

Ketabton.com

اول جزء اول منزل

(سورة «الفاتحة» مکية وهی سبع آیات)

(نزلت بعد (المدثر) رقمها (۱) تسلسلها حسب النزول (۵)

(د «الفاتحة» سورت مکی دی (۷) آیتونه لری)

(د «المدثر» سورت نه وروسته نازل شوی دی. په تلاوت کېنى

(۱) او په نزول کېنى (۵) سورت دی او (۱) رکوع لری)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(شروع کوم) په نامه د الله چه دیر زیات مهریان او رحم لرونکی دی.

تفسیر: «رحمن» او «رحیم» دواړه د مبالغی صیغی دی، مګر په «رحمن» کېنى له «رحیم» خخه مبالغه زیاته ده، په دغه ترجمه کېنى د دغو تولو نکتو لحظه شوی دی.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

تولی ستاینى (صفتونه) خاص الله لره دی.

تفسیر: تر تولو بى او غوره ستاینى (صفتونه) چه له اوله تر آخره پوري شوی دی، یا کیدونکی دی هغه واړه خاص الله تعالی لره بنایی، ځکه چه الله تعالی د هر نعمت او هر شي پیدا کوونکی او بینوونکی دی او بیننه ئی عامه ده که بى واسطی وي او که په واسطه سره وي لکه خوک چه د لمړ له رنا (رنرا) او تودوالی خخه ځکته (فائده) اخلى نو دغه ځکته (فائده) په حقیقت کېنى د لمړ فیض دی نه د رنا (رنرا) او تودوالی.

خدای سره نسبت لری چیری چه ستاینه (صفت) ده هر خوک چه ستایلی شي هم د رب ستاینه (صفت) ده د **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** ترجمه یوازی په دی جملی سره چه هر دول (طریقه) ستاینه (صفت) الله تعالی لره ده لنده او نیمگری ده چه پوهان د دی جملی په تقصیر اعتراف لری **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** خورا (دیره) پنه ترجمه هم دغه ده چه په اوله کېنى ولیکل شوه. او عام فهمه ترجمه ئی دغه ده؛ «تولی ثناوى له هر چا، په هر خه، په هر وخت، په هر ځای کېنى خاص الله تعالی لره دی» ځکه د هر شي تقدیر د ده له لوری دی.

تنبیه : په فاتحه الكتاب کېنى الله تعالی د (۷) شیانو یادونه کړی ده؛
(۱) د نعمت یادونه لکه چه فرمایی؛

رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿٨﴾

چه پالونکی د عالمیانو (د خپل لوی حکمت له مخه)

تفسیر: د مخلوقاتو مجموعی ته «عالمن» وايی، نو له دی کبله (له وجی) د جمعی په شکل نه راوهل کېږي مګر په دی آیت کښی د عالم د هر جنس د بسولو دپاره د جمعی په شکل راغلی لکه د ملاتکو عالم د انسانانو عالم، د پیریانو عالم او نور ترڅو چه دا خبره به روښانه شي چه د عالم تول افراد د الله تعالى مخلوق دي.

(۲) د بنو بنو شیانو د ورکولو او ببنلو تمه او هیله (امید) لکه چې فرمایی؟

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

دیر زیات مهریان پوره رحم لرونکی

تفسیر: یعنی تولی ستاینى (صفتونه) خاص الله تعالى لره دی چه د تولو مخلوقاتو پالونکی او روزونکی (تربيت کونکی) دی او دیر زیات مهریان دی چه هر ساکښ (ذی روح) ته د روغ، بدنه او رزق ورکونکی دی، او پوره رحم لرونکی دی چه یوازی مؤمنانو ته د اجر او ثواب، د جنت د نعمتنو او خپلی رضا او دیدار بینونکی دی.

(۳) د رب العزت (جل شانه واعظم برهانه) په عظمت او قدرت کښی فکر کول لکه چې فرمایی؟

مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ﴿١٠﴾

خپتن (مالک) (د تولو امورو) د ورځی د جزا دی

تفسیر: د جزا د ورځی (قيامت) د تخصيص اوله وجهه دا ده چه په هغه ورځ به داسی لوبي او ويروونکی پېښۍ (حادثى) واقع شي چه د هغو په شان به نه پخوا تيری شوي وي او نه به وروسته راشی بله وجه ئى دا ده چه په هغه ورځ به د الله تعالى د پاک ذات له حقيقي حکومت شخه پرته (علاوه) د بل هيچا کوم ظاهرى او مجازى واک (اختيار) او حکومت هم هېڅ نه وي.
﴿إِنَّ الْمُلْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَهُ الْوَاحِدِ الْعَظِيمِ﴾ . (۲ رکوع سورت المؤمن).

(۴) په عبادت کښی اخلاص لرل لکه چې فرمایی؟

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

خاص تاشه عبادت کوو

تفسیر: د هغه ذات له ذکره وروسته چه د تولو ستاینو (صفتونو) ود (لائق) دی علم او پوهه به یو معلوم او معین پوری متعلق او خطاب د هغه سره وکر شو یعنی ای هغه ذاته! چه ستا لوره او پاک شان دغسی لوی، هسک (اوچت) او پورته دی مونبو یوازی ستا عبادت کوو او خاص له تا خخه مرسته (مدد) غواړو، بسکاره ده چه دغسی خطاب پر اختصاص دیر پنه دلات کوي، او له برهانه عیان ته د ترقی خورا پنه (دیرپنه) وسیله ګرئی، او له غیب نه شهود ته د انتقال دیره پنه ذریعه کېږي نو ګواکۍ (ګوايا که) معلوم عیان او معقول مشهود وګرئید، او خبره له غیبت خخه خطاب ته واوښته چه دغه ته التفات ویل کېږي، رومبی د کلام شروع به داسی شیانو سره وشهو چه د عارفانو د حال مبادی دی چه هغه د پالونکی خدای (جل جلاله) په نومونو، صفتونو، انعامونو، او د ده په مخلوقاتو، موجوداتو مصنوعاتو، او په بسکاره سلطان قوى برهان، لوی شان او عام احسان کېښی ئی غور فکر او تأمل کول دی. بیا ورپسی د کلام د هغی برخی یادونه وشهو چه هغه د دوی د حال منتهی ده ترڅو چه متفکرین پند آخستونکی او د بصیرت خاوندان د وصول ژورو برخو ته ورننوئی، او ځانونه د اولواللباب، او د بصیرت، مشاهدی، پوهی او هوښیاری له خاوندانو خخه وګرځوی، او د خپل زړه په سترګو پاک خدای (جل جلاله) بسکاره وګوری او په دیر اخلاص او ادب مخامنځ ورته ودریږي، او په دیره عاجزی او زاری ورته داسی عرض وکړي چه یا الله؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الْقَرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ الآية.

(۵) د مرستی (مدد) غوبښته لکه چې فرمایي؛

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ^٥

او خاص له تا خخه مرسته (مدد) غواړو

تفسیر: له دی آیت شریف خخه معلومېږي چه بى د الله تعالی له پاک ذات نه له بل چا څښی حقيقی مرسته (مدد) غوبښتل بیخی روا نه دی، مګر که خوک کوم پنه او مقبول بندې محض د الله تعالی د رحمت وسیله او غیر مستقل وګنی، او یوازی په ظاهری او غیر حقيقی دول (طريقه) سره ورڅخه مرسته (مدد) یعنی که ورته ووائی ماته دعا وکړه نو باک نه لري ځکه چه دغه دول (طريقه) مرسته (مدد) غوبښتل هم په حقیقت کېښی د الله تعالی خخه مرسته (مدد) غوبښتل دی.

(۶) د هغی سمعی او روښانی لاری د بسولو غوبښته چه مقصود ته رسولونکی ده لکه چې فرمایي؛

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

وبنيه مونبر ته لاره سمه لاره د هغو کسانو چه انعام کري تا پر هغو باندي

تفسير: پر هغو کسانو چه انعام شوي دی خلور طاييفي دی

(۱) نبيين (۲): صديقين (۳): شهداء (۴): صالحين. د دغه خلورو طاييفو تصريح د پاک قرآن په بل عهای کښي شوي ده، ئينو علمائ ويلی دی چه له ﴿الْمَغْضُوبُونَ عَلَيْهِمْ﴾ خخه «يهود» او له ﴿الظَّالِمِينَ﴾ خخه «نصارى» مراد دی چه د دی مطلب د تائيدولو لپاره دير آيتونه او روایتونه شاهد دی. له ﴿الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ يعني له مستقيمي لاري خخه پاتي کسان دوه دوله (قسمه) دی يو هغه کسان دی چه په ناپوهی سره له سمي لاري خخه محروم او بيرته پاتي دی. بل هغه کسان دی چه دوي سره له پوهی قصدأ سركشي غوره کري ده، پخوانی او وروستني گمراهان له دغو دوه ؤ طاييفو خخه وتلى نشي، «نصارى» په اوله او «يهود» په دوهمه طاييفه کښي داخل دی. (۷) له خرابو او ناورو (غلطو) کارونو خخه د شان ساتلو غوبتنه او د پاکي او عصمت اميد لکه چه فرمائي

عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمِينَ ۝

نه «لاره د هغو بد و کسانو چه» غصب کري شوي پر هغو باندي او نه «لاره د هغو بد و کسانو چه» گمراهان دی

تفسير: (يعنى مونبر ته د هغو کسانو سمه او صافه لاره وبنيه چه په هغو باندي انعام شوي دی او د هغو کسانو له کبو وبو لارو خخه مو چه پري غصب شوي او گمراهان دی چپ (بج) کره او د بدانو له متابعت خخه مو وساته).

الله تعالى دغه سورت د خپلو بندگانو له ژبو خخه فرمایلی دی يعني کله چه تاسی زمونبو دربار ته حاضرېږي نو له مونبر خخه دا رنګه سوال وکړي، نوځکه د دی سورت یو نوم «تعليم المسئلة يعني د غوبتلو بنودنه» هم دی.

د دی سورت په اوله برخه کښي د الله تعالى ثنا او صفت دی، دوهمه برخه ئى د بندگانو د دعا لپاره ده.

«فائده»: ﴿عَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ الآية – د ﴿الَّذِينَ﴾ بدل – يا د هغه صفت دی، نو خکه ترجمه ئى هم په هماوغه تناسب سره شوي ده، په ئينو دهلوی تراجمو کښي دغه ترجمه هسى شوي ده، چه د تركيب او مقصود نه مخالفه ده.

«سورة «البقرة»، مدنیة الآية «٢٨١» فنزلت بمنی فی حجۃ الوداع»
 «وھی مائتان وست وثمانون آیة واریعون رکوعا»
 «نزلت بعد «المطففين» رقمها (٢) تسلسلها حسب النزول (٨٧)»
 «د «البقرة» سورت مدنی دی پرته (علاوه) د (٢٨١) آیة نه چه د حجۃ الوداع په کال په منی
 کېنى نازل شوی دی»
 «دوه سوھ شپراتیا (٢٨٦) آیتونه او خلوبینت (٤٠) رکوع لری»
 «د «المطففين» له سورت خخه وروسته نازل شوی دی. په تلاوت کېنى (٢) او په نزول کېنى
 (٨٧) سورت دی»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کوم) په نامه د الله چه دیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی

الْمُ

تفسیر: دغۇ حروفو تە «مقطعات» وايى، د دغۇ حروفو پە اصلى معنی باندى پرته (علاوه) له الله تعالى خخه بل هيٺوک نه شى پوهيدى، او د الله تعالى يوه پتە خبره او پت راز دى، خوک وايى دغە حروف د الله تعالى او د ده د رسول صلى الله عليه وسلم پە مينىڭ كېنى مخصوص رموز دى چە مۇنۇر تە د ئىينىو مصالحو او حكىمتونو لامله (له وجى) نه دى رابىكاره شوی او هەنە معناگانى چە د ئىينىو لويانو له خوا د دغۇ حروفو پە نسبت نقل شوی دى تش يو تمثيل تنبىه او د مقصود آسانتىيا ده نه دا چە يوازى هەمە د الله تعالى مراد كىدى شى، نو هەنە تە شخصى رأى ويل، او بىا ئى غلط بىودل يوازى هەنە شخصى رأى ده چە پە تحقىق سره د عالمانو د منلو وە (لاتق) نه . د ۵

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَرَبِّ الْفِلَقِ

دا کتاب نشته هىچ شك پە ده كېنى (چە د الله تعالى له لورى نازل شوی دی)

تفسیر: يعنى پە دى خبره كېنى هىچ شك او شبهه نشته چە قرآن د الله تعالى کلام دى او تول مضامين ئى رېتىنى او واقعى دى.

تنبىه: پە کوم کلام كېنى چە اشتباھ لىدل كېرى هەنە بە لە دوھ ئارو خخە وي يا بە پە هەنە کلام كېنى كومە غلطى او خرابى وي، يا بە د اوريدونكى پە پوهه كېنى خە فساد او خلل وي. پە

اول صورت کېنى د **﴿رَبَّ﴾** محل، دغه کلام دى، او په دوهم صورت کېنى د **﴿رَبَّ﴾** محل په حقیقت کېنى د پوهیدونکى پوهه ده دغه کلام «قرآن» خو بالکل حق دى، كه خەم ناپوهانو تە د دوى د ناپوهى لامله (له وجى) شك او شبهه پکېنى پيدا كېرى، نو په دى مبارك آيت کېنى ئى د **﴿رَبَّ﴾** د اول صورت نفى وفرمايله نو دا «شبهه» او **﴿رَبَّ﴾** (چە كافرانو په قرآن کېنى **﴿رَبَّ﴾** كرى او ترينه انكار لرى چە دا کلام د الله تعالى کلام نه دى نو بىا د دى نفى معنى خە دە؟) بالکل له مينىخە وواتە، پاتى شو دوهم صورت چە د هغە نفى له دى نه وروسته په **﴿قَلْ﴾** گۇنۇقى رېپ مەنائىلنا على عبىدنا **﴿الآية﴾** - كېنى راڭى.

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ^۱

(دغه كتاب) لاربسوونكى دى لپاره د پرهيز گارانو.

تفسير: له دغه ئايىه د عظيم الشان قرآن تر آخره پوري د **﴿إِهْدِنَا الْقِرَاطَ السَّتِيقَمُ﴾** خواب دى چە د بندگانو له خوا غوبىتل شوي ئى. يعني دغه كتاب هفو بندگانو تە لار بىسى چە له الله تعالى خخە ويره لرى ئىكە هغە خوك چە د الله تعالى خخە ويرىرى هغە به هرومرو (خامخا) د بىو او بدو امورو «طاعت او معصىت» غوبىتنە او پلتىنە (لتون) كوى، او د چا په زىدە كېنى چە د الله تعالى ويره نه وي نو هغە به له طاعت سره خە علاقە او له معصىت ئىنى به خە اندىپىنە ولرى ؟.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَنَّا زَقَّتْهُمْ يُنْفِقُونَ^۲

هغە كسان چە ايمان (باور) لرونكى دى پە غىب باندى او قائموى دوى (سم ادا كوى سره د تولو حقوقو) لمونىخ او ئىخينى له هفو شيانو چە ور كرى مونبر دوى تە صرفوى ئى (د الله تعالى د رضا لپاره).

تفسير: يعني هغە شيان چە د هفوئى له عقولو او حواسو خخە پىت دى لکە وحدانىت رسالت، حشر، نشر، قيامت، حساب، كتاب، ملاتك، جنت، دوزخ، او نور دغه واره د الله تعالى او د هغە د رسول صلى الله عليه وسلم له ارشاد سره سم حق او يقينى گىنى له دى خخە دا رابسکاره شوه چە د دغو غاييبو او پتو شيانو منكران د هدایت له فيضه محروم او بى برخى دى. د صلۇة لە اقامىت خخە مطلب دا دى چە هغە تىل د خېلۇ تولو حقوقو او آدابو پە مراعات كولو سره پە تاكلۇ (مقررو) وختونو كېنى اداء كرى شى. د تولو عباداتو اصل درى شيان دى.

- (۱) هغه امور چه د نزه سره تعلق او اره لري.
 (۲) هغه امور چه په بدن پوری متعلق او تملى وي.
 (۳) هغه امور چه په مال پوری مربوط وي.
 په دی مبارک آیت کېنى دا دری واړه اصول په ترتیب سره یاد شوي دي.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آتَنَاكَ وَمَا قُلْكَ وَبِالْأُخْرَةِ هُمُ الْمُوقِنُونَ^٦

او هغه کسان چه ايمان لري (دوی) په هغه (كتاب) چه نازل کړی شوي دي تاته او (په) هغو (كتابونو) چه نازل کړی شوي دي. له مخه د تا او په آخرت دوی یقین کوي (چه ضرور راتلونکي دي).

تفسیر: په تیر آیت کېنى د هغو کسانو یادونه وه چه له شرك نه وتلي او مسلمانان شوي دي، لکه د مکى خلق، او په دغه آیت کېنى هغه کسان یاد شوي دي چه اهل كتاب او او په اسلام مشرف شوي دي لکه «يهود» او «نصارى»

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^٥

دغه (ستايل شوي) کسان (دي) په هدایت له (جانبه) د رب خپل او دغه (ستايل شوي) کسان دي هم دوی په مراد رسيدلی (يا) او دغه (ستايل شوي) کسان هم دوی په مراد رسيدلی دي.

تفسیر: یعنی د ايماندارانو دغه دواړو دلو ته چه پاس یادي شوي په دنيا کېنى دوی ته هدایت ورپه برخه شو او په آخرت کېنى خپلو مرادونو ته رسيری له دی خخه معلوم شو چه هر هغه خوک چه د ايمان له نعمت او له ښو اعمالو خخه محروم او بې برخى دي. د هغه دنيا او آخرت دواړه بریاد او ابته (خراب) کېږي اوس د مؤمنانو د دغه دوه ئ دلو له یادونی خخه وروسته د کافرانو د حالاتو یادونه کېږي.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْنَاهُمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^٧

بیشکه هغه (خاص) کسان چه کافران شوی دی برابر دی په دوی ویرول ستا دوی لره او نه ویرول ستا دوی لره دوی ایمان نه راوړی (یا دا خبره) که ووېروی ته هغوي یا که ته نه ووېروی هغوي ایمان نه راوړی.

تفسیر: له دی کفارو خخه خاص هغه خلق مراد دی چه هغوي ته کفر مقرر شوی دی، او د ایمان له دولت خخه تل بی برخی دی (لکه ابوجهل، ابولهب او نور) که نه، نو بشکاره ده چه دیر کسان له هغو خلقو څنی چه کافران وو په اسلام مشرف شوی دی، او وروسته له دی نه هم مسلمانیږي.

خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مهر لګولی دی الله پر زیونو د دوی او پر غورونو د دوی او پر سترګو د دوی. (یوه ځانته) پرده ده او دی دوی لره عذاب دیر لوی.

تفسیر: د هغوي پر زیونو باندی مهر لګول شوی دی (یعنی د حق پر خبرو باندی نه پوهیږی) او پر غورونو باندی ئی مهر لګولی شوی دی (یعنی رشتیا خبرو ته په غور سره غورونه نه پودی) او پر سترګو باندی ئی پرده ده (یعنی د حق لاره نه وینی). د کفارو بیان هم ختم شو، اوں په دغو وروستیو دیارلسو آیتونو کښی د منافقانو حالات رائخی.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

او ځینی له خلقو هغه خوک دی چه وايی ایمان راوړی دی مونږو په الله او په ورئع وروستیع (چه قیامت او د جزا وخت دی). حال دا چه نه دی دوی مؤمنان

تفسیر: یعنی د زړه له کومی (منع) ئی ایمان نه دی راوړی چه هغه ته حقيقی ایمان ویلی شي، یواځۍ په ژښی سره د مسلمانانو د تیر ایستلو دپاره د ایمان اظهار کوي.

يُنْهَا عَوْنَ الَّهَ وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَمَا يَنْهَا عَوْنَ إِلَّا أَنْفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑨

تگی کوي دوي (په خپل ګمان) له الله سره او له هغو کسانو سره چه ايمان ئی راوړی دی حال دا چه نه کوي تگی دوي مګر له ځانو خپلو سره حال دا چه نه لري شعور دوي (او نه پوهېږي چه ضرر ئی هم دوي ته رسېږي).

تفسیر: يعني د دوي دا تیرایستل نه په الله تعالیٰ باندی چلېږي چه عالم الغیب دی، او نه په مؤمنانو باندی خه اثر اچولی شي، ځکه چه هغوي د خپل رسول صلی الله عليه وسلم په ژبه او د نورو دلایلو او قراینو په وسیله د دوي له فریبکاری او د غابازی شخه خبرېږي بلکه د دی فریب ویال او د هغی خرابی په حقیقت کښی هم دوي ته بیرته ورگرئې خو سره له دی دوي د خپل غفلت، ګناه او جهالت له امله (وجی) په غور سره ورته نه ګوری او د هغی په نقصان او زیان نه پوهېږي، که دوي غور او فکر وکړي نو ویه پوهېږي چه له دی فریبکاری شخه مسلمانانو ته هیڅ یو زیان نه رسېږي، او تل د هغی خرابه نتیجه په خپله هم دغو منافقانو ته رسیدونکی ده.

دا د حضرت شاه عبدالقادر صاحب (قدس سره) د پوهی نزاکت دی چه دلتنه ئی د **وَمَا يَشْعُرُونَ** له بنکاره ترجمی (نه لري شعور دوي) شخه سترګی اړولی او په نه پوهیدلو او نه غور کولو سره ئی ترجمه فرمایلی ده

«او دغه منافقان د خپل ځان په ضرر او نقصان ځکه نه پوهېږي چه»

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ لَا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

په زړونو د دوي کښی مرض (د شک او نفاق) دی نو زیات کړ دوي لره الله مرض

تفسیر: د هغوي په زړونو کښی د نفاق او د اسلام له دین شخه د نفرت او له مسلمانانو سره د کښی او عناد مرض لا له پخوا موجود ټه، اوس د قرآن له نزوله او د اسلام د شوکت له ظهوره او د مسلمانانو د ترقی، نصرت او لورتیا (وچت والی) له کبله (وجی) د دوي هغه ناروغتیا لا سخته او درنه شوه.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمْ بِهَا كَانُوا يَكْنِي بُونَ ⑩

او (مقرر) دی دوی ته عذاب دیر دردناک په سبب د دی چه وو دوی چه دروغ
به ئى ويل (په اظهار د ايمان سره)

تفسير: له دی دروغ ويلو خخه همغه د اسلام دروغ دعوي چه ويل به ئى ﴿أَمْتَأْيِلُ اللَّهَ وَإِلَيْهِ الْيَوْمُ الْآخِرُ﴾
مراد ده چه پاس تيره شوه يعني ﴿عَذَابُ الْيَمِنِ﴾ په حقیقت کبیي د دوی د نفاق سزا ده
نه د مطلقو دروغ ويلو.

حضرت شاه رحمة الله عليه د دی باريک فرق د بشکاره کولو له امله (وجی) د «يکذبون» ترجمه
د دروغ ويلو په ٿای په دعوي د دروغو سره کري ده فجزاه الله ما ادق نظره.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُونَ فَالْأَرْضُ لَا إِنْسَانٌ حُنْ مُصْلِحُونَ ۝

او کله چه ووپلي شي دی منافقانو ته : فساد مکوئ په ٿمکه کبیي نو وايي
دوی بيشهه هم دا خبره ده چه مونبو هم دغه اصلاح کوونکي يو

تفسير: لنده دا چه منافقانو به دول دول (قسم قسم) فسادونه خپرول (خورؤل)

(۱) په نفساني خواهشونو کبیي عرق او د شرعی احکامو له منلو خخه نفترت کوونکي او سستي
کوونکي وو.

(۲) له مسلمانانو او کافرانو (دوارو) سره به ئى تگ او راتگ درلود (لرلو) د خپل قدر او
منزلت د لوړتیا (ترقی) لپاره به ئى د مسلمانانو خبری کافرانو او د کافرانو به ئى مسلمانانو
ته رسولی او يو بل ته به ئى چغلی او شیطانی کوله.

(۳) له کافرانو سره ئى په دير دار او مدار سره گدون، ملاقات او معاملی کولي او له دين خخه
په مخالفو کارونو کبیي به ئى په کافرانو هېڅ غرض نه کاوه او که به کافرانو د دين پر مسئلو
کوم اعتراض يا شبھه کوله هغه قصی به دوی مسلمانانو ته بشکاره او مخامنځ کولي خو چه ضعیف
الاعتقاده او کم فهمه مسلمانان په شرعی احکامو کبیي شکمن او حیران کري او که چا به دوی له
فسادونو خخه منع کول نو ويل به ئى مونبو اصلاح کوونکي يو او غواړو چه د پخوانی زمانی په
شان د خلقو په مینځ کبیي یووالی او دوستي پيدا شي او هغه مخالفت چه د نوي دين له امله
(وجی) اوں مینځ ته راغلی دی بالکل ورک شي لکه چه په هر وخت او هره زمانه کبیي ماده
پرست او نفاق روزونکي (تربیت کونکي) خلق هم داسی خبری او اتری کوي.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

خبردار اوسي بيشكه دوي دی هم دوي فساد کونکي مگر نه لري شعور دوي
(پخپل فساد)

تفسير: اصلاح په حقیقت کښی دا ده چه حق دین په نورو تولو اديانو غالب شي او له تولو
دنيوی منافع او اغراضو خخه د شرعی احکامو زیات مراعات وشي او د دین په لاره کښی د
هیچا د مخالفت يا موافقی پروا او لحاظ ونه کري شي.

(د «شهاب» په شانی وله شیطان تل • د غلیم په سترګو خاوره پاشه تل)

هغه چاري چه منافقان ئی د مصلحت او صلح په بهانه او پلمه (خيال) سره کوي هغه تولي په
حقیقت کښی فساد او نفاق دی مگر دوي نه پري پوهېږي او شعور نه لري.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُؤمُنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ

او کله چه وویلى شي دوي ته چه ايمان راودي لکه چه ايمان راودي دی نورو
خلقو نو وايى دوي آيا ايمان راودو مونبر لکه چه ايمان راودي دی ناپوهانو؟

تفسير: دا خبری به ئى په خپلو زدونو کښی راګړئولي، يا به ئى يو له بل سره کولی يا به ئى
له هغه ضعيفو مسلمانانو سره یادولي چه په کومه وجه له دوي سره په پتو خبرو کښی شريک وو،
دا کسان چه د منافقانو په نظر «سفهاء» ورځي په حقیقت کښی داسی رښتینی مسلمانان دی
چه د الله تعالى په احکامو باندی خپل ځانونه جاروی (قربانوی) او د خلقو له مخالفت خخه هیڅ
اندېښنه او پروا نه کوي او د زمانی د انقلاب له ضرره او د بدوي پېښو له خرابو نتيجو خخه نه
وېږېږي او په عکس سره ئى منافقان وو چه هغوي به له مسلمانانو او کافرانو سره تل ظاهرداری
کوله او خپلی شبې او ورځي به ئى په غولولو او تیرایستلو سره تیرولی او د نفساني اغراضو له
امله (وجى) به ئى د آخرت هیڅ فکر او اندېښنه نه کوله، دنيوی مصالحو ته ګتلو او دورخى
چلولو په دوي باندی دومره تاثير او غلبه کري وه. چه ايمان او د شريعت احکامو ته غاړه
ایښوډل ورته یو زياتي کار بشکاره کيده او احتياج یې نه ورته حس (احساس) کاوه کله به چه
مجبور شول نو یوازی په خوله به یې د مسلمانی دعوي کوله او د ځينو ضروري احکامو په ادا
کولو به یې اكتفا کوله.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

خبردار اوسيع بيشکه دوي دى هم دوي ناپوهان نه پوهيرى دوي (په ناپوهى - خپله)

تفسير: په حقيقت کېنى هم دا منافقان ناپوهان دى چه د دنيوى بى ثباته او فنا کيدونكى اغراضو او گكتو (فائدو) له امله (وجى) يى آخىت تر شاكرى او ورخخه بى پروا شوي دى د فانى شى غوره كول او د باقى شى پريپنودل خومره حماقت دى؟ له هغه مخلوق خخه ويريدل چه له هغه خخه په هر دول (طريقه) سرى ئىمان ساتلى شى، او له هغه ﴿عَلَامُ الْغَيُوبِ﴾ خخه نه ويريدل چه هغه د تول جهان خبىتن (خاوند). په بىكاره او پتو شيانو عالم او په هىيخ چل او ول سره د ده په مقابل کېنى له حقيقت خخه كوم مخالف كار وداندى نه شى تلى په خه اندازه جهالت دى؟ دا به خرنگه عمومى اصلاح وي چه په هغى کېنى له ﴿أَحْكَمُ الْعِكْمَيْنَ﴾ او د هغه له مقبولو بندگانو سره مخالفت کيرى؟ خو منافقان تر دى درجى پورى ناپوهان دى چه په دى بىكاره حقيقت هم نه پوهيرى.

وَإِذَا قُوَا اللَّذِينَ أَمْنُوا قَالُوا إِنَّا مُتَّمَثِّلٌ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝

او كله چه ملاقات وکرى (منافقان) له هغو كسانو سره چه ايمان ئى راودى دى نو وايى دوي ايمان مو راودى دى او كله چه يوازى شى له شيطانا (مشرانو) خپلو سره نو وايى دوي بيشکه مونبر له تاسو سره يو. بيشکه هم دا خبره ده چه مونبر مسخرى كوونكى يو (په مؤمنانو پورى).

تفسير: له شياطينو (شريرانو) خخه يا هغه كفار مراد دى چه تولو خلقو ته به ئى خپل كفر بىكاراوه يا هغه منافقين مراد دى چه د منافقانو غتان او رئيسان گىنل كيدل، يعني منافقانو به خپل مشرانو ته ويل چه په كفر او نورو دينى معتقداتو كېنى مونبر بىخى له تاسو سره يو او له تاسى خخه هيىشكىله نه شو جلا (جدا) كيدى او زمونبر دغه ظاهري موافقت چه له مسلمانانو سره ئى كwoo داسى ونه گىنئ چه گوندى مونبر په ربىتىا له هغو سره موافق يو، مونبر خو پر دوي ملندي (خندا) وهو او مسخرى پرى كwoo او د هغو ناپوهى نورو ته وربىكاره كwoo سره له دى چه زمونبر ئىخينى افعال زمونبر له اقوالو خخه مخالف او جلا (جدا) دى خو دا ناپوهان پرى نه پوهيرى او يواخى زمونبر پر خبرو باندى غولىرى او زمونبر د خولى په تشو ويناۋ سره مونبر مسلمانان گىنى، مال او اولاد ته مو لاس نه راغھوئى، د غنيمت په مال كېنى مو شريکوى، د خپل او لادو نكاح راترى او هم د هغوى په پتو خبرو ئىمانونه خبروو، كله چه د كار خبرى اترى آورو نو په مندە ئى

تاسو ته دررسوو، حال دا چه دوى زموند په دى فريپ کاري او چالاکي هيشخ نه پوهېږي.

۱۵ ﴿۱۵﴾ أَللَّهُ يَسْتَهِزُ بِهِمْ وَيَهْمِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ

الله جزا ورکوي دوى ته د مسخرو د دوى او مهلت (ترقي) ورکوي دوى ته په سرکشی د دوى کښي حال دا چه دوى حيران دي (په خپل کارکښي)

تفسير: خرنګه چه الله تعالى مؤمنانو ته فرمایلی دى چه له منافقانو سره هم د مسلمانانو په شان معامله وکړئ! او د هغوي له مال او څان سره خه غرض ونکړئ! نو څکه منافقانو د خپلی ناپوهی له امله (وجی) داسی ګمان وکړ چه د ايمان له راولو خخه هغه فائدی چه مسلمانانو ته ورسيپري همه ګردي (تولي) موندې ته هم د خولی په تشو خبرو رارسيپري او د اسلام په ظاهري اظهار سره بيختي داده او هوسا (طمئن) شوي یو حال دا چه دا کار په پاي (آخر) کښي منافقين په یوه سخته بلا اخته کوي او د هغوي انعام ور خرابوي نو اوس انصاف وکړئ چه په حقیقت کښي دا تمسخر پر مسلمانانو دی که په منافقانو؟ يا د دی تمسخر مطلب دا دی چه الله تعالى د تمسخر جزا هرومرو (خامخا) دوى ته ورکوي. او د الله تعالى له خوا هغوي ته مهلت (ترقي) او تال ورکړي شوي دی، چه په خپلو بغاوتونو او سرکشيو کښي بهه ترقى وکړي او داسی وغولېږي، چه د خاتمي او انعام په فکر کښي هيشخ ونه لوړۍ او خوبن اوسي چه موندې پر مسلمانانو توکۍ او مسخرۍ کوو، حال دا چه معامله بيختي بالعكس ده.

تبیه: په دی آيت کښي ﴿۱۵﴾ فِي طُغْيَانِهِمْ د ﴿۱۶﴾ وَيَهْمِلُهُمْ له فعل سره متعلق دی، مګر په ځینو نویو ديلوی ترجمو کښي له ﴿۱۷﴾ يَعْمَلُونَ سره ترلى شوي دی چه له هغه خخه معنی خرابه او د معتزله و له مسلک سره موافقه او د سنیانو له اصولو او د عربو له استعماله بيختي مخالفه او غلطه ده چه پوهان پرې بهه پوهېږي.

۱۶ ﴿۱۶﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الظَّلَلَةَ بِالْهُدًى فَهَارِبُحَتْ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

دا هغه کسان دی چه پيرودلى اخستلى غوره کړي ئى ده ګمراهی په هدایت سره نو هيشخ ګته (فائده) ونه کړه سوداګرۍ د دوى (بلکه زيان ئى وکړ) او نه وو دوى لارموندونکي (حق ته)

تفسير: له تجارت خخه مراد همه د هدایت په څای د ګمراهی او ضلالت غوره کول دی چه

اوس ئى ذكر وشو، يعنى منافقانو په بسکاره دول (طريقه) ايمان ومانه او په زىده كېنى ئى كفر غوره كىر چە د هغه له امله (وجى) په آخرت كېنى خوار او په دنيا كېنى داسى بى اعتباره شول چە حق تعالى په خپل کلام كېنى د هغۇ له احوالو خىخە تولۇ تە خبىر ورگر، كە دوى په ايمان مشرف شوي وي نو په دواپو دارينو كېنى به لوره (وچت) شوي وو خو اوس دوى د خپل دغه تجارت خىخە هىيخ يوه گىته (فائدە) وانه خىستە، د دارينو په نقصان كېنى اختە شول او په دى هىيخ ونه پوهيدل، چە د ژىرى تش ايمان ئى كافى او نافع وگانە نو په دى خرابى او رسايى كېنى گىرفتار شول، وروستە د دى حال په مناسبت دوه مثالونە بىيان فرمایى

مَثَلُهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا؛ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ الْأَيْمَرِونَ^{١٤}

مثال د منافقانو (په نفاق كېنى) په شان د مثال د هغه چا دى چە بل كىرى ئى وي اور (په تپو (تورو) تيارو كېنى) نو كله چە روبنانه كىرى دغه (اور) هغه ئىايونه چە چاپىر د هغه دى نو مىرە كىرى الله د رنا (رنرا) (اور) د دوى او پېرىدى دوى په تيارو كېنى په دى حال كېنى چە هىيخ نه وىنى.

تفسير: د منافقانو حال داسى دى. لىكە چە خوک په يوه تپه (توره) تiarه شپە كېنى د لارى موندلۇ او له ضررنا كو شيانو خىخە د ئىجان په امن كولو له امله (وجى)، اور بل كىرى او په لوى بىابان كېنى يوه نرى لارە ئىانتە پىدا كىرى، كله چە په رنا (رنرا) كېنى لار ورسکاره شى، نو الله تعالى هغه رنا (رنرا) ترى مىرە كىرى او هغه په هىمغە توره تiarه شپە او داڭ ميدان كېنى وچ كىلە ولار وي او هىيخ شى الله نه ورسکاروی، ھم داسى منافقانو ھم د مسلمانانو له ويرى د شهادت د كىلمى لە رنا (رنرا) ئىنى غوښتە چە كار واخلى، خو سە د لاسە ئى لې خە فايىدە (لىك د ئىجان او مال ساتنە) ترى وانخىستە چە د شهادت د كىلمى رنا (رنرا) او نور منافع گىرد ورگ شول، نو وروستە له مرکىدلۇ خىخە په دردناك عذاب اختە شول.

صُمُوكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يُرِجِّعُونَ^{١٥}

(دوى) كانە دى گونگىيان دى ڀاندە دى نو بيرته نه راڭرىخى دوى (له گمراھى نه)

تفسير: يعنى كانە دى چە ربستىا او حقە خبرە نه شى اورىدى، گونگىيان دى د حق لە اقرارە او

رښتیا ویلو، ړاندہ دی د حق له لیدلو او د خپلی ګتی (فائندی) او تاوان له کتلوا نه چه خوک کون هم وی ګونګی هم وی، نو هغه به په خه دول (طريقه) په لار راشی؟ هوا که یواخی روند وی، نو یا به ئی چاته غږ کاوه پا به ئی د کوم سری خبره اوریده، پس له دوی ځنۍ هیڅ هیله او توقع نه کېږي چه له ګمراهی او بی لارتوب ځنۍ مخ واړوی او په سمه لاره راشی.

أَوْ كَصِّيبٌ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَارَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ هُمْ بِهِ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِينَ^{۱۹}

يا (مثال د دوی) په شان د صاحبانو د زورور غت خاځکی باران دی (چه اوری) له طرفه د آسمانه چه وی په دی کښی تیاري او تندر او بریښنا نو نه باسي دوی ګوتی خپلی په غورو خپلو کښی له امله (وجی) د سخت آواز د تندرونو له ویری د مرګه. او الله احاطه کونکی دی په کافرانو (په علم او قدرت خپل)

تفسیر: دوهم مثال د دغو منافقانو په شان د هغو کسانو دی. چه پر دوی له آسمانه په دیر شدت سره باران اوری او خو دوله (قسمه) تیاري هم په هغه کښی وی. مثلاً اوریدنه، لر په لر دیری غلیظی او کثیفی وریغی هم وی او د باران خاځکی هم په دیر شدت او کثرت او هجوم سره اوری او شپه هم زېسته توره تیاره وی او په دی سخته توره تیاره کښی یو ناخاپه بریښنا او برق هم په دیر شدت او سختی سره په درې او ګرنګهار شی او سخته تکه او تندر او تنهار (چرق) ولویږی او داسی یوه زیاته ویره او خوف پیدا شی چه تول خلق د مرګ له خوفه پخپلو غورو کښی خپلی ګوتی ومندی او د هغه غږ له ویری د دیرو خلقو سا وخیزی، هم داسی منافقان هم له یو لوری د خپلو دنیوی اغراضو او مصالحو له امله (وجی) په یوه عجیبه پریشانی، ویره او کشمکش کښی اخته دی او پخپلو چتنی (بیکاره) تدبیرونو سره د خپلو ځانونو ژغورل (ساتل) غواری مګر د الله تعالیٰ قدرت له هر لوری کافران چار چاپیر نیولی او احاطه کړی ئی دی او د هغه له نیولو او له عذابه په هیڅ دول (طريقه) نشي خلاصیدی.

يَكَادُ الْبَرْقُ يَنْخَطِفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّهَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوِّافِيَهُ وَإِذَا أَظْلَمُهُمْ عَلَيْهِمْ

قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَّ هَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۲۰}

نژدی ده چه بریښنا په چابکی سره یوسی (نور) د سترګو د دوى کله چه رنا (رنرا) کری (بریښنا) دوى ته لاره نو روان شی دوى پکښی او کله چه تیاره کری په دوى نو ودریپری (ترهور) او که اراده کری وي الله (د دوى د کنوالي او ړوندوالي) نو خامخا زائل کری به ئی و (ظاهری قوت) د اوریدلو د دوى او (ظاهری قوت) د لیدلو د دوى بیشکه الله پر هر شی (چه اراده وفرمایی) بشه قادر دی (چه ځینې ئی کنول او ړندول دی)

تفسیر: حاصل ئی دا چه منافقان پخپل ضلالت او ظلماتی خیالاتو کښی مبتلا دی، خو کله چه د اسلام د نور غلبی او د قوت ناکو معجزو ظهور ته ګوری او شرعی تهدید او تاکید آوری نو له خه متنبه او په بشکاره دول (طريقه) د «صراط مستقیم» په لوري متوجه کېږي او هر کله چه خه دنیوی اذیت او مشقت په نظر ورشی نو په خپل کفر باندی تینګکېږي، لکه چه د باران په شدت او په تپه (توره) تیاره کښی د بریښنا له بریښیدلو سره په تللو باندی شروع کوي او بیا بیړته وچ کلک دریپری، مګر خرنګه چه الله تعالی په هر شی باندی پوه او علیم دی او هیڅ شی د هغه له قدرت خخه د باندی نه دی نو دوى ته له داسی هيلو (بهانو) او تدبیرونو ځنۍ هیڅ یوه ګته (فائده) نه ور رسپری.

(فائده): د دی سورت له شروع خخه تر دی ځایه پوری ئی د دریو دلو ذکر وفرمایه اول د مؤمنانو دوهم د کافرانو چه د هغوي پر زړونو باندی داسی مهر لکول شوی دی چه هیڅکله به ایمان رانه وری دریم د منافقانو چه په ظاهره لکه مسلمانان بشکاری مګر د هغوي زړونه په هیڅ یو لوري نه دی.

يَاٰيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَارْتَكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^{۲۱}
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءً عَلَيْنَا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ^{۲۲}
الثَّرَاثِ رُثْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا إِلَيْهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ای خلقو! عبادت و کریع د رب خپل هغه (رب چه) پیدا کری ئی تاسی او (پیدا کری ئی دی) هغه کسان چه وو پخوا له تاسی خخه دپاره د دی چه تاسی ئان وساتی (له عذابه د الله) هغه (رب) چه گرئحولی ئی ده تاسو ته ئمکه فرش او (گرئحولی ئی دی) آسمان چت او نازلی کری ئی دی له (طرفه) د آسمانه او به پس راوی ایستی په دی (اویو) سره له هر دول (قسم) میوو خخه روزی تاسی ته نو مه گرئحولی له الله تعالی سره شریکان حال دا چه تاسی پوهیبری (چه الله شریک نه لری).

تفسیر: اوس خپلو بندگانو ته اعم له دی چه مؤمنان وی یا کافران یا منافقان خطاب فرمایی او د حضرت باری په توحید ئی پوهی چه ایمان د اصولو اصل دی، خلاصه دا ده چه الله تعالی تاسی او نور تول هغه خلق پیدا کری دی چه له تاسی خخه پخوا وو او ستاسی تول ضروریات او گردی (تولی) منافع ئی پیدا کری دی نو له داسی الله تعالی خنی مخ اړول او نور هسی شیان خپل معبدان گرئحول چه تاسو ته نه نفع رسولی شی او نه مو له ضرره ژغورلی (ساتلی) شی لکه بتان او نور خومره ناپوهی او جهالت دی؟ حال دا چه تاسی په دی خبری هم به پوهیبری چه هغه لوی ذات «وحدة لا شريك له» یو، او بی ملکری دی.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَرَأَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأُنْتُمُ أُسْوَرَةٌ مِّنْ مِثْلِهِمْ

او که چیری ئی تاسی په شک کښی له هغه قرآنه چه توتنه توتنه نازل کری دی مونږ په بنده خپل (محمد باندی) نو راوی تاسی یو سورت په شان د ده!

تفسیر: دا خبره پخوا تیره شوی ده چه د یوه کلام په نسبت شبهه یا له دی جهته کیدی شی چه خه شک خلل او ریب په کښی وی، نو د هغه دفعه ئی په ﴿ذلِكَ الکتُبُ لَا يُبَطِّلُهُ﴾ سره وفرمایله، یا ئی دا صورت کیدی شی چه د چا په زده کښی د پوهی له لبواںی یا د عناد د زیاتوالی له امله (وجی) خه شک او شبهه پیدا کیدی، نو خرنګه چه دا صورت ممکن بلکه موجود او نو د دی د لری کولو عمدہ او آسان صورت ئی بیان وفرمایه چه که تاسی د دی کلام په نسبت داسی خیال لری چه د بشر کلام دی نو تاسی هم د دی پاک قرآن د یوه سورت د دری آیتونو په اندازه هم داسی فصیح او بلیغ یو سورت جود او ورسه ئی مقابل کری! کله چه تاسی سره له دیر فصاحت او بلاغت، د پاک قرآن د یوه ودوكی صورت له مقابلی خخه عاجز یې نو باور و کری چه دا د الله تعالی کلام دی او د هیڅ کوم بنده خبره نه ده په دی آیت کښی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت لا به شرگند او مدلل شو.

وَادْعُوا شَهِدًا كُمْ قِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صُدِّيقِينَ ۚ ۲۲

او را ويولع (ای مشرکانو!) مددگاران خپل بی له الله خخه که یئ تاسی رښتیا ويونکی (په دی دعوی کښی چه دا د انسان کلام دی).

تفسیر: یعنی که تاسی په دی دعوی کښی رښتینی یئ چه دا د بنده خبره ده نو هومره پوهان، عالمان، شاعران، فصحاء او بلغاء چه موجود دی پرته (علاوه) له الله تعالیٰ له تولو ځنی مدد او ټومک (امداد) وغواړئ! او معاونت تری واخلیع! او په دی سره ئی ولمسوی چه تول سره کښی او یو لند سورت د قرآن د خو آیتونو په شان جور کړئ! یا ئی دا مطلب چه له الله تعالیٰ نه په غیر ستاسی هومره معبودان چه دی له تولو ځنی په دیره تضرع او زاري او په دعا ګانو سره غوبستنه وکړئ! چه په دی مشکل کښی له تاسو سره مدد وکړئ او خه آسانتیا درورسو!

فِإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَاتُ لِلْكُفَّارِينَ ۖ ۲۳

پس که ونه کړی شو تاسو (دا کار) او له سره به یې ونه کړی شیع پس وساتئ تاسی (خانونه) له هغه اوره چه خس (خشاشک) د هغه بنیادمان او تیبری (ګتنی) دی، چه تیار کړی شوی دی (دا اور) لپاره د کافرانو.

تفسیر: که بیا مو هم ونشو کړی چه داسی یو سورت جوړ کړئ او دا خبره یقینی ده چه له سره ئی نشيء جوړولی نو ووږډوئ له هغه اور خخه چه له ګردو (تولو) او رو ځنی زیات تیز او سوځونکی دی او نوم ئی دوزخ او خس (خشاشک) ئی کافران او هغه تیبری (ګتنی) دی چه تاسو ئی په عبادت کښی مشغول ئی. او دا اور خاص د هغو کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی چه عظیم الشان قرآن نه منی او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندی ایمان نه راوړی او دروغجن ئی بولی د خلاصی او نجات هم دا یو صورت شته چه تاسی د حضرت باری جل جلاله په پاک کلام ایمان راوړئ.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا

رُزْقٌ مِّنْهَا مِنْ شَرَّهُ رُزْقًا لَّا يُؤْمِنُ بِهِ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَسَابِهً

او زیری ورکره (ای محمده) هغو کسانو ته چه ايمان ئى راوردى دى (په تولو مؤمن به شيانو) او كري ئى دى بنه (عملونه) په دى چه بيشكه دوى ته جنتونه دى چه بهيرى لاندى (تر مانيو او ونو) د هغو ويالي هركله چه روزى ورکره شى دغۇ (جنتيانو) ته له جنتو خخە خە ميوه لپاره د خورلو نو وايى دا (جنتيان) دا همفسى ميوه ده چه راکرى شوي وە مونبر ته پخوا له دى نه او رابه ورە شى دوى ته ميوه هم رنگە (او په خوند كېنى سره بىلە).

تفسير: د جنت ميوى به د دنيا له ميوو سره مشابه وي چه په شكل او صورت كېنى به عيناً بىخى همفسى بىكارى مىگر په خوند، مزه، رائحە، خوروالى، لطافت او نزاكت كېنى به دير زيات فرق سره لرى او د دى دوازو په مينع كېنى به د ئىمكى او آسمان توبىر (فرق) وي نو كله چه جنتيان كومه يوه ميوه ووينى وايى به چه دا همفە دولە (قسمە) ميوه ده چه پخوا له دى نه مو خورلى وە خە مهال (وخت) ئى چە وشكى او وېي خورى نو دير خوند او لذت به ترى مومى او داسى به وايى چه بيشkeh د دى په شان مى نه په دنيا او نه په جنت كېنى پخوا تر دى خە ميوه خورلى ده.

وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُّظَاهِرَةٌ وَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^{٤٥}

او وي به دوى ته په دغۇ (جنتو) كېنى بىئى بىسى پاكى ستره او دوى به وي په دغۇ (جنتو) كېنى هميشه.

تفسير: د جنت بىئى به له ظاهرى او باطنى نجاساتو (او رذيله و اخلاقو) ئىنى تولى پاكى، صافى وي.

(فائده): تر دى ئايىه پورى ئى د درى شيانو ذكر وفرمايمه چه په هغو پوهيدل ضروري وو!
اول: «مبدأ» يعنى چه مونب لە كومه راغلى يو؟ او تر دى پخوا خە شى وو؟
دوهم: «معيشت» چە خە خورو او چىرى او سو؟.
درىم: «معاد» چە زمونب پاي او انجام به خە كېرى؟.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَهِنُ بِهِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا كَمَا بَعُوضَةٌ فَهَا فُوقَهَا،

بيشكه الله نه پريپدى (دا خبره) چه بيان كرى يو مثال (له مثالو خخە) په

میاشی سره یا چه پورته وی تری

تفسیر: په دی آیت کېنى د هغى معارضى خواب ورکرى شوي دی چه د کفارو له لورى د یومبىنى آیت په مقابل کېنى شوي ده، خلاصه ئى دا ده کله چه د يو ويدوکى سورت جویول ھم د دی پاک کلام په شان د دوى له لاسه ونه شو او تول سره تری عاجزان شول نو کفارو وویل چه «مونبر په بل دليل سره د دى خبرى شهادت ویداندى كوو چه دا د الله کلام نه بلکە د بىنە وینا ده، او هغه دا دی چه يو لوی عظيم الشان سرى تل پخپلو خبرو او اترو كېنى د ذليلو او حقيرو شيانو له يادولو ئىخان ساتى او له سره ژبه نه پرى خوشوي نو حق تعالى چه له تولو لويانو ئىخنى اعلى، اعظم او اكبير دى خرنگە په خپل پاک کلام کېنى د میاشی يا له هغه ئىخنى د كومى لوبي خوشندى (حشرات الارض) لکه مچ او غنى (جولاتى) مثال بىيانوى ئىشكە چه له «مثال» نه د «مثال له» توضیح او تفصیل مطلوب وی او په هغه کېنى د حقارت او عظمت خە خبره او مباحثه نه وی او دا مطلوب به هلته حاصلېرى چه د «مثال» او د «مثال له» په منع کېنى پوره مطابقت وی که «مثال له» حقير وی بىانى چه د هغه «مثال» هم حقير وی که نه هغه «تمثيل» بىكاره گانه كېرى. هو! که په تمثيل کېنى دا خبره هم ضروري وی چه د مثال او مثال ورکونكى په منع کېنى پوره موافقت وی نو د دى ناپوهانو دغه اعتراض به لې شە د اوريىلۇ وە (لاتق) ئۇ، مگر د دى خبرى ويونكى به هيچ احمق او ناپوه هم نه وی او په تورىت، انجىل او د حكمائ او سلاطينو په کلام کېنى داسى دير مثالونه شتە، د دى خبرى اظهار هسى مخالفت او د کفارو د نادانى او ناپوهى او عناد نتىجه ده او بس، د ﴿فَنَأَفْوَقُهُ﴾ معنى داسى هم كىدى شى چە له میاشى ئىخنى په حقارت او صغارت کېنى زيات وی لکه چە په ئىخينو احاديثو کېنى د دنيا مثال د میاشى د وزرو سره كېرى شوي دى.

**فَآئَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَآئَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ لَكَاذِلُونَ
مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا مُّضِلٌّ بِهِ كَثِيرٌ أَوْ يَهُدِي بِهِ كَثِيرًا**

پس هر شە هغه کسان چە مؤمنان دى پس پوهېرى (په يقين سره) چە بىشىكە دا مثال حق دى له ربى د دوى خخە او هر شە هغه کسان چە كافران شوي دى نو وايى (له ديرى ناپوهى او عناد نه) چە د خە خىز ارادە كېرى ده الله په دى مثال سره (داسى ارادە كېرى ده الله چە) گمراه كوى په دى مثال سره دير خلق او سمه لاره بنىي (د حق) په دى سره دير و خلقو تە

تفسیر: یعنی مؤمنان داسی مثالونه حق او مفید گنی او کافران د حقارت په دول (طريقه) وايى چه له داسی حقيره او سپکو مثالو عنی الله تعالى خه مطلب او اراده لري؟ خواب ورکري شوي دی چه دغه کلام له سره تر پایه پوري هدایت دی خود ده نه اوريديلو خخه دير خلق د گمراهی په کنده کښي لوبيږي او دير خلق د هغه په مرسته (مدد) د هدایت په سمه لاره درومي، یعنی له دی خخه د حق د طرفدارانو او د باطل د هوا خواهانو پوره تميز بيلوالی او جلا والي (جداوالی) مقصود دی چه هغه خورا (دير) مفید او ضروري شي دی.

وَمَا يُفْلِحُ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقُونَ^{٣٤} ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ^{٣٥}

او نه گمراه کوي (الله) په دی مثال سره مګر فاسقان هغوي چه ماتوي دوي عهد د الله وروسته د محکموالي د هغه عهد او پري کوي هغه چه حکم کري دی الله په هغه سره چه پيوند دی کري شي او فساد کوي دوي په ځمکه کښي او دغه کسان هم دوي دی زيان کاران (په دنيا او عقبی کښي).

تفسیر: د **مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ** قطع لکه قطع الرحم، له انبياوه، علماء، واعظانو، مؤمنانو لمونځونو او نورو خيريه او امورو نه مخ اړول چه د الله تعالى د مرضي په خلاف دي. له فساد نه مراد دا دي، چه خلق به ئي له ايمان ځنۍ زړه توري کول او د هغه نفرت او کرکه به ئي د هغوي په زيونو کښي وراجوله او د اسلام مخالفان به ئي په دی باندي تيزول چه له مسلمانانو سره مقاتله وکري او د مؤمنانو مقاتلی ته ملا وتری او د لويو اصحابو او د امت د صلحائي عيوب ولتوی يا ئي پري وتری او بیا ئي مشهور کري چه د حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم او د محمدی دین بی وقعتی او بی احترامي د خلقو په زيونو کښي کیني او راز راز (قسم قسم) رسوم او بدعتونه به ئي خپرول (خورؤل) او د اسلام په مخالفت کښي به ئي زيار (زور) لګاوه. مطلب دا دی چه د دی نامناسبو حرکاتو له امله (وجی) خپلوا ځانونو ته زيان رسوي چه له هغه ځنۍ نه د اسلام توهین او نه د امت د صلحائي خه تحقير کيدای شي.

كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَأَحْيَاهُ كُفُّرٌ ثُمَّ يُبَيِّنُوكُمْ

ثُمَّ يُحِيقُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

خرنگه کافران کیږی په الله باندی حال دا چه وی تاسی مړه بیا (الله) ژوندي کړی تاسی (د روح په درکولو سره) بیا به (الله) مړه کړی تاسی بیا به (الله) ژوندي کړی تاسی (په بعث سره) بیا به خاص هم ده ته وروستی شي. (د خپلو اعمالو د جزا لپاره).

تفسیر: یعنی په اوله کېښی تاسی بی عمانه اجسام وی. چه حس او حرکت در کېښی نه ڈرمبی عناصر وی وروسته د مور او پلار خواره او غذا شوی، او بیا نطفه او ورپسی کلکه وینه او بیا یوه توتہ غوبنه شوی، له ډومبینيو حالتو خخه وروسته په تاسی کېښی روح (سا) پوکره شو، چه د هغی له امله (وجی) اول د مور په رحم او بیا په دنیا کېښی ژوند کوي، کله چه په دنیا کېښی د مرګ وخت راشی او مړه شیع بیا به په قیامت کېښی ژوندی کیږی چه حساب ورکړی او خپلی عمل نامی واخلي یعنی له قبرونو خخه به ووئی او د الله تعالیٰ په حضور کېښی به د حساب او کتاب لپاره ودرولي شي، نو اوس تاسی په خپله انصاف وکړئ هر کله چه تاسی له اوله تر آخريه پوری د الله تعالیٰ د احساناتو او فائدو ګرو ئی او په هر حالت او حاجت کېښی ورته محتاج ئی او هم ده ته اميد او هيله (طمعه) لري نو په سر د هغه کفر غوره کول او د پاک خدائی جل جلاله نافرمانی ته ملا ترل خومره د تعجب، افسوس او حيراني خبره ده.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جَبِيعًا أَنْتُمْ أَسْتَوْى إِلَيْهِ السَّمَاءَ قَسَّأَ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

الله هغه ذات دی چه پیدا کړی ئی دی تاسی ته هغه شيان چه په ځمکه کېښی دی تول، بیا ئی قصد وکړ آسمان ته (د پیدا کولو) نو برابر ئی کړل دوی اووه آسمانونه او دی په هر خه باندی بنه عالم دی.

تفسیر: په دی آيت کېښی ئی د بل نعمت بیان وفرمایه، یعنی الله تعالیٰ تاسی پیدا کړی یې او ستاسی دبقاء او ګتني لپاره ئی په ځمکه کېښی هر دول (قسم) شيان خورا (دیر) زیات پیدا کړل لکه د خورلو، خکلو او آغوستلو شيان هو د هر شی لپاره ئی جلا جلا (جدا جدا) سامانونه او وسیلی، او وروسته له هغه ئی متعدد آسمانونه پیدا کړل چه په هغه کېښی تاسی ته راز راز (قسم قسم) منافع او ګتني (نفعي) شته دی.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِئَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

او (یاد کړه ای محمده !) هغه وخت چه وویل پروردګار ستا پرښتو ته چه بیشکه زه ګرځونکی یم په ځمکه کېښی د یوه خلیفه

تفسیر: اوس د یوه لوی نعمت ذکر فرمایی چه پر ګردو (تلولو) بنیادمانو ئی کری دی او هغه د حضرت آدم علی نبینا وعليه الصلوۃ والسلام د پیدایښت قصه ده چه په تفصیل سره بیان شوی ده او هغه ئی «خلیفۃ اللہ» مقرر کری دی که له پخوانی آیت ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جِنِينًا﴾ خخه خوک انکار وکری نو د آدم علیه السلام له قصی نه د هغه څواب هم په بشه دول (طريقه) سره ورکاوه شي.

قَاتُلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْدُهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

نو وویل پرښتو آیا ګرځوی ته په ځمکه کېښی هغه خوک چه فساد به کوي په دی کېښی او تویوی به (په ناحقه سره) وینی، حال دا چه مونږ تسبیح وايو سره د ثنا ستا او نسبت د پاکی کوو تاته

تفسیر: ملاتکو ته دا تعجب، فکر او اندیښنه د دی له امله (وجی) پیدا شوه چه د داسی مخلوق د پیدایښت خه ضرورت دی چه په دوی کېښی به مفسدین او وینی تویوونکی هم وي. حال دا چه مونږ د الله تعالیٰ دیر مطیع او فرمان وړونکی بندګان یو نو زمونږ له وجود سره به د دی خلیفه پیدا کولو ته خه اړه (احتیاج) او ضرورت وي؟ نو د تعجب او استفادی په طريقه نه د کوم اعتراض لپاره ئی دا پوښتنه وکړه پاتی شوه دا خبره چه پرښتو ته د بنیادمانو احوال خرنګه خرګند شوی وو؟ په دی کېښی دیر احتمالات شته، یا به ئی په پیریانو باندی قیاس کړی وي یابه الله تعالیٰ پوهولی وي یا به ئی دا خبری په لوح محفوظ کېښی لوستی وي یا به پوهیدلی وي چه خلیفه ته خو هلتله ضرورت پیښیږی چه ظلم، فساد او تجاوز موجود وي یا به د حضرت آدم علی نبینا وعليه السلام د قیافی د لیدلو ځنۍ په دی خبره پوهیدلی وي لکه چه ابلیس د آدم علیه السلام د لیدلو په وخت کېښی وویل چه «دا سری به دیر غولیږی» لکه چه وروسته له هغه همغسی ولیدل شو.

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{۲۲}

وویل (الله) بیشکه زه پوهیرم په هفو اسراوو چه تاسی پری نه پوهیرم.

تفسیر: پربستو ته سدلasse په اجمالي طور داسی ځواب ورکړ شو چه مونږ په هفو حکمتونو او مصلحتونو دير به پوهیرم چه د ده په پیدا کولو کېښي شته، خرنګه چه تاسو ته اوس هغه مصالح او حکمتونه نه دی بشکاره نو ځکه د هغه د خلافت او فضیلت په نسبت تعجب کوي.

وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْنَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْتُمْ أُمُوْرِنِي بِأَسْهَابِهِنَّ أَهْوَلُ الْأَرْضِ
كُنْتُمْ صَدِيقِنِي^{۲۳} قَالُوا سُبْحَانَكَ لَأَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ^{۲۴}

او وېسول (الله) آدم ته نومونه تول (د پاسنيو او ځمکنيو شيانو) بيا ئى وروړاندی کړل هغه تول شيان پربستو ته نو وویل خبر راکړئ تاسی ماته په نومونو د دی شيانو سره که یې تاسی ربستيا ويونکي (پخپله دغه وینا کېښي) وویل پربستو نسبت د پاکي کوو تاته (له تولو عېبونو او اعتراضونو) نشه هیڅ علم مونږ لره مګر په هغه شی چه بشودلى دی تا مونږ ته بیشکه ته هم دا ته بنه عالم او بنه د حکمت خاوند ئی.

تفسیر: لنه ئى دا چه حق تعالیٰ آدم عليه السلام ته د هر شی نوم او د هغه حقیقت او خاصیت، ګټه (فائده) او تاوان وروښود او دا علم ئى بى د کلام له واسطی د القاء په توګه (طريقه) ورپه زړه کړه ځکه چه بى له علمي کمال خخه خلافت او په دنيا باندی حکومت امکان نه درلود (لرلو). وروسته له دی، د دی لپاره چه د هغه خاص حکمت او اساسی مصلحت پربستو ته خرګند شی د دغو پاسنيو یاد شو شيانو پوښته ئى له پربستو خخه وفرمايله چه «که تاسی په دی خبره کېښي ربستيني یې چه د خلافت د کار په پای (آخر) ته رسولو کېښي ود (لاتق) ئى نو د دی شيانو خواص او نومونه راوبښیع!» مګر هغوي په ځواب کېښي پخپل عجز او قصور اعتراف وکړ او بې پوهیدلی چه بى له دی عمومي معلوماتو خخه هیڅوک پر ځمکه خلافت نشي کولی که خه هم مونږ لړو خه عمومي معلومات لرو مګر دا زمونږ جزی معلومات د دی خبری ود (لاتق) نه دی چه د خلافت مدعیانی شو، د دی خبری له پوهیدلو خخه وروسته تولو په یوه غږ وویل «يَا اللَّهُ الْعَالَمِينَ! سَتَّا عِلْمًا وَ حِكْمَةً تَهُ هِيَخْرُوكَ نَشِيْ رَسِيدِيْ!»

قَالَ يَا آدَمُ إِنِّي هُنْ مُ بَاسِهَا إِرْمُ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ بِأَسْعَادِنَا قَالَ أَلَّا أَقْلُ لَكُمْ
إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبَدُّونَ وَمَا لَنْتُ تَكْتُمُونَ ۚ

وویل (الله) ای آدمه! خبر کره دوى په نومونو د دى شيانو، نو کله چه آدم خبر ورکړ دوى ته په نومونو د هغو شيانو وویل (الله) آيا نه ئ ويلى ما تاسو ته چه بيشکه زه پوهېږم په پتو شيانو د آسمانونو او د ځمکي او پوهېږم پر هغو شيانو چه بشکاره ټوئي ئى تاسى په (ژبه) او په هغو شيانو چه بیع تاسى چه پتوئي ئى (په زړونو کېښ).

تفسیر: وروسته له دی د آدم عليه السلام خخه د عالم د تولو شيانو په نسبت سوال وشو «خلیفة الله» ژر تر ژره هغه تول ملائکو ته وربیان او تولی پرېشتی ئى داسی متعجبی او حیرانی کړی چه د ده په علمی احاطه ئى تحسین او آفرین وویل، نو دلته الله تعالى ملائکو ته وفرمایل «آيا تاسو ته مو نه ئ ويلى چه بيشکه زه به پوهېږم په پتو شيانو د آسمانونو او د ځمکي او به خبر یم په هغه شيانو چه ئى خرگندوئ، او پت ئى ساتی په خپلو زړونو کېښ».

(فائده): له دی خخه پر عبادت باندی د علم فضیلت ثابت شو و ګورئ چه په عبادت کېښ پرېشتی دی حد ته رسیدلی دی چه معصومی دی مګر خرنګه چه په علم کېښ د انسان خخه کمی دی نو څکه ئى د خلافت مرتبه انسان ته داسی ورکړه چه پرېشتی هم ورته تسلیمی شوی او بشایی چه هم داسی هم کیده څکه چه عبادت د مخلوقاتو خاصه ده او د پاک الله صفت نه دی، او علم د الله تعالى له لویو صفاتو خخه دی نو د دی له امله (وجی) حضرت آدم عليه السلام د خلافت ود (لاقن) و ګرځید او د علم لوی صفت څکه وربه برخه شو چه په هر خلیفه کېښ د خپل «مستخلف عنه» د کمال وجود یو ضروری امر دی.

وَإِذْ قَلَنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجَدُوا لَدَمَرَقَسِجَدُوا لَلَّا إِلَيْسَ طَ

او (یاد کړه ای محمده!) کله چه وویل مونږ پرېشتو ته چه سجده و کړئ آدم ته (د تحیی) پس سجده و کړه دوى (تولو) مګر (سجده و نکړه) ابلیس

تفسیر: کله چه د آدم عليه السلام خلافت مسلم شو نو پرېشتو او پېریانو ته امر وشو چه د آدم

عليه السلام په لورى د تحيى (تعظيمى) سجده وکړئ او هغه د خپلی سجدى قبله وګرځوئ د دی امر د منلو له امله (وجى) تولی پربتی په سجده ولويدی مګر یواخي (ابليس) له سجدى کولو خخه سر وغراوه چه په اصل کېښی له پیريانو خخه ڦ او پربستو سره گد او خلط شوي ڦ، د دی غاری غرولو او سرکشی سبب دا ڦ چه پیريان خو زره کاله پر ځمکه متصرف وو او آسمانونو ته به هم ختل کله چه د هغوي عصيان او فساد دير شو او په وينو توپولو کېښي ئى دير زيادت وکړ نو له دغوا پیريانو خخه ځيني د پاک الله په امر د پربستو له خوا ووژل شول او ځيني وتبنتيدل په دبنتو (بيابانونو) او ځنګلو او د غرونو په درو او جزирه کېښي پت، تيت او پرک (خواه واره) شول (ابليس) چه د دی پیريانو یو لوی عالم او عابد ڦ د پیريانو په فساد کېښي ئى خپل پرديتوب (بيگانتوب) او بى ځناهی بشکاره کړه او د پربستو په سپارښتنه له هم دوي سره محفوظ پاتي شو او په دی هيله (اميد) او تمه چه وروسته له دی نه به د تولو شرل شوو پیريانو په ځای زه د تولی ځمکي والي او متصرف وتاکل (مقرر) شم په عبادت او رياضت کېښي ئى دير زيار (کوشش) او زحمت ايست او پرله پسى به د ځمکي د خلافت په چرت (خيال) کېښي دوب تللی ڦ، کله چه د الله تعالى اراده د آدم عليه السلام د خلافت په نسبت ظاهره شوه نو (ابليس) مايوس شو او د خپل ريانی عبادت په بى ځایه تollo له اندازی زيات خپه شو او د حسد او کيني په جوش کېښي ئى هغه کارونه وکړل چه په توان کېښي ئى وو او په نتيجه کېښي ملعون شو.

آیٰ وَ اُسْتَكْبِرُ وَ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ^{۳۶}

منع ئى راوده (له سجدى نه) او لوئى ئى وکړه او ڦ دی (لا له پخوا خخه په علم د الله کېښي) له کافرانو خخه.

تفسير: يعني د الله تعالى په علم کېښي له اوله دی کافر ڦ مګر نورو ته اوس د هغه عصيان او کفر وربشکاره شو، يا ئى داسى ويوله چه اوس کافر شو ځکه چه د پاک الله امر ئى د تکبر او لوئى له امله (وجى) ونه مانه او د الله جل جلاله حکم ئى له مصلحت او حکمت خخه مخالف او د ننګ او عار موجب وګانه او یوازى له دی جهته کافر نه شو چه سجده ئى ونکره.

وَ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَّ أَمْمٍ هَا رَاغَدًا حَيْثُ شَاءْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ^{۳۷}

او ووبل موږ اى آدمه! واوسيره! ته او بنېعه ستا په جنت کېښي او خورئ! له میوو د جنته (څه چه مو زره غواری) پريمانه هر چيرته مو چه خوبنه وي او

مه نژدی کېرىئ دى ونى ته (د مىوی خورلو دپاره) (كە نژدی شوئ) نو شع
بە لە ئالمانو خخە.

تفسیر: مشهورە دە چە هەنە د غىنۇمۇ وە وە يَا د ئىخىنۇ پە وينا د انگورو يَا انغۇرۇ يَا تىرنجۇ يَا د
بل شى وە وە والله اعلم.

فَأَزْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا كَاتِنًا فِيهِ

پس وېسۈ يول دوى دواړو لره شیطان لە جنتە (د ونى د نژدیوالى پە واسطە) نو
وېي اىستىل دواړه لە هەنە (عزت او راحت) خخە چە وو دوى پە هەنە كېنى.

تفسیر: واىي چە آدم او حواء علیهم السلام پە جنت كېنى هستوگىنە لرلە شیطان چە خېلەنە د
عزت ئخای د آدم عليه السلام د مخالفت لە املە (وجى) لە لاسە ورکرى ئىلا د حسد او رخى
(كېنى) د سىىند پە گىرداپ كېنى لاهو شو تر دى چە لە مار او طاؤس سرە يو ئخاي جنت ته
ننوت او بىىسى حواء ئى پە يو دول (قسم) سرە وېسۈ يولە او لە لارى ئى ووېستىلە او لە هەنە ونى
خخە ئى خەشى و خورى او پە آدم عليه السلام باندى ئى هەنە و خورى او داسى اطمینان او دادگىرلە
ئى ورکرە چە د دى ونى د مىوی خورلو ئىنى سرى تىل پە جنت كېنى پاتى او د الله تعالى د
نورو مەربانىي مورد هەنە گىرئى او لا ورتە مقرب او نژدی کېرى او د الله تعالى د هەنە ممانعت
توجىھ ئى هەنە پە خېلەنە فىكى سرە بل دول (قسم) ورجووه كرە، وروستە دا قصە پە مفصل دول
(طريقە) سرە رائى.

وَقُلْنَا أَهِبُّطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذَابٌ

او ووېل مونبى چە كوز شىع (لە جنتە ئەمكى ته) حال دا چە ئىخىنى ستاسى بە
لە ئىخىنۇ نورو سرە دېلىمنان وي.

تفسیر: د دى تىرولتو پە سزا آدم او حواء علیهم السلام او د هەنە تولى اولادى تە هەنە دا امر
صادر شو چە د جنت خخە را كوز شىع! او پە ئەمكە كېنى هستوگىنە و كرى! تاسى بە يو لە بلە
سرە دېلىمنى كۆئى! چە د هەنە لە املە (وجى) بە تاسى تە دېر زيات تىكلىيفونە او رېرونە
(تىكلىيفونو) درېپېشىپەرى خەكە چە جنت د سرکشى او دېلىمنى ئخاي نە دى د دى كارونو لپارە دنیا
دېر مناسبت لرى چە د بىندىغانو د امتحان لپارە جورە شوی دە.

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمُتَاعٌ إِلَى حِينٍ^{۳۴}

او شته تاسی ته په ئمکه کېنى خای د هستوگنى او اسباب د ګتى (فائدى) اخستلو تر يوه وخته پوري (چه اجل يا قیامت دی).

تفسیر: یعنی په دنيا کېنى به تل نه اوسيږئ! بلکه تر يوي تاکلى (مقرر) مودی پوري به هلته اوسيږئ! او د هغه خای له شيانيو خخه به ګته (فائده) اخلیع ابيا به له ما سره مخامنځ کېږئ! او هغه تاکلى (مقرر) وخت هر چا لره د مرینې وخت دی او تولو مخلوقاتو ته په مجموعى دول (طور) د قیامت ورځ ده.

فَتَلَقَّ أَدْمَرٌ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ^{۳۵}

پس زده کري آدم له پروردگار خپل خخه خو کلمى پس رجوع وکړه (الله) په هغه باندي (په رحمت سره) بيشکه هم دی دی بشه توبه قبلونکي بشه مهريانى کوونکي.

تفسیر: کله چه حضرت آدم عليه السلام د الله تعالى دا عتاب واوريد او له جنت نه ووت نو دندامت او پشيماني په حالت کېنى په ژدا او واويلا او په زاري مشغول شو، په دی وخت کېنى حق تعالی په خپل فضل او مرحمت سره ده ته خو کلمى د القاء او الهايم په توګه (طريقه) ور زده کري چه د هغو په لوستلو د ده توبه قبوله شوه هغه کلمى دا دی ﴿رَبَّنَا أَظْلَمُنَا أَنْفَسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ (د «الأعراف» اوله رکوع)

قُلْنَا أَهِبْطُوا مِنْهَا حَمِيعًا

(بيا) وویل مونږ چه کوز شیع له جنته تول

تفسیر: مطلب دا دی چه حق تعالی د آدم عليه السلام توبه قبوله کړه خو جنت ته ئى سمدلاسه د ورتګ امر ورنکر بلکه امر ئى پري وکړ چه په دنيا کېنى هستوگنه وکړئ. څکه چه د هغه د حکمت او مصلحت اقتضاه هم داسی وه. بشکاره خبره ده چه دی ئى د څمکي لپاره «خليفه» تاکلى (مقرر کري) و، نه د جنت لپاره او الله تعالى هم داسی فرمایلی دی هر هغه چه زما تابع او منونکي وي نو هغه ته به د دنيا هستوگنه هیڅ ضرر نه رسوی بلکه ګته (فائده) ورته لري.

هو! نافرمانو خلقو ته دوزخ دی، د دغو دوه و متضادو عنصر د بیلوالی او امتحان لپاره هم دا دنیا مناسب ځای دی.

فَإِنَّمَا يَأْتِيُكُم مِّنْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ مِنْ هُدًى فَلَا يُؤْخُذُونَ ⑤

پس که راغی تاسی ته له ما ځنی کوم هدایت پس هر خوک چه پیروی و کړی د هدایت زما پس نه به وی هیڅ قسم ویره پر دوی باندی او نه به وی دوی (هیچیری) چه خپه کېږي (او جنت ته به ځنی).

تفسیر: هغه صدمه او اندیښنه چه چاته د کوم مصیبت د وقوع نه پخوا پیشیږی هغی ته خوف وایې، هغه غم او خپگان چه انسان ته له مصیبته وروسته رسیږی، هغه ته حزن وایې مثلًا هغه کیفیت ته چه د یوه مریض د مر کیدلو له تصور نه چاته ورسیږی خوف او هغه کیفیت ته چه د هغه له مر کیدلو خخه وروسته پیدا کېږي حزن وایې مثلًا د هغه خوف او حزن نفی چه په دی آیت کېښی شوی ده، که له هغه خخه دنیوی «خوف» او «حزن» مراد شی، نو د هغه معنی به داسی کېږي هغه کسان چه زما له هدایته سره سم تګ کوي نو دوی ته هیڅ د دی اندیښنى ځای نشته چه دا به حق هدایت نه وی، او د شیطان له لوری به فریب او مغالطه وی، او نه به دوی د دی له امله (وجی) غمجن وی چه اوس خود دوی له پلار خخه جنت اخیستی شوی دی، ځکه د هدایت لار موندونکی ژر تر ژره جنت ته ور رسیږی، او که اخروی «خوف» او «حزن» مراد وی، نو به ئی مطلب داسی وی چه په قیامت کېښی به د هدایت خاوندانو ته نه «خوف» وی او نه «حزن» مګر د «حزن» په نشتوالی کېښی خو هیڅ د شک او شبھی ځای نشته، ځکه د «خوف» له نفی خخه دا اندیښنه په زړه کېښی رالویږی چه د جزا په ورڅ کېښی تر انبیاو علیهم السلام پوری به هم په «خوف» او ویره کېښی وی او هیڅ خوک به بی ویری نه وی، خبره دا ده چه «خوف» دوه دوله (قسمه) دی کله د خوف باعث او مرجع په ویریدونکی کېښی لیدله کېږي لکه چه باچاهی مجرم له باچا ځنی ویریږی، نو د «خوف» موجب جرم دی چه نسبت ئی ورته کېږي او کله د خوف منشأ «مخوف منه» وی، یعنی لکه چه یو بی ګناه شخص چه د بادشاه یا د زمری له هیبت خخه ویریږی، نو د دی ویری سبب دا نه دی چه ګواکی دغه شخص د باچا یا د زمری په مقابل کېښی کومه ګناه کړی ده بلکه د باچا قهر او جلال، یا د زمری سبعت، غصب او هیبت، د دغه خوف موجب ګرځیدلی دی چه منشأ ئی د پاچا جلال یا د زمری هیبت دی. نو په دی آیت کېښی ئی اول قسم «خوف» نفی کر نه دوهم قسم دا شبھه خو هلتہ واردیدله چه د ﴿فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِم﴾ په ځای ئی (لاخوف فيهم) یا ﴿لَا يَغْافِلُونَ﴾ فرمایلی وی.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٥﴾
 يَأْتِيَنَّ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَلَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ
 بِعَهْدِكُمْ وَإِذَا قَاتَلُوكُمْ فَأَرْهَبُونَ ﴿٦﴾

او هغه کسان چه کافران شوي دی او دروغ گنني آياتونه زمونيو هم دغه کسان
 صاحبان د اور (دوزخ) دی هم دوي به په هغه (اور د دوزخ) کښي هميشه
 وي. اي بنى اسرائيلو! (اولادی د يعقوبه!) ياد کري! نعمت زما هغه چه انعام
 می کري دی پر تاسي او وفا وکري په عهد زما (په متابعت دنبي) چه زه هم
 وفا وکرم په عهد ستاسي (په دخول د جنت) او خاص له مانه پس وويريروئ (له
 مناهيو ځان وساتي او د دنيوي منافعو له لاس وتلو خخه مه ويريروئ!)

تفسير: اول ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ﴿٦﴾ عام خطاب، او په هغه کښي د هغو نعمتونو ذكر و چه
 ګردو بنیادمانو ته په عمومي دول (طريقه) ورکري شوي وو، مثلًا د ځمکي، آسمان او نورو
 ګردو شيانو پيدايشت، بيا د آدم عليه السلام د پيدايشت، او د هغه د خلافت او جنت ته د
 ادخال او نورو يادونه وشه. اوس له بنیادمانو خخه خاص بنى اسرائيلو ته خطاب کري شوي
 دی، او هغه خاص نعمتونه ئى وربه ياد کري دی چه وخت په وخت او پشت په پښت (پشت په
 پشت) ئى پر دوي انعام کري دی، او هغه ناشکري چه دوي د نعمتونو په مقابل کښي کري دی،
 د هغو ګردو (تلولو) يادونه په مفصل دول (طريقه) سره کوله شی ځکه چه بنى اسرائييل د
 بنیادمانو په تولو فرقو کښي ممتاز وو، د علم خاوندان د آسماني کتابونو، انبیاو او د نبوت
 پیژندونکي او لرونکي وو ځکه چه د حضرت یعقوب عليه السلام له پيری خخه د حضرت عيسی
 عليه السلام تر پيری پوري خلور زره انبیاء په دوي کښي مبعوث شوي دی او د ګردو (تلولو)
 عربو سترګي دهغوي په لوري وي چه آيا بنى اسرائييل زمونيو د پیغمبر حضرت محمد رسول الله
 صلی الله عليه وسلم د رسالت تصدیق کوي که نه؟ نو له دی امله (وجی) ئى د انعاماتو او خرابيو
 يادونه په تفصیل سره فرمایلی ده.

چه دوي پنه پري متاثر شی او د خجالتی په سبب ايمان راودی او که نه نور خلق خو به په دی
 وسیله د دوي له دی حرکاتو خخه واقف شی او بیا به د هغو په نورو خبرو باور نه کوي
 اسرائييل د یعقوب عليه السلام نوم دی چه معنی ئى بنده د الله يعني عبدالله دی. ﴿٧﴾ اذْكُرُوا نَعْمَلَتِي
 الآيه - ياد کري! اي بنى اسرائيلو نعمت زما هغه چه انعام می کري دی پر تاسي) چه په

زرگونو انبیاء ئى په دوى كېنى مبعوث كرى دى (تورىت) او نور كتابونه ئى پر دوى نازل فرمایلى دى، دوى ئى د فرعون له عذابه ژغورلى (ساتلى) دى، د دوى تصرف او تسلط ئى د شام پر هياد (ملك) قايم كرى دى، پر دوى ئى د «من» او «سلوى» خواره نازل كرى دى لە يوي تىپى (گىتى) خخە ئى د اوپۇ دوولس چىنى دوى تە بھولى دى او هسى نعمتونه او د عاداتو خوارق ئى وربە بىرخە كرى دى چە د نورو خلقۇ پە بىرخە نە دى شوى ﴿وَأَفْوَاتِهِنَّ﴾ الآيه - او وفا وكرئ پە عهد زما پە متابعت د نبى چە زە هم وفا وكرم پە عهد ستاسى پە دخول د جنت پە «تورىت» كېنى هسى امر شوى ۋ چە تاسى د «تورىت» پر احکامو تىنگ اوسيع! او پر هر نبى عليه السلام باندى چە در وى ليوم ايامان راودى! او لە هەغە سره ملگرتىبا وكرئ! چە د (شام) هياد (ملك) ستاسو پە قبضە كېنى پاتى شى بنى اسرائىل دا گىردى (تولى) خبرى منلى وي مىگىر بىا دوى پە خىپلو دغۇ وعدو ونه درىدل پە بىلنېتى ئى پىل (ابتدا) وكر- پە رشوتونو باندى ئى خبرى او مسئلى اىولى او غلطى ئى ورنىولى - او حق بە ئى پتاوه - وروسته لە دى چە خىپل رىاست ئى قائم كر د انبیاڭ لە اطاعت خخە ئى سر وغراوه، بلکە د ئىپىنۇ پە وۇلۇ ئى هم لاس پورى كر. د «تورىت» پە هر ئىملىكى كېنى چە د حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتونه او ستايىنى وي هەغە ئى بىلى كرى نو د دى شيانو لە املە (وجى) گىمراهاش شول.

وَإِنْتُمْ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَنْكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيْهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِيْنِّا
قَلِيلًا ذَوَّا إِيمَانًا فَأَنْتُمْ قَاتِقُونِ ﴿١﴾ وَلَا تَنْكِسُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

او ايمان راودى! پە هەغە كتاب چە نازل كرى دى ما حال دا چە (تصديق كونىكى دى د هەغە كتاب) چە تاسى سره دى او مە كىپىئ! اول كافر (نه منونكى) پە دى (قرآن) باندى او مە پىرىئ (مە آخلى) پە آيتونو زما قىمت لوب او خاصل لە مانە پس ووپىرىپى! (دا كار مە كۈئ!) او مە گىدوئ حق لە باطل سره (خىپل دروغ لە رېستىيا د (تورىت سره) او (مە) پتوىئ! حق حال دا چە تاسى پوهىپىئ (پە دى خلط او پتولو سره)

تفسير: پە «تورىت» كېنى ليكىل شوى ۋ هەغە پىغمىر چە د «تورىت» تصديق وكرى هەغە صادق دى نو تاسى ئى ومنى او كە تورىت ونه منى دروغ واىي.

(تنبيه): قرآنى احکام پە اوامرو، نواھىي او د انبیاڭ پە عقايدو، سوانح، اخبارو او د آخرت پە احوالو، او نورو شيانو كېنى لە «تورىت» او نورو پخوانىيو كتابونو سره سى او موافق دى هو! د

هغوي ځینې اوامر او نواهي منسوخ شوی هم دی مګر هغه د تصدیق ځنۍ مخالف نه دی. د تصدیق مخالف تکذیب دی او د الله جل جلاله د کتابونو تکذیب بیخی کفر دی. ځینې قرآنی آیتونه هم منسوخ شوی دی مګر (نعمونکو) هنه ته خوک تکذیب نه وايی ځکه چه نسخ په انشاء او تکذیب په اخبار کښی راخي.

﴿وَلَا تُنْهِنُ أَوْلَى الْجَنَاحَيْنِ﴾ الآية - او مه کېږي اول کافر نه منونکي په دی قرآن باندی). يعني تاسی سره له پوهی ړومبني تکذیب کوونکي مه شیع! چه تر قیامته پوری به د منکرانو ګناه ستاسو په غاره کښی لوپوي، که د مکی مشرکان تکذیب او انکار کوي خو هغه د دوى له جهل او بي خبری ځنۍ دی او په قصد سره نه دی، نو سره له پوهی اول منکران تاسو یئ! او دا کفر له ړومبني کفر خخه دیر سخت دی.

که جاهل وکړي ګناه، شي به معنوره = پوهنده عاصی به وي له عنده دوره نابینا که شي اړتاو ملامت نه دی = که په غتو ګوري وي خو په زړه کوره

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوَةَ وَأَرْكِعُوا مَعَ الزِّكْرِ عَيْنَ ④

او سم قائموئ (په بنه ترتیب سره ادا کوي) لمونځ! او ورکوي زکات! او رکوع وکړي! سره له رکوع کوونکو (لمونځ کوونکو مسلمانانو).

تفسیر: يعني په جماعت سره تل لمونځ وکړي! له دی نه پخوا په هیڅ یوه دین کښي په جماعت سره لمونځ نه کېله او د یهودانو په لمانځه کښي رکوع نه وه نو د دی آیت خلاصه دا ده چه یوازی دا ذکر شوی شیان ستاسی د نجات دپاره کافی نه دی، بلکه په ګردو (تولو) اصولو کښي د آخرالزمان نبی صلی الله علیه وسلم پیروی وکړي! او لمونځ هم د هغه په طریقه اداء کړي! چه په هغه کښي جماعت او رکوع دواړه شته!

آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِ وَتَذَسَّوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوُنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤

آيا امر کوي تاسی نورو خلقو ته په نیکی سره او هیروئ ځانونه خپل؟ حال دا چه تاسی لولیع کتاب (چه په کښي د قول او عمل په نه سمون (برابری) وعید دی) آيا نو تاسی نه پوهیږي (د خپلو افعالو په بدی)

تفسیر: د یهودانو ځینو عالمانو به داسی کمال کاوه چه نورو خلقو ته به ئى ویل چه «د اسلام دین بنه دی او دوی به په خپله نه مسلمانیدل» دی یهودی پوهانو او نورو ظاهريينو خلقو ته به په دغسى مواردو کېنى داسی شبهى پيدا کيدي «کله چه مونبر د شريعت د احکامو په تعليم کېنى قصور نه کوو او حقه خبره نه پتوو نو دی ته به شه ضرورت پاتى وي چه مونبر په خپله هم پرى عمل وکړو، کله چه زمونبر له هدایت سره سم دير خلق شرعی احکام ادا کوي نو د «الدال على الخير كفاعله» په حکم سره د دوی عملونه زمونبر دی. نو په دی آیت کېنى د دی دواړو مفکورو بطلان فرمایل شوی دی. د دی آیت مطلب دا دی چه واعظ ته بسايى چه په خپل وعظ باندی خامخا عمل وکړي او دا غرض نه دی چه فاسق دی چاته نصیحت نه کوي.

وَاسْتَعِدُنَا بِالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْجِئْشِينَ
الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُو أَرْبَابِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجُуُونَ

او مدد وغوارئ (په هره سختى کېنى له الله) په صبر او لمانځه سره او په تحقیق دا لمونع خامخا دير دروند دی مګر (نه دی دروند) په عاجزی کوونکو (خوند آخستونکو له طاعته) هغو کسان چه یقين کوي چه بیشکه دوی مخامنځ کيدونکي دی له پروردګار خپل سره او په تحقیق دوی هم ده ته (په آخرت کېنى) بيرته ورتلونکي دی

تفسیر: د اهل کتاب عالمانو چه د حقانيت له خرگنديدلو نه وروسته ئى هم په محمد صلی الله عليه وسلم ايمان نه راورد د هغه لوی سبب د مال او جاه مينه او محبت في چه الله تعالى د دی دواړو علاج دلته وربنودلى دی، د صبر کولو په سبب د مال مينه او حرص له مينځه څي او د لمونع کولو په اثر عبوديت او تذلل پيدا کيږي او د لوبيوالی مينه کميږي او په تحقیق لمونع دير دروند دی مګر نه دی دروند په عاجزی کوونکو خوند آخستونکو له طاعته يعني صبر او د زړه په حضور لمونع کول دير دروند او سخت کار دی. مګر دا سخت کار یوازی په هغه چا آسان دی چه عاجزی کوي او له الله تعالى نه ويرېږي او د دوی خيال او فکر په هم دی لوري وي چه مونبر خامخا له الله تعالى سره مخامنځ او د هغه الله په لوري ورتلونکي یو يعني په لمانځه کېنى د الله تعالى تقرب حاصلېږي. ګواکۍ (ګواياکۍ) له هغه سره کتنه ده. یا به په قیامت کېنى د حساب او کتاب لپاره ور وداندی کيدونکي یو.

يَبْنَى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّتُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿٧﴾

ای بنی اسرائیلو (د یعقوب اولادی!) یاد کړئ نعمت زما هغه چه انعام می کړی دی په تاسی او (بل دا یاد کړئ! چه) بیشکه ما غوره کړی یې تاسی (نیکونه ستاسی) په خلقو (د زمانی خپلی).

تفسیر: خرنګه چه د تقوی او کامل ایمان حاصلول د صبر، حضور او په عبادت کښی د غرق کېيلو په وسیله سخت وو نو آسانه لاره ئی سیسي چه هغه شکر دی، نو ځکه حق تعالی خپل هغه انعامات او احسانات وربه یادوی چه وخت په وخت ئی په دوی باندی کړی دی او هم د دوی د ناوړو (ناراوه) کارونو ذکر کوي دا یوه فطری مسئله ده چه نه یوازی انسان بلکه حیوانات هم د خپل منعم سره مینه لري او د هغه پیروی کوي هم دغه مضامون په شو رکوع ګانو کښی په مفصل دول (طريقه) بيان شوي دي.

(فائله): په عالميانو باندی د بنی اسرائیلو له فضیلت خخه مطلب دا دی چه دوی د پیدا یېبت له ابتدا خخه د دی خطاب تر نازلېيلو پوري په نورو ګردو (تولو) فرقو فضیلت درلود (لرلو) او هیشوک د دوی ساری (سیال) نه ۽ کله چه هغوي د پاک قرآن او د آخری زمانی د پیغمبر صلی الله عليه وسلم په مقابل کښی ودریدل نو د دوی فضیلت له منعه ولاړ او د ﴿الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ او ﴿الظَّالِمُونَ﴾ لقب وربه برخه شو او د حضرت محمد صلی الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم پیروانو (تابعدارانو) ته د ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ خلعت ورکر شو.

وَإِنْقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨﴾

او وویریږئ (له عذابه) د هغى ورئى چه لري کولی به نه شي هیڅ نفسم له هیڅ (کافر) نفس خخه هیڅ شي (له عذابه) او نه به مثل کیده شي له دغه نفس خخه شفاعت (سپارښت د هیچا) او وابه نه خیستي شي له دغه نفس خخه بدل (فديه) او نه به له دوی سره مدد وکړي شي (په دفع د عذاب کښي).

تفسیر: کله چه خوک په کومه بلا اخته کېږي نو د هغه دوستان زیاتره له دی وسیلو خخه کار اخلى رومبى د هغه د حق د ادا کولو له پاره زیار (محنت) کوي که په دی وسیله کار ونه شو

نو د سپارېست په وسیله زیار (محنت) کوي چه هغه له دی بلا نه وژغوری (وساتی)، که ئى په دی سره هم خمه له لاسه ونشوه، نو خپل دوستان او مرستیالان سره تولوی خود هغه د ژغورلو (ساتلو) لپاره خمه تدبیر جور کری که په دی توګه (طريقه) هم خمه کار ونه شو نو بیا خمه تاوان او فديه وروړاندی کوي چه خپل عزيز له هغى بلا نه خلاص کری، که په دی خلورو طريقو هم خمه ونه شي نو خپل مرستیالان (مدد گاران) راتولوی خو چه د متو په زور او قوت سره هغه وژغوری (وساتی) حق تعالی هم له پورتنى ترتیب سره سم دلته ارشاد فرمایي چه کوم سری که په هره اندازه د الله تعالی دېمنان دی له خلور گونو صورتونو خخه په هیڅ یو صورت خمه گته (فائده) نشي رسولي بنی اسرائيلو به ویل که مونږ هر خومره زياته گناه هم وکړو الله تعالی په مونږ عذاب نه نازلوی او نه له مونږ ځنۍ پوښته کوي ځکه چه زمونږ پلرونه او نیکونه انبیاء تیر شوی دی هغوي له الله تعالی ځنۍ زمونږ مغفرت او برائت حاصلوی نو الله تعالی فرمایي چه ستاسي دا خیال غلط دی د دی آيت په سبب له هغه شفاعت خخه انکار نه کېږي چه په هغه باندی مونږ «أهل السنۃ والجماعۃ» قائل یو لکه چه په نورو آيتونو کېښ مذکور دی دغه آيت سره د ظاهري تععیم او نور قرآنی آيتونه د ﴿فَإِنَّنَا مِنْ شُفَعَّةٍ﴾ په اساس یوازی په کفارو پوری تخصیص لري.

**وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ أَلِّ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَوَدَّاَ العَذَابَ يُذَاقُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَقِيَّ ذِلِّكُمْ بَلَّا مِنْ رَّيْكُمْ عَظِيمٌ**

او (یاد کړئ!) هغه وخت چه نجات درکړي وو مونږ (نیکونو) د تاسي ته له عملی د فرعون خخه چه رساوه به ئى تاسي ته سخت عذاب چه ذبح کول به ئى ځامن د تاسي او ژوندي به ئى پريښودي (د خدمت دپاره) بشخی (لونی) د تاسي او په دی (حلالولو یا خلاصولو یا تولو کېښي مصیبت یا نعمت یا ...) امتحان ټ له (طرفه) د پروردگار د تاسي دير لوی.

تفسیر: فرعون خوب ولید او نجوميانو د هغه د خوب تعبير داسي وکړ چه په بنی اسرائيلو کېښي داسي یو سری پیدا کېږي چه ستا دين او دا شهنشاهي به خرابوي، فرعون امر وکړ چه په بنی اسرائيلو کېښي وروسته له دی نه هر هلك چه پیدا شي، هغه دی ووژل شي! او د هغو نجوني (جيښکي) دی د خدمت لپاره ژوندي وساتلي شي خو سره له دی سخت امر او ګلکي کتنی حق تعالی موسی عليه السلام پیدا او هغه ئى ژوندي وساته! ﴿بَلَّا﴾ خو معنى ګانی لري، که د ﴿ذِلِّكُمْ﴾ اشاره د ذبحی په لوري واخیسته شي نو معنى به ئى «مصلیبت» وي، که نجات ته اشاره وي نو د ﴿بَلَّا﴾ معنى به «نعمت» وي. او که د ذبحی او نجات د دواړو په لوري اشاره وي نو له ﴿بَلَّا﴾ ځنۍ به مطلب «امتحان» او ازمونه وي.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُفَّالْبَحْرَ فَابْتَحَيْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَآتَنَاهُمْ تَنْظُرَوْنَ ٥٦

او (یاد کړئ!) هغه وخت چه خیری کړ مونږ د تاسی لپاره بحر نو نجات در کړ مونږ تاسی ته او غرق کړل مونږ عمله د فرعون (سره له فرعون) حال دا چه تاسی ورته کتل.

تفسیر: یعنی ای بنی اسرائیلو یاد کړئ هغه لوی نعمت چه ستاسی پلرونه او نیکونه د فرعون له ویری شخه وتبنتیدل او داسی یو ځای ته ورسیدل چه وړاندی مخامنخ دوی ته لوی دریاب او وروسته په دوی پسی د فرعون لوی لښکر راته چه هغوي راچاپير او تول سره ګير او په لوی عذاب او ویر کښی اخته کړي، نو مونږ تاسی ته نجات او خلاصي درکړه او د فرعون لښکر مو تول دوب کړ. دا قصه وروسته په تفصیل سره رائځی.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذَنَاهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَآتَنَاهُ ظَلَمُونَ ٥٧

او (یاد کړئ!) هغه وخت چه وعده کړي وه مونږ له موسی سره خلوبینېت شپې بیا ونیوه تاسی خوسي (سخن) (معبد) پس له (تللو) د موسی (طور ته) او وئ تاسی (په دی کار کښی په خپلو نفسونو) ظالمان.

تفسیر: دا قصه او احسان هم د یادولو ود (لاتق) دی چه مونږ له موسی عليه السلام سره د (توریت) د ورکولو وعده خلوبینېت شپې او ورځی کېښوده وروسته له دی چه موسی د (طور) غره ته تشریف یوووړ بنی اسرائیل د خوسي (سخن) په عبادت مشغول او لګیا شول، نو تاسی دیر بی انصاف یې چه خوسي (سخن) مو په خپلی خدایی وتاکه (ونیوه) دا قصه هم په تفصیل سره رائځی.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذِلِّكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥٨

بیا عفوه وکړه مونږ له تاسی نه وروسته له دغه (د خوسي (سخن) د عبادت کولو نه) دپاره د دی چه تاسی شکرگذار شیع.

تفسیر: مطلب دا چه مونږ ستاسی له دی بسکاره شرکه سره بیا هم ستاسی له دی گناه نه تیر شوو او ستاسی توبه مو و منله او تاسی مو سمد لاسه لکه د فرعونيانيو په شان ونه وزلیع که خه هم د هغوي گناه نسبت تاسو ته لړ هم وه خو هلاک مو کړل چه تاسی ئی شکر ادا کړئ او زما احسان ومنع!.

وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ^{۳۷}

او (یاد کړئ!) هغه وخت چه ورکړی وو مونږ موسیٰ ته کتاب (توریت) او بیلوونکی (د حق او باطل) دپاره د دی چه تاسی سمه لاره و مومع (په توریت سره). .

تفسیر: کتاب خو «توریت» دی. له (فرقان) نه هغه شرعیه احکام مراد دی چه د هغوي له مخی جائزی او ناجائزی مسئلی را خرگندیپری، یا له (فرقان) نه مقصد د حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزی دی چه د هغوي له مخی به د ربستیا او دروغو او د مؤمن او کافر تمیز کیده. یا به (فرقان) د همغه کتاب (توریت) بدل وي چه په هغه سره هم حق او ناحق جلا (جدا) کېږي.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ

او (یاد کړئ!) هغه وخت چه وویل موسیٰ قوم خپل ته

تفسیر: له قوم نه خاص همغه خلق مراد دی چه هغوي خوسی (سخی) ته سجدی کولی.

يَقُولُ مِنْ أَنْتُمْ طَلَبْتُمُ أَنْفُسَكُمْ يَا إِنْتَ خَادِمُ الْعِجْلَ فَتَوَبُوا

إِلَىٰ بَارِيٍّ كُمْ فَاقْتُلُوا آنْفُسَكُمْ

ای قومه زما ! بیشکه تاسی (چه یې) ظلم کړی دی تاسی پر ځانو خپلو په سبب د نیولو د تاسی خوسی (سخی) لره (په خدایی سره) پس توبه وباسیع (تول) خالق د تاسی ته نو و وزنیع ځانونه خپل؛

تفسیر: یعنی هغه کسان چه خوسی (سخن) ته ئى سجده نه ده ایپى، هفوی دى هغه کسان ووژنى چه خوسی (سخن) ئى خدای گنلى او سجده ئى ورته کرى وە، چىنى واپى چە بى اسرائىل پە درىو بىرخو وېشلى شوي وو

(۱) : هغه دله چە هم ئى خوسی (سخن) ته سجده ونه کره او هم ئى نورو ته ووپل چە خوسی (سخن) ته سجده مە کوئ.

(۲) : هغه دله چە پە خېلە دوى خوسی (سخن) ته سجده ونه کره مىگر نور ئى د خوسی (سخن) لە سجدى نە منع نە كرل.

(۳) : هغه دله چە پە خېلە دوى خوسی (سخن) ته سجده وکرە. پە درىمە دله امر وشۇ چە تول دى ووژل شى «دوھمى دلى تە ووپل شول» چە تاسى هفوی ووژنى چە دا ستاسى د چوب (چپ) پاتى كىدلۇ توبە شى او اولى دلى پە دى كېنى لە سره شرکت ونه کر چكە چە هفوی تە د دى توبى هېش ضرورت نە ئۇ پاتى چە لە سره گناھ ئى نە وە کرى.

ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا يُحِبُّ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ^{٥٣}

دغه (عجان وژل) ستاسى بەتر دى تاسى تە پە نزد د خالق د تاسى پس قبولە ئى كرە توبە ستاسى! بىشكە الله هم دى بى توبە قبلوونكى بىھ مەربان دى (پە توبە كوونكى).

تفسیر: عالماں پە دى خېرە كېنى سره اختلاف لرى چە آيا هم دا وژل كىدل توبە وە؟ او كە د توبى تتمە وە؟ لکە چە زمونبۇ پە «محمدى شريعت» كېنى د عمد د قاتل د توبى د مقبوليت لپاره دا خېرە هم ضرورى ده چە قاتل دى د مقتول د ورثى پە لاس كېنى وسپارلى شى! د مقتول وارثان واک او اختيار لرى چە هغه قاتل وژنى، كە ئى بخېنى.

وَإِذْ قُلْتُمُ يَهُوَسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهَرًا فَأَخْذَنَّكُمُ الصِّعَقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ^{٥٤} ثُمَّ بَعْثَنَّكُمْ مِّنْ بَعْدِ أَمْوَاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ

او (ياد کړئ!) هغه وخت چه وویل تاسی ای موسی له سره به باور ونه کړو مونږ په خبره ستا تر هغه پوري چه په خپله ووینو الله بنکاره پس ونیولیع تاسی تندر (اور) حال دا چه تاسی (ورته) کتل پس له هغه بیا ژوندی کړئ مونږ تاسی پس له مرګه د تاسی دپاره د دی چه تاسی شکرگذار شی.

تفسیر: هغه وخت هم ضرور ياد کړئ! چه سره له دومره احسانونو او بشیکنو (فائدو) تاسی موسی عليه السلام ته وویل چه «مونږ ستا په دی خبره تر هغه پوري باور نشو کولی چه دا د پاک الله خبری دی، ترڅو مونږ پخپلو سترګو الله تعالی ونه وینو» ستاسی د هم دی غوبستنی په سبب ډ چه د بریښنا په وسیله ووژلی شوئ! بیا د موسی عليه السلام په دعا سره بیرته ژوندی شوئ! دا د هغه وخت قصه ده چه موسی عليه السلام اویا تنه غوره سری له ځانه سره د (طور) غره ته بیولی وو چه د الله تعالی کلام واوری. کله چه دوی په خپلو غورونو د پاک الله خبری واوریدلی نو د بنی اسرائیل هم دی اویا تنو منتخبو سریو وویل چه مونږ په داسی خبرو باندی چه ویونکی ئی نه رابسکاری او نه ئی وینو، باور نشو کولی مونږ ته الله تعالی راوبنیه! چه په خپلو سترګو ئی په عین المشاهده ووینو او په غورو سره د هغه خبری واورو د دی غوبستنی له امله (وجی) ډ چه ورباندی تکه (تندر) ولویده او د تندر له اثره تول سره مړه شول.

وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَّنَّ وَالسَّلْوَىٰ طَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارِزِقَنْكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

او (ياد کړئ!) هغه وخت چه سوری ګرڅولی وه مونږ په تاسی وریع (د تیه په میدان کېښی) او نازل کړی وو مونږ په تاسی من (ترنجبین) او سلوی (مرغان) و خورئ! له پاکیزو د هغو شیانو نه چه روزی درکړی ده مونږ تاسی ته او ظلم نه ټکړی دوی پر مونږ باندی (هیڅ په دغه عصیان سره) او لیکن وو دوی چه په ځانو خپلو به ئی ظلم کاوه (په کفران او عصیان سره).

تفسیر: کله چه فرعون دوب شو او بنی اسرائیل د الله تعالی په امر سره له (مصر) نه د (شام) په لوری رهی (روان) شول په یوه سپیره داګ (صفا میدان) کېښی د هغوي خیمی وشلیدی او دوی د لمړ له تودوالی نه سخت په عذاب شول، دلته د الله تعالی په فضل سره دوی باندی د وریغی سوری وشو، خرنګه چه دوی ته د خویلو لپاره خه شی نه پیدا کیده د پاک الله له لوری د دوی د خویلو لپاره «من» او «سلوی» ورنازل شول. «من» لکه نبات یو دیر خواړه خواره وو، او دانی به ئی ترنجبین (د څخو ګوری) ته ورته وي، کله چه دوی د شپی له مخی ویده کیدل سحر

(گهیغ) به د دی لپشکر په شاوخوا کېنى د «من» انبارونه پراته وو چه هر چا به له هغه شخه له خپل حاجت سره سم اخیسته. «سلوی» یو مرغه دی چه مونبر ورته مرغ وایو چه هر ماپسام به د دی مړخانو په زرهاؤ دانی سره تولیدلی چه د لړ خه تیاری خخه وروسته به هر سری له هغه ځنۍ له خپل ضرورت سره سم نیول، وریتول او خورل به ئى، تر دیری مودی پوری د دوی خواره هم دا «من» او «سلوی» وه.

﴿كُلُّاِمُنْ طَيِّبَاتٍ مَأْرَجَنَّا لَكُمْ﴾ - خورئ تاسی له پاکیزه د هغه شیانو خخه چه روزی درکرى ده مونبر تاسی ته) یعنی په دی لطیفی او خوندوري غذا باندی اكتفاء وکرئ او په دیره خوبی سره ئى و خورئ او د بلی ورځی لپاره ئى د ذخیری (زیرمی) په دول (طريقه) مه ساعئ او له نورو سره د هغه د مبادلى غوبښته مه کوئا.

﴿وَمَا أَظَلَّمُونَا﴾ الآيه - او ظلم نه وکری دوی پر مونبر باندی هیڅ په دغه عصیان سره ليکن دوی په خپلو ځانو باندی ظلم کوي په کفران او عصیان سره اول ئى داسی ظلم وکره چه د دی په زیرمه (ذخیره) کولو ئى پیل (شروع) وکړ چه هغه به ورستیده، تعفن (بدبوئی) (ددوزی) به ئى ختلی، دوهم ئى د هغى د هغى د مبادلى غوبښته وکره چه نسک، هوره، پیاز او نوری غلی او ترکاري (ترکودی) راکری شي، چه د دی له امله (وجی) په راز راز (قسم قسم) رېرونو (تكلیفونو) اخته شول.

**وَإِذْ قُلْتَ أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ
رَغَدًا أَوْ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ قُولُوا حَمَّةً لَعَفْرَلَكُمْ
خَاطِيكُمْ وَسَرِّيْدُ الدُّحْسِنِينَ^٥**

او یاد کرئ! هغه وخت چه وویل (مونبر بنی اسرائیلو ته د موسی په ژبه) چه ننوخی! دغی قریبی (اریحا) ته پس خورئ! له (میوو) د ده شخه هر چيرته چه مو خوبیه وي (خه چه مو زړه غواړی) پرمیانه او ننوخی! په دروازه (د دی بشار) کېنى سجده کونکی او ووای! (ای ریه وېخښه زمونبر ګناهونه!) چه وېخښو تاسی ته ګناهونه د تاسی. او ژر ده چه زیات به کړو نیکانو ته (اجر).

تفسیر: کله چه بنی اسرائیل په دی پاس داګ کېنى له دیرو ګرڅيدلو شخه تنګ شول او د دیر «من» او «سلوی» له خورلوا ستري شول، نو پر دوی امر وشو چه په هغه بشار کېنى ننوخی! چه نوم ئى (اریحا) ئ، او په هغه کېنى د «عمالقه» قوم چه د (عاد) له قومه شخه وو هستوګنه

درلوده (لرله)، ئىينى وايى چە دا بىار بيت المقدس ۋ.

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ او ننوئى پە دروازه د دى بىار كېنى سجدە كۈونكى (يعنى) د دى بىار پە دروازه كېنى د شكر سجدە و كرى! او بىا پكىنى ننوئى! دا خو بدنى شكر شو. ئىينى وايى چە د تواضع او عاجزى لە املە (وجى) خپلى ملاوى لېر خە كېرى كرى! او پە ژبه سره د خپلو گناهونو بخېننە وغوارى! دا خو لسانى شكر شو. هر ھەنچە خوڭ چە دا دواړه ڪارونه ڪوي د ھەنچە گردى (تولى) خطاوى بخېنلى كېرى او د نېڭو بندگانو ٿوابونه ورزىياتوو.

فَيَدْلِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْوَلَّا عَيْرَ الدِّينِ قِيلَ لَهُمْ فَإِنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ٥٩

پس بدله کړه هغو کسانو چه ظلم ئی کړی وو (په خپلو څانو) خبره په بل
شان له هغې خبری خخه چه ویلی شوی وه دوی ته پس نازل کړ مونږ پر هغو
کسانو چه ظلم ئی کړی ۽ عذاب له (طرفه) د آسمانه په سبب د دی چه وو
دوی چه سر به ئی غړاوه (د الله له فرمانه).

تفسیرو: داسی تبدیلی ئی پکبىنى و كرە چە د «حطة» پە ئحای ئى د توکو او مسخرو پە دول (طریقه) (حنطة) وویل(چە معنی ئى غنم دى) او د سجدى پە ئحای بە پە خپلو كوناتیو بسوئىدل، كله چە هغە بسار تە ورسىدل، نو پە هغۇرى كېنى طاعون ورگە شو او پە يوه ماسېپېنىن كېنى اويا زره يهودان مره شول.

وَإِذَا سَتَسْعَى مُوسَى لِقَوْمٍ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَالَةَ الْجَرَّ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ عَدِينَأَ

او (یاد کری!) هغه وخت چه او به وغوبستی موسی خپل قوم ته (په میدان د
تیه) پس ووبل مونږ (موسی ته) چه ووهه په همسا خپلی سره تیزه (گته) (نو
چه وی وله تیزه) (گته) پس وختیدلی (روانی شوی) له هغى تیزى (گتمى)
خخه دوولس چینى

تفسیر: دا قصه هم د هغه میدان ده، کله چه هغوي اویه ونه میندلې، نو موسيٰ عليه السلام يې

یوه تیبره (گته) باندی خپله همسا ووھله، نو دوولس چینی و بهیدی، حال دا چه د بنی اسرائیلو قبیلی هم دوولس دی، د ځینو قبیلو سری زیات او د ځینو قبیلو سری لو وو، د هر قوم په تناسب یوه چینه وه . او د پیژندګلوي نښه ئی هم دغه موافقت ۋ یا داسی تاکلی (مقرر) شوی وه چه د دی تیبری (گتى) له فلانی خوا خخه چه په فلانی لوری کومى اویه بهیرى، هغه به د فلانی قوم اویه وي، هغه لند نظره چه له هسى معجزاتو ځنی انکار کوي نو (سری نه دی دوى دی چپ له سریتوبه) و ګورئ! چه «مقناطیس» په خه دول (طريقه) سره اوسبېنه خپل لوری ته کشوى (راکابرى) نو دی تیبری (گتى) ته هم الله تعالى هسى يو قوت وربېشلى ۋ چه له هر لوری ځنی به ئی اویه ځان ته کشولی (رابېکلی) او بیا به ئی خپلو شاوخواوو ته بهولى.

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا إِسْمَاعِيلَ بِهِ مُكْلُوًا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ④٠

په تحقیق سره و پیژانده هر قوم ځای د اویو خبیلو خپلو (وویل مونبر) خورئ!
او څښیع! له (خاص) روزی د الله خخه (بی له واسطی د اسبابو) او مه
تیریبرئ له حده په ځمکه کښی حال دا چه ورانی کوونکی اوسع تاسی (په
خپلو فساد اچولو سره)

تفسیر: یعنی بیا الله تعالى و فرمایل چه له «من» او «سلوی» ځنی خورئ! او د دغو چینو له
اویو ځنی څښیع! او په جهان کښی فساد مه اچوئ!

چه له غیبه نه دررسی خواره دیر = هوښیار او سه چه له میچه نه شی تیر
په ګناه سره بندیبری نعمتونه = په ګناه سره زیاتیبری زحمتونه

وَإِذْ قُلْنَمْ يُمُوسِي لَنْ تُصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَّ أَحِدٍ فَادْعُ لَنَارَبَكَ يُخْرِجَ لَنَارِمَّا تُنْتِيْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِتَالِهَا وَ فُؤْمَهَا وَ عَدَسَهَا وَ بَصَلَهَا

او (یاد کرئ!) هغه وخت چه وویل تاسی ای موسی! هیڅکله صبر نشو کولی

مونبر پر طعام يو (قسم د من او سلوی) باندی پس وغواره زمونبر لپاره له خپل پروردگار نه چه راویاسی مونبر ته له هفو شیانو خخه چه زرغونوی ئى ئىمکه له سابو (ساگو) د دى او له بادرنگو (ترو) د دى او له هورى (يا غنمو يا نخدو) د دى او له نسکو د دى او له پیازو د دى

تفسیر: دا قصه هم د همغه میدان ده، بنی اسرائیلو چه د هفو غیبی طعامو له خورلو خخه ماره شول نو ئى په داسی وینا سره شروع وکره «مونبر په يوه راز (قسم) خورو صبر نشو كولى، مونبر ته له ئىمکى ئىنى پیدا شوي شیان لکه غلى، دانى، ترکارى سابه او نور شیان په کار دى».

قَالَ أَتَسْتَبِّنُ لِوْنَ الَّذِي هُوَ أَدْنٌ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

نو ووبيل (موسى) آيا بدلوي؟ (آخلع!) تاسى هغه شى چه هغه ناکاره دى په هغه شى چه هغه دير غوره دى.

تفسیر: يعني هغه (من - ترنجبين) او (سلوی - مرخان) چه له هره حيشه تاسى ته بنه دى په هورو پیازو او نورو سره ئى ولی بدلوي؟

إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ

(كله چه مو داسی وکړل نو) کوز شیع (د شام له تیه نه) يوه بشار ته پس بيشکه تاسى ته دى هغه شى چه غوارئ ئى

تفسیر: که ستاسي زده هم داسی شیانو ته کېږي نو کوم بشار ته لاره شیع چه ستاسي دا مطلوبه شیان تول دروريسيږي لکه چه بیا هم داسی وشول.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْرِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

او مقرر کري شو پر دوى (د نعمت د کفران او په خپل قسمت د نارضايي په سبب) ذلت او محتاجي او اخته شول دوى په غصب له (جانبه د) الله

تفسیر: ذلت او خواري هم دا ده چه يهودان تل د مسلمانانو او نصارى او رعيت او محکوم دى، که خه هم له دوى سره دير مال وي، خو د پت او عزت خاوندان نه بلل کېږي نو دا مال د هفو

د خوارئ سبب او د دوى د ځان ويال هرڅي، یهودان له حکومت او خپلواکع ځنۍ چه د پت او عزت سبب دی بېخى بى برخى دی او په مالى حیثیت کېښی هم دوى اول د مال په قلت کېښی اخته دی، که یو نیم سری ئى مال هم لري نو دی د نورو له ویری هغه نه شى خرگندولی او تل خپل ځان مفلس او حاجتمند بشکاره کوي، د دير حرص او بخل له امله (وجى) له محتاجانو څخه بدتر په نظر راڅي، څکه چه اصلی غنا د زړه غنا ده، کله چه الله تعالی د زړه قناعت او غنا له دوى څخه اخيستي ده نو څکه دوى خوار او محتاج بشکاري، ولی چه دوى له هغه عظمت او عزت څخه چه الله تعالی دوى ته وربخښلی ڦ مخونه واپول او رجوع ئى ترى وکړه، نو د الله تعالی په دى قهر او غضب اخته شول.

چه د خدائ په نعمت خوک شى نارضا
ګنج به ئى درومى رنځ به مومى شى اخته په غم بلا

**ذَلِكَٰٓ يَاٰٰمَّٰنُهُمْ كَانُوا يَكُفُّرُونَ ۚ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْبَّٰتِّينَ
يَغْيِرُ الْحَقَّ ۖ ذَلِكَٰٓ بِمَا عَصَوْا ۗ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ ۴۶**

دا (خوارى او عاجزى) په سبب د دى وه چه بېشکه دوى وو کافران (منکران) په آیتونو (احکامو) د الله او وژل به ئى انبیاء (لكه شعیب، زکريا او یحیی) په ناحقه سره دا (کفر او قتل) په دى سبب ڦ چه سرکشی ئى کوله (له احکامو د الله نه) او وو دوى چه له حدودو به تیریدل (د عصيان په سبب).

تفسیر: یعنی د دى ذلت او مسکنت او د الهی غضب باعث د دوى کفر او د انبیاؤ عليهم السلام وژل وو او د کفر او قتل باعث، الله تعالی د احکامو مخالفت او نافرمانی او شریعت له حدودو څخه وتل وو.

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالظَّاهِرِيَّ وَالصَّابِرِيَّ
مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ۴۷**

بیشکه هغه کسان چه ایمان ئى راوردی دی او هغه کسان چه یهودان شوی دی او نصرانیان او بى دینان هر هغه چا (له دوى ئىنی) چه ایمان راوردی دی په الله او په ورئع د قیامت باندی او عمل ئى کری دی د نیکو (سم له محمدی شریعت سره) نو وی به دوى ته ثواب د دوى په نزد د رب د دوى او نه به وی (هیچ قسم) ویره په دوى باندی او نه به دوى هیچیری خپه کیبری (په وخت د جزا کېنى).

تفسیر: یعنی دا عنایت په کومی خاصی فرقی پوری موقوف نه دی، یقین راول شرط دی، نیک عمل چه د هر چا په برخه شو همغه ثواب به مومی، نو ئىنکه ئى وفرمايل چه بنی اسرائیل په دی خبره مغورو وو چه «مونبو د انبیا اولاده یو مونبو له هره خوا الله تعالیٰ ته نژدی او بنه یو». (فائده): د حضرت موسیٰ علیه السلام امت ته (جهود) یا (یهود) او د حضرت عیسیٰ علیه السلام امت ته (نصاری) یا (ترسا) وايی. «صابئین» داسی یوه فرقه ده چه هغوي په خپل گمان سره بنه بشیان له هره دینه خپلو ځانو ته غوره کری دی. لکه چه دوى حضرت ابراهیم علیه السلام منی، د پرېښتو عبادت کوي، زبور لولی، د کعبی شریفی په لوری لمونغ کوي.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ شَاءَ قُلْمُ وَرَقَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّرُورَ خُذْ وَامَّا آتَيْنَاكُمْ يُقْوَةً وَأَذْكُرُ وَامَّا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ^{۱۴}

او (یاد کرئ!) هغه وخت چه واخیست مونبو محکم عهد ستاسی خخه او پورته کر مونبو په سر ستاسی د طور (غر) و اخلیع هغه خه (احکام) چه در کری دی مونبو تاسی ته په بنه کوبېښ سره او یاد کرئ هغه (احکام) چه په هغه کېنى دی دپاره د دی چه تاسی ځانونه وساتیع (له ګناهونو خخه).

تفسیر: وايی کله چه «توریت» نازل شو نو بنی اسرائیل لو له شرارته وویل د «توریت» حکم دروند او مشکل دی، د هغه تعمیل زمونبو له لاسه نه دی پوره د دی وینا له امله (وجی) الله تعالیٰ یوه غره ته امر وکر چه د دوى په سرونو باندی راتیت شی، نو په شاونخوا کېنى ئى اورونه بل شول او دوى ته هیچ یو داسی فرصت او موقع پاتی نه شوه چه د (توریت) له منلو نه سر وغروی نو ئى مجبوراً د هغه احکامو ته غاره کېښېښوده، پاتی شوه دا شبهه چه د «توریت» په منلو کېنى د هغوي په سر باندی د غره ځریدل خرگنده اکراه او اجبار دی چه د ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ له آیت خخه چپ او د تکلیف له قاعدى نه بیخى خلاف دی، ئىنکه چه د تکلیف بناء خو په

اختیار باندی ده او اکراه له اختیار سره مناقضه ده. نو د دی شبهی څواب دا دی چه بنی اسرائیلو د موسیٰ علیه السلام دین لا له پخوا خخه منلی ڈ او خو خو څلی ئی له حضرت موسیٰ علیه السلام ځنی غوبتنه کری وه چه «کوم هسی آسمانی کتاب مونږ ته راوړئ چه مونږ د هغه په احکامو عمل وکړوا» او پر دی باندی ئی معاهده سره کری وه، نو کله چه «توریت» راغنی او هغوي ته ور وسپارل شو، عهد ماتولو ته ئی ملاوی وترلی، دلته پر دوی باندی د غره تعليق د وعده خلافی له امله (وجی) وشو نه د موسیٰ علیه السلام د دین د نه منلو له سببې.

ثُمَّ تَوَكَّلْنَا مِنْ أَعْدِي دُلْكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنُتُم مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

بیا شا کره تاسی (د الله له فرمانه و ګرڅیدئ) پس له دغه عهده نو که چیری نه وی فضل د الله پر تاسی او رحمت (مهریانی) د ده (د تویی په قبلولو او یا تاسی ته د محمد په درلیپولو) نو هرومرو (خامخا) به شوی وئ تاسی له زیانکارانو خخه.

تفسیر: یعنی وروسته له عهد او میثاقه بیا له خپلو خبرو نه واوښتیع، که د الله تعالیٰ فضل په تاسی باندی نه وی شوی نو بیخی به پنا کیدئ یعنی په همه وخت کېښی به هلاکیدئ یا دا چه سره له تویی او استغفاره او د آخرالزمان نبی صلی الله علیه وسلم له متابعته سره به مو هم هغه ګناهونه نه معافیدل.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ اعْتَدَ وَأَمْنَكُمْ فِي السَّبِيلِ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا فِرَدًا خَسِيرِينَ ۝

او خامخا په تحقیق سره بنه پیژندلی دی تاسی هغه کسان چه تجاوز ئی کری وو له تاسی خخه (د ماھیانو په بشکار) په (ورئی د) شنبی کېښی نو ووبل مونږ دوی ته چه شیع! بیزو ګان ذلیلان (خوار شوی).

تفسیر: بنی اسرائیلو ته په «توریت» کېښی حکم شوی ڈ چه «د شنبی ورڅ عبادت ته مقرره ده، په دی ورڅ کېښی د ماھی (کب) بشکار مه کوئ،!» دی خلقو په چل او فریب سره د شنبی په

ورع هم بسکار کاوه، نو الله تعالی دوی مسخ کرل او د هغو صورتونه ئى د بیزوگانو په شان واپول، په دوی کېنى که خه هم انسانى پوهه او شعور ئ او يوه به بل ته کتل، مگر خبرى ئى نه شوي سره کولي او ژول به ئى، له دری ورخو وروسته تول مره شول، دا واقعه د داؤد عليه السلام په زمانه کېنى شوي وه، د دى پېچى تفصیل د «الأعراف» په سورت کېنى رائى.

فَجَعَلْنَاهَا كَالْأَلْمَابَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلَقْهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ^{١٩}

نو و گرځاوه مونږ دا، (عقوبت او مسخه) عبرت پند دپاره د هغو خلقو چه حاضر وو (د دى عقوبت په زمانه کېنى) او دپاره د هغو خلقو چه وروسته له دى (عقوبت خخه تر قیامته رائى) او پند دپاره د پرهیز ګارانو.

تفسیر: یعنی دا واقعه او عقوبت مو د خوف، ویری او د عبرت باعث و گرځاوه چه تول وړانلنی او وروستني خلق تری پند واخلی «یعنی هغه کسان چه دا واقعه ئى په خپله لیدلی ده، یا ئى وروسته آوری» یا دا عبرت د هغو خلقو له پاره دی چه بشار ته مخامنځ یا ئى شاته پراته دی.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَكَّرُوْا حُوايْقَةً

او (یاد کړه ای محمده!) هغه وخت چه وویل موسی قوم خپل ته چه بیشکه الله امر کوي تاسی ته چه حلاله کړئ یوه غوا (چه قاتل درمعلوم شي)

تفسیر: یعنی یاد کړئ هغه وخت چه په بنی اسرائیلو کېنى یو سری (عامیل) نومی ووژل شو او د هغه وژونکی نه ئ معلوم او دوی هغه یو په بل باندی سره اړاوه نو له حضرت موسی عليه السلام خخه ئى غوبښته وکړه چه د ده قاتل رامعلوم کړه! نو حضرت موسی عليه السلام وفرمايل «د الله تعالی دا امر دی چه یوه غوا حلاله کړئ او د هغه یوه توټه په هغه مری ووهی! نو دا مری به ژوندی شي او خپل قاتل به په خپله دروښی». الله تعالی په هم دی دول (طريقه) هغه مری ژوندی کړ او هغه خپل قاتل چه وارث ئى ئ وروښود چه د ده د مال په طمع ئى وژلی ئ په نتيجه کېنى قاتل په قصاص ورسید او ورثه ئى له میراثه محروم شول.

قَالُوا أَتَتَّخَدُنَا هُزُّوا

وویل (بنی اسرائیلو) آیا ګرځوی ته مونږ مسخره؟

تفسیر: یعنی له مونبو سره مسخری کوی؟ عکه چه په حلالو د غوا کله قاتل معلومېږي او مونبو دا نه لیدلی دی او نه مو آوریدلی دی چه د غوا د غوبۍ د یوی توتی له وہلو خخه به مری ژوندی کېږي.

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجُحَرِلَيْنَ ۝

وویل (موسى) پنا غواړم په الله له دی نه چه شم له ناپوهانو (مسخره کوونکو خخه).

تفسیر: یعنی توکی او مسخری کول د ناپوهانو او جاهلانو کار دی په تیره بیا دا کار په شرعی احکامو کېښی نشه او له (نبی) خخه هیڅکله کیدونکی نه وي.

قَالُوا إِذْ لَنَارَبَكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هَيَّ

وویل (بني اسرائیل) چه وغواړه دپاره زمونبو له پروردګار خپل چه بیان کړی مونبو ته چه خرنګه ده هغه غوا

تفسیر: یعنی خرنګه ده هغه غوا چه مری پری ژوندی کېږي، یعنی د هغی عمر خومره دی؟ او د هغی حالات خرنګه دی؟ زړه ده که وړه ده؟ او په شه دول (طريقة) ئی ومومو؟

قَالَ رَبَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُدُ

عَوَانُ يَكِينُ ذَلِكَ فَأَفْلَوْا مَا تُؤْمِرُونَ ۝ قَالُوا

وویل (موسى) چه بیشکه الله وايی بیشکه هغه یوه غوا ده چه نه دیره زړه ده او نه دیره وړه ده میانه حاله ده په منع د دغو (زودوالی او ودوکوالی) کېښی پس وکړئ هغه شه چه پری مامور شوي یئ! بیا وویل

تفسیر: یعنی هغه غوا حلاله کړئ.

ادْعُ لَنَارَبَكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا كُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعَةٌ لَوْنُهَا سُرُرُ الظِّرِيرِينَ^{۴۹}
 قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ

(بنی اسرائیلو) چه وغواره (ای موسی) دپاره زمونبر له پروردگار خپل چه بیان کری مونبر ته چه خرنگه دی رنگ ئى وویل (موسی) چه بیشکه الله وايی بیشکه هغه یوه غوا ده زیره چه تک زیر دی رنگ ئى چه خوشالوی (زرونه د) لیدونکو وویل (بنی اسرائیلو) چه وغواره دپاره زمونبر له پروردگار خپل چه بیان کری مونبر ته چه شه قسم ده دغه غوا؟ (کارکوونکی ده که صحرایی ده؟)

تفسیر: یعنی په بشکاره دول (طريقه) سره ئى راوښی چه هغه غوا شه قسم ده او د شه کار دپاره ده.

إِنَّ الْبَقَرَتَشِيهَ عَلَيْنَا طَوَّافٌ إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ يُهْتَدُونَ^{۵۰} قَالَ إِنَّهُ

بیشکه غوا شبهه اچولی پر مونبر (حکمه زیری او ځوانی غواګانی دیری دی) او بیشکه مونبر که اراده وکری الله هرومرو (خامخا) لارمدونکی یو. وویل (موسی) بیشکه الله

تفسیر: یعنی د دغی غوا یا قاتل موندونکی یو. په حدیث کېښی راغلی دی چه که «انشاء الله» ئى نه وي ویلی، نو هیچیری به ئى دغه غوا نه وه موندلی.

که «استثنا» دوى نه وي کری په دی وار = همیشه به «تشابه» وه په دوى بار ولیکن د «استثناء» په برکت = لار موندونکی کړل مقصود ته کردگار

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلْوٌ لُّثْبِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحُرُثَ مُسَلَّمَةٌ لِّلَّا شِيهَةٌ فِيهَا

وایی بیشکه دا یوه غوا ده چه نه رببر (تکلیف) ایستونکی ده چه قلبه کوي څمکه او نه اویه کوي (په ارت سره) کښت، (فصل) ساتلى شوی ده (له کارونو، عیبونو یا له نورو رنگونو) نشه هیخ یو داغ په رنگ د دی کښي.

تفسیر: یعنی په اعضاؤ کښي ئی هیخ نقصان نشه او په رنگ کښي ئی د بل کوم رنگ هیخ یو داغ او خال نشه، بلکه تکه زیره ده.

قالُوا إِنَّنِيْ جَئْتَ بِالْحَقِّ فَلَا يَمْحُو هَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^{۲۱}

وویل (بنی اسرائیلو موسی ته چه) اوس دی راوړه روښانه خبره نو حلاله کړه دوی هغه غوا او نه وو نژدی دوی (دی خبری ته) چه دا کار به ئی کړی وي. (د قیمت له دیر والی یا د قاتل د پیدا کیدلو له شرمه).

تفسیر: دا غوا د داسی یوه نیکبخت سری وه چه د خپلی مور خدمت به ئی زیات کاوه خلقو هغه غوا له ده نه په دومره سرو زرو سره واخیسته چه د هغى غوا په پوستکی کښي ځائیدل او بیا ئی حلاله کړه، دوی داسی نه ګنل چه دا غوا به په دومره ګران قیمت سره په لاس رائی او که پوهیدلی وي نو نژدی وو چه لاس ئی ترینه اخیستی وي.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذْرَءْتُمْ فِيهَا مَخْرِجَهُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ^{۲۲}

(او یاد کړئ!) هغه وخت چه مر کړ (پلرونو) ستاسي یو سمری نو په جګړه شوئ په هغه (مقتول) کښي او الله بشکاره کوونکی دی د هغه شی چه وئ تاسي چه پتاوه به مو هغه (قتل)

تفسیر: یعنی ستاسي پلرونو (عاميل) وزلى ټه، بیا ئی د هغه وزل یو په بل اړول او هغه شی چه تاسي پتاوه یعنی ايماني ضعف یا د وزونکی احوال الله تعالى در بشکاره کړ.

فَقُلْنَا أَضْرِبُوكُمْ بَعْضَهَا

نو وویل مونږ چه ووهی دا مری په یوی بوتی د غوا (بیا ژوندی شو هغه مقتول)

تفسیر: یعنی کله چه ئى د هغه غوا یوه توتھ غوبېھ په هغه مری ووھله هغه مری د پاک الله په حکم ژوندی شو او وینى د هغه له پرھارو خخه ویھیدی او د خپل وژونکی نوم ئى وروپسود چه د هم دغه مقتول وریرونە وو، او د خپل تره د مال او میراث په تمە ئى په بیدیا (صحراء) کېنى هغه وژلى وو وروسته له هغه چه ژوندی شو او خپل قاتلان ئى وپسول، بیرته ولويد او مر شو.

كَذِلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمُ الْآيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^{٤٣}

هم داسى (لکه چه عاميل ئى ژوندی کر) ژوندی کوي الله مرى (په قیامت کېنى) او درېښی تاسى ته آیتونه د (قدرت) خپل لپاره د دی چه تاسى غور وکړئ!

تفسیر: یعنی هم داسى چه هغه مقتول ئى ژوندی کر، الله تعالیٰ په خپل کامل قدرت د قیامت په ورڅ کېنى تول خلق هم ژوندی کوي او د خپل کامل قدرت آیتونه تاسى ته درېښی خو تاسى غور وکړئ او وپوهېږئ چه پاک الله مرى هم ژوندی کولی شي.

ثُرَقَتْ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

بیا سخت شول زړونه ستاسى پس له دغه (ژوندی کولو د مرى)

تفسیر: یعنی «عاميل» له ژوندی پاخيدلو نه وروسته، مطلب دا دی چه د قدرت د هسى آياتو له لیدلو خخه وروسته هم ستاسى زړونه پاسته نشول.

فِهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيشَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ^{٤٤}

نو دغه (زړونه) په مثل د تېږي (ګټۍ) دی (په سختوالى کېنى) بلکه دير زیات دی په سختوالى کېنى. او بیشکه چه له څینو تېږو (ګټو) څنۍ خامخا

هغه دی چه خوتیپری (بهیپری) له هغو خخه لویی لویی ویالی او په تحقیق سره ئینی له دی تیپرو (گتو) خخه خامخا هغه دی چه چوی نو راوئی له هغو خخه اویه او بیشکه ئینی له دی تیپرو (گتو) خخه خامخا هغه دی چه رارغیری (د غره له سره) له ویری د الله او نه دی الله بی خبر له هغه خه چه کوئ ئی تاسی (ای یهودانو!).

تفسیر: یعنی له ئینو تیپرو (گتو) خخه دیری گتی (فائدی) رسپری چه دیری اویه او ویالی ور خخه وئی او له ئینو تیپرو (گتو) خخه لبو اویه وئی او د هغه یومبئی قسم په نسبت لبوی فائده ور خخه اخیسته کیپری که خه هم له ئینو تیپرو (گتو) خخه چاته خه فائده نه رسپری خو په هغو کېنى یو ئانته اثر او تأثر موجود وي، مگر د دوى زدونه له دی دری دولو (قسمه) تیپرو (گتو) خخه سخت دی. نه په هغو کېنى خه فائده او نه پکېنى د خیر کومه خبره شته. ای یهودانو! الله تعالى ستاسی له اعمالو خخه هیڅکله بی خبر نه دی.

**آفَتَطَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا كُلُّ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ^{۴۵}**

آیا نو تمه کوئ تاسی (ای مسلمانانو) چه ایمان به راوی دوى (په وينا ستاسو او بیشکه چه وه یوه دله (د پخوانیو) له دوى چه اوریده به ئی کلام د الله بیا به ئی اړوله هغه خبره وروسته له هغه چه پوه به شول په هغی حال دا چه دوى به پوهیدل (په دی تحریف او افتراء)

تفسیر: له فريق خخه هغه خلق مراد دی چه د طور غره ته له موسی علیه السلام سره د الله تعالى د خبرو د اوریدلو له پاره تللى و، هغوي د طور خخه د بيرته راتګ په وخت کېنى له ئانه داسي خبری تحریف او جوړی کړي او وویل «خه چه مو له لاسه کیپری هغه وکړي! او په خه چه مو وس نه رسپری د هغه پریښو د ستاسی په اختیار کېنى دی.» ئینی وايی چه د الله تعالى د کلام خخه مراد «توریت» دی. او له تحریف خخه دا مراد دی چه د هغه په آیاتو کېنى ئی لفظی او معنوی تحریفونه کول کله به ئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت بدلاوه کله به ئی د رجم او نور آیتونه له منځه ایستل.

وَإِذَا قُوَّا الَّذِينَ أَمْنَوا قَالُوا آمَنَّا وَلَا ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحْدِثُ ثُوْنَهُمْ
رِبَّا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ^{٤٧}

او کله چه ملاقات وکرى (يهودان) له هغو کسانو سره چه مؤمنان دی وايى چه ايمان راوردی دی مونږ او کله چه يوازى شى خىنى د دوى له خىنو نورو سره نو وايى دوى آيا خبروئ تاسى (اي يهودانو) مؤمنان په هغه شى چه پرانستلى دی الله په تاسى (په تورىت كېنى) د دى لپاره چه جىگرە وکرى له تاسى سره مؤمنان په هغه سره په نزد د پروردگار ستاسى آيا نو نه پوهىرى؟ (په دى چه دېسمن ته حجت وربىيىع)

تفسير: د يهودانو منافقانو به د خوشامند په توګه (طور) د رسول اکرم صلى الله عليه وسلم هغه خبرى چه د دوى په مذهبى كتاب كېنى وي، مسلمانانو ته ويلى، نورو يهودانو به دوى ملامتول چه «د خپل كتاب سند ولى د نورو په لاسو كېنى ورکوي؟ آيا تاسى په دى نه پوهىرى چه مسلمانان به ستاسى د پروردگار په مخ كېنى په هم دى خبرو پر تاسى الزام اړوي چه يهودان سره له دى چه ګرد سره آخرالزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم پېژنى، خو بيا هم ايمان نه راوردی، نو دلته تاسى بى خوابه ګيرئي.»

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ^{٤٨}

آيا نه پوهىرى دغه (يهودان) چه بيشكە الله عالم دى په هغه خه (کفر او نفاق) چه پتوی ئى دوى او په هغه خه (ایمان) چه بشكاره کوي ئى.

تفسير: يعني الله تعالى ته د دوى تول ظاهرى او باطنى احوال معلوم دى او د دوى د كتاب له ګردو حجتو خخه خبر ورکوي او وخت په وخت هغوي پري پوهى، د رجم آيت اهل كتابو له مسلمانانو خخه پت کرى ئى خو الله تعالى هغه مسلمانانو ته وربىكاره او دوى ئى رسوا ګرل. دا د هغوي د پوهانو او عالمانو حال ئى چه له تولو نه پوه او د كتاب د لوستلو مدعیان وو.

که خوک پت کرى خپل عمل يابى بشكاره خدائى خبر دى هم په پت هم په بشكاره

وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا آمَانَىٰ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَنْظُونَ^۸

او ئىينى له دغۇ (يهودانو) خخە آميغان دى چە نە پوهىرى پە كتاب (تورىت) باندى مىگر خو (پوهىرى) پە هيлю (آرزوگانو) د خېلۇ نفسونو او نە دى دوى مىگر خو بى دليلە گمان كوى.

تفسىر: او هغە كسان چە جاھلان دى هغۇي خو پە هييخ نە پوهىرى چە پە «تورىت» كىنى شە شى ليكىل شوي دى؟ مىگر پە هغۇ خو آرزوگانو خبر دى چە لە خېلۇ پوهانو خخە ئى پە دروغۇ اورىدىلى دە لىكە چە وايى جىنت تە بە بى لە يهودانو بل خوک نە ورننۇخى زمونبى پلرونە او نىكۈنە ھرومرو (خامغا) زمونبى له پارە مغفترت غوارى. دا د هغۇي هسى بى اصلە خىالات دى چە هييخ دليل ورتە نە لرى.

**فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ قُثْرَةً يَقُولُونَ هُذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَسْتَرُوا
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّهِمْ مَمَّا كَتَبُوا أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لِّهِمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ^۹**

نو عذاب (هلاك او خرابى) دى لە پارە د هغۇ كسانو چە ليكى كتاب (لە خېلە ئىمانە) پە لاسو خېلۇ بىا وايى دغە (محرفىن خلقۇ تە) چە دا (ليكىل شوى) لە نزدە د الله دى لە پارە د دى چە وانلى پە دغە كتاب (اپولى) ليك قىمت لېر نو (عذاب هلاك او) خرابى دە دوى تە لە سبىھ د هغە شى چە ليكلى دى لاسو د دوى او بىا خرابى دە دوى تە لە سبىھ د هغە كار چە كوى ئى (چە رشوت اخىستىل دى)

تفسىر: دا هغە كسان دى چە هغۇي د عوامو جاھلانو پە مذاق او خوبىھ سره سمى خېلى لورى جورى او ليكى ئى او الله تعالى تە ئى نسبت كوى مثلاً پە «تورىت» كىنى ليكلى ۋ چە آخرالزمان رسول صلى الله عليه وسلم بىكلى مخ، تكى تورى گىنى ولول تاوشۇ خنى، تورى سترگى، ميانە قد، غنم رنگ لرى.» دوى هغە خېرى واپولى او داسى ئى ولېكلى چە «قد ئى اوپىد، سترگى ئى شنى او خنى ئى سادە، سمى او خورندى او زىيرى دى» چە عوام الناس د دوى

تصدیق ونه کری او د هغوي په دنیوی منافعو کېنى خه نقصان پیدا نه شي.

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٍ

او وايی دوی (يعنى يهودان) هيچیری به ونه رسپری مونبر ته اور د (دوخ) مگر خو ورئى شميرلى شوي (لبرى)

تفسیر: ئىينى وايی اوھ ورئى اوھ ئىينى خلویېت ورئى هومره ورئى چە دوی د خوسى (سخى) په عبادت كېنى بونخت وو. او ئىينى خلویېت کاله هومره وخت چە دوی د تىه په ميدان كېنى سرگردان وو ئىينى وايی هر يوه ته دومره وخت اور رسپری چە په دنيا كېنى ئى ژوند كري وي.

قُلْ أَتَخَذُ تُرْهِ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَفَلَنْ يُنْحِلَّ فَاللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

ووايیه ته (ای محمده ! دوی ته) آيا اخيستى دى تاسى له نزد د الله عهد (چە عذاب به نه درکوي؟) نو له سره مخالفت نه كوى الله له عهد خپل يا وايىع (او جوروئ) په الله هغه (دروغ) خبره چە نه پرى پوهيرئ (بلکه داسى نه دى لکه چە تاسى وايىع)

تفسیر: يعنى دا خبره بىخى غلطه ده چە يهودان به تل په دوزخ كېنى نه پاتى كېرى ئىشكە د «خلود فى الجنة» او د «خلود فى النار» هغه كليه قاعده چە وروسته له دى خخه ئى بيان فرمایى له تولو سره به سم له هغى قاعدى سره معامله كېرى او يهودان له دغى عمومى قاعدى خخه نه شي وتلى.

بَلِّيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ

بلکه (رسپری تاسى ته دائمى اور) هر چا چە كسب كره بدی او چاپيره شوه پر ده گناه د ده (چە تر مرگه پوري كفر دى)

تفسیر: د گناه احاطه كول يا له چا ئىنى چار چاپير گناه تاويدل دا معنى لرى چە گناه په هغه

داسی غلبه وکری چه هیخ خوا ئی داسی نه وی چه گناه هلتنه انبار نه وی تر دی که یوازی د چا په زره کېنى د ايمان او تصدق لبر اثر وی، هم گناه په هغه احاطه نه کوي نو دا صورت یوازی په کافرانو صادق کیدی شی او بس.

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^{٦١} وَالَّذِينَ
أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ^{٦٢} وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسِكِينَ وَقُولُوا لِلَّهِ أَسْأَلُ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَوَةَ طَهْرَ
تَوَلَّتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ^{٦٣}

نو هم دغه کسان صاحبان د اور (د دوزخ) دی، دوی به په هغه اور (د دوزخ) کېنى تل وی او هغه کسان چه مؤمنان دی او عملونه کری دی دوی د نیکی هم دغه کسان صاحبان د جنت دی دوی به په هغه جنت کېنى تل وی او (یاد کړه ای محمده !) هغه وخت چه واخیست مونږ عهد محکم له بنی اسرائیلو (اولاده د یعقوب او وویل مونږ دوی ته) چه عبادت مه کوئ ! مګر یوازی د الله او (نیکی کوئ) سره له مور او پلار نیکی ! او له خاوندانو د خپلوي سره ! او له یتیمانو (پلار مرو) سره ! او له مسکینانو سره ! او ووایی خلقو ته (ښی خوری) بشایسته خبری او سم قائموئ لمونځ ! (ادا کوئ ئی د تولو مقراراتو له رعایت سره) او ورکوئ زکوټ بیا و ګرڅیدئ تاسی (له دی عهده) مګر (ونه ګرڅیدل) لړو له تاسی شخه حال دا چه هم دا تاسی مخ ګرڅوونکی یې (له الهی احکامو نه)

تفسیر: یعنی د الهی احکامو شخه اعراض او مخ اړول، ستاسی عادت بلکه په طبیعت کېنى داخل شوی دی.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُوا نُتْرُشَهُدُونَ ۝

او (یاد کړئ ای بنی اسرائیلو) هغه وخت چه واخیست مونږ عهد محکم له (پلرونو) ستاسی (په توریت) چه مه تویوئ وینی تاسی او مه باسیع ځانونه خپل (یعنی یو بل په ظلم سره) له کورو ستاسی بیا عهد وکړ (پلرونو) ستاسی حال دا چه تاسی شاهدان یې.
په خپلو نفسونو په دی چه عهد ترلى ۽ پلرونو ستاسی او هم دا مو دین دی.

تفسیر: یعنی مه خپل قوم وژنی او مه ئی له وطنه د باندی شری.

ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤلَاءِ تَقْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ زَيْلَاظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعُدُوْنَ

پس (له دی عهده) تاسی هغه کسان یې چه وژنی ځانونه خپل (یو بل سره یا وژنی غربیان اقربا خپل) او باسئو تاسی یوه دله خپله (چه مغلوبه شی) له کورو د دوی خخه مرسته (مدد) کوئ یو له بل سره پر دوی باندی په ګناه او ظلم

تفسیر: په مدینه منوره کښی د یهودانو دوی فرقی وي اوله بنی قريظه دوهمه بنی نضیر دوی یو له بل سره جنگیدلی. د مشرکانو هم هلتہ دوی دلی وي. اوله (اوسم) دوهمه (خرزج) دی دواړو به هم په خپلو منځو کښی شخري (جګري) کولی. د بنی قريظه ملګری د اوسم تبر ۽ او د بنی نضیر ملګری د خرزج تبر ۽ د جنګ او جګري په وخت کښی هره یوه دله د بلی موافقی دلی مرستی (مدد) ته ورتله او د هغى اعانت او حمایت به ئی کاوه. کله به چه یوی دلی پر بلی دلی نصرت او بری وموند، نو هغه مغلوبه دله به ئی له وطنه د باندی شرله او د هغو کورونه به ئی لوټل. که کوم سری به دوی ته په دی جګرو کښی په لاس ورته او بندی کیده به، نو د هغه ملګرو به پیسی سره تولولی او بسپنه (فديه) به ئی کوله او هغه به ئی له بنده خلاصاوه لکه چه د دی کیفیت او چاری په نسبت په لاندنی آیت کښی خه اشاره رائی.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُ وَهُمْ وَهُمْ حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِ

او که راشی دوى تاسی ته بندیان نو فديه ورکوئ تاسی د دوى په ځای شان دا چه حرام کري شوي دی پر تاسی ايستل د هغو ايا پس (منع او) ايمان راودئ تاسی پر ځينو (احکامو د) کتاب (چه فديه ده) او کافران کېږي په ځينو نورو (احکامو د کتاب چه بي ګناه وژنی په ګناه سره مرسته (مدد) کوئ د دوى مغلوبان له وطنه شرئ).

تفسير: يعني که د بل تبر او قوم په لاس کښي بندی شع نو د هغه په خلاصلو کښي په ديره ميرانه (بهادری) تول سره ولاړيږي او ملاوي ترئ، مګر په خپله د هغه د ويني د ځبيښلو او مری غڅولو لپاره شنه ناست یې نو که غواړئ چه د الله تعالی په احکامو باندي عمل او تګ وکړي بشایي چه په دواړو ځایو کښي له هغه سره معاونت او مرحمت وکړي او د هغه له اعانت او حمایت څخه سر ونه غروئ!.

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ الْأَخْرُجُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشِدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ^{۶۷}

پس نه ده سزا د هغه چا چه کوي دا (کارونه) له تاسی څخه مګر خو رسوايی ده په ژوند د دنيا کښي او په ورځ د قیامت کښي ګرځول کېږي دوى دير سخت عذاب د (دو ZX) ته او نه دی الله غافل له هغه څه چه کوئ ئی تاسی (ای یهودانو!).

تفسير: يعني داسی کوئ چه ځيني احکام منع او له ځينو څخه انکار کوئ نو د دی لپاره چه د ايمان تجزيه ممکنه نه ده نو ځکه د ځينو احکامو منکر هم مطلق کافر ګانه شي او د ځينو احکامو په منلو باندي چاته هیڅ ايمان نه په برخه کېږي. له دی مبارک آيت څخه په بشکاره دول (طريقه) معلومه شوه که کوم سري ځيني شرعی احکام منی او په متابعت کښي ئی بوخت وي مګر د ځينو هغو احکامو له منلو څخه چه د ده له طبیعت یا عادت یا مقاصدو څخه مخالف وي

انکار کوي نو د هغو ځينو احکامو متابعت ده ته شه فائده نه شي رسولي.

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

دا هغه کسان دی چه آخستي دی دوي ژوند د دنيا په (بي انتها نعمتو د) آخرت سپک به نه کري شي له دوي خخه (دنيوي او آخروي) عذاب او نه به له دوي سره مرسته (مدد) وکړه شي (په دفع د عذاب کښي).

تفسير: يعني دنيوي ګته (فائده) ئي د آخرت په مقابل کښي غوره کړه او هغه ئي په دغه بدله کړه، نو له کومو خلقو سره ئي چه تعهد کري ڈهغه ئي د دنيوي ګتني له پاره پاي (آخر) ته ورساوه او د الله تعالى د احکامو ئي شه پروا ونه کړه، نو د داسی کسانو حمایت او سپارېښنه به د الله تعالى په دربار کښي خوک وکړي شي.

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ زَ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ طَ

او خامخا، بيشهه ورکړي وو مونږ موسیٰ ته کتاب (توریت) او پر له پسى استولی وو مونږ پس له موسیٰ نور رسولان (لكه یوشع، داؤد، سليمان، یحيیٰ او زکريا) او ورکړي وي مونږ عيسیٰ زوی د مریمی ته (معجزی) بشکاره او قوي کړي وو مونږ عيسیٰ په روح پاک سره (چه جبريل يا انجيل يا اسم اعظم يا عيسوی روح دی).

تفسير: د مری ژوندی کول - د اکمه او ابرص او د نورو رنځورانو روغول - او د پتو خبرو بنوول، د عيسیٰ عليه السلام له بشکاره ڈ معجزو خخه دي له «روح القدس» خخه به حضرت جبرئيل عليه السلام مراد وي چه تل به له مسيح عليه السلام سره ڈ يا به «اسم اعظم» وي چه د هغه په برکت به ئي مری ژوندی کول.

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكِبْرُهُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبُهُمْ

آیا نو هر کله چه را به غى تاسى ته کوم رسول په هغو احکامو سره چه نه به خوبیونو د تاسى نو تکبر (لوئی) کوله تاسى (له منلو د هغو احکامو) نو د انبیاو یوه دله مو دروغجنه وبلله تاسى (لکه محمد، عیسی او موسی^۱)

تفسیر: لکه چه دوی «حضرت محمد رسول الله - حضرت عیسی روح الله او حضرت موسی کلیم الله علیهم الصلوۃ والسلام دروغجن وبلل».

وَفَرِيقًا قُتُلُونَ ^۲

او بله دله (د انبیاو) ووژله تاسى (لکه زکریا، یحیی او شعیب).

تفسیر: لکه چه دوی «حضرت زکریا، یحیی او شعیب علیهم السلام ووژل».

وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلُفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ لِمَا يُؤْمِنُونَ ^۳

او وايی (تمسخرا) زرونه مو په پردو کښی دی (وینا پری اثر نه کوي داسي نه ده) بلکه لعنت کړی دی پر دوی الله په سبب د کفر د دوی نو دير لړ (له دوی عنی) ايمان راوردی.

تفسیر: یهودانو د خپلو نفوسونو د ستایلو په وخت کښی داسی ویل چه زمونږ زرونه په غلافو او کڅورو کښی ساتلي شوی دی او پرته (علاوه) زمونږ له خپل دین خخه بل کوم دین پکښی نشي ننوتلى او نه بله کومه خبره خه اثر ورباندي اچولی شي مونږ د بل چا په چاپلوسي، سحر بياني او کرشمی نه غوليرو او نه ئى تابعداري کولی شو حق تعالی فرمائي «دوی بيختي دروغ ويونکي دی» ځکه چه دوی د خپل کفر په سبب د الله تعالی له خوا ملعون او د ده له رحمته شرلى شوی دی نو له دی امله (وجی) په هیڅ دول (طريقه) د حق دين منونکي نه دی او له دوی خخه دير لړ کسان د ايمان په دولت مشرف کېږي.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتْبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ۝

او هر کله چه راغی دوى ته (اهل كتابو ته) كتاب (قرآن) له نزده د الله چه مصدق دى د هغه كتاب چه له دوى سره دى حال دا چه وو دوى پخوا له دى چه فتح به ئى غوبسته (له الله په قرآن او محمد سره) په هغو کسانو چه کافران وو نو کله چه راغی دوى ته هغه رسول چه پيژندلى ۋ دوى (هغه رسول د تورىت په ستاييلو سره) کافران شول پرى نو لعنت د الله دى په کافرانو (چه حق ئى پت او باطل ئى خرگىند كىر).

تفسير: هغه كتاب چه نازل شوي دى قرآن دى او هغه كتاب چه له دوى سره پخوا له دى نه موجود ئى (تورىت) دى د عظيم الشان قرآن له نزوله پخوا کله بې چه يهودان د کافرانو په مقابل كېنى مغلوبىيەل نو دعا بې ئى كوله او ويل بې ئى اي خدايە! د آخرالزمان نبى صلى الله عليه وسلم او د هغه پاك قرآن په بركت چه پر ده بې نازلىپرى، مونبى ته په کافرانو برى او فتح را كىرە، کله چه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث شو او د هغه د رسالت تولى نبى ئى وليدلى نو ترى منكر او ملعون شول.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا أَشْتَرَ وَآبَهُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدًا
أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

بد دى هغه خە چە پلورلى (خرخ كىرى) دى دوى په هغه سره ئاخونو خپل (او هغه دا دى) چە کافران كىپرى په هغه قرآن چە نازل كىرى دى الله (دا كفر) په سبب د دى حسد او كىنى دى چە (ولى) نازلوى الله له فضلە خپلە په هغه چا چە ارادە و كىرى له بىندىگانو خپلۇ

تفسير: يعنى هغه شى چە دوى په بدل كېنى خپل ئاخونو پلورى (خرخوى) هغه د سېيخلى

پاک قرآن په مقابل کېښي د کفر او انکار غوره کول دی حال دا چه د دوى دا کفر او انکار هم يوازى د دوى له ضد - کېښي او حسد نه پيدا شوي دي.

فَسَاءُ وِعْدُ الْغَاصِبِ

نو اخته شول په يوه غصب (چه کفر دی په محمد او قرآن) د پاسه د بل غصب (چه کفر دی په عيسی او انجيل).

تفسير: يعني يو غصب دا چه نه يوازى په قرآن، بلکه په خپل کتاب هم سره کافران او منکران شول. او بل غصب دا چه يوازى د حسد او ضد له امله (وجی) نی د هغه وخت له رسول سره مخالفت وکړ او ورځنۍ وګرڅيديل.

وَلَلّٰهُ لِكُفَّارِ إِنَّ عَذَابَ أَبْرَارٍ مُّهِينٍ^{۶۰}

او (مقرر) دی لپاره د کافرانو عذاب سپکونونکي.

تفسير: له دی خخه معلومېږي چه هر عذاب د ذلت له پاره نه وي بلکه هغه عذاب چه مسلمانانو ته ورکول کېږي، هغه د دوى د ګناهونو له امله (وجی) دی چه ترى پاک شي، نه د سپکتیا او تذليل له پاره يوازى هغه عذاب چه کفارو ته ورکول کېږي هغه د تذليل عذاب دی.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا أَوْرَأَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

او کله چه وویل شي دوى ته چه ايمان راوردئ په هغو (كتابو) چه نازل کري دی الله وايي دوى ايمان راورو مونږ په هغه (كتاب) چه نازل کري شوي دي پر مونږ (يعني تورات) حال دا چه کافران کېږي په هغه کتاب چه بي له هغه دي يعني (انجيل او قرآن) حال دا چه دا (نور کتابونه هم) حق دی مصدق دی د هغه کتاب چه له دوى سره دی (چه د الله تعالى له خوا نازل شوي دي)

تفسير: هغه کتاب چه بي له هغه دي يعني «انجيل» او «قرآن» او هغه چه نازل شوي دي پر

مونږ يعني «توریت» مطلب دا چه پرته (علاوه) له «توریت» خخه له نورو کتابو خخه په بسکاره دول (طريقه) منکران دی «د قرآن» او «انجیل» منونکی نه دی. حال دا چه دا کتابونه هم رښتیا حق او د «توریت» تصدیق کونکی دی.

قُلْ فَلِمَّا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ^{۴۱}

ووايه (ای محمده ! دغو یهودانو ته) نو ولی به وژل تاسی انبیاء د الله (لکه شعیب زکریا او یحیی) پخوا (له دی خخه) که چیری وئ تاسی ایمان راوهونکی (په توریت).

تفسیر: يعني یهودانو ته ووايه «که تاسی په توریت ایمان لرونکی یې نو بیا مو ولی انبیاء ووژل؟ څکه چه په «توریت» کښی داسی حکم شته - هر هغه نبی چه د «توریت» تصدیق وکړی، تاسی له هغه سره مرسته (مدد) وکړئ او خامخا ورباندی ایمان راوړئ!» او هغه انبیاء مو وژلی دی چه پخوا له دی خخه تیر شوی دی لکه حضرت زکریا او حضرت یحیی علیهم السلام چه د (توریت) په احکامو ئی عمل کاوه او د (توریت) د ترویج او تاکید له پاره رالیبول شوی وو. په دی خبره کښی هیڅ ناپوه ته کومه اندیښنه او شک نه پیدا کیږی چه دی پیغمبرانو د توریت تصدیق کاوه.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَىٰ بِالْبُيْنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ^{۴۲}

او خامخا په تحقیق سره راوهی وئ تاسی ته موسی بسکاره (معجزی) بیا ونيوه تاسی خوسی (سخی) (په خدايی سره) پس د تللو د موسی (د طور غره ته) حال دا چه تاسی وئ ظالمان (پر ځانو خپلو په دی معبد نیولو د خوسی)

تفسیر: يعني په خپله حضرت موسی علیه السلام چه تاسی د هغه په شریعت باندی قائم یې او د هغه شریعت له امله (وجی) د نورو شرائع او حقه ټ اديانو خخه انکار کويه تاسو ته ئی دیری بسکاره نبی او معجزی دروبنودی لکه همساء، یدبیضاء، د سیند خیرول او نور مګر کله چه موسی علیه السلام د خو ورځو له پاره د طور غره ته لار نو تاسی د هغه په غیاب کښی خوسی (سخی) خپل معبد وتاکه (مقرر که)، حال دا چه موسی علیه السلام ژوندی او د نبوت خاوند ټ، نو په هغه وخت کښی پر موسی علیه السلام او د هغه په شریعت ستاسی ایمان چیری ټ چه نن

د آخرالزمان رسول صلی الله علیه وسلم د بغض، حسد له امله (وجی) تاسی موسوی شریعت داسی تینگ نیولی دی چه د الله تعالیٰ احکامو ته هم غور نه بردی، بیشکه چه تاسی ظالمان بیع او ستاسی پلروننه او نیکه گان هم ظالمان وو دا ۋ د بنی اسرائیلوا احوال د حضرت موسی علیه السلام سره وروسته له دی د (توریت) په نسبت د هغوي د ایمان حالت بیانوی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
 الظُّورُ خُذْ وَأَمَّا أَبْيَنْنَا لِقْوَةً وَأَسْمَعْنَا قَالُوا سِعْنَا
 وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبْوْا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرٍ هُمْ

او (یاد کری!) هغه وخت چه وانخیست مونبر عهد محکم د تاسی (په منلو د توریت) او پورته کر مونبر پاس په (سرو) د تاسی د طور (غر) وانخلع هغه (احکام) چه در کری دی مونبر تاسی ته په بنه کوبىن او واورئ (په تدبر سره) وویل (يهودانو) او ریدلى ده مونبر (ستا خبره) او نه دی منلى مونبر (ستا حکم) او ورخېبلی (خشکلی) شوی وہ په زیونو د دوی کېنى (مینه د) خوسي (سخنی) په سبب د کفر د دوی

تفسیر: یعنی د توریت د احکامو په نسبت چه کوم احکام در کری شوی دی هغه په پوره همت او استقلال سره تینگ ونیسیع ا خرنگه چه غر مو په سر خورند ئ، نو د خپل ئخان له وېرى خو مو تشن په ژبه يا په هغه وخت کېنى وویل ﴿سِعْنَا﴾ یعنی د (توریت) احکام مو واوریدل. او په نزده کېنى يا وروسته له هغه مو وویل ﴿عَصَيْنَا﴾ یعنی هغه احکام مو ونه منل. د دی غاره غرولو بله وجه دا وہ چه د صورت خوبىلۇ او بشکاره كتلۇ مینى د هغوي په زیونو کېنى كلك ئخای نیولى ئ او د دوی د کفر له سببە هغه زنگ چه د هغوي په زیونو کېنى ئ، لا داسی تینگ شو چە بېرته كېدو ئى هېچ امکان نه درلود (رلۇ) بلکە ورخ په ورخ لا پسى زیاتىدە.

قُلْ بِسْمِهِ يَاءِ مُرْكُحٍ بِهِ إِيَّهَا نُكْحٌ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ
 قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اللَّهُ أَرْلَأِخْرَةً عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِنْ
 دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۖ

ووايە (اي محمده ! دوي ته) بد دى هغه شى چە امر کوي تاسى ته په هغه (چە كفر دى په محمد او قرآن) ايمان ستاسى كه چيرى يىع تاسى ايمان راودونكى. ووايە (اي محمده ! دوي ته) كه چيرى وي تاسى ته دار آخرنى په نزد د الله په خلوص (او خصوص سره يوازى) بى له (نورو) خلقو نو هيله (تمنا) وکرىء د مرگ كه چيرى يىع تاسى صادقان (په دعوى د خالصوالى د جنت كېنى خپلو ئانو ته).

تفسير: يهودانو به ويل «پرته (علاوه) لە مۇنبو نە بە پە جنت كېنى بل ھيچ خوک نە داخلىرى او مونبر تە ھيچ يو رىبر (تكليف) او عذاب نشته» الله تعالى فرمایى كه په رېستىيا سره تاسى جنتيان يىع نو لە مەرينى شخھە ولى ويرىبى؟»

خوک چە شميرى ئان رېستىيا اهل د جنت • خوبىن بە ئى نە وي دنيا يىع چرچى راحت دا كسان چە په دنيا كېنى بى پروا دى • دوي هرگوره په عقبى وينى زحمت

وَلَنْ يَتَمَّنُوا أَبَدًا إِيمَانَ الَّذِينَ أَيْدَى اللَّهُ بِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ^{٩٣}
 بِالظَّلَمِيْنَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحَرَصَ النَّاسُ عَلَى حَيَاةٍ ثُوَّ
 مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِثْوَادًا حَدُّهُمْ لَوْ يَعْمَرُ الْفَسَنَةُ وَ
 مَا هُوَ بِمُرَجِّحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بِصِرْبَىٰ إِنَّمَا
 يَعْمَلُونَ^{٩٤}

او لە سره بە هيله (اميد) ونه كىرى د مرگ ھيچ كله په سبب د هغو عملونو چە وراندى لي يولى دى لاسونو د دوي (لكه د انبیاۋ او نورو قتل او تكذىب) او الله بىنه عالم دى په (احوالو) د ئالمانو او خامخا بە مومى تە هرومرو (خامخا) دوي دير حارصناك د خلقو نه په ژوندانه باندى او (دير حارصان) لە هغو كسانو ئىنى (هم) چە مشركان دى، خوبىسى هر يو د هغوى (يهودانو) كە عمر ور كىرى شى (او او بىد شى عمر ئى) زر كاله، او نە دى دا كسان خلاصونكى د دە لە عذابە دا چە دير عمر ور كىرى شى او الله بىنه لي دونكى (عالىم) دى په هر شە چە دوي (ئى) كوي.

تفسیر: یعنی یهودانو داسی خراب کارونه کری دی چه له مرگه دیر لری تبنتی او ویریوری چه وروسته له مرینی مونبر ته هیخ یوه گته (فائدہ) نه رسپری تر دی حده پوری چه له مشرکانو خخه هم دوی دیر په ژوندی پاتی کیدلو باندی حریصان دی. په دی سره د هغوي د دعوي تغلیط په بنه دول (طريقه) سره وشو.

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَىٰ قَلْبِكَ يَأْذِنُ اللَّهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلِكِكَتِهِ وَ
رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّا لِّلْكُفَّارِينَ ۝

ووايه (ای محمده ! دوی ته) هر شوک چه وي دبمن د جبريل (نو دوی مری له قهره !) عکه بیشکه هغه (جبريل) نازل کری دی قرآن په زره ستا په اذن (او حکم) د الله حال دا چه مصدق دی (دا کتاب) د هغو کتابونو چه پخوا له ده دی (لکه توریت او انجلیل) او لاربسوونکی دی او زیری ورکوونکی دی مؤمنانو ته (په جنت او د الله په لقاء سره) هر شوک چه وي دبمن د الله او د ملائکو د ده او د رسولانو د ده او (خصوصاً) د جبريل او د میکائیل پس بیشکه الله دبمن دی له پاره د کافرانو.

تفسیر: یهودانو به ویل «هغه پرشته جبریل عليه السلام چه پر (حضرت محمد صلی الله عليه وسلم) باندی وحی راوردی له مونبر سره دبمنی لری او زمونبر پلرونو ته د ده له لاسه لوی ریرونونه (تكلیفونو) پیبن شوی دی که پرته (علاوه) له جبریل عليه السلام بلی کومی پرشته دوی ته وحی راوردی وي، نو مونبر به په (محمد صلی الله عليه وسلم) ایمان راوردی وي» نو د دوی د دی وینا په نسبت الله تعالیٰ داسی فرمایی «مگردي پرشته همغه شیان کوی چه د پاک الله له لوری دوی پری ماموری شوی وي او له خپله څانه هیخ شی نه کوی نو هغه کسان چه له دوی سره دبمنی کوی بیشکه چه الله تعالیٰ د هغوي دبمن دی».

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفِرُ بِهَا إِلَّا

**الْفَسِقُونَ ۝ أَوْ كُلِّمَا عَهَدُ وَاعْهَدَ اتَّبَذَ ةَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝**

او هرومرو (خامغا) په تحقیق نازل کړی دی مونږ تاته آیتونه روښانه او نه کافران کېږي په دی باندی مګر فاسقان (چه د الله له فرمانه وتونکی دی). آیا هر کله چه و به کاوه دوی یو عهد نو غورځاوه (هیراوه او ماتوه) دا عهد یوی دلي له دوی خخه بلکه اکثره د دوی ايمان نه راودی (په مؤمن به شیانو).

تفسیر: یعنی دا د هغوي پخوانی عادت دی کله چه دوی له الله تعالیٰ یا رسول الله صلی الله عليه وسلم یا له بل چا سره عهد او پیمان وتری، نو بیا یوه دله له دوی خخه له هغه عهد نه سترګی پټوی او تر شایی غورځوی بلکه دیر داسی یهودان هم شته چه په «توریت» باندی ئی هم لا ايمان نه دی راودی نو داسی کسانو ته عهد ماتول او په خپلو خبرو باندی نه دريدل، کومه سخته خبره نه ده.

**وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَنَذَ فَرِيقٌ مِّنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَرَأَءَ ظُهُورَهُمْ كَانُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝**

او هر کله چه راغي دوی ته رسول (محمد) له طرفه د الله چه مصدق دی د هغه کتاب (توریت) چه له دوی سره دی نو غورځاوه یوی دلي له هغو کسانو چه ورکړي شوی دی دوی ته کتاب، کتاب د الله لره وروسته د شاوه د دوی (او هیڅ عمل ئی پري ونه کړ) لکه چه دوی نه پوهیږي (چه دغه کتاب او رسول له جانبه د الله راغلی دی یا په هغه کېښی خه صفت دی د محمد).

تفسیر: له «رسول» خخه حضرت محمد صلی الله عليه وسلم مراد دی او له «مامعهم» ځنۍ مطلب «توریت» او له «كتاب الله» نه مقصد هم دا «توریت» دی، یعنی کله چه رسول الله صلی الله عليه وعلی الله واصحابه وسلم تشریف راوده، نو دوی د «توریت» او نورو آسمانی کتابونو تصدیق کونکی ئ. نو د یهودانو یوی دلي په خپله «توریت» خپلو شاوه ته داسی غورځاوه لکه چه

بیخی ئى نه وى لیدلى او هیچ ورنە خبر نه وى چە آيا هغە ھم کوم کتاب دى كە نە؟ او شە اوامر او نواھى ھم پکېنى شتە كە نە؟ كله چە دوى پە خپل کتاب عقیدە او ايمان نه لرى، نولە هفوی چىنى د نورو الھى احکامو پە نسبت خە اميد كول پە كار دى؟

وَاتَّبَعُوا مَا تَنْتَلُوُ الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَةَ وَمَا أُنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَأْبَلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وَمَا يُعْلَمُ إِنْ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ لَا إِنْهَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
شَكْرًا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقْرِئُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَ
زَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرِبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ اشْتَرَنَهُ مَالَةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِنَّ وَلِبِسْ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَمْنُوا وَاتَّقُوا الْمَتْوَبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝

او متابعت وکىر يهودانو د هغە خە چە لوست بە شيطانانو (پيريانو) پە (زمانه د) باچاهى د سليمان كېنى (چە دى احمقانو کتاب الله تر شا وغورخاوه او سحر ئى زده او پە متابعت ئى لگىيا شول) او نه ئى كافر شوي سليمان (د سحر د عمل پە تحليل سره) ول يكن شيطانان كافران شوي وو حال دا چە بىود بە ئى خلقو تە سحر او (متابعت بە ئى كاوه) د هغە شى چە نازل كىرى شوي ئى دوو پېستو پە (پىار د) بابل كېنى (چە نوم د يوى) هاروت او (د بلى) ماروت (دى)؛ او نه بە كولە بىودنە دوى دوازو هيچا تە تر هغە پورى چە وېه ويل دوازو بىشكە ھم دا خېرە ده چە مونب آزمۇينە (ازميښت) يو (له جانبه د الله) نو مە كافر كېرە (پە زده كولو د سحر چە د عمل پر جواز ئى معتقد

اوسي) نو زده کاوه به هغوي له دوي دوازو نه هغه شي چه بيلتون به ئى کاوه په هغه سره په منع د ميره (خاوند) او بىشى د هغه كېنى؛ او نه وو دوي ضرر رسوونكى په دغه سحر سره هيچا ته مگر په اذن (حکم) د الله سره؛ او زده کوي دوي (يعنى يهودان) هغه خه چه ضرر رسوی دوي ته او نفع نه رسوی دوي ته؛ او هرومرو (خامخا) په تحقيق پوهيدل دوي چه خامخا هغه خوک چه پيرى (اخلى) (زده کوي په اعتقاد د جواز) سحر نشته ده لره په آخرت كېنى هيچ برخه (د نيكى)؛ او هرومرو (خامخا) دير بد دى هغه شي چه پلورلى (اخستى) دى دوي په هغه شي سره (حصه د) ئانو خپلو كه چيرى وي دوي چه پوهيدلى (په بد انجام د سحر نونه به ئى زده کاوه). او كه په تحقيق دوي ايمان راوري وي او پرهيز ئى كري وي (له سحره او له يهوديته) نو هرومرو (خامخا) ثواب له طرفه د الله خخه دير غوره دى (له دى سحر او رشوت د توريت په تحريف) كه وي دوي چه پوهيدلى (په بهترى د «توريت» نو سحر به ئى نه زده کاوه او له پاك الله ئى به ويريدل او له مناهيو به لرى گھرئيدل).

تفسير: لنه ئى دا چه يهودانو دين او كتاب پريشند او د سحر - جادو او گودو تابع شول. او جادو له دوو خواو په خلقو كېنى خپور (خور) شو.

(۱) د حضرت سليمان عليه السلام په زمانه كېنى په دى سبب چه پيريانو او انسانانو ناسته او ولاره سره درلوده، (لره) نو بنيدمانو له شيطانانو ئى كومى زده گولى او دا به ئى حضرت سليمان عليه السلام ته منسوبولى چه دا گودى مونب ته له ده ئى رارسيدللى دى او ده د هم دى گودو په زور پر خلقو حكمونه چلول. نو ئى الله تعالى فرمائى چه «دا کار كفر دى او د سليمان نه دى».

(۲) د (هاروت) او (ماروت) له پلوه (طرفه) ئى تعيم و موند چه دا دوي پريشتى د (بابل) په بشار كېنى د بنيدمانو په صورت اوسيدللى او دوي ته د سحر او جادو علم بنه معلوم ئى. د سحر هر طالب به چه دوي ته ورته، نو دوي به هغه ته نصيحت کاوه چه «سحر مه زده گوه! چه د سحر د جائز گنلو له امله (وجى) سرى كافر او ايمان ته ئى زوال ورسيرى» كه سره له دغه نصيحته به دا د سحر طالب د سحر له زده گولو خخه لاس نه آخىست، نو ئى وريشند. پاك الله د هاروت او ماروت) په ذريعه د خپلو بندگانو آزمونى كوله. نو ئى فرمائى چه له هسى علومو ئى آخرت ته هيچ يوه گته (فائدە) نه رسيرى، بلکه دير نقصان رسوونكى دى او په دنيا او آخرت كېنى پرته (علاوه) له نقصانه بل خه گته (فائدە) په لاس نه ترى رائى او بى د الله تعالى له حكم او ارادى هيچ اثر نه پرى مرتبىرى كه دوي د دين علم او د كتاب علم زده کاوه، نو د دوازو دارينو اجر او ثواب به ئى په برخه گىدە كله چه دين او كتاب ئى پريشند **«خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»**

شول.

چه په سود او په خپل زیان خوک نه پوهیری - هغه کله خپل مقصود وته رسیبری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا ط وَلِلَّكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{۱۰۴}

ای هغو کسانو چه ایمان ئى راوردی دی (یعنی ای مؤمنانو) مه وايیع تاسی (لفظ د) راعنا (رسول الله ته) او ووايیع (په ځای د راعنا لفظ د) انظرنا او واورئ تاسی (حق د زړه په غوريو). او شته دی لپاره د کافرانو عذاب دردناک (د دوزخ).

تفسیر: یهودان به د رسول الله مبارک په مجلس کېښی کیناستل او د دوي خبری به ئى اوريدلی، په ځینو خبرو به چه بنه نه پوهیدل، یا به ئى نه اوريدلی؛ د هغو تحقیق به ئى بیا په تکرار سره کاوه او ویل به ئى «راعنا» یعنی زمونږ په لوری توجه و فرمایع! او رعایت مو و کرئ! د دی کلمی د اوريدلو په اثر به کله کله مسلمانانو هم داسی ویل. نو پاک الله منع کوي چه داسی مه وايیع! او که وايیع هم نو **﴿انْظَرْنَا﴾** وايیع! چه د هغه معنی هم همغه ده او د خبرو د شروع څخه پوره متوجه اوسيع! چه بیا پوښتنی ته اړ (محتحاج) نه شیع! یهودانو دا خبره د فریب او بدنتی له امله (وجی) ویله او دا کلمه به ئى په داسی ژوولی ژبه ادا کوله چه د «راعینا» توری به هم تری خوت چه معنی ئى ای زمونږ شپونه! ده برسيره په دی د یهودانو په نزد **﴿رَأَيْنَا﴾** د احمق او ناپوه معنی هم ورکوي.

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَزِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَسْأَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ^{۱۰۵}

نه خوبسوی (دوست نه ګنۍ) هغه کسان چه کافران شوی دی له اهل کتابو څخه او (نه) له مشرکانو څخه دا (خبره) چه نازله کړه شي پر تاسی کومه بنه خبره (لكه وحی، نصرت) له ربہ ستاسی (د حسد او رخی (کینی) له

مخی) او الله خاصوی په رحمت خپل سره هغه خوک چه اراده (ئی) و کړی (د تخصیص یه رحمت سره) او الله خبښن (خاوند) د فضل دیر لوی دی.

تفسیر: یعنی کفار یهودان دی که د مکی مشرکان په دی نه دی خوشال چه پاک قرآن په تاسی
باندی نازل شوی دی. بلکه یهودانو داسی غوبستل او هیله (امید) ئی درلوده (لرلو) چه وروستی
نبی صلی الله علیه وسلم په (بنی اسرائیلو) کېښی مبعوث شی. او د مکی د مشرکانو خوبشه دا وه
چه د دوی له تبره دی وی. مگر دا خو د الله تعالی لوى فضل او مرحمت دی چه وروستی نبی
صلی الله علیه وسلم ئی د تاسی د امیانو په تبر کېښی پیدا کړ.

مَا نَسِيْرٌ مِنْ أَيْتٍ أَوْ نُسِيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا طَالَهُ
تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٤}

هغه چه منسونخ کوو مونږ له کوم آیته یا هیرورو ئى (له زړونو) د مؤمنانو
څخه نو رالیرو بهتر له هغه (پخوانی څخه په سهولت او کثرت د اجر کېښي)
یا په مثل د هغه (په تکلیف او ثواب کېښي)؛ آیا نه پوهیږي ته چه بیشکه
الله یه هر څه بنه قادر دی (نو رالیږي بهتر له منسونخه یا د هغه یه مثل).

تفسیرو: دا هم د یهودانو پیغور دی کله چه ستاسی په کتاب کېښی خینی آیتونه منسونخ کېږي
نو وايی که دا کتاب په ربستیا د پاک الله له لوري وي، نو کله چه الله تعالی د هغى نسخی له
سببې چه مونږ او تاسی اوس پری خبریړو لا له پخوا شخه خبر و نو ولی به ئى یو داسی آیت
لیږه؟ نو الله تعالی فرمایی چه نه په لمزنی خبره کېښی خه عیب و او نه په وروستی خبره کېښی
کوم عیب شته، خو ﴿ أَحْكُمُ الْحَكِيمُونَ ﴾ د وخت په تناسب اول هغه حکم مناسب وګانه. او بیا
ئى دغه حکم لازم وياله (وګنه).

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
قَرِيلٍ ۚ وَلَا نَصِيرٌ^{١٤}

آيا نه یوهیږي ته چه بیشکه الله (چه دی) هم ده لره دی سلطنت (او
پاچاهی) د آسمانو او د ئەمکى (سره له آسمانو او ئەمکى او مافیهمما ملکاً

خلقاً وعبيداً) او نشته تاسى ته غير له الله نه هیخ دوست (چه ومو ساتى له بلياتو) او نه مددگار (چه له نازله عذاب مو خلاص کري)

تفسير: يعني دلته خود الله تعالى قدرت او ملكيت په ګردو (تولو) باندي شامل دي او هلتنه په خپلو بندگانو اعلى درجه عنایت او مرحمت لري، نو اوس د بندگانو په منافع او مصالحو باندي غير د ده له ذاته بل خوک پوهيدی شی او خوک د ده په اندازه بندگانو ته منافع او نېگنۍ (نفعي) رسولی شی؟

أَمْرِتُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سِيلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ طَوَّمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرُ بِالْأَلِيمَكَنْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ^{۱۰۸}

آيا اراده لري تاسى چه سوال و کړئ له رسول خپله (محمد علنی) لکه چه سوال کړي شوي ئ له موسی خخه پخوا له دي (په راز راز (قسم قسم) نامناسبو طريقو) او هر خوک چه بدلوی (او غوره کوي) کفر په ايمان (چه ايمان ورکوي او کفر آخلي) نو په تحقيق ورکه ئي کره سمه لار (او له حقی لاري خخه چپ او بی لاري شو).

تفسير: يعني د یهودانو په خبره باندي له سره باور او اعتماد مه کوي؟ هر چا ته چه د یهودانو د شبھي او تردد اچولو له امله (وجي) خه شک او شبھه پيدا شوي وي. هغه کافر دي له دي کار علنی خپل څانونه وژغوري! (وساتي) او د یهودانو په وينا تاسى د خپل نبی په نسبت هیخ شک او شبھه مه کوي! لکه چه دوي به د خپلو انبیاو په نسبت هسي شبھي کولي.

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُونَ كُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا أَمْنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

خوبنوی (او دوست ګنۍ) دير له اهل د كتاب خخه (دا) چه و ګرځوي دوي تاسى پس له ايمان راولو ستاسي کافران د حسد (له سببه) چه له (خبيشو) نفسونو د دوي (پيدا شوي) دي (نه له بل سببه) وروسته له هغه چه بشکاره شو دوي ته حق (چه رسول قرآن او د اسلام دين دي).

تفسیر: یعنی دیر یهودان دا هیله (امید) او آرزو لری خو په هر دول (هر قسم) چه وکولی شی تاسی له مسلمانی ځنی واپسی او په کفر او نفاق کښی مو داخل کړی. حال دا چه دوی ته دا خبره بنه بشکاره ده چه د مسلمانانو دین، قرآن او وروستی نبی صلی الله علیه وسلم تول حق او رښتیا دی.

فَاعْفُوا وَاصْفِحُوا حَتّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرٍۚ

نو عفو وکړئ! (دوی ته او جهاد مه کوئ) او مخ تری وکړیو! (او جزا مه ورکوئ!) تر هغه پوری چه راولیږی الله امر خپل (په جهاد د دوی یا په جزیه اخیستلو له دوی نه)؛

تفسیر: یعنی تر هغه پوری تاسو د یهودانو دی خبری ته غور کېږدئ! او صبر او تحمل وکړئ! چه زمونږ له لوری تاسو ته کوم حکم راشی، لکه چه په پائی (آخر) کښی محمد صلی الله علیه وسلم ته داسی حکم راغی چه تول یهودان د مدینې منوری له چار چاپیر ځنی وشرئ.

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشکه چه الله په هر شي بنه قادر دي (نو هرومرو (خامخا) له دوی نه انتقام آخلي).

تفسیر: یعنی د خپل ضعف له امله (وجی) انديښته او تردد مه کوئ! ځکه چه پاک الله په خپل قدرت سره تاسی غالب او عزيز او یهودان مغلوب او ذليل کوي. يا دا چه ديل او تعطيل د عجز له امله (وجی) نه دي.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوٰةَ وَمَا تَفْعَلُ مُوَالٰنٰفِسُكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَحْدُوْهُ وَلَا عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

او سم دروئ (ادا کوئ له تولو حقوقو سره) لمنع او ورکوئ زکوئ؛ او هغه شي چه مخ کښی ليږئ لپاره د ځانو خپلو له نیکی (لکه صله او صدقه) و به

مومع (ثواب د) هغه په نزد د الله؛ بیشکه چه الله په هغه شی چه کوئ ئی تاسی بنه لیدونکی دی (نو نه ضایع کېږي اعمال ستاسی او جزا ئی درکوي)

تفسیر: یعنی د هغوي په ضرر او اینداء باندي صبر وکړئ او په عباداتو کېښي بوخت (مشغول) او لکیا اوسي! خکه چه الله تعالی ستاسی له کارونو خخه هیڅکله غافل او بی خبر نه دی ستاسی هیڅ یو بنه کار نه شی ضایع کیدی.

وَقَالُوا إِنَّمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا

او وايی (اهل کتاب) له سره به نه ننوئخي جنت ته مګر هغه خوک (به ننوئخي) چه وي یهود یا نصراني;

تفسیر: یعنی یهودان خو وايی چه پرته (علاوه) له مونږ بل هیڅخوک جنت ته نشي ننوتلى او نصرانيان وايی چه پرته (علاوه) له مونږ بل هیڅخوک جنت ته نشي ننوتلى.

تِلْكَ آمَانَتِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بِرِهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿١١﴾ يَلِي أَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَأَهْمَّ أَجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

دا نفسانی غوبښني د دوى دی، ووايیه (ای محمده! دوى ته) راوردئ دليل خپل (پر دی خبره) که چيری یئ صادقان (په دی وينا کېښي نه ده داسی) بلکه (غیر له دوى هم داخليېږي) هر خوک چه وسپاري ځان خپل الله ته حال دا چه دی نیکوکار وي نو دی ده لره اجر د ده په نزد د رب د ده - او نه به وي هیڅ (قسم) ویره په دوى باندي او نه به دوى (هیچيری) خفه کېږي (د جزا په وخت کېښي).

تفسیر: یعنی چا چه د الله تعالی احکام ومنل او د هغو متابعت ئی وکړ، که خه هم دا احکام د هر نبی له لوري ورته رسیللي وي او پخپل قومیت او اصولو باندي ئی د یهودانو په شان تعصب ونکر نو هغوي لره بنه اجر دی او نه په هغوي کېښي داسی کومه خبره شته چه د هغى له امله (وجى) به دوى په ویره کېښي وي او نه به دوى غمجن وي.

**وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ لَا وَهُمْ يَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ**

او وايی یهودان چه نه دی نصرانیان په هیخ شی (له حق دین خخه) او وايی نصرانیان چه نه دی یهودان په هیخ شی (له حق دین خخه) حال دا چه دغه (یهودان او نصرانیان) لولی دوی کتاب (د الله)؛

تفسیر: یعنی کله چه یهودانو په (توریت) کښی ولوستل چه نصرانیان، عیسیٰ عليه السلام د خدای جل جلاله زوی بولی نو په دی مسئله بشه پوه شول چه دوی بیشکه کافران دی. او نصرانیان د (انجیل) له لوستلو څنی په دی بشه پوهیدل چه یهودان د عیسیٰ عليه السلام د نبوت د نه منلو له امله (وجی) کافران شول.

**كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّهُ
يَحْكُمُ بِيَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝**

هم دا رنګه ویل هغو کسانو چه نه پوهیدل (لكه مجوسيان او مشرکان) په شان د ویلو د دغو (كتابيانو) نو الله به حکم وکړی په منع د دوی کښی په ورځ د قیامت په هغه شی کښی چه وو دوی چه په هغه کښی به ئی اختلاف (او جګړی) کولی.

تفسیر: له دی جاهلانو خخه د عربو مشرکین او بت پرستان مراد دی؛ یعنی همغسى چه یهود او نصاریٰ یو بل کافر او ګمراه ګنی، هم داسی بت پرستان هم پرته (علاوه) له خپلو ځانو نور تول ګمراهان او بی دینان بولی نو دوی دی په دنيا کښی هسى خبری کوي. په قیامت کښی به د هغو په نسبت فیصله وشي.

(فائده): دلته داسی یوه شبې پیدا کېږي کله چه ئی ﴿كَذَلِكَ﴾ وفرمايل نو بیا د ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ فرمایلو ته خه حاجت ؟ څینې وايی مفسران هسى څواب وايی چه ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ د ﴿كَذَلِكَ﴾ توضیح او تاکید دی. او څینې وايی چه دلته جلا جلا (جدا جدا) دوی تشبيه ګانی دی نو ځکه ئی دوه لفظونه وفرمايل له یوی تشبيه خخه دا غرض دی چه د دوی او د دوی د وينا په منع کښی مشابهت سره شته یعنی خرنګه چه دوی نورو ته ګمراه وايی دوی په خپله هم

گمراهان دی. او له بلی تشبیه ځنی دا غرض دی لکه چه کتابیانو دا بی دلیله دعوی د خپلو نفسانی اغراضو او عداوتونو له امله (وجی) کوله هم داسی بت پرستان هم بی دلیله یوازی د نفسانی غوبشتو له امله (وجی) داسی دعوی کوي.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا إِسْمُهُ وَسَعَى فِيْ حَرَابِهَا

او خوک دی لوی ظالم (بلکه نشته) له هغه چا خخه چه بندوی مسجدونه د الله له دی چه یاد کړی شي په هغو کښی نوم د الله او کوبېښ کوي په ورانولو (او شارولو) د هغو کښی؟

تفسیر: که خه هم د دی آیت د نزول سبب نصاری دی چه دوی له یهودانو سره مقاتله وکړه، (توریت) ئی وسوخاوه او بیت المقدس ئی خراب کر. یا د مکی مشرکان دی چه هغوی د بعض، عناد او تعصب له کبله (وجی) مسلمانان په (حدیبیه) کښی ستانه (صفت) کړل او د بیت الله له زیارت نه ئی محروم و ګرڅول. مګر هغه کسان چه کوم مسجد ورانوی نو هغوی هم په دی حکم کښی داخل دی.

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْعُوكُمْ خَلْوَهَا إِلَّا خَالِقُهُنَّهُ

دغه کسان نه دی لائق دوی ته دا چه ننوئی دغو مسجدونو ته مګر ویریدونکی (له مؤمنانو خخه)؛

تفسیر: یعنی له دی کفارو سره خو لائق داسی وو چه د الله تعالی مساجدو ته سره له ویری او تواضع، ادب او تعظیم ورننوتلی، نو دا خو بسکاره ظلم دی، چه کفارو هلتہ بی حرمتی وکړه یا ئی مطلب دا دی چه په عزت او حکومت سره دوی په دی ملک کښی د اوسيدلو ود (لائق) نه دی. لکه چه هم داسی هم وشول چه د الله تعالی له لوری مکه معظمه او (شام) مسلمانانو ته ورکړل شول.

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خُزْنٌ

دوی ته په دنيا کښي ذلت دی.

تفسير: يعني په دنيا کښي مغلوب شول او په قيد کښي ولوبدل او مسلمانانو ته به ئى جزيه ورکوله.

**وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ إِلَّا مُسْتَرٌ
وَالْمَغْرِبُ قَاتِلُ مَا تُوْلُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ط**

او (شته) دوي ته په آخرت کښي عذاب دير لوی (په سبب د کفر او ظلم د دوي). او خاص الله لره دی مشرق او مغرب نو هر لوري ته چه مخ و مگرخوئ (په لمانعه کښي) نو هم دغه لوري د طاعت د الله دی.

تفسير: دا هم د يهودانو او نصريانانو جگري وي چه له دوي خخه هر يوه خپله قبله بنه بلله الله تعالى فرمایي چه الله تعالى په کوم مخصوص دول (طريقه) سره په هيش لوري کښي نشته، بلکه له تولو امکنه ؟ او جهاتو خنى منزه دی او له يوي خندى خخه تر بلی خندى پوري توله خمکه ده لره ده البته د هغه له حکم سره سم هر لوري ته چه تاسى مخ کوي الله تعالى مو وينى او ستاسي عبادت قبلوي خينى وايى چه په سفر کښي په سورلو باندي د نوافلو د ادا کولو په نسبت، يا کله چه په سفر کښي قبله مشتبه شوي وه دا آيت نازل شوي ؟.

إِنَّ اللَّهَ وَأَيْمَانُهُ عَلَيْهِ

بيشكه چه الله پراخ دي (رحمت د ده) بنه عالم دي.

تفسير: يعني د هغه رحمت هر چيرى عام دي، تر يوه ئاي پوري شه اختصاص نه لري. د دوي له نيتونو، مصالحو او اعمالو خنى په بنه دول (طريقه) خبر دي او بنه پوهېږي چه د بندګانو په حق کښي کوم شي مفید او کوم شي مضر دي؟ او سم له هغو سره حکم صادر دي. هر خوک چه سم له هغه سره عمل کوي هغه ته بنه جزا او هر خوک چه له هغه خنى مخالف تگ کوي هغه ته بدنه سزا ورکوي.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اوْسِعْنَاهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّهُ، قَنْتُونَ^{۱۱۶} بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^{۱۱۷}

او وائی (کفار - یهودان او نصرانیان داسی چه) نیولی دی الله زوی پاکی ده ده لره (له زوی خخه); بلکه دی ده لره هر هغه شیونه چه په آسمانو او ځمکی کښی دی (سره له آسمانو او ځمکی ملکاً، خلقاً و عبیداً); تول ده لره حکم منونکی (او مغلوب) دی. نوی (بی له نمونی) پیداکوونکی د آسمانو او د ځمکی دی؛ او هر کله چه اراده و کړی د یوه کار نو بیشکه هم دغه خبره ده چه وايی هغه کار ته چه وشه! نو هغه وشي.

تفسیر: یهودانو حضرت عزیز علیه السلام ته او نصرانیانو حضرت عیسیٰ علیه السلام ته د الله تعالیٰ زوی ویل. الله تعالیٰ فرمایی چه د ده ذات له تولو هسی خبرو ځنی پاک او منزه دی. بلکه تول موجودات بیخی د ده مملوک او مخلوق او مطیع دی.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَكْلِمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً

او وايی هغه کسان چه دوی نه پوهیږی (یا ځان نه پوهوي) ولی خبری نه کوی له مونږ سره الله (پخپله) یا ولی نه رائحی مونږ ته یو آیت (د قدرت په صدق ستا)

تفسیر: یعنی هغه جاهلان یا متباھلان چه په کتابیانو او بت پرستانو کښی دی هغوي تول سره وايی چه الله تعالیٰ ولی بی له وسیلی له مونږ سره خبری نه کوی؟ یا کومه یوه داسی نښه نه راښیی چه مونږ د هغى له اوریدلو یا لیدلو ځنی ستا د رسالت تصدیق و کړو.

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ
تَسَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَاهَا الْأَيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْقَنُونَ^{۱۱۸}

هم دا رنگه به ويل هغو کسانو (چه وو) پخوا له دوي ځنۍ په شان د خبری د دوي؛ يو رنگ شوی دی زرونه د دوي؛ په تحقیق بیانی کړي دی مونږ معجزی (نبی د وحدت او نبوت) هغو خلقو ته چه دوي یقین کوي (او هیڅ شبېه او عناد په دوي کېښی نشه)

تفسیر: الله تعالیٰ فرمایی چه پخوانیو خلقو هم داسی د جهالت خبری کولی دا کومی نوی خبری نه دی او هغو کسانو ته چه یقین او باور کوونکی دی مونږ د برحقة نبی نبی بیان فرمایلی دی او هغه کسان چه په خپل ضد او عداوت باندی تینګ ولار دی او انکار کوي نو دا یوازی حسد او عناد دی.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ ۝

بیشکه مونږ لیبرلی ئی ته (ای محمده!) په حقه سره زیری ورکوونکی (په نعیم) او ویروونکی (له جحیم). او ته به نه پوښتیدل کېږي له صاحبانو د دوزخ خخه.

تفسیر: یعنی پر تاسی باندی د دی خبری هیڅ ا ZZام نشه چه هغوي مو ولی په اسلام سره نه دی مشرف کړي.

وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّةَ هُرُثْ

او هیڅ کله به راضی نه شي له تانه (ای محمده!) یهودان او نه نصرانیان تر هغه پوری چه متابعت وکړي ته د دین د دوي؛

تفسیر: یعنی یهودان او نصرانیان د حق خبری له منلو سره هیڅ یوه علاقه او کار نه لري دوي په خپل ضد باندی کلک ولار دی او له سره ستاسي دین نه مني، که بالفرض تاسی د هغوي تابع شئ نو خوبنېږي او دا ممکنه او کیدونکی خبره نه ده نو اوس دی د هغوي د موافقت اميدونه کړي شي.

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

ووايه (ای محمده ! دوى ته چه) بيشكه هدایت د الله (اسلام) هم دغه هدایت دى (او بس)؟

تفسیر: یعنی په هره زمانه کېنى همغه دین معتبر او هدایت و چه د هغه وخت نبى به د هغه هدایت کاوه او اوس هغه دین، د اسلام پاکه طریقه ده، نه د یهودانو او نصرانیانو دود (رواج) او دستور.

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ يَعْدُ الدِّينُ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرُ

او قسم دی که چیری پیروی و کرى ته د آرزو گانو د دوى وروسته له هغه چه راغلى دی تاته له علمه نو نه به وي تا لره له (عذابه د) الله هیش دوست (ساتونکى له بلياتو) او مددگار (خلاصونکى له نازله و عذابو).

تفسیر: دا یوه فرضي خبره ده یعنی که بالفرض تاسی داسی وکرئ نو له الھى قهره هیخوک خپل چان نه شى ژغورلى (بج کولى) يا ئى منظور د امت تنبیه ده چه که کوم سرى مسلمان شى او په قرآنى احکامو پوهېرى او بیا له اسلامه مخ واپوی نو هیخوک دی له عذابه نشى ژغورلى (ساتلى).

**الَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ إِنَّكُمْ بِمُؤْمِنَةٍ حَقٌّ تَلَاقِتُهُ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ
يَهُ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسُرُونَ**

هغه کسان چه ورکرى دی مونږ دوى ته کتاب لولى (دغه د اهل کتاب مؤمنان) دا کتاب د حق په لوستلو د هغه سره؛ هم دغه کسان ايمان راودى په دغه (کتاب پرته (علاوه) له محرفيينو)؛ او هغه خوک چه کافر شى په ده نو دغه کسان هم دوى دی زيانكاران (چه ايمان په کفر بدلوى).

تفسیر: په یهودانو کېنى لبو کسان منصفان هم و چه خپل کتابونه ئى داسى لوستلى او پرى پوهيدلى وو چه په الفاظو کېنى ئى تحريف نه کاوه په معنى د هغه کېنى ئى فکر چلاوه او په

مقتضاء ئى عمل ڪاوه او په پاک قرآن ئى ايمان راوړي ۽ لکه حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه او د هغه ملګري يا د (جعفر طيار رضى الله تعالى عنه هغه ملګري چه ورسه له ج بشى راغلى وو) دا آيت د هغو په باره کېنى دی يعني دوى «تورىت» په غور سره لوست او هم دوى ته ايمان په برخه شو او هغه کسان چه له خپل کتاب ځنۍ ئى انکار وکړ او په هغو کېنى ئى گوتى ووهلى او سره وايى راوه او تحريف ئى وکړ، نو دوى زيانکاران - خائنان او خاسران شول.

**يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أُذْكُرُ وَانْعَصَّتِ الَّتِيْ أَنْعَثْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ⑩
وَانْقُوا يَوْمًا لَا يَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ⑪**

اي بنى اسرائيلو (اولاده د يعقوبیه!) ياد کړئ نعمت زما هغه چه انعام کړی دی ما پر تاسي (او بل دا ياد کړئ چه) بيشه ما غوره کړي یې تاسي (يعنى نيكونه ستاسي) پر خلقو (د زمانی ستاسي) او وويريپري، له (عذابه د) هغى ورئى چه لري کولي به نه شي هيشخ نفس له هيشخ (كافر) نفس خخه هيشخ شي (له عذابه) او نه به شي قبلولي له دغه نفس خخه بدل (فديه) او نه به نفع رسوی ده ته شفاعت (سپارښت د هيچا) او نه به له دوى سره مدد وکړي شي (په دفع د عذاب کېنى).

تفسير: د هغو خبرو يادونه چه په شروع کېنى بنى اسرائيلو ته شوي وه، او س بيا د هغو تولو حالاتو د يادولو ځنۍ وروسته بيا هم د همغو يادونه د تاكيد او تنبئه او ويښولو له امله (وجى) کړي شوي ده چه بهه ئى په زره شي او د هدایت په لوري واورى او لا بهه خرگښه شي چه له دی قصى خخه اصلی مقصد هم دا دی.

وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَّ

او (ياد کړه اي محمده!) هغه وخت چه وازمایه ابراهيم لره پروردګار د ده په خو خبرو نو ده پوره کړي هغه (خبری).

تفسير: لکه اوامر - نواهي او سنن - د حج افعال - ختنه - سر بيلول (د سر لار ايستل) مساواک او نور چه حضرت ابراهيم عليه السلام د الله تعالى د احكامو سره سم هغه تول په دير اخلاص

سره په څای راودی دی او تول نی په دیر به دول (طريقه) سره ادا او پای (انتها) ته رسولی دی او له هم دی امله (وجی) د خلقو امام او پیشوا ګرځول شوی دی.

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

وویل (الله) چه بیشکه زه ګرځونکی د تا یم لپاره د خلقو مقتدا (په دین کېښی)

تفسیر: یعنی تول (راتلونکی) انبیاء به ستاسی په متابعت باندی تگ وکری.

قَالَ وَمَنْ ذُرَّتِي فَقَالَ لَا يَنْكُلُ عَهْدِي إِلَّا طَالِبِيٌّ^{۱۳۷}

وویل (ابراهیم) او له اولادی می هم (مقتدایان و ګرځوه) نو و فرمایل (الله) نه رسیږی عهد (امانت زما) کافرانو ته.

تفسیر: «بنی اسرائیل» په دی دیر مغروف وو چه مونږ د حضرت ابراهیم عليه السلام اولاد یو او الله تعالی له حضرت ابراهیم عليه السلام سره وعده فرمایلی ده چه نبوت او لویی به ستا په اولاده او ځوختات (نسل) کېښی پاتی وي او مونږ د «حضرت ابراهیم» په دین باندی یو او ګرد د هげ دین منو. اوس پاک الله دوی پوهوي چه د الله تعالی هげ وعده له هغو کسانو سره وه چه د نیکی پر لار نی تگ کاوه. حضرت ابراهیم عليه السلام دوه زامن درلودل (لرلو). تر یوی مودی پوری د حضرت اسحاق عليه السلام په اولاده کېښی لویی او نبوت ئو، اوس د حضرت اسمعیل عليه السلام خیلخانی او اولادی ته رسیدلی دی ځکه چه ده د خپل دواړو زامن په نسبت دعا ګمری ده او فرمایلی نی دی چه د اسلام دین تل یو دی، بنایی چه تول رسولان او امتیان په همغی یوی لاری لاره شي او هげ دا ده کوم حکم چه پاک الله د رسولانو په وسیله رالیږی، ومانه شي چه اوس په دغه دین باندی یوازی مسلمانان تگ کوي او تاسی له دی طریقی ځنی مخ اړولی دی. په ړومښیو آیاتو کېښی نی خپلی ښیگنی (فائدو) او انعامات راوبنیو - اوس د هغوی هげ شبهه لری او دفع کوي چه بنی اسرائیل خپل ځانونه د تول عالم امام او متبع او له تولو ځنی به او افضل ګنل، نو ځکه د بل هیچا متابعت نی نه کاوه.

(فائده): د بنی اسرائیلو په واقعاتو کېښی نی د حضرت ابراهیم عليه السلام ذکر او منقبت و فرمایل، اوس د هげ په ضمن کېښی د بیت الله د حالاتو او فضائلو ذکر فرمایی او د دی تذکر په منځ کېښی په یهودانو او نصرانیانو باندی الزامات هم شته. لکه چه مفسران نی ذکر کوي.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلثَّابِسِ وَأَمْنًا

او (یاد کره ای محمده!) هغه وخت چه و گرئوله مونږ کعبه ځای د ثواب (او اجتماع) خلقو ته او ځای د امن

تفسیر: یعنی هرکال د حج له پاره خلق هلتہ سره راتولیپری او هلتہ د حج ارکان ادا کوي - نو دا خلق د دوزخ له عذابه ساتلى او مامون کېږي. یا هلتہ په بل هیچا خه تجاوز او تیری نه کېږي.

وَاتَّخَذُ وَأَمِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى

او ونیسیع (ای مؤمنانو!) له ځای د (درېدلو د) ابراهیم ځنی ځای د لمانعه (طواف او دعا).

تفسیر: مقام ابراهیم علیه السلام هغه تیوه (ګته) ده چه حضرت ابراهیم علیه السلام د کعبی شریفی د ودانولو په وخت کېښی پری دریده. په دی تیوه (ګته) باندی د حضرت ابراهیم علیه السلام د پېښو نېښی دی او دی په هم دی تیوه (ګته) باندی د حج د دعوت له پاره درېدلى او دا تیوه (ګته) هم لکه (حجرالاسود) له جنت ځنی راودی شوی ده، اوس حکم دی چه له دی تیوه (ګته) سره دی نژدی لمونع وکړ شی او دا حکم استحبابی دی.

وَعَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَ أَيْمَنَ لِلَّظَّاءِ يُغَيِّرَ وَالْعِكْفَيْنَ وَالرُّكْعَ السُّجُودُ^{۱۵}

او حکم کري وو مونږ ابراهیم ته او اسماعیل ته (دوی دواړو پلار او زوی ته) چه پاک کړئ! (او پاک وساتیع! تاسی دواړه پلار او زوی) کور (د عبادت) زما لپاره د طواف کوونکو او معتکفینو (یا د مسافرانو او مقیمانو) او (له پاره د) رکوع کوونکو سجده کوونکو (لمونع کونکو).

تفسیر: یعنی دلته دی خلق خراب کارونه ونه کړی! او د هغه په چې پ چاپیر (چار چاپیره) کېښی دی ناولی ونه گرئی او طواف دی په طهارت سره وکړی! او له تولو چتلیو (ګندګو) ځنی دی بیت الله شریف پاک، صفا وساتل شی!.

وَلَذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَكَدَ الْمَنَّا

او (یاد کړه ای محمده!) هغه وخت چه وویل ابراهیم ای ربې زما وکړخوه دا بنار (چه کعبه می په کښی ودانه کړی ده) ځای د امن.

تفسیر: د کعبی شریفی د ودانولو په وخت کښی حضرت ابراهیم علیه السلام داسی دعا کړی وه چه دا میدان دی ودان او مأمون بنار وي! لکه چه هم داسی هم وشول.

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ التَّهْرَاتِ مَنْ مِنْهُمُ بِإِلَهٍ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ

او روزی ورکړه او سیدونکو ته ئی له هر راز (قسم) میوو نه هر هغه چا لره چه ایمان ئی راوردی دی له دوی ځنۍ په الله او په ورځ آخړه باندی (چه د قیامت ورځ ده).

تفسیر: یعنی د دی ځای هغو او سیدونکو ته چه مسلمانان وي، رزق او روزی ور ورسو! او میوی ور دیری کړه! او کافرانو ته ئی دعا ونه فرمایله چه هغه پاک ځای د کفارو له لوث (پلیتیع) او ګندګیع شخه پاک او صاف پاتی وي.

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَئِنُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ^{١١٧}

و فرمایل (الله) او هر خوک چه کافر شو نو فائده به ورکرم هغه ته لړه بیا به په زور (او خواری) بوئحم دی عذاب د اور (د دوزخ) ته، او بد ځای د ورتلو دی (هغه اور).

تفسیر: حق تعالیٰ فرمایی چه په دنيا کښی کفارو ته هم رزق ورکاوه شي او د رزق حال لکه «امامت» داسی نه دی چه هغه ماسوء له ایمان لرونکی بل چاته نه ورسیږي.

وَلَذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَلَسْعِيلُ دَرَبَنَا نَقَبَلُ مِنَادٌ

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^{١٢}

او (یاد کره ای محمده!) هغه وخت چه پورته کړل ابراهیم تادوونه (بنیادونه) د کعبی او اسماعیل (هم او دواړو به ویل) ای ریه زمونږو ته قبول کړه (دا کار) له مونږ خخه، بیشکه ته چه ئی هم دا ته بشه اوریدونکی بشه پوهیدونکی ئی.

تفسیر: یعنی دا کار مو ته په خپل دربار کښی قبول کړه! (چه د کعبی ودانول دی) ته د تولو دعاوی آوری! او د دوی په نیتونو باندی پوهیو!

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنْتَسْكَنَّا وَتُبْعِدْنَا عَنِّكَ وَأَعْلَمْنَا مَنْهُمْ يَتَلَوَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ^{١٣} رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّنَا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{١٤}

ای ریه زمونږه او وګرځو همونکی ستا او (وګرځو) له اولادی زمونږ یوه دله حکم منونکی ستا او وښیه مونږ ته احکام د حجج زمونږ او قبوله کړه تویه زمونږ، بیشکه ته هم دا ته چه ئی بشه تویه قبلوونکی بشه مهریان ئی. ای ریه زمونږ! پیدا کړه (ولیړه) په دوی کښی یو رسول له دوی ځنۍ چه دی لولی پر دوی باندی آیتونه ستا (چه د وحدت او نبوت دلایل دی). او وښی دوی ته کتاب (یعنی قرآن) او حکمت (شرعی احکام) او پاک کړی دوی (له ګناهونو)، بیشکه ته هم دا ته ئی بشه غالب د حکمت خاوند (په خپل کار کښی).

تفسیر: دا دعا حضرت ابراهیم او د ده زوی حضرت اسماعیل علیهم السلام دواړو کړی ده چه زمونږ په څوځاتو (نسل) کښی یوه حکم منونکی دله پیدا کړه! او یو داسی رسول په دوی کښی ولیړه! چه هغو ته کتاب او حکمت وښی! نو داسی یو نبی چه د دوی دواړو له اولاد خخه دی پرته (علاوه) د حضرت ختم المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم خخه بل خوک نه دی، نو د دی

له امله (وجی) د یهودانو د پخوانیو خیالاتو پوره تردید وشو له «علم الكتاب» چنی هغه ضروري مطالب او معانی مراد دی چه له عبارت خخه واضح او بنکاره کیوی او له «حکمت» خخه مخفیه اسرار او لطیفه رموز مراد دی.

وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي سَقَاهُ اللَّهُ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۝ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي
 الْعَلِيِّينَ ۝ وَوَصَّىٰ بِهَاٰ إِبْرَاهِيمُ بْنَيْهِ وَ يَعْقُوبَ ۝ يَبْنَيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَيْنَاهُ
 الْدِيْنَ فَلَمَّا تَوَتَّنَ إِلَّا وَأَنْذَرْمُ مُسْلِمُونَ ۝

او خوک دی چه مخ گرځوی له دینه د ابراهیم خخه (هیڅوک ئی نه گرځوی) مګر هغه خوک چه احمق گرځولی وي ده ځان خپل، او البته په تحقیق غوره کړی ө مونږ ابراهیم په دنیا کښی (په نبوت او خلت او د بیت الله په تعمیر سره)؛ او بیشکه دی په آخرت کښی له (خاصو) نیکانو خخه دی. او (یاد کړه) کله چه وویل ابراهیم ته رب د ده چه غاره کېږده (زما احکامو ته) نو وویل (ابراهیم) غاره می ایښی ده رب د عالمیانو ته او وصیت کړی ө په دین خپل سره ابراهیم زامنو خپلو ته او یعقوب (هم)، چه ای زامنو زما بیشکه چه الله غوره کړی دی تاسی ته دین (د اسلام) نو له سره مه مرئ تاسی مګر په هغه حال کښی چه تاسی مسلمانان یئ (چه پر اسلام تر نزعی ثابت اوسيع!)؟

تفسیر: د هغه ملت او منهب چه شرف مذکور شو، د هم دی ملت وصیت حضرت ابراهیم او حضرت یعقوب عليهما السلام خپلو اولادو ته فرمایلی ө. نو هر هغه خوک چه دا وصیت ونه منی، نو دی د هغو له ویناوه چنی هم سر غروی. یهودان وايی چه حضرت یعقوب خپلو اولادو ته د «یهودیت» وصیت فرمایلی دی، دا وینا بالکل دروغ ده. لکه چه په وروستني آیت کښی رائھی. له دی آیت خخه مقصد نهی ده له ترکه د اسلامه، نه، له مرګه. لکه چه ویلی شي چه «لاتصل الا وانت خاشع!» یعنی لمونعمه کوه! ای لمونعمه کونکیه! مګر په هغه حال کښی چه ئی ته

ویریدونکی له الله خخه.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدًا آءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبِيكَ
إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ^{١٤٣}

آيا وئ تاسى حاضران په هغه وخت کېنى چه راغى يعقوب ته (اسباب د) مرگ کله چه ووبل (يعقوب) زامنو خپلو ته چه د خه شى عبادت به کوي پس له (مرگه) زما؛ نو ووبل دوى چه عبادت به کوو د معبد ستا او د معبد د پلرونو ستا چه ابراهيم او اسماعيل او اسحاق دى هغه الله ته چه يو دى (شريك نه لري) او مونبر تول هغه ته غاره اينسدونکي يو.

تفسير: يعني تاسى د حضرت يعقوب عليه السلام د وصيت په وخت کېنى له سره موجود نه وئ. دوى خو د همغو ستاييل شويو انبياو ملت ته ارشاد فرمایلى وو او تاسى داسى وکړل چه یهودانو ووبل چه پرته (علاوه) له مونبر او نصرانيانو ووبل چه پرته (علاوه) له مونبر، نور تول بي دينان دى او له اسلام خخه چه حق مذهب دى دواړه مخالف شول. او په دغه عمل ئى چه بيځي دروغ او افترا ده د وصيت نوم کېښود.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^{١٤٤}

دغه يو تولي وه چه په تحقيق تير شوي دي، هغوي ته ده (جزا د) هغه خه چه کري ئى وي او تاسى ته ده (جزا د) هغه خه چه کري دى تاسى او نه به پوښتيدل کېږي له هغه خه چه وو دوى چه کاوه به ئى (هغه).

تفسير: يعني یهودانو او نصرانيانو یقین درلود (لرلو) چه د مور او پلار په ګناهونو به زامن نیول کېږي او د هغوي په ثوابو کېنى به هم برخه آخلي. دا وينا بيځي غلطه او چتى (بيکاره) ده. بلکه د هر چا عمل د ده د لاري مل، او چاره ئى تر غاره ده، خه ئى چه کرلی وي هغه به

ریبی او هر شه ئى چه کری وی هغه به ئى په مخ کېنى راڭى، بىه وى كە بد.

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

او وايى دوى (كتابيان مسلمانانو تە) چە شىء! يهودان يا (شىء) نصرانيان چە سمه لاره ومومىع.

تفسير: مطلب دا دى چە يهودان مسلمانانو تە وايى چە يهودان شىء! او نصرانيان دوى تە وايى چە نصرانيان شىء چە هدايت مو په برخە شى.

قُلْ بَلْ مَلَكَةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاتٍ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^{١٥}

ووايىه (اي محمده دوى تە چە مونبۇ داسى نه كۈۋ) بلکە (متابعت كۇو) د دين د ابراهيم چە په يوه لورى (يعنى له هر باطله حق تە مائل) ئ او نه ئ دى له مشرڪانو خخە.

تفسير: يعنى اي محمده! صلى الله عليه وسلم دوى تە ووايىه چە ستاسى دا وينا هىش د منلو ود (لاتق) نه دە، بلکە مونبۇ د ابراهيم عليه السلام له هغه ملت سره بالكل سم او موافق يو چە له گىردو خراببو مذاھبو خىنى بىل دى. په دى خبره كېنى چە نه ئ دى له شرك كۈونكۈ خىنى دى خبرى تە اشاره ده چە تاسى دواړه فرقى په شرك كېنى اخته يىء، بلکە د عربو نور مشرڪان هم چە د ابراهيمى مذهب مدعيان وو د شرك او كفر په سىند كېنى لاهو وو. له دى آيتە په هفو هم تردید وشو. د انصاف له مخى اوس له دى دوو فرقو خخە هىش يوه هم په ابراهيمى مذهب باندى نه ده او يوازى مونبۇ مسلمانان په ابراهيمى مذهب پاتى يو.

(فائده): په هر شريعت كېنى درى خبرى وى

(اول): عقاید لکە توحید - نبوت او نور مؤمن به شیان نو په دى كېنى تول آسمانى دين لرونكى شامل او شريك او موافق دى او اختلاف له سره په كېنى ممکن نه دى.

(دوم): د شريعت كليه قواعد چە له هفو خىنى جزئيات او فرعى مسائل حاصلىرى، او په تولو جزئياتو كېنى تل همغه كليات ملحوظ او تر كتنى لاندى وى او فى الحقيقى ملت د هم دى اصولو او كلياتو نوم دى. او د محمد صلى الله عليه وسلم د ملت (دين) او د ابراهيمى ملت توافق او اتحاد هم په هم دغۇ كلياتو كېنى دى.

(درىيم): د گىردو كلياتو او تولو اصولو او فروعو مجموعه چە هغه تە شريعت وايى. چە د دى خلاصە داسى شوه چە د حضرت محمد رسول الله او حضرت ابراهيم خليل الله عليهما الصلوة

والسلام ملت سره یو دی - او د دوی شریعتونه سره بیل بیل دی.

قُولُوا إِمَّا تَبَارَكَ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَّبِّهِمْ لَا فَرْقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ^{۱۴۲}

ووایع (ای مؤمنانو!) چه ایمان راوردی دی مونبر په الله او په هغه (قرآن) چه نازل کری شوی دی په هغه (لسو صحیفو) چه نازل کری شوی دی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او اولادی (د دوی) ته او په هغه (کتابونو او معجزاتو) چه ورکری شوی موسی ته او (ورکری شوی دی) عیسی ته او (پر) هغه (کتابونو) چه ورکری شوی دی (نورو) انبیاؤ ته له ریه د دوی نه حال دا چه نه کوو فرق په منع د یوه تن له دوی خنی (په نبوت او نه نبوت سره) او مونبر الله ته غاره ایښودونکی یو.

تفسیر: یعنی مونبر په تولو انبیاؤ او کتابونو ایمان راورد. او تول حق ګنو او هر یو له دوی خنی په خپله زمانه کېښی واجب الاتباع بولو. مونبر د الله تعالی حکم منونکی یو او وايو چه په هره زمانه کېښی هر نبی عليه السلام چه هر الهی حکم له عمانه سره راوردی دی د هغه مثل او اتباع ضروری دی. پرته (علاوه) له کتابیانو خنی چه له خپل دین شخه په غیر، د نورو تولو اديانو تکذیب کوي. اگر که د دوی دین منسوخ شوی هم وي او د انبیاؤ هغه احکام دروغ ګنی چه د الله تعالی احکام دی.

فَإِنْ أَمْنَوْا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّهُمْ
هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكُفِّرُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ^{۱۴۳}

نو که ایمان راوردی دا (یهود او نصاری) لکه چه تاسی ایمان راوردی دی په هغه (مؤمن به شیانو بی له فرقه) نو په تحقیق ئی ومونده سمه لاره، او که

ئى مخ و مگر ئاواه (له ايمانه) نو بيشكە هم دا خبره ده چە دوى (له تاسى سره) پە مخالفت كېنى دى، نو ژر ده چە كافى بە شى پە (دفع د شر) د دوى كېنى تا لره الله، او هم دى بىه اورىدونكى (د اقوالو) بىه عالم (پە احوالو).

تفسير: يعنى د دى لە دېمىنى او ضد خخە مە وېرىۋە! پاك الله د هغۇى لە شر او ضرر خخە ستاسى ساتونكى دى. هغۇى تاسى تە هيچ ورانى نشى رسولى. الله تعالى د تولۇ خېرى آورى او پە تولۇ احوالو او نېتونو خېر او پوه دى.

صِبْعَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ﴿٤﴾

(او وائى اي مؤمنانو! چە مونبىر الله رنگ كىرى يو) پە رنگ د الله او خوک بىه دى لە الله ئىخنى لە جىته د رنگە (د دين) او مونبىر خاچى ده لره عبادت كۈونكى يو.

تفسير: يهودان لە دى آيتونو ئىخنى واوبىتل او اسلام ئى ونه مانه. او نصرانىيانو ھم انكار و كر او د لاقو او باتو پە ضمن كېنى بە ئى ويل چە لە مونبىر سره داسى يو رنگ شتە چە لە مسلمانانو سره نىشتە.

د نصرانىيانو دا دود (رواج) وە چە يو دول (قىسىم) زىير رنگ ئى جوڭ كىرى ئى او گلە بە چە پە دوى كېنى كوم ويدوكى پىدا كىدە، يا بە كوم سرى د دوى پە دين كېنى داخلىدە، نو دوى بە پە هغە رنگ رنگاواه او پە هغە كېنى بە ئى غوتە كاواه چە سوچە او سترە نصرانى شى. نو پاك الله فرمایى چە «اي مسلمانانوا ووايى چە مونبىر د الله تعالى پە رنگ سره رنگ شوي يو چە ايمان دى. حق دين مو منلى دى چە د دى حق دين لە منلو او ننوتلۇ خخە وروستە تولى ناپاڭى او ناولتىياوى او نور كىثافت (خىرى) بىخى لرى كېرى او هر مسلمان پىكېنى پاك، صاف كېرى.»

قُلْ أَتُحَاجِّوْنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٥﴾

ووايە (اي محمدە! دوى تە) ايا جىگرە كۈئ تاسى لە مونبىر سره پە (دين) د الله كېنى حال دا چە هغە دى رب زمونبى او رب ستاسى، او مونبىر لره دى عملونە زمونبى او تاسى لره دى عملونە ستاسى، او مونبىر خاچى الله لره پە

اخلاص (عبادت کوونکی) يو.

تفسیر: يعني د الله تعالیٰ په نسبت ستاسی داسی نزاع او جگری کول او داسی گنل چه د الله تعالیٰ د رحمت او عنایت لایق (ور) او مستحق پرته (علاوه) له مونبر ځنۍ بل هيڅوک نشه، خوشی بيکاره خبره ده. او هغه پاک ذات همغسى چه ستاسی رب دی، زمونبر رب هم دی. او مونبر خه عملونه چه کوو، خالص الله تعالیٰ لره ئى کوو مونبر تاسی غوندی یوازی په خپلو پلرونو او نیکونو افتخار نه کوو. او په تعصب، نفسانیت، او حسد کېښی اخته نه يو. نو بیا خله زمونبر عملونه د پاک رب په دربار کېښی نه منل کېږي؟

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ
شَهَادَةً ۝ عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنِّهَا تَعْمَلُونَ ۝

آيا وايئ تاسی (ای کتابيانو!) چه بيشکه ابراهيم او (د ده زامن او لمسی) اسمعیيل او اسحاق او یعقوب او اولاد (د دوی) وو دوی (تول) یهوديان يا نصرانيان؛ وواييه (ای محمده ! دوی ته) ايا تاسی بنه پوهېږي، که الله؛ او خوک دی زييات ظالم له هغه چانه چه پتوی له خلقو (ثابته) شاهدي په نزد د ده له طرفه د الله؛ او نه دی الله بی خبره له هغه خه چه تاسی ئى کوي.

تفسیر: د حضرت ابراهيم او حضرت اسمعیيل او نورو انبياو عليهم السلام په نسبت چه کتابيانو داسی دعوه کوله چه دوی یهودان يا نصرانيان وو، بسکاره او صريحه دروغ ده. برسيره پر دی حق تعالیٰ فرمایي ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَىٰ﴾ نو اوس راوښیع! چه ستاسی پوهه او علم زييات دی که د هغه (علام الغیوب الله تعالیٰ)؟.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَقْنَا مَا كَسَبُوكُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا أَشْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۳۱

دغه یوه دله وه چه په تحقیق تیره شوی وه، هغوي لره ده (جزا) د هغه خه چه کری ئی وی، او تاسی لره ده (جزا) د هغه خه چه کری دی تاسی، او نه به پونستيدلی کيرئ، له هغه خه چه وو دوی چه کول به ئی.

تفسیر: هم دا آیت ورداندی تیر شوی دی، هرکله چه د دی کتابيانو په زهونو کېنى تکبر او غرور ئحای نیولی او داسی ئى گنل چه زمونبر اعمال هرخومره چه خراب وی، بیا به هم زمونبر پلرونې شفاعت کوي او بیننه به راته غواړي، نو ځکه د داسی چتنۍ (بیکاره) خیالاتو د لا به تردید کيدلو لپاره ئی هغه آیت بیا مکرر بیان وفرمایه داسی وپوهیږئ چه په پخوانی آیت کېنى کتابيانو ته خطاب ټ. او په دی آیت کېنى له (محمدی) امت سره مخاطبه ده چه په دی چتنۍ (بیکاره) خیال کېنى د هغوي متابعت او پیروی مه کوئ! ځکه چه دا راز (قسم) هیلی (امید) او توقعات هر سری د خپلو مشرانو او مرو ځنی په خپل زده کېنى کولی شي چه داسی تخیلات او توقعات بېخنی غلط او چتنۍ (بیکاره) دی. او س وروسته له دی نه د یهودانو او نورو مشرکانو د یوی بلی ناپوهئ او حماقت خخه اطلاع ورکوله کيری چه د قبلی د تحويل په نسبت عنقریب راتلونکی دی.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library