

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

تفسیر الحاشا

علامہ ابوالحسن سید محمد احمد قادری مدظلہ العالی

پارہ

۲۹-۳۰

ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور - کراچی

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

www.waseemzignai.com

August-2018

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

چوکیدار: 2

خادم: 4

باورچی: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

@markazuloom

waseem ziyai

www.waseemziyai.com

لَا يَسْئَلُ إِلَّا اللَّهَ طَهْرًا

تفسیر الحسنا

علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

تفسیر الحسنات

جلد ہفتم

علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ

پارہ

۲۹ — ۳۰

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

تفسیر الحسنات کے جملہ حقوق اشاعت بحق جامعہ حسنات العلوم محفوظ ہیں

تفسیر الحسنات (جلد ہفتم)

علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ

محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

بار ہفتم

دسمبر 2017ء

ایک ہزار

QT27

نام کتاب

مفسر

ناشر

ایڈیشن

تاریخ اشاعت

تعداد

کمپیوٹر کوڈ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس:۔ 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37225085-37247350

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فیکس:۔ 021-32210212

e-mail: info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

جامعہ حسنات العلوم کے تمام اراکین تہہ دل سے محترم سلیم شاہد صاحب، والدین و عزیز واقارب (مبشر الیکٹرونک سٹور
نشر روڈ لاہور) کے مشکور ہیں کہ انہوں نے تفسیر الحسنات کے سلسلہ میں جامعہ حسنات العلوم کے ساتھ تعاون کیا اللہ
تعالیٰ عزوجل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دعا گو

ناظم اعلیٰ جامع حسنات العلوم

الحاج عبدالقیوم قادری اشرفی

فہرست مضامین

60	سورة الملک مکہ پ ۲۹	15	سے فقر اکودیتا تھا
67	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة الملک	15	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورة القلم پ ۲۹
69	حل لغات رکوع اول سورة الملک	16	حل لغات رکوع دوم سورة القلم پ ۲۹
70	سورة الملک کے فضائل	17	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورة القلم پ ۲۹
75	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورة الملک پ ۲۹	18	جمہور علماء کرام کے نزدیک کشف ساق سے مراد
75	اللہ تعالیٰ عزوجل کے قبضہ قدرت میں سارا ملک اور	19	شدت وصعوبت امر ہے
79	ہر چیز پر ہر غلبہ و تصرف ہے	20	آپ ﷺ کو یونس علیہ السلام کی طرح عمل فرمانے
79	قیامت کے روز موت کو جنت و دوزخ کے درمیان	21	سے پہلے ہی منع فرمانا
79	کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا	25	حضرت یونس علیہ السلام مرد صالح تھے اور برگزیدہ
79	آسمانوں کی پیدائش کا بیان	29	نبی مرسل گزرے
85	ہم میں سے ہر ایک کے پاس نذر آیا تھا	30	بعض نے آپ کو نظر لگانا چاہا تو اللہ عزوجل نے آپ
85	تم خفیہ کہو یا اعلانیہ حق سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے	32	کو محفوظ رکھا
85	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورة الملک پ ۲۹	34	سورة الحاقہ مکہ پ ۲۹
87	حل لغات رکوع دوم سورة الملک پ ۲۹	35	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة الحاقہ پ ۲۹
89	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورة الملک پ ۲۹	39	حل لغات رکوع اول سورة الحاقہ پ ۲۹
89	صفات رب العزت عزوجل کے بارے میں بیان	42	سورة الحاقہ پ ۲۹
89	ہو اس پر ایمان لازم ہے	46	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورة الحاقہ پ ۲۹
89	شان نزول	47	قیامت حق وثابت ہے اور اس کا ہونا یقینی اور قطعی ہے
92	یہ ہے وہ عذاب جس کے لئے تم جلدی چاہتے تھے	49	وہ لوگ سات روز تک عذاب میں مبتلا رہے اور
95	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة القلم پ ۲۹	50	آٹھویں روز مر گئے
96	حل لغات رکوع اول سورة القلم پ ۲۹	52	قیامت کے وقوع کی تشریح
100	سورة القلم پ ۲۹		پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلہ بہتا ہوا
102	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورة القلم پ ۲۹		آدمی کھڑے بیٹھے، لیٹے ہوئے درخت سے پھل توڑ
	حق تو یہ ہے کہ اخلاق جلیلہ کا احاطہ ممکن ہی نہیں		سکے گا
	باغ کا مالک مرد صالح تھا باغ کے میوے کثرت		ججیم دوزخ کی آگ کے ایک طبقہ کا نام ہے

141	گئی تھی	104	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ الحاقہ پ ۲۹
	تمہارا اخراج اس طرح یقینی ہے جس طرح زمین	105	حل لغات رکوع دوم سورۃ الحاقہ پ ۲۹
143	سے سبزے کا اگنا (تمہاری پیدائش)	106	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ الحاقہ پ ۲۹
144	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ نوح پ ۲۹	106	حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اقوال باطلہ کا رد فرمایا
145	حل لغات رکوع دوم سورۃ نوح پ ۲۹		جب بندہ سبحان اللہ العظیم و بجمہ کہتا ہے تو اس کے
146	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ نوح پ ۲۹	109	لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے
	غیر اللہ کی پرستش میں ”ود“ سب سے اول ہوا جس کی	110	سورۃ المعارج پ ۲۹
148	بندگی کی گئی	110	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ المعارج پ ۲۹
	حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے	111	حل لغات رکوع اول سورۃ المعارج پ ۲۹
	میں کہا کہ ان کے ہاں اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار	113	سورۃ المعارج پ ۲۹
150	اور ناشکری ہوگی	113	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ المعارج پ ۲۹
151	واہلہ زوجہ نوح علیہ السلام اور بیٹا کنعان منافق تھے	114	وہ عذاب جس کی استدعا کی گئی تھی روز بدر واقع ہوا
153	سورۃ الجن پ ۲۹	116	دنیا سے عرش تک کی مسافت پچاس ہزار برس کی ہے
153	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ الجن پ ۲۹	119	حق سبحانہ تعالیٰ جہنم کو کلام پر قدرت فرمائے گا
154	حل لغات رکوع اول سورۃ الجن پ ۲۹	123	اے کاش میری ماں نے مجھے جننا نہ ہوتا
156	سورۃ الجن پ ۲۹	126	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ المعارج پ ۲۹
157	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ الجن پ ۲۹	126	حل لغات رکوع دوم سورۃ المعارج پ ۲۹
158	نصیبین کے جنات نے آپ کی تلاوت قرآن سنی	127	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ المعارج پ ۲۹
	آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی اور رسول کی بعثت		وہ قبروں سے اٹھنے کا دن ہے جبکہ دوسرا فتح پھونکا
159	دونوں جنوں اور انسانوں کے لئے نہیں ہوئی	130	جائے گا
	جب انسانوں نے ان کی پناہ مانگی تو جنات کے	130	حقیقت و اشکاف دیکھ کر شرم سے آنکھیں نیچی ہوں گی
162	سرداروں کا غرور بڑھ گیا	132	سورۃ نوح مکیہ پ ۲۹
163	آگ کے انگارے ان پر ٹوٹے، پیچھا کرتے	132	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ نوح پ ۲۹
	ایماندار جنات کے لئے ثواب اور کفار کے لئے	133	حل لغات رکوع اول سورۃ نوح پ ۲۹
168	عذاب ہوگا	134	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ نوح پ ۲۹
	مساجد جمع سے مراد وہ ساتوں اعضاء ہیں جن پر سجدہ		حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام سے
170	کیا جاتا ہے	135	دنیاوی عمر کے لحاظ سے زیادہ تھے
172	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ الجن پ ۲۹	138	اسلام، حج اور ہجرت ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں
173	حل لغات رکوع دوم سورۃ الجن پ ۲۹		توم نوح پر پیہم تکذیب کی وجہ سے بارش روک دی

199	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ مدثر پ ۲۹	174	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ الجن پ ۲۹
200	حل لغات رکوع اول سورۃ مدثر پ ۲۹		احکام الہی کی تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری
202	سورۃ المدثر مکیہ	175	قدرت میں ہے
	محقق یہی ہے کہ ”المدثر“ کا نزول فترۃ الوحی کے		امور غیبیہ کی اطلاع کے وقت اللہ تعالیٰ رسول کے
202	بعد ہوا		لئے تمام اطراف سے حفاظت و نگرانی کے لئے ملائکہ
203	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ مدثر پ ۲۹	178	علیہم السلام مقرر فرمادیتا ہے
206	نماز نام ہی عاجزی، انکساری اور تواضع کا ہے	179	سورۃ مزمل مکیہ
	صرف رضائے الہی عزوجل کے لئے خرچ کریں اور	179	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ مزمل پ ۲۹
207	کسی اجر و بدلہ کی خواہش نہ رکھیں	180	حل لغات رکوع اول سورۃ مزمل پ ۲۹
	مردی ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ مخزومی کے	181	سورۃ المزمل پ ۲۹
208	بارے میں اتریں	182	مختصر تفسیر اردو سورۃ مزمل رکوع اول پ ۲۹
210	صعود و نزول میں آگ کا ایک پہاڑ ہے		حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو یَا أَيُّهَا
	جہنم کے دربانوں کی تعداد (گنتی) کو ہم نے کفار	182	الْمُؤْمِنِينَ اور یَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ کہہ کر ندا کی
214	کے لئے آزمائش بنایا		حضور اکرم ﷺ کو مختار فرمایا گیا ہے کہ چاہے وہ
216	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ مدثر پ ۲۹		آدھی رات قیام فرمائیں یا آدھی رات سے کم قیام
217	حل لغات رکوع دوم سورۃ مدثر پ ۲۹	183	فرمائیں یا آدھی رات سے کچھ بڑھائیں
218	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ مدثر پ ۲۹		زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں موجود چیز سے
	بعض نے کہا تقدم سے مراد ایمان اور تناخر سے مراد	188	بڑھ کر حق سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہو
220	جہنم ہے		جب اس نے پڑھا ”إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَلًا“ تو آپ؟ کو
	شفاعت کرنے والے انبیاء، شہداء، علماء صالحین اور	189	غش آگیا
222	مومنین ہوں گے		بدر میں ابو جہل کے قتل ہونے پر آپ ﷺ نے
	ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم پر	190	فرمایا تھا ”مات فرعون هذه الأمة“
224	نوشتہ نہ اترے	192	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ مزمل پ ۲۹
	بندوں کے افعال حق سبحانہ تعالیٰ کی مشیت (ارادہ)	192	حل لغات رکوع دوم سورۃ مزمل پ ۲۹
225	کے ساتھ بالذات یا واسطے سے وابستہ ہیں	193	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ مزمل پ ۲۹
226	سورۃ القیامہ مکیہ پ ۲۹		تمام صحابہ علیہم الرضوان آپ ﷺ کے ساتھ قیام
226	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ قیامہ پ ۲۹	194	کرتے تھے
227	حل لغات رکوع اول سورۃ قیامہ پ ۲۹	197	تعیین نصاب مدینہ میں فرض ہوا
228	سورۃ القیامہ مکیہ پ ۲۹	199	سورۃ مدثر مکیہ

229	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ قیامہ پ ۲۹	229	سلسبیل ایک چشمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت عدن سے پھوٹتا ہے
229	نفس لوامہ، نفس امارہ کے اوپر اور نفس مطمئنہ کے نیچے ہے	229	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ دہر پ ۲۹
232	چاند کی روشنی اور چمک زائل ہو جائے گی	232	حل لغات رکوع دوم سورۃ دہر پ ۲۹
235	اس کے متن اور معانی سے آپ سے کچھ چھوٹے ہی نہیں ہمارے ذمہ ہے	235	مختصر تفسیر رکوع دوم سورۃ دہر پ ۲۹
238	ہمہ وقت اس نعت سے سرفرازی انبیاء اور مقربین خواص اور مصالحین کے لئے ہوگی	238	ان دونوں آیات میں پانچوں نمازوں کا ذکر واضح ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے
240	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ قیامہ پ ۲۹	240	سورۃ المرسلات پ ۲۹
240	حل لغات رکوع دوم سورۃ قیامہ پ ۲۹	240	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ المرسلات پ ۲۹
241	مختصر تفسیر رکوع دوم سورۃ قیامہ پ ۲۹	241	حل لغات رکوع اول سورۃ المرسلات پ ۲۹
242	آپ ﷺ نے بطحا سے ابوجہل کے کپڑے پکڑ کر فرمایا ”فاولی لک ثم اولی لک فاولی لک“	242	سورۃ المرسلات پ ۲۹
243	ایک سو بیس روز بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے	243	حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے سورۃ ہود، واقعہ، المرسلات اور اذا الشمس، کورت نے بوڑھا کر دیا
245	سورۃ الدھر مکیہ پ ۲۹	245	مختصر تفسیر رکوع اول سورۃ المرسلات پ ۲۹
245	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ دہر پ ۲۹	245	اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا
246	حل لغات رکوع اول سورۃ دہر پ ۲۹	246	وینل جہنم کے اندر ایک وادی ہے
248	سورۃ الدھر (الانسان) مکیہ پ ۲۹	248	دوزخ کی آگ سے ایک شعلہ برآمد ہوگا جو کفار کو اونچے دھوئیں یا شامیانے کی طرح گھیر لے گا
248	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ الدھر پ ۲۹	248	اس دن کی عظیم دہشت و ہیبت اور فرط حیرت سے کچھ بھی گفتگو نہ کر سکیں گے
249	مراد جنس انسان یا آدم علیہ السلام ہیں جن سے نوع انسان کا آغاز ہوا	249	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ المرسلات پ ۲۹
250	انسان خواہ شکر گزار ہو یا ناشکر گزار ہم نے راہ دکھادی وہ شراب جو کافور سے ملی ہوگی اسے چشمے سے پییں گے	250	حل لغات رکوع دوم سورۃ المرسلات پ ۲۹
252	آیت کا نزول مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں ہوا	252	مختصر تفسیر رکوع دوم سورۃ المرسلات پ ۲۹
254	وہ لوگ دو جنتوں کے وعدے دیئے گئے تھے	254	گناہ گار مومن بھی زمرہ متقین میں شامل ہیں
256		256	جب کفار و مکذبین کو سجدہ کا حکم ہوگا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے
		256	سورۃ نبا مکیہ پ ۳۰
		256	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ نبا پ ۳۰
		256	حل لغات رکوع اول سورۃ نبا پ ۳۰

308	جاؤ	285	سورۃ النبأ پ ۳۰
	فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا		قائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ النبأ العظیم
309	انکار کیا	285	سے مراد قرآن ہے
310	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ النازعات پ ۳۰	286	مختصر تفسیر سورۃ نبأ پ ۳۰
311	حل لغات رکوع دوم سورۃ النازعات پ ۳۰		اس نے کسی چیز کو عبث فضول اور بے مقصد پیدا نہیں
312	مختصر تفسیر رکوع دوم سورۃ النازعات پ ۳۰	287	فرمایا
	حدیث صحیح میں ہے کہ آسمان دنیا کی زمین سے بلندی		ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ سب
313	پانچ سو سال کی مسافت ہے	288	سے پہلا پہاڑ جبل البقیس ہے
	ارشاد نبوی ﷺ ہے میری بعثت اور قیامت اس		رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر لوگ
316	طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں	291	کے تین گروہ ہوں گے
318	سورۃ عبس مکیہ پ ۳۰		کچھ بدعتی یا گمراہ فرقے ایسے ہیں جو حساب (جزا و
318	بامحاورہ ترجمہ سورۃ عبس پ ۳۰	293	سزا) کے منکر ہیں
319	حل لغات سورۃ عبس پ ۳۰	294	بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ النبأ پ ۳۰
321	سورۃ عبس پ ۳۰	295	حل لغات رکوع دوم سورۃ نبأ پ ۳۰
321	مختصر تفسیر اردو سورۃ عبس پ ۳۰	296	مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ نبأ پ ۳۰
	آپ ﷺ نے ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ موڑ		بعض مفسرین نے لکھا ہے جنت کی عورتیں سب کی
321	لیا تو ان آیات کا نزول ہوا		سب سولہ برس کی عمر کی اور جنتی مرد بھی تیس سالہ عمر
	بلاشبہ آپ ﷺ کی مجلس شریفہ میں فقراء کی	296	کے ہوں گے
324	جماعت ہی حقیقتاً امراء تھی		عذاب قریب سے مراد یوم بدر میں قریش کے سرکردہ
327	یہ آیت مردوں کے دفن کی مشروعیت پر مشیر ہے	301	لوگوں کا مقتول اور ہلاک ہونا ہے
	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ	302	سورۃ النازعات مکیہ پ ۳۰
330	ننگے بدن پاؤں بغیر ختنہ اٹھیں گے	302	بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ النازعات پ ۳۰
332	سورۃ التکویر مکیہ پ ۳۰	303	حل لغات رکوع اول سورۃ النازعات پ ۳۰
332	بامحاورہ ترجمہ سورۃ التکویر پ ۳۰	304	سورۃ النازعات پ ۳۰
333	حل لغات سورۃ التکویر پ ۳۰	304	مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ النازعات پ ۳۰
334	سورۃ التکویر پ ۳۰		بعض علماء کرام نے نازعات سے مراد ملائکہ عذاب
334	اس سورۃ میں وقوع قیامت کی منظر کشی ہے	304	لئے ہیں
334	مختصر تفسیر اردو سورۃ التکویر پ ۳۰	306	دونوں فحشوں کے درمیان چالیس برس کا وقفہ ہوگا
	قیامت کے روز چاند اور سورج بے نور کر دیئے		یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نافرمانی کہ فرعون کے پاس

جنتی باہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دوستوں کو	335	جائیں گے
360 دوستوں سے کوئی حجاب نہ ہوگا		زندہ دبانے والی اور جس کے لئے زندہ دبائے
337 حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اہل ایمان کی ایک		دونوں جہنمی ہیں
جماعت کے ہمراہ کفار مکہ کے ایک مجمع کے پاس سے		میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل علیہما
362 گزرے تو انہوں نے ان کا تسخراڑ ایا تو یہ آیت اتری		السلام اور دوزمین میں شیخین کریمین صدیق و فاروق
365 سورة الانشقاق مکیہ پ ۳۰	340	رضی اللہ عنہما ہیں
365 بالمحاورہ ترجمہ سورة الانشقاق پ ۳۰		اس میں کفار کے اس قول کی تردید و مذمت ہے کہ یہ
366 حل لغات سورة الانشقاق پ ۳۰	341	کہانت ہے
367 سورة الانشقاق پ ۳۰	343	سورة الانفطار مکیہ پ ۳۰
367 مختصر تفسیر اردو سورة الانشقاق پ ۳۰	343	بالمحاورہ ترجمہ سورة الانفطار پ ۳۰
جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے	344	حل لغات سورة الانفطار پ ۳۰
369 عنقریب آسان حساب لیا جائے گا	344	سورة الانفطار
یعنی وہ اسے ضرور زندہ اٹھائے گا حساب لے گا اور	345	مختصر تفسیر اردو سورة الانفطار پ ۳۰
371 اس سے ضرور بدلہ لے گا		یہ آیت اسید بن کلدہ کے متعلق نازل ہوئی جس نے
346 انہیں کون ساعذر مانع ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت		رسول اللہ ﷺ سے بے ہودگی اور گستاخی کی
373 دل سے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے	348	شفاعت کی اجازت صرف اہل ایمان کیلئے ہے
375 سورة البروج مکیہ پ ۳۰	349	سورة التطفیف مکیہ پ ۳۰
375 بالمحاورہ ترجمہ سورة البروج پ ۳۰	349	بالمحاورہ ترجمہ سورة التطفیف پ ۳۰
376 حل لغات سورة البروج پ ۳۰	351	حل لغات سورة التطفیف پ ۳۰
377 سورة البروج	352	سورة التطفیف مکیہ پ ۳۰
377 مختصر تفسیر اردو سورة البروج پ ۳۰		مدینہ کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو اللہ
شاہد سے مراد عرفہ اور جمعہ ہے اور مشہود سے مراد	353	عزوجل نے ویل للمطففین نازل فرمائی
378 یوم قیامت ہے	353	مختصر تفسیر اردو سورة التطفیف پ ۳۰
کفار و صنادید قریش اس طرح قتل ہوں گے جس	356	تجین جہنم میں ہے اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے
379 طرح کھائی والے ہلاک ہوئے		کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے
380 بچے نے ماں سے کہا کہ صبر کرو تو حق پر ہے	357	بارے میں اتری
382 یعنی اصحاب الاخدود کے لئے آخرت میں جہنم ہے		جہنم کے داروغے یا اہل جنت ان سے کہیں گے کہ
ایک قول ہے کہ الودود کثیر الاحسان کثرت سے		یہی ہے وہ عذاب جس کے تم دنیاوی زندگی میں
383 نوازش اور مہربانی فرمانے والا	358	منکر تھے

385	رسول اللہ ﷺ اس سورۃ مبارکہ کو نماز جمعہ میں	مردی ہے کہ لوح سفید موتی سے بنی ہے
386	دوسری سورتوں کے ساتھ اکثر تلاوت فرماتے تھے	سورۃ الطارق مکیہ پ ۳۰
386	مختصر تفسیر اردو سورۃ الغاشیہ پ ۳۰	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الطارق پ ۳۰
386	انہیں یہ جلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی آنتیں	حل لغات سورۃ الطارق پ ۳۰
387	نکڑے نکڑے ہو جائیں گی	سورۃ الطارق پ ۳۰
408	جنت کے عیون و انہار مشک کے پہاڑ سے پھونٹے	اس سورۃ میں انسانی تخلیقی حالت اور دوبارہ زندگی کا
387	اور نکلتے ہیں	بیان ہے
387	آخرت کا عذاب ہی بڑا ہے اور اس کی نسبت دنیا کا	مختصر تفسیر اردو سورۃ الطارق پ ۳۰
411	عذاب کم تر ہے	انسان کو اللہ عزوجل نے جست کرتے پانی سے خلق
413	سورۃ الفجر مکیہ پ ۳۰	کیا
413	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الفجر پ ۳۰	جن چار باتوں کی ضمانت چاہی وہ نماز، زکوٰۃ،
414	حل لغات سورۃ الفجر پ ۳۰	رمضان کے روزے اور غسل جنابت ہے
415	سورۃ الفجر پ ۳۰	انہیں مہلت دو یہاں تک کہ میں قتال کا حکم دوں
416	مختصر تفسیر سورۃ الفجر پ ۳۰	سورۃ الاعلیٰ مکیہ پ ۳۰
393	یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الاعلیٰ پ ۳۰
393	السلام نے روزہ رکھا۔ آپ ﷺ نے خود بھی روزہ	حل لغات سورۃ الاعلیٰ پ ۳۰
394	رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا	سورۃ الاعلیٰ پ ۳۰
395	ارم شہر کا نام ہے اور ذَاتِ النِّعَمِ اس کی صفت ہے	اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں تمام مخلوقات کی تخلیق
395	عذاب کے کوڑے سے مراد سخت و شدید ترین عذاب	کی درستی اور چار اوغیرہ کی پیداوار کا ذکر ہے
421	ہے	مختصر تفسیر اردو سورۃ الاعلیٰ پ ۳۰
423	تم یتیم کو کیوں نہیں دیتے اور اس کے حقوق کی	اللہ عزوجل نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس
425	ادائیگی کیوں نہیں کرتے	ہزار سال قبل ساری مخلوقات کی تقدیریں مقرر فرمائیں
400	جہنم کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ	دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ سے ستر گنا شدید و گرم
402	ستر ہزار فرشتے اسے کھینچتے ہوں گے	ہے
403	اللہ عزوجل اس سے ملاقات محبوب رکھتا ہے جو اللہ	ارشاد فرمایا ایک سو صحیفے اور چار کتابیں نازل فرمائیں
403	عزوجل کی لقا کو محبوب رکھتا ہے	سورۃ الغاشیہ مکیہ پ ۳۰
403	سورۃ البلد پ ۳۰	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الغاشیہ پ ۳۰
404	بامحاورہ ترجمہ سورۃ البلد پ ۳۰	حل لغات سورۃ الغاشیہ پ ۳۰
405	حل لغات سورۃ البلد پ ۳۰	سورۃ الغاشیہ پ ۳۰

سورة البلد ۳۰	431	یہ آیات امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
مختصر تفسیر سورة البلد ۳۰	431	عنه کے بارے میں نازل ہوئیں
آیت کے نزول میں ہے کہ اسید بن کلدہ کے حق		اگر میں اپنے پروردگار عزوجل کے علاوہ کسی کو خلیل
میں اتری	432	بناتا تو ضرور ابوبکر (رضی اللہ عنه) کو خلیل بناتا
جس شخص نے مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس		سورة الضحیٰ مکیہ پ ۳۰
غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے		بامحاورہ ترجمہ سورة الضحیٰ پ ۳۰
کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا	495	حل لغات سورة الضحیٰ پ ۳۰
ایمان کے بغیر نیک اعمال سعی لا حاصل ہے	437	سورة الضحیٰ پ ۳۰
سورة الشمس مکیہ پ ۳۰	439	زعما امت نے آپ ہی کو خلیفۃ الرسول قرار دیا ہے
بامحاورہ ترجمہ سورة الشمس پ ۳۰	439	مختصر تفسیر اردو سورة الضحیٰ پ ۳۰
حل لغات سورة الشمس پ ۳۰	439	کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد ﷺ کو ان کے
سورة الشمس پ ۳۰	440	رب (عزوجل) نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا اس پر
اس سورة میں دنیاوی زندگی کے احوال و انجام کا		سورت الضحیٰ نازل ہوئی
تذکرہ ہے	440	آپ ﷺ کی رضا یہی ہے کہ ان کی ساری امت
مختصر تفسیر اردو سورة الشمس پ ۳۰	440	جنت میں ہو
چاند ہمیشہ (ہر وقت) سورج کے پیچھے آتا ہے	441	میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے آپ
جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ		ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا
ان پر اپنی راہیں کھول دیتا ہے	442	علم دین کا طالب ہو تو اس کا اکرام لازم ہے
پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا	444	سورة انشراح مکیہ پ ۳۰
سورة الیل مکیہ پ ۳۰	446	بامحاورہ ترجمہ سورة انشراح پ ۳۰
بامحاورہ ترجمہ سورة الیل پ ۳۰	446	حل لغات سورة انشراح پ ۳۰
حل لغات سورة الیل پ ۳۰	447	سورة انشراح پ ۳۰
سورة الیل پ ۳۰	448	میرا ذکر نہ ہوگا مگر یہ کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا
اس سورة میں ان اوصاف کا ذکر جس سے فلاح		مختصر تفسیر اردو سورة الم نشرح پ ۳۰
حاصل ہوتی ہے	448	ماء زمزم کوثر سے اسی وجہ سے افضل ہے کہ قلب اطہر
مختصر تفسیر اردو سورة الیل	448	کو اس سے غسل دیا گیا
بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر		نماز فرض سے فارغ ہو تو دعا کیلئے خوب کوشش کرو
درود نہ پڑھے	450	سورة التین مکیہ پ ۳۰
مرتب کبیرہ مومن دوائی جہنمی نہیں	453	بامحاورہ ترجمہ سورة التین پ ۳۰

491	سورة القدر پ ۳۰	472	حل لغات سورة التین پ ۳۰
	اللہ عزوجل نے اہل ایمان کی دل جوئی کے لئے	473	سورة التین پ ۳۰
492	شب قدر انعام فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے	473	مختصر تفسیر اردو سورة التین پ ۳۰
492	مختصر تفسیر اردو سورة القدر پ ۳۰		اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت سے اترا ہے تو میں
	قرآن کا نزول سابقہ کتب کی طرح یکبارگی پندرہ	474	ضرور کہتا کہ وہ پھل یہی ہے (انجیر ہے)
	شعبان کو ہوا اور لیلة القدر میں ضرورت کے مطابق		زیتون کے درخت کی مسواک میری اور مجھ سے پہلے
492	نزول کا آغاز ہوا	475	انبیاء علیہم السلام کی مسواک ہے
	شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی		جب کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو
495	جماعت کے ساتھ اترتے ہیں		اللہ عزوجل اس کے لئے ان اعمال کا وہی ثواب لکھنے
497	اس رات میں نماز کی نسبت دعا زیادہ پسندیدہ امر ہے		کوفر ماتا ہے جو اعمال وہ بحالت صحت اور اقامت کیا
498	سورة البینہ مدنیہ پ ۳۰	478	کرتا تھا
498	بامحاورہ ترجمہ سورة البینہ پ ۳۰	480	سورة العلق مکیہ پ ۳۰
498	حل لغات سورة البینہ پ ۳۰	480	بامحاورہ ترجمہ سورة العلق پ ۳۰
499	سورة البینہ پ ۳۰	480	حل لغات سورة العلق پ ۳۰
	حق سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کو (بطور	481	سورة العلق پ ۳۰
500	خاص) سنتا ہے		اکثر علماء تفسیر کے نزدیک سورة العلق پہلی سورت ہے
500	مختصر تفسیر اردو سورة البینہ پ ۳۰	481	جو سب سے اول نازل ہوئی
503	بروقت نماز پڑھیں اور وقت پر زکوٰۃ ادا کریں		غار حرا میں آپ ﷺ کے قیام کی مدت بروایت
	اہل کتاب میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کفر پر	482	صحیحین ایک ماہ تھی
504	قائم رہے	483	مختصر تفسیر اردو سورة العلق پ ۳۰
506	ایک قول ہے کہ اللہ عزوجل کے فیصلے پر راضی ہوں گے		ابو جہل لعین نے کہا ہمارے لئے مکہ کے پہاڑ سونے
508	سورة الزلزال مدنیہ پ ۳۰	486	اور چاندی کے کر دیجئے
508	بامحاورہ ترجمہ سورة الزلزال پ ۳۰		کہنے لگا میرے اور محمد ﷺ کے درمیان آگ سے
508	حل لغات سورة الزلزال پ ۳۰	487	بھری ہوئی ایک خندق ہے
509	سورة الزلزال پ ۳۰		بندہ بحالت سجدہ اپنے پروردگار سے بہت زیادہ
509	یہ سورت احکام آخرت کو اجمالی طور پر مشتمل ہے	490	قرب میں ہوتا ہے
509	مختصر تفسیر اردو سورة الزلزال پ ۳۰	490	سورة القدر مکیہ پ ۳۰
	زمین ہر آزاد و غلام مرد و عورت کے بارے میں گواہی	491	بامحاورہ ترجمہ سورة القدر پ ۳۰
511	دے گی	491	حل لغات سورة القدر پ ۳۰

کفار کی تمام نیکیاں کا عدم اور اکارت ہیں	513	اس سورۃ کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی سورت
سورۃ العادیات مکیہ پ ۳۰	515	لوگوں کے لئے کافی ہے
بامحاورہ ترجمہ سورۃ العادیات پ ۳۰	515	مختصر تفسیر اردو سورۃ العصر پ ۳۰
حل لغات سورۃ العادیات پ ۳۰	515	جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو گویا اس کا اہل و مال
سورۃ العادیات پ ۳۰	516	سب تباہ ہو گیا
اس سورت میں انسان کی دنیا کی چاہت اور اس کی	516	اس آیت سے واضح ہے کہ حق و صبر کا حکم لازم ہے
پیروی کا تذکرہ ہے	516	سورۃ الہمزہ مکیہ پ ۳۰
مختصر تفسیر اردو سورۃ العادیات	516	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الہمزہ پ ۳۰
وہ ناشکرانا فرمان ہے جو اپنے غلام کو مارے پیٹے	518	حل لغات سورۃ الہمزہ پ ۳۰
سورۃ القارعہ مکیہ پ ۳۰	521	سورۃ الہمزہ پ ۳۰
بامحاورہ ترجمہ سورۃ القارعہ پ ۳۰	521	مختصر تفسیر اردو سورۃ الہمزہ پ ۳۰
حل لغات سورۃ القارعہ پ ۳۰	521	ہر اس شخص کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جو روبرو طنز
سورۃ القارعہ پ ۳۰	522	کرے اور پس پشت برائیاں بیان کرے
مختصر تفسیر اردو سورۃ القارعہ پ ۳۰	522	آگ کے طبقات میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے
عدم ایمان کی وجہ سے ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی	524	جائیں گے
سورۃ الکاکثر مکیہ پ ۳۰	526	سورۃ الفیل مکیہ پ ۳۰
بامحاورہ ترجمہ سورۃ الکاکثر پ ۳۰	526	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الفیل پ ۳۰
حل لغات سورۃ الکاکثر پ ۳۰	526	حل لغات سورۃ الفیل پ ۳۰
سورۃ الکاکثر پ ۳۰	526	سورۃ الفیل پ ۳۰
یہ سورۃ ایک ہزار آیتوں کے برابر ثواب رکھتی ہے	527	مختصر تفسیر اردو سورۃ الفیل پ ۳۰
مختصر تفسیر اردو سورۃ الکاکثر پ ۳۰	527	جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ واقعہ آپ ﷺ کی نبوت
وقت موت تمہیں یقینی علم حاصل ہوگا تو تم اپنی	528	کی تمہید ہے
آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لو گے	528	سورۃ القریش مکیہ پ ۳۰
اس سے واضح ہے کہ پرشش دوزخ کو دیکھنے کے	530	بامحاورہ ترجمہ سورۃ القریش پ ۳۰
بعد ہوگی	530	حل لغات سورۃ القریش پ ۳۰
سورۃ العصر مکیہ پ ۳۰	532	سورۃ القریش پ ۳۰
بامحاورہ ترجمہ سورۃ العصر پ ۳۰	532	ایک گروہ علماء کرام کا قول ہے کہ سورۃ الفیل اور سورۃ
حل لغات سورۃ العصر پ ۳۰	532	القریش ایک ہی سورت ہے
سورۃ العصر پ ۳۰	532	مختصر تفسیر اردو سورۃ القریش پ ۳۰

560	سورة النصر مکیہ پ ۳۰	جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دشمن اور مصیبت وغیرہ
560	بامحاورہ ترجمہ سورة النصر پ ۳۰	546 میں اس سورت کا پڑھنا حدیث مجہدہ نافع اور مجرب ہے
560	حل لغات سورة النصر پ ۳۰	546 سورة الماعون مکیہ پ ۳۰
560	سورة النصر پ ۳۰	547 بامحاورہ ترجمہ سورة الماعون پ ۳۰
560	جب یہ سورت نازل ہوئی تو مجھے اپنی وفات کی	547 حل لغات سورة الماعون پ ۳۰
560	اطلاع دی گئی	547 سورة الماعون پ ۳۰
561	مختصر تفسیر اردو سورة النصر پ ۳۰	اس سورت میں اس شخص کی مذمت کی ہے جو مسکین کو
561	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس	548 کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا
561	سے مراد فتح مکہ ہے	548 مختصر تفسیر اردو سورة الماعون پ ۳۰
563	توبہ استغفار کا ذکر اس پردہ کے اٹھنے کا موجب ہے جو	ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے جو اپنی نمازوں
564	ترقی درجات کے درمیان عارضی طور پر حائل ہوتا ہے	549 سے غافل ہیں
564	سورة الہب مکیہ پ ۳۰	551 سورة الکوثر مکیہ پ ۳۰
564	بامحاورہ ترجمہ سورة الہب پ ۳۰	551 بامحاورہ ترجمہ سورة الکوثر پ ۳۰
564	حل لغات سورة الہب پ ۳۰	551 حل لغات سورة الکوثر پ ۳۰
565	سورة الہب میں عاصی و نافرمانوں کے خسارہ کا	551 سورة الکوثر پ ۳۰
565	بیان ہے	قرآن حکیم میں اس سورت سے کم آیات والی کوئی
565	مختصر تفسیر اردو سورة الہب پ ۳۰	551 سورت نہیں
566	ابو الہب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا کہ	552 مختصر تفسیر اردو سورة الکوثر پ ۳۰
566	آپ ﷺ کو مارے	555 بلاشبہ نماز شکر کی تمام قسموں کی جامع ہے
567	اے اللہ عزوجل اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر	556 سورة الکافرون مکیہ پ ۳۰
567	مسلط کر دے	556 بامحاورہ ترجمہ سورة الکافرون پ ۳۰
568	اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو	556 حل لغات سورة الکافرون پ ۳۰
568	دیکھ ہی نہ سکی	556 سورة الکافرون پ ۳۰
569	سورة الاخلاص مکیہ پ ۳۰	سورة الکافرون کی قرأت کا ثواب ایک چوتھائی
569	بامحاورہ ترجمہ سورة الاخلاص پ ۳۰	557 قرآن پڑھنے کے برابر ہے
569	حل لغات سورة الاخلاص پ ۳۰	557 مختصر تفسیر اردو سورة الکافرون پ ۳۰
569	سورة الاخلاص پ ۳۰	ایک سال آپ ہمارے دین کا اور ہمارے اللہ کا
569	ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے سورة	اتباع کریں اور ایک سال ہم آپ کے دین کا اور
569	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ بڑی محبوب ہے ارشاد فرمایا بلاشبہ اس	558 آپ کے اللہ عزوجل کا اتباع کریں گے

578	نبی اکرم ﷺ پر سحر کے بارے میں	570	سورۃ مبارک کی محبت تمہیں ضرور جنت میں داخل کرے گی
580	حسد وہ پہلا گناہ تھا جو آسمانوں میں ابلیس لعین سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے ظاہر ہوا	571	صحیح مسلم میں ہے سورۃ الاخلاص ثلث القرآن کے مساوی ہے
581	سورۃ الناس مدنیہ پ ۳۰	571	مختصر تفسیر اردو سورۃ الاخلاص پ ۳۰
581	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الناس پ ۳۰	571	اس کی یہ شان دوا می ہے کہ وہ اولاد سے پاک تھا
581	حل لغات سورۃ الناس پ ۳۰	573	پاک ہے اور پاک رہے گا
581	سورۃ الناس پ ۳۰	574	سورۃ الفلق مدنیہ پ ۳۰
581	پچھلی سورت اور اس سورت کو معوذتین کہتے ہیں	574	بامحاورہ ترجمہ سورۃ الفلق پ ۳۰
582	مختصر تفسیر اردو سورۃ الناس پ ۳۰	574	حل لغات سورۃ الفلق پ ۳۰
582	اللہ عزوجل ہی مربی بھی ہے۔ بادشاہ بھی اور معبود بھی	574	سورۃ الفلق پ ۳۰
582	جب آدمی غافل ہوتا ہے تو وہ اپنی چونچ اس کے دل میں چھو دیتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے	574	اس سورت کے نزول کا سبب یہود کا سحر تھا جنہوں نے مدینہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کیا تھا
583	وسوسہ ڈالنا جنات کا کام بھی ہے اور انسانوں کا بھی	575	رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ پر رات میں ایسی آیات اتری ہیں جن کی مثل میں نے ہرگز نہ دیکھی
	دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی	576	مختصر تفسیر اردو سورۃ الفلق پ ۳۰
		578	جب یہ سامان سحر برآمد ہوا تو ایک تانت میں گیارہ گرہیں لگی تھیں

سورة الملك مکیہ

اس میں دو رکوع۔ تیس آیتیں تین سو تیس کلمے اور ایک ہزار تین سو تیرہ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة الملك - پ ۲۹

بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم

میں کس کا کام اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے

جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمن

کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے

کوئی رخنہ نظر آتا ہے

پھر دوبارہ نگاہ اٹھا تیری نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے

گی تھکی ماندی

اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے

آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے

لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا

اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے

جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام

جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریٹگنا سنیں گے کہ

جوش مارتی ہے

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب

کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغے

ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا

نہیں آیا تھا

کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے

والے تشریف لائے تو ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے

کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِيَدِہِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ

قَدِیْرٌ ۝۱

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِيَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ

اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۝۲

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَلٰوٰتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرٰی فِیْ

خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ

تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝۳

ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتِیْنِ يَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ

خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیْرٌ ۝۴

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ الدُّنْیَا بِصٰبِیْحٍ وَجَعَلْنٰہَا

رُجُوْمًا لِلشَّیْطٰنِیْنَ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

السَّعِیْرِ ۝۵

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ

الْمَصِیْرُ ۝۶

اِذَا اُلْقُوْا فِیْہَا سَمِعُوْا لَهَا شَہِیْقًا وَ هِیَ

تَفُوْرٌ ۝۷

تَکَادُ تَبِیْرٌ مِنَ الْغِیْظِ ۚ کُلَّمَا اُلْقِیَ فِیْہَا فَوْجٌ

سَاَلَهُمْ خَزَنَتُہَا اَلَمْ یَا تَنْمُ نَذِیْرٌ ۝۸

قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَاۤءَنَا نَذِیْرٌ ۚ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا

نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ

کَبِیْرٍ ۝۹

اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے

اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو
بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان
کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے
اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا
ہے

کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی
جانتا خبردار

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

السَّعِيرِ ⑩

فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنُحِقُّهَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ ⑬

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑭

حل لغات رکوع اول - سورة الملك - پ ۲۹

تَبَارَكَ - برکت والا ہے	الَّذِي - وہ جس کے	بَيِّنًا - ہاتھ میں	الْمَلِكُ - بادشاہی ہے
و - اور	هُوَ - وہ	عَلَى - اوپر	كُلِّ - ہر
شَيْءٍ - چیز کے	قَدِيرٌ - قادر ہے	الَّذِي - جس نے	خَلَقَ - پیدا کیا
الْمَوْتِ - موت کو	و - اور	الْحَيَاةِ - زندگی کو	لِيَبْلُوَ - تاکہ آزمائے
كُم - تم کو کہ	أَيُّكُمْ - کون سا تم میں سے	أَحْسَنُ - اچھا ہے	عَمَلًا - عملوں میں
و - اور	هُوَ - وہ	الْعَزِيزُ - غالب ہے	الْغَفُورُ - بخشنے والا
الَّذِي - جس نے	خَلَقَ - پیدا کیے	سَبْعَ - سات	سَمَوَاتٍ - آسمان
طَبَاقًا - نیچے اوپر	مَا - نہیں	تَرَى - دیکھے گا تو	فِي - بیچ
خَلَقَ - پیدائش	الرَّحْمَنِ - رحمن کے	مِنْ تَفَوُّتٍ - کوئی فرق	فَارْجِعْ - تو لوٹاؤ
الْبَصَرِ - نگاہ کو	هَلْ - کیا	تَرَى - دیکھتا ہے تو	مِنْ قُطُوبٍ - کوئی نقص
ثُمَّ - پھر	ارْجِعْ - لوٹا	الْبَصَرِ - نگاہ کو	كَرَّتَيْنِ - دوبارہ
يَنْقَلِبُ - پھرے گی	إِلَيْكَ - تیری طرف	الْبَصَرِ - نظر	خَاسِسًا - تھکی ہوئی
و - اور	هُوَ - وہ ہوگی	حَسِيرٌ - شرمندہ	و - اور
لَقَدْ - بے شک	زَيْنًا - زینت دی ہم نے	السَّمَاءِ - آسمان	الدُّنْيَا - دنیا کو
بِصَابِغٍ - چراغوں سے	و - اور	جَعَلْنَاهَا - بنایا ہم نے اس کو	رُجُومًا - مار
لِلشَّيْطَانِ - شیطانوں کے لیے		أَعْتَدْنَا - تیار کیا ہم نے	و - اور
لَهُمْ - ان کے لیے	عَذَابٍ - عذاب	السَّعِيرِ - آگ کا	بِرَبِّهِمْ - اپنے رب کا ان
و - اور	لِلَّذِينَ - وہ جنہوں نے	كَفَرُوا - انکار کیا	

و۔ اور	جَهَنَّمَ۔ جہنم کا	عَذَابٌ۔ عذاب ہے	کے لیے
اَلْقُوا۔ ڈالے جائیں گے	اِذَا۔ جب	اَلْمَصِيْرُ۔ ٹھکانہ	بُسُّ۔ برا ہے
شَهِيقًا۔ آواز چیخ و پکار	لَهَا۔ اس کے لیے	سَمِعُوا۔ سنیں گے	فِيهَا۔ اس میں
تَكَادُ۔ قریب ہے کہ	تَقُوْرُ۔ جوش مارتی ہوگی	هِيَ۔ وہ	و۔ اور
اَلْقَى۔ ڈالی جائے گی	كُلَّمَا۔ جب بھی	مِنَ الْغَيْظِ۔ غصے سے	تَتَيَّرُ۔ پھٹ جائے
خَزَنَتَهَا۔ داروغے اس کے	سَاَلَهُمْ۔ پوچھیں گے ان سے	فَوَجَّہْ۔ کوئی فوج	فِيهَا۔ اس میں
نَذِيْرٌ۔ کوئی ڈرانے والا	يَاۤتِيْتُمْ۔ آیا تمہارے پاس	لَمْ۔ نہ	آ۔ کیا
جَاءَ۔ آئے	قَدْ۔ بے شک	بَلَىٰ۔ کیوں نہیں	قَالُوا۔ کہیں گے
و۔ اور	فَكَذَّبْنَا۔ تو ہم نے جھٹلایا	نَذِيْرٌ۔ ڈرانے والے	نَا۔ ہمارے پاس
اَللّٰهُ۔ اللہ نے	نَزَّلَ۔ اتاری	مَا۔ نہیں	قُلْنَا۔ کہا ہم نے
اِلَّا۔ مگر	اَنْتُمْ۔ تم	اِنْ۔ نہیں	مِنْ شَيْءٍ۔ کوئی چیز
و۔ اور	كَبِيْرٌ۔ بڑی کے	ضَلَلٍ۔ گمراہی	فِي۔ بچ
نَسَمِعُ۔ سنتے	كُنَّا۔ ہم ہوتے	لَوْ۔ اگر	قَالُوا۔ کہیں گے
كُنَّا۔ ہوتے ہم	مَا۔ تو نہ	نَعْقِلُ۔ سمجھتے	اَوْ۔ یا
فَاعْتَرَفُوا۔ تو اقرار کریں گے	اَصْحَابِ السَّعِيْرِ۔ دوزخی لوگوں کے	فَسُحْقًا۔ تو پھنکار ہے	فِي۔ بچ
اَصْحَابِ السَّعِيْرِ۔ واسطے دوزخیوں کے	يَخْشَوْنَ۔ ڈرتے ہیں	اَلَّذِيْنَ۔ وہ جو	بَدَّيْنَاهُمْ۔ اپنے گناہوں کا
سَاَلَهُمْ۔ اپنے رب سے	مَغْفِرَةً۔ بخشش ہے	لَهُمْ۔ ان کے لیے	اِنَّ۔ بے شک
و۔ اور	اَسْرُوْا۔ چھاپاؤ	كَبِيْرٌ۔ بڑا	بِالْغَيْبِ۔ بن دیکھے
يٰۤاَسْرُوْا۔ اس کو	اَجْهَرُوْا۔ ظاہر کرو	اَوْ۔ یا	اَجْرٌ۔ اجر
يَذَاتِ الصُّدُوْرِ۔ سینے کی باتیں	يَعْلَمُ۔ جانے	عَلِيْمٌ۔ جانتا ہے	قَوْلَكُمْ۔ اپنی بات کو
مَنْ۔ جس نے	هُوَ۔ وہ ہو	لَا۔ نہ	اِنَّہ۔ بے شک وہ
اَللَّطِيْفُ۔ باریک بین		و۔ اور	آ۔ کیا
			خَلَقَ۔ پیدا کیا
			اَلْخَبِيْرُ۔ خبردار

سورة الملک کے فضائل

یہ سورت کی ہے اس میں تیس آیات اور دو رکوع ہیں اس سور کا نام ”سورة تبارک“ المانع، المنجیہ اور المجادلہ بھی آتے ہیں طبرانی رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ عہد رسالت ﷺ میں اس سورہ مبارکہ کو ”المانعہ“ (روکنے والی، عذاب سے روکنے والی) کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ترمذی وغیرہ رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

روایت کی ہے کہ بعض اصحاب رسول اللہ ﷺ نے ایک قبر پر خیمہ (نصب) کیا اور انہیں قبر کا خیال نہ تھا تو صاحب قبر نے سورۃ الملک پڑھی (یہاں تک) کہ اسے ختم کیا تو سرور دو عالم ﷺ تشریف لائے تو انہیں اس امر کی خبر دی گئی تو ارشاد فرمایا کہ سورۃ المانعہ (عذاب کو روکنے والی ہے) یہ المنجیہ ہے (عذاب سے نجات دینے یا دلوانے والی ہے) اور اپنے صاحب کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ طبرانی، حاکم، ابن مردویہ اور عبد بن حمید رحمہم اللہ نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے کہا کہ کیا میں تمہیں حدیث کا ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تجھے فرحت حاصل ہو اس نے کہا ضرور، فرمایا سورۃ ملک کو پڑھا کر اور اسے اپنے گھر والوں تمام اولاد اور گھر کے بچوں اور ہمسایوں کو پڑھاؤ اور تعلیم دو کیونکہ یہ المنجیہ اور المجدلۃ ہے، قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے پروردگار کے حضور شفاعت کرے گی اور اس کے لیے عذاب جہنم سے رہائی مانگے گی اور اس کی برکت سے اس کے صاحب (پڑھنے والے) عذاب قبر سے مامون ہوں گے اور اس سورۃ مبارکہ کی گزشتہ سورۃ مبارکہ (التحریم) سے مناسبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے کفار کی مثال میں دو ایسی عورتوں کا ذکر بیان فرمایا جو دو عظیم الشان نبیوں کے نکاح میں تھیں اور ایمان داروں کے لیے سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم کا ذکر سعادت و برکت فرمایا جبکہ ان کی قوموں کے اکثر لوگ کافر تھے اس سورۃ مبارکہ کا افتتاح اس ذکر سے فرمایا جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ و تصرف اور قہر و جلالت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الطلاق کے آخر میں ذکر ہوا تھا اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ اور سورۃ التحریم اس اتصال کے درمیان گویا بطور قطعہ کے تھی اور سورۃ الطلاق اس کا متمم تھی۔ اور اس سورۃ مبارکہ کے فضائل میں بہت سی روایات آئی ہیں۔ احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور اس کے علاوہ دیگر محدثین رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی تمیں آیتیں ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی تَبَارَكَ الَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمُلْکَ۔ طبرانی اور ابن مردویہ رحمہما اللہ نے جید اسناد سے ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ روایت کی ہے ”مَنْ قَرَأَہَا فِیْ لَیْلَۃٍ فَقَدْ کَثُرَ وَاطْمَبَ“ جس نے اس سورت کو شب (رات) میں پڑھا تو اس نے بڑی نیکی اور بھلائی پائی۔ ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ ہر رات سورۃ الم تنزیل (السجدہ) اور سورۃ الملک برابر پڑھتے تھے اور سفر و حضر مانع نہ ہوتا۔ ترمذی و احمد اور دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس کا قول ہے کہ یہ دونوں سورتیں قرآن حکیم کی ہر سورت سے بقدر ساٹھ نیکیوں کے زیادہ ہیں۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا سورۃ ملک حفاظت کرنے والی اور عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ الملک - پ ۲۹

تَبَارَكَ الَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمُلْکَ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱

بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تَبَارَكَ۔ بڑی برکت البرکۃ النماء و الزیادۃ حسیۃ کانت او عقلیۃ و کثرۃ الخیر و دوامہ و

نسبتہا الی اللہ عزوجل علی المعنی الاول و هو الالیق بالمقام باعتبار تعالیٰ جل و علا عما

سواہ فی ذاته و صفاته و افعاله و صیغۃ التفاعل للمبالغة فی ذلک کما فی نظائرہ مما لا یتصور نسبة اللہ تعالیٰ من الصیغ کالتکبر و علی الثانی باعتبار کثرة ما یفیض منه سبحانه علی مخلوقاته من فنون الخیرات۔

برکت سے مراد خوشبو و مہک کی زیادتی اور ایسی زیادتی جو خواہ سی ہو (محسوس ہو) یا عقلی ہو اور بھلائی کی کثرت اور اس کی ہیئتگی اور اس کی نسبت اللہ عز و جل شانہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ بکمال اس کے لائق ہے اور وہ اپنی ذات و صفات و افعال کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہے یعنی اسماء و صفی (تَبَرُّکَ) کا اطلاق محض نتیجتاً ہے اور مبادی سقط الاعتبار ہیں اور یہاں البرکۃ بمعنی زیادتی نامتناہی کمال الہی عز و جل پر دلالت کرتی ہے اور مخلوق کی طرح نہیں جس میں حد و نقص لازمی ہے۔ اور تفاعل کا صیغہ یہاں بطور مبالغہ کے لیے ہے جس طرح اس کی نظائر میں ہیں اور مخلوق کے لیے اس طرح کی نسبت متصور نہیں ہو سکتی جیسے تکبر اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ برکات و بھلائی کی کثرت و زیادتی جس سے مخلوق حق سبحانہ و تعالیٰ سے فیضان حاصل کرتی ہے اور یہ سب صیغے اس کی عظمت و بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں اور یہاں برکت کی زیادتی مقدار نہیں ہے بلکہ مرتبہ کی (شان الہی عز و جل) کی مظہر ہے۔

الَّذِیْ یُبْدِیْهِ الْمُلْکَ

وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے۔

ان المراد بذلك انه سبحانه کامل الاحاطة والاستیلاء نبأ علی ان بیدہ الملک استعارة تمثيلية لذلك۔

یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مکمل احاطہ فرمانے والا اور یہ فرمانا کہ اس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، یہاں بطور استعارہ و تمثیل کے ہے کیونکہ حق تعالیٰ جسم و جسمانییت سے مبرا ہے اور ید (ہاتھ) جسم ہے ظاہر ہے اللہ مادی ہاتھ (جسم) سے پاک ہے اور ”ید“ سے مراد قدرت قبضہ و تصرف ہے جیسا کہ جمہور علماء کا فرمانا ہے اور کبھی نے ”ید“ کو تشابہات سے فرمایا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں سارا ملک اور ہر چیز پر غلبہ و تصرف ہے۔

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ بچھلے جملے کی تکمیل ہے۔ شَیْءٌ مصدر ہے لیکن شَیْءٌ سے مراد شئی بمعنی مفعول ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور یہ مفہوم معدومات ممکنہ کو شامل ہوگا اور محال پر اس کا اطلاق نہ ہوگا اور محال تحت قدرت نہیں یعنی محال واقعی وہ ہوتا ہے جس پر نہ ممکن کو قدرت ہوتی ہے اور نہ واجب کو جیسے ذات الہی عز و جل کا فایا کمالات (صفاتیہ) کا سلب اور حق تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرمائیں تو کوئی اس کا دافع و مانع نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کا واضح مفہوم یہی ہے۔

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَةَ لَیُبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝۲ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۝۳

وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَةَ۔

وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔

شروع فی تفصیل بعض احکام الملک و آثار القدرۃ، یہ ملک کے بعض احکام کی تفصیل اور آثار قدرت کے بیان کا آغاز ہے۔ یعنی وہی ذات (ذات باری عزوجل) ہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اہل سنت میں سے اکثر کا مذہب یہی ہے کہ موت صفت وجودیہ ہے جو (حیات) زندگی کی ضد ہے اور باعتبار خلق اس سے اس کے وجودی ہونے پر استدلال کیا ہے اور اس کا تعلق عدم سے نہیں اور نہ ہی اعدام ازلیہ سے کہ معدوم مخلوق نہیں ہوتا اور موت تخلیق کا مقتضی ہے۔ حیات اللہ عزوجل کی صفت بھی ہے اور مخلوق کی بھی صفت ہے۔ اللہ عزوجل کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک حَیٌّ یا الْمُحْیِ ہے یعنی زندگی عطا کرنے والا یا بالذات زندہ۔ اور اللہ عزوجل نے ممکنات (مخلوق) کو اس کی فطری استعداد کے موافق جس طرح چاہا جس طرح اس کی حکمت کا مقتضی ہو اور زندگی بخشی۔ مخلوق کی زندگی صفت ممکن ہے اور فانی ہے اور یونہی موت بھی۔ علماء نے حیات کی تفصیل لکھی ہے جیسے حیات معرفت جو انسانوں کو حاصل ہے اور حیات حیوانی جو حس و حرکت رکھتی ہے حیات نامیہ جیسے نباتات کی زندگی جو نمو و روئیدگی رکھتی ہے اور حیات جمادی کہ جمادات کو بھی ایک نوع کی زندگی حاصل ہے۔ عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت کا مطلب کہ دنیا میں موت کو اور آخرت میں دوامی زندگی کو مقدر فرمایا۔ بغوی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے موت کو مینڈھے اور زندگی کو کالی چٹنی گھوڑی کی صورت پر پیدا کیا جس چیز کی طرف ان دونوں کا گزر ہوتا ہے یا وہ ان کو سونگھ لیتی ہے تو مردہ یا زندہ ہو جاتی ہے اور قیامت کے روز موت کو جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا اور پکارنے والا کہے گا کہ اب موت نہ ہوگی۔ جس سے اہل جنت سرور ہوں گے اور اہل دوزخ سخت رنجیدہ۔ موت کو حیات پر طبعی تقدم حاصل ہے کہ حقیقت ممکنہ کا عدم حیات عارضہ پر مقدم ہے کہ موت وصف عدی ہے اور اس جگہ بھی موت کا ذکر حیات پر مقدم ہے۔

لِيَبْلُوكُمْ کہ تمہاری جانچ ہو۔

ای لیعاملکم معامله من یختبرکم۔ یعنی تم سے ایسا معاملہ کرے جس سے تمہارا امتحان ہو جائے واضح مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہاری جانچ ہو جائے۔

أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔

تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔

ای اُصوبہ و اخلاصہ فیجازیکم علی مراتب متفاوتة حسب تفاوت مراتب اعمالکم و اصل البلاء الاختبار۔ یعنی تم میں سے سچے اور مخلص کا اظہار ہو جائے پس وہ (اللہ) تمہیں تمہارے اعمال کے مرتبوں کے باہمی فرق سے تمہارے مرتبوں کے لحاظ سے تمہیں جزا دے اور ”بلاء“ سے مراد امتحان یعنی پرکھ ہے۔ ”والمرااد بالعمل ما يشمل عمل القلب و عمل الجوارح ولذا قال صلی اللہ علیہ وسلم فی الآیۃ ایکم احسن عقلا اورع عن محارم اللہ تعالیٰ و اسرع فی طاعة اللہ عزوجل“ اور عمل سے مراد ہے جو دل اور اعضاء کے کاموں کو شامل ہے اور اسی لیے سرور دو عالم ﷺ سے اس آیت کے ضمن میں (تفسیر) مروی ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے کون اچھی عقل و سمجھ والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے محارم (جن کاموں سے منع کیا گیا) سے زیادہ بچنے والا اور حق سباز، و تعالیٰ کی

فرماں برداری کے کاموں میں کون زیادہ سرگرمی دکھانے والا ہے۔ صیغہ تفضیل (أَحْسَنُ) ارشاد فرمانے سے مراد حسب مراتب و تفاوت درجات و اعمال کی جزا دینا ہے جو بلاء (امتحان) کا مقصود ہے۔ مطیع و عاصی، فرماں بردار و سرکش کا باہم امتیاز ہو جائے اور اس سب معاملے کا مدار حیات دنیوی پر ہے اور ذکر موت بطور وعظ و نصیحت کے ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوُّ ①

اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔

ای الغالب الذی یعجزه عقاب من اساء۔ العزیز کا مطلب ہے کہ اللہ عز وجل ایسا غلبے والا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے تو کوئی اسے سزا دینے سے روکنے والا نہیں اور غفور سے مراد ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف فرمانے والا ہے یا توبہ قبول و منظور فرمانے والا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَأَنظِرْ إِلَىٰ بَصَرٍ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ②

جس نے سات آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ

جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔

قبیل ہو نعت للعزیز الغفور۔ علماء نے فرمایا کہ یہ ”الْعَزِيزُ الْعَفُوُّ“ کی صفت ہے یا ”الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلَكُ“ سے بدل ہے۔ طباق طبق کی جمع ہے اور یہ ساتوں آسمانوں کی صفت ہے طبق کے معنی تہ پر تہ گویا آسمانوں کی حالت یہ ہے یا ان کے درمیان فاصلے کا اشارہ ہے۔ یعنی آسمانوں کی تخلیق و پیدائش سے قدرت الہی عز وجل ظاہر ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ

تو رحمن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے۔

مَا تَرَىٰ۔ سے خطاب یا تو سرور و دو عالم ﷺ کی ذات گرامی سے ہے یا عام ہے۔ خلق کی اضافت تعظیمی ہے یعنی رحمن بڑی عظمت و شان والا ہے کہ اس نے ساتوں آسمان متناسب و متوازن پیدا کئے کہ نہ اس سے بڑھ کر ممکن اور نہ ہی ان کے اندر کوئی نقص و عیب ہے۔ مِن تَفْوُتٍ سے مراد ہے کہ تخلیق الہی عز وجل میں کوئی نقص و عیب نہیں یا عدم تناسب و توازن میں کوئی رخنہ نہیں۔

فَأَنظِرْ إِلَىٰ بَصَرٍ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ③

تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے۔

ای ان كنت فى ريب من ذلك فارجع البصر یعنی اگر تمہیں اس امر میں کوئی شک ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو۔ ایک قول ہے کہ پچھلے جملہ ”فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ“ کا مطلب ہے کَيْفَ خُلِقَتْ اور یہ سوال محذوف ہے اور فَأَنظِرْ إِلَىٰ بَصَرٍ شرط محذوف کی جزا ہے تو مطلب یوں ہوگا اگر تمہیں کچھ شبہ ہو کہ آسمانوں کو بار بار دیکھنے سے شاید کوئی رخنہ نظر پڑے تو پھر آنکھ اٹھا

کر بصیرت کے ساتھ خوب دیکھ لو۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فُطُوْرًا فطر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ”الشق“ اور اس کی جمع الشقوق ہے اور الشق کا مطلب ہے شکاف، درز، دراڑ یا رخنے اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد ہے الخروق یعنی پھٹا ہونا، مِنْ فُطُوْرًا میں مِنْ حرف جار تبعیضیہ ہے یعنی کوئی دراڑ اور هَلْ تَرٰی میں استفہام تقریری ہے۔ واضح مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تمہیں کوئی خلل ہے تو چشم بصیرت سے بالکل اراد دیکھ لو تمہیں کوئی شکاف، رخنے وغیرہ نہ نظر آئے گا اس لیے کہ رحمن کی تخلیق نقص و عیب سے پاک ہے۔

ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ⑤

پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔

ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ۔ پھر نگاہ اٹھا۔ یہ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ پر عطف ہے (كَرَّتَيْنِ) دوبارہ یہ كَرَّةٌ کا تثنیہ ہے اور یہاں مراد دوبارہ دیکھنا نہیں اور تثنیہ سے مراد تکریر و تکثیر یعنی بار بار اور کثرت سے (کئی مرتبہ) دیکھنا ہے۔

ای رجعتین اخیرین فی ارتیاد الخلل یعنی بار بار کی جستجو سے شاید کوئی خلل پاسکے (لیکن ایسا ناممکن ہے)

يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ⑥

نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔

يَنْقَلِبْ۔ (پلٹ آئے گی) اَرْجِعِ (امر) کا جواب ہے (اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا) تیری طرف ناکام۔ خَاسِئًا کا معنی مُتَحَيِّرًا حیران و سرگرداں یعنی تیری نظر حیران و پریشان لوٹ آئے گی وَهُوَ حَسِيْرٌ یہ الْبَصَرُ کا حال ثانی ہے جب کہ پہلا خَاسِئًا ہے اور حَسِيْرٌ کا معنی ہے:

ای کلیل من طول المعاودة و كثرة المراجعة۔ یعنی کثرت و بار بار دیکھنے اور لمسی جستجوئے خلل سے تھکی ماندی۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ بار بار دیکھنے اور پیہم تلاش خلل و نقص کے باوجود تم کوئی خلل نہ پاسکو گے اور تمہاری نظر تھکی ہاری ناکام و نامراد لوٹ آئے گی۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑦

اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔

بیان لکون خلق السموت فی غاية الحسن و البهاء اثر بیان خلوها عن شائبة العیب و

القصور و تصدير الجملة بالقسم لابرار کمال العناية بمضمونها ای و بالله لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ۔

آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہے جو ان کے کمال حسن اور قدر و قیمت پر مبنی ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص و خرابی کے شائبہ سے

خالی ہیں اور جملہ کا صدور گویا قسم کے ساتھ ذکر ہے جو کہ اس مضمون کے ساتھ کمال عنایت کا اظہار ہے یعنی اللہ کی قسم (ہمیں

اپنی کبریائی کی قسم) بلاشبہ ہم نے آسمان کو زینت بخش۔ (الدُّنْيَا) منکم ای التی ہی اتم دنوا منکم من غیرھا

فدنوها بالنسبة الى ماتحت و اما بالنسبة الى من حول العرش فبالعكس۔ تم سے یعنی وہ آسمان جو تم سے دوسروں کے سوا زیادہ قریب ہے یعنی زمین کی طرف دوسروں کی نسبت (زمین سے) اس کے برعکس ہے (دور ہے)۔ واضح مفہوم آسمان دنیا ہے (بِصَاصِيح) مصباح کی جمع ہے و هو السراج اور وہ چراغ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان دنیا کو کوکب (ستارے) سے زینت دی پھر کوکب اکٹھے کر دیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصابیح (چراغوں) کے ساتھ مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوکب سے ابتداء کی۔ اور بعض علماء لغت نے سراج کے مقرر (قرار گاہ) ہونے کو مراد لیا ہے۔ اور مصابیح کا نکرہ ہونا تعظیم کے لیے ہے۔ جس کا مطلب ہے۔ ای بمصابیح عظيمة لیست کمصابیح حکم التي تعرفونها و قبل للتنویر۔ یعنی عظمت والے (یا بہت بڑے) چراغوں کے ساتھ جو کہ تمہارے معروف چراغوں کی طرح نہیں ہیں اور ایک قول ہے کہ روشنی کے لیے۔ زینت السقف بالقنادیل آسمان دنیا کو قندیلوں سے سجایا۔

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ

اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا۔

جَعَلْنَاهَا کی ضمیر ”بِصَاصِيح“ کی طرف راجع ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور ”السَّمَاءُ الدُّنْيَا“ کی طرف راجع نہیں ہے جس کا مطلب ہے جعلنا منها ای من جہتھا ہم نے ان کو بنایا یعنی ان کی طرف و جانب سے، رجوم رجم کی جمع ہے اور وہ فتح کے ساتھ مصدر ہے اور اس شے کو کہتے ہیں جس سے مارا جائے یعنی پتھر او ہو۔ اور جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ شیاطین جب ملائکہ علیہم السلام کی گفتگو چھپ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے ان ستاروں سے آگ کے شعلے نکل کر مارتے ہیں جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں اس کی تفسیر سورة الصافات میں گزر چکی۔

وَاعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔

و هیانا للشیطین عذاب النار المسعرة المشعلة۔ لہم کی ضمیر شیاطین کی طرف راجع ہے یعنی ان شیطانوں کے لیے ہم نے آخرت میں ان کے لیے دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے اس آگ کا مخلوق ہونا اور شیاطین کا مکلف ہونا واضح ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَبْرَہِمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۚ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۝

اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔

من غیر الشیاطین او منهم و من غیرہم علی انه تعمیم بعد التخصیص لدفع ایہام اختصاص العذاب بہم۔

شیاطین کے علاوہ سے یا ان ہی میں سے اور ان کے علاوہ میں سے کیونکہ تخصیص کے بعد تعمیم (عام ذکر) اس وہم کے دفعیہ کے لیے ہے کہ عذاب صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں، یعنی کفار خواہ انسانوں سے ہوں یا جنات میں سے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے (وَبُئْسَ الْمَصِيرُ) اور وہ یعنی جہنم کا عذاب انتہائی برا انجام ہے یا برا ٹھکانا ہے۔

اِذَا الْقُلُوبُ فِيْهَا سَبَّحُوْا لَهَا شَہِيْقًا وَهِيَ تَكْفُوْرُ ۝

جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔

إِذْ أُلْقُوا فِيهَا۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے۔

ای طرحوں میں سے ایک طرح الحطب فی النار العظيمة۔ یعنی جہنم میں اسی طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑی ڈالی جاتی ہے۔

سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا۔ اس کا ریگنا سنیں گے۔

ای بجہنم نفسہا کما هو الظاهر و يؤيده ما بعد۔ یعنی یہ آواز وہ جہنم کی آگ سے سنیں گے گویا یہ جہنم کی اپنی آواز ہوگی جیسا کہ کلام سے ظاہر ہے اور بعد کے کلام سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ شہیق کے معنی ہیں گدھے جیسی آواز لہا حال ہے شہیق کا اور حال کو مقدم ذکر کیا ہے یا یہ جہنم کی صفت ہے تو معنی یہ ہوں گے ای سمعوا کائنات لہا شہیق ای صوتا کصوت الحمير و هو حسیسہا المنکر الفظیع ففی ذلک استعارة تصریحیة و جوز ان یکون الشہیق لاهلہا ممن تقدم طرحہم فیہا و من انفسہم کقولہ تعالیٰ لہُمْ فِیہَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ۔ یعنی ایسی آواز سنیں گے جس طرح کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے اور وہ انتہائی بری اور کریمہ بھنک ہوگی (انتہائی ناقابل برداشت اور گراں آواز ہوگی) اور اس میں بطور استعارہ تصریح ہے کہ ایسی آواز جہنم سے سنیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں ڈالے جانے والے ان لوگوں کی آواز ہو جو ان سے پہلے جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے یا پھر یہ ان کی اپنی ڈالے جانے کی آواز ہو جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان کے لیے وہاں گدھے کی طرح ریگنا ہے۔ اور بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ آیا ان کفار کے لیے ایسا عذاب قرار پکڑنے کے بعد ہوگا یا اس کے بعد کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس میں ذلت اور رسوائی اٹھاؤ اور یہ ان کے داخلے کے ستر ہزار برس بعد ہوگا جیسا کہ بعض آثار میں وارد ہوا ہے تو محقق یہی ہے کہ اس کا انحصار کفار کے حال پر دلالت کرتا ہے تاہم اِذْ أُلْقُوا سے واضح ہے کہ ایسا بوقت دخول جہنم ہی ہوگا اور اگر یہ جہنم کی حالت ہے تو شاید ایسا ہونا مسلسل دائمی ہو۔ واللہ اعلم

وَهُی تَقْفُورٌ ④۔ کہ جوش مارتی ہے۔

ای ینفصل بعضها من بعض۔ یعنی جہنم کا بعض حصہ اس کے بعض حصہ کو اوپر نیچے کرتا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کے شعلے شدت جوش میں اوپر نیچے ہوتے ہوں گے جیسا کہ ہنڈیا میں ابال کی صورت ہوتی ہے یا تیل کی کڑھائی میں جس کے نیچے شدید آنچ ہو، تلی جانے والے شے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی کیفیت ہوگی۔

تَكَادُ تَبَيِّرُ مِنَ الْعَيْظِ ⑤ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑥

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغے ان سے

پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرسانے والا نہ آیا تھا۔

تَكَادُ تَبَيِّرُ مِنَ الْعَيْظِ ⑤

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔

ای والحال انها تغلی بہم غلیان المرجل بما فیہ (وَهُی تَقْفُورٌ)۔ یعنی یہ جہنم کا حال ہے، تَقْفُورٌ جہنم کی

حالت کا بیان ہے اور اس حال کا فاعل جہنم ہے۔ اور مِنَ الْغَيْظِ کا تعلق تَبَيُّر سے ہے۔ بے شک (کفار) وہ ان کے ساتھ جوش مارتی ہوگی جیسے دیکھی کا جوش مارنا اس کے ساتھ جو اس میں ہو۔ (مِنَ الْغَيْظِ) من شدة الغضب علیہم ان کفار پر غضب کی شدت کی وجہ سے۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: ”الغیظ اشد الغضب“ غیظ شدید غضب (غصہ) کو کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد یا تو اللہ عز و جل کا غضب یا زبانیہ (جہنم کے داروغہ فرشتے) کا غضب ہے جو کفار و مشرکین پر ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف غیظ کی نسبت مجازاً ہو تا۔ ہم نسبت حقیقی ایسی صورت میں ہوگی جب آگ کے لیے شعور کا اثبات ہو اور بعض نے کہا کہ بر تقدیر مضاف یہ ہوگا: ای تمیز زبانیہا من الغیظ یعنی جہنم کے نگہبان فرشتے شدت غضب سے ان کفار پر یوں غضبناک ہوں گے۔

كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا قَوْجٌ

جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔

ای کَلَّمَا أَلْقَى فِيهَا جَمَاعَةً مِنَ الْكُفْرَةِ۔ یعنی جب کبھی کافروں میں سے کوئی جماعت اس میں (جہنم) ڈالی جائے گی۔

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے۔

وہم مالک و اعوانہ علیہم السلام و السائل یحتمل ان یکون واحداً وان یکون متعدد او لیس السؤال سؤال استعمال بل ہو سوال توبیخ و تفریع و فیہ عذاب روحانی لہم منضم الی عذابہم الجسمانی۔

اور یہ پوچھنے والے مالک اور ان کے مددگار (نائین) سلام اللہ علیہم ہوں گے اور احتمال ہے کہ سوال کرنے والا ایک ہی ہو اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا سوال کرنا یعنی پوچھنا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ یہ پوچھنا بطور زبرد و تذلیل کے لیے ہوگا جس میں ان کے لیے روحانی عذاب ہوگا جو ان کے جسمانی عذاب کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ①

کیا تمہارے پاس کوئی ڈرسانے والا نہ آیا تھا۔

یتلو علیکم آیات اللہ و ینذرکم لقاء یومکم هذا۔ یعنی تمہارے پاس کوئی نبی نہ آیا تھا جو تم پر اللہ کی آیات پڑھتا اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتا۔ استفہام تقریری ہے۔

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ② فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ③ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ④۔

کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرسانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔

قَالُوا۔ وہ کہیں گے۔

اعترافاً بانہ عز و جل قد ازاح علیہم بالکلیۃ۔ کفار بطور اعتراف کہیں گے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بالکلیہ ہر صورت عذر چھین لی۔ یعنی ان کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا ہر جہت پوری فرمادی۔

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَاذِيرٌۭ

کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرسانے والے تشریف لائے۔

و جمعوا بین حرف الجواب و نفس الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجىء النذير و تحسرا على ما فاتهم من السعادة في تصديقهم و تمهيدا لما وقع منهم من التفريط تندما و اغتما ما على ذلك اى قال كل فوج من تلك الافواج قد جاء نا نذير اى واحد حقيقة او حکما کنذر بنی اسرائیل فانهم فی حکم نذیر واحد فانذرنا و تلا علينا ما انزل الله تعالى من آیاتہ۔ اور وہ حرف جواب میں جمع (اکٹھے) ہوں گے یعنی سب کا جواب یہی ہوگا اور نفس جواب کا جملہ گویا اعتراف میں مبالغہ کے طور پر ہوگا کہ ہاں ہمارے پاس نذیر (ڈرسانے والے) ضرور آیا تھا اور حسرت کا اظہار ہوگا اس امر پر کہ ان انبیاء و رسل کی تصدیق (ان پر ایمان لانے) کی سعادت ان سے فوت ہوگئی۔ (نکل گئی) اور تمہید ہوگا اس کی جو ان سے مخالفت حق میں شدت و زیادتی کی بنا پر واقع ہوا اس پر نادم، شرمسار و ذلیل رسوا ہوں گے یعنی ہر گروہ جو ان کفار کے گروہوں میں سے جہنم میں ڈالا جائے گا یہی کہے گا کہ بلاشبہ ہمارے پاس حقیقتاً ایک نذیر آیا تھا یعنی ہم میں سے ہر ایک کے پاس نذیر آیا تھا یا صیغہ مفرد حکماً ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے ڈرسانے والے کیونکہ وہ ایک ہی نذیر کے حکم میں تھے تو مفہوم یہ ہوگا کہ نذیر آئے تھے پس انہوں نے ہمیں ڈرسانا (آخرت سے ڈرایا تھا) اور ہمیں وہ آیات پڑھ کر سنائی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے اتاری تھیں۔

فَكَذَّبْنَا۔ پھر ہم نے جھٹلایا۔

ذلک النذیر فی کونہ نذیراً من جہتہ تعالیٰ۔ اس نذیر کو جھٹلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرسانے والا بن کر نہیں آیا یعنی اس کے نذیر ہونے کو جھٹلایا۔
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ
اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔

وَقُلْنَا۔ اور ہم نے کہا فی حق ما تلاہ من الآيات افراطاً فی التکذیب و تمادیا فی النکیر۔ یعنی نذیر (رسول) نے جو آیات الہی سے تلاوت کیا اس کے بارے میں اسے حد درجہ جھٹلایا یا جھوٹا جانا اور اس کے ڈرانے کا خوب انکار کیا اور یوں کہا (مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ علی احد من الاشياء فضلا عن تنزل الآيات علی بشر مثلكم یعنی آیات الہی کے نزول کی فضیلت سے تم میں سے کسی ایک کو بھی جو ہماری طرح کے بشر ہیں کچھ بھی بڑائی نہیں دی۔ گویا کفار کے اس مقولہ میں نزول آیات اور نذیر دونوں کا انکار ہے جو انتہائی تکذیب اور سرکشی کو واضح کرتا ہے۔

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ①

تو تم نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔

کونہ من کلام النذیر للكفرة حکوہ للخنزۃ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام نذیر (نبی و رسول) کا ہو جو اس نے کفار سے (دنیا میں) کہا تھا اور اب کفار جہنم میں اسے داروغوں سے بطور حکایت کہیں گے لیکن یہ درست نہیں کیونکہ بظاہر تو یہ کفار ہی

مقولہ ہے جو رسولوں علیہم السلام کی تکذیب میں بطور شدت و مبالغہ کہا گیا کہ تم (نذیر) بڑی گمراہی میں ہو، تاکہ ان کو جھوٹا کہنا موکد ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے یکون الخطاب من کلام الخزنة الکفار۔ کہ یہ جہنم کے داروغوں کا کلام ہو یعنی فرشتے دوزخ میں کفار سے یوں کہیں گے اَنْتُمْ میں خطاب حاضر کو ہے اور یہ ضمیر جمع ہے اور نذیر واحد آیا ہے تو کلام میں موافقت یوں ہوگی کہ اے مخاطب! (نذیر) تم اور تمہاری طرح کے سب لوگ بڑی گمراہی میں ہو یا نذیر بمعنی نذیر (جمع) ہوگا اور ان کا پیغام (دعوت حق) بمعنی واحد ایک ہی پیغام ہوگا اور کفار کا یہ کہنا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ یہ تکذیب صرف ایک نذیر کی نہیں سبھی نذیروں کی تکذیب ہوگی۔ واضح مفہوم یہ ہوگا ایک کو گمراہ و جھوٹا قرار دینا گویا سبھی کو جھوٹا قرار دینا ہے۔ قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے اس اعتراف کے بعد کہ ہمارے پاس نذیر آئے اور ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے کچھ نہیں اتارا تو یہ فرشتوں علیہم السلام (داروغہ ہائے جہنم) کے سوال اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ کا جواب ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا فرشتوں علیہم السلام کا ہی مقولہ ہے کہ جب تم سے ایسا ہو چکا تو تم بڑی گمراہی میں رہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩

اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔

وَقَالُوا۔ اور کہیں گے۔

ایضاً معترفین بانہم لم یکنوا ممن یسمع او یعقل کان الخزنة قالوا لهم فی تضاعف التوبیخ الم تسمعوا آیات ربکم و لم تعقلوا معانیہا فاجابوہم بقولہم۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے اس امر کا اقرار بھی کریں گے کہ بلاشبہ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو سنتے اور سمجھتے تھے اور جہنم کے داروغے انہیں بطور زجر کہیں گے تاکہ ان کی ذلت و رسوائی میں مزید اضافہ ہو کہ کیا تم آیات الہی کو نہ سنتے تھے اور تم ان کے معانی و مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے تو وہ کفار فرشتوں کو یہ کہہ کر جواب دیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ۔ اگر ہم سنتے ای کلاماً

یعنی اگر کلام الہی کو غور سے سنتے اور مخالفت میں معاندت کی راہ ترک کر کے اس کو سن کر سمجھتے اور قبول کرتے۔

اَوْ نَعْقِلُ۔ یا سمجھتے ای شیئاً

یعنی تھوڑی بہت سمجھ سے کام لیتے یا کچھ غور و فکر سے کام لیتے۔

مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩

تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔

ای فی عدادہم و من جملتہم۔ یعنی نہ ہمارا جہنمیوں میں شمار ہوتا اور نہ ہی ان میں سے ہوتے۔ ای لو کنا نسمع کلام النذیر فنقبلہ جملة من غیر بحث و تفتیش اعتماداً علی ما لاح من صدقہ بالمعجز او نعقل فنفکر فی حکمہ و معانیہ تفکر المتبصرین ما کنا الخ و فیہ اشارۃ الی ان السماع و العقل ہنا بمعنی القبول و التفکر۔

یعنی اگر ہم ڈرانے والے کے کلام کو سنتے تو اسے بحث و تفتیش میں پڑنے کی بجائے نذیر کی اس سچائی کو جو معجزات کے

ساتھ روشن تھی، پر اعتماد رکھتے ہوئے مکمل طور پر مان لیتے یا سمجھتے تو اس کے احکام اور اس کے معانی و مفاہیم وغیرہ پر غور و فکر کرتے جیسا کہ غور و فکر کرنے والوں کا چلن ہے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے اور اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ سننا (سماع) اور سمجھنا (عقل) یہاں قبول (ماننے) اور تفکر (غور و فکر کرنے) کے معنی میں ہیں۔ وَ أَوْ لِلتَّرْدِيدِ لِأَنَّهُ يَكْفِي انْتِفَاءً كُلِّ مِنْهُمَا لِخُلَاصِهِمْ مِنَ السَّعِيرِ اور اَوْ كَالْفِظِ يَتَرَدَّدُ کے لیے ہے اس لیے کہ اگر ان دونوں سے مکمل انتفاع کرتے ان کی دوزخ سے رہائی کے لیے کافی ہوتا۔ یا پھر او تنويع کے لیے ہے تو دونوں باہمی منافی نہیں ہیں اور ایک قول ہے کہ اس میں ایمان تقلیدی و تحقیقی کی قسم یا احکام بندگی و طاعت کی بجا آوری وغیرہ کا اشارہ ہے اور اس آیت سے استدلال کیا جیسا کہ ابن السمعانی رحمہ اللہ نے القواطع میں لکھا کہ جس نے عقل کے فیصلہ میں کہا اور تمہیں معلوم ہے کہ قدریوں کا عقیدہ ہے کہ صرف عقل عقائد صحیحہ کی طرف راہ نمائی نہیں کرتی جس کے ساتھ دوزخ سے نجات حاصل ہو، اور رہے معتزلہ تو وہ عقل کو حکم قرار دیتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے وہ بھی اسی آیت سے یہی استدلال کرتے ہیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سمع بصر سے افضل ہے اور بعض علماء نے اس آیت سے عجیب استدلال کیا ہے ”ما یقال لکافر عاقل“ کہ کافر کو عقل مند نہ کہا جائے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ سمعی و عقلی دلائل دونوں لازمی حجت ہیں اور تکلیف کا مدار دونوں پر ہے اور تنہا عقل حق و صداقت کو پالنے کے لیے کافی نہیں اور بعض کے نزدیک یہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے اور ایسی عقل ہے جو وحی الہی عز و جل کے موافق ہو۔

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِصَاحِبِ السَّعِيرِ ⑩

اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ⑩۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا۔

الذی ہو کفرہم و تکذیبہم بایات اللہ تعالیٰ و نذرہ عز و جل۔ یعنی وہ جو انہوں نے کفر کیا اور آیات الہی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں (ڈرانے والوں) کو جھٹلایا۔ یہ اعتراف اس وقت کریں گے جب اقرار کچھ سودمند نہ ہوگا۔ یہاں ذنب واحد بولا گیا ہے اور ذنب مصدر ہے اور اس لیے جمع نہیں بولا گیا کہ مصادر میں باعتبار اصل جمع نہیں ہوتی اور ذنب سے مراد یہاں کفر و سرکشی ہے۔

فَسُحْقًا لِصَاحِبِ السَّعِيرِ ⑩۔ تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔

ای فبعدا لهم من رحمته تعالیٰ و هو دعاء علیہم۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور یہ ان پر بددعا ہے ابو جعفر اور کسائی رحمہما اللہ نے سحق کو حاء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور سحق کا معنی ہے مطلقاً البعد مکمل دوری یا محرومی اور یہ مصدر ہے ای سحقهم اللہ تعالیٰ سحقاً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا بالکل دور۔ شاعر کا قول ہے:

يجول باطراف البلاد مغرباً و تسحقه ریح الصبا کل مسح
نسيم سحری مغرب کے شہروں کے ارد گرد گھومتی ہے لیکن ہر شکستہ دل کو دور لے جاتی ہے یا پیس ڈالتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑪

بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
 بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

ای یخافون عذابه غائباً عنهم و غائبین عنه۔ یعنی اس عذاب سے جو ابھی تک ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ ایک قول ہے: بما خفی منهم و هو قلوبہم اس سے جو ان سے چھپا ہوا ہے اور وہ ان کے دل میں ہیں یعنی وہ اپنے دلوں میں اپنے رب عزوجل کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد اس سے ان لوگوں کا عذاب الہی عزوجل سے ڈر کر ایمان لانا ہے۔
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ ان کے لیے ہی بخشش ہے۔

عظيمة لذنوبہم۔ ان کے گناہوں سے بڑی بخشش۔

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ اور بڑا ثواب ہے لا یقدر قدرہ یعنی ایسا ثواب جس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا یہ ثواب ان کی نیکیوں کی جزا ہوگی جس کے مقابلے میں ہر لذت ہیچ ہے۔ اجر و ثواب پر مغفرت کو مقدم کیا گیا ہے تاکہ گناہوں کا ضرر و بوجھ بھی ان سے دور ہو اور اس وجہ سے وہ حصول نفع اجر سے نہ رک جائیں۔ گویا بخشش کے بعد اجر کبیر ان کے لیے کرم بالائے کرم ہے۔

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں اتری جو نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کچھ فضول باتیں کرتے تھے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ اس کے بارے میں مطلع فرمایا تو مشرکوں میں سے بعض نے بعض سے کہا: اسروا قولکم کی لا یسمع رب محمد فقیل لهم اسروا ذلک او اجہروا بہ فان اللہ تعالیٰ یعلمہ۔ تم اپنی گفتگو چپکے چپکے کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ﷺ کا رب اسے سن لے تو اس کے جواب میں کہا گیا خواہ تم آہستہ کہو یا آواز سے، بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ۖ

اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے۔

یہ مکلفین کے لیے خطاب ہے، اسرُّوا اور اجہروا دونوں امر حاضر کے صیغے ہیں اور پچھلی آیات میں کفار کا ذکر غائبانہ تھا یہاں حاضر انداز میں کفار سے خطاب ہے اور امر بمعنی خبر ہے اور سری قول کو جہری قول پر مقدم کرنے میں کفار کی فضیحت و رسوائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسروا قولکم کی لا یسمع رب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کا گمان تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خفیہ بات نہیں سنتا تو امر بمعنی خبر ہے کہ تم خفیہ کہو یا علانیہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور تمہارا گمان لغو ہے اللہ عزوجل پر کوئی شے چھپی نہیں ہے۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔

ای انہ تعالیٰ علیم بالقلوب و احوالہا فلا یخفی علیہ سر من اسرارہا۔
بے شک اللہ تعالیٰ دلوں اور ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس پر دلوں کے بھیدوں میں سے کوئی بھید پوشیدہ نہیں ہے وہ
سینوں میں پیدا ہونے والے وساوس خطرات کو بھی جانتا ہے خواہ وہ زبان پر آئیں، یا نہ آئیں اس کا علم نامتناہی ہے اور جملہ
معدومات و ممکنات کو محیط ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝۱۳

کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبردار۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ

کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا۔

انکار و نفی لعدم احاطة علمہ جل شانہ و من فاعل یعلم ای الا یعلم السر والجهر من
اوجد بموجب حکمتہ جمیع الاشیاء التی ہما من جملتہا۔ یہ استفہام انکاری ہے نفی اور علم کی نفی اثبات علم
ہے یعنی جس ذات برحق نے ہر چیز کو پیدا کیا وہی ذات ہے جس نے تمام اشیاء کو اپنی حکمت کے موجب پیدا کیا تو یہ دونوں
باتیں آہستہ یا آواز سے کہنے کو جو انہیں اشیاء میں سے ہیں، کیوں کر ناواقف ہو سکتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی
مخلوق کے جملہ احوال کا علم ہے اور اس سے کوئی بات چھپی نہیں۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝۱۴

اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبردار۔

حال من فاعل یعلم مؤکدة للانکار و النفی ای الا یعلم ذلک و الحال انہ تعالیٰ المتوصل
علمہ الی ما ظہر من خلقہ و ما بطن۔ یہ من فاعل کا حال ہے جو جانتا ہے۔ یہ استفہام انکاری اور نفی علم کی نفی جو
اثبات علم کی موجب ہے اس کو مؤکد کرتی ہے یعنی کیا وہ نہ جانے اسے جب کہ حال یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر اس
شے کو جو شامل ہے اس کی مخلوق سے ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اور اگر خَلَقَ کی ضمیر سے حال مراد لیا جائے تو جب بھی
معنی یہی ہوں گے کہ علم الہی عز وجل ہر چیز کے ظاہر و باطن کو محیط ہے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم - سورۃ الملک - پ ۲۹

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی تو اس کے
راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی
کی طرف اٹھنا ہے

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے
کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جیسی وہ کانپتی رہے
یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے
کہ تم پر پتھر اور برسائے تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝۱۵

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ
الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝۱۶

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝۱۷

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكْوِيرِ ۝۱۸

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَتَوَقَّهُمْ طَبَقَتْ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝۱۹

أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكُفْرَ وَنَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝۲۰
أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝۲۱

أَفَمَنْ يَتَّبِعُنِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَنْ يَتَّبِعُنِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۲۲
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۲۳
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۲۴

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۲۵

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۲۶

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۝۲۷

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۚ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝۲۸

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَاعْلَمْنَا فَسْتَغْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۲۹

اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمن کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے

یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمن کے مقابل تمہاری مدد کرے، کافر نہیں مگر دھوکے میں

یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں

تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف لوٹو گے

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو

تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں

پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچالے گا

تم فرماؤ وہی رحمن ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٢٩﴾

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا

حل لغات رکوع دوم - سورة الملك - پ ۲۹

هُوَ - وہ اللہ	الَّذِي - وہ ہے جس نے	جَعَلَ - بنایا	لَكُمْ - تمہارے لیے
الْأَرْضِ - زمین کو	ذُلُّوا - نرم	فَامْشُوا - تو چلو	فِي - بیچ
مَنْ كَيْهًا - اس کی راہوں کے	و - اور	كُلُوا - کھاؤ	مِنْ رِزْقِهِ - اس کا رزق
و - اور	إِلَيْهِ - اسی کی طرف ہے	الشُّوْر - اٹھ کر جانا	ع - کیا
أَمِنْتُمْ - تم مطمئن ہو	مَنْ - اس سے جو	فِي - بیچ	السَّمَاءِ - آسمان کے ہے
أَنْ - یہ کہ	يُخْسِفُ - دھندلا دے	بِكُمْ - تم کو	الْأَرْضِ - زمین میں
فَإِذَا - تو اچانک	هِيَ - وہ	تَمُوتُ - کاپتی رہے	أَمْ - کیا
أَمِنْتُمْ - مطمئن ہو تم	مَنْ - اس سے جو	فِي - بیچ	السَّمَاءِ - آسمانوں کے ہے
أَنْ - یہ کہ	يُرْسِلُ - بھیجے	عَلَيْكُمْ - تم پر	حَاصِبًا - پتھروں کی بارش
فَسَتَعْلَمُونَ - تو جانو گے تم	كَيْفَ - کیسا ہے	نَذِيرٍ - میرا ڈرانا	و - اور
لَقَدْ - بے شک	كَذَّبَ - جھٹلایا	الَّذِينَ - انہوں نے جو	مِنْ قَبْلِهِمْ - ان سے پہلے
تھے	فَكَيْفَ - تو کیسا	كَانَ - ہوا	نَكِيرٍ - میرا انکار
أَوْ - کیا	لَمْ - نہ	يَرَوْا - دیکھا انہوں نے	إِلَى - طرف
الطَّيْرِ - پرندوں کی	فَوَقَّهُمْ - اپنے اوپر	طَفَّتْ - پر پھیلاتے	و - اور
يَقْبِضْنَ - سیٹے	مَا - نہیں	يُسْكِنُهُنَّ - تھام رکھتا ان کو	إِلَّا - مگر
الرَّحْمَنِ - رحمن	إِنَّه - بے شک وہ	بِكُلِّ - ہر	شَيْءٍ - چیز کو
بَصِيرٌ - دیکھتا ہے	أَمِنْ - یا وہ	هَذَا - ایسا	الَّذِي - کون ہے
هُوَ - جو ہو	جُنْدٍ - لشکر	لَكُمْ - تمہارے لیے	يَنْصُرُ - مدد کرے
كُم - تمہاری	مَنْ دُونِ - سوا	الرَّحْمَنِ - رحمن کے	إِنْ - نہیں
الْكَافِرُونَ - کافر	إِلَّا - مگر	فِي - بیچ	عُرُوسٍ - دھوکے کے
أَمِنْ - یا	هَذَا - وہ	الَّذِي - کون سا ہے جو	يَرْزُقُكُمْ - روزی دے تم کو
إِنْ - اگر	أَمْسَكَ - روک لے اللہ	رِزْقَهُ - اپنی روزی	بَلْ - بلکہ
لَجُؤًا - داخل ہو گئے	فِي - بیچ	عُتُوٍ - سرکشی	و - اور
نُفُورًا - نفرت کے	أَفَمِنْ - تو کیا جو	يَبْشَى - چلتا ہے	مُكِبًّا - اونڈھا ہو کر

عَلَىٰ - اوپر	وَجْهًا - اپنے چہرے کے	أَهْدَىٰ - بہت زیادہ ہدایت والا ہے
أَمَّنْ - یا وہ جو	يَمْسِي - چلتا ہے	سَوِيًّا - سیدھا
صِرَاطٍ - راہ	مُسْتَقِيمٍ - سیدھی کے	قُلْ - فرمائیں
الَّذِي - وہ ہے جس نے	أَنْشَأَ - پیدا کیا	كُم - تم کو
جَعَلَ - بنائے	لَكُمْ - تمہارے لیے	السَّمْعَ - کان
الْأَبْصَارَ - آنکھیں	وَأُورِ	الْأَفْئِدَةَ - دل
مَّا - جو	تَشْكُرُونَ - شکر کرتے ہو	قُلْ - فرمائیں
الَّذِي - وہ ہے جس نے	ذَرَأَ - پھیلایا	كُم - تم کو
الْأَرْضَ - زمین کے	وَأُورِ	إِلَيْهِ - اسی کی طرف
گے	وَأُورِ	يَقُولُونَ - کہتے ہیں
هَذَا - یہ	الْوَعْدُ - وعدہ	إِنْ - اگر
صَادِقِينَ - سچے	قُلْ - فرمادو	إِنَّمَا - اس کے سوا نہیں کہ
عِنْدَ - پاس	اللَّهُ - اللہ کے ہے	وَأُورِ
أَنَا - کہ میں	نَذِيرٌ - ڈرانے والا ہوں	مُبِينٌ - ظاہر
رَأَوْ - دیکھیں گے	لَا - اس کو	زُلْفَةً - قریب
گے	وُجُوهٌ - چہرے	الَّذِينَ - ان کے جو
وَأُورِ	قِيلَ - کہا جائے گا	هَذَا - یہ
كُنْتُمْ - تھے تم	بِهِ - اس کو	تَدْعُونَ - مانگتے
آ - کیا	رَأَيْتُمْ - دیکھا تم نے	إِنْ - اگر
اللَّهُ - اللہ	وَأُورِ	مَنْ - ان کو جو
أَوْ - یا	رَحِمْنَا - رحم کرے ہم پر	فَمَنْ - تو کون
الْكَافِرِينَ - کافروں کو	مِنْ عَذَابٍ - عذاب	أَلِيمٍ - دردناک سے
هُوَ - وہ	الرَّحْمَنُ - رحمن ہے	أَمَّنَا - ہم ایمان لائے
وَأُورِ	عَلَيْهِ - اسی پر	تَوَكَّلْنَا - بھروسہ کیا ہم نے
گے تم	مَنْ - کہ کون ہے	هُوَ - وہ جو
ضَلِيلٍ - گمراہی	مُبِينٌ - ظاہر کے ہے	قُلْ - فرمادیں
رَأَيْتُمْ - دیکھا تم نے	إِنْ - اگر	أَصْبَحَ - ہو جائے
كُم - تمہارا	عَوْرًا - گہرا	فَمَنْ - تو کون
		يَأْتِيكُمْ - لادے گا تم کو

ہیاء۔ پانی

مَعِين۔ جاری

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم۔ سورۃ الملک۔ پ ۲۹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی۔

غیر صعبہ یسہل جدا علیکم السلوک فیہا۔ دشوار و سخت نہیں کیا اور تمہارے لیے اس میں راہوں راستوں کو چلنے پھرنے کے لیے آسان بنا دیا اول الذلول ذل یا ذن سے بروزن فعل مبالغہ ہے اور الصعوبة کی ضد ہے اور اگر مضموم (پیش) پڑھا جائے تو اس کے معنی العز (عزت) کے مقابل ہوگا یعنی ذلت و پستی۔

ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے الذلول بروزن فعل بمعنی مفعول ہے۔

ای مذلولۃ کمر کو ب و حلوب۔ یعنی فرماں بردار (اشارے سے بآسانی چلنے والی) سوار یوں اور بآسانی دودھ دینے والی بکریوں اور اونٹنیوں کی طرح۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین بایں درجہ نرم و سہل کر دی گئی ہے کہ اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ چلنے یا گزرنے والوں کے لیے ممکن نہ ہو یعنی زمین کو چلنے پھرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

تو اس کے راستوں پر چلو۔

مناکب سے مراد جیسا کہ ابن عباس اور قتادہ وغیرہ سے مروی ہے: جبالہا ہیں یعنی اس کے پہاڑ اور حسن کا قول ہے: طرقہا و فجاجہا اس کی راہیں اور اس کے وسیع راستے، ایک قول یہ ہے کہ مناکب سے مراد زمین کے اطراف ہیں آدمی کی مونڈھے کو بھی منکب کہتے ہیں۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین کی بلندی ہو یا پستی ہو اور کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو چلنے والے کے لیے ممکن نہ ہو۔ گویا یہ زمین کی انتہائی کیفیت فرماں برداری ہے یعنی نرم کر دی گئی ہے۔

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔

انتفعوا بما انعم جل شانہ۔ پروردگار جل و علانے جو نعمتیں عطا کیں اس سے فائدہ حاصل کرو اور اس آیت سے اسباب کو اختیار کرنے اور کسب (مخت و کام) کے مندوب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں ہے: ان اللہ تعالیٰ یحب العبد المومن المحترف۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے جو پیشہ ور (کارگر) ہو محبت فرماتا ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ حکیم ترمذی نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک قوم پر سے گزرے تو فرمایا تم کون لوگ ہو تو انہوں نے عرض کیا ہم متوکل لوگ ہیں فرمایا تم تو عاجز دوسروں پر بھروسا کرنے

والے ہو، متوکل تو وہی شخص ہے جو زمین کے پیٹ میں بیج بوئے اور اپنے رب ذوالجلال پر بھروسہ کرے۔

ایک قول ہے: اِی التمسوا من نعم اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی ان الاکل مجاز عن الالتماس من قبیل ذکر الملزوم و ارادة اللّٰزم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تلاش کرو کیونکہ التماس سے یعنی تلاش سے کھانا مجاز ہے اور یہ لازم و ملزوم کی قبیل سے ہے یعنی چلو پھرو اور کھاؤ۔ تاہم مشہور یہ ہے کہ دونوں جگہ حکم اباحت کے لیے ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ چلنے سے مطلق طلب کا حکم ہو اور اس پر جو عطف و اوداق ہے اس سے وجوب نہیں ہوتا۔
وَ اِلَیْہِ النُّشُورُ۔ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

ای المرجع بعد المبعث لا الی غیرہ عزوجل فبالغوا فی شکر نعمہ منها تذلیل الارض و تمکینکم منها و بث الرزق فیہا۔

یعنی قیامت کے بعد صرف اسی (اللہ) ہی کی طرف واپس جانا ہے تو اس کی نعمتوں کا خوب اہتمام کے ساتھ شکر یہ بجالاؤ جن کے ساتھ زمین کو نرم کیا گیا اور تمہیں اس میں مکیں رکھا گیا (تمکنت بخشی) اور اس میں رزق بکھیرا گیا۔ اور اگر اِلَیْہِ کی ضمیر الارض کی طرف راجع ہو تو معنی یہ ہوں گے: والی الارض نشور کم و رجوعکم فتخرجون من بیوتکم و قصورکم الی قبورکم۔ اور زمین ہی سے تمہارا اٹھنا ہے اور واپس لوٹنا ہے پس تم اپنے گھروں اور محلات سے اپنی قبروں کی طرف نکالے جاؤ گے۔ یا قبروں سے جزاکے لیے اٹھائے جاؤ گے۔

ءَاَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ اَنْ یَّخْسِفَ بِکُمْ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَنُورُ ﴿١٦﴾

کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جیسی وہ کا پتی رہے۔

ءَاَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ

کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے (جو آسمان میں ہے)

و هو اللہ عزوجل کما ذهب الیہ غیر واحد۔ اور ”مِّنْ فِی السَّمَاءِ“ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے جیسا کہ اکثر مفسرین کرام کا فرمانا ہے فقیل علی تاویل من فی السماء امرہ سبحانہ و قضاؤہ۔ پس بعض نے مِّنْ فِی السَّمَاءِ کی تاویل کی اور فرمایا اس سے مراد حق تعالیٰ کا حکم اور اس کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ فی ظرفیۃ ہے اور مکانیۃ پر دلالت کرتا ہے اور حق تعالیٰ مکان و مکیں ہونے سے پاک ہے۔ علماء سلف ایسی آیات کو متشابہات سے فرماتے اور توضیح سے سکوت فرماتے ہیں۔ البتہ متاخرین نے تاویل اختیار کی جیسے بعض کا قول ہے سماء سے مراد بلندی ہے اور مِّنْ فِی السَّمَاءِ سے مراد حق تعالیٰ کا علو شان ہوتا ہے اور یہ بلندی مکانی بلکہ عظمت ربانی کا اظہار ہے۔ اور بعض نے کہا: مِّنْ فِی السَّمَاءِ سے جبریل علیہ السلام ہیں اور وہ حنف پر متوکل فرشتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امنوا بمتشابہ و لم یقل اولوہ تم اللہ کی طرف سے متشابہ پر ایمان لاؤ اور تم اس کی تاویل میں ہرگز نہ پڑو۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لا کائی کی سند سے محمد بن حسن الشیبانی سے نقل کیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ تمام آیات جو قرآن حکیم میں ہیں اور جو کچھ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ ﷺ سے صفات رب العزت کے بارے میں بیان ہو اس پر ایمان لازم ہے اور اس میں اس کی تفسیر میں بدوں تاویل و توجیہ سکوت لازم ہے اور تشبیہ وغیرہ کی تفصیل سے احتراز ضروری ہے کہ حق تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے اور کوئی شے

اس کی مثل نہیں ہے۔ اور اس سے جو مراد ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔

وَمَا عَلَىٰ إِذَا مَا قُلْتُ مُعْتَقِدِي دَعِ الْجَهْلُ يظن الجهل عدوانا

”اور میں نے اس پر جو بھی کہا تو وہ میرا عقیدہ ہے۔ جاہلوں کو اپنے شرارتی اور جاہلانہ خیالوں میں چھوڑ دے۔“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اے گروہ کفار! تم ذات باری سے جو آسمان میں

ہے نہیں ڈرتے اور کیوں سرکشی دکھاتے ہو۔

أَنْ يَخْشَفَ بِكُمْ الْأَرْضُ

کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔

ای ان یخسف بکم فی الارض۔ یعنی تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے جس طرح کہ قارون کو دھنسا یا گیا۔

فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ جیسی وہ کانپتی رہے۔

تَمُورُ۔ کے معنی زمین کے لرزنے کے یا ہلنے کے ہیں (فَإِذَا هِيَ) حین خسف یعنی جب دھنسانا ہو تو اچانک زمین

میں زلزلہ ظاہر ہو اور اللہ تمہیں (کافروں) کو زمین کے اندر دھنسا دے تاکہ تم اس کے (اسفل) سب سے نچلے حصہ میں پہنچو۔

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝۱۴

یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ کرے تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ۔

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے۔

یعنی اللہ عزوجل سے، اَمَّ کا مطلب ہے ھَلْ اور استفہام انکاری ہے۔

أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ کہ تم پر پتھر بھیجے۔

حاصب کی جمع حواصب ہے حَصَبٌ کے معنی ہیں کنکری سے مارنا اور حاصب کے معنی ہیں کنکری اڑانے/ مارنے والی

تیز ہوا یا اولے برس آنے والا بادل۔ یعنی تم پر پتھر برسائے جائیں جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھراؤ کا عذاب اتر ا۔

گزشتہ آیت میں حسف کا ذکر ہوا جب کہ اس میں حصب کا۔ تو حسف کا تقدم ذکر زمین کے ذکر کی مناسبت سے ہوا جیسا کہ حق

تعالیٰ کا ارشاد ہے: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا ۚ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِبُونَ ۚ فَتُحْصَفُونَ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَرَبُّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۚ وَهُوَ يَرِي ۚ فَتُحْصَفُونَ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَرَبُّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔

والمعنى فستعلمون ما حال اندارى و قدرتى على ايقاعه عند مشاهدتكم المنذر به ولكن

لا ينفعكم العلم حينئذ۔

اور معنی یہ ہے کہ تم تب جانو گے کہ میرے ڈرانے اور اس کے وقوع پر میری قدرت کا کیا حال (کیفیت) ہے جب تم

ابن چیز کا مشاہدہ کرو گے جس سے ڈرائے گئے تھے اور ہاں تمہارا اس وقت کا جاننا یا ماننا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ نذیر بمعنی انداز

یعنی ڈرانا ہے اور نذیر مصدر ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

فانذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن ان قبلت نذيري
اگر وہ میرا (میرے ڈرسانے والے کو مانیں) ڈرانا مانیں تو میں قریش کی خیر خواہی کے لیے رحمٰن سے تمہارے لیے پناہ
چاہتا ہوں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۱۸

اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا۔

ای من قبل کفار مکہ من کفار الامم السالفة قوم نوح و عاد۔

یعنی کفار مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار نے جیسے قوم نوح اور قوم عاد کے کفار۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو کیسا ہوا میرا ڈرانا۔

ای انکاری علیہم بانزال العذاب۔ یعنی میرا انکار ان پر نزول عذاب کا باعث ہوا۔ اس میں کفار پر تہدید اور

سرور دو عالم ﷺ کی طیب خاطر ہے (تسلی ہے)۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝۱۹

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمن کے، بے شک وہ سب

کچھ دیکھتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا۔

اغفلوا ولم ينظروا۔ کیا وہ غافل ہیں اور نہیں دیکھتے یعنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ

پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے۔

باسطات اجنحتهن في الجو عند طيرانها فانهن اذا بسطنها صفن قوادمها اغني ما تقدم

من ريشها صفا۔

یعنی فضا میں اپنے بازوؤں (پروں) کو پھیلائے اپنی پرواز کے وقت۔ تو جب وہ ان کو پھیلاتے ہیں تو ان کے اگلے

حصہ کو ترتیب کے ساتھ اپنی پچھلی پرواز کو تقویت دینے کیلئے پھیلاتے ہیں۔ پیچھے چونکہ سنگ باری (پتھراؤ) کے عذاب کا ذکر

گزارا تو قریش مکہ کو تہدید کی گئی ہے، جس طرح اصحاب الفیل پرندوں سے کنکری کے عذاب میں مبتلا ہوئے تو اس میں اسی

جانب اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی انکار کی صورت میں ایسا ممکن ہے۔

وَيَقْبِضْنَ۔ اور سمیٹتے۔

يصففن و يقبضن او صافات و قابضات۔ پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں یا کبھی پھیلاتے اور کبھی سمیٹتے ہیں پرندوں

کی عادت اور چلن بیان کی گئی ہے۔

مَا يُسِئُكُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ
انہیں کوئی نہیں روکتا سوارِ رحمن کے۔

فی الجو عند الصف والقبض علی خلاف مقتضی طبیعۃ الاجسام الثقیلۃ من النزول الی الارض والانجذاب الیہا۔

فضا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں جو کہ بوجھل اجسام کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف ہے جب کہ وہ زمین کی طرف اترتے ہیں اور اس کی طرف سماتے ہیں تو اس حالت میں انہیں گرنے سے صرف رحمن ہی روکتا ہے۔ یعنی اسی کی قدرت کا اظہار ہے۔

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔

رقيق العلم فيعلم سبحانه و تعالیٰ كيفية ابداع المبدعات و تدبير المصنوعات۔

گہرے (نامتناہی) علم والا ہے پس حق سبحانہ و تعالیٰ کو عجیب و غریب اشیاء کی پیدائش اور تدبیر کی کیفیات کا بخوبی علم ہے۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرُ دُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۚ

یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمن کے مقابل تمہاری مدد کرے، کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمن کے مقابل تمہاری مدد کرے۔

ای من هذا الحقیق الذی ہو فی زعمکم جندکم ینصرکم متجاوزا نصر الرحمن او

ینصرکم نصرا کائنا من دون نصره تعالیٰ او ینصرکم من عذاب کائن من عند اللہ عزوجل۔

یعنی وہ کون سی معمولی شے ہے جو تمہارے گمان میں تمہارا جتھا ہے جو رحمن کے مقابل تمہاری بڑھ کر مدد کرے یا تمہاری

مدد کے وقت مدد کریں اللہ عزوجل کی مدد کے خلاف یا تمہیں اللہ کی طرف سے ہونے والے عذاب سے بچانے میں مدد کریں۔

جُنْدٌ سے مراد کفار کے دوست اور حمایتی ہیں اور ایک قول ہے کہ مراد بت ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے واضح مفہوم یہ ہے

کہ اگر تمہیں اللہ عزوجل عذاب کرنا چاہے تو کیا تمہارے پاس کوئی لشکر ایسا ہے جو عذاب الہی عزوجل کے خلاف تمہیں مدد

دے سکے اور اسے ٹال سکے۔ کفار بتوں کو اپنا محافظ و مددگار جانتے تھے اور انہیں اپنا جتھا سمجھتے تھے۔

إِنَّ الْكَافِرُ دُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں۔

ای ما هم فی زعمهم انهم محفوظون من النوائب بحفظ الهتهم لا بحفظه تعالیٰ فقط وان

الهتهم تحفظهم من باس الله تعالیٰ الا فی غرور عظیم و ضلال فاحش من جهة الشیطان۔

یعنی وہ نہیں ہیں مگر اس زعم (گمان) میں کہ وہ تمام خطرات و مشکلات سے اپنے بتوں (معبودوں) کی حفاظت کے

ساتھ محفوظ ہیں یا رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سوا ایسا ہرگز نہ ہوگا اور اگر کفار کا زعم ہے کہ ان کے بت اور معبود انہیں

اللہ کی پکڑ (عذاب، سختی) سے بچالیں گے جب تو وہ بالضرور شیطان کی طرف سے بہت بڑے فریب اور حد درجہ کھلے دھوکے میں (پڑے ہیں)۔ آیت میں ابہام کے بعد تفصیل تھی اور ”لَّكُم“ میں انداز مخاطبانہ تھا اور آخر میں ”إِنَّ الْكُفْرَؤْنَ“ کہہ کر کلام کا رخ غائبانہ فرمادیا۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزِدُّكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَّجَوَانِي عُنُو وَنُقُورِ ۝۲۱

یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزِدُّكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ

یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے۔

ای اللہ عزوجل شانہ۔ (رِزْقَهُ) بامساک المطرو سائر مبادیہ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے اگر اللہ عزوجل تم سے اپنی روزی روک لے یعنی بارش اور دیگر اسباب رزق روک لے یا رزق کی پیدائش یا پیداوار ختم کر دے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے۔

بَلْ لَّجَوَانِ۔ بلکہ وہ سرکش۔

ای لم یأثروا بذلك و لم یذعنوا للحق بل لجوا و تمادوا۔ اس تہدید کا مقتضی تو یہ تھا کہ کفار خوب سمجھتے کہ وہ اس صورت میں بے بس اور عاجز و درماندہ ہیں لیکن ان کی سرکشی اور حق سے بغاوت کا یہ انداز ہے کہ وہ اس سے ہرگز کوئی اثر نہیں پکڑتے اور قبول حق کی طرف قطعاً مائل نہیں ہوتے اور سرکشی اور انکار و مخالفت میں مزید بڑھے جاتے ہیں۔

فِي عُنُو وَنُقُورِ

نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔

فی عناد و استکبار و طغیان و شراد عن الحق۔ دشمنی سرکشی غرور اور حق سے نفرت میں دوری میں پڑے

ہوئے اور بے جا ہٹ پراڑے ہوئے ہیں۔

أَمَّنْ يَبْشَى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَبْشَىٰ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۲۲

تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر۔

عن ابن عباس نزلت فی ابی جہل علیہ اللعنة و حمزہ رضی اللہ عنہ والمراد العموم کما روی عن ابن عباس ایضاً و مجاهد و الضحاک و قال قتادة نزلت مخبرة عن حال الکافر و المومن فی الاخرة فالکفار یمشون علی وجوههم و المومنون یمشون علی استقامة و روی انه قيل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشی الکافر علی وجهه فقال علیہ الصلوة والسلام ان الذی أمشا فی الدنیا علی رجلیه قادر علی ان یمشیہ فی الاخرة علی وجهه و علیہ فلا تمثیل و قيل المراد بالمکب الاعمی و بالسوی البصیر و ذلک اما من باب الکناية او من باب المجاز المرسل۔

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل لعین اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری اور اس سے مراد عام ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجاہد و ضحاک رحمہما اللہ سے بھی مروی ہے اور قتادہ

رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ آیت آخرت میں کافر اور مومن کے حال کے بارے میں خبر دینے والی ہے۔ پس کفار آخرت میں اپنے چہروں کے بل چلیں گے اور مومن سیدھی راہ پر پختہ چلیں گے اور مروی ہے کہ بلاشبہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آخرت میں کافر منہ کے بل کیونکر چلے گا تو ارشاد فرمایا بے شک جس ذات برحق نے حیات دنیوی میں اسے پاؤں کے بل چلایا وہ بالکلیہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں منہ کے بل چلائے تو اس طرح یہ تمثیل نہ ہوگی (جیسا کہ بعض علماء نے اسے تمثیل سے تعبیر کیا ہے) اور کہا گیا ”مُكِبٌ“ سے مراد اندھا اور ”سوی“ سے مراد دیکھنے والا (سمجھ کے ساتھ) ہے اور ایسا یا تو کنایہ کے طور پر ہے یا بطور مجاز مرسل آیا ہے۔ تاہم کلام میں مخاطبین کو استفہام تقریری کے ذریعہ سمجھنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔

مُكِبًا (کباب سے مشتق ہے اور یہ باب افعال سے لازم اور ثلاثی ہے مُكِبًا سے مراد اندھا اور بغیر سوچے سمجھے چلنا ہے اور سوی سے مراد عقل و سمجھ سے کام لینے والا اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے موجب چلنے والا ہے۔

اَهْدَى۔ (زیادہ راہ پر ہونا) کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کافر بھی ہدایت پر ہے اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر میں ہدایت متحقق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں اَهْدَى کا معنی درست و صحیح کے ہیں کہ دونوں چلنے والوں میں کون صحیح ہے ظاہر ہے اندھا چلنے والا کیونکر ٹھیک و درست ہو سکتا ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾
تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو۔
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔

پچھلی آیات میں کفار سے خطاب ہوا تھا کہ کفار کا کوئی مددگار ہے نہ انہیں کوئی مدد دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کو رزق دے سکتا ہے۔ اگر ان کی روزی روک لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا کون کر سکتا ہے تو اس آیت میں اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ تمہارا ناصر و رزاق معین حقیقی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی اکرم ﷺ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب! آپ فرمادیں کہ ناصر و معین اور رزاق اللہ ہی ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ۔ اور تمہارے لیے بنائے کان۔

السَّمْعُ مصدر ہے اور مفرد ذکر ہوا مطلب یہ ہے کہ آلات علم میں سے ایک سمع بھی ہے جو اس لیے بنایا کہ تم نصیحت کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ یا علم سمعی سے نفع اٹھاؤ۔
وَالْأَبْصَارَ۔ اور آنکھ۔

إِبْصَارًا۔ جمع ہے اور مصدر نہیں ہے یعنی تمہیں بصارت عطا کی ہے کہ آفرینش خلق کا مشاہدہ کرو اور جو دیکھو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔

وَالْأَفْئِدَةَ۔ اور دل۔

ای القلوب۔ یعنی دل۔

اس لیے کہ غور و فکر کرو اور جو غور و فکر سے ادراک ہو اس کو بروئے کار لاؤ۔ کہ قرآنی نصائح سے وہی دل فیض پاتا ہے کہ جو

دانا اور فکر کرنے والا ہو، غافل اور متکبر نہ ہو۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ بہت کم شکر گزار ہو۔

بمعنی نفی ان کان الخطاب للكفرة۔ نفی کے معنوں میں ہے اگر کفار مخاطب ہوں یعنی اللہ نے تمہیں جو آلات علم عطا کیے ہیں تم ان سے کام کیوں نہیں لیتے اور کیوں کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ علم و ادراک سے کام لیتے، نصیحت کو سنتے تو ہدایت کے قبول سے محروم نہ رہتے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ وہ خود اعتراف کریں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ تم بالکل ناشکری کرتے ہو۔ آلات علم عطا ہی اسی لیے ہوئے کہ کہیں تم ان سے نفع اٹھاؤ تو گویا ایسا نہ کرنا کھلی حق شناسی ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥﴾

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔

ای خلقکم و کثر کم فیہا لا غیرہ عزوجل۔ یعنی تمہیں پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں پھیلا دیا اور یہ سب صرف اللہ عزوجل ہی کا کام ہے کسی اور کا نہیں۔

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔

للجزاء لا الی غیرہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی قیامت کے روز حساب اور جزا و سزا کے لیے صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو گے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔

وَيَقُولُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں۔

ای الکفار من فرط عتوہم و نفورہم۔ یعنی کفار اپنی انتہائی نفرت و سرکشی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ بطور استہزاء کہتے ہیں۔

مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ۔ یہ وعدہ کب آئے گا۔

ای الحشر الموعود۔ یعنی قیامت جس کا وعدہ کرتے ہو۔ ایک قول ہے کہ وعدہ سے مراد عذاب ہے۔

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو۔

ای ان کنتم صدقین فیما تخبرونہ من مجئی الساعة والحشر فبینوا وقتہ۔ یخاطبون بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمومنین۔ یعنی کفار نبی اکرم ﷺ اور اہل ایمان کو خطاب کر کے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو اور جس وعدے کی خبر دیتے ہو تو وہ عذاب یا قیامت کی گھڑی کب آئے گی تو تم اس کا وقت تو بیان کرو۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾

تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈرسانے والا ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔

ای العلم لوقته عز وجل لا یطلع علیہ غیرہ عز وجل کقولہ تعالیٰ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي۔
یعنی قیامت کے وقت کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اس کی ذات کے سوا کسی کو اس کے وقت معین کی اطلاع نہیں ہے
جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔

اور میں تو یہی صاف ڈرسانے والا ہوں۔

انذرکم وقوع الموعود لا محالة واما العلم یوقت وقوعه فلیس من وظائف الانذار۔
یعنی میں تو تمہیں اس عذاب و قیامت کے لامحالہ واقع ہونے کی خبر دینے والا یا اس سے خوف دلانے والا ہوں اور
جہاں تک قیامت کے واقع ہونے کے صحیح، ٹھیک یا معین وقت کا تعلق ہے تو اس کا بتانا فرض نبوت سے نہیں اور نہ ہی یہ امر
میری ضرورت اور ذمہ داری سے ہے۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٣٧﴾

پھر جب اسے پاس دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔
فَلَمَّا رَأَوْهُ۔ پھر جب اسے دیکھیں گے۔

ای قد أتاهم الموعود فرأوه۔ یعنی جب ان کے پاس عذاب موعود آجائے گا تو وہ اسے دیکھ لیں گے۔ مفسرین
کرام کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد عذاب آخرت ہے البتہ مجاہد کا قول ہے کہ مراد غزوہ بدر میں کفار کی ہلاکت ہے اور
ان کا یوں فرمانا شاید ”زُلْفَةً“ کے عام معنی پر مبنی ہے اور اس کی نظیر کلام الہی میں فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقَرًّا عُنْدَهُ اور یہاں امر واقعہ
مقدر ہے جب کہ اس سے پہلے فَا وَاوَدَّ هُوَ اَبَیْ جَس پر یہ مرتب ہے۔
زُلْفَةً۔ پاس۔

ای ذاللفة و قرب۔ یعنی پاس اور قریب، یا یہ مصدر فاعل ہے ای مزدلفاً یعنی اپنے قریب و نزدیک، یا یہ ظرفیہ
ہے ای راؤہ فی مکان ذی زلفة یعنی وہ اسے قریبی مقام (جگہ) میں دیکھیں گے۔ اور بعض کے نزدیک الزلفة بمعنی
القریب یعنی نزدیک پاس کے ہیں۔ ابن زید سے اس کی تفسیر بالحاضر ہے یعنی موجود دیکھیں گے۔

سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔

سامتها رویتہ بان غشيتها بسببها الکابة ورهقها القتر والذلة۔

اس کا دیکھنا ہی موت (عذاب، انتہائی ستانے یا دکھ دینے والی) ہوگی کیونکہ یہ عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا جس کی

حشت و غم کے باعث ان کی صورتیں انتہائی بدنما ہو جائیں گی اور ذلت و رسوائی اور سیاہی ان پر چڑھ جائے گی۔

وَقِيلَ - اور ان سے فرما دیا جائے گا۔

ای تو بیخا لہم و تشدید العذاب بہم۔ یعنی ان سے بطور زجر کے اور ان پر عذاب کی شدت کے لیے فرمایا جائے گا اور جہنم کے داروغے (فرشتے) ان سے کہیں گے:

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ۔ یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔

ای تطلبونہ فی الدنیا و تستعجلونہ انکارا و استهزاء۔ یعنی تم اس کا حیات دنیوی میں مطالبہ کرتے تھے اور اس لیے بطور انکار و تمسخر جلدی و فوری چاہتے تھے تو یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ اور ایک قول ہے کہ دنیاوی زندگی میں تم اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی بعث نہیں ہے اور نہ ہی حشر ہوگا اور تم کہتے تھے کہ اگر یہ پروردگار کی طرف سے حق ہے تو آ کیوں نہیں جاتا تو یہ ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی چاہتے تھے اور اس کے طلب گار تھے۔ تَدْعُونَ کا یہ مفہوم اس تقدیر پر ہے کہ یا تو یہ دعا سے مشتق ہے جس کے معنی مانگنے کے ہیں یا پھر یہ الدعوی سے نکلا ہے یعنی تمہارا دعویٰ تھا کہ بعث نہ ہوگا اور نہ ہی حشر ہوگا اور نہ ہی قیامت آئے گی۔

قُلْ أَسَأَئِیْتُمْ اِنْ اَھْلَکَنِی اللّٰہُ وَ مَنْ مَعِیْ اَوْ سَاحِجًا فَمَنْ یُّجِیْزُ الْکَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ اِلَیْمٍ ۝۸

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے گا۔

قُلْ اَسَأَئِیْتُمْ اِنْ اَھْلَکَنِی اللّٰہُ وَ مَنْ مَعِیْ اَوْ سَاحِجًا

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے۔

قُلْ۔ تم فرماؤ یعنی اے محبوب مکرّم محمد! ﷺ تم مشرکین و کفار مکہ سے فرما دو، یہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین و کفار مکہ آپ ﷺ اور اہل ایمان کی موت کی خواہش رکھتے تھے، تو فرمایا ان سے کہہ دو۔

اَسَأَئِیْتُمْ ای ارونی یعنی مجھے بتاؤ!

اِنْ اَھْلَکَنِی اللّٰہُ وَ مَنْ مَعِیْ۔ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے (موت دے دے)

اَوْ سَاحِجًا۔ یا ہم پر رحم فرما کر ہمیں موت نہ دے یا ہماری زندگی بڑھا دے تو تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا اور یہ خواہش تمہیں عذاب الہی عزوجل سے کیونکر بچا سکے گی۔ ایک قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اور میرے اصحاب کو موت دے تو ہم رحمت الہی عزوجل کی طرف لوٹیں گے اور کھلی کامیابی نعیم آخرت میں پائیں گے اور اگر ہم پر رحم فرمائے یعنی ہمیں تم پر غلبہ و نصرت عطا فرمائے اور تمہاری خواہش کے برعکس تم خود قتل کیے جاؤ تو تمہیں عذاب الہی سے کون بچائے گا اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں جو کافر مارا جائے گا وہ دنیا و آخرت میں ہلاک ہوا۔

فَمَنْ یُّجِیْزُ الْکَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ اِلَیْمٍ

تو وہ کون ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے گا۔

یعنی تم اپنے کفر و طغیان کی بناء پر ضرور عذاب دیے جاؤ گے اور تم اس سے ہرگز نہ بچ سکو گے تو تمہیں ہماری موت کی

خواہش کا کیا فائدہ ہوگا۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

تم فرماؤ وہی رحمن ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے تو اب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔

قُلْ تم فرماؤ ای لہم جو ابا یعنی ان سے ان کی خواہش جو ہرگز پوری نہ ہوگی، کے جواب میں فرماؤ۔

هُوَ الرَّحْمَنُ۔ وہی رحمن ہے ای اللہ الرحمن یعنی اللہ ہی رحمن ہے یعنی جس ہستی کے تسلط و غلبہ شان و قدرت کے

دلائل کا پیچھے ذکر گزرا وہی ہستی رحمن ہے یعنی غایت درجہ رحم والا ہے۔

اَمَّنَّا بِهِ۔ ہم اس پر ایمان لائے۔

ای فیجبرنا برحمته عزوجل من عذاب الاخرة۔ یعنی ہم رحمن پر صدق دل سے ایمان لائے ہیں اور ہم

پر اس کی عظمت روشن ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان و طاعت پر ہم پر اپنی رحمت فرما کر ہمیں عذاب آخرت سے بچالے اور ہم

تمہاری طرح ہرگز کفر اختیار نہیں کرتے کیونکہ رحمن کا انکار موجب عذاب و رسوائی و ہلاکت ہے اور رحمن پر ایمان نجات کا

ضامن ہے۔

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ اور اسی پر بھروسہ کیا۔

ای و علیہ توکلنا و نعم الوکیل فنصرنا لا علی العدد۔ اس لیے کہ ہمارا اس ہستی (اللہ رحمن) پر ایمان

ہے ہمارا اور اس پر مکمل بھروسہ بھی اسی لیے ہے کہ بس وہی بھروسہ کے لائق ہے تو ہماری نصرت و مدد انتہائی معتمد ہے۔ ایک قول

ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کی رحمت ہی پر بھروسہ ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

تو اب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔

ای فی الدارین یعنی دونوں جہانوں میں۔ کسائی رحمہ اللہ نے ”فسیعلمون“ بھی پڑھا ہے یعنی تم یا وہ (منکر)

روز قیامت جان لیں گے کہ ہم میں سے یا تم میں سے کون کھلی گمراہی میں تھا۔ یا بوقت عذاب حق واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر

تھا اور کون گمراہی پر تھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ میں فاء سیبہ ہے اور کفار کو خوف دلانے پر مشیر ہے۔

قُلْ اَسْأَلُكُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لادے نگاہ کے سامنے بہتا۔

قُلْ اَسْأَلُكُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔

ای اخبرونی۔ یعنی تم مجھے بتاؤ۔

اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے۔

ای غائرا ذاہبا فی الارض بالکلیۃ و عن الکلیۃ لا تنالہ الدلاء۔ یعنی سارا پانی زمین کے انتہائی اندر

چلا جائے اور کلبی سے مروی ہے کہ اتنی گہرائی پر چلا جائے کہ ڈول (کنوئیں کا بوکا) اس تک نہ پہنچ سکے۔ اور پانی سے مراد ”ماء

معینا“ نہیں ہے یعنی کوئی متعین پانی نہیں ہے یعنی عام بہتا پانی مراد ہے اگرچہ کلبی اور ابن المہدی رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ یہ

آیت چشمہ زمزم اور ابن الحضرمی کے کنوئیں کے بارے میں اتری۔

غَوْرًا مصدر ہے اور اس کے معنی گہرائی میں جانے کے ہیں۔

فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِسَاءٍ مَّعِينٍ

تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لادے نگاہ کے سامنے بہتا۔

ای جار او ظاہر سہل الماخذلو صول الایدی الیہ۔ مَّعِينٍ اسم فاعل ہے یعنی بہتا پانی یا مفعول کے معنی میں ہے عین سے، یعنی نگاہ کے سامنے بہتا پانی جو بسہولت مل جائے۔ وعید فی الدنیا خاصۃ و اردف الوعید السابق بہ تنبیہا بالادنی علی الاعلیٰ۔ کفار کو دنیوی زندگی میں یہ خاص وعید سنائی گئی ہے جو گزشتہ آیات میں سنائی گئی وعید کے ساتھ ردیف (پیوستہ، ملی ہوئی ہے) ہے اور اس میں اعلیٰ یعنی رب العزت کو چھوڑ کر ادنیٰ یعنی بتوں کی بندگی پر انتباہ کیا گیا ہے یعنی جب تمہیں معلوم ہے کہ بت اس امر پر قدرت نہیں رکھتے تو ان کی عبادت کیسی اور انہیں (بتوں کو) قادر برحق کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو، تو کون ہے جو تمہیں پانی مہیا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اسی پر ایمان اور اسی کی طاعت لازم ہے اور بندوں کو بسہولت پانی کا میسر ہونا اسی کی رحمت و مہربانی ہے۔ تفسیر جلالین میں شیخ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورت کا خاتمہ چونکہ استفہامیہ ہے تو یہ کہنا مستحب ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی فرمایا گیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں بہتا پانی لادے تو کہا جائے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

الحمد لله آج سورۃ الملک کی تفسیر مکمل ہوئی

۱۴ محرم الحرام ۱۴۱۲ ہجری بمطابق ۲۷ جولائی ۱۹۹۱ء

سورۃ القلم مکیہ

اس سورت میں دو رکوع، باون آیتیں تین سو کلمات اور ایک ہزار دو سو چھپن حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورۃ القلم - پ ۲۹

قلم اور ان کے لکھنے کی قسم
تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں
اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے
اور بے شک تمہاری خو بڑی شان کی ہے
تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ
لیں گے

کہ تم میں کون مجنون تھا
بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے
بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے
تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا
وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم
پڑ جائیں

اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل
ہے

بہت طعنے دینے والا بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا
بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گنہگار
درشت خوان سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے
اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے
جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں
کی کہانیاں ہیں

قریب ہے کہ ہم اس کی سورت کی سی تھو تھنی پرداغ دیں گے
بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾
مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ ﴿٣﴾
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾

بِأَسْمِكُمُ الْمُفْتُونُ ﴿٦﴾
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾
فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾
وَدُّوا أَنْ تُدْهَنَ فَمَا تُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

وَلَا تَطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

هَٰذَا نَرَمِّشًا ۖ هَٰذَا نَرَمِّيمُ ﴿١١﴾
مَّنَآءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ﴿١٢﴾
عُتِلَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٌ ﴿١٣﴾
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

سَنَسِيبُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾
إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ

أَقْسُو الْبَصِرَ مِنْهَا مُصْبِحِينَ ۝۱۷

تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کے کھیت کاٹ لیں گے

اور ان شاء اللہ نہ کہا

وَلَا يَسْتَنْوْنَ ۝۱۸

اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے

تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا

فَأُصْبِحْتَ كَالصَّرِيمِ ۝۱۹

پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝۲۰

کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے

أَنْ اَعْدُوا عَلٰی حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝۲۱

تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۝۲۲

کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے

اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِيْنٌ ۝۲۳

اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے ہوئے

وَعَدُوا عَلٰی حَرْثٍ قَدِيْرِيْنَ ۝۲۴

پھر جب اسے دیکھا بولے بیشک ہم راستہ بہک گئے ہیں

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَصٰلُوْنَ ۝۲۵

بلکہ ہم بے نصیب ہوئے

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝۲۶

ان میں سے جو سب سے عقل مند تھا بولا کیا میں تم سے

قَالَ اَوْ سَطُّهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تَسْبِحُوْنَ ۝۲۷

نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے

بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝۲۸

اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَلَوْنَهُ ۝۲۹

بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے

قَالُوْا اَيُّوْلٰنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝۳۰

امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے

عَلٰی رَبِّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا

رب کی طرف رغبت لاتے ہیں

لِرٰغِبُوْنَ ۝۳۱

مارا ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۝۳۲

بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۳

حل لغات رکوع اول - سورة القلم - پ ۲۹

ن۔	و۔ قسم ہے	القَلَم۔ قلم کی	و۔ اور
مَا۔ جو وہ	يَسْطُرُوْنَ۔ لکھتے ہیں	مَا۔ نہیں	اَنْتَ۔ تو
بِنِعْمَةِ۔ فضل	رَبِّكَ۔ اپنے رب کے ساتھ	مَجْنُوْن۔ دیوانہ	و۔ اور
اِنَّ۔ بے شک	لَكَ۔ تیرے لیے	لَا جُرْأ۔ یقیناً جر ہے	غَيْرَ۔ نہ
مَسْنُوْن۔ ختم ہونے والا	و۔ اور	اِنَّكَ۔ بے شک تو	لَعَلَّی۔ غالب ہے اوپر

خُلِقَ - خَلَقَ	عَظِيمٌ - بڑے کے	فَسْتَبْصِرْ - جلدی دیکھے گا تو	و۔ اور
يُبْصِرُونَ - وہ بھی دیکھیں گے		بِأَيْدِيكُمْ - کہ کون سا تم میں سے	الْمَقْتُونُ - دیوانہ تھا
إِنَّ - بے شک	رَبَّكَ - تیرا رب	هُوَ - وہ	أَعْلَمُ - خوب جانتا ہے
يَمُنُّ - اس کو جو	ضَلَّ - بہکا	عَنْ سَبِيلِهِ - اس کی راہ سے	و۔ اور
هُوَ - وہ	أَعْلَمُ - خوب جانتا ہے	بِالْمُهْتَدِينَ - ہدایت پانے والوں کو	
فَلَا - تو نہ	تُطِيعَ - کہا مان	الْمُكَذِّبِينَ - جھٹلانے والوں کا	
وَدُّوا - وہ چاہتے ہیں	لَوْ - کاش	تُدْهِنُ - تو نرمی کرے	فَيُدْهِنُونَ - تو وہ بھی نرمی
کریں	و۔ اور	لَا - نہ	تُطِيعَ - کہا مان
كُلٌّ - ہر ایک	خَلَافٍ - قسمیں اٹھانے والے	مَّهِينٌ - ذلیل	
هَمَّائِرٍ - طعنہ دینے والے کا	مَشَاءٍ - چلنے والے	بَنِيْمٍ - ساتھ چغلی کے	مَنَّاۓ - منع کرنے والا
لِّلْخَيْرِ - نیکی سے	مُعْتَدٍ - حد سے بڑھنے والا	أَشِيمٍ - گنہگار	عُثْلٍ - بدخو کا
بَعْدَ - بعد	ذَلِكَ - اس کے	رَنِيْمٍ - حرا مزادہ ہے	أَنْ - یہ کہ
كَانَ - تھا	ذَا - صاحب	مَالٍ - مال والا	و۔ اور
بَنِيْنٍ - بیٹوں والا	إِذَا - جب	تُثْلَى - پڑھی جاتی ہیں	عَلَيْهِ - اس پر
أَيُّنَا - ہماری آیتیں	قَالَ - کہتا ہے	أَسَاطِيرُ - کہانیاں ہیں	الْأَوَّلِينَ - پہلوں کی
سَنَسِيْهُ - جلدی داغ دیں گے ہم اس کو		عَلَى - اوپر	الْخُرْطُوْمِ - سورا جیسی تھوٹھنی
کے	إِنَّا - بے شک ہم نے	بَلَوْنَهُمْ - ان کو آزمایا	كَمَا - جیسا کہ
بَلَوْنَا - آزمایا تھا ہم نے	أَصْحَابَ الْجَنَّةِ - باغ والوں کو	إِذْ - جبکہ	
أَقْسَمُوا - قسمیں کھائیں انہوں نے		لَيَبْصُرَ مِنْهَا - کہ ضرور کاٹیں گے اس کو	
مُصْبِحِينَ - صبح ہوتے	و۔ اور	لَا - نہ	يَسْتَشْنُونَ - انشاء اللہ کہتے
قَطَافٍ - تو پھر گیا	عَلَيْهَا - اس پر	طَائِفٌ - ایک پھرنے والا	مِّنْ رَبِّكَ - تیرے رب کی
طرف سے	و۔ اور	هُمْ - وہ	نَآيِبُونَ - سوئے ہوئے تھے
فَأَصْبَحَتْ - تو ہو گیا	كَالَصَّرِيْمِ - کٹے پھل کی طرح		فَتَنَادُوا - تو پکارا انہوں نے
آپس میں	مُصْبِحِينَ - صبح ہوتے	أَنْ - یہ کہ	اغْدُوا - سویرے چلو
عَلَى - اوپر	حَرْثَكُمْ - اپنی کھیتی کے	إِنْ - اگر	كُنْتُمْ - ہو تم
صِرْمِينَ - اتارنے والے	فَانْطَلَقُوا - تو چلے وہ	و۔ اور	هُمْ - وہ
يَتَخَفَتُونَ - آہستہ آہستہ بولتے تھے		أَنْ - یہ کہ	لَا - نہ
يَدْخُلُهَا - داخل ہو ہر گز باغ میں	الْيَوْمَ - آج	عَلَيْكُمْ - تم پر	وَسُكِينٌ - کوئی مسکین

وَأُورِ	غَدُوا- صبح گئے	علی- اوپر	حَرِدْ- ارادے کے
قُدِّرَ اِیْن- قدرت سمجھتے ہوئے	فَلَمَّا- تو جب	رَأَوْ- دیکھا	هَآ- اس کو
قَالُوا- بولے	اِنَّا- ہم	لَضَالُّوْنَ- رستہ بھول گئے ہیں	
بَل- بلکہ	نَحْنُ- ہم	مَحْرُومُوْنَ- محروم ہو گئے	قَالَ- کہا
اَوْسَطُهُمْ- ان کے بہتر نے	اَ- کیا	لَمْ- نہیں	اَقُل- کہا تھا میں نے
لَكُم- تم سے	لَوْلَا- کیوں نہیں	تُسَبِّحُوْنَ- تسبیح کہتے تم	قَالُوا- بولے
سُبْحَن- پاک ہے	رَبِّنَا- رب ہمارا	اِنَّا- بے شک	كُنَّا- ہم ہی تھے
ظَلَمِیْنَ- ظالم	فَاَقْبَلَ- تو متوجہ ہوا	بَعْضُهُمْ- بعض ان کا	علی- اوپر
بَعْض- بعض کے	يَتَلَاوُمُوْنَ- ملامت کرتے ہوئے		قَالُوا- بولے
يُؤَيِّلُنَا- ہائے افسوس	اِنَّا- بے شک	كُنَّا- ہم ہی تھے	طَغَيْنَ- سرکش
عَسَى- قریب ہے	رَبُّنَا- رب ہمارا	اَنْ- یہ کہ	يُبْدِلُنَا- بدل دے ہم کو
خَيْرًا- بہتر	مِنْهَا- اس سے	اِنَّا- بے شک ہم	اِلٰی- طرف
رَبِّنَا- اپنے رب کی	لرَغْبُوْنَ- رغبت لاتے ہیں	كَذٰلِكَ- اسی طرح ہے	الْعَذَابُ- عذاب
وَأُورِ	لَعَذَابُ- یقیناً عذاب	الْاٰخِرَةِ- آخرت کا	اَكْبَرُ- بہت بڑا ہے
لَوْ- کاش	كَانُوا- وہ ہوتے	يَعْلَمُوْنَ- جانتے	

سورة القلم

سورت القلم مکہ ہے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النون بھی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ان سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں شروع میں اتریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (سورۃ العلق) نازل ہوئی پھر یہ سورت (سورت القلم) پھر سورۃ المزمل پھر سورت المدثر اتریں۔ بحر میں ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ بدون اختلاف کے بالکل یکی ہے اور اتقان میں ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ سے يَعْلَمُونَ تک اور فَاَصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ سے الصّٰلِحِيْنَ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد باون ہے۔ سورۃ الملک کا اختتام وعید پر ہوا جو کفار کو سنائی گئی کہ اگر اللہ صبح دم بہتا ہوا پانی زمین میں دھنسا دے تو کون ہے جو تمہیں پانی لادے اور اس سورت کا آغاز بھی اسی تناظر میں ہے اور کفار مکہ کو جو آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب علیہم الرضوان کی ہلاکت کے آرزو مند تھے اور اسی دھن میں آپ کو مجنون وغیرہ کہہ کر حقائق سے قصداً اغماض کر رہے تھے اور آپ ﷺ کی دلآزاری کر رہے تھے تو ابتداءً ان کے ان بے ہودہ اقوال کا رد فرما کر آپ ﷺ کے خاطر اقدس کی تسلی کی گئی ہے۔ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ فَلَا تُطِيعُ الْفٰكِكِيْنَ بَيْنَ كَرِّ اَپ كُفْرًا مَآيَا گِیَا ہے کہ ان کی بے ہودگیوں پر رنجیدہ نہ ہوں اور باغ والوں کی تمثیل بیان کی گئی ہے جو راتوں رات سیاہ راکھ کی مانند ہو گیا۔

سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اسی وعید کا تکرار ہے کہ اے اہل مکہ! جس طرح باغ والے راتوں رات برباد ہو گئے تو تم غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم تم پر بھی اسی طرح کی بربادی مسلط کرنے پر قادر ہیں اور ہم پر یہ امر خوب آسان ہے کہ پھل اجرام

کثیفہ تھے اور پانی لطیف اور اس کا دھنسا دینا زیادہ بہل ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ القلم - پ ۲۹

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿۱﴾ - قلم اور ان کے لکھنے کی قسم۔

ن۔ یہ حروف مقطعات سے ہے، نون کے معنی مچھلی کے ہیں قرآن حکیم میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون بھی فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہیں مچھلی والے صاحب، بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو زمین کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس مچھلی کا نام یہ موت ہے اور حدیث میں ہے جسے ایضاً نے مختار میں روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ن (مچھلی) کو پیدا فرمایا تو اس پر زمین کو پھیلایا تو مچھلی مضطرب ہو گئی تو زمین کھینچ گئی (دراز ہو گئی یا لرزنے لگی) تو اللہ نے اسے پہاڑوں سے ثابت و قائم فرمایا پھر ابن عباس نے یہی آیت پڑھی۔ مجاہد، ابن عباس سے بھی، حسن قتادہ اور ضحاک سے مروی ہے انہ اسم الدواة بے شک یہ دوات کا نام ہے البتہ زخشری نے اس کا انکار کیا ہے کہ لغت میں نون کے معنی دوات کے ہیں یا یوں کہا جاتا ہو۔ ابن عطیہ کا قول ہے کہ احتمال ہے کہ بعض عرب کی لغت میں نون بمعنی دوات ہو یا عجی لفظ ہو جو عربوں میں رواج پا گیا ہو۔ بعض علماء نے ن کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ اللہ کریم کے اسم جلیل رحمن کا آخری لفظ ہے کیونکہ بعض سورتوں کے پہلے اَلْا، حَم بھی آیا ہے۔ معاویہ بن قرۃ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ن سختی (لوح) ہے نور سے اور قلم نور کا قلم ہے اور امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”ن“ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ واللہ اعلم۔

وَالْقَلَمِ - قلم کی قسم۔

و قسمیہ ہے اور اظہار عظمت کے لیے ہے الْقَلَمِ بالذی خط فی اللوح المحفوظ ما هو کائن الی یوم القیامۃ۔ قلم سے مراد وہی قلم ہے جس سے لوح محفوظ میں جو کچھ کہ قیامت تک ہونے والا ہے، لکھا گیا اور بعض نے قلم کی تفسیر ان نگہبان فرشتوں کے لکھنے والوں کے قلم سے کی ہے اور اس پر ال عہدی ہے، بعض کا قول ہے کہ الْقَلَمِ سے مراد عام قلم ہیں جس کے فوائد بکثرت ہیں۔ بغوی کا قول ہے کہ وہ قلم جو کاتب تقدیر تھا، نور کا تھا اور اس کی لمبائی آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر تھی۔

وَمَا يَسْطُرُونَ۔ اور ان کے لکھنے کی قسم۔

ای یکتبون اما للقلم مراد ابہ قلم اللوح و عبر عنه بضمیر الجمع تعظیمالہ۔ یعنی وہ جھکتی ہیں اس کی قسم، اگر قلم سے قلم لوح (تقدیریں لکھنے والا قلم) مراد ہے۔ اور وہ قلم تو ایک ہی ہے لہذا لکھنے والوں سے مراد وہی ہوگا اور جمع کی ضمیر بطور تعظیم تعبیر کی جائے گی۔

اور بعض نے کہا کہ عام قلم مراد ہیں تو لکھنے والے مراد ہوں گے کہ ضمیر جمع کی راجع ہے۔ بعض نے کہا کہ محاورۃ لکھنے والوں کو اہل قلم کہتے ہیں اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے قلم نے موتی بکھیرے حالانکہ قلم ایسا نہیں کرتا بلکہ اس سے مراد اہل قلم ہی ہوتا ہے لہذا اس سے مراد یا تو کراما کاتبین ہیں یا اہل علم مراد ہیں جو دینی و دنیوی علوم لکھتے ہیں۔

سَاَنتُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿۲﴾

والمراد تنزیہہ صلی اللہ علیہ وسلم عما كانوا ينسبونه اليه صلی اللہ علیہ وسلم من الجنون حسداً و عداوة و مکابرة فحاصل الکلام انت منزہ عما یقولون۔

اور اس سے مراد نبی اکرم ﷺ کی پاکیزگی و طہارت ہے جنون سے جو کفار آپ ﷺ سے حسد اور عداوت (دشمنی) اور مخالفت کی وجہ سے منسوب کرتے تھے، تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کفار جو کچھ کہتے ہیں آپ ﷺ اس سے بری اور پاک ہیں۔ بغوی سے منقول ہے کہ کفار کے اس مقولہ **يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ** (اے وہ شخص! جس پر قرآن اتارا گیا بلاشبہ تو دیوانہ ہے) کے رد میں نازل ہوئی۔ نعمت سے مراد نبوت و رسالت عقل و حکمت، اخلاق جلیلہ، فہم و علم، شرافت و طہارت علی وجہ الکمال ہے غرضیکہ اللہ کا لطف و کرم آپ پر بدرجہ غایت ہے اور جملہ کمالات جلیلہ جس قدر ممکن ہیں آپ ﷺ کو عطا کیے گئے ہیں۔ نعمت رب عزوجل کی موجودگی کے ساتھ جنون کی مؤکد بالقسم نفی دلالت کر رہی ہے کہ ایسی عظمت و شان والے رسول کو جنون وہی کہے گا جو انتہائی جاہل، بے ہودہ اور معمولی عقل و فہم سے بھی کورا ہوگا۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

اور ضرورتاً تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔

وَإِنَّ لَكَ۔ اور ضرورتاً تمہارے لیے۔

بمقابلة مقاساتک الوان الشدائد من جهتهم و تحملک اعباء الرسالة۔

آپ کے دکھ برداشت کرنے اور وہ مصائب جو آپ نے جھیلے اور احکام رسالت کے سلسلہ میں بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے بدلہ میں۔

لَأَجْرًا۔ ثواب۔

لثوابا عظیما لا یقدر قدرہ۔ یعنی بہت بڑا ثواب جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔
غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ بے انتہا۔

ای مقطوع مع عظمہ و غیر ممنون علیک من جهة الناس فانه عطاؤه تعالیٰ بلا واسطۃ او من جهته تعالیٰ لانک حبیب اللہ تعالیٰ و هو عزوجل اکرم الاکرمین احبابہم۔
یعنی اپنی عظمت و شان کے ساتھ نہ ختم ہونے والا اجر یا لوگوں کی جہت سے بغیر احسان مند ہوئے آپ کو بے انتہا ثواب کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ عطا ہے یا حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے غیر منقطع اجر کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب مکرم ہیں اور اللہ پاک سب سے بڑھ کر غایت درجہ لطف و کرم فرمانے والا ہے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔

لا یدرک شاوہ احد من الخق و لذلك تحتمل من جهتهم مالا یحتمله امثالک من

اولی العزم۔

مخلوق میں کسی ایک کی ہمت اس شان تک نہ پہنچی اور اسی لیے آپ مخلوق کی جہت (جانب) سے ان کی ایسی تکلیف دہ

باتوں کو برداشت فرمالیتے اور آپ کی طرح اولوالعزم حضرات سے ان کا تحمل اس شان سے نہ ہوا جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جس طرح مجھے دکھ پہنچایا گیا اس طرح کسی کو دکھ نہ دیا گیا۔ مسلم، ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ، نسائی اور امام احمد نے سعد بن ہشام رحمہم اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عقیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا تو ام المومنین نے فرمایا: أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَا تَمَّ قُرْآنُ نَبِيِّنَا؟ میں نے عرض کیا جی پڑھتا ہوں تو ام المومنین نے فرمایا: فَإِنَّ خَلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ بَشَكِّ اللَّهِ كَمَا نَبِيُّ اللَّهِ كَانَ الْخُلُقَ كَمَا بَيَّنَّا۔ کشف میں ہے اس آیت سے روشن ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اخلاق الہیہ کے ساتھ مخلوق تھے یعنی اخلاق الہیہ کا مظہر دائم واکمل تھے اور اس میں کفار پر تعریض ہے جو آپ ﷺ کو بر بنائے جہالت وعداوت مجنون کہتے تھے کہ ایسی عظمت اخلاق کی مالک اور محاسن جلیلہ اور خصائل حمیدہ کی منتہی رفعتوں کے اوپر فائز ہستی کو مجنون وہی کہہ سکتا ہے جو غایت درجہ احمق وکودن ہو۔ صاحب تفسیر مظہری عارف باللہ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ اس مقام پر نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب آپ ﷺ کے ہمراہ انٹنی یا گدھی پر سوار ہوئیں تو گدھی نے تین مرتبہ سوئے کعبہ سجدہ کیا اور بزبان فصیح بولی کہ میری پشت پر افضل الانبیاء سید المرسلین حبیب کبریا ﷺ سوار ہیں۔ غرضیکہ گدھی نے اعتراف عظمت کیا حالانکہ گدھا علامت بے وقوفی سمجھا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار گدھے سے زیادہ بے وقوف تھے کہ آپ ﷺ کو مجنون کہتے تھے۔ امام احمد کی مسند اور موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے فرمایا: انما بعثت لاتمکم مکارم الاخلاق میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں یعنی عروج کمال تک پہنچا دوں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل، سب سے زیادہ صاحب جود و عطا اور شجاع ترین تھے اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سائل کے جواب میں ”لا“ (نہیں) کبھی نہیں فرمایا۔

واہ کیا جوہ و کرم ہے شہ بطحا تیرا
 ”نہیں“ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ فحش گوئی سے پاک اور بناوٹی فحش الفاظ نکالنے سے مبرا تھے اور نہ ہی بازاروں میں چیختے چلاتے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف کرتے عفو و درگزر سے کام لیتے اور نہ ہی آپ نے راہ خدا کے سوا کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا یا سزا دی۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ و انتقام نہ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں شمائل کے سلسلہ میں مروی ہے کہ دیا و حریر (ریشمی و سلک شے) غرضیکہ کوئی شے آپ ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک، گداز اور خوشبودار نہ تھی اور آپ کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار کسی مشک و عطر کو نہ پایا۔ حق تو یہ ہے کہ اخلاق جلیلہ کے بیان کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔

اور علامہ بوسیری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے:

مُنْزَةً عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

اور حسان رضی اللہ عنہ کا آفاقی شعر (نعت ہے):

وَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي
وَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ

سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا:

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسُنْتَ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ إِلَه

سعدی رحمہ اللہ کا حَسُنْتَ کہنا فَعَلَ کے وزن پر ہے اور فَعَلَ کی خصوصیت رفعت اہل علم سے مخفی نہیں۔ حضرت

اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب منقبت کی۔

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْمَلَكَ كَتَبَ مَهْرُ عَلِيٍّ كَتَبَ تِيرِي ثَاءَ
مَا أَحْسَنَكَ مَا اكْمَلَكَ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں

فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا
لَمْ يَأْتِ نَظِيرَكَ فِي نَظَرِ مِثْلُ تَوْ نَهْ شَدَّ پيدا جانا

فَسَتْبِصْرُ وَيُبْصِرُونَ ① بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ ②

تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔

فَسَتْبِصْرُ وَيُبْصِرُونَ ③

تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔

والمراد فستعلم و يعلمون ذلک يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل و روى

ذلک عن ابن عباس و قيل فستبصر و يبصرون في الدنيا بظهور عاقبة الامر بغلبة الاسلام و

استيلائك عليهم بالقتل والنهب و صيرورتك مهيبا معظما في قلوب العالمين و كونهم اذله

صاغرين و يشمل هذا كان يوم بدر و عن مقاتل ان ذلک و عید بعد اب يوم بدر۔

اور مراد یہ ہے کہ تم بھی جلد جان لو گے (خطاب سرور دو عالم ﷺ کو ہے اور ف تعقیب کے لیے جب کہ س یا تو

مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے یا پھر قطیعت کے لیے ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ تحقیق کے لیے ہے) اور وہ (کفار) بھی اس

حقیقت کو روز قیامت جان لیں گے جب کہ حق باطل سے ممتاز و روشن ہو جائے گا اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

اور ایک قول ہے کہ تم بھی اور وہ (کفار) بھی دنیا میں دیکھ لیں گے جب انجام کار اسلام کے غلبہ کا ظہور ہوگا اور آپ کی طرف

سے قتل اور حصول غنیمت کے ساتھ ان کی ذلت و رسوائی ہوگی اور آپ کے معاملہ کا انجام جہانوں کے دلوں میں ہیبت و عظمت

کے ساتھ ہوگا اور کفار ذلت و پستی اور رسوائی کے ساتھ دوچار ہوں گے۔ اور اس میں بدر کے دن کافروں کی رسوائی بھی شامل ہے۔ اور مقاتل سے مروی ہے کہ اس میں یوم بدر کے عذاب کے ساتھ وعید سنائی گئی ہے۔
يَا أَيُّهَا الْمَفْتُونُ ① کہ تم میں کون مجنون تھا۔

ای المجنون کما اخرجہ ابن جریر عن ابن عباس و ابن المنذر عن ابن جبیر و عبد بن حمید بن مجاہد و اطلق علی المجنون لانه فتن ای محن بالجنون و قيل لان العرب يزعمون ان الجنون من تخبيل الجن و هم الفتن للفتاك منهم والباء مزيدة۔

یعنی مجنون جیسا کہ ابن جریر نے ابن جبیر سے اور عبد بن حمید نے مجاہد رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے اور مجنون پر ہی اطلاق کیا ہے کہ وہ مجنون ہے یعنی دیوانگی کے ساتھ تکلیف میں ہے اور کہتے ہیں کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ جنون (دیوانگی) جن کے اثر سے ذہنی توازن کھونا ہے تو کفار نے آپ کے لیے جن کے اثر سے فریفتہ یا دیوانہ ہونے کا وہم (گمان) کیا۔ اور **يَا أَيُّهَا الْمَفْتُونُ** اسم مصدر ہے جیسے المعقول اور المجلود یعنی جنون یعنی المفتون مصدر ہے مفعول کے وزن پر اور باء زائد ملا بست کے لیے اور ایک قول یہ ہے کہ **الْمَفْتُونُ** اسم مفعول بمعنی مجنون خبر ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے: بای الفريقین منکم الجنون یعنی تم دونوں فریقوں میں کون مجنون تھا أبفریق المومنین ام بفريق الکافرين یعنی مومنوں کے گروہ کو یا کافروں کے گروہ کو جنون تھا ای فی ایہما یوجد من یوجد من یتحقق هذا الاسم و هو تعريض بابی جہل والولید من المغيرة و اضرابها یعنی دونوں میں سے مجنون کے اسم کا کون مستحق تھا اور اس میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ان کے ہم نواؤں ساتھیوں پر تعریض ہے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ کفار ہی مجنون ہیں اور جب ان پر عذاب نازل ہوگا ان پر حقیقت مجنون کھل جائے گی وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں مجنون کون تھا کفار آپ کو سا حشر شاعر اور کاہن بھی کہتے تھے اور مجنون بھی، اور یہ باہم سب ضدیں ہیں کیا دیوانہ شاعر یا کاہن ہوتا ہے پھر وہ (کفار) کو دعویٰ عقل کا بھی تھا اور یہ سب الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خود دیوانے تھے اور عناد سے ایسا کہتے تھے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ حسن و خوبی عقل بصیرت، صدق و امانت، شجاعت و عدالت اور فصاحت و بلاغت، نطق و کلام میں آپ کی مثل کوئی نہیں، پھر مجنون کہنا کھلی کور چشتی تھی اور کافر سرکشی میں اندھے ہو چکے تھے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ②

بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے۔

ای هو سبحانه اعلم بمن ضل عن سبيله المؤدى الى سعادة الدارين و هام فى تيه الضلال متوجها الى ما يقتضيه من الشقاوة الابدية و مزيد النكال و هذا هو المجنون الذى لا يفرق بين النفع و الضربل يحسب الضرر نفعاً فيؤثره و النفع ضراراً فيهجره و هو عز وجل اعلم بالمهتدين الى سبيله الفائزين بكل مطلوب التاجين عن كل محذورهم العقلاء المراجع فيجزى كلا من

الفریقین حسبما يستحقه من العقاب و التواب۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون بہکنے والا ہے اس کی راہ سے جو دونوں جہانوں کی نیک بختی پر مددگار ہے اور اسے بھی جو گمراہی کے صحرا میں تشنہ لب ہے اور اس طرف متوجہ ہے جس کا مقتضی ابدی محرومی ہے اور عذاب کی زیادتی ہے اور اسی لیے مجنون تو دراصل وہ ہے جو نفع و نقصان کے درمیان میں امتیاز نہیں کرتا بلکہ نقصان کے حساب سے نفع اٹھاتا ہے جو اسے متاثر کرتا ہے اور نفع کے حساب سے نقصان اٹھاتا ہے تو وہ اسے ترک کر دیتا ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ ان راہ پانے والوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر ان تمام باتوں کے ساتھ فائز ہونے والے ہیں جو ہر خطرے سے انہیں نجات دلانے والی ہیں اور یہی لوگ عقلمند ہیں اور اصحاب فوقیت ہیں یعنی قابل ترجیح ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ دونوں فریقوں کو ان کے حسب حال عذاب و سزا اور ثواب و جزا جس کے وہ مستحق ہوں گے، بدلہ دے گا۔ اور کشاف میں ہے: ”بے شک تیرا پروردگار مجاہدین (دیوانوں) کو خوب جانتا ہے کہ درحقیقت کون دیوانہ ہے۔ دراصل دیوانہ وہی ہے جو راہ حق سے بہک جائے اور اللہ عز و جل کو خوب معلوم کہ سمجھ دار (اہل عقل) کون ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔

و هو اعلم بالعقلاء و هم المتهدون۔ اور اللہ کو خوب علم ہے کہ عقلمند (عقل سلیم) کون ہیں اور یہی لوگ جن کی عقل سلیم اور صحیح سمت دکھانے والی ہے ہدایت حاصل کرنے والے یا مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔

فَلَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ ①

تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سنا۔

فاء سببیہ ہے یعنی جب واضح ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین اور دین حق کے جھٹلانے والے راہ سے بہکے ہوئے یعنی گمراہ ہیں تو اب ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ گویا آپ ﷺ کو ان کی حقیقت کی خبر دے کر بطور نہی ہدایت و نصیحت فرمائی ہے۔ ای دم علی ما انت علیہ من عدم طاعتهم و تصلب فی ذلک یعنی آپ کفار کی اطاعت بجانہ لائیں اور مخالفت کو خاطر میں نہ لائیں اور آپ جس راہ پر ہیں اس پر سخت ڈٹے رہیں اور ان سے نرمی نہ فرمائیں اور نہ ہی ان کی بات مانیں۔

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ①

وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ

وہ چاہتے ہیں کاش تم کسی طور نرمی کرو۔

ادھان۔ دھن سے مشتق ہے جس کے معنی نرمی یا ڈھیل کے ہیں اور ”کو“ تمنائی ہے یعنی کفار کی آرزو، خواہش یہ ہے کہ کاش تم نرمی کرو اور گزشتہ آیت میں جو نہی ہے اس کی یہ علت بیان کی گئی ہے۔ ای احبوا لوتلاینہم و تسامحہم فی بعض الامور یعنی انہیں اس امر کی خواہش ہے کہ آپ کسی طور ان سے نرمی کریں اور بعض امور میں ان کی مخالفت ترک کر دیں یا بعض دینی معاملات میں ان کی رعایت فرمائیں اور اس آرزو میں اگر وہ پوری ہو تو وہ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں۔

فَيَذْهَبُونَ - تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔

فاء تعقی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی نرمی کی آرزو بر آئے تو وہ بھی نرمی کریں اور مخالفت میں شدت کو کم کریں ای فہم یدھنون حینئذ او فہم الان یدھنون طعما فی ادھانک۔ یعنی تو وہ اس وقت نرمی کریں گے یا وہ اب نرمی کرتے ہیں اس طمع میں آپ بھی نرمی کریں۔ اس آیت سے مسئلہ واضح ہے کہ امور دین میں نرمی کرنا سخت حرام و ممنوع ہے۔

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّا نِ مَّشَاءَ بِنَبِيٍّ ۝ مَّنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتَيْمٍ ۝ عَثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۝ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِينَ ۝

اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حسد سے بڑھنے والا گناہ گار درشت خو، اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝

اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔

کثیر الحلف فی الحق والباطل۔ یعنی سچی اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھانے میں بہت دلیر ہے حَلَّافٍ سے مراد بکثرت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور ان كثرة الحلف مذمومة و لو فی الحق۔ اور کثرہ الحلف انتہائی مذموم ہے اگرچہ سچی بات میں بھی ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ کے نزدیک اس (حَلَّافٍ) سے مراد اسود بن یغوث اور عطاء رحمہ اللہ کے نزدیک اخنس بن شریق اور قتادہ رحمہ اللہ کے نزدیک ولید مغیرہ ہے۔ کُلُّ حَلَّافٍ کے معنی یہ ہوں گے، ہر ایسا جو بکثرت قسمیں کھانے والا ہے آپ ﷺ کو ایسوں کی بات سننے سے منع فرمایا گیا ہے۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ کسی حلاف کی بات پر کان نہ لگائیں۔ کُلُّ اقراری ہے اور نہ عمومی پر موقوف ہے مَّهِينٍ ای حقیر الراى والتدبیر یعنی رائے اور تدبیر میں بودایا کم عقل۔ ابن المنذر اور عبد بن حمید نے قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مَّهِينٍ کا مطلب ہے المكثار من القبیح۔ مَّهِينٍ سے مراد گھٹیا (کمینہ یا ذلیل) ہے جو بکثرت خباثتوں (برے کاموں) کا مرتکب ہو، مہانت بمعنی حقارت ہے اور مَّهِينٍ فعیل کے وزن پر ہے جس کے معنی کمینہ خصلت کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے: ”انه الكذاب“ مَّهِينٍ سے مراد بڑا جھوٹا ہے۔

هَمَّا نِ مَّشَاءَ بِنَبِيٍّ ۝

بہت طعنے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔

هَمَّا نِ۔ بہت طعنے دینے والا ای عیاب طعان قال ابو حیان هو من الهمز واصله فی اللغة الضرب

طعنا بالید او بالعصا و نحوھا ثم استعیر للذی ینال بلسانه قال منذر بن سعید و بعینه و اشارتہ۔

یعنی بہت زیادہ عیب نکالنے والا، چغل خور یا بہت طعن کرنے والا (عیب لگانے والا)۔ ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ هَمَّا نِ هُمَزٌ سے مبالغہ ہے بروزن فعال اور لغت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ (ہاتھ چلا کر) عیب لگانے والا یا لاشی کے ساتھ اور اسی طرح کے چلن کے ساتھ چغلی کھانے والے، پھر اس کے ساتھ اس شخص کے لیے اشارے کرنے والا

جسے زبان سے عیب لگائے، منذر بن سعید رحمہ اللہ کا قول ہے آنکھ اور اشارے سے لوگوں کے عیب بتانے والا۔
مَشَاءٌ بِنَسِيمٍ۔ بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔

نقال للحديث من قوم الى قوم على وجه الافساد بينهم فان النميم والنميمة۔ مصدران بمعنى السعاية والافساد۔ ایک قوم سے دوسری قوم تک باتیں پہنچانے والا صرف اس خیال سے کہ ان کے درمیان فساد ہو النمیم اور النميمة دونوں مصدر ہیں جس کے معنی چغل خوری اور شراستگی کے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ النمیم نميمة کی جمع ہے یریدون بہ الجنس جس سے بے تکلف ہونا مراد ہے واصل النميمة الهمس والحركة الخفيفة اور نميمة کی اصل همس ہے چپکے چپکے باتیں کرنا اور کانٹا پھوسی کرنا۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ بہت ادھر کی لگاتا پھرنے والا جس کا مقصد صرف فساد و شراستگی ہو۔

مَنَاءٌ لِلْخَيْرِ۔ بھلائی سے بڑا روکنے والا۔

ای بخیل ممسک من منع معروفة عنه اذ امسكه فاللام للتقوية والخير على ما قيل المال او مناع الناس الخير و هو الاسلام۔ یعنی بخوس جب اس کو بڑائی سے روکا جائے تو نیکی کا حکم کرنے سے روکنے والا یا رکاوٹ بننے والا اور الخیر پر لام زائد تقویت کے لیے ہے اور خیر سے مراد مال ہے جیسا کہ ذکر گزرا یا لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا اور بھلائی سے مراد دین اسلام ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود خرچ کرے نہ بھلائی کی خاطر خرچ کرنے دے اور لوگوں کو دین حق کے قبول سے روکے۔ ولید بن مغیرہ اپنے اعزاء کو قبول اسلام سے یہ کہہ کر روکتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ اس کے مال سے محروم رہے گا۔ غرضیکہ وہ ہر بھلائی سے شدید ترین روکنے والا تھا۔

مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ حد سے بڑھنے والا گناہ گار۔

مُعْتَدٍ۔ مجاوز فی الظلم ظلم و سرکشی میں حدود پھلانگنے والا۔

أَثِيمٍ۔ کثیر الآثام وہی الافعال البطنة عن الثواب والمراد بها المعامی والذنوب۔ بہت زیادہ گناہوں کا مرتکب بدکار اور یہ بدکاریاں افعال ہیں جو حصول ثواب سے ٹال مٹول کروانے والی ہیں یا ثواب کے کاموں میں سستی اور ٹال مٹول کرنے والا۔ اور ان سے مراد گھناؤنے دھندے برائیاں اور گناہ ہیں۔
عُتْلٍ۔ درشت خو۔

قال ابن عباس الشديد الفاتک و قال الكلبي الشديد الخصومة بالباطل و قال معمر و قتادة الفاحش اللئيم وقيل هو الذي يعتل الناس ای یجرهم الی حبس او عذاب بعنف و غلظة۔ ابن عباس کا قول ہے کہ عُتْلٍ کا معنی ہے بہت زیادہ جلد باز یا بے دھڑک یا دھڑلے سے قتل کرنے والا یا غفلت میں پکڑ کر دھڑلے سے مار ڈالنے والا۔ کلبي رحمہ اللہ کا قول ہے بے بنیاد سخت دشمنی رکھنے والا یعنی خواہ مخواہ کا کینہ پرور۔ اور معمر اور قتادہ رحمہما اللہ کا قول ہے کہ بد زبان پھکڑ مکینہ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں سے بد مزاجی سے پیش آئے یعنی انہیں روک کر یا قید کر کے یا گھیر کے گھسیٹنے والا یا شک مزاج اور بد خصلت۔ قاموس میں ہے کہ عُتْلٍ کا معنی ہے بسیار خور (بہت کھانے والا پیو) یا مغرور۔

بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٌ ۝

ان سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

بَعْدَ ذَٰلِكَ۔ ای المذكور من مثاله و قبائحه و بعد هنا كشم الدالة على التفاوت الرتبى فتدل على ان ما بعد اعظم فى القباحة۔

یعنی یہ شخص (ولید بن مغیرہ) او پر مذکور بری باتوں اور خباثتوں کے ساتھ ساتھ ولد الزنا بھی ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے جس سے اس کی حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے بَعْدَ ذَٰلِكَ کا تعلق زَنِيمٌ سے ہے اور مع کے معنی میں آیا ہے۔

زَنِيمٌ۔ دعویٰ ملحق بقوم لیس منهم کما قال ابن عباس والمراد به ولد الزنا۔

اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم سے ملحق ہو (ان میں ملا ہوا ہو) حالانکہ اس قوم سے نہ ہو۔ جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے اور اس سے مراد ہے حرامی، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔

زَنِيمٌ لیس يعرف من ابوه

یعنی الام ذو حسب لئیم

زَنِيمٌ۔ وہ ہوتا ہے جس کی شناخت نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں جو حسب والی ہو کر کمینگی کے ساتھ بغاوت کرے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ زَنِيمٌ زَنَمَتِ الشاة سے ماخوذ ہے جب بکری کے کان اور تھن اگر لٹکے ہوئے ہوں تو کہا جاتا ہے زَنَمَتِ الشاه۔ ولید کے باپ مغیرہ نے جب ولید کی عمر اٹھارہ برس ہوئی تو اسے بیٹا تسلیم کیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی زَنِيمٌ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی شراغیزی سے معروف ہو جس طرح کان و تھن لٹکی ہوئی بکری پہچانی جاتی ہے۔ بعض نے کہا زَنِيمٌ سے مراد اخنس بن شریق ثقفی ہے جو بنی زہرہ سے شمار ہوتا تھا جب کہ وہ ان میں سے نہ تھا بعض نے کہا اس سے مراد اسود بن عبد یغوث یا ابو جہل لعین ہے۔

أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔

بتقدير لام التعليل و هو متعلق بقوله سبحانه لا تطع اى لا تطع من هذه لان كان متمولا مقتويا بالبنين۔

لام تعلیل کی تقدیر پر جو اُن پر محذوف ہے اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول سے کہ تم کہنا نہ مان لینا اس کا اس وجہ سے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے، حمزہ کی قراءت میں حمزہ استفہام آیا ہے یعنی ”أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ“ اور یہ استفہام انکاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس کا کہا اس لیے مان لو گے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔

إِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِ الْيُسْنَاءُ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

إِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِ الْيُسْنَاءُ۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں۔

ای القرآن۔ یعنی جب تلاوت قرآن حکیم ہو۔

قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔

کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قاموس میں ہے کہ اساطیر سے مراد فرضی قصے اور بے تکی باتیں ہیں۔ یعنی جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی یہ جملہ بھی اس کے جھوٹے ہونے سے متعلق ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انہ بطور نعمۃ اللہ تعالیٰ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی مال اور اولاد کے ساتھ بجائے شکر گزاری کے غرور کیا اور ناشکری میں کلام الہی سن کر یوں کہتا ہے جو اس کے جھوٹ پر مصرح ہے کیونکہ پیچھے گزرا فَلَا تُطِيعُ السُّكَّانَ بَيْنَ۔

سَنَسِيبُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ⑪

قریب ہے کہ ہم اس کی سورت کی سی تھوٹنی پرداغ دیں گے۔

سَنَسِيبُهُ۔ قریب ہے کہ ہم داغ دیں گے سنجعل له سمة و علامة یعنی بہت جلد ہم اس کے لیے اس کی بدباطنی اور خباثت کی علامت و نشانی اس کے چہرے پر ظاہر کریں گے۔

عَلَى الْخُرْطُومِ۔ اس سورت کی سی تھوٹنی پر۔

ای علی الانف۔ یعنی اس کی ناک پر۔ و فی لفظ الخرطوم استہانہ لانہا لا یستعمل الا فی الفیل والخنزیر ففی التعبير عن الانف بهذا الاسم ترشیح لما دل علیہ الوسم علی العضو المخصوص من الاذلال والمراد سنہنیہ فی الدنیا و نذله غایۃ الاذلال و کون الوعید المذکور فی الدنیا ہو المروی عن قتادہ۔

اور لفظ خرطوم میں غایت درجہ تذلیل ہے کیونکہ خرطوم کا لفظ ہاتھی کی سونڈ اور خنزیر کی تھوٹنی پر بولا جاتا ہے تاہم اس سے مراد ناک ہے جو اس نشان ذلت سے داغی جائے گی اور اس کے خاص عضو (ناک) پر نشان تذلیل سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ غایت درجہ رسوائی پر دلالت کرے گا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جلد ہی اسے دنیا میں رسوا کریں گے اور ہم اسے انتہائی ذلت سے دوچار کریں گے جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ وعید مذکور دنیا میں پوری ہو چکی، اس کی ناک پر ذلیل ہو گئی اور ایک قول ہے کہ بدر کے روز اس کی ناک کٹ گئی، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ بدر سے پہلے مرچکا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ایسا فرمانے سے مراد ہے کہ ہم اس کی ناک میں نکیل ڈالیں گے لیکن روز بدر ایسا ابو جہل لعین کے ساتھ ہوا اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے گھسیٹا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قیامت کے روز اس کا منہ کالا ہو جائے گا اور اس سے یہی مراد ہے یعنی دخول جہنم سے قبل لوگ اسے اس علامت سے پہچان لیں گے اور خرطوم کے ذکر سے مراد مجازی طور پر چہرہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس تشبیہ (چہرے کو یا ناک کو خرطوم) کہنے اس کے ناک بلند کرنے یا چڑھانے یا اس کے متکبرانہ انداز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس متکبر کے چہرے کو خاص ذلت کی سیاہی سے نشان زدہ کریں گے کہ اس کی شناخت ہو جائے گی۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّ مِنْهُمْ مُصْحِحِينَ ⑫ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ⑬

بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کھیت کو

کاٹ لیں گے۔ اور انشاء اللہ نہ کہا۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا۔

ای اصبنا اهل مكة ببلية و هي القحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف۔

یعنی ہم نے اہل مکہ کو رسول اللہ ﷺ کی دعا سے جو آپ نے فرمائی بلاء و آزمائش سے دوچار کیا اور وہ قحط کی دعا تھی کہ اے پروردگار! قبائل مضر پر اپنی مضبوط گرفت فرما اور عہد یوسف علیہ السلام جیسی قحط سالی میں انہیں مبتلا فرما (اس لیے کہ ان کے غرور اور تکبر کا زور ٹوٹے اور یہ ہموار ہوں) چنانچہ وہ ایسی قحط سالی کی مصیبت میں ڈالے گئے کہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک چٹ کر گئے۔

كَمَا بَلَوْنَا۔ جیسا ہم نے جانچا۔

ای مثل ما بلونا۔ یعنی اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے (باغ والوں کو) جانچا۔ کاف محل نصب میں صفت مصدر مقدر ہے اور ما مصدر یہ ہے و قیل بمعنی الذی ای کالبلاء الذی اور کہا گیا ”الذی“ (جو) کے معنی میں آیا ہے یعنی اس آزمائش کی طرح جو باغ والوں پر گزری۔

الف لام عہدی ہے جس سے مراد خاص باغ ہے المعروف خیرھا عندھم یعنی اس باغ کی بھلائی ان کے نزدیک مشہور و معلوم تھی یہ باغ سرزمین یمن کے شہر صنعاء کے قرب میں تھا جو ایک مرد صالح کی ملکیت تھا جو اس کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا تھا (راہ خدا عزوجل میں مسکینوں کو دیتا تھا) تو جب وہ مرد صالح فوت ہو گیا تو وہ اس کے بیٹوں کا ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو باغ کی بھلائی سے روک دیا اور اللہ عزوجل کے حق کو جو اس میں سے ادا ہوتا تھا، ادا کرنے میں بخل کیا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے اس کا ذکر فرمایا۔ ابن جریر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ باغ ارض یمن میں صنعاء کے شہر سے چھ فرسخ کے فاصلے پر تھا اور اس باغ کو ”صوران“ کہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ باغ یمن میں صنعاء سے دو فرسخ کے فاصلہ پر سرراہ واقع تھا اور اس کا نام ”صوران“ تھا اس باغ کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا جب باغ میں جاتا فقراء کو بھی بلا لیتا تھا تمام گرے پڑے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں کپڑے بچھا دیے جاتے جب پھل اور میوے توڑے چنے جاتے تو جتنے میوے پھل کپڑوں پر یا فرش پر گرتے وہ بھی فقراء کا حصہ ہوتا۔ اس پر مزید یہ کہ اپنے خالص حصہ سے دسواں حصہ نکال کر فقراء کو اور دے دیتا اور کھیتی کٹتے وقت جو پودے درانتی سے بچ جاتے وہ بھی مسکینوں کو دیتا اور جو حصہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا وہ بھی مسکین کے لیے ہوتا اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے تین بیٹے اس باغ کے وارث ہوئے، انہوں نے باہم طے کیا کہ کنبہ زیادہ ہے اور مال کم ہے لہذا ہم باپ کا طریقہ جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس وقت مال زیادہ اور خاندان چھوٹا، تھا اب ہم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ کرنے کی باہم قسمیں کھالیں۔

إِذَا قَسَمُوا لِيَصْرُ مِنْهَا مُصْبِحِينَ

جب انہوں نے قسم کھالی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔

إِذَا قَسَمُوا معمول بلونا یہ بلونا کا معمول ہے یعنی جب اس مرد صالح کے وارث تینوں نے باہم قسم کھالی کہ ہم

باپ کا طریقہ جاری نہ رکھیں گے یعنی مساکین و فقراء کو باغ کے میوؤں سے کچھ نہ دیں گے۔

لَيَصِّرُ مُنْهَآ لِيَقْطَعْنَ مِنْ ثَمَارِهَا بَعْدَ اسْتِوَائِهَا۔ تاہم پھلوں کے پکنے پر انہیں کاٹ لیں، توڑ لیں گے۔
مُصْبِحِينَ دَاخِلِينَ فِي الصَّبَاحِ۔ یعنی علی الصبح باغ میں داخل ہوں گے تاکہ فقراء اور مسکینوں کو اطلاع ہی نہ ہو۔
یا انہیں بتا لگنے سے قبل ہی میوے چن لیں گے۔

وَلَا يَسْتَتْنُونَ۔ اور انشاء اللہ نہ کہا۔

یہ علیحدہ جملہ مستانفہ ہے اور لَيَصِّرُ مُنْهَآ پر عطف ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے: ”وَلَا يَسْتَتْنُونَ حَصَّةَ الْمَسَاكِينِ كَمَا كَانَ يَخْرُجُ أَبُوهُمْ“ اور وہ مسکینوں کا حصہ الگ نہیں کر رہے تھے جیسا کہ ان کا باپ مساکین کا حصہ نکالا کرتا تھا اور یہ کہ وہ صبح تڑکے ہی پھل توڑنے کی قسمیں کھا کر سو گئے۔ دوسرا قول یہ ہے: ای وَلَا يَقُولُونَ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تعالیٰ یعنی انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا۔

قَطَافٌ عَلَيْهَا كَأَيْفٍ مِّنْ رَّيِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ⑩

تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے رہ گئے۔
قَطَافٌ عَلَيْهَا۔ تو پھیرا کر گیا اس پر۔

ای احاط نازل علی الجنة۔ یعنی باغ پر ایک بگولا (آگ کا چکر) نازل ہوا۔
كَأَيْفٍ مِّنْ رَّيِّكَ

تیرے پروردگار کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا۔

ای بلاء محیط۔ یعنی گھیرا ڈالنے والی بلا۔ قتادہ کا قول ہے: ای عذاب یعنی پروردگار کی طرف سے عذاب۔ فراء سے مروی ہے کہ طائف کی تخصیص کا مطلب ہے بامر الذی یاتی باللیل اس امر کے ساتھ جو رات کو ہوتا ہے ابن جریج کا قول ہے: عنقا من نار خرج من وادی جہنم ایک آگ کی مصیبت ہے جو جہنم کی وادی (جہنم) سے نکلی۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے حکم سے ایک بلائے آگ (بصورت بگولا) اتری اور باغ کو اجاڑ گئی۔
وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اور وہ سوتے رہ گئے۔

المراد وہم غافلون غفلہ تامۃ عما جرت بہ المقادیر۔

مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اس سے جو تقدیر سے ظاہر ہونے والا تھا، اس کی طرف سے مکمل غفلت میں پڑے بے خبر سوتے رہے۔ البتہ سیاق کلام اور جہت الحاق سے معنی یہ ہوں: اتاہا لیلھا کما روی عن قتادة کہ یہ بلائے آگ راتوں رات نازل ہوگئی جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے۔

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ⑪

تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔

صریم فعلیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے کالبستان الذی صرمت ثمارہ بحیث لم یبق فیہا شیء یعنی وہ اس باغ کی طرح ہو گیا جس کے میوے پھل توڑ/چن لیے گئے ہوں گویا اس میں کوئی پھل باقی نہ رہا ہو۔ ابن

عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”کالرماد الاسود و هو بهذا المعنى لغة خزيمة و عنه ايضا الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت شيئا“ کہ سیاہ راکھ کی طرح ہو گیا اور ایسا معنی بنو خزیمہ کی لغت کے اعتبار سے ہے اور ان ہی سے یہ بھی منقول ہے صریم سے مراد یمن کی وہ معروف ریتلی زمین ہے جس میں کچھ نہیں اگتا۔ منذر، فراء اور ایک جماعت رحمہم اللہ کا قول ہے: الصريم الليل والمراد اصبحت محترقة تشبه الليل في السواد۔ صریم سے مراد رات ہے اور مراد یہ ہے کہ باغ جل کر رات کے مشابہ سیاہ ہو گیا۔

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۝۱۱ اِنْ اَعْدُوا عَلٰی حَرْبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝۱۲ فَاطْلُقُوْا وَّهُمْ يَتَخَفَتُوْنَ ۝۱۳ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِيْنٌ ۝۱۴ وَاعْدُوا عَلٰی حَرْبٍ قٰدِرِيْنَ ۝۱۵

پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے۔ تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے۔

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ

پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرا کو پکارا۔

فَتَنَادُوا۔ نادى بعضهم بعضا۔ ان میں سے بعض نے بعض کو پکارا۔

مُصْبِحِينَ لقسمهم السابق۔ یعنی جیسا کہ ان کی قسمیں کھانے کے بارے میں گزرا، انہوں نے اپنے طے شدہ فیصلہ کے مطابق صبح ہوتے ہی اٹھ کر باہم ایک دوسرے کو آواز دی۔

اِنْ اَعْدُوا۔ کہ تڑکے۔

ای اخر جوا علی ان۔ یعنی اپنے کھیتی پر پہنچنے کے لیے نکلو اِنْ اَعْدُوا بمعنی اُخْرُجُوا (نکلو) ہے۔

عَلٰی حَرْبِكُمْ۔ اپنی کھیتی پر۔

ای بستانکم۔ یعنی تم اپنے باغ پر (پہنچنے کے لیے نکلو)۔

اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ۔ اگر تمہیں کاٹنی ہے۔

ای قاصدين للصرم و قطع الثمار فاغدوا و قيل يحتمل ان يكون المراد ان كنتم اهل عزم و اقدام على رايعكم۔

یعنی اگر تم کھیتی کاٹنے اور پھل توڑنے / چننے کا پکا ارادہ رکھتے ہو تو تڑکے تڑکے کھیتی پر پہنچ جاؤ اور کہا گیا ہے کہ اس امر کا احتمال ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ ہو کہ اگر تم پختہ ارادہ رکھتے ہو اور اپنی رائے کے مطابق واقعی عمل کرنا چاہتے ہو تو کھیتی پر صبح ہوتے ہی پہنچ جاؤ۔

فَاطْلُقُوْا وَّهُمْ يَتَخَفَتُوْنَ ۝۱۳

تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔

ای يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة۔

یعنی اس کے بارے میں (اپنے فیصلہ یا باغ کی فصل کے بارے میں) باہم خفیہ انداز میں (چپکے چپکے) مشورہ کرتے

تھے۔ خَفَىٰ بِمَعْنَى الْكُتْمِ ہے یعنی چھپا کر بات کرتے تھے۔ خفت اور خفد کے معنی بھی یہی ہیں۔

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ ﴿١٥﴾

کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ

ای الحیة۔ یعنی باغ میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہو لا یدخلن میں نہی مؤکد بنون ثقیلہ ہے جو مبالغہ پر دلالت کر رہی ہے کہ آج کسی مسکین کو باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے دینا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا ایسا کہنا بتقدیر قول تھا اور اس میں عامل یَتَخَفَتُونَ ہے یعنی وہ لوگ جب چلے تو باہم آہستہ آہستہ کہتے تھے کہ آج ہم باغ میں اپنے پاس کسی بھی مسکین کو داخل نہ ہونے دیں گے۔

وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿١٥﴾

اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے۔

ای منع کما قال ابو عبید وغیرہ من قولهم حاردت الابل اذا قلت البانها و حاردت السنة اذا قل مطرها و خیرھا۔

یعنی مسکینوں کو روکنے کے ارادہ پر قدرت سمجھتے جیسا کہ ابو عبید رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کا قول ہے اور حرد کا معنی میں ان کا قول ہے کہ اونٹنی کا دودھ جب کم ہو جائے تو کہتے ہیں: حاردت الابل اور یونہی جس سال میں بارش اور اس کی برکت کم ہو تو کہتے ہیں حاردت السنة اور علی (حرف جار) قول الہی قدرین سے متعلق ہے اور حصر کے لیے مقدم اور فواصل کی رعایت کے لیے آیا ہے۔

ای و غدوا قادرین علی منع لا غیر والمعنی انهم عزموا علی منع المساکین و طلبوا حرمانهم و تکدهم و هم قادرون علی نفعهم فغدوا بحال لا یقدرون فیها الا علی المنع والحرمان و ذلک انهم طلبوا حرمان المساکین فنعجلوا الحرمان۔

یعنی وہ تڑکے چلے صرف مساکین کو ہی روکنے کی قدرت سمجھتے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مساکین کو روکنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور ان کی محرومی اور بربادی (سختی کے برتاؤ کے ساتھ تکلیف دینا) چاہی اور (یہ جاننا) کہ وہ اس باغ سے اپنے نفع پر قدرت رکھتے ہیں۔

ایک قول ہے کہ حرد کے معنی غیظ و غضب کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ان لوگوں کی رائے میں انہیں اپنے باغ اور اس کے ثمرات پر قدرت حاصل تھی اور وہ اسی قدرت کے ارادہ پر صبح دم چل نکلے۔ ازہری رحمہ اللہ کا قول ہے ”حرد“ ان کی بستی کا نام تھا اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے باغ کا نام تھا اور آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے مراد ایسا نہیں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ حرد سے مراد ”الانفراد“ الگ کر دینا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے حرد عن قومہ اذا تنحی عنہم۔ اپنی قوم سے علیحدہ ہو گیا جب ان سے کسی کام سے الگ ہو گیا یا ایک طرف ہو گیا تو اس تقدیر پر معنی یوں ہوں گے کہ وہ لوگ اپنی کھیتی یا اپنے باغ کے لیے مساکین سے علیحدہ ہو کر نکل پڑے کہ مسکینوں میں سے کوئی ان کے ساتھ

نہ ہو، یہ قدرت سمجھتے کہ وہ اسے کاٹ لیں گے۔

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَّالُّونَ ﴿١٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿١٧﴾

پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔

فَلَمَّا رَأَوْهَا - پھر جب اسے دیکھا۔

اول ما وقع نظرهم عليها۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس پر جب نظر ڈالی یعنی انہوں نے دیکھا کہ باغ کو بگولے کی آگ نے برباد کر دیا تھا اور اس میں میوہ و پھل وغیرہ کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔

قَالُوا إِنَّا لَصَّالُّونَ۔

بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے۔

طريق جنتنا و ما هي بها قاله قتادة قيل تصانون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين و ليس بذاك۔

وہ گویا ہوئے کہ ہم اپنے باغ کا راستہ بھول گئے ہیں اور وہ یعنی ہمارا باغ یہاں نہ تھا یا یہ ہمارا باغ نہیں، یہ قول قتادہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ ہم اس باغ کے منافع سے مساکین کو نہ دینے کی نیت کر کے جو چل پڑے تھے تو ہم سیدھی راہ سے بہک گئے تھے یعنی ہم نے مساکین کا حصہ روک کر خطا کی۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے باغ کو برباد دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمارا باغ نہیں ہے اور ہم راستہ بھول گئے ہیں لیکن جب اس باغ کو غور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ہمارا ہی باغ ہے تو کہنے لگے کہ ہم نے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑا اور مساکین کا حصہ روک کر سخت خطا کے مرتکب ہوئے۔

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿١٧﴾۔ بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔

قالوه بعد ما تأملوا وقفوا على حقيقة الامر مضربين عن قولهم الاول اى لسنا ضالين بل نحن محرمون حرمانا خيرا بجنائتنا على انفسنا۔

انہوں نے ایسا جب کہا جب انہوں نے غور کیا اور حقیقت نفس الامری سے واقف ہوئے، جیسا کہ ان کے پہلے قول (إِنَّا لَصَّالُّونَ) سے واضح ہے کہ ہم راستہ ہی نہیں بھولے یا بہکے بلکہ ہم اس باغ کی بھلائی سے محض اس لیے محروم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کو مساکین پر فوقیت دینے کے جرم یا محض اپنے نفوس کے لیے پھل چننے کے ارادے کے (گناہ) جرم کے مرتکب ہوئے۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿١٨﴾۔

ان میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ ان میں جو سب سے غنیمت تھا۔

ای احسنهم و ارجحهم عقلا و رایا او اوسطهم سنا۔ یعنی ان تینوں بھائیوں میں سے جو سب سے زیادہ

اچھا (عمدہ یا خوشرو) اور ان میں عقل و رائے میں بڑھ کر (سمجھدار) تھا یا عمر کے لحاظ سے متوسط عمر کا تھا، اس شخص نے کہا۔

أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ-

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے۔

ای لولا تذکرون اللہ تعالیٰ و تتوبون الیہ من خبث نیتکم و قد کان لہم حین عزموا علی ذلک اذکروا اللہ تعالیٰ و توبوا النیۃ عن ہذہ نیۃ الخبیثۃ من فورکم و سارعوا الی حسم شرہا قبل حلول النقمۃ فعصوہ فعیبرہم و یدل علی ہذا المعنی۔

یعنی تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں یاد کرتے اور اپنی نیت کی خرابی سے اس کی جناب میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور بلاشبہ اس (أَوْسَطُهُمْ) نے انہیں اس وقت کہا تھا جب وہ اس امر (مساکین کو محروم کرنے) کا پکا ارادہ کر رہے تھے کہ تم لوگ اللہ کو یاد کرو اور اس خبیث نیت سے اس کے حضور اسی وقت فوراً توبہ کرو اور اس ارادہ بد کے جڑ سے کاٹ دینے والی برائی کے ازالہ کے لیے اللہ کی طرف خلوص سے دوڑو (کوشش کرو) اس سے پہلے کہ انتقام و سزا کا وقت آپہنچے تو ان لوگوں (دوسرے بھائیوں) نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے انہیں شرم دلائی اور یہ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اَلَمْ میں استفہام تقریری ہے اور ایک قول ہے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے، ابوصالح رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ لوگ انشاء اللہ کہنے کی بجائے تسبیح (سبحان اللہ) کہتے تھے اور تُسَبِّحُونَ کا مطلب یہی ہے۔ ایک قول ہے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر کرو، اس نے تمہیں یہ باغ بطور نعمت عطا کیا اور مساکین کو کیوں روکتے ہو۔ ایک قول ہے کہ تسبیح بمعنی استغفار ہے کہ تم اس امر سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور بخشش کیوں نہیں مانگتے۔

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۳۱

بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے۔

لان التسبیح ذکر للہ تعالیٰ و إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ و اعتراف بالذنب فہو توبۃ۔

کیونکہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے اور إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کا کہنا ندامت (خطا پر شرمندگی کا اظہار) اور گناہ کا اعتراف ہے تو یہی توبہ ہے۔ سُبْحَنَ رَبِّنَا کہنے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کا اقرار اور اس امر کا اظہار ہے کہ ذات باری عزوجل ظلم سے پاک ہے اور یہ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنا کہ اعتراف حقیقت ہے جو واضح طور پر توبہ ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلََاَوْمُونَ ۝۳۲

اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے۔

یلوم بعضهم بعضا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کیونکہ ان میں سے کوئی وہ تھا جس طرح کہ گزرا کہ اس نے امر کا اشارہ کیا تھا اور انہی میں سے کوئی تھا جس نے اس امر سے منع کیا تھا۔

يَتَلََاَوْمُونَ، أَقْبَلَ کے فاعل اور مفعول سے حال ہے جس کا مطلب کہ وہ سب اسی حال میں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ یعنی بھی نے اعتراف خطا اور حد سے تجاوز کا اقرار کیا۔

قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۳۳

بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے۔

B

ای متجاوزین حدود اللہ۔ یعنی ہم نے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا اور اس کی نعمت کا شکریہ نہ ادا کیا اور اپنے بزرگوں کے نیک طریقہ کو اپنے نفوس کے طمع کی خاطر چھوڑا اور مساکین کو خواہ مخواہ محروم کرنے کا مشورہ کیا اور اپنے اس ارادہ بد پر قدرت سمجھی لہذا ہم پر افسوس ہے کہ سرکشی کا اظہار ہماری جانب سے ہوا۔

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمَرْغُوبُونَ ﴿٣٦﴾

امید ہے کہیں ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا۔

امید ہے کہیں ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔

ای يعطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطية۔

یعنی قریب ہے کہ ہمیں اللہ توبہ کی برکت اور ہمارے گناہ کے اعتراف پر اس کا بہتر بدل (عوض) عطا فرمائے (ای من تلک الجنة) یعنی اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمَرْغُوبُونَ

ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ یعنی صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ”إِلَى“ انتہائے رجوع پر دلالت کر رہا ہے۔

لَمَرْغُوبُونَ راجون العفو طالبون الخير والى لانتفاء الرغبة او لتضمنها معنى الرجوع و عن مجاهد انهم تابوا بان بدلوها خيرا منها وروى انهم تعاقدوا وقالوا ان ابدلنا الله تعالى خيرا منها لنصنع كما صنع ابونا فدعوا الله عز وجل و تضرعوا اليه سبحانه فابدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها و قال ابن مسعود بلغني ان القوم دعوا الله تعالى و اخلصوا و علم الله تعالى منهم الصدق فابدلهم بهاجنة يقال لها لحيوان فيها عنب يحمل على اليغل منها عنقود۔

ہم درگزر (معافی) کی امید رکھتے ہیں اور بھلائی مانگتے ہیں اور حرف جار ”إِلَى“ معنائے رغبت کے لیے ہے یا رجوع کے معنی پر متضمن ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ ان لوگوں نے توبہ کی تو اس باغ کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دیے گئے اور روایت کیا گیا ہے کہ بلاشبہ انہوں نے عہد باندھا اور کہا کہ اگر اللہ نے اس باغ سے بہتر ہمیں بدل عطا فرمایا تو بالضرور ہم اسی طریق کو اپنائیں گے جس طرح کہ ہمارا باپ کرتا تھا۔ تو انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی جناب میں گریہ و زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر عطا فرمایا اس سے جو ان کے لیے سوختہ ہو گیا تھا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ ایک قوم نے اللہ سے دعا مانگی اور خلاص کا اظہار کیا اور اللہ نے ان سے دعا کی سچائی جانچ لی تو انہیں اس کے بدلے میں بہتر باغ عطا فرمایا جیسے ”الحيوان“ کہتے تھے، اس میں انگوروں کے ایک خوشے کو نخر پر لاداجاتا تھا۔ ابوجہان رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بے شک مومنین تھے کہ ان سے نافرمانی (گناہ) سرزد ہوا اور انہوں نے توبہ کی اور بعض سے حکایہ منقول ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تستری کا قول ہے کہ ان لوگوں کا کہنا بہت عظمت والی بات ہے کہ انہوں

نے توبہ کی اور مخلص رہے اور جس نے ان کے مومن ہونے میں توقف کیا اور کہا مجھے معلوم نہیں کہ ان کا یہ قول ”إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُرْغِبُونَ“ ایمان پر دلالت کرتا ہے یا ایک حد پر تھا کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے جب انہیں بلا پہنچی۔ اور قادمہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اہل جنت سے تھے یا اہل دوزخ سے، تو آپ نے سائل سے کہا بلاشبہ تو نے مجھے جھجھوڑ کر تکلیف پہنچائی۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْآٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ كُوۡرًا لِّوَالۡيَعِلٰمُوۡنَ ۝۳۲

مارا ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ۔ مارا ایسی ہوتی ہے۔

ای مثل ذلك العذاب الذي بلونا به اهل مكة من الجذب الشديد واصحاب الجنة مما قص عذاب الدنيا۔

یعنی جیسا عذاب ہم نے اہل مکہ پر شدید قحط کی صورت میں اور باغ والوں پر اتارا، ایسا ہی ناشکروں پر دنیا میں آتا ہے۔

وَلَعَذَابُ الْآٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ۔

اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی۔

ای اعظم واشد۔ یعنی کفر و سرکشی، معصیت اور ناشکر گزاری کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں شدید و بڑا ہے اور ایسا

ہے کہ زائل ہونے یا ٹل جانے والا ہے ہی نہیں۔ لہذا اہل مکہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہئیں۔

كُوۡرًا لِّوَالۡيَعِلٰمُوۡنَ۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

ای لو کان من اهل العلم لعلموا انه اكبر ولا خذوا منه حذرهم۔

یعنی اگر وہ اہل علم میں سے (جاننے والے) ہوتے تو بالضرور جانتے کہ بے شک آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اور اس

سے بچنے کا خوف ان سے دور نہ ہوتا اور وہ اس سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے اور معصیت و سرکشی کی راہ اختیار نہ کرتے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ القلم۔ پ ۲۹

بے شک ڈروالوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو

کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو

کہ تمہارے لیے ہے اس میں جو تم پسند کرو

یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی

ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو

تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے

اِنَّ لِلْمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّہُمۡ جَنَّٰتٍ النَّعِيۡمِ ۝۳۳

اَفَنَجۡعِلُ الْمُسۡلِمِيۡنَ كَالۡمُجۡرِمِيۡنَ ۝۳۴

مَا لَکُمۡ ۚ کَیۡفَ تَحۡکُمُوۡنَ ۝۳۵

اَمۡ لَکُمۡ کِتٰبٌ فِیۡہِ تَدۡرُسُوۡنَ ۝۳۶

اِنَّ لَکُمۡ فِیۡہِ لَکِتٰبٌ خَیۡرٌ وَّوۡنَ ۝۳۷

اَمۡ لَکُمۡ اَیۡمَانٌ عَلَیۡنَا بِالۡاِغۡثِ ۚ اِلَیَّ یَوۡمَ الْقِیٰمَةِ ۝۳۸

اِنَّ لَکُمۡ لَکِتٰبٌ تَحۡکُمُوۡنَ ۝۳۹

سَلٰہُمۡ اَیۡہُمۡ بِذٰلِکَ زَعِیۡمٌ ۝۴۰

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣٢﴾

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٣٣﴾

فَذَرْنِي وَ مَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ۖ
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

وَأُمْلِي لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٣٥﴾

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۚ ﴿٣٦﴾

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٣٧﴾
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۖ
إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٣٨﴾

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَ
هُوَ مَذْمُومٌ ﴿٣٩﴾

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٠﴾

وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ ﴿٤١﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر
آئیں اگر سچے ہیں

جس دن ایک ساق کھولی جائے گی (جس کے معنی اللہ ہی
جانتا ہے) اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے
نیچی نگاہیں کئے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی اور
بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب
تندرست تھے

تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے
کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے
انہیں خبر نہ ہوگی

اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت
پکی ہے

یا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ وہ چٹی کے بوجھ میں
دبے ہیں

یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں
تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی
طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ
رہا تھا

اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور
میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا

تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب کے لیے
خاص سزاواروں میں کر لیا

اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بدنظر لگا
کر تمہیں گرا دیں گے جیسے قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ
ضرور عقل سے دور ہیں

اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے

حل لغات رکوع دوم - سورۃ القلم - پ ۲۹

إِنَّ - بے شک	لِلْمُتَّقِينَ - پرہیزگاروں کے لیے	عِنْدَ - پاس
رَبِّهِمْ - ان کے رب کے	جَنَّتْ - باغ ہیں	أَفَجَعَلَ - کیا ہم کر دیں گے
الْمُسْلِمِينَ - مسلمانوں کو	كَالْجُرْمِئِينَ - مجرموں کی طرح	مَا - کیا ہے
لَكُمْ - تم کو	كَيْفَ - کیسے	أَمْ - کیا
لَكُمْ - تمہارے پاس	كِتَبٌ - کتاب ہے کہ	تَدْرُسُونَ - پڑھتے ہو
إِنَّ - بے شک	لَكُمْ - تمہارے لیے	لَهَا - جو
تَخَيَّرُونَ - تم پسند کرو	أَمْ - کیا	أَيَّانَ - قسمیں ہیں
عَلَيْنَا - ہم پر	بِالْعَهْدِ - پہنچنے والی	يَوْمَ - دن
الْقِيَامَةِ - قیامت کے	إِنَّ - بے شک	لَهَا - جو
تَحْكُمُونَ - تم فیصلہ کرو	سَلُّهُمْ - پوچھ ان سے	بِذَلِكَ - اس کا
زَعِيمٌ - ذمہ دار ہے	أَمْ - کیا	شُرَكَاءَ - شریک ہیں
فَلْيَاثُوثًا - پس لے آئیں	بِشُرَكَائِهِمْ - اپنے شریکوں کو	إِنَّ - اگر
كَانُوا - ہیں وہ	صِدِّقِينَ - سچے	يَكْشِفُ - کھولا جائے گا
عَنْ سَاقٍ - پنڈلی کو	وَأُورٍ - اور	يُدْعَوْنَ - بلائے جائیں گے
السُّجُودِ - سجدے کی	فَلَا - تو نہ	يَسْتَطِيعُونَ - طاقت رکھیں گے
خَاشِعَةً - نیچی ہوں گی	أَبْصَارُ - آنکھیں	تَرَهَقُهُمْ - ڈھانپے ہوگی انکو
ذِلَّةٌ - ذلت	وَأُورٍ - اور	كَانُوا - تھے وہ
يُدْعَوْنَ - بلائے جاتے	إِلَى - طرف	وَأُورٍ - اور
هُمْ - وہ	سَلِيمُونَ - تندرست تھے	فَذَرُوا - تو چھوڑ
وَأُورٍ - اور	مَنْ - اس کو	يُكْذِبُ - جو جھٹلاتا ہے
الْحَدِيثِ - بات کو	سَنَسْتَدْرِجُهُمْ - جلدی کھینچیں گے ہم ان کو	مِنْ حَيْثُ - جہاں سے
لَا - نہیں	يَعْلَمُونَ - جانتے	أُمْلَى - میں مہلت دیتا ہوں
لَهُمْ - ان کو	إِنَّ - بے شک	مَتِينٌ - مضبوط ہے
أَمْ - کیا	تَسْأَلُهُمْ - مانگتے ہیں آپ ان سے	فَهُمْ - تو وہ
مِنْ مَّعْرَمٍ - تاوان سے	مُتَّقُونَ - بوجھل ہیں	عِنْدَ - پاس
هُمْ - ان کے	الْغَيْبُ - غیب ہے	يَكْتُبُونَ - لکھتے ہیں
فَاصْبِرْ - تو صبر کر	لِحُكْمِ - واسطے حکم	وَأُورٍ - اور

لَا۔ نہ	تَكُنْ۔ ہو تو	كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ مچھلی والے کی طرح
إِذْ۔ جب	نَادَى۔ پکارا اس نے	وَأُورِ۔ اور
مَكْظُومٌ۔ غمگین تھے	لَوْ۔ اگر	أَنْ۔ یہ کہ
تَدَارَكَهُ۔ پالیا ان کو	نِعْمَةٌ۔ نعمت	مِنْ رَبِّهِ۔ ان کے رب کی نے
لَنَبِّذَ۔ تو پھینک دیے جاتے	بِالْعَرَاءِ۔ میدان میں	وَأُورِ۔ اور
مَذْمُومٌ۔ الزام دیا ہوا	فَاجْتَبَاهُ۔ تو چن لیا اس کو	رَبُّهُ۔ اس کے رب نے
مِنَ الصَّالِحِينَ۔ نیک لوگوں سے	وَأُورِ۔ اور	إِنْ۔ بے شک
يَكَادُ۔ قریب ہیں	الَّذِينَ۔ وہ لوگ جو	كَفَرُوا۔ کافر ہیں
ہیں آپ کو	بِأَبْصَارِهِمْ۔ اپنی بد نظروں کے ساتھ	لَمَّا۔ جبکہ
سَمِعُوا۔ سنی انہوں نے	الَّذِي كَرِهَ۔ نصیحت	وَأُورِ۔ اور
إِنَّهُ۔ بے شک وہ	لَمَجْنُونٌ۔ دیوانہ ہے	وَأُورِ۔ اور
هُوَ۔ وہ	إِلَّا۔ مگر	ذِكْرٌ۔ نصیحت ہے
کے لیے		لِلْعَالَمِينَ۔ جہان والوں

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم۔ سورۃ القلم۔ پ ۲۹

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝

بے شک ڈروالوں کے لیے ان کے رب کے پاس چمن کے باغ ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بے شک ڈروالوں کے لیے۔

ای من الکفر کما فی البحر او منه و من المعاصی کما فی الارشاد۔

یعنی کفر و سرکشی، انکار و عناد سے بچنے والے۔ جیسا کہ بحر میں ہے یا کفر و معصیت سے بچنے والے جیسا کہ ارشاد ہے۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ان کے رب کے پاس۔

ای فی الآخرة۔ یعنی آخرت میں اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کہ اس میں اس کے سوا کوئی متصرف نہیں یا

مطلب ہے او جوار قدسہ یعنی اس کے قرب و حضور میں۔

جَنَّاتٍ النَّعِيمِ۔ چمن کے باغ ہیں۔

جنات لیس فیہا الا النعیم الخالص عن شائبة ما ینغصہ من الكدورات و خوف الزوال و

اخذ الحصر من الاضافة الی لنعیم لافاد تھا التمییز من جنات الدنیا لغالب علیہا النغص۔

ایسے باغات جن میں بس ایسی خالص پاکیزہ نعمتیں ہیں جو ہر قسم کی کدورات سے بگڑنے کے شائبہ (خیال، وہم) تک

سے پاک ہیں اور ان کے ختم یا زائل ہونے کا کوئی خوف نہیں اور اضافت سے نعیم پر حصر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی دنیا کے باغات

سے تمیز ہو جائے اور گویا باغات دنیا پر تعریض ہے کہ دنیا کے باغوں پر تکدر (بگڑ جانے، خراب ہونے) کا غلبہ ہوتا ہے۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسے باغات ہوں گے جن سے راحت و چین اور آرام و آسائش کے سوا کچھ نہیں اور وہاں کی ہر شے تکرار سے پاک ہے۔

أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَالَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٦٧﴾

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔ تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔

تقریر لما قبلہ من فوز المتقین و رد لما یقولہ الکفرۃ عند سماعہم بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى ان صح انا نبعث كما يزعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و من معه لم یکن حالنا و حالہم الامثل ما ہی فی الدنیا والا لم یزیدوا علینا و لم یفضلونا واقصى امرہم ان یساوونا والهمزة للانکار و الفاء للعطف والعطف علی مقدر یقتضیہ المقال ای فیحیف فی الحکم فجعل المسلمین کالکافرین ثم قیل لہم بطریق الالتفات لتاکید الرد و تشدیدہ۔

اس آیت سے پہلے متقین (پرہیزگار مومنین) کی اخروی کامیابیوں کا تذکرہ ہوا اور مجرموں کے لیے عذاب کی وعید گزری جب مشرکین و کفار نے متقین کی اخروی نعمتوں کا تذکرہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر صحیح ہوا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جیسا کہ محمد ﷺ اور ان کے اصحاب گمان کرتے ہیں تو ہمارا حال اور تمہارا حال ایک جیسا نہ ہوگا مگر بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ہے اور وہ تو یہ کہ تمہیں ہماری نسبت زیادہ آسائش نہ ملے گی اور نہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت و برتری حاصل ہوگی اور تمہارا معاملہ ہم سے کم تر ہی رہے گا اگر وہ ہمارے برابر ٹھہرائے گئے (ہم تمہاری نسبت اچھے رہیں گے) ہمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے اور فاء عطف کے لیے ہے اور عطف علی مقدر کا مقتضی یہ کلام ہے کہ تمہارے فیصلہ یا سوچ پر افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافروں جیسا کر دیں گے یعنی کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں پر فضیلت نہ دیں گے اور کیا ہم مسلمانوں کو کافروں کی طرح کر دیں گے پھر بطریق التفات ان سے (کفار) کہا گیا ہے تاکہ ان کے مقولہ کی شدت تردید ہو۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

مَالَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٦٧﴾

تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

تعجبا من حکمہم واستبعادا لہ و ایذا نا بانہ لا یصدر من عاقل اذ معنی مَالَكُمْ ای شیء

حاصل لکم من خلل الکفر و فساد الرأی۔

تمہارے اس فیصلہ (سوچ) پر تعجب ہے اور یہ فیصلہ نہ صرف عقل سے بعید ہے بلکہ اس امر کا واضح اعلان ہے کہ ایسا فیصلہ کسی ہوش مند سے صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ مقتضائے عقل تو یہ بات ہے کہ مسلمان کا حال کافر و مشرک و مجرم سے بہر نوع اچھا ہو "مَالَكُمْ" کے معنی یہ ہوں گے یعنی جو شے تمہیں حاصل ہوئی ہے (فیصلہ سوچ) تو یہ تمہاری سوچ کی خرابی اور رائے کا فساد ہے یعنی تمہاری حماقت و جہالت ہے جو تم ایسا کہہ رہے ہو۔

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٢٢﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَحْيُرُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٢٤﴾ إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾

کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں وہ ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔

اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ۔ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب۔

نازل من السماء۔ یعنی کیا تمہارے لیے کوئی کتاب آسمان سے اتری ہوئی ہے۔

اَمْرٌ بِمَعْنٰی بَلّٰ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جب عقلاً مسلمان و مجرم برابر نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی و سمعی ہے۔
فِيْہِ۔ اس میں۔

ای فی الکتب۔ یعنی اس کتاب میں یا اس کتاب کے بیچ (اندر) اور فاء حرف جار تَدْرُسُوْنَ سے متعلق ہے۔
تَدْرُسُوْنَ۔ تم پڑھتے ہو۔

ای تقرءون فیہ۔ یعنی اس کتاب میں تم پڑھتے ہو اور تدرسون جملہ کتاب کی صفت ہے۔

ج
٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَبَآئِخٌ وَنَجَاتٌ

کہ تمہارے لیے اس میں جو پسند کرو۔

ای للذی تختارونه و تشتھونه۔ یعنی اس دلیل (کتاب) سمعی میں تم پڑھتے ہو کہ تمہیں وہ حاصل ہوگا جو تم اختیار کرو گے اور جو تم پسند کرو گے (چاہو گے) اِنْ زَبَرَ کے ساتھ آیا ہے اور اَنَّ نہیں پڑھا گیا۔ لیکن ایسا لَمَّا تَخَيَّرُوْنَ کے لام کی علت ہے اور قول محذوف ہے۔ اور اعرج نے اَنَّ پڑھا ہے یعنی استفہام کے ساتھ جس کا مطلب ہے کہ یہ کلام مستأنفہ ہے۔

أَمْرُكُمْ أَيْبَانٌ عَلَيْنَا

یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں۔

ای اقسام و فسرت بالعہود و اطلاق الایمان علیہا من اطلاق الجزء علی الكل او اللزوم الملزوم۔

یعنی قسمیں اور معاہدہ کے ساتھ بھی اس کی تفسیر کی گئی اور اس پر ایمان کا اطلاق گویا جز بول کر کل مراد ہے یا لازم بول کر ملزوم پر مراد ہے۔ اور عہدِ یمین (قسم) کی طرح ہے۔

بَالِغَةُ۔ پہنچتی ہوئی۔

اي اقصى ما يمكن والمراد متناهية في التوكيد.

یعنی دور تک پہنچا ہو جہاں تک ممکن ہو اور اس سے مراد تہائی موکد ہے یعنی جب تک وہ قسم پوری نہ ہو ذمہ داری باقی رہے۔ ایک قول ہے کہ بِالْعَاقِبَةِ سے مراد غایت درجہ پکی قسم ہے۔

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ - قیامت کے دن تک۔

ای ثابتہ لکم الی یوم القيامة لا تخرج عن عہدتها الا یومئذ اذا حکمنا کم واعطینا کم ما

تَحْكُمُونَ۔ یعنی وہ پختہ قسمیں تمہارے لیے قائم و ثابت رہیں قیامت کے دن تک کہ ہم اس کے عہد سے (ذمہ داری سے) نہ نکلیں سوائے اس کے کہ اس روز ہم تمہارا فیصلہ کر دیں تمہیں تمہارے دعویٰ کے مطابق دے دیں۔

إِنَّ لَكُمْ لَمَاتُحْكُمُونَ

کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔

یہ قسم کا جواب ہے کہ ایمان کا لفظ قسم کے مفہوم کو شامل تھا ای ام اقسمنہ لکم۔ یعنی کیا ہم نے تمہارے لیے قسم کھالی ہے کہ تمہیں تمہارے دعویٰ کے مطابق دیں گے۔

سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۖ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

تم ان سے پوچھو ان میں کون سا ان کا ضامن ہے یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔
سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ۔

تم ان سے پوچھو ان میں کون سا ان کا ضامن ہے۔

ای سلیم مہکتا لہم۔ کفار کو خطاب سے معزول کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے کہ ان کفار سے پوچھئے کہ ان کے اس دعویٰ کا دعویٰ کرنے والا اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے والا کون ہے۔ یا اللہ کے ہاں کفار کے لیے اس دعویٰ قدر و منزلت کا کون ذمہ دار ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے عقلی و نقلی اور سمعی دلائل سے اس امر کی پرزور تردید فرمادی ہے تو کفار کے دعویٰ کو ثابت کرنے والا کون ہے؟ ان کے اس زعم کا مدار کس پر ہے۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ۔ یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں۔

یشار کونہم فی هذا القول و یذہبون مذہبہم۔

ان کے اس قوت کی شراکت رکھنے والے کچھ شریک ہیں جو ان کے مذہب کے موافق چلتے ہیں یعنی کیا کفار کے پاس کچھ شرکاء الوہیت ہیں جو آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر و برتر بنادیں گے۔
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ۔ تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں۔

ف سبیہ ہے اور یاتوا امر کا صیغہ ہے یعنی اگر تمہارے پاس کچھ شریک الوہیت ہیں تو تم انہیں لے آؤ۔ امر کا صیغہ کفار کے عجز کے اظہار کے لیے ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ شریک و نظیر و مثیل سے پاک ہے اور علم، حیات، قدرت، ارادہ اور تکوین و تخلیق کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں تو کفار، اللہ جیسا کیسے ثابت کریں اور کسے پیش کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و هو الملک الحق المبین۔

إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر وہ سچے ہیں۔

یعنی اگر وہ اپنے مذمومہ دعویٰ میں سچے ہیں تو ان شرکاء کو لے کر آئیں۔ درحقیقت وہ جھوٹے ہیں اور ان کا کوئی موافق و ضامن نہیں۔ مخالفت حق میں بے پرکی اڑا رہے ہیں۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۖ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ۝

کَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ۝

جس دن ایک ساق کھولی جائے گی (جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے) اور سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔

نیچی نگاہ کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ۔ جس دن ایک ساق کھولی جائے گی۔

فالمراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة۔

اور یہاں یوم سے مراد جمہور علماء تفسیر کے نزدیک قیامت کا دن ہے۔

والساق ما فوق القدم و كشفها والتشمير عنهما مثل في شدة الامر و صعوبة الخطب۔

اور ساق وہ ہے جو پاؤں کے اوپر کا حصہ ہے یعنی پنڈلی اور اس کا کھلنا اس سے پردہ ہٹانا ہے۔ یہ معاملہ کی شدت کے

لیے اور پیغام نکاح کے لیے تکلیف اور دشواری پر بطور مثال بھی بولا جاتا ہے۔ راجز کا قول ہے۔

فی سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبری اللحم عن عرقها

”قط و مفلسی میں اس کی پنڈلی کھل گئی۔ اس سال کی سختی نے اس کی رگوں سے گوشت کو الگ کر دیا اور اس کی رگوں

(پٹھوں) کو گوشت سے پاک کر دیا۔“ (سوکھ گئیں)

و قيل سقى الشيء اصله الذي به قوامه كساق الشجر و ساق الانسان۔ اور ایک قول ہے کہ

سقى الشيء سے مطلب کسی شے کا پایہ ہے جیسے درخت کا تنہ اور انسان کی پنڈلی۔ والمراد يوم يكشف عن اصل

الامر فتظهر حقائق الامور و اصولها بحيث تعبیر عيانا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس روز معاملے کی اصلیت

سے پردہ ہٹے گا اور امور و اصول کی حقیقت و تعبیر واضح گف ہو جائے گی۔ اور ربیع بن انس کے کلام میں مفہوم اسی کا اشارہ ہے

جس سے عبد بن حمید نے نقل کیا ہے کہ ربیع نے اس ضمن میں کہا: يوم يكشف الغطاء اس روز جب کہ پردہ اٹھایا جائے گا

جو لوگوں کے دل اور کانوں پر پڑا تھا۔ امام بیہقی نے علی ابن عباس سے اسی مفہوم کے موافق نقل کیا ہے ای حین يكشف

الامر و تبدو الاعمال یعنی جب معاملہ کھولا جائے گا اور اعمال ظاہر کیے جائیں گے اور ساق کا یہاں ذکر بطور استعارہ

تصریح ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تمثیلی کلام ہے اور اس کو الفاظ کے حوالے سے بالکل نہ دیکھنا چاہیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ

ساق سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ساق ہے (اور اللہ ہی کو اس کے معنی معلوم ہیں، اور یہ کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے)

اور یہ آیت متشابہات سے ہے اور وہ اس پر بخاری و مسلم و نسائی و ابن المنذر اور ابن مردویہ کی اس حدیث سے جو ابو سعید سے

مروی ہے، استدلال کرتے ہیں جس میں ارشاد نبوی ہے: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مومن و مومنة

و يبقى من كان يسجد في الدنيا رياء و سمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ ہمارا

پروردگار اپنے ساق کو کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے حضور سجدہ بجالائیں گے اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو

دنیا میں نفاق دکھاؤٹ کے لیے سجدہ کرتا ہوگا اور وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو ایک طرف اپنی پشت کے بل گر جائے گا۔ اور سعید بن

جبیر نے اس کا انکار کیا اور عبد بن حمید اور ابن المنذر نے سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے اس آیت کے بارے

میں سوال کیا تو بہت شدید غضب ناک ہو گئے اور فرمایا: ان اقواما يزعمون ان الله سبحانه يكشف عن ساقه و

انما يكشف عن الامر الشديد۔ بے شک لوگوں کے گروہوں کا گمان ہے کہ بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی

کھولے گا لیکن ایسا ہرگز ہرگز نہیں کہ وہ تو صرف معاملے کی شدت و سختی سے پردہ اٹھنا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک کشف ساق سے مراد شدت و صعوبت امر ہے جو یوم قیامت ہوگی اور ایسا حساب، جزا و سزا کے وقت ہوگا اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ وقت بڑا دشوار ہے۔ تاہم علماء سلف کا طریقہ و دستور یہی ہے کہ وہ مشابہات میں زیادہ کلام نہیں کرتے اور ان کا فرمانا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد حقیقتاً ہے اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں، اور یہی بات اصولی اور درست ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہے۔ واللہ اعلم وَاَيُّدُعُونَ اِلَى السُّجُودِ۔ اور سجدہ کو بلائے جائیں گے۔

ای تو بینخا و تعنیفا علی تر کہم ایاہ فی الدنیا و تحسیرا لہم علی تفریطہم فی ذلک۔ یعنی بطور امتحان اور سختی کے کفار و مشرکین کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے اسے دنیا میں تنہی کے ساتھ چھوڑا اور انہیں مخالفت میں زیادتی پر حسرت دلانے کے لیے ہوگا۔ تاہم یہ دعوت مقتضائے عظمت الہیہ ہوگی کہ جب حقیقت و اشکاف ہوگی تو سجدہ لازم ہوگا لیکن یہ دعوت تکلفی نہ ہوگی کہ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔

نَلَا یَسْتَطِیْعُونَ۔ تو نہ کر سکیں گے۔

اس لیے کہ وہ اس پر قدرت نہ پائیں گے اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کا قصد تو کریں گے لیکن ان سے ایسا نہ ہو سکے گا۔ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”تعقم اصلاہم“ ان کی پیشیت تختہ کی طرح ہو جائیں گی۔ بعض علماء اور ابوسلم رحمہم اللہ کا خیال ہے چونکہ آخرت دار تکلیف و عبادت نہیں ہے لہذا ایسا دنیا میں ہوگا اور اس وقت جب کسی شخص کا آخری وقت آجاتا ہے اور اسے فرشتے نظر آتے ہیں تو یہی وہ وقت ہے جب حقیقت کھل جاتی ہے تو اس وقت وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ یعنی چاہتے ہوئے بھی قدرت نہ پائیں گے کہ وقت جاتا رہا اور بعض علماء رحمہم اللہ کا قول ہے کہ جو شخص منافقت اور ریاء کے لیے سجدے (دنیا میں) کرتا رہا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کی پشت کو تانبے کے تختے کی طرح سخت کر دے گا اور اگر وہ قصد بھی کرے گا تو پشت کے بل گر پڑے گا۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والے اچھے برے لوگوں کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو حق تعالیٰ سبحانہ کشف ساق فرمائیں گے۔ اس وقت اہل ایمان میں منافق لوگ بھی ہوں گے یہ منافق وہ ہوں گے جو فرعی عقائد کے لحاظ سے منافق ہیں لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہوگا اور بعض علماء نے گناہگاروں پر منافق کا لفظ جائز رکھا ہے اور یہاں مراد ایسے ہی گناہگار مومن ہیں وہ بھی سجدہ نہ کر پائیں گے واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ سجدہ پر قدرت کا نہ ہونا اور نہ کر سکرنا صرف کفار و مشرکین خالص منافقین کے لیے ہے اور مومنین مراد نہیں ہیں۔ تاہم ریاکاروں اور بے نمازیوں اور بدعقیدہ ایمان داروں کا معاملہ خطرہ سے خالی نہیں اور علماء کا احتمال فرمانا صواب سے دور نہیں۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ۔

یعنی ندامت و ذلت کے اثر سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور خشوع کی نسبت البصار کے ساتھ لظہور اثرہ فیہا اس میں یعنی نگاہوں میں اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

تَرَهُهُمْ ذِلَّةً۔ ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔

تلحقهم و تغشاهم ذلة شديدة۔

ان پر سخت ذلت و پستی اور ندامت و حسرت چھا رہی ہوگی اور انہیں یہ انتہائی خواری لاحق ہوگی (پیش آئے گی)۔
وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ۔

اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے۔

فی الدنيا والاظہار فی موضع الاضمار لزیادة التقرير او كان المراد به الصلوات المكتوبة
كما قال النخعی و الشعبي او جميع الطاعات كما قيل والدعوة دعوة التكليف و قال ابن عباس
و ابن جبیر كانوا یسمعون الاذان والنداء للصلوة فلا یجیبون۔

یعنی دنیا میں اور ضمیروں کے موضع میں یہ اظہار تقریر کی زیادتی اور فاعلوں کی حالت میں ہے یا پھر اس سے مراد فرض
ہجگانہ نمازیں ہیں جیسا کہ امام ابراہیم نخعی اور امام شعی رحمہما اللہ کا قول ہے یا اس سے مراد تمام فرماں برداری کے کام ہیں جیسا
کہ کہا گیا اور دعوت (بلائے) سے یہاں مراد دعوت تکلیف ہے اور ابن عباس اور ابن جبیر علیہم الرضوان کا قول ہے کہ وہ
اذا نین سنتے تھے اور نمازوں کے لیے پکارے جاتے تھے تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ انہیں حیات
دنوی میں اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلوة و حی علی الفلاح کہہ کر دعوت طاعت دی جاتی تھی۔
وَهُمْ سَلِيمُونَ۔ جب تندرست تھے۔

ای فلا یجیبون الیہ و یالونہ۔ یعنی جب دنیوی زندگی میں تو انا تھے تو اس دعوت کو قبول نہ کرتے تھے اور اس سے
انکار کرتے تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یوم قیامت سجدے سے محروم رہے اور ان کی پشتیں تختہ ہو گئیں حالانکہ دنیا میں ان کی پشتیں
نرم تھیں اور جھکنے پر قدرت رکھتے تھے، اب یہ محرومی ان کے کفر و انکار کا ثمرہ ہے۔
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾۔
تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ
ہوگی۔

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔

تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔

یعنی جب ان کافروں کا یہ سب کچھ سننے کے باوجود یہ حال ہے تو ہر اس شخص کو جو قرآن حکیم کو جھٹلاتا ہے مجھ پر چھوڑ دو اور
میں اس کے لیے کافی ہوں (اس سے نمٹ لوں گا) اور اس سے تمہاری تسکین قلبی ہوگی اور تمہارا ابو جھ ہلکا ہوگا۔ گویا اس آیت
میں آپ ﷺ کی خاطر داری ہے۔ اور حدیث سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے۔ اور کفار کے لیے اس میں سخت تہدید ہے۔
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ۔ قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔

ای سنستزلہم الی العذاب درجۃ فدرجۃ بالامہال و ادامۃ الصلحۃ و ازدياد النعمۃ۔

یعنی ہم انہیں عذاب کی طرف رفتہ رفتہ اتاریں گے (پکڑیں گے یا لے جائیں گے) اور ایسا آہستہ آہستہ دائمی صحت اور
نعمتوں کی کثرت کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں تندرستی اور نعمتوں کی زیادتی میں مبتلا کر کے آہستہ آہستہ یا اس طرح

غافل کر کے درجہ بدرجہ عذاب کے قریب لے جائیں گے۔

مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔

بے شک ایسا آہستہ آہستہ ہوگا بلکہ وہ یہ گمان کریں گے گویا یہ ان کے لیے خاص ہے اور مومنین پر انہیں فضیلت دی گئی ہے حالانکہ اس کے ساتھ یہ ہی امر ان کی ہلاکت کا باعث و سبب ہوگا۔ اور انہیں عذاب میں مبتلا ہونے کا پتا ہی نہ چل سکے گا۔

وَأُمْلِي لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٢٥﴾

اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔

وَأُمْلِي لَهُمْ۔ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔

و امهلهم لينزادوا اثما وهم يزعمون ان ذلك لارادة الخیر بهم۔

اور میں انہیں مہلت دوں گا یا ان کے ساتھ نرمی رکھوں گا تاکہ ان کے گناہ خوب زیادہ ہو جائیں اور وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا بارادہ بھلائی ہو رہا ہے۔

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔

بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔

(تدبیر خفیہ) کسی شے کے ساتھ دفع (ہٹایا) نہیں جاسکتا اور اس کو کیداً کے ساتھ موسوم کر کے دراصل حیلہ و مکر سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی صورت ہوگی جس سے حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نمٹے گا جس سے بظاہر ان لوگوں کے لیے نفع ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ان کے ساتھ ضرر عذاب ہو کیونکہ اس کو جہنموں اور فطرتوں کی خباثت و خرابی اور سرکشی و ناشکر گزاری میں ان کی شدت بخوبی معلوم ہے۔ حیلہ و مکر کی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ظاہری معنوں کے اعتبار سے سخت بے ادبی اور ناقدری ہے۔ چنانچہ بعض علماء جیسے جوہری کا قول ہے کہ کید بمعنی عذاب ہے اور بعض کا قول ہے کہ اجر بصورت زجر، بدلہ بشکل صلہ یا غضب و انتقام بصورت نعمت و انعام ہے یا خیر بصورت ہلاکت ہے بعض نے کہا کید سے مراد مہلت اور ڈھیل ہی ہے اور بعض نے کہا مراد خفیہ تدبیر ہے جو کفار کی ظاہری چالوں کا بطور رد و جواب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمائی جا چکی اور ایسا کفار کے طرز عمل کی فی نفسہ سزائے بازگشت ہے۔ اور ذات حق سبحانہ کید سے پاک ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ میری گرفت و عذاب بہت شدید و مضبوط ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٢٧﴾

یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ جہنم کے بوجھ میں دے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو۔

علی الابلاغ والارشاد اجرا دنیویا۔ یا رسالت کی تبلیغ اور دعوت ارشاد پر آپ ان سے کوئی دنیوی مال بطور اجر طلب کرتے ہیں۔

فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّقْتَدُونَ۔

کہ وہ جہنم کے بوجھ میں دے ہیں۔

فَهُمْ لَاجِلْ ذَلِكِ - تُوهِ (کفار) اس وجہ سے۔

مِّنْ مَّعْرَمٍ - ای غرامة مالیہ - یعنی سخت مالی مطالبے کے۔

مُتَّقُونَ - مکلفون حملاً ثقیلاً فیعرضون عنک - انتہائی بوجھل بوجھ تلے تکلیف سے دبے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے وہ آپ سے روگردانی کرتے ہیں یعنی ایمان لانے سے کتراتے ہیں۔

أَمْرٌ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ - یا ان کے پاس غیب ہے۔

ای المغیبات اوللوح واطلق الغیب علیہ مجازاً لانہ محل لکتابۃ المغیبات - یعنی کیا ان کے پاس غیب کی باتیں اور خبریں یا وہ امور ہیں جو غیب سے متعلق ہیں یا لوح محفوظ ہے اور اس غیب کا لوح پر اطلاق مجازاً ہے کیونکہ وہ امور غیبیہ کی کتابت کا محل و مقام ہے۔

فَهُمْ يَكْتُبُونَ - کہ وہ لکھ رہے ہیں۔

ما یحکمون و یستعنون بذلک عن علمک۔

جس سے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے اس سے مدد حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ دعویٰ کرتے ہیں اس سے ہی کرتے ہیں۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ کیا ان کی معلومات کا ذریعہ لوح محفوظ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی تمام باتیں محض لہجہ اور بے اصل ہیں اور وہ خود کو خود ہی دھوکا دے رہے ہیں۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۖ

تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے اس حال میں پکارا کہ ان کا دل گھٹ رہا تھا۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔

تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔

و هو امہالہم و تاخیر نصرتک علیہم - اور وہ (حق سبحانہ و تعالیٰ) انہیں مہلت دے رہا ہے اور ان پر (کفار پر) آپ (نبی اکرم ﷺ) کی نصرت و غلبہ کو مؤخر (دیر سے) کر رہا ہے تو اے محبوب مختشم! ﷺ کفار کی سختیوں زیادتیوں اور ایذا رسانیوں پر صبر کریں اور ان پر عذاب و گرفت میں غلٹ نہ چاہیں۔ جب تک ہماری گرفت کا حکم و فیصلہ نہیں آ جاتا آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں اور صبر و انتظار کریں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب بنو ثقیف کے لوگوں نے آپ ﷺ کو بہت تکلیف و دکھ پہنچایا تو آپ نے ان پر بددعا کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور بعض نے کہا یہ آیت (یہ حصہ) آیت جہاد اور قتال بالسیف کے حکم سے منسوخ ہے کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے اور کفار سے قتال کا حکم مدینہ میں نازل ہوا۔

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ

اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔

هو یونس علیہ السلام - اور وہ یونس علیہ السلام ہیں اور سورت الانبیاء میں ذوالنون بھی آیا ہے اور اس سے

مراد بھی وہی ہیں جون اور حوت دونوں کے معنی بڑی مچھلی کے ہیں۔ اور ان کی طرح ہونے سے ممانعت فرمانا اس لیے ہے کہ وہ نبی مرسل تھے لیکن اولوالعزم حضرات رسل سے نہ تھے اور آپ ﷺ نبی و رسول اولوالعزم اور امام و مقتدائے انبیاء و رسل ہیں اور آپ ﷺ کو یونس علیہ السلام کی طرح عمل فرمانے سے پہلے ہی منع فرمانا آپ ﷺ کی جلالت، شان رفعت و عظمت خصوصی پر دلالت کر رہا ہے اور آپ ﷺ کو دوسری جگہ (سورہ احقاف) ارشاد ہے:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ۔ تو صبر کیجئے اس طرح جس طرح عالی ہمت رسولوں نے صبر کیا اور ان پر عذاب میں عجلت نہ چاہیں۔ اور یہاں آپ کو انتظار کا حکم فرمانا اس لیے ہے کہ عذاب تو ان پر آنا ہی ہے تو اللہ عز و جل کی ڈھیل جب تک ہے تب تک منتظر رہیں اور جب حکم آجائے گا تو پھر وہ نہ بچ سکیں گے اور مقام رضا اور طاعت امر کا منتہائے مقصود یہی ہے کہ آپ ثابت قدم اور صابر رہیں۔ گویا وقوع خواہش سے قبل ہی آپ کو محفوظ فرمایا گیا اور یوں آگاہ فرمانے میں آپ کی شان محبوبیت روشن ہے اور آپ ﷺ ہر نوع کی لغزش اور خطا و ذنب سے قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت محفوظ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مرد صالح تھے اور برگزیدہ نبی مرسل گزرے۔ اہل نینوی (موصل) کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جب لوگوں نے ان کی دعوت ارشاد نہ مانی تو آپ نے انہیں عذاب کی خبر دی کہ تین روز میں صبح کے وقت ان پر عذاب آجائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات کو ہی نینوی سے اس گمان کے ساتھ ہجرت فرما گئے کہ کفار کے ساتھ بغض اور ان پر اللہ عز و جل کے لیے غضب کرنے کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے اور ہجرت کے حکم کا انتظار اس لیے نہ کیا اور چل پڑے۔ ان کی قوم کو توبہ کی توفیق ملی اور عذاب ٹل گیا۔ انتظار امر اور صبر منشاء ربانی یہی تھا مگر ان سے اس حالت غضب میں عجلت ہو گئی اور ان کی توجہ انتظار حکم سے ہٹ گئی جس پر وہ عتاب فرمائے گئے اور غم لاحق ہوا۔

إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

اس حال میں پکارا کہ ان کا دل گھٹ رہا تھا۔

إِذْ نَادَىٰ۔ اس حال میں پکارا۔

ای فی بطن الحوت۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ہجرت فرما گئے تو اپنی قوم پر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب عذاب نازل نہ ہوا کیونکہ وہ ان کی قوم کی توبہ کی وجہ سے ٹل چکا تھا آپ یہ صورت حال ملاحظہ فرما کر اس خیال سے ساحل سمندر کی طرف چل پڑے کہ میرا قول سچا نہ ہوا اور میں اب اپنی قوم کے سامنے کیونکر جاؤں۔ سمندر میں کچھ لوگ ایک کشتی پر سوار ہو رہے تھے انہوں نے آپ کو بھی سوار کر لیا۔ کشتی وسط سمندر میں پہنچ کر ٹھہر گئی۔ نہ آگے بڑھتی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹتی تھی۔ ملاحوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو بولے کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے کشتی جیسی ٹھہری ہے اور ہمارا اس صورت حال میں قمر عذاب لانے کا رواج ہے۔ چنانچہ تین بار قمر عذاب لا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا آپ خود پانی میں گر پڑے اور ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور اسے ایک اور بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو فرما دیا کہ یونس علیہ السلام کے لیے اس کا بطن قرار گاہ اور مسجد ہے اور یہ تیری خوراک نہیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بڑی مچھلی آپ کو ساتویں زمین کے حصے میں لے گئی اس کے پیٹ میں آپ چالیس راتیں رہے آپ نے اندھیریوں میں جب کنکریوں کی تسبیح سنی تو وہی سے پکارے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ ﴿۷۸﴾ اور ”اِذْ نَادَىٰ“ سے مراد یہی پکارنا ہے۔
وَهُوَ مَكْظُومٌ

کہ ان کا دل گھٹ رہا تھا یعنی غم کی وجہ سے۔

انہوں نے پروردگار کی تسبیح کی اور پکارے لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

اِذْ کا تعلق فعل محذوف اذْکُرْ سے ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار پر نزول عذاب میں اس طرح جلدی نہ چاہیں جس طرح صاحب حوت سے صادر ہوا اور یاد کرو جب انہوں نے بحالت غم توبہ کی اور اپنے پروردگار کو پکارے کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا اور عجلت اور عدم انتظار کی وجہ سے اس پریشانی اور غم میں مبتلا ہوئے۔

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۷۹﴾

اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی یعنی چارہ سازی نہ کرتی تو ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا۔
لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ۔

اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی یعنی چارہ سازی نہ کرتی۔

وہو توفیقہ للتوبة و قبولها منه۔ اور وہ ان کو توبہ کی توفیق کا حاصل ہونا اور ان سے توبہ کا قبول فرمانا ہے یعنی اگر حق سبحانہ و تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا، عذر و توبہ قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا۔ اور نعمۃ کو رحمة بھی پڑھا گیا ہے یعنی اگر اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نہ ہوتی تو
لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ۔ تو ضرور میدان پر پھینک دیے جاتے۔

بالارض الخالية من الاشجار ای فی الدنيا و قیل بعراء القيامة لقوله تعالى فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِجِّينَ ﴿۸۰﴾ لَكُنْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَلَا يَخْفَىٰ بَعْدَهُ۔

ایسی زمین میں جو درختوں سے خالی ہوتی ہے یعنی دنیا میں اور ایک قول ہے کہ میدان محشر میں جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے (مچھلی کے) پیٹ میں رہتے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مخفی نہ رہتا۔

وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ الزام دیا ہوا۔

یعنی اگر ایسا ہوتا تو وہ اس حالت میں اس حال پر ہوتے کہ الزام دیے جاتے یا تکلیف اٹھاتے۔

چونکہ جملہ شرطیہ ہے لہذا اجزاء واقعہ ہی نہ ہوئی تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے ان پر رحمت فرمادی اور ان سے ترک اولیٰ کا جو وقوع ہوا، صاف فرمادیا گیا اور وہ اس حالت میں میدان میں ڈالے گئے کہ وہ مرحوم (رحمت کیے گئے اور نوازش و فضل رب سے نوازے ہوئے) اور مقبول بارگاہ ہی تھے۔ یہ ترک اولیٰ عصمت انبیاء علیہم السلام کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ذنب ہے کہ انبیاء معصوم و عالی مرتبت ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے وہ ان سے جس طرح چاہے خطاب فرمائے۔ ہم غلاموں کو اس بحث سے کیا سر و کار۔ اور یہ ذکر بھی بجز تفسیر و ترجمہ کے یا ضرورت بیان کے سوئے ادبی ہے کہ بزرگوں کی خطائیں اوروں کی حسنات سے کہیں بڑھ کر فضیلت والی ہیں اور وہ بیان قابل مذمت ہے جو ان کی عظمت کے

ذکر و تصور سے تہی ہو۔

فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔

فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ۔ تو اسے اس کے رب نے چن لیا۔

ای فتدار کتہ نعمۃ من ربہ فاجتباہ ای اصطفاہ بان رد عزوجل الیہ الوحی وارسلہ الی مائۃ

الف او یزیدون۔

یعنی ان کے رب کی نعمت ان کی خبر کو پہنچ گئی اور ان کی چارہ سازی کی تو انہیں مقبول بارگاہ بنالیا یعنی انہیں برگزیدہ کر کے چن لیا اور ان کی طرف دوبارہ نزول وحی کو لوٹا دیا اور انہیں ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور ایک قول ہے کہ انہیں نبی بنایا کیونکہ وہ اس واقعہ سے پہلے اس شرف سے مشرف نہ ہوئے تھے اور جب سرزمین شام میں بعض رسولوں میں سے صرف ایک رسول تھے۔

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔

من الکاملین فی الصلاح بان عصمہ سبحانہ من ان یفعل فعلا یكون ترکہ اولی۔

اور انہیں کامل اصلاح کرنے والوں میں فرما دیا اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے کام کرنے سے جو ترک اولی ہو، معصوم و محفوظ بنا دیا۔ اور بعض نے فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ کی تفسیر اجتباء سے کی ہے یعنی انہیں کمال و بزرگی کے ساتھ سزاوار فرمایا۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَزُوقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَأْسِمْعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر گاہ کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور مجنون ہیں اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَزُوقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر گاہ کر تمہیں گرا دیں گے۔

والمعنى انهم لشدة عداوتهم ينظرون اليك نظرا بحيث يكادون يزلون قدمك

فيرمونك۔

اور مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کفار اپنی دشمنی کی انتہا پر ہیں اور وہ آپ کی طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ آپ کے قدموں کو متزلزل کر دیں گے اور گرا دیں گے۔

من قولهم نظر۔ ان کے قول میں نظر کا لفظ آیا ہے۔ محاورہ کہا جاتا ہے: نظر الی نظرا یکاد یصرعنی اس

نے مجھے ایسی نظر سے گھورا کہ قریب تھا کہ مجھے پچھاڑ دیتا اور کہا جاتا ہے نظر الی نظریکاد یا کلنی وہ مجھے یوں گھورتا

ہے کہ گویا مجھے کھا جائے گا۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہاں نظر لگانے سے مراد بغض و دشمنی کی وجہ سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں گویا کہ تمہیں پچھاڑ دیں گے۔ بغوی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ بنی اسد میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں مشہور تھے تو ان میں سے بعض نے آپ کو نظر لگانا چاہا تو اللہ عز و جل نے آپ کو محفوظ رکھا اور یہ آیت اتری۔ بنی اسد کے بد نظروں کی یہ حالت تھی کہ اگر ان کے سامنے سے کوئی فر بہ اونٹنی یا بکری گزرتی اور وہ اسے نظر لگاتے تو وہ گر پڑتی یا مر جاتی۔ لیزلقون ازلاق سے فعل مضارع بمعنی نظر لگانے کے ہے اور سدی رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے: ان قراء تھا تدفع ضرر العين اس آیت کا پڑھنا (دم کرنا) نظر کے شر و تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”النظر حق“ نظر کا لگنا برحق ہے اور ایک روایت میں ہے العين حق نظر برحق ہے اور بوقت نظر شیطان حاضر ہوتا ہے اور آدمی پر حسد کرتا ہے۔ ابن عدی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر کے لیے سب سے افضل رقیہ (تعویذ) یا علاج روحانی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، معوذتین، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اور آپ ﷺ سے اس ضمن میں کلیۃً جو دعاء منقول ہے وہ یہ ہے:

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے: لو کان شیء سابق القدر سبقه العين اگر کوئی شے ایسی ہوتی کہ تقدیر پر سبقت کرے تو وہ نظر ہے جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نظر برحق ہے اور معتزلہ اور بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں اور وہ اس میں شبہ کرتے ہیں حالانکہ صریح حدیث نبوی ﷺ کی موجودگی میں نظر کا انکار کھلا مکابرہ ہے اور اس پر اعتقاد واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”لا رقیۃ الا فی نفس نظر او حمة“ تعویذ یا دم پھانڈے کی اجازت نہیں مگر نظر بد اور جانور کے کالے میں ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں کہ یہ سب کچھ تقدیر الہی عز و جل سے ہے تو بد نظری کا اثر کیسا، تو علماء کا فرمانا ہے کہ بد نظری آنکھ کی تاثیر ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ بھی منجملہ تقدیر الہی سے ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ عادت الہبیہ یونہی جاری ہے اور نظر بد اسباب عادی سے ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے سامنے آئے اور اس کی طرف نظر کرے تو اس میں ضرر یا نفع کا پیدا ہونا ذات باری کی طرف سے ہے لیکن وہ شعاع جو دیکھنے والے (عائن) کی آنکھ سے پھوٹی ہے اور مقابل شر و شخص پر پڑتی ہے تو نفی و اثبات کے کسی پہلو پر جزم نہیں کر سکتے اور اس کا احتمال دونوں جانب ہے۔ قاضی ابوبکر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی اس میں توقف کرے تو لازم ہے کہ اسے کہا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اعلم ہیں اور تجربہ سے اس کی نہ تصدیق ہوئی ہے اور معائنہ سے یہ امر مؤید ہے۔ تو فلاسفہ جو دواؤں کی قوت تاثیر کے قائل ہیں تو نظر بھی اس قبیل سے ہے اور کہرباء بجلی اور مقناطیس بھی اسی طور پر ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک بتواتر جائز رکھا گیا ہے کہ آیات قرآنیہ (بالخصوص آیات شفاء) لکھ کر نظر بد لگنے والے شخص کو پلائی جائیں۔ ابن ماجہ میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مرفوعاً روایت ہے: ”خیر الدواء القرآن“ بہترین علاج قرآن ہے۔ نظر بد کے دفعیہ کے لیے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھنا مؤثر ہے اور اگر دیکھنے والے شخص کو اپنی نظر کے ضرر کا خطرہ ہو تو اس کو کہنا چاہیے: اللھم بارک علیہ جیسا کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف کے قصہ میں مذکور ہے جس کا ذکر کتب صحاح میں ہے۔ مواہب میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ذی

النورین رضی اللہ عنہ نے ایک خوشرو بچے کو دیکھا تو اس کی ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ لگانے کو فرمایا تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ صحیح مسلم میں دعائے جبریل علیہ السلام اس ضمن میں منقول ہے اور وہ یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَسْقِيْكَ
بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ رُقِيَّةً وَ جَعَلَ جَسَدَ۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو نظر بد میں مشہور ہو تو حاکم پر لازم ہے کہ اسے لوگوں سے ملنے جلنے سے روک دے اور گھر میں سے باہر نہ نکلنے دے اور اگر عائن محتاج ہو تو بیت المال سے بقدر کفایت اس کا وظیفہ مقرر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس پر سند ہے کہ انہوں نے اس عائن کو باہم لوگوں سے ملنے، کھانے پینے اور نماز باجماعت سے منع کر دیا۔ البتہ عائن کی نظر سے ہلاک ہونے والے کی دیت میں اختلاف ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نقصان کی صورت میں اس پر ضمان ہے اور ہلاکت کی صورت میں قصاص و دیت ہے۔

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ جب قرآن سنتے ہیں۔

ای وقت سماعہم القرآن و ذلک لاشتداد بعضهم و حسدہم عنہ سماعۃ۔
یعنی قرآن حکیم سنتے وقت وہ ایسا کرتے ہیں اور آپ ﷺ کو ایسی تیز نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو گرا دیں گے اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا سننا ان کے لیے بڑا بوجھ ہے اور اس سے وہ حد درجہ دشمنی رکھتے ہیں۔ لَمَّا نَ لِيُؤْثِقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ كَوْمَقِيْدٍ كَرِيْهُمُ كَمَا مَطْلَبٍ وَ اَصْحٰ طَوْرٍ پریہی ہوگا کہ تلاوت قرآن کے وقت غایت درجہ حسد و بغض کی وجہ سے کفار آپ کو ایسی ظالم نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو پچھاڑ دیں گے۔ وَيَقُوْلُوْنَ۔ اور وہ کہتے ہیں۔

لغاية حيرتهم في امره عليه الصلوة والسلام و نهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب الحكم و بدائع العلوم و لتنفير الناس عنه۔

حضور اکرم ﷺ کے معاملہ میں غایت درجہ حیرت اور اپنی کمال اور کئی گنا جہالت کی وجہ سے جو انہیں قرآن سے اور اس کے انوکھے شاندار احکام اور علوم کی خوبیوں اور عظمتوں سے ہے اور اس لیے کہ لوگوں کو ان سے نفرت دلائیں یا رکھیں، کہتے ہیں: اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ۔ یہ ضرور مجنون ہیں۔

یعنی یہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ عقل سے دور ہے یا آپ ﷺ (معاذ اللہ) عقل سے دور ہیں۔

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٧﴾

اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔

ای شرفاً للعلمین۔

کفار کے قول اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ کا غایت درجہ بطلان ہے اور آپ ﷺ کے علو شان کا بیان ہے۔ کثیر علماء کا قول یہ ہے کہ ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سارے جہانوں کے لیے باعث شرف و فضل و کرامت ہیں اور آپ ﷺ کو مجنون کہنا غایت درجہ حماقت، بے عقلی اور خبیث باطنی ہے اگر ہُو کی ضمیر ”ذِکْرٌ“ کی

طرف راجع ہو تو ذِکْرُ مصدر ہے لیکن بطور مبالغہ کبھی فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے زَيْدٌ عَدْلٌ یعنی زید ایسا منصف ہے کہ اس کا وجود ہی انصاف ہے۔ اور نبی اکرم ﷺ ایسے ذاکر ہیں کہ ان کا وجود مسعود ہی ذکر ہے اور آپ سارے جہانوں کے لیے ہادی و مرشد اور ناصح ہیں۔ مواہب میں آپ کا نام ”ذکر اللہ“ آیا ہے اور اسماء النبی ﷺ میں اس آیت کے تحت آپ کا ایک نام ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور ”ذِکْرٌ“ بھی ہے اور سورہ غاشیہ میں مُذْکِرٌ بھی آیا ہے، لہذا ذکر بمعنی مذکر ہے یعنی نصیحت سنانے والا۔ اور اگر ذِکْرٌ سے مراد قرآن حکیم ہے تو اس صورت میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح ہے کہ کان خلقہ القرآن اور قرآن حکیم سے مراد قرآن ناطق ذات مصطفیٰ ﷺ ہے اور یہاں ذکر کا لفظ آپ ﷺ کے لیے بطور صفت بولا گیا ہے اور اگر ذکر سے مراد صرف کتاب حکیم ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ کتاب کریم سارے جہانوں کے لیے روشن نصیحت و ہدایت ہے اور دیوانے کی بات نہیں اور جو شخص بھی صحیح العقل ہے وہ قرآن سننے کے بعد ایسی بات نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے جو عقل کا اندھا ہے اور تعصب میں دیوانہ ہو چکا ہے۔

الحمد لله آج یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۱۲ ہجری ۸ دسمبر ۱۹۹۰ء سورۃ القلم کی تفسیر مکمل ہوئی

سورة الحاقة مکیہ

اس سورت میں دو رکوع، باون آیتیں، دو سو چھپن کلمے اور ایک ہزار چار سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة الحاقة - پ ۲۹

وہ واقع ہونے والی

کیسی وہ واقع ہونے والی

اور تم نے کیا جانا کیسی وہ واقع ہونے والی

ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا

تو ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے

اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی

سے

وہ ان پر قوت سے لگادی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار

تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو کچھڑے ہوئے گویا وہ بھجور

کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے

تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو

اور فرعون اور اس سے اگلے اور اگلنے والی بستیاں خطا

لائے

تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس

نے انہیں بڑی سختی سے پکڑا

بے شک جب پانی ابلا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا

کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے

وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو

پھر جب صور پھونک دیا جائے ایک دم

اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۂ چورچور کر دیے جائیں

وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی

الْحَاقَّةُ ۝۱

مَا الْحَاقَّةُ ۝۲

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ ۝۴

فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَ بِإِطَاعِيَّةِ ۝۵

وَأَمَّا عَادُ فَهَلَكَ بِرِيحٍ صَارٍ عَاتِيَّةِ ۝۶

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَّةٍ ۝۷

حُشُومًا ۝۸ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۝۹

أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝۱۰

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝۱۱

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ ۝۱۲

بِالْخَاطِئَةِ ۝۱۳

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۝۱۴

إِنَّا لَنَاطِقُوا الْبَاءَ حَصْنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ۝۱۵

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝۱۶

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۱۷

وَحُلِبَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً ۝۱۸

وَاحِدَةً ۝۱۹

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۲۰

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۚ
وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَاءِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِينَةٌ ۚ
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۸

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَآؤُمُ
اقْرَءُوا كِتَابِيهِ ۚ
إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ ۚ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۚ
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۚ
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۚ ۝۱۹

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ۚ
وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيهِ ۚ
يَلَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ۚ
مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۚ
هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۚ
خُذْ وَاغْلُظْ ۚ
ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوَةٌ ۚ
ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
فَأَسْلُكُوهُ ۚ ۝۲۰

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ
وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْيُسْكِينِ ۚ
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَبِيمٌ ۚ
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۚ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ ۝۲۱

اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا
اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس
دن تمہارے رب کا عرش آٹھ فرشتے اٹھائیں گے
اس دن تم سب پیش ہوو گے کہ تم سے کوئی چھپنے والی جان
چھپ نہ سکے گی

تو وہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو
مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا
تو وہ من مانتے چین میں ہے
بلند باغ میں
جس کے خوشے جھکے ہوئے

کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں
میں آگے بھیجا

اور وہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا
اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے
ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی
میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال
میرا سب زور جاتا رہا
اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو
پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ
پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے، اسے پرودو

بے شک وہ عظمت والے دن پر ایمان نہ لاتا تھا
اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا
تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں
اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کی پیپ
اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار

حل لغات رکوع اول - سورة الحاقة - پ ۲۹

[illegible]

و۔ اور	يَحْمِلُ۔ اٹھائیں گے	عَرْشِ۔ عرش	رَبِّكَ۔ تیرے رب کا
فَوْقَهُمْ۔ اپنے اوپر	يَوْمَئِذٍ۔ اس دن	ثَلَاثِيَّةٌ۔ آٹھ فرشتے	يَوْمَئِذٍ۔ اس دن
تُعْرَضُونَ۔ پیش کیے جاؤ گے تم	مِنْكُمْ۔ تم سے	فَأَمَّا۔ پھر	مَنْ۔ جو
أَوْتِي۔ دیا گیا	كَتَبَهُ۔ اپنا نامہ اعمال	بَيِّنِيْنِه۔ دائیں ہاتھ میں	فَيَقُولُ۔ تو کہے گا
هَآؤُمْ۔ آؤ	اِقْرَءُوا۔ پڑھو	كِتَابِيْنِه۔ میری کتاب	إِنِّي۔۔۔ بے شک میں نے
كُنْتُ۔ یقین کیا	أَنِّي۔ بے شک میں	مُلِقِ۔ ملنے والا ہوں	حَسَابِيْنِه۔ اپنے حساب کو
فَهُوَ۔ تو وہ ہوگا	فِي۔ بیچ	عِيشَةٍ۔ عیش کے	سَّارِضِيْنِه۔ خوش
فِي۔ بیچ	جَنَّةٍ۔ جنت	عَالِيَةٍ۔ بلند کے	قُطُوفُهَا۔ اس کے خوشے
دَانِيَةٍ۔ جھکے ہوں گے	كُلُوا۔ کھاؤ	و۔ اور	اَشْرَبُوا۔ پیو
هَنِيْئًا۔ خوش ہضم	بِهَا۔ بدلے اس کے جو	اَسْلَفْتُمْ۔ آگے بھیجا تم نے	فِي۔ بیچ
الْآيَّامِ۔ دنوں	الْخَالِيَةِ۔ خالی کے	و۔ اور	أَمَّا۔ وہ
مَنْ۔ جو	أَوْتِي۔ دیا گیا	كِتَابِ۔ اپنی کتاب	بِشَاهِلِهِ۔ بائیں ہاتھ میں
فَيَقُولُ۔ تو کہے گا	يَلِيَّتِي۔ ہائے افسوس	لَمْ۔ نہ	أُوتِ۔ دیا جاتا میں
كِتَابِيْنِه۔ اپنی کتاب	و۔ اور	لَمْ۔ نہ	أَدْرَا۔ جانتا میں
مَا۔ کیا ہے	حَسَابِيْنِه۔ میرا حساب	يَلِيَّتَهَا۔ ہائے افسوس	كَانَتْ۔ ہوتی موت
الْقَاضِيَةِ۔ فیصلہ کرنے والی	مَا۔ نہ	أَغْنَى۔ کام آیا	عَنِّي۔ میرے
مَالِيَةٍ۔ میرا مال	هَلَكْ۔ ہلاک ہو گیا	عَنِّي۔ مجھ سے	سُلْطَانِيْنِه۔ میرا اختیار
خُذُو۔ پکڑو	كُلْ۔ اس کو	فَعَلُّو۔ پھر طوق پہناؤ	كُلْ۔ اس کو
ثُمَّ۔ پھر	الْجَحِيْمِ۔ جہنم میں	صَلُّو۔ دھکیلو	كُلْ۔ اس کو
ثُمَّ۔ پھر	فِي۔ بیچ	سِلْسِلَةٍ۔ زنجیر کے	ذُرْعُهَا۔ جس کا ناپ
سَبْعُونَ۔ ستر	ذِرَاعًا۔ ہاتھ ہے	فَاسْلُكُو۔ پر دو	كُلْ۔ اس کو
إِنَّهُ۔ بے شک وہ	كَانَ۔ تھا	لَا۔ نہ	يُؤْمِنُ۔ ایمان لاتا
بِاللَّهِ۔ اللہ	الْعَظِيْمِ۔ عظمت والے پر	و۔ اور	لَا۔ نہ
يَحْضُ۔ رغبت دلاتا	عَلَى۔ اوپر	طَعَامِ۔ کھانے	الْيُسْكِيْنِ۔ مسکین کے
فَلَيْسَ۔ تو نہیں	لَهُ۔ اس کے لیے	الْيَوْمِ۔ آج	هَهُنَا۔ اس جگہ
حَبِيْمٍ۔ کوئی دوست	و۔ اور	لَا۔ نہ	طَعَامِ۔ کوئی کھانا
إِلَّا۔ مگر	مِنْ۔ کچھ	غُسْلِيْنِ۔ دوزخیوں کی پیپ	لَا۔ نہ

الْخَاطُّونَ - گناہ گار لوگ

يَا كَلَّةَ - کھائیں گے اس کو اِلا - مگر

سورة الحاقة

سورة الحاقة مکی ہے اور اس میں باون آیات اور دو رکوع ہیں اس سورت کے مکی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قبول اسلام سے پہلے اس حالت میں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے تعرض کروں گھر سے نکلا تو میں نے انہیں مسجد حرام میں اپنے سے پہلے ہی موجود پایا تو میں آپ کے پیچھے ٹھہر گیا تو آپ نے سورة الحاقة پڑھنا شروع کی تو مجھے قرآن حکیم کے اس اسلوب و بیان سے سخت تعجب ہوا اور میں نے خود سے کہا بخدا یہ شاعر ہیں تو آپ ﷺ نے پڑھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ تو میں نے دل میں کہا کہ کاہن ہوں گے تو آپ ﷺ نے پڑھا وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے آخر سورت تک تلاوت کی تو میرے دل میں اسلام قرار پکڑ گیا سورہ نون میں قیامت کا ذکر اجمالی گزرا حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں ذکر قیامت کو کھول کر بیان کیا ہے اس دن کی عظمت و ہیبت اور رسولوں کو جھٹلانے والی ام کا اور ان پر گزرنے والے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورة الحاقة - پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَاقَّةُ ۝۱ مَا الْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳

وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔
الْحَاقَّةُ۔ وہ حق ہونے والی۔

ای الساعة او الحالة التي يحق و يجب و وقوعها او التي تحقق و تثبت فيها الامور الحقة من الحساب و الثواب و العقاب او التي تحقق فيها الامور ای تعرف على الحقيقة من حقه يحقه اذا عرف حقيقته و روى هذا عن ابن عباس -

یعنی قیامت یا وہ حالت جو حق ہوگی اور اس کا واقع ہونا لازم یا وہ جس میں حساب ثواب اور عقوبت (سزا) کے بارے میں امور حق واضح اور ثابت ہو جائیں گے یا اس میں امور وحی کی تصدیق ہو جائے گی۔ (یعنی بات کھل جائے گی) یعنی جب ہر حق بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور اس کی حقیقت پہچانی جائے گی اور حق واضح ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے الْحَاقَّةُ کا مفہوم یہی ہے اور قیامت کو مجازاً حاقہ کہا گیا ہے اور ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ الْحَاقَّةُ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسم جامد ہے جس پر موصوف محذوف کا اعتبار نہیں۔ اور ایک قول ہے کہ الْحَاقَّةُ مصدر ہے جیسے العاقبة، العافية۔ اور موصوف جو کہ محذوف ہے اس کی تعبیر نہیں کرتا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قیامت حق و ثابت ہے اور اس کا ہونا یقینی و قطعی ہے۔

مَا الْحَاقَّةُ۔ کیسی وہ واقع ہونے والی۔

والاصل ماہی ای ای شیء فی حالها و صفتها۔

اور اصل میں ”ماہی“ ہونا چاہیے یعنی وہ کیسی ہے یعنی اپنے حال اور صفت کے اعتبار سے کیسی شے ہے لیکن ضمیر کی بجائے استفہام کے ساتھ اسم (الْحَاقَّةُ) ہی فرمایا جو قیامت کی عظمت و ہیبت پر دلالت کر رہا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔

ای ای شیء اعلمک ماہی تاکید لہولہا و فظاعتہا ببيان خروجہا عن دائرة علوم

المخلوقات۔

استفہام انکاری ہے یعنی کس چیز نے تمہیں بتایا کہ وہ کیسی ہے، جملہ استفہام قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں کو مؤکد کر رہا ہے ایسے بیان کے ساتھ جو مخلوقات کے علم کے دائرہ سے خارج ہے۔ یعنی فکر انسانی کی وہاں تک پرواز ہے نہ رسائی۔ اور کسی کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں کہ وہ کس قدر ہولناک ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهِلَّكَوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهِلَّكَوْا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔

یہاں بھی ضمیر کی جگہ اسم مجاز آبولایا ہے یعنی الْقَارِعَةُ، الْحَاقَّةُ اور الْقَارِعَةُ دونوں قیامت کے نام ہیں جو قیامت کی حالت کو واضح کرتے ہیں۔

ای بالقیامة التي تقررع الناس بالافزاع والاهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والجبال بالدک والنسف والنجوم بالطمس والانکدار۔

یعنی قوم ثمود (صالح علیہ السلام کی قوم) اور عاد (حضرت ہود علیہ السلام کی قوم) نے قیامت کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا (حق و سچ نہ مانا) جو ایسی ہے کہ انتہائی گھبراہٹ اور خوف (ہول) سے لوگوں کو، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے ٹوٹنے اور پھٹنے کے ساتھ آسمان کو اور ٹکڑا کر پاش پاش ہونے اور غبار ہو کر اڑنے کے ساتھ زمین اور پہاڑوں کو اور محو ہونے اور ٹوٹ کر بارش کی طرح جھڑ پڑنے کے ساتھ ستاروں کو منتشر پرانگندہ اور چورا چورا کر دے گی۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهِلَّكَوْا۔ تو ثمود ہلاک کیے گئے۔

ای اہلکھم اللہ تعالیٰ۔ یعنی انہیں (صالح علیہ السلام کی قوم) کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا فاء سببیہ ہے اور

كَذَّبَتْ پر معطوف ہے اور أَمَّا تفصیل مجمل ہے یعنی ثمود اس لیے ہلاک و برباد کیے گئے کہ انہوں نے قیامت کو حق نہ مانا اور

اس کی تکذیب کی۔

بِالطَّاغِيَةِ۔ حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔

ای الواقعہ المجاوزۃ للحد وہی الصیحة لقوله تعالى في هود: وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ۔
یعنی حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے اور وہ چیخ ہے جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد باری ہے اور ہم نے ظالموں کو پکڑا چیخ سے۔ حم السجدہ میں اس کو طعنة العذاب فرمایا گیا جس کے معنی غیر معمولی کڑک کے ہیں اور سورہ اعراف میں الرَّجْفَةُ فرمایا گیا جس کے معنی ہولناک شدید زلزلے کے ہیں اور ان سب باتوں میں کوئی تعارض نہیں کہ اس چیخ میں یہ ساری باتیں تھیں۔
قنادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک غیر معمولی چیخ ماری کہ سب سنتے ہی فنا ہو گئے اور ایک قول ہے کہ آسمان سے ایک چیخ ہوئی جس میں کڑک زلزلہ بھی کچھ تھا کہ ظالموں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابن عباس، ابن زید اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ طاغیہ مصدر ہے لہذا معنی یہ ہوں گے بطغیانہم یعنی شموذ اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور اس پر ارشاد باری مؤید ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ ثمود پر عذاب کی تفصیل کئی جگہ ہو چکی۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔

ایضا ہلکوا بسبب الطغیان۔ یعنی عاد (قوم ہود علیہ السلام) بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ یہ طوفان ان کی ہلاک کا ذریعہ تھا اور ہلاکت کا باعث و سبب ان کی سرکشی تھی۔ قاموس میں ریح صرصر سے مراد ہے انتہائی برقیلی ہوا یا ایسی سخت ہوا جس میں مبالغہ کی حد تک شور ہو۔ عاتیتہ کے معنی ہیں شدید العصف انتہائی ٹھنڈی اور سرد اور عت علی عاد فما قدروا علی ردھا والخلاص منها بحيلة یا وہ ایسی سخت تھی قوم عاد پر کہ وہ اس سے خلاصی پانے یا اس کو روکنے یا اس سے بچنے کی کسی صورت پر قدرت نہ پاسکے اور جہاں کہیں بھی وہ تھے ان کے مساموں کے اندر تک گھستی چلی گئی اور انہیں سن کر کے ہلاک کر دیا اور ہر شے فنا کر دی اور انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور کوئی نہ بچا۔

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۚ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے۔

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی۔

ای سلطها عز وجل بقدرته عليهم۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس طوفان کو قوم عاد پر اپنی قدرت سے مسلط فرمایا۔

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۚ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

ای متتابعات کما قال ابن عباس و عکرمہ و مجاہد و قتادہ و ابو عبیدہ جمع حاسم کَشُود جمع شاهد من حسمت الدابة اذا تابعت کيها على الداء كرة بعد اخرى حتى ينحسم فهي مجاز مرسل من استعمال المقيد۔

یعنی مسلسل پیہم جیسا کہ ابن عباس، عکرمہ، مجاہد، قتادہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ حُسُومًا حاسم کی جمع ہے جس طرح شہود شاہد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے جانور کو بار بار داغنا یہاں تک کہ اس کا داغ اور زخم ختم ہو جائے (درست ہو جائے) تو یہ مقید کے استعمال میں مجاز مرسل ہے۔ اور ایک قول ہے: قاطعات الخیر بنحو ستمها و شؤمها بھلائی کو کاٹ دینے والے اپنی نحوست اور خرابی کے ساتھ۔ واضح مفہوم یہ ہوا کہ وہ دن اور رات ایسے نحس تھے۔ یہ دن اور رات بدھ کی صبح سے اگلے بدھ کی شام تک ماہ شوال میں نہایت تیز سردی کے موسم میں تھے، اور اہل عرب ان دنوں کو ایام العجوز کہتے ہیں۔ فَتَرَى الْقَوْمَ۔ تو ان لوگوں کو دیکھو۔

ای ان كنت حاضراً حينئذ فالخطاب فيه فرضی۔
یعنی اگر تم اس وقت حاضر ہوتے تو یہاں خطاب فرضی ہے اور خطاب عمومی ہے۔
فِيهَا۔ ان میں۔

ای فی الايام والليالي و قيل فی مهاب الرياح و قيل فی ديارهم والاول اظهر۔
یعنی ان دن اور راتوں میں اور ایک قول ہے کہ طوفان کے مقام میں اور ایک قول ہے کہ ان کی بستیوں میں اور پہلا قول واضح ہے۔
صَرَخِي۔ کچھڑے ہوئے۔

ای ہلکی جمع صریع۔ صریح کی جمع ہے جس طرح مرگی کی بیماری بندے کو بچھاڑ دیتی ہے اور مرگی کو صریع کہتے ہیں یعنی ہلاک و برباد اور کچھڑے ہوئے یا چاروں شانے چت ہلاک و برباد پڑے۔
كَانَتْهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔
گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے۔

ابو نہیک نے اعجز بروزن الفعل پڑھا اور انخفش سے منقول ہے کہ انہوں نے نَخْل کے بجائے نخیل پڑھا ای اصول نخیل یعنی کھجوروں کی جڑیں یا تنے۔
خَاوِيَةٍ۔ ای خلت اجوافها بلی و فساد۔

یعنی ان کے بدن بوسیدہ بگڑے ہوئے اور کھوکھلے ہو گئے۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ کا قول ہے خلت ابدانہم من ارواحهم فکانوا کذلک ان کے بدن ان کی روحوں سے خالی ہو گئے تو وہ یوں ہو گئے۔ اور ابن المنذر رحمہ اللہ نے ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ سات روز تک عذاب میں مبتلا رہے اور آٹھویں روز مر گئے اور آندھی کے طوفان نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝۸

تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔

ابن الانباری رحمہ اللہ کا قول ہے اسی باق اور تاء معدولہ مبالغہ کے لیے ہے مطلب ہے کوئی بھی نہ بچا اور بعض کا کہنا ہے کہ ”باقیۃ“ الطاغیۃ اور الکاذبۃ کی طرح مصدر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں معنی ہوں گے اسی بقاء اور تاء معدولہ وحدت کے لیے ہوگی یعنی کوئی ایک بھی نہ بچا۔ استفہام تقریری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں کوئی بچا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتْ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۝

اور فرعون اور اس سے اگلے اور اللہ والی بستیاں خطا لائے۔ تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑھی چڑھی گرفت سے پکڑا۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ۔ اور فرعون اور اس سے اگلے آئے۔

ومن تقدمه من الامم الكافرة كقوم نوح عليه السلام وفيه تعميم بعد التخصيص فان منهم عاد او ثمودا۔

یعنی فرعون اور اس سے پہلے کی کافروں میں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور اس میں تخصیص کے بعد تعمیم ہے کیونکہ ان میں سے عاد اور ثمود بھی تھے البور جاء طلحہ، جددری اور حسن رحمہم اللہ نے اس کے خلاف پڑھا اور عاصم نے بھی قَبْلَهُ ”کو“ قَبْلَهُ“ پڑھا جس کے معنی ہیں: ای ومن فی جہتہ و جانبہ و المراد و من عینہ من اتباعہ و اہل طاعتہ یعنی اور وہ قومیں جو اس جہت و طرف کی تھیں اور اسی طرح حالت کفر و سرکشی پر ان جیسی تھیں اور فرعون اور اس کی ہی پیروی اور طاعت کرنے والی تھیں۔ ابی اور ابن مسعود اور ان کے رفقاء علیہم الرضوان کی قراءت اس کی تائید کرتی ہے۔

وَالْمُؤْتَفِكُتْ۔ اور اللہ والی بستیاں۔

ای قری قوم لوط علیہ السلام یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الْمُؤْتَفِكُتْ افک سے ماخوذ ہے جس کے معنی اللہ کے ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قوم لوط جسے الٹ دیا گیا ہے۔

بِالْخَاطِئَةِ۔ خطا کے ساتھ۔

ای بالخطاء۔ یعنی شرک و کفر اور گناہوں اور بدکرداریوں اور انتہائی مذموم کاموں کی وجہ سے۔

فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ۔

تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا۔

ای فعصى کل امة رسولها حين نهاها عما كانت تنعا طاء من القنائح۔

یعنی ہر امت کو اس کے رسول نے جب کفر و شرک اور برے کاموں سے روکا تو انہوں نے ان کی نافرمانی کی۔ لفظ رسول واحد آیا ہے اس لیے کہ تمام رسولوں کا مقصد بعثت ایک ہی تھا اور اصول دین میں سب متحد تھے۔ کسی ایک نبی و رسول کا انکار نہ صرف کفر بلکہ رسولوں کی پوری جماعت کا انکار بھی ہے۔

إِنَّا لَنَاطِقُا لِنَبَأِ مَا هُمْ فِي الْغَابِرِ ۚ ۝ لَنَجْعَلَ لَكُم تَذَكُّرًا وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝

بے شک جب پانی نے جوش مارا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ - بے شک جب پانی نے جوش مارا۔

جاء حده المعتاد حتى انه علا على اعلى جبل خمس عشرة ذراعا او طغا على خزانة على ما سمعت قبيل هذا و ذلك بسبب اصرار قوم نوح عليه السلام على فنون الكفر و المعاصي و مبالغتهم في تكذيبه عليه السلام فيما اوحى اليه من الاحكام التي من جملتها احوال القيامة۔

یعنی جب طوفان اپنی آخری حد سے بھی اونچا ہو گیا یہاں تک کہ اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے پندرہ ہاتھ بلند ہو گیا یا پانی پر مامور فرشتوں کے حکم سے نکل گیا جیسا کہ سنا گیا یہ طوفان، نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر و معاصی کے کاموں پر اصرار کی وجہ سے تھا اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا اور اس بارے میں جو ان کی طرف احکام میں سے وحی کیا گیا تھا اور منجملہ اس کے قیامت کے احوال بھی تھے، حد درجہ شدت سے انکار کیا اور ان کی تکذیب کی۔

حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ - ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔

حَمَلْنٰكُمْ اى فى اصلاب آبائكم او حملنا اباؤكم و انتم فى اصلابهم۔ یعنی تمہیں تمہارے باپ داداؤں کی پشتوں (اصلاب) میں یا تمہارے آباء و اجداد کو سوار کیا اور تم ان کی صلبوں میں تھے۔

فِي الْجَارِيَةِ - فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء الى انقضاء ايام الطوفان - نوح عليه السلام کی کشتی میں اور ان کے سوار کرنے سے مراد انہیں پانی کے اوپر اس میں (کشتی میں) اٹھانا ہے یعنی ہم نے تمہیں پانی پر بلند اٹھائے رکھا اور تمہیں محفوظ رکھا اور سفینہ سبب صوری تھا اور مومنوں کو ہم ہی بچانے والے تھے۔

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً - کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں۔

اى الفعلة التى هى عبارة عن انجاء المومنين واغراق الكافرين عبرة و دلالة على كمال قدرة الصانع و حكمته و قوة قهره و وسعة رحمة۔

یعنی ایسا امر جو مومنین کی نجات اور کفار کی غرقابی سے عبارت ہو، امر سے مراد یا کشتی یا اہل ایمان کا خلاصی پانا اور کفار کی ہلاکت ہے تاکہ اس سے نصیحت پکڑیں اور یہ امر حق سبحانہ و تعالیٰ کے کمال قدرت اور اس کی حکمت اور غلبہ قوت اور وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

وَتَعِيَهَا - اور اسے محفوظ رکھے۔

اى تحفظها والوعى ان تحفظ الشئ فى نفسك۔ یعنی اسے یاد رکھے اور سمجھے اور ”وعى“ کا معنی ہے کسی چیز کا اپنے دل (نفس) میں محفوظ رکھنا اور سمجھنا۔

أُذُنٌ وَاعِيَةٌ - وہ کان جو سن کر محفوظ رکھتا ہو۔

اى من شأنها ان تحفظ ما يجب حفظه بتذكره و اشاعته والتفكر فيه ولا تضيعه بترك العمل۔ یعنی جو اس بات کو اچھی طرح کرنا چاہے یا اس پر غور کرے تو وہ بات جس کا یاد رکھنا یا محفوظ رکھنا واجب ہے اسے خوب

محفوظ رکھے، اس کے تذکرے اور اس کی اشاعت (پھیلاؤ) کے ساتھ اور اس میں غور و فکر کرے اور اعمال چھوڑ کر اس کو ضائع نہ کرے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ کارآمد اور کام کی باتوں کو لے، یاد رکھے اور انہیں ضائع نہ کرے اور ان سے پورا فائدہ حاصل کرے۔ وَاعِيَّةٌ كَافَاعِلٌ اُذُنٌ (کانوں) کو قرار دیا ہے حالانکہ کان سماعت کا ذریعہ و سبب ہے مراد اصحاب الاذن یعنی وہ لوگ جو کان رکھتے ہیں اور وَاعِيَّةٌ کی تنوین تکمیل قلت پر دال ہے جس کا مطلب کہ سن کر محفوظ رکھنے والے کانوں والے لوگ بہت کم ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا: ”دَعَوَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنْ يَجْعَلَهَا اِذْنَكَ“ میں نے پروردگارِ جل و علا سے دعا کی کہ اللہ تمہارے کانوں کو خوب محفوظ رکھنے (یاد رکھنے) والا بنادے۔

قال على كرم الله وجهه الكريم فما سمعت شيئا فنسيته و ما كان لي ان انسى مولاعلى كرم الله وجهه الکریم نے فرمایا پس میں نے کوئی بات جو یاد رکھنے والی تھی سنی تو کبھی نہ بھلائی اور نہ میرے لیے ہوا کہ میں اسے بھلا سکوں۔

فَاِذَا انْفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝۱۱ وَ حُلَّتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝۱۲ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۳

پھر جب صور پھونک دیا جائے گا تو ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چور کر دیے جائیں گے وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔

فَاِذَا انْفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝۱۱

پھر جب صور پھونک دیا جائے گا ایک دم۔

سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کی ہولناکیوں اور منکرین قیامت کا انجام بیان کرنے کے بعد اب قیامت کے وقوع کی تشریح میں ارشاد ہے۔ والمراد بالنفخة الواحدة النفخة الاولى التي عندها خراب العالم كما قال ابن عباس وقال ابن المسيب ومقاتل هي النفخة الاخيرة والاول اولی۔ اور نفعہ واحدہ سے مراد نفعہ اولیٰ ہے اور وہ ہے جس کے ساتھ دنیا کی بربادی و فنا ہے جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے اور ابن المسیب اور مقاتل (علیہم الرضوان) کا قول ہے یہ نفعہ الآخرہ (دوسرا نفعہ ہے) اور پہلا قول رائج ہے۔ اور ایک قول ہے کہ نفعہ واحدہ سے مراد وہ نفعہ ہے جس کی آواز سن کر ہر ذی روح بے ہوش ہو جائے گا۔ علماء کرامائے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صورتین مرتبہ پھونکا جائے گا اول نفعہ فزع، دوم نفعہ صعق اور سوم نفعہ قیام یا نفعہ البعث اور بعض کا قول ہے نفعہ فزع اور نفعہ صعق دراصل ایک ہی نفعہ ہیں کہ آواز سنتے ہی لوگ گھبرا جائیں گے اور گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے اس قول کے مطابق نفعہ صورتین مرتبہ ہوگا۔

وَ حُلَّتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝۱۲ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۳

اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چور کر دیے جائیں گے۔ وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔

وَ حُلَّتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ۔ اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر۔

رفعنا من احيازهما بمجرد القدرة الالهية من غير واسطة مخلوق او بتوسط نحو ریح او ملک قیل او بتوسط الزلزلة۔ دونوں زمین اور پہاڑ اپنے اماکن سے صرف قدرت الہیہ سے بلند اٹھائے جائیں گے اور یہ حمل (اٹھانا) مخلوق کے واسطے سے نہ ہوگا یا پھر توسط سے اٹھائے جائیں گے جیسے ہوا یا فرشتہ اور ایک قول ہے کہ زلزلہ کے

ذریعہ بلند اٹھائے جائیں گے۔ بعض نے کہا ”حمل“ سے مراد محض اضطراب ہے اور ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اجرام علویہ میں سے کوئی پیدا فرمائے گا جس میں ایسی قوت و کشش ہوگی کہ پہاڑوں کو کھینچ لے اور انہیں ان کے مقامات سے اوپر اٹھالے۔
فَدَكَّتَادَ كَتَّةً وَاحِدَةً۔ دفعہ چورا کر دیے جائیں گے۔

فصربت الجملتان اثر رفعهما بعضها ببعض ضربة واحدة حتى نصتت و ترجع كما قال سبحانه كَثِيبًا مَّهِيلًا و قيل تتفرق اجزاؤها كما قال سبحانه هَبَاءً مُّثْبِتًا و فرقا بين الدك والدق بان في الاول تفرق الاجزاء و في الثاني اختلافها وقال بعض الاجلة اصل الدك الضرب على ما ارتفع لينحفض و يلزمه التسوية۔

زمین اور پہاڑ دونوں یکدم اٹھائے جانے کی وجہ سے ان میں سے بعض بعض کے ساتھ ٹکڑا جائیں گے یہاں تک کہ چورا چورا ہو کر لوٹیں گے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلہ بہتا ہوا“ اور ایک قول ہے کہ ان کے اجزاء بکھر جائیں گے (ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائیں گے) جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”تو پہاڑ ہو جائیں گے غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے“ اور بعض نے الدک اور الدق میں فرق کیا ہے کیونکہ الدک کا مطلب اجزاء کا ٹوٹ کر بکھرنا ہے اور الدق کا مطلب ہے اس کا باریک ہونا یعنی بہت باریک پینا یا آٹا بنانا۔ اور بعض اجلہ علماء کا قول ہے کہ الدک کی اصل یہ ہے کہ جو شے بلند ہو اسے کوٹنا توڑنا یہاں تک کہ وہ ہموار اور برابر ہو جائے۔ و قال الراغب الدك الارض اللينة السهلة راغب رحمه الله کا قول ہے کہ ”دک“ کا مطلب ہے زمین کا خوب نرم و سہل ہونا۔ واضح مفہوم یہ ہے جب صورتیک دم پھونکا جائے گا تو زمین و پہاڑ بلند ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر ریت کے ٹیلہ جو بہتا ہوا دکھائی دے، کی طرح ہو جائیں گے اور سب کچھ ہموار ہو جائے گا اور بلندی پستی نہ رہے گی۔

فَيَوْمَئِذٍ۔ وہ دن ہے کہ

ای فحینئذ علی ان المراد باليوم مطلق الوقت۔ یعنی اس وقت اور اس سے مراد اس دن کا مطلق وقت ہے ای فیوم اذ نفخ فی الصور و کان کیت کیت یعنی اس روز جب صور پھونکا جائے گا ایسا ہو تو ایسے ایسے ہوگا۔
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔

ای قامت القيامة۔ یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور ”واقعہ“ کی تفسیر میں یہ ہے کہ قیامت کا وقوع صحرا بیت المقدس سے ہوگا اور ایک قول ہے کہ جن امور کا وقوع ہونا ہے جیسے جزا و سزا اور حساب، وہ ضرور واقع ہوں گے۔

وَأُشْقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝

اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔

وَأُشْقَّتِ السَّمَاءُ۔ اور آسمان پھٹ جائے گا۔

ای تفطرت و تمیز بعضها عن بعض۔ یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا بعض حصہ بعض سے ممتاز (علیحدہ

الگ) ہو جائے گا۔

فَهِيَ۔ تو وہ۔

ای السماء۔ یعنی آسمان

یَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً۔ اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔

ای ضعیفة من وہی۔

وہی کے معنی کمزوری، پھٹن یا شکاف یا ڈھیلا ہونا ہے بادل کے پھٹنے کو بھی وہی السحاب کہتے ہیں عنکبوت کے گھر کو فہی اوہن البیوت کہا گیا ہے یعنی کمزور گھر۔ یعنی آسمان پھٹنے کے بعد کمزور ہو جائے گا اور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ جس طرح خیمہ طناہوں کے سمنے یا کھینچنے سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی مضبوطی و بندش برقرار نہیں رہتی۔

وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِينَ ۝

اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ وَالْمَلِكُ۔ اور فرشتے۔

ای الجنس المتعارف بالملک و هو اعم من الملائكة عن الزمخشري و جماعة و قد ذکرہ الجوہری ایضا۔ فرشتوں سے مراد جنس متعارف یعنی عام فرشتے ہی ہیں علامہ زمخشری اور ایک جماعت علماء کا خیال ہے کہ وہ گرانڈیل فرشتے ہیں یعنی فرشتوں میں سے بہت موٹے یا طویل القامت ہیں۔ اور جوہری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مراد یہی فرشتے ہیں۔

عَلَى أَرْجَائِهَا۔ اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔

ای جوانبہا۔ یعنی آسمان کے اطراف پر موجود ہوں گے۔

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ۔ اور اٹھائیں گے تمہارے پروردگار کا عرش اپنے اوپر۔

ای یحمل عرش ربک فوق ظہورہم او رء سہم۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اپنی پشتوں کے اوپر یا اپنے سروں پر اٹھائیں گے یا مراد ہے کہ ان فرشتوں کے اوپر جو آسمان کے کناروں پر ہوں گے یا پھر حاملین عرش فرشتے مراد ہیں۔ یَوْمَئِذٍ ثَلَاثِينَ۔ اس دن آٹھ فرشتے۔

اخرج عبد بن حمید عن ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یحملہ الیوم اربعة و یوم القيامة ثمانية۔ عبد بن حمید نے ابن زید سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آج کل اسے چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے روز آٹھ اٹھائیں گے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے یا کیسے ہیں آٹھ اصناف یا آٹھ شخص اور ایک قول ہے کہ فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جو عرش اٹھائے ہوں گی اور ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حاملین عرش چار فرشتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے چار اور بڑھادیے جائیں گے۔

یَوْمَئِذٍ تُعَرِّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

اس دن تم سب پیش ہوو گے کہ تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔

یَوْمَئِذٍ تُعَرِّضُونَ۔ اس دن تم سب پیش ہوو گے۔

مجازاً عن الحساب والمراد يومئذ تحاسبون۔ یعنی اس دن تم اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوو گے۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ رحمہم اللہ وغیرہم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرصات فاما عرضتان فجدال و معاذير و اما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الايدي فاخذ بيمينه و آخذ بشماله "روز قیامت لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی دو پیشیاں تو جھگڑا کرنے اور عذر معذرت کے لیے ہوں گی اور تیسری پیشی کے وقت اعمال نامے ہاتھوں میں ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی داہنے اور کوئی بائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہوگا۔

لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔

ای تعرضون غیر خاف علیہ عزوجل سر من اسرار کم قبل ذلک۔ یعنی پروردگار جل وعلا کے حضور اس طرح پیشی ہوگی کہ تمہاری کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہ چھپ سکے گی۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ ۚ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ ۚ ۝
تو وہ جن کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ

تو وہ جن کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

تفصیل لاحکام العرض والمراد بکتابہ ما کتب الملائكة فيه ما فعله في الدنيا و قد ذكروا ان اعمال كل يوم و ليلة تكتب في صحيفة فتعدد صحف العبد الواحد فقیل توصل له فیوتاهها موصولة و قيل ینسخ ما فی جميعها فی صحيفة واحدة و هذا ما جزم به الغزالی علیہ الرحمة۔ یہ پیشی کے معاملات کی تفصیل ہے اور اس کی کتاب (اعمال نامہ) سے مراد وہ ہے جو فرشتوں نے اس میں لکھا جو اس نے دنیا میں کیا تھا اور بیان کیا گیا ہے کہ تمام اعمال (چھوٹے بڑے) ہر دن رات ایک صحیفے میں لکھے جاتے ہیں تو ایک شخص کے صحیفے متعدد (بہت) ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اس کے لیے سب اکٹھے ملا دیئے جائیں (جمع کر دیئے جائیں) پس وہ مجموعی صحیفہ اسے دیا جائے گا اور ایک قول ہے کہ ان سب صحیفوں میں جو کچھ ہے مٹا کر یا بدل کر ایک صحیفہ بنا دیا جائے گا اور یہی وہ بات ہے جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا ہے۔

دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جنہیں دیا جائے گا وہ مومن ہی ہوں گے جیسا کہ سیاق کلام سے واضح ہے چنانچہ وہ اعمال نامہ ملنے پر سمجھ لے گا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو نجات عطا کی گئی ہے اور وہ اس پر مسرور ہوگا۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پہلی پیشی (عرض الجہدال) اعداء و کفار کے لیے اور عذر معذرت کی پیشی (دوسری پیشی) حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور اتمام حجت ہوگی اور تیسری پیشی اہل ایمان و طاعت کے لیے ہوگی۔ یہ پیشی تو ضرور ہوگی مگر ان پر تنہائی میں عتاب فرمائے گا اور پھر بخش دے گا اور اپنے رضوان سے نوازے گا۔

فَيَقُولُ - کہے گا۔

تبجحا و افتخارا۔ یعنی فرحت و خوشی اور مسرت و عزت کے طور پر اظہار کر کے کہے گا۔
هَآؤْمُرَاقِرْعُوْا كِتٰبِيْہٖ۔ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔

وہ شخص جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی سے کہے گا۔ هَآؤْمُرَاس کے معنی ہیں تم سب لو۔ قال الرضی
ہا اسم لخذھا اسم بمعنی لینا یا تو تم ہے۔ ابو القاسم رحمہ اللہ نے بحوالہ سیبویہ لکھا ہے۔

العرب تقول هَاءَ یا رجل بفتح الهمزة و هاءِ یا امرأة بكسرها و هآؤ یا رجلان او امراتان و
هاؤن یا نسوة فالمیم فی هآؤم کالمیم فی انتم و ضمها کضمها فی بعض الاحیان و فسر ههنا
بخذوا۔ اہل عرب بولتے ہیں هَآءَ یا رَجُل اے شخص لو اور ہمزہ زبر کے ساتھ بولتے ہیں اور هَآءَ یا اِمْرَآة اے بی بی
لو اور ہمزہ زیر کے ساتھ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہاؤما یا رجلان او امراتان اور دو مردوں اور دو عورتوں (ثنیہ کے
لیے) ہاؤما کہتے ہیں اور مردوں اور عورتوں (جمع مذکر و مونث) کے لیے هَآؤْمُ / هَآؤُن بولتے ہیں تو هَآؤْمُر میں میم
انتم کی میم کی طرح ہے اور اس کا پیش بعض مواقع (ضمہ) بھی اَنْتُمْ کی پیش کی طرح ہی ہے اور یہاں اس کی تفسیر
”خذوا“ کے ساتھ کی گئی ہے یعنی تم لو۔ مطلب ہے کہ تم میرا اعمال نامہ لے کر پڑھو یا دیکھو۔

اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلِقٌ حِسَابِیْہٖ ۝۱۰

مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔

ای علمت ذلک کما قالہ الاکثرون۔ جیسا کہ اکثر علماء کا ارشاد ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے اس کا علم تھا یعنی مجھے
معلوم تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ یعنی حساب لیا جائے گا۔ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ظن کے لفظ کا یقین کی جگہ
بولنے سے اس امر کا اظہار ہے کہ علوم نظریہ اور وسوس لازم و ملزوم ہیں لیکن اعتقاد میں ان سے خرابی نہیں ہو سکتی اور یہ اعتراف کہ
مجھے (گمان) تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے لیے ہے کہ ذات باری کے سامنے دعویٰ کرنا غیر مناسب ہے۔

فَهُوَ فِی عِیْشَۃٍ رَّاضِیَۃٍ ۝۱۱۔ تو وہ من ماننے چین میں ہوگا۔

قال ابو عبیدہ والفراء ای مرضیۃ۔ ابو عبیدہ اور فراء کا کہنا ہے یعنی راضی ہوگا یعنی جو پائے گا وہ اس کی رضا
(چاہت، دل پسند) ہوگا۔ اور بعض کا ارشاد ہے ای ذات رضی یعنی اس کے دل پسند ہوگا۔

فِی جَنَّةٍ عَلٰییَۃٍ ۝۱۲ قُطُوْا فِہَا دَانِیَۃً ۝۱۳ کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰنِیْٓا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِی الْاٰیَامِ الْخَالِیَۃِ ۝۱۴

بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رہتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔
فِی جَنَّةٍ عَلٰییَۃٍ۔ بلند باغ میں۔

مرتفعة المكان لانها فی السماء فنسبة العلو الیہا حقیقة و یجوز ان تكون مجازا وہی
حقیقة لدرجاتہا و ما فیہا من بناء و نحوه و فی البحر عالیة مکانا و قدرا۔ وہ باغ ایسے مکان میں جو بلند
و بالا ہو کیونکہ وہ آسمان میں ہے اور اس کی بلندی کے ساتھ نسبت ہونا حقیقی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسا مجاز ارشاد ہو، اور
یہاں بلندی سے مراد اس کے درجات کے لیے بلندی ہو اور جو کچھ اس میں ہے جیسے عمارتیں اور درخت اور اس کی طرح کی

چیزیں جو بلند و بالا ہوں۔ اور بحر العلوم میں بھی ہے کہ مراد ہے مکان اور عزت کے لحاظ سے بہت بلند۔
قُطُوفُهَا۔ جس کے خوشے۔

قُطُوفِ قُطْفِ کی جمع ہے و هو ما يجتنى من الثمر اور وہ پھلوں کی لدی ڈالی ہے۔
دَانِيَّةٌ۔ جھکے ہوئے۔

ای قریبۃ يتناول الرجل منها و هو قائم کما قال البراء بن عازب رضی اللہ عنہ و قال بعضهم يدرکها القائم و القاعد و المضطبح بفيه من شجرتها و عليه۔

یعنی نزدیک ہوں گے اور آدمی کھڑے کھڑے اس سے کھاسکے گا جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض کا قول ہے کہ آدمی کھڑے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے درخت سے اس کا پھل توڑ سکے گا۔ عبد بن حمید نے قتادہ رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: دنت فلا یرد ایدیہم عنہا بعد ولا شوک خوشہ اتنا قریب ہوگا کہ ان کے ہاتھوں سے دور نہ ہوگا اور نہ کانٹے دار ہوگا اور بعض نے ”الدنو“ کی تفسیر میں کہا ہے: علیہ بسہولۃ التناول اس شخص پر اس خوشہ سے تناول کرنا (ہر طرح سے) سہل ہوگا۔ باغوں کی بلندی کے باوصف پھلوں تک ہر طرح بسہولت رسائی ایک خاص انعام ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝۱۳

کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔
كُلُوا وَاشْرَبُوا۔ کھاؤ اور پیو۔

ای یقال ذلک۔ یعنی ان سے کہا جائے گا جو بلند باغوں میں ہوں گے۔ اور ضمیر کا جمع لانا معنی کی رعایت کے لیے ہے۔ اور یہ ”هُوَ“ جو کہ ضمیر واحد ہے کی خبر ہے۔
هَنِيئًا۔ رچتا ہوا۔

ای غیر منغصین۔ (سہولت کے ساتھ یا فراغت)

بِمَا أَسْلَفْتُمْ۔ صلہ اس کا جو تم نے آگے بھیجا۔

بمقابله ما قدمتم من الاعمال الصالحة۔ یعنی اپنے ان اچھے اعمال کے بدلے و مقابلے میں جو تم نے دنیا میں آخرت کے لیے کیے تھے (آگے بھیجے تھے)۔
فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ گزرے دنوں میں۔

ای الماضیہ و ہی ایام الدنیا۔ یعنی ماضی میں (گزرے ہوئے زمانے میں) اور وہ دنیا کی زندگی کے دن تھے۔
وقیل الخالیۃ من اللزائد ای التی اخلیتموھا من الشهوات النفسانیۃ۔ اور ایک قول ہے کہ الخالیہ سے مراد وہ دن ہیں جو لذات و شہوات نفسانیہ سے پاک گزرے ابن جبیر و کعب من تفسیر هذه الايام بايام الصيام۔ ابن جبیر اور وکیع سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایام الخالیۃ سے مراد روزوں کے دن ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشَآلِهِ ۖ فَيَقُولُ لَيْسَ بِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَ مَا حَسَابِيَهُ ۖ ۝۱۴ لَيْسَ بِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَ مَا حَسَابِيَهُ ۖ ۝۱۴

الْقَاضِيَةَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۚ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۝

اور وہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يُلَيِّتُنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ ۝

اور وہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا۔

لما يرى من قبح العمل و انجلاء الحساب عما ليسؤه۔

اس سے مراد کافر ہے۔ بیہقی نے مجاہد رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ کافر کو نامہ اعمال پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں سپرد ہوگا اس وقت جو وہ اپنے اعمال کی خرابی و برائی اور حساب کا معاملہ روشن دیکھے گا تو اس سے اسے بہت دکھ ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے کاش! مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا۔

وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَةَ ۝

اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔

یعنی مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔

يُلَيِّتُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۚ

ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔

يُلَيِّتُهَا۔ اى الموتة التى متها فى الدنيا يعنى وہ موت جس نے اسے دنیا میں مارتھا۔

كَانَتْ الْقَاضِيَةَ۔ اى القاطعة لامرى ولم ابعث بعدها ولم الق ما الق۔

میرا معاملہ کاٹ دیتی اور میں اس کے بعد ہرگز زندہ نہ اٹھایا جاتا اور جس چیز سے دوچار ہوا ہوں اس سے ہرگز دوچار نہ ہوتا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کافر قیامت کے روز موت کی آرزو کرے گا حالانکہ حیات دنیوی میں اسے یہ ناگوار تھی۔ ایک قول ہے کہ اے کاش! حیات دنیوی ہی نہ ہوتی یعنی عدم ہی ہوتا اور میں زندہ پیدا نہ کیا جاتا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۚ

میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔

اى ما اغنى عنى شيئا الذى كان لى فى الدنيا من المال و نحوه كالاتباع۔

یعنی میرے لیے جو دنیا میں میرا مال تھا اور اسی طرح کی اشیاء جیسے خدام و اولاد وغیرہ، کوئی بھی میرے لیے فائدہ مند اور

کار آمد نہ ہوا۔ یا جو میں نے دنیوی زندگی میں اکٹھا کر رکھا تھا وہ مجھے کچھ بھی عذاب سے نہ بچا سکا۔

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۝۔ میرا سب زور جاتا رہا۔

اى بطلت حجتى التى كنت احتج بها فى الدنيا و به فسرہ ابن عباس و مجاہد و

الضحاک و عكرمة والسدى اكثر السلف۔

یعنی دنیا میں جن حجتوں سے میں احتجاج کرتا تھا (جھٹلایا کرتا تھا) میری وہ سب حجتیں خاک میں مل گئیں اور یہ تفسیر ابن

عباس، مجاہد، ضحاک، عکرمہ، سدی اور اکثر علماء سلف سے منقول ہے ایک قول ہے: ای بطلت ملکی و تسلطی علی الناس و بقیت فقیرا ذلیلا او تسلطی علی القوی و الآلات خلقت لی فعجزت عن استعمالها فی الطاعات یقول ذلک تحسرا و تاسفا۔ یعنی میری حکومت (بادشاہی) اور لوگوں پر تسلط و غلبہ فنا ہو گیا اور میں فقیر و ذلیل ہو کر باقی رہ گیا یا پھر کہے گا کہ میرا میرے قوی پر تسلط و غلبہ (اختیار) اور وہ آلات (اشیاء) جو میرے لیے پیدا کی گئی تھیں تو میں ان کے صحیح استعمال یعنی فرمانبرداری کے کاموں میں خرچ کرنے سے باز رہا اور اس کا یوں کہنا بطور حسرت و افسوس ہوگا۔

خُذُوهُ فَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوُهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ

اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے، اسے پر دو۔
خُذُوهُ فَعَلُوهُ۔ اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو۔

خُذُوهُ۔ ای فیقول اللہ تعالیٰ للزبانية خذوه۔ یعنی پھر حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دوزخ کے فرشتوں (زبانیہ) سے کہ اسے پکڑ لو یعنی قید کر لو۔

فَعَلُوهُ۔ ای شدوہ بالا غلال۔ یعنی اس کو گردن سے جکڑ دو۔ ایک قول ہے کہ اس کے گلے میں طوق ڈال کر باندھ لو۔

ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوُهُ۔ پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ۔

بیان کیا گیا ہے ان الحجیم اسم لطبقۃ من النار بے شک ”حجیم“ دوزخ کی آگ کے ایک طبقہ کا نام ہے تو فرمایا جائے گا صلوه ای لا نصلوه یعنی اس کو اس کے اندر پہنچاؤ، (حجیم کا معنی ہے بڑی بھڑکتی آگ) واضح مطلب یہ ہے کہ اسے اس آگ میں خوب اندر جھونک دو۔

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے، اسے پر دو۔

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ای قیاسہا و مقدار طولہا یعنی ایسی زنجیر کے ساتھ جس کا اندازہ اور لمبائی کی مقدار ستر ہاتھ ہوگی۔

سَبْعُونَ ذِرَاعًا۔ ستر ہاتھ۔

بعض علماء نے کہا ہے: والسبعون فی التکثیر و المبالغہ ستر کا عدد تکثیر و مبالغہ کے لیے ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد معروف ظاہری عدد ہی ہے عربوں کے ہاں معروف ”ذراع الید“ ہی ہے یعنی ہاتھ (بانہ) کی لمبائی۔ ابن عباس، ابن جریج اور محمد بن المنکدر علیہم الرضوان کا قول ہے: ”ذراع الملك“ حکومت یا حاکم کا پیمانہ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ذراع کیسا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری کا کہنا ہے کہ شاید مراد دوزخ کے دربان فرشتوں (زبانیہ) کا ذراع ہے۔ اور یہی قوی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

فَاسْلُكُوهُ۔ اسے پر دو۔

ای فادخلوه۔ یعنی اسے اس میں (پرودو) داخل کر دو۔ ابن ابی حاتم اور ابن المذر رحمہم اللہ نے ابن جریج کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: انہا تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه کہ کافر کی مقعد سے زنجیر داخل کر کے ناک کے نتھنوں میں سے نکالی جائے گی۔ ایک قول ہے کہ وہ زنجیر کافر میں اس طرح داخل کی جائے گی جس طرح کسی شے میں ڈور پرو دیا جائے۔ اور یوں پرو دیا جانا انتہائی شدید ہوگا۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔

لانه كان في الدنيا مستمرا على الكفر بالله تعالى العظيم۔ یعنی اس لیے کہ یہ حیات دنیوی میں عظمت والے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ انکار کرتا تھا۔ یہ نیا جملہ عذاب مذکور کی علت کا بیان ہے۔

ایک قول ہے کہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور عظیم (صفت الہیہ) کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ بڑائی اور عظمت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہی شان ہے اور وہی اس کا مستحق ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الکبرياء ردائي والعظمة ازاری بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ لفظ عظیم کے ذکر میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ کافر دنیا میں متکبر بنتے تھے اور اللہ پر ایمان نہ لاتے تھے اور کفر و سرکشی میں بڑے بنتے تھے اور عظمت والے رب کی عظمت و وحدانیت کو نہ مانتے تھے تو گویا ان کی خود ساختہ بڑائی اور تکبر کا یہ زعم باطل ہی ان کے عذاب کا باعث بنا اور مذکور حدیث قدسی ہی میں ہے کہ جس نے مجھ سے کبریائی اور عظمت کو کھینچا فقد فتنه في النار تو میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿٣٤﴾

اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔

ای ولا یحث علی بذل طعامه الذی یتحققه فی المال الموسر۔ یعنی وہ شخص جس کے مال میں کسی کا حق بآسانی مل سکتا اسے بھی مسکین کو کھلانے کی انگخت یا کھلانے پر آمادہ نہ کرتا، خود دینا تو اور بات ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طعام بمعنی الاطعام ای ولا یحث علی اطعام المسکین یعنی خود مسکین کو کھلانے کی رغبت ہی نہیں رکھتا تھا۔ و قیل لما ان اقبح العقائد الکفر واشنع الرذائل البخل وقسوة القلب اس آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ عقائد میں بدترین عقیدہ کفر و شرک ہے اور اخلاق رذیلہ میں سے اشد و بدترین بخل (کنجوسی، راہ خدا میں خرچ نہ کرنا) اور قلب (دل) کی سختی ہے۔ مسکین کو کھلانا چونکہ رضائے الہی اور ثواب آخرت کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور کافر کا یہ ایمان و اعتقاد ہی نہیں ہوتا لہذا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسا عقیدہ ہی نہ رکھتا تھا اور آخرت کا منکر تھا۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَبِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کی پیپ۔ اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَبِيمٌ

تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔

قريب مشفق يحميه و يدفع عنه لان اولياءه يتحامونه و يفرون منه۔

یعنی آج آخرت کے دن اس کے قریب کوئی شفقت کرنے والا دوست نہ ہوگا کہ وہ اس سے عذاب کو ہٹانے کی سفارش کر سکے کیونکہ اس کے جگری یا رد دنیاوی زندگی میں اس کے حامی اور دوست بنتے تھے اور اب وہ اس سے دور بھاگیں گے۔

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلَيْنِ

اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کی پیپ۔

قال اللغويون هو ما يجرى الجراح اذا غسلت فعلين من الغسل وقال ابن عباس في رواية ابن ابي حاتم و ابن المنذر من طريق عكرمة عنه انه الدم و الماء الذي يسيل من لحوم اهل النار وفي معناه قوله في روايتهما من طريق علي بن ابي طلحة عند هو صديد اهل النار واخرج ان ابي حاتم من طريق مجاهد عنه انه قال ما ادرى ما الغسلين و لكنى اظنه الزقوم والاكثر على الاول۔

علماء لغت کا فرمانا ہے کہ ”غسلین“ سے مراد وہ شے (پیپ یا کچا لہو) جو زخم سے اس وقت جاری ہوتی ہے جب اسے دھویا جاتا ہے اور ابن عباس سے بطریق عکرمہ، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر علیہم الرضوان نے نقل کیا ہے کہ بے شک وہ لہو اور وہ (گند) پانی ہے جو دو زخیوں کے بدن سے بہے گا اور اس کے معنی میں ان دونوں روایتوں میں بطریق علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ایک قول ہے کہ غسلین سے مراد جہنم کی پیپ ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے بطریق مجاہد ابن عباس علیہم الرضوان ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ”غسلین“ کیا شے ہے البتہ میرا گمان ہے کہ اس سے مراد تھوہر کا درخت ہے۔ تاہم اکثر علماء کے نزدیک پہلا قول ہی قوی ہے۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ وہاں کھانے کو کچھ نہ ہوگا مگر بس یہی کچا لہو اور پیپ جو دو زخیوں کے زخموں سے بہے گا۔

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔

ای المشرکون کما روی عن ابن عباس۔ یعنی مشرک جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ کفار بد اطوار اور مشرکوں کے سوا اسے کوئی نہ کھائے گا۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ الحاقۃ۔ پ ۲۹

تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو
اور جنہیں تم نہیں دیکھتے
بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں
اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، تم کتنا کم یقین رکھتے ہو
اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو
اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے
اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے
ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝
وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۝
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝
لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝

پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے
پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا
اور بے شک یہ قرآن ڈروالوں کو نصیحت ہے
اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی
ہیں

اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے
اور بے شک وہ یقینی حق ہے
تو اے محبوب! تم اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کرو

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝۳۷
وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَاتُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۳۸
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۝۳۹

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۴۰
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝۴۱
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۴۲

حل لغات رکوع دوم - سورة الحاقة - پ ۲۹

فَلَا - میں	أُقْسِمُ - قسم اٹھاتا ہوں	بہا۔ اس کی جو	تُبْصِرُونَ - تم دیکھتے ہو
و۔ اور	مَا - اس کی بھی جو	لا نہیں	تُبْصِرُونَ - تم دیکھتے ہو
إِنَّهُ - بے شک وہ	لَقَوْلٍ - بات ہے	رَسُولٍ - رسول	كَرِيمٍ - محترم کی
و۔ اور	مَا - نہیں	هُوَ - وہ	بِقَوْلٍ - بات
شَاعِرٍ - شاعر کی	قَلِيلًا - تھوڑا ہے	مَا - جو	تُؤْمِنُونَ - تم ایمان لاتے ہو
و۔ اور	لَا - نہیں ہے	بِقَوْلٍ - بات	كَاهِنٍ - کاہن کی
قَلِيلًا - تھوڑا ہے	مَا - جو	تَذْكُرُونَ - نصیحت لیتے ہو	تَنْزِيلٍ - اتارا گیا ہے
مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - سارے جہانوں کے رب کی طرف سے	و۔ اور	لَوْ - اگر	بَعْضٍ - بعض
تَقُولَ - بنا لیتا	عَلَيْنَا - ہم پر	بَعْضٍ - بعض	الْأَقَاوِيلِ - باتیں
لَا خَدْنًا - تو پکڑ لیتے ہم	لَقَطَعْنَا - ہم کاٹ دیتے	مِنْهُ - اس کی	بِالْيَمِينِ - قوت سے
ثُمَّ - پھر	مِنْكُمْ - تم میں سے	مِنْهُ - اس کی	الْوَتِينَ - رگ دل
فَمَا - تو نہ ہوتا	مِنْكُمْ - تم میں سے	مِنْ أَحَدٍ - کوئی بھی	عَنْهُ - اس کو
حَاجِزِينَ - بچانے والا	و۔ اور	إِنَّهُ - بے شک وہ	لَتَذْكُرَاتُ - نصیحت ہے
لِلْمُتَّقِينَ - پرہیزگاروں کے لیے	و۔ اور	إِنَّا - بے شک ہم	مُكَذِّبِينَ - جھٹلانے والے
لَنَعْلَمُ - ضرور جانتے ہیں	و۔ اور	إِنَّهُ - بے شک وہ	لَحَسْرَةٌ - حسرت ہے
ہیں	و۔ اور	إِنَّهُ - بے شک وہ	عَلَى - اوپر
لَحَقُّ - حق ہے	الْكَافِرِينَ - کافروں کے	و۔ اور	يَقِينٍ - یقینی
رَبِّكَ - اپنے رب	الْعَظِيمِ - بڑے کی	و۔ اور	فَسَبِّحْ - تسبیح کرو
			بِاسْمِ - نام

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم - سورۃ الحاقۃ - پ ۲۹

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول کی باتیں ہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ

تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

ای المشاهدات والمغیبات والیہ يرجع قول قتادة و قال عطاء ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من اسرار القدرة وقيل الاجسام والارواح وقيل الدنيا والاخرة وقيل الانس والجن والملائكة وقيل الخلق والخالق وقيل النعم الظاهرة والباطنة۔

یعنی وہ سب اشیاء جو تم دیکھتے ہو اور وہ جو تم سے پوشیدہ ہیں جنہیں تم عقل و نظر سے نہیں دیکھ سکتے (غیب کی چیزیں) اور قتادہ کا قول یہی ہے اور عطاء کا قول ہے کہ جو کچھ تم آثار قدرت (قدرت کی نشانیوں) سے دیکھتے ہو اور وہ جو تم قدرت کے اسرار (پوشیدہ امور) سے نہیں دیکھتے ہو۔ اور ایک قول ہے کہ دیکھنے سے مراد اجسام اور نہ دیکھنے سے مراد ارواح ہیں اور ایک قول ہے کہ دیکھنے سے مراد دنیا اور نہ دیکھنے سے آخرت ہے۔ ایک اور قول ہے کہ مراد انسان، جن اور فرشتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ مراد مخلوقات اور خالق ہے۔ اور ایک قول ہے کہ مراد ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔

إِنَّهُ - ای القرآن یعنی قرآن حکیم۔

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یبلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن نفسه۔

وہ اسے (قرآن) کو اپنے پروردگار حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے ہیں تو بے شک وہ (رسول) اسے اپنے نفس سے نہیں کہتے اور رسول کریم سے مراد اکثر مفسرین کرام کے نزدیک نبی اکرم حبیب محتشم ﷺ ہیں اور ابن السائب، مقاتل اور ابن قتیبہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۚ

اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو۔

مقاتل رحمہ اللہ سے اسباب نزول میں مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد ﷺ ساحر ہیں اور ابو جہل نے کہا شاعر ہیں اور عتبہ نے کہا کاہن ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اقوال باطلہ کا رد فرمایا اور ”فَلَا أُقْسِمُ“ فرما کر فرمایا (وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ) اور یہ قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے ای ان هذا القرآن لقول جبریل الرسول الكريم وما هو من تلقاء محمد صلى الله عليه وسلم كما تزعمون وتدعون انه شاعر و كاھن ويكون قد نفى عنه صلى الله عليه وسلم الشعر والكهانة على سبيل الادماج۔ یعنی یہ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام جو معزز رسول کا قول ہے اور (ان کے ذریعہ وحی کیا گیا ہے) محمد ﷺ کی ذات کا قول (خود ساختہ) نہیں جیسا کہ تم

گمان کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ وہ شاعر اور کاہن ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بات کو موافق و پختہ کرنے کے طور پر نبی اکرم ﷺ سے شاعری اور کہانت کی نفی کی گئی ہو۔

(قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٣١﴾) کتنا کم یقین رکھتے ہو۔

قَلِيلًا مصدر ہے اور اس کی حالت نصی ظرفیت پر مبنی ہے اور مَّا قلت کو مؤکد ہے جس کا مطلب ہے انتہائی کم، مراد ایمان کی نفی ہے کہ انتہائی بے ایمان ہیں کہ حق بات نہیں سمجھتے کہ قرآن حکیم نہ تو شعر ہے اور نہ ہی سحر اور نہ ہی کہانت۔ اور شاعری ساحری اور کہانت کی کون سی ایسی بات ہے جو تم اس میں پاتے ہو، جب کہ تم جانتے ہو کہ یہ ایسا ہرگز نہیں تو پھر قبول حق میں کیا امر مانع ہے مگر بس یہی کہ تم ڈھٹائی کے ساتھ ضد اور عناد پر جے ہوئے ہو۔ ایک قول ہے اِیْ تَصْدُقُوْنَ تَصْدِیْقًا قَلِیْلًا یعنی جب قرآن حکیم کی سچائی ان پر روشن ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی تصدیق کرنے (سچا مانے) لگتے ہیں مگر جب عناد کا غلبہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی دردناک عذاب نازل فرما۔

(وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُوتَ ﴿٣٢﴾) اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔

(وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ) اور نہ کسی کاہن کی بات۔

کما تدعون مرة اخرى۔ جیسا کہ تم (کفار) دوسری بات کا دعویٰ کرتے ہو یعنی بعض کفار کہتے ہیں کہ قرآن حکیم شاعری ہے اور بعض کفار جیسے عتبہ وغیرہ کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے تو یہ قرآن حکیم کسی کاہن کا قول نہیں۔

(قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُوتَ ﴿٣٢﴾) کتنا کم دھیان کرتے ہو۔

ای تذکرون تذکرا قلیلاً۔ یعنی تم بہت ہی کم غور و تدبر سے کام لیتے ہو۔ قرآن کا شعر و کہانت نہ ہونا ایک ایسا امر تھا کہ کفار کو انکار کی گنجائش نہ تھی مگر پھر بھی انکار کرنا تدبر کی انتہائی کمی اور ضد و عناد کی وجہ سے تھا۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔

(تَنْزِيلٌ) ای ہو تنزیل یعنی اس نے اتارا ہے وہ قرآن جو اترا ہے مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نزولہ سبحانہ علی لسان جبریل علیہ السلام۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو جبریل علیہ السلام کی زبانی اتارا ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٣٤﴾ لَا خَدْنًا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٣٥﴾ لَّهْمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٣٧﴾

اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٣٤﴾) اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے۔

التقول الافتراء وسمى تقولا لانه قول متكلف والا قوايل الاقوال المفتراة وهي جمع قول۔
التقول سے مراد بہتان باندھنا یا کسی پر کوئی بات جو اس نے نہ کہی ہو لگانا اور اس کو ”تقولا“ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ خود ساختہ بات ہوتی ہے اور ”اقاویل“ قول سے جمع ہے یا اقوال سے جمع الجمع ہے جیسے انعام سے انا عیم اور آیات سے ابابیت اور مراد گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے لو ادعی علینا شیئاً لم نقلہ کہ اگر وہ ہم پر کسی ایسی شے کا دعویٰ کریں جو ہم

نے نہ کہی تو ہم ضرور ان سے بقوت بدلہ لیتے جیسا کہ آگے ارشاد ہے:

(لَا خَذْنَامُنْهُ بِالْيَمِينِ ۝) ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے۔ ای لا مسکنہ۔ یعنی ہم ضرور اس کو روک دیتے یعنی ضرور پکڑ لیتے (مُنْهُ) ان سے۔ من سیہ ہے یعنی اس کے افتراء کے باعث یا من گھڑت بات کی وجہ سے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی۔ (بِالْيَمِينِ) دائیں ہاتھ کے ساتھ ای بالقوة والقدرة کما فسر ابن عباس یعنی قوت اور قدرت کے ساتھ جیسا کہ تفسیر میں عبد اللہ ابن عباس سے منقول ہے اور لفظ یمنین متشابہات سے ہے اور اللہ اعلم بمرادہ۔

ثُمَّ لَقَطْعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ دیتے۔

ای وتینہ وهو کما قال ابن عباس نياط القلب الذي اذا انقطع مات صاحبه وعن مجاهد انه الحبل الذي في الظهر وهو النخاع وقال الكلبي هو عرق بين العلاء وهي عصب العنق والحلقوم۔ یعنی پھر اس کی رگ حیات کاٹ دیتے اور وہ جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ دل کی ایک ایسی رگ ہے کہ جب کٹ جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے اور مجاہد کا قول ہے کہ وہ نخاع یعنی حرام مغز ہے اور کلبی کا قول ہے کہ وہ رگ ہے جو گردن کے پٹھوں میں ہوتی ہے اور وہ گردن اور زرخرہ (گلے) کا پٹھہ ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ رگ کاٹ دیتے یا دل کی وہ رگ کاٹ دیتے جو زندگی کو ختم کر دیتی۔

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ پھر تم میں سے کوئی نہ ایہا الناس یعنی اے لوگو! تم میں سے کوئی شخص بھی (عَنْهُ) اس سے ای هذا الفصل من احد وهو القتل یعنی اس کام سے اور وہ کاٹنا (رگ جان کا) حَاجِزِينَ۔ بچانے والا ہوتا ای مانعین یعنی ہمیں اس کام (قتل) سے روکنے والا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ہمیں اس کی رگ جان کے قتل سے نہ روک سکتا۔

وَإِنَّهُ لَتَنَذِرٌ كَرَاهٍ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ اور بے شک یہ قرآن ڈروالوں کو نصیحت ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنَذِرٌ كَرَاهٍ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ ڈروالوں کو نصیحت ہے لانہم المنتفعون بہ اس لیے کہ اہل تقویٰ (اللہ عزوجل سے ڈرنے والے مومنین) کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کی تلاوت سے بہت خیر حاصل کرتے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔

مسلمانوں سے خطاب ہے اور مطلب یہ ہے ان منهم ناسا سیکفرون بالقرآن بے شک تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مستقبل قریب میں قرآن حکیم کا انکار کریں گے۔ ایک قول فنجازيهم علی تکذیبهم تو ہم ان جھٹلانے والوں کو ان کے جھٹلانے کی سزا ضرور دیں گے۔

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے۔

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ ۝ اور بے شک وہ ای القرآن یعنی قرآن حکیم۔

لَحَسْرَةٌ ۝ ضرور حسرت۔ عظیمہ یعنی بہت بڑی ندامت و حسرت۔

عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ کفار پر۔ عند مشاہدہ تم لثواب المومنین یعنی بروز حشر جب اہل ایمان کے اجر و ثواب

انعام و اعزاز کا مشاہدہ کریں گے تو انہیں ایمان نہ لانے پر سخت افسوس و حسرت ہوگی۔ اور مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی تکذیب پر انہیں شدید حسرت ہوگی۔

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ⑤۱۔ اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔

وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ای القرآن یعنی قرآن کریم۔

لَحَقُّ الْيَقِينِ ⑤۱ یعنی حق ہے ای للیقین یعنی یقین کے لیے حق الیقین ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ عین الیقین ہے، حق باطل کی ضد ہے جس کا معنی ہے باطل یقین نہیں جب کہ حق عین یقین ہے اور قاموس میں یقین کا معنی یہ ہے ما یزیل الشک والشبہہ جو شک و شبہہ کو مٹا دے بلاشبہ قرآن حکیم شکوک و شبہات کو مٹانے والا ہے اور ہر ریب و شک سے مبرا ہے۔ ایسا روشن واضح ہے کہ کوئی سمجھ دار اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑤۲۔ تو اے محبوب! تم اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بولو۔

ای فسبح اللہ تعالیٰ بذکر اسمہ العظیم تنزیہاً له عن الزما بالتقول وشکراً علی ما اوحی الیک من هذا القرآن الجلیل الشان یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو کسی افتراء پر دازی کی افتراء پر دازی پر راضی رہنے اور غلط باتوں سے موصوف ہونے سے پاک بیان کرو اور اس کا شکر یہ بجالاؤ کہ اس ذات کریم نے تمہاری جانب اپنے اس با عظمت اور رفیع الشان کلام کریم کی وحی نازل فرمائی۔ تسبیح کے بارے میں تفصیل سورۃ واقعہ میں گزر چکی۔ حدیث شریف میں ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تملأ ما بین السموات والارض زمین و آسمان کی درمیانی جگہ نور و برکت سے معمور ہو جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ترمذی رحمہ اللہ سے منقول ہے جب بندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے اور صحیحین میں ہے کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے میزان کو جھکا دینے والے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں وہ دو کلمے ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وبحمدہ (استغفر اللہ)

الحمد لله آج سورۃ الحاقۃ کی تفسیر مکمل ہوئی۔

عبدہ المذنب

۱۱ فروری ۱۹۹۲ء

۶ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ

سورة المعارج مکیہ

اس سورة میں دو رکوع، چوالیس آیتیں، دوسو چوبیس کلمے، نو سو انتیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة المعارج - پ ۲۹

ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے۔
جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔
وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلند یوں کا مالک ہے
ملانکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ
عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔
تو تم اچھی طرح صبر کرو۔

وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔

اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔

جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی۔

اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔

اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔

ہو گئے انہیں دیکھتے ہوئے، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن

کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دیدے اپنے بیٹے۔

اور اپنی جوڑو اور اپنا بھائی۔

اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے۔

اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچالے

ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔

کھال اتار لینے والی۔

بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا۔

اور جوڑ کر بحفاظت رکھا۔

بے شک انسان بنایا گیا ہے بڑا بے صبر احوالیں۔

جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝
لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝
مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۝
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّارُهُ خَمْسِیْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝
فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِیلاً ۝
إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیْدًا ۝
وَأَنَّهُ قَرِیْبًا ۝
یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَمَلِ ۝
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝
وَلَا یَسْأَلُ حَمِیْمٌ حَبِیْبًا ۝
یُبْصِرُونَهُمْ یَوْمَ الْهَجْرِ ۝
لَوْ یَفْقِدُ مِنْ
عَذَابٍ یَوْمَ یُذِیْبُنِیْهِ ۝
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیْهِ ۝
وَقَصِیْلَتِہِ الَّتِی تُؤْوِیْهِ ۝
وَمَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ یُنْجِیْهِ ۝
كَلَّا ۝ إِنَّهَا لَظَى ۝
نَرَاةٌ لِّشَّوْی ۝
تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝
وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝
إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

إِلَّا الْمَصْلِينَ ۝

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنِ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْعُدُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ۝

اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔

مگر نمازی۔

جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔

اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔

اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے اور محروم رہے

اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں۔

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔

بیشک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے۔

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر

کچھ ملامت نہیں۔

تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے

ہیں۔

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔

حل لغات رکوع اول - سورة المعارج - پ ۲۹

سَأَلَ - سوال کیا سَأَلَ - ایک سوال کرنے والے نے

وَأَقِمْ - واقع ہونے والے کا لِلْكَافِرِينَ - کافروں کے لیے لَيْسَ - نہیں کوئی لَهْ - اس کو

دَافِعٌ - روکنے والا مِّنَ اللَّهِ - اللہ ذِي الْمَعَارِجِ - بلندیوں والے کی طرف سے

تَعْرُجُ - چڑھتے ہیں الْمَلَائِكَةُ - فرشتے وَ - اور الرُّوحُ - روح

إِلَيْهِ - اس کی طرف فِي - بچ يَوْمٍ - دن کے کہ

مُقَدَّامًا - اندازہ كَ - اس کا خَمْسِينَ - پچاس

سَنَةٍ - سال فَاصْبِرْ - تو صبر کرو صَبْرًا - صبر

إِنَّهُمْ - بے شک وہ يَرَوْنَهُ - دیکھتے ہیں اس کو بَعِيدًا - دور

نَرَاهُ - ہم دیکھتے ہیں اس کو قَرِيبًا - قریب يَوْمَ - جس دن تَكُونُ - ہوگا

السَّمَاءُ - آسمان كَالْمُهْلِ - جیسے گلی چاندی وَ - اور تَكُونُ - ہو جائیں گے

بِعَذَابٍ - عذاب

لَهْ - اس کو

ذِي الْمَعَارِجِ - بلندیوں والے کی طرف سے

الرُّوحُ - روح

كَانَ - ہے

أَلْفَ - ہزار

جَبِيلًا - اچھا

وَ - اور

تَكُونُ - ہوگا

تَكُونُ - ہو جائیں گے

سَأَلَ - ایک سوال کرنے والے نے

لَيْسَ - نہیں کوئی

ذِي الْمَعَارِجِ - بلندیوں والے کی طرف سے

وَ - اور

يَوْمٍ - دن کے کہ

خَمْسِينَ - پچاس

صَبْرًا - صبر

بَعِيدًا - دور

يَوْمَ - جس دن

وَ - اور

سَأَلَ - ایک سوال کرنے والے نے

لَيْسَ - نہیں کوئی

ذِي الْمَعَارِجِ - بلندیوں والے کی طرف سے

وَ - اور

يَوْمٍ - دن کے کہ

خَمْسِينَ - پچاس

صَبْرًا - صبر

بَعِيدًا - دور

يَوْمَ - جس دن

وَ - اور

سَأَلَ - سوال کیا

لِلْكَافِرِينَ - کافروں کے لیے

مِّنَ اللَّهِ - اللہ

الْمَلَائِكَةُ - فرشتے

فِي - بچ

كَ - اس کا

فَاصْبِرْ - تو صبر کرو

يَرَوْنَهُ - دیکھتے ہیں اس کو

قَرِيبًا - قریب

كَالْمُهْلِ - جیسے گلی چاندی

سَأَلَ - سوال کیا

وَأَقِمْ - واقع ہونے والے کا

دَافِعٌ - روکنے والا

تَعْرُجُ - چڑھتے ہیں

إِلَيْهِ - اس کی طرف

مُقَدَّامًا - اندازہ

سَنَةٍ - سال

إِنَّهُمْ - بے شک وہ

نَرَاهُ - ہم دیکھتے ہیں اس کو

السَّمَاءُ - آسمان

الْجِبَالُ - پہاڑ	كَالْعِهْنِ - مانند اون کے	و - اور	لَا - نہ
يَسْأَلُ - پوچھے گا	حَبِيمٌ - کوئی دوست -	حَبِيْبًا - کسی دوست کو	يُبْصِرُوْنَهُمْ - وہ دیکھتے
ہوں گے ان کو	يُوَدُّ - پسند کرے گا	الْمُجْرِمُ - مجرم	لَوْ - کاش کہ
يَقْتَدِي - فدیہ دے	مِنْ عَذَابٍ - عذاب	يَوْمِئِذٍ - اس دن کے بدلے	بَيْنِيْهِ - ساتھ اپنے بیٹے کے
و - اور	صَاحِبَتِهِ - اپنی بیوی کے	و - اور	أَخِيْهِ - اپنے بھائی کے
و - اور	فَصِيْلَتِهِ - اپنی برادری کے	الَّتِي - وہ جو	تُسْوِيْهِ - اس کو جگہ دیتی تھی
و - اور	مَنْ - جو	فِي - بیچ	الْأَرْضِ - زمین کے ہے
جَبِيْعًا - سب کچھ	ثُمَّ - پھر	يُنْجِيْهِ - نجات دے یہ فدیہ اس کو	كَلَّا - ہرگز نہیں
إِنِّهَا - بیشک وہ	لَطَى - شعلہ ہے	نَزَّاعَةً - جھلس دینے والی	لِّلشَّوْءِ - چہرے کو
تَدْعُوْا - بلائے گی	مَنْ - اس کو جس نے	أَذْبَرَ - پیٹھ پھیری	و - اور
تَوَلَّى - منہ پھیرا	و - اور	جَمَعَ - جمع کیا	فَاَوْحَى - اور جوڑ کر بحفاظت رکھا
إِنَّ - بیشک	الْإِنْسَانَ - انسان	خُلِقَ - پیدا کیا گیا ہے	هَلُوْعًا - بے صبرا
إِذَا - جب	مَسَّهُ - پہنچتی ہے اس کو	الشَّرُّ - تکلیف	جَزُوْعًا - تو گھبرانے والا ہے
و - اور	إِذَا - جب	مَسَّهُ - پہنچتی ہے اس کو	الْخَيْرُ - بھلائی
مَتَوَعًا - تو روکنے والا ہے	إِلَّا - مگر	الْمُصَلِّينَ - نمازی	الَّذِينَ - کہ جو
هُمْ - وہ	عَلَى - اوپر	صَلَّاتِهِمْ - اپنی نمازوں کے	دَآپُسُوْنَ - بیشگی کرتے ہیں
و - اور	الَّذِينَ - وہ کہ	فِي - بیچ	أَمْوَالِهِمْ - ان کے مالوں کے
حَقٌّ - حق ہے	مَعْلُوْمٌ - مقرر	لِّلسَّائِلِ - واسطے مانگنے والے کے	
و - اور	الْمُحْرُوْمِ - نہ مانگنے والے کے	و - اور	الَّذِينَ - وہ جو
يُصَلِّتُوْنَ - تصدیق کرتے ہیں	بِیَوْمِ - دن	الَّذِينَ - قیامت کی	و - اور
الَّذِينَ - وہ کہ	هُمْ - وہ	مِّنْ - ہر وقت	عَذَابٍ - عذاب
رَأَوْهُمْ - اپنے رب سے	مُسْتَفْقُوْنَ - ڈرتے ہیں	إِنَّ - بے شک	عَذَابٍ - عذاب
رَأَوْهُمْ - ان کے رب کا	غَيْرُ - نہیں ہے	مَأْمُوْنٍ - نڈر ہونے کی چیز	و - اور
الَّذِينَ - وہ کہ	هُمْ - وہ	لِفِرْوَجِهِمْ - اپنی شرمگاہوں کی	حِفْظُوْنَ - حفاظت کرتے ہیں
إِلَّا - مگر	عَلَى - اوپر	أَرْوَاجِهِمْ - اپنی بیویوں کے	أَوْ - یا
مَا - جس کے	مَلَكَتْ - مالک ہوئے	أَيَّانُهُمْ - ان کے دائیں ہاتھ	فَأَنَّهُمْ - تو وہ
غَيْرُ - نہیں ہیں	مَلُوْمِيْنَ - ملامت کیے گئے	فَمِنْ - تو جو	ابْتِغَى - چاہے
وَرَأَاءُ - سوا	ذَلِكَ - اس کے	فَأُولَٰئِكَ - تو یہی	هُمْ - وہ ہیں

الَّذِينَ - وہ	و - اور	الْعُدُونَ - حد سے بڑھنے والے
عَهْدٍ - عہد	و - اور	هُمْ - کہ وہ
الَّذِينَ - وہ	و - اور	هُمْ - اپنے کی
و - اور	و - اور	هُمْ - کہ وہ
صَلَاتِهِمْ - اپنی نمازوں کے	عَلَى - اوپر	الَّذِينَ - وہ
فِي - بیچ	أُولَئِكَ - یہی لوگ	يُحَافِظُونَ - حفاظت کرتے ہیں
	مُكْرَمُونَ - عزت کیے جائیں گے	جَنَّتْ - باغوں کے

سورة المعارج

جمہور کے نزدیک سورت المعارج بالاتفاق مکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورت المواقع اور سورہ سأل بھی ہے اس کی چوالیس آیات اور دو رکوع ہیں۔ مجمع البیان میں حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿۳۰﴾ کے سوا باقی سورہ مبارکہ مکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ الحاقۃ کے بعد نازل ہوئی اور یہ سورہ الحاقۃ کے تتمہ کی مانند ہے جس میں قیامت و عذاب جہنم کا بقیہ بیان ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورہ المعارج - پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۝

ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بندوں کا مالک ہے۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے۔

ای دعا داع بہ فالسؤال بمعنی الدعاء ولذا عدی بالباء تعدیته بها فی قوله تعالیٰ 'يَدْعُونَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ' والمراد استدعاء العذاب وطلبه وليس من التضمنين فی شئ وقيل الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء او هو مجاز عن ذلك فلذا عدی بالباء وقيل ان الباء زائدة وقيل انها بمعنی عن كما قوله تعالیٰ 'فَسُئِلَ بِهِ حَبِيرًا' والسائل هو النضر بن الحرث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس - یعنی ایک مانگنے والے نے اس کو (عذاب) مانگا تو سوال دعا (مانگنے) کے معنی میں ہے اور اسی لیے لفظ عذاب پر باء کو بڑھا کر اس کو متعدی کیا ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے۔ کل پر باء کا اضافہ ہے" (حم الدخان) اور اس سے مراد عذاب کی درخواست اور اس کا مانگنا ہے اور وہ کسی بھی شے کے ضمن میں نہیں اور ایک قول ہے کہ فعل سال اہتمام اور الاعتناء کے معنی کو شامل ہے یا اس کے ضمن میں ہے یا پھر اس سے مجازاً مراد ہے اس لیے باء بڑھایا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ باء زائد ہے اور ایک قول ہے باء بمعنی عن (بابت) ہے جیسا کہ حق سبحانہ کا

ارشاد ہے: **فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا** ”تو کسی جاننے والے سے اس کی شان پوچھ“۔ ہ کی ضمیر پر باء بمعنی عن ہے اور یہ سوال کرنے والا نصر بن حارث تھا جیسا کہ نسائی اور ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تصحیح کی ہے۔ ایک قول ہے کہ سائل ابو جہل تھا اور بعض نے کہا وہ حرث بن نعمان تھا۔ نصر بن حارث نے کہا تھا: **وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِهَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَاسًا مِّنَ السَّمَاءِ** **أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** (انفال: 32)

اے اللہ! اگر یہ عذاب تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی دردناک عذاب نازل فرما۔ ایک قول ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ نے کفار مکہ اور ضارید قریش کو عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ باہم کہنے لگے کہ یہ عذاب کس پر نازل ہوگا اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ عذاب جس کی استدعا کی گئی تھی روز بدر واقع ہوا۔ بغوی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سائل ایک دوزخ کا نالہ ہے۔ **وَاقِعٌ** سے مراد ہونے والا اور یہ عذاب مطلوبہ صفت یا اس سے متعلق ہے۔

لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۖ ①۔ جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔
لِّلْكَافِرِينَ کافروں پر

صفة اخرى لعذاب ای کائن لکافرین او صلة لواقع واللام للتعلیل او بمعنی علی ویؤیدہ قرائة ابی علی الکافرین۔ یہ عذاب کی دوسری صفت ہے یعنی عذاب کافروں کے لیے ہونے والا ہے یا پھر واقع کا صلہ ہے اور لام تعلیل کے لیے یا علی (اوپر) کے معنی میں ہے اور ابی کی قراءت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے علی الکافرین پڑھا۔ اور ایک قول ہے کہ یہ سوال کا جواب ہے جیسا کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ عذاب کس پر نازل ہوگا۔ **لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ** ① اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ عذاب کی دوسری صفت ہے اور جملہ مؤکدہ ہے کہ کفار پر اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ②۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔
مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے۔ متعلق بدافع یہ عذاب کے دفع کرنے (ہٹانے) سے متعلق ہے یعنی یہ عذاب کفار کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے اور یہ ٹل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو روک سکے گا۔

ذِي الْمَعَارِجِ ② جو بلندیوں کا مالک ہے۔ یہ اللہ عزوجل کی صفت ہے یعنی بلندیوں اور درجات کا مالک والمراد بها علی ماروی عن ابن عباس السموات تعرج فيها الملائكة من سماء الى سماء اور معارج سے مراد جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”آسمان“ ہیں جن میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے چڑھتے ہیں۔ ایک قول ہے: ای ذی المصاعد التي تصعد فيها الملائكة بالاوامر والنواهي۔ معارج سے مراد یعنی درجات والا یا ان مقامات قرب والا (مالک) جن میں فرشتے احکام و نواہی کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ اس سے مراد مراتب سلوک ہیں جن کی سالکان طریقت ترقی پاتے ہیں یا مراد فرشتوں کے مراتب ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد فضائل اور نعمتیں ہیں یعنی نعمتوں کا مالک اللہ۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مراد مقامات معنویہ ہیں۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ③

ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ عُرُوجَ کرتے ہیں ملائکہ اور جبریل۔

ای جبریل علیہ السلام کما ذهب الیہ الجمهور روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیسا کہ جمهور علماء کا ارشاد ہے۔ اور یہاں فرشتوں کے ساتھ ان کا انفرادی ذکر ان کے مخصوص شرف و فضل کا اظہار ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار اور ان میں ممتاز و منفرد مقام کے حامل ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ روح سے مراد حفاظت فرمانے والے فرشتے ہیں جو فرشتوں کے اسی طرح محافظ پیدا کیے گئے ہیں جس طرح بنی آدم کی حفاظت کے لیے فرشتے الملائکۃ الحافظین لبنی ادم مقرر ہیں۔ ایک قول ارواح انسانی مراد ہیں۔ یہ سب قرب و حضور کے مراتب کی طرف چڑھتے یا حق سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کے نزول کے مقامات کی طرف ترقی پاتے یا چڑھتے ہیں۔
إِلَیْہِ اس کی بارگاہ کی طرف۔

قیل ای الی عرشہ تعالیٰ و حیث یہبط او امرہ سبحانہ کہا گیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی طرف یا ان مقامات کی طرف جو نزول امر کا محل ہیں اور اس کی نظیر کتاب کریم میں ہے جو قول خلیل اللہ علیہ السلام ہے إِنْیْ ذَٰہِبٌ اِلَیْ رَہْیْ اور یہاں الی سے مراد ہے ای الی حیث امرنی وہاں جہاں مجھے حکم پروردگار ملا ہے۔ یعنی اس مقام محل کی طرف اور حق سبحانہ و تعالیٰ مکان سے اور جسمانیت سے پاک ہے۔

فِیْ یَوْمٍ کَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَۃٍ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔
ای من سنینکم الظاہر تعلقہ بتعرج والیوم بمعنی الوقت والمراد بہ مقدار ما یقوم الناس فیہ لرب العالمین الیٰ ان یستقر اهل الجنة فی الجنة و اهل النار فی النار من الیوم الآخر والذی لا نہایۃ لہ۔ یعنی تمہارے ظاہری سالوں کی مقدار کے مطابق ہوگا اور اس کا تعلق ”تَعْرُجُ“ کے ساتھ ہے اور یوم بمعنی وقت ہے اور اس سے مراد وقت کی مقدار ہے جس میں (قیامت کے روز) لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں پہنچ جائیں اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کی نہایت (حد) نہیں۔ ایک قول ہے کہ اس دن کی طوالت بیان کرنے میں اس کے شدائد کی طرف اشارہ ہے اور عددی مقدار سے حقیقی مدت مراد نہیں ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے اور اہل عرب کی عادت ہے کہ سختی و شدت اور حزن و غم کے اوقات کو ”طول“ سے یونہی آرام و آسائش اور فرحت و مسرت کے اوقات کو ”قصر“ سے توصیف کرتے یا تشبیہ دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

من قصر اللیل اذا زرتنی أشکو وتسکین من الطول

”رات کے مختصر سے عرصے (پردے میں) میں جب تو نے مجھ سے ملاقات کی۔ میں اور تو شکوے اور شکایتیں ہی لمبی کرتے رہے۔“

اور شاعر کہتا ہے۔

لیلی و لیلی نفی نومی اختلا فہما بالطول والطول یا طوبی لواءتہ لا
”لیلیٰ اور میری رات دونوں کے جھگڑے نے میری نیند ختم کر دی۔ لیلیٰ کی لمبی فرقت اور اس کی یاد میں راتوں کی لمبائی

اے شوق کاش دونوں میں کوئی اعتدال ہوتا۔“

اگر یوم کا تعلق ”تَعْرِيجُ“ سے ہو جیسا کہ بعض علماء کا ارشاد ہے تو چڑھنے کی مدت کا بیان ہے کہ یہ چڑھنا پچاس ہزار برس کی مدت کا ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ دنیا سے عرش تک کی مسافت پچاس ہزار برس کی ہے۔ اور سورۃ الم تنزیل میں دن کی مقدار ہزار برس فرمائی ہے: (أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ) بیہتی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایسا دنیا میں ہوتا ہے اور قیامت کے روز یہ مقدار کافروں کے لیے پچاس ہزار کر دی جائے گی۔ امام احمد، ابن حبان، ابویعلیٰ، ابن جریر اور بیہتی رحمہم اللہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ وہ دن جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہوگی کس قدر لمبا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ”انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون أھون علیہ من الصلوۃ المکتوبۃ یصلیہا فی الدنیا“ بلاشبہ وہ مومن کے لیے ضرور سبک تر (انتہائی کم وقت) اور ہلکا ہوگا یہاں تک کہ دنیا میں جتنے وقت میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت ہوگا۔ ایک قول ہے کہ اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے اور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ کفار پر یہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یعنی قیامت کے دن اس کا وقوع ہوگا۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ۝

تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ تو تم اچھی طرح صبر کرو۔

ای فاصبر ولا تستعجل فان الموعود کائن لا محالة یعنی آپ صبر فرمائیے اور جلدی نہ چاہیے کہ بلاشبہ جس عذاب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ کفار کے لیے لا محالہ ہو کر رہے گا۔ چونکہ کفار کا سوال تکذیب، ضد اور استہزاء و تمسخر کی وجہ سے تھا اس لیے فَاصْبِرْ پر فاء سببی اور سأل سے متعلق ہے تو آپ ﷺ سے فرمایا گیا کہ آپ بار خاطر نہ جانیں اور صبر و انتظار فرمائیں۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے نوادر الاصول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”صبر جمیل“ کے بارے میں نقل کیا ہے ”ما لا شکوی فیہ الی احد غیر اللہ تعالیٰ“ کہ اس بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اس کی شکایت نہ فرمائیں۔

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ۝ وہ اسے سمجھ رہے ہیں۔

ای العذاب الواقع او اليوم المذكور۔ یعنی وہ وقوع عذاب کو یا مذکور ہزار برس کی مقدار کے دن کو روز قیامت اور روز حساب کو

بَعِيدًا ۝ دور۔ ای انہم یعتقدون انہ محال یعنی وہ اعتقاد رکھے ہوئے (سمجھے ہوئے ہیں) کہ ایسا ناممکن ہے

اور نہ ہوگا یا عذاب کا وقوع نہ ہوگا یا وہ اپنی سمجھ میں اسے محال جانتے ہیں۔

وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ۝ اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔

ای من الامکان والتعبیر بہ للمشاکلۃ یعنی اس کے ہونے کو نزدیک دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعبیر یعنی

نراہ کے ساتھ ارشاد مشاکلت مشابہت کے لیے ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ کفار اسے دشوار سمجھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرور ہونے والا ہے اور ظاہر ہے کہ جو واقع ہونے والا ہے یعنی آنے والا یا پیش آنے والا ہے، وہ نزدیک ہی تو ہے۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی۔

يَوْمَ اس سے مراد یوم قیامت ہے اور یہ بھی ”وَأَقِيمَ“ سے متعلق ہے۔ المہل کے بارے میں احمد اور الضیاء نے المختارہ میں اور دیگر علماء رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہ دردی الزبت وھوما یکون فی قعرہ وہ تیل کی تلچھٹ ہے جو نیچے بیٹھ جاتی ہے والمراد یوم تكون السماء واهية اور اس سے مراد ہے کہ آسمان پھٹ کر ڈھیلا ہو جائے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے ان السماء الآن خضراء وانھا تحول یوم القيامة لونا آخر الی الحمرة اب آسمان سبز رنگ ہے اور بلاشبہ یہ قیامت کے روز اس کا رنگ بدل جائے گا یہاں تک کہ سرخ ہو جائے گا۔ کثیر علماء رحمہم اللہ کا قول ہے المہل ما اذیب علی مہل من القلزات۔ پگھلایا ہوا دھات کا ٹکڑا جیسے چاندی، سونا، تانبہ وغیرہ۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔

ای کا لوصوف یعنی جیسے اون یا روئی او المصبوغ الوان یا رنگ برنگ کے گالے۔ چونکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب وہ اڑیں گے تو رنگین روئی کے گالوں کی طرح لگیں گے اور ایسا پہاڑوں کے اپنے جداگانہ رنگوں کی وجہ سے بھی معلوم ہوگا۔ یہ اس دن کی (روز قیامت) کیفیت و حالت کا ذکر ہے جس روز کفار کے لیے عذاب کا وقوع ہوگا۔

وَلَا يَسْأَلُ حَبِيبٌ حَبِيبًا ۝ يُبْصَرُونَهُمْ ۝ يَوْمَ الْاُجْرُمُ ۝ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُسْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

اور کوئی دوست کسی دوست کی بابت نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جوڑو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہیں سب کچھ پھر یہ بدلہ دینا اسے بچالے۔

وَلَا يَسْأَلُ حَبِيبٌ حَبِيبًا ۝ اور کوئی دوست کسی دوست کی بابت نہ پوچھے گا۔

ای لایسئل قریب مشفق قریبا مشفقا من حاله ولا یکلمه لابتلاء کل منهم بما یشغله عن

ذلک اخرجہ ابن المنذر و عبد بن حمید عن قتادة۔

ابن المنذر اور عبد بن حمید رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس روز کوئی قریبی سے قریبی غمخوار جگری دوست اس کا حال نہ پوچھے گا اور ان میں سے ہر ایک اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ نہ سکے گا۔

يُبْصَرُونَهُمْ ۝ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔

ای یعترفونہم یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ کفار اپنے چہروں کی سیاہی اور مومن اپنے چہروں کی

سفیدی (نورانیت) سے پہچانے جائیں گے ایک قول ہے ای یبصر الاحماء الاحماء فلا یخفون علیہم وما یمنعہم من التساؤل لا اشتغالہم بحال انفسہم وقیل ما یغنی عنہ من مشاہدۃ الحال کبیاض الوجہ و سوادہ ولا یخفی حالہ۔ یعنی دوست دوست کو دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کا حال ان پر مخفی (پوشیدہ) نہ ہوگا اور ان کے اپنے حال کے پیش نظر ایک دوسرے کو پوچھنے کی نوبت ہی نہ ہوگی اور ایک قول ہے کہ مشاہدۃ حال کی وجہ سے پوچھنے کی نوبت نہ ہوگی جیسے چہروں کی سفیدی اور سیاہی اور اس کا اپنا حال چھپا نہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہوگا۔

يَوْمَ الْمَجْرُمِ مجرم آرزو کرے گا۔

ای تیمنی الکافر وقیل کل مذنب یعنی کافر چاہے گا اور کہا گیا ہے ہر ایک گناہگار (مجرم) یہ خواہش کرے گا۔

لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ مِثْلٍ كَاشِ اس دن کے عذاب سے چھٹکارا کے بدلے میں دے دے۔

ای العذاب الذی ابتلی بہ یومئذ یعنی اس عذاب سے جس میں کفار اس دن مبتلا ہوں گے۔

بَنِيهِ ۱۱ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ اپنے بیٹے اور اپنی جوڑ اور اپنا بھائی۔

یود افتداء ہ بنیہ الخ والجملة استیناف لیبان ان اشتغال کل مجرم بنفسه بلغ الی حیث

یتمنی ان یفتدی بأقرب الناس الیہ واعلقہم بقلبہ فضلا ان یہتم بحالہ ویسئل عنہا۔

کافر چاہے گا کہ اپنے بیٹے بیوی اور بھائی کو عذاب سے رہائی کے لیے فدیہ میں دے دے اور یہ جملہ استیناف بیان کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجرم (کافر و مشرک) کو اپنی ایسی پڑی ہوگی اور وہ اس میں ایسا مبتلا ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں اور قلبی علاقہ (تعلق) والے لوگوں کو اپنے عوض فدیہ دینے پر بھی تیار ہوگا چہ جائیکہ کہ وہ کسی کی بابت پوچھے یا پتا کرے۔

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُسْوِيهِ ۱۳ اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے۔

ای عشیرتہ الاقربین الذین فصل عنہم او عشیرتہ المنفصلۃ عنہ یعنی اپنے قریب ترین رشتہ دار

جن سے الگ ہوا تھا یا جن سے جڑا ہوا تھا (کنبہ) یا اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے الفصیلۃ کی تفسیر بالفخذ (کنبہ) ہی سے کی ہے۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۱۴

من الثقلین الانس والجن او الخلائق الشاملة لهم ولغيرهم ومن للتغليب۔ انسانوں اور جنوں

میں سے یا مخلوقات جس میں وہ انس و جن اور ان کے علاوہ بھی شامل (ساری مخلوق) اور ”من“ تغلیب کے لیے بولا گیا ہے۔

ثُمَّ يُنْجِيهِ ۱۵ پھر بدلہ دینا اسے بچالے۔

یہ ”یفتدی“ پر عطف ہے اور ضمیر مرفوع مصدر کے لیے ہے جو فعل کے ضمن میں ہے مطلب یہ ہے ای یود لو

یفتدی ثم لو ینجیہ الافتداء یعنی مجرم آرزو کرے گا کاش فدیہ لیا جائے پھر اس فدیہ (بدلہ) سے اسے رہائی حاصل ہو

جائے۔ واضح مفہوم ہے کہ اوپر بیان کردہ سب کے عوض اسے رہائی مل جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَنَظْيٍ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ ۝

ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتار لینے والی۔
کَلَّا ۚ ہرگز نہیں۔

ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الانجاء مجرم کو تمنا کرنے سے روکنے کے لیے وارد ہوا ہے۔
اور لفظ کَلَّا سے وضاحت کردی گئی ہے کہ مجرم کو عذاب سے کسی طور نجات ممکن نہیں۔
إِنَّهَا لَنَظْيٍ ۝ وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔

إِنَّهَا میں ضمیر ذر عذاب کی طرف مدلول ہے اور نظی سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ نظی کے معنی بھڑکتی یا لپٹ مارتی آگ ہے یاد رکھتے ہیں جہنم میں سے دوسرا درجہ نظی ہے۔ وقیل اللظى بمعنى اللهب الخالص اور ایک قول ہے نظی کے معنی ہیں خالص لپٹ مارنے والی آگ، یہ عذاب جہنم کی کیفیت و وصف ہے جس میں مجرم ڈالے جائیں گے۔
نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ ۝ کھال اتار لینے والی۔

ای اطراف کالید والرجل کما اخرجه ابن المنذر و ابن حمید عن مجاهد وابی صالح یعنی جسم کے اطراف جیسے ہاتھ اور پاؤں۔ ابن المنذر اور ابن حمید نے مجاہد اور ابو صالح سے یونہی نقل کیا ہے۔ ایک قول ہے: الاعضاء التي ليست بمقتل وہ اعضاء جو قتل کی جگہ نہیں جن کے کاٹنے سے موت واقع نہیں ہوتی شوائع شواہ کی جمع ہے وہی جلدة الراس اور اس سے مراد سر کی کھال (جلد) ہے ایشی کا قول ہے

قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته

قتیلہ نے کہا اسے کیا ہو گیا کہ اس کے سر کی جلد (کھوپڑی کی کھال) سفیدی (بڑھاپے کی وجہ سے) چمکدار آراستہ ہو گئی ہے (زیادہ خوبصورت یا معظم ہو گئی ہے) سدی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بلحم الساقین دونوں پنڈلیوں کے گوشت سے کی ہے اور ابن جبیر کا قول ہے العصب والعقب مراد پٹھے ایڑیاں یا انتڑیاں ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی جو بدن سے کھال کھینچنے والی ہوگی۔

تَدْعُوا مَنَ اَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝ وَجَمَعَ قَاوِلِي ۝ اس کو بلا رہی ہے جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر تھیلیوں میں رکھا۔

تَدْعُوا بلا رہی ہے۔

انها تقول لهم الى الی یا کافر یا منافق جہنم ان کو پکار کر بلا رہی ہوگی اے کافر! اے منافق! میرے پاس ایک قول ہے اے تدعو زبانتھا یعنی دوزخ کے نگران فرشتے انہیں بلا رہے ہیں یا بلا رہے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو کلام پر قدرت عطا فرمائے گا اس طرح کہ روز قیامت مجرموں کے ہاتھ پاؤں اور جلد (بدن) کلام کریں گے تو جہنم کفار و مشرکین و منافقین کو ان کے اور ان کے باپوں کے نام لے لے کر بلا رہی ہوگی یا بلائے گی۔
(مَنَ اَدْبَرَ) جس نے پیٹھ دی۔

فی الدنيا عن الحق جس نے دنیاوی زندگی میں قبول حق سے روگردانی کی یعنی کفار و منافقین۔

وَتَوَلَّى ۙ اور منہ پھیرا۔

ای اعرض عن الطاعة یعنی اطاعت حق سے منہ موڑا۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی فرماں برداری نہ کی۔
وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۙ اور جوڑ کر بحفاظت رکھا۔

ای جمع المال فجعله فی وعاء و كنزه ولم يؤد حقوقه۔ یعنی مال کو اکٹھا کیا (جوڑا) پھر اسے تجویروں میں رکھا اور خزانہ بنایا اور اس سے حقوق واجبہ ادا نہ کیے یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کیا اور حاجت مندوں پر صرف نہ کیا۔
إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر اترلیں۔

الهلوع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من قولهم ناقة هلوع سريعة السير ”هلوع“ کا معنی ہے کہ ناپسندیدہ امر کے پیش آنے پر تیزی کے ساتھ بے صبری کرنا اور بھلائی کے حاصل ہونے پر جلد کنجوسی کرنے والا اور انہی اقوال میں سے ایک یہ ہے تیز چلنے والی بے صبراوٹھی۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اگلی آیت هَلُوعًا کی وضاحت ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر اس صفت هَلُوع سے متصف ہے۔

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۙ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۙ

جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اسے برائی پہنچے ال جنس کے لیے یعنی اذا مسه جنس الشر جب اسے کسی قسم کی برائی جیسے تنگی، بیماری اور اسی قبیل کی کوئی برائی پہنچے جَزُوعًا ۙ تو سخت گھبرانے والا۔ ای مبالغاً فی الجزع مکثراً منہ یعنی سخت گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: ”الجزع ابلغ من الحزن“ جزع (گھبراہٹ) حزن (غم) سے زیادہ بلغ ہے کیونکہ حزن عام ہوتا ہے جب کہ جزع وہ حزن ہے جو انسان کے اندر تصرف کرتا ہے اس سے جس کو روکنا چاہتا ہے یا اس سے اعراض کرتا ہے اور جزع کی اصل (مفہوم) رسی کو نصف (درمیان) سے کاٹنا ہے۔

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب بھلائی پہنچے۔

ای المال والغنی او الصحة یعنی جب مال و دولت میسر آئے یا تو نگری یا صحت و تندرستی حاصل ہو۔

مَنُوعًا ۙ تو روک رکھنے والا۔

مبالغاً فی المنع والامساك یعنی بشت تھوڑ دلی کا یا بخل کا مظاہرہ کرنے والا اور خرچ نہ کرنے والا۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۙ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۙ

مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۙ مگر نمازی الا استثنائیہ متصلہ ہے یعنی وہ لوگ جو نمازی ہیں اور ایک قول ہے کہ مصلین سے مراد

فرماں بردار مومن ہیں۔

وہ هَلُوع سے مغلوب و متصف نہیں ہیں وقد وصفهم سبحانه و تعالیٰ بما ینبئ عن کما تنزههم عن

الهلوع من الاستغراق فی طاعة الحق عزوجل والاشفاق علی الخلق والایمان بالجزاء والخوف

من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الاجل على العاجل۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی توصیف فرمائی ہے کہ وہ اطاعت الہی میں مستغرق رہتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان برداری میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتے ہیں اور جزاء پر ایمان رکھتے ہیں اور عقوبت (سزا) سے خوف میں رہتے ہیں اور وہ مرغوبات سے کم دلچسپی اور دنیا کو آخرت پر فوقیت نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہلوع سے محفوظ ہیں اور تخلیقاً ہلوع نہیں ہیں اور اگر استثناء کو منقطع اور الانسان کے الف لام کو عہدی کہیں تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو لوگ طاعت حق سے روگردانی کرتے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی ہلوع ہیں۔ بہر حال اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کی اہلیت میں اختلاف و فرق ہے یعنی انسان جس کے قابل بنائے گئے ہیں وہ اسی چیز کے قابل ہوں گے۔ اور یونہی تبلیغ و محبت، تعلیم و تربیت کا اثر بھی واقعی اور فطری ہے اور خیر و شر کا موجب نہیں بلکہ سبب و مددگار ہے۔ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَأِیْمُونَ ﴿۳۱﴾ جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔

ای مواظبون علی ادائها لا یخلون بها ولا یشتغلون عنها بشیء من الشواغل یعنی وہ مومنین اپنی نمازوں کی ادائیگی پر مواظبت (پابندی و ہیشگی) کرتے ہیں اور انہیں ترک نہیں کرتے اور اشغال میں سے کوئی شغل انہیں نماز کی ادائیگی سے نہیں روکتا یا پھر وہ نماز کے علاوہ دیگر اشغال سے کچھ بھی رغبت نہیں رکھتے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ عبادت میں مداومت (پابندی) فضیلت و شرف ہے۔ ابن حبان نے ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ ہم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خذوا من العمل ماتطيقون فان الله تعالى لا یمل حتی تملوا قالت فكان أحب الاعمال الی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مادام عليه وان قل و كان اذا صلى صلاة دام عليها۔ تم اعمال میں سے وہی کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک اعمال میں سے پسندیدہ وہ ہوتا جس پر مداومت (پابندی و تسلسل اور ہیشگی) ہوتی اگرچہ مقدار کم ہی کیوں نہ ہو اور آپ ﷺ جب کوئی نماز (عبادت) فرماتے تو اس پر ہیشگی فرماتے۔ ابن المنذر نے عقبہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے دَأِیْمُونَ کی تفسیر میں کہا الذین اذا صلوا لم یلتفتوا عن یمین ولا شمال کہ وہ لوگ جو جب اپنی نماز پڑھیں تو دائیں بائیں متوجہ نہ ہوں (نہ دیکھیں)۔ ایک قول ہے کہ آداب نماز اور اس کی شرائط و ارکان پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم تیمی سے عبد بن حمید نے روایت کی ہے کہ صلوٰۃ سے یہاں فرض نمازیں ہیں اور امام ابو جعفر سے منقول ہے کہ یہاں مراد نوافل (نفل عبادت ہے) اور حسن نے صَلَاتِهِمْ کا جمع صلواتہم پڑھا ہے۔ ترمذی و بیہقی نے ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے، اپنی نظر سجدہ کی جگہ رکھا کرو۔ ایک قول ہے کہ فرض نمازوں کو اوقات کی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿۳۲﴾ لِلْسَّائِلِ وَالْبَحْرُوْمِ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ﴿۳۴﴾ اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے اور محروم رہے اور وہ جو انصاف

کا دن بچ جانتے ہیں۔

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿۳۲﴾ اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔

ای نصیب معین يستوجبونه على انفسهم تقرباً الى الله تعالى واشفاقاً على الناس وهو ما روى عن الامام ابى عبد الله رضى الله تعالى عنهما يوظف الرجل على نفسه يؤديه فى كل جمعة او كل شهر مثلاً وقيل هو الزكاة انها مقدرة معلومة وتعقب بان السورة مكية والزكاة انما فرضت وعين مقدارها فى المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين۔

یعنی وہ صدقہ (خیرات کا حصہ) ہے جو لوگ اپنے نفوس پر تقرب الی اللہ کے حصول اور لوگوں پر مہربانی و شفقت کرنے کے لیے اپنے لیے معین و مقرر اور واجب ٹھہرائیں اور وہ جیسا کہ امام ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو کوئی شخص اپنے نفس پر مقرر ٹھہرائے تو اسے ہر جمعہ یا ہر مہینے اسی طرح ادا کرے۔ اور ایک قول ہے کہ مراد زکوٰۃ ہے کیونکہ اس کی مقدار معلوم و متعین ہے تاہم اس قول پر تعاقب کیا گیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی ہے اور بلاشبہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی مقدار کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا اور اس سے پہلے صدقات کا حکم بلا تعین فرض تھا۔ مستحب صدقات کے لیے تعین وقت و مقدار جائز و مستحسن ہے۔

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٥﴾ اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے اور محروم رہے۔

لِّلسَّائِلِ ای الذی یسئل یعنی وہ شخص جو زکوٰۃ و صدقات کا سوال کرے (مانگے) وَالْمَحْرُومِ الذی لایسئل فیظن انه غنی فیحرم اور وہ شخص جو سوال نہ کر سکے (وضع داری یا شرم و حیاء کے باعث) اور اس کے بارے میں صدقہ دینے والا سمجھے کہ وہ چونکہ نہیں مانگ رہا لہذا اس کو حاجت ہی نہیں اور یہ غنی (تو نگر) یعنی ضرورت مند نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ حصول صدقات سے محروم رہ جاتا ہے لہذا دونوں قسموں کو دے۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١٦﴾ اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں۔

المراد التصديق به بالاعمال حيث يتبعون انفسهم فى الطاعات البدنية طمعا فى المثوبة الاخرية لان التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لاحد منهم وفى التعبير بالمضارع دلالة على ان التصديق والاعمال تتجدد منهم آناً فاناً۔

یہاں تصدیق سے مراد اعمال سے تصدیق کا اظہار ہے کہ وہ اپنے نفوس کو جسمانی طاعات کی مشقت میں ڈالتے ہیں اس طمع کے ساتھ کہ انہیں اخروی ثوابات و برکات حاصل ہوں کیونکہ قلبی تصدیق تو تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے اور اس میں کسی ایک کے لیے کوئی امتیاز نہیں اور يُصَدِّقُونَ میں مضارع کے صیغہ لانے میں تعبیر اس پر دلالت کرتی ہے کہ تصدیق اور اعمال ان سے گاہے بگاہے زندہ و تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ بعث بعد الموت، حشر و نشر اور جزاء سزا سب پر ایمان رکھتے ہیں ایک قول ہے۔ چونکہ وہ اس دن کو حق و سچ جانتے ہیں اس لیے وہ تنگی میں بے صبری اور کشائش میں ناشکری نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُسْفِقُونَ ﴿١٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوْنِ ﴿١٨﴾

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُسْفِقُونَ ﴿١٩﴾ اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔

خائفون على انفسهم مع ما لهم من الاعمال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لجناب

عز وجل كقوله تعالى 'وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَٰرْجِعُونَ'۔ وہ لوگ جو اپنے نفوس کے بارے میں ڈرنے والے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس اچھے اعمال بھی ہوں اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان بے نیازی سے ڈرتے ہوئے ان پر بھروسہ نہ کرتے ہوں جیسا کہ ارشاد باری ہے اور وہ لوگ جو راہ حق میں دیتے ہیں اس میں سے جو انہیں عطا کیا گیا اور ان کے دل لرزاتے ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوِّنٌ ﴿١٨﴾ بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔

لا ينبغي لاحد ان يأمن عذابه عز وجل وان بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصالح وهم خائفين وجلين حتى قال بعضهم ياليتني كنت شجرة تعضد و آخرليت امي لم تلدنني الى غير ذلك۔ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ خود کو عذاب الہی سے بے خوف سمجھے اگرچہ وہ طاعات ربانیہ میں کتنا ہی زیادہ نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین نے اس کا خوب خیال کیا اور وہ ڈرنے والے اور کانپنے والے تھے یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے اس حالت خوف میں کہا کہ اے کاش! میں کوئی بوٹا ہوتا جس کو کوئی چر جاتا اور مجھے حساب فہمی کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا یا اے کاش! میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک قول ہے چونکہ عذاب الہی کو روکنے کی کسی میں طاقت و قدرت نہیں تو کوئی اس سے نڈر کیونکر ہو سکتا ہے خواہ کتنا ہی نیکو کار پرہیزگار ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ﴿١٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٢١﴾ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ﴿١٩﴾ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت شرمگاہ سے مراد اپنی آبرو کو ہر حال میں حرام سے بچانا ہے۔ فروج فرج کی جمع ہے جس کے معنی شرمگاہوں کے ہیں خواہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ زیادہ تفصیل سورۃ المؤمنون پارہ ۱۸ میں گزر چکی ہے۔

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ مگر اپنی بیبیوں سے۔

عَلَىٰ بمعنی من ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا پھر عَلَىٰ حرف جار اپنے حقیقی معنوں میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ حالت زوجیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے۔

ملک یمین سے یہاں مراد لونڈیاں، باندیاں ہیں اور غلام ہرگز مراد نہیں، گولفظ ”مَا“ وارد ہوا ہے اور ”مَا“ غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے چونکہ چیچھے عَلَىٰ وارد ہے جو فاعل کی بالاتری واضح کر رہا ہے لہذا مملوک مالک سے اعلیٰ نہیں ہوتا۔ تو کسی مالک کے لیے مملوک غلام سے قربت جائز نہ ہوگی۔ مملوکات (باندیوں) سے قربت جائز ہے۔

فَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٠﴾ کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔

یہ (الاستثناء) کی علت کا بیان ہے زوجات و مملوکات (باندیوں) سے قربت جائز ہے اور ان دونوں سے شرمگاہ کو

محفوظ نہ رکھنے پر کچھ ملامت نہیں۔

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُوْنَ ﴿٦٠﴾ تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔
ای غیر زوجات و مملوکات یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور سے یا غیر مقام میں چاہنے والے لوگ
ہی حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حلال کو چھوڑ کر حرام میں مشغول ہونے والے ہیں۔ بغوی رحمہ اللہ نے اس آیت
کے تحت استمتاع بالید (مشت زنی) اور منکوحہ بیوی یا مملوکہ لونڈی سے وطی فی الدبر (پاخانہ کے مقام پر جماع) کے متعہ
کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَلْعُونٌ مَنْ
عَمِلَ بَيْنَهُمَ بَاتِمَةٍ کے ساتھ فعل کرنے والا ملعون ہے۔ جنسی قربت کے جواز کے لیے شریعت میں جو قیود ہیں ان میں اول
نکاح دوم ملکیت (ملک بئیمین) سوم حیض و نفاس سے طہارت، چہارم حرث (مقام تولید) اور پنجم جزئیت و رضاعت کا علاقہ نہ
ہو اور بعض نے فاعل کا اعلیٰ ہونا بھی قرار دیا ہے کہ لواطت میں حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور یوں مملوکہ غلام میں یہ شرط ناپید
ہوتی ہے لہذا مالک کے لیے مملوک غلام سے صنفی قربت حلال نہ ہوگی البتہ آزاد کر کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اب وہ
صورت نہ رہی۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٦١﴾

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔

وقال السدی ان حقوق الشرع کلها أمانات قد قبلها المؤمن ادائها بقبول الايمان اور سدی کا
قول ہے کہ تمام شرعی حقوق سب کے سب امانتیں ہیں جسے مؤمن (ایمان لانے والے) نے قبول کیا ہے اور قبول ایمان کے
ساتھ ان کی ادائیگی کی ضمانت دی ہے۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے: کل احد موثمن علی ما افترض علیہ من
العقائد والاقوال والاحوال والافعال ومن الحقوق فی الاموال و حقوق الاهل والعیال وسائر
الاقارب والمملوکین والجار وسائر المسلمین۔ ہر ایک شخص امین ہے اس پر جو عقائد، اقوال، احوال اور
افعال میں سے فرض ٹھہرایا گیا ہے اور وہ جو اموال میں حقوق ہیں اور وہ حقوق جو اہل و عیال اور تمام قرابت داروں اور ماتحتوں
(غلام باندیوں) اور ہمسایوں اور تمام مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ اور ایک قول ہے: کل ما اعطاء الله تعالى لعبد من
الاعضاء و غیرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك فی غیر ما أعطاه لاجله و اذن سبحانه له به فقد
خان الامانة والخيانة فیها و کذا الغدر بالعهد من الكبائر علی ما نص غیر واحد ہر وہ شے جو حق سبحانہ و
تعالیٰ نے بندے کو اعطاء اور اس کے علاوہ عطا فرمایا ہے اس (بندے) کے پاس امانت ہے تو جس نے اس کے علاوہ (سوا)
اسے استعمال کیا جو اس کے لیے اسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا اور اسے اس کی اجازت دی تو اس نے امانت میں
خیانت کی اور اس کے ساتھ دغا ہے اسی طرح اس کے عہد کو جھٹلانا یا توڑنا کبیرہ گناہ ہے جیسا کہ اکثر نے اس پر صاد کیا ہے۔
بخاری و مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ چار باتیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو وہ منافق
خالص ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو یہ خصلت نفاق ہے، اول جب امین بنایا جائے تو دغا کرے، دوم
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، سوم جب عہد کرے تو گڑبڑ کرے (توڑے)، چہارم جب جھگڑا کرے تو بے ہودہ بکے۔

بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ سرور دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ شرعی اور بندوں کی امانتوں کی اور خدا و مخلوق کے ساتھ عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتُهُمْ قَائِمُونَ ﴿٣٢﴾

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

مقیموں لہا بالعدل غیر منکرین لہا او لشیئ منها ولا مخفین احياء لحقوق الناس فيما يتعلق بها و تعظيما لامر الله عزوجل فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق العباد۔ اس کے لیے ڈٹے رہتے ہیں انصاف کے ساتھ بغیر اس کا (پوری طرح) یا اس میں سے کسی شے کا انکار کریں یا اسے گھٹائیں اور لوگوں کے حقوق کو زندہ رکھتے ہیں جو ان سے متعلق ہیں اور وہ ایسا احکام الہی کی تعظیم کے لیے اور جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں اور بعض علماء نے شہادت کو حقوق العباد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ایک قول ہے سچی شہادت دیتے ہیں اور گواہی میں نہ رد و بدل کرتے ہیں اور نہ ہی اسے چھپاتے ہیں اور اس ضمن میں کسی کی ملامت و مخالفت کی پروا نہیں کرتے۔ شہادتوں کو تعلق حق سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی، جیسے توحید و رسالت کی گواہی، حدود و تعزیرات کے قیام میں گواہی، رؤیت ہلال پر گواہی حقوق اللہ سے ہے اور یونہی باہمی لین دین وغیرہ پر شہادت حقوق العباد سے ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٣﴾

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

ای یراعون شرائطها ویکملون فرائضها و سننها و مستحباتها باستعاره الحفظ من الضیاع للاتمام و التکمیل یعنی نماز کی شرائط اوقات کی رعایت کرتے ہیں اور اس کے فرائض، سنن اور مستحبات کی تکمیل کرتے ہیں اور حفاظت سے مراد ان امور کے ضائع کرنے سے بچنا اور شرائط نماز کی تکمیل و اتمام ہے۔ یہ ارشاد مکرر ہے اس سے قبل علی صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٣٢﴾ فرمایا ہے اور اس تکرار سے واضح ہے کہ ارکان اسلام میں نماز سب سے اہم و اتم ہے کیونکہ نماز مومنین کی معراج، رب العالمین کے حضور مناجات ہے اور سید المرسلین کی چشمان کرم کی ٹھنڈک ہے۔ بعض کا ارشاد ہے کہ یہاں مراد نوافل کی نگہداشت ہے۔

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٤﴾

یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔

أُولَٰئِكَ اشارة الى الموصوفين بما ذكر من الصفات۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مذکورہ صفات کے حامل ای مکرمون کائنین فی جنات ہوں گے یعنی یہ لوگ بہشت میں اعزاز و اکرام پانے والے ہوں گے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع - دوم سورۃ المعارج - پ ۲۹

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ ﴿٢٧﴾
 أَيُطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ
 نَعِيمٍ ﴿٢٨﴾

دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔
 کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں
 داخل کیا جائے۔

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا خَلَقَهُمْ مَّبَایِعُونَ﴾ ۳۹

ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقِيرُونَ ﴿٦٠﴾

تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں اور سب مغربوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں۔

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣١﴾

کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔

فَذَرُهُمْ يَخْضَوْنَ أَوْ يَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهِمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٢﴾

تو انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے
ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں
وعدہ دیا جاتا ہے۔

یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْآجْدَاثِ سِرَاعًا
كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نُصَبِ یُوفُؤُونَ ﴿۳۲﴾

جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں
کی طرف لپک رہے ہیں۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ ذَٰلِكَ
 الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾

آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے یہ
 ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

حل لغات رکوع - دوم سورة المعارج - پ ۲۹

فَمَالٍ - تو کیا ہے الَّذِينَ - ان لوگوں کو جو كَفَرُوا - کافر ہیں قَبْلَكَ - تیری طرف

مُهِطَعَيْنَ۔ دوڑتے آرہے ہیں

عَنِ الشَّامِلِ - بَائِسٌ سے عَزِيزٌ - گروہ درگروہ اُ - کیا يَطْمَعُ - امید رکھتا ہے

کُلُّ - ہر اُمْرِیْ - آدمی مِّنْهُمْ - ان میں سے اَنْ - یہ کہ

یَدِ خَلِّ۔ داخل کیا جائے جَنَّة۔ باغ نَعِیم۔ نعمت والے میں گلا۔ ہرگز نہیں

إِنَّا - بے شک ہم نے
خَلَقْنَاهُمْ - پیدا کیا ہے ان کو
مِمَّا - اس چیز سے جو

یَعْلَمُونَ۔ جانتے ہیں فلا۔ میں اقسیم۔ سم اٹھاتا ہوں پر پ۔ رب

الْمُشْرِقِ - مشرقوں	و۔ اور	الْمَغْرِبِ - مغربوں کی	إِنَّا - بے شک ہم
لَقَدْ رَأَوْنَ - قادر ہیں	عَلَى - اوپر	أَنْ - اس کے کہ	تُبَدِّلَ - بدل دیں ہم
خَيْرًا - بہتر	مِنْهُمْ - ان سے	و۔ اور	مَا - نہیں
نَحْنُ - ہم	بِسَبُوحَاتِنَا - عاجز	فَدَسَّ - تو چھوڑو	هُمْ - ان کو
يَخْضَعُونَ - کہ مشغول ہوں	و۔ اور	يَلْعَبُونَ - کھیلیں	حَتَّى - یہاں تک کہ
يُلْقُوا - ملیں	يَوْمَهُمْ - اپنے دن	الَّذِي - ایسے کو کہ	يُوعِدُونَ - وعدہ دیے
جاتے ہیں	يَوْمَ - جس دن	يَخْرُجُونَ - نکلیں گے	مِنَ الْأَجْدَاثِ - قبروں سے
سِرَاعًا - جلدی سے	كَأَنَّهُمْ - گویا کہ وہ	إِلَى - طرف	نُصَبٍ - نشانوں کی
يُوقِضُونَ - دوڑتے ہیں	خَاشِعَةً - جھکی ہوں گی	أَبْصَارًا - آنکھیں	هُمْ - ان کی
تَرْهَقُهُمْ - ڈھانپنے کی ان کو	ذِلَّةٌ - ذلت	ذَلِكَ - یہ	الْيَوْمَ - دن
الَّذِي - وہ ہے	كَانُوا - کہ تھے وہ	يُوعِدُونَ - وعدہ دیے جاتے	

مختصر تفسیر اردو رکوع - دوم سورة المعارج - پ ۲۹

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۸﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿۳۹﴾
توان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ توان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف۔
ای فی الجهة التي تليک یعنی اس طرف پیچھے جاتے ہیں جدھر آپ ﷺ ہوتے ہیں۔
مُهْطِعِينَ ﴿۳۸﴾ تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

مُهْطِعِينَ مُهْطِعٌ کی جمع ہے اور مُهْطِعٌ اسم فاعل ہے جس کے معنی ہیں گردن بڑھا کر سر اٹھانا۔ ای سرعین
نحوک مادی اعناقهم الیک مقبلین بابصارهم علیک ینظفروا بما یجعلونه هزوا۔ یعنی تیزی کے
ساتھ آپ کی طرف نظریں جمائے گردنیں اونچی کیے (لمبی کیے) اور بڑھتے ہوئے آتے ہیں تاکہ آپ جو کچھ فرمائیں اس کو
جھٹلائیں اور تمسخر اڑائیں۔

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿۳۹﴾ دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔
ای جماعات فی تفرقة۔ یعنی الگ الگ یا بٹے ہوئے ٹولے عزۃ عزین کا واحد ہے جس کے معنی ہیں آدمیوں کا
گروہ یا ٹولہ۔

عبید بن الارص کا شعر ہے ۔

فجأوا یهرعون الیه حتی یكونوا حول منبره عزینا
تو وہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس منبر کے ارد گرد الگ الگ ٹولے ہو گئے۔ یعنی
وہ ہر دو طرفوں سے الگ الگ ٹولے ہو کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی اکرم ﷺ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو مشرک گروہ درگروہ اور حلقہ حلقہ بن کر آپ ﷺ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ ﷺ سے کلام الہی سنتے اور پھر آپ کے کلام کو جھٹلاتے تمسخر کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد ﷺ فرماتے ہیں تو ضرور ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آیت اتری اور ارشاد فرمایا کہ ان کفار و مشرکین کا کیا حال ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے، آپ کو دیکھتے، تلاوت سنتے ہیں پھر بھی نفع نہیں حاصل کرتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ بہتر و اولیٰ یہی ہے کہ مومن بھی گروہ درگروہ ہو کر نہ بیٹھیں کہ یہ عادت جاہلیت کے دور کی ہے یعنی اگر بیٹھنا ہو تو باہم مل کر بیٹھیں۔

أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۖ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے، ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں۔

أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۖ کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے۔

ای بلا ایمان وهو انکار لقولهم ان دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلندخلها قبلهم۔ یعنی ایمان کے بغیر اور یہ ان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتے تھے کہ جیسا محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ان کی نسبت جنت میں ان سے پہلے داخل ہوں گے کیونکہ ہم دنیا مال و آسائش میں برتری دیے گئے ہیں، سو قیامت میں بھی ہم برتری والے ہوں گے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ کفار کا یہ قول لغو ہے کہ جس طرح مومن لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہم بھی ایمان لائے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

کَلَّا ہرگز نہیں۔

ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ كفار کی اس فضول و بے ہودہ طمع کا رد لفظ کَلَّا سے فرمایا ہے یعنی جیسا وہ آرزو رکھتے ہیں ویسا ہرگز نہ ہوگا۔

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں۔ ای انہم مخلوقون

من نطفة قدرة لا تناسب عالم القدس فمتی تم تستکمل بالایمان والطاعة ولم تتخلق باخلاق الملائكة عليهم السلام لم تستعد لدخولها۔ یعنی ہم نے انہیں گندے نطفہ سے پیدا کیا ہے جس کی عالم قدس سے کوئی نسبت نہیں تو جب تک پیدائشی نقص کی ایمان اور اطاعت کے ساتھ تکمیل نہ ہو اور ملائکہ علیہم السلام کے اخلاق (قدسی اخلاق) سے مزین و متصف (آراستہ) نہ ہو تو وہ ہرگز دخول جنت کے لائق و قابل نہ ہوگا تو کفار و مشرکین جنہوں نے ایمان کا ذائقہ نہ چکھا اور انوار علم و عمل سے روشنی و آگہی اور برکات حاصل نہ ہوئی وہ اہل ایمان کی طرح جو کمالات ایمانیہ اور برکات و خیرات اعمال صالحہ کے نور سے منور ہوئے، کیونکر ہو سکتے ہیں۔ مومنوں اور کافروں میں برابری کیونکر متصور ہو سکتی ہے، کفر ظلمت و تاریکی اور ایمان نور و برکت دونوں یکساں کیونکر ہو سکتے۔ ہیں اور کفار کا زعم برتری اور وہ بھی آخرت میں ایک ایسی بے ہودہ آرزو ہے اور حق کے ساتھ کھلا مکابرہ اور اپنی کور چشمی اور جہالت و بے بصیرتی کا مظاہرہ ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٣١﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣٢﴾

تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں اور سب مغربوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں۔ کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں اور سب مغربوں کا مالک ہے۔
والمراد بالمشارك والمغرب مشارق الشمس والمائة والثمانون و مغاربها كذلك او مشارق و مغارب الشمس والقمر على ما روى عن عكرمة او مشارق الكواكب و مغاربها مطلقاً وذهب بعضهم الى ان المراد رب المخلوقات باسرها۔ اور مشارق اور مغارب سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے ایک سو اسی مقامات اور یونہی غروب کے مقامات ہیں یا مراد سورج اور چاند کے مقامات طلوع وغروب ہیں جیسا کہ عکرمہ سے روایت کیا گیا ہے یا مراد مطلق تاروں کے نکلنے اور چھپنے کے مقامات ہیں اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد پوری مخلوقات کے رب کی قسم ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ملک و قدرت، تخلیق و عظمت کی قسم یاد فرمائی ہے۔
إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٣١﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں۔

ای تھلکھم بالمرۃ جسما تقتضیه جنایاتھم و نأتی بدلھم بخلق آخرین لیسوا علی صفتھم۔ یعنی ہم جیسا کہ ان کے گناہوں کے مطابق سزا کا تقاضا ہے، ان سب کو یک لخت ہلاک کر دیں اور ان کے بدلے میں ایک دوسری مخلوق لے آئیں (پیدا کریں) جو ان کی صفات پر نہ ہو یعنی نافرماں بردار نہ ہو۔ ایک قول ہے کہ ہم محمد ﷺ کی اطاعت کے لیے ان کفار کی جگہ بہتر لوگ عطا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں یعنی انصار مدینہ۔
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣٢﴾ اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا۔

ای بمغلوبین ان اردنا ذلک یعنی اگر ہم ایسا ارادہ کریں (چاہیں) کہ ان کفار کو ہلاک کر کے ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں تو ہم پر کوئی غالب نہیں اور ہماری قدرت کے احاطہ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔
فَدَرَاهُمْ يَخْضَوْنَ أَوْ يَلْعَبُونَ ۚ أَلَيْسَ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾
تو انہیں چھوڑ دو ان کی بے ہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

فَدَرَاهُمْ تو انہیں چھوڑ دو۔
فخلهم غير مكترت بهم تو آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کی کچھ پروا نہ کریں۔
يَخْضَوْنَ ان کی بے ہودگیوں میں پڑے۔
ای فی باطلهم الذی من جملته ماحکی عنہم یعنی ان کے برے اور گندے کاموں میں انہیں پڑے رہنے دیجئے جن کا منجملہ تذکرہ گزرا۔

وَيَلْعَبُونَ اور کھیلتے ہوئے۔ ای فی دنیاہم یعنی انہیں ان کی دنیا کے دھندوں میں مشغول چھوڑ دیجئے۔

3

حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٣٧﴾ یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔
 ہو یوم البعث عند النفخة الثانية بقوله سبحانه اور وہ قبروں سے اٹھنے کا دن ہے جب کہ دوسرا نغمہ پھونکا جائے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ایک قول ہے کہ ان کی موت کے دن اور ایک قول ہے کہ عذاب موعود کے دن سے یعنی بروز حشر۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٣٨﴾
 جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔
 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ جس دن قبروں سے نکلیں گے۔

ای القبور یعنی اس روز جب کہ قبروں سے اٹھیں گے یا محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے۔
 سِرَاعًا جھپٹتے ہوئے ای مسرعین یعنی تیزی کے ساتھ لپکیں گے اور یہ اٹھنے کی حالت کا بیان ہے۔
 كَانَهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٣٩﴾ گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔

بعض کا قول ہے کہ نُصُبٍ نصاب کی جمع ہے جیسے کتاب کی جمع کُتُبٌ اور انخس رحمہ اللہ کا قول ہے نصب جمع ہے جیسے رہن رُہُنٌ اور انصاف جمع الجع ہے جمہور کی قراءت نُصُبٌ یعنی نون پرزبر اور صاد کے سکون کے ساتھ ہے اور وہ اسم مفرد ہے تو کہا جاتا ہے ان معنوں میں (بولا جاتا ہے) الصنم المنصوب للعبادة عبادت کے لیے گاڑا ہوا بت یا مورتی او العلم المنصوب علی الطريق لیہتدی بہ السالک۔ یا راستے پر گڑا ہوا جھنڈا کہ چلنے والے اس کی طرف راستہ پالیں۔ ابو عمرو رحمہ اللہ کا قول ہے: ہو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع اليها صاحبها مخافة ان يتظت الصيد مراد جال ہے جس میں شکار واقع ہوتا ہے تو شکاری اس خوف سے اس کی طرف لپکتا ہے کہ کہیں شکار نکل نہ جائے۔ حسن اور قتادہ رحمہما اللہ کی قراءت نون کے پیش کے ساتھ ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے جس طرح کسی لشکر کے لشکری اپنے جھنڈے کی طرف لپکتے ہیں یونہی کفار قبروں سے نکل کر محشر کی طرف لپکیں گے تاکہ اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیں۔ ایک قول ہے کہ جس طرح دنیاوی زندگی میں مورتیوں کی بندگی کے لیے لپکتے تھے یونہی اس روز حشر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔
 يُوفِضُونَ کے معنی یہی ہیں ای یسرعون یعنی تیزی کے ساتھ والمراد یخرجون مسارعین الی الداعی یسبق بعضهم بعضاً۔ اور مراد یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ داعی (محشر) کی طرف نکلیں گے اور ان میں سے بعض بعض پر سبقت کریں گے اور معبودان باطلہ (بت مورتیاں وغیرہ) کی طرف تیزی سے چلنا مشرکین کی عادت ہے۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٠﴾

آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ آنکھیں نیچی کیے ہوئے۔

لعظم ما تحققوه ووصفت ابصارهم بالخشوع مع انه وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها جب ان پر حقیقت واشگاف ہو جائے گی تو ان کی آنکھیں اظہار اقرار عظمت کے لیے جھک جائیں گی یا حقیقت واشگاف دیکھ کر شرم سے آنکھیں نیچی ہوں گی۔ خشوع دراصل اصحاب بصیرت کی صفت ہے اور یہاں خشوع کی نسبت البصار کی طرف مجازاً

ہے کیونکہ خشوع کا ظہور انتہائی طور پر آنکھوں میں ہوگا اس لیے آنکھوں کی صفت میں فرمایا گیا خَاشِعَةً جھکی ہوں گی۔
تَرَهَّقُھُمْ ذِلَّةٌ ۝ ان پر ذلت چھائی ہوگی۔

ای نغشاهم یعنی ذلت و رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی یا ہم ان پر رسوائی مسلط کر دیں گے۔

ذٰلِكَ الْیَوْمُ الَّذِیْ كَانُوا یُوعَدُونَ ﴿۱۸﴾ یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

ای الیوم الآخر یعنی آخرت کا دن جس کا دنیا میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور جسے وہ جھٹلاتے تھے۔

الحمد للہ آج بروز بدھ ۱۸ شوال ۱۴۱۳ھ

مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ء تفسیر سورۃ المعارج مکمل ہوئی

MARKAZ-UL-ISLAMIA ACADEMY

سورۃ نوح مکیہ

اس میں دو رکوع، اٹھائیس آیتیں، دو سو چوبیس کلمات، نو سو ننانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورۃ نوح - پ ۲۹

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرح بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے۔
اس نے فرمایا اے میری قوم! میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔

کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔
وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کاش کسی طرح تم جانتے۔

عرض کی اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا۔
اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔

پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا۔
پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔
تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

تم پر آسمان سے شرانے کا مینہ بھیجے گا۔
اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔
تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اُنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱
قَالَ يَقُوْمِ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۲

اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ۝۳
یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَیُخْرِجْکُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۝۴ اِنْ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۵

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۝۶
فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآئِیْ اِلَّا فِرَارًا ۝۷
وَ اِنِّیْ کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِیْ اُذُنِهِمْ وَ اسْتَعْشَوْا شِیَآءَهُمْ وَ اَصْرَوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا ۝۸ اَسْتَكْبَرُوْا ۝۹ اَسْتَكْبَرُوْا ۝۱۰

ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝۱۱
ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝۱۲
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ ۝۱۳ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا ۝۱۴

یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرَارًا ۝۱۵
وَّ یُبْدِیْ دُکْمَ بَاْمَوَالٍ وَ بَنِيْنَ وَ یَجْعَلْ لَّکُمْ جَنَّتٍ وَ یَجْعَلْ لَّکُمْ اَنْهَارًا ۝۱۶
مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝۱۷

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأٰ ۝۱۶

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝۱۷

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝۱۸

وَاللّٰهُ اَنْتَبِتْكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۹

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا ۝۲۰

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝۲۱

لِّتَسْكُنُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝۲۲

حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کر بنایا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر ایک۔

اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ۔

اور اللہ نے تمہیں عجب طرح زمین سے اگایا۔

پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا۔

اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔

کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

حل لغات رکوع اول - سورة نوح - پ ۲۹

اِنَّا - بے شک	اَرْسَلْنَا - ہم نے بھیجا	نُوْحًا - نوح کو	اِلٰی - طرف
قَوْمِهٖ - اس کی قوم کے	اَنْ - یہ کہ	اَنْذِرًا - ڈرا	قَوْمَكَ - اپنی قوم کو
مِّنْ قَبْلٍ - پہلے	اَنْ - اس سے کہ	يَاْتِيَهُمْ - آئے ان کے پاس	عَذَابٌ - عذاب
اَلِيْمٌ - دردناک	قَالَ - کہا	يَقُوْمِر - اے میری قوم!	اِنِّیْ - بے شک میں
لَكُمْ - تمہارے لیے	نَذِيْرٌ - ڈرانے والا ہوں	مُبِيْنٌ - صاف صاف	اَنْ - یہ کہ
اعْبُدُوْا - عبادت کرو	اللّٰهَ - اللہ کی	و - اور	اتَّقُوْا - اس سے ڈرو
و - اور	اَطِيعُوْنَ - میرا کہا مانو	يَغْفِرُ - بخشنے گا	لَكُمْ - تم کو
مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ - تمہارے گناہ	و - اور	يُؤَخِّرُ - مہلت دے گا	كُمْ - تم کو
اِلٰی - طرف	اَجَلٍ - مدت	مُسَسًی - مقرر کے	اِنَّ - بے شک
اَجَلٌ - وعدہ	اللّٰهَ - اللہ کا	اِذَا - جب	جَاءَ - آجاتا ہے تو
لا - نہیں	يُؤَخِّرُ - مہلت دی جاتی	لَوْ - کاش	كُنْتُمْ - تم
تَعْلَمُوْنَ - جانو	قَالَ - کہا نوح نے	رَبِّ - اے میرے رب!	اِنِّیْ - بے شک میں نے
دَعَوْتُ - بلایا	قَوْمِی - اپنی قوم کو	لَیْلًا - رات	و - اور
نَهَاۤرًا - دن	فَلَمْ - تو نہ	یَزِدْ - زیادہ کیا	هُمْ - ان کو
دُعَآئِیْ - میرے بلانے نے	اِلَّا - مگر	فِرَآۤءَا - بھاگنا	و - اور
اِنِّیْ - بے شک میں نے	كَلَّمَا - جب بھی	دَعَوْتُهُمْ - ان کو بلایا	لِغَفْرِ - کہ تو بخشنے
لَهُمْ - ان کو	جَعَلُوْا - دے لیں انہوں نے	اَصَابِعُهُمْ - اپنی انگلیاں	فِی - بیچ
اِذَاۤنِهِمْ - اپنے کانوں کے	و - اور	اِسْتَعْشَوْا - ڈھانپ لیے	شِیَابَهُمْ - انہوں نے اپنے

کپڑے	و۔ اور	أَصْرُوا۔ ضد کی	و۔ اور
اُسْتَكْبَرُوا۔ تکبر کیا	اُسْتَكْبَرُوا۔ بڑا تکبر	ثُمَّ۔ پھر	إِنِّي۔ میں نے
دَعَوْهُمْ۔ ان کو بلایا	جَهَارًا۔ علانیہ	ثُمَّ۔ پھر	إِنِّي۔ میں نے
أَعْلَنْتُ۔ اعلان کیا	لَهُمْ۔ ان کے لیے	و۔ اور	أَسْرَرْتُ۔ خفیہ کہا
لَهُمْ۔ ان کو	إِسْرَارًا۔ خفیہ کہنا	فَقُلْتُ۔ تو میں نے کہا	اَسْتَغْفِرُوا۔ بخشش مانگو
رَبَّكُمْ۔ اپنے رب سے	إِنَّهُ۔ بے شک وہ	كَانَ۔ ہے	عَفَاً۔ بخشنے والا
يُرْسِلُ۔ بھیجے گا	السَّمَاءِ۔ آسمان سے	عَلَيْكُمْ۔ تم پر	مَدَرًا۔ اُڑانے کا مینہ
و۔ اور	يُنْذِرُ۔ مدد کرے گا	كُم۔ تمہاری	بِأَمْوَالٍ۔ مال
و۔ اور	بَنِينَ۔ بیٹوں سے	و۔ اور	يَجْعَلُ۔ بنائے گا
لَكُمْ۔ تمہارے لیے	جَنَّتِ۔ باغات	و۔ اور	يَجْعَلُ۔ بنائے گا
لَكُمْ۔ تمہارے لیے	أَنْهَارًا۔ نہریں	مَا۔ کیا ہے	لَكُمْ۔ تم کو
لَا۔ کہ نہیں	تَرْجُونَ۔ امید رکھتے تم	لِلَّهِ۔ اللہ سے	وَقَارًا۔ عزت کی
و۔ اور	قَدْ۔ بے شک	خَلَقَكُمْ۔ پیدا کیا تم کو	أَطْوَارًا۔ کئی مرحلوں سے
آ۔ کیا	لَمْ۔ نہیں	تَرَوْا۔ دیکھا تم نے	كَيْفَ۔ کیسے
خَلَقَ۔ پیدا کیے	اللَّهُ۔ اللہ نے	سَبْعَ۔ سات	سَبُوتِ۔ آسمان
طَبَاقًا۔ نیچے اوپر	و۔ اور	جَعَلَ۔ بنایا	الْقَمَرَ۔ چاند کو
فِيهِنَّ۔ ان میں	نُورًا۔ نور	و۔ اور	جَعَلَ۔ بنایا
الشَّمْسِ۔ سورج کو	بِرَاجًا۔ چراغ	و۔ اور	اللَّهُ۔ اللہ نے
أَنْتَبِتْكُمْ۔ اگایا تم کو	مِّنَ الْأَرْضِ۔ زمین سے	نَبَاتًا۔ اگانا	ثُمَّ۔ پھر
يُعِيدُ۔ لوٹائے گا	كُم۔ تم کو	فِيهَا۔ اس میں	و۔ اور
يُخْرِجُكُمْ۔ نکالے گا تم کو	إِخْرَاجًا۔ نکالنا	و۔ اور	اللَّهُ۔ اللہ نے
جَعَلَ۔ بنایا	لَكُمْ۔ تمہارے لیے	الْأَرْضِ۔ زمین کو	بِسَاطٍ۔ پھونکا
لِتَسْلُكُوا۔ تاکہ تم چلو	مِنْهَا۔ اس کے	سُبُلًا۔ رستوں	فَجَا جَا۔ فراخ میں

سورہ نوح

سورہ نوح بالاتفاق مکی ہے قراء کوفہ کے نزدیک اس کی اٹھائیس آیات ہیں جب کہ قراء شام و بصرہ کے نزدیک انتیس آیات ہیں اور دور کوع ہیں پچھلی سورت سے اس سورہ مبارکہ کے اتصال کی وجہ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورہ المعارج میں حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **إِنَّا لَنَقْدِرُ رُؤْنَ لَیْ عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ خَیْرًا مِّنْهُمْ** تو اس کے تعاقب میں قوم نوح کے قصہ (اس سورہ مبارکہ میں) سے آغاز کیا ہے جو اس قوم کی غرقابی وغیرہ پر مشتمل ہے کہ صفحہ ہستی پر ان میں سے کوئی باقی نہ رہا تو

ان سے بہتر قوم لانے کا وقوع اور موقع استدلال واستطہار عملاً واقع ہوا اور وہ کفار ہلاک ہوئے اور صرف مطیع و فرمان بردار باقی رہے اور عذاب الہی کو ٹالنا نہ جاسکا۔ اور اتصال کی وجہ اس شخص کے قول پر جس نے گمان کیا کہ سائل سے مراد نوح علیہ السلام ظاہر ہیں تو بعض آثار میں آیا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ بلاشبہ نبی اکرم ﷺ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بروز حشر قوم نوح پر فرمائیں گے۔ حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو لوگوں میں اول ہونے کی وجہ سے روز حشر طلب فرمائے گا اور ارشاد ہوگا کہ تم نے دعوت نوح کا کیا جواب دیا (کیا تمہیں نوح علیہ السلام نے دعوت نہ دی تھی) تو وہ لوگ کہیں گے انہوں (نوح علیہ السلام) نے نہ ہمیں دعوت دی اور نہ ہی تبلیغ کی اور نہ ہی کوئی نصیحت کی اور نہ ہی کسی کار خیر کا حکم دیا اور نہ ہی منکرات سے منع فرمایا تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار! میں نے انہیں واضح دعوت دی جو اولین و آخرین کو اور ہر امت کے بعد ہر امت کو ظاہر و معلوم ہے یہاں تک کہ خاتم النبیین محمد ﷺ، تو ان کے لیے اسے نقل کیا گیا اور انہوں نے اس کی تلاوت کی اور اس پر ایمان لائے اور اس دعوت منقولہ کی تصدیق کی تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ محمد ﷺ اور ان کی امت کو بلاؤ تو وہ بلائیں گے تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان (آگے) نور دوڑتا ہوگا تو نوح علیہ السلام محمد ﷺ اور آپ کی امت سے کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رسالت کی تبلیغ کی اور ان کی نصیحت و ہدایت کے لیے سعی بلیغ اور انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے خفیہ اور علانیہ کوشش کی تو ان لوگوں نے میری دعوت سے بھاگنا ہی زیادہ پسند کیا (وہ لوگ قبول دعوت کو اپنی شان کے خلاف جانتے تھے) تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت کہے گی کہ بلاشبہ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر جو ہم نے قرآن حکیم سے تلاوت کیا (پڑھا) کہ آپ (نوح علیہ السلام) نے جو کچھ فرمایا وہ حق و سچ ہے اور بلاشبہ آپ سچوں میں سے ہیں تو قوم نوح کہے گی کہ آپ (ﷺ) اور آپ کی امت کو اس کا کیونکر علم ہوا۔ جب کہ آپ تو بعد کی امت ہیں تو رسول اللہ ﷺ سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے یہاں تک کہ جب سورت ختم فرمائیں گے تو آپ کی امت کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جب اللہ عز و جل شانہ ارشاد فرمائے گا۔ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورہ نوح - پ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔

نوح عجی اسم ہے (عجی نام ہے) الجوالیتی اور الکرمانی کا کہنا ہے کہ یہ اسم معرب ہے سریانی زبان میں نوح کے معنی ”الساکن“ کے ہیں یعنی ٹھہرنے والا یا رہنے والا۔ متدرک میں حاکم سے منقول ہے انما سمي نوحا لكثرة نوحه وبكائه على نفسه واسمه عبد الغفار ان کا نام نوح اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس پر کثرت سے رونے والے، آہیں بھرنے والے اور ملامت فرمانے والے تھے اور ان کا نام عبد الغفار تھا۔ بعض مفسرین بشمول آلوسی رحمۃ اللہ علیہم نے اس

قول کی صحت سے انکار کیا ہے، آپ کا نسب نامہ یہ ہے: نوح (علیہ السلام) بن لمک بن متوخل بن خنوخ (اور یہ خنوخ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے اور یہ ہی ادریس علیہ السلام کا نام ہے) بن یرد ابن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ اس نسب نامہ سے ظاہر ہے کہ ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد سے تھے اور مستدرک میں ہے کہ اکثر صحابہ کا یہ خیال تھا کہ نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ہوئے اور وہ آپ کے اجداد سے نہیں۔ مستدرک میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مستدرک میں مروی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا اور وہ اپنی قوم میں نو سو پچاس برس رہے اور انہیں دعوت حق فرماتے رہے یہاں تک کہ طوفان آیا اور آپ طوفان کے بعد ساٹھ برس مزید دنیا میں رہے۔ تہذیب میں نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام میں دنیاوی عمر کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ ایک قول ہے کہ وہ تمام لوگوں میں بلحاظ عمر زیادہ تھے اور شہاد کا قول ہے کہ ان کی عمر ایک ہزار چار سو اسی برس ہوئی۔ تاہم اس پر اتفاق نہیں اس وجہ سے کہ خضر علیہ السلام کی عمر کا انکار نہ ہو۔ وہ سب سے پہلے صاحب شریعت اور مطاع نبی ہیں اور لوگوں کو دعوت تو حید کے لیے مبعوث کیے گئے اور ان کی امت طوفان سے ہلاک ہوئی اور تحقیق یہی ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اپنے اہل و اولاد کی طرف مبعوث کیے گئے اور ان کی شریعت کو شریعت نوح نے منسوخ نہ کیا اور شریعت نوح میں مقصود دعوت ایمان و توحید تھی۔ ایک قول ہے نوح علیہ السلام شیخ انبیاء اور آدم ثانی تھے آپ اپنے سر میں عمدہ (حسین) چہرے والے، بلند قامت، بڑی بڑی آنکھوں والے، گوشت سے بھرپور کندھوں والے، فربہ اندام اور بھرپور (لمبی اور سینہ پر پھیلی) داڑھی والے تھے اور آپ کے روضہ مبارکہ میں اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مسجد کوفہ میں ہے اور بعض نے کہا جبل احمر پر ہے اور بعض نے کہا کرک کے شہر کے قریب جبل لبنان کے دامن میں ہے۔ اِنَّا حرف تحقیق ہے جو قَوْمَہ کو خاص کر رہا ہے یعنی آپ کی نبوت اپنی ہی قوم کی طرف خاص تھی اور آپ انہی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور آپ کی دعوت سرور دو عالم ﷺ کی طرح آفاقی، ہمہ گیر اور جہانگیر نہ تھی۔

إِلَى قَوْمِهِ قِيلَ لَهُمْ سَكَانَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَ مِنْهُمْ لَا أَهْلَ الْأَرْضِ كَافَّةً اِيك قول ہے ان کی قوم سے مراد جزیرۃ العرب کے لوگ اور وہ لوگ تھے جو ان سے قریب تھے اور تمام اہل زمین میں مراد نہیں ہیں۔ البتہ مشہور ہو گیا کہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کی طرف ہی مبعوث ہوئے۔

أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ کہ اپنی قوم کو ڈرا۔

ای قلنا لنوح علیہ السلام أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو دعوت ارشاد دو اور عذاب سے ڈراؤ۔ ایک قول ہے ارسلناہ بالامر بالانذار یعنی ہم نے انہیں اس حکم کے ساتھ مامور کیا کہ لوگوں کو دعوت حق فرمائیں اور عذاب الہی سے خوف دلائیں۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔

عاجل وهو ماحل بهم من الطوفان كما قال الكلبي او آجل وهو عذاب النار كما قال ابن عباس والمراد انذرهم من قبل ذلك لئلا يبقى لهم عذر ما أصلا۔ جلد آنے والا عذاب اور وہ تھا جو ان پر طوفان کی صورت نازل ہوا جیسا کہ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے یا متعین و مقرر اور وہ آگ کا عذاب ہے (جو آخرت میں ہوگا) جیسا

کہ ابن عباس کا قول ہے اور اس قول یعنی ”انہیں ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے“ سے مراد یہ ہے ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے سرے سے کوئی عذر (بہانہ) باقی نہ رہے۔

قَالَ يَقُومُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

آپ نے فرمایا اے میری قوم! میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا ہوں۔

(قَالَ) آپ نے فرمایا ای قال لہم یعنی نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا۔

يَقُومُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ اے میری قوم! میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا ہوں۔

منذر موضح لحقیقة الامر واللام فی لكم للتقویۃ او لتعلیل ای لاجل نفعکم من غیر ان أسألکم اجرا۔ یعنی معاملے کی حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والا اور ڈرانے والا ہوں لَکُمْ میں لام (ل) یا تو تقویت کے لیے ہے یا پھر تعلیل کے لیے کہ اس لیے کہ میں خالص تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں ڈراتا ہوں اور مجھے تم سے اس کے عوض کوئی صلہ (مطالبہ، مزدوری وغیرہ) درکار نہیں۔

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝ کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی بندگی کرو۔

ای لا تشرکوا بہ احدا وادعوہ یعنی اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی الوہیت و ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار و خالص اس ہی کی بندگی بجالاؤ۔

وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرو ای اجتنبوا من معصیتہ لئلا غضبتم یعنی تم حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہو ایسا نہ ہو کہ تم پر غضب فرمائے، یا اس کی حکم عدولی اور سرکشی نہ کرو مبادا کہ وہ تمہاری پکڑ فرمائے اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرو۔

وَأَطِيعُوا ۝ اور میرا حکم مانو یعنی تم میری اطاعت بجالاؤ اور جس بات کا میں تمہیں حکم دوں اسے مانو اور نافرمانی نہ کرو۔

يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۝ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔

يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا۔

مجزوم فی جواب الامر واختلف فی ”مِنْ“ پچھلی آیت میں امر اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝ بندگی تقویٰ اور اطاعت سے متعلق گزرا تو یہاں اس امر کا جواب بطور بدلہ (صلہ) ہے یعنی اللہ تمہاری بخشش کر دے گا البتہ حرف جار ”مِنْ“ میں اختلاف ہے بعض نے کہا ابتداء یہ ہے اور فعل کی ابتدا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان معنوں میں ہے یبتدئہم بعد ایمانہم بمغفرة ذنوبہم احسانا منہ عزوجل و تفضلا کہ ان لوگوں کے ایمان لانے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے بطور احسان اور مہربانی کے ان لوگوں کی بخشش سے ابتداء و آغاز فرمائے گا اور یہ بھی جائز رکھا

گیا ہے کہ کفار کی جانب سے یوں ہو کہ انہیں ان کے ایمان لانے کے سبب سے جو شے ابتداءً حاصل ہوگی وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ بعض نے کہا کہ ”من“ تبغیضیہ ہے جس کا مطلب ہے ای یغفر لکم بعض ذنوبکم یعنی تمہارے بعض گناہ (جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور حقوق العباد سے متعلق نہیں) بخش دے گا۔ اور بعض نے کہا ”بیانیہ“ ہے جس کا مطلب تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور ایک قول ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی مومنوں کے سوا کفار سے خطاب ہوا ہے تو مومنوں اور کافروں کے درمیان خطاب میں واضح فرق ہے جہاں کفار کو مغفرت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے اس مغفرت و بخشش کا تمام تر مدار ”ایمان لانے“ پر ہے اور جہاں سے مومنوں سے خطاب مغفرت ہوا ہے تو وہ طاعت سے اور معاصی سے باز رہنے میں مشروط ہے۔ بعض نے کہا کہ بعض گناہوں کی بخشش کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سارے گناہ معاف نہ ہوں گے سورۃ الانفال میں ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ تو یہاں سارے گناہوں کی بخشش واضح ہے بشرطیکہ ایمان لائیں اور فرماں برداری کریں اور مخالفت حق سے باز رہیں۔ بعض نے کہا کہ گناہوں کی بخشش صرف اس امت کی خصوصیت ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا صحیح مسلم شریف میں ہے اسلام، حج اور ہجرت ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔

وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَاُولَٰئِكَ مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔

هو الامد الاقصى الذى قدره الله تعالى بشرط الايمان والطاعة وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان۔ وہ دور کا فاصلہ ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان و اطاعت کی شرط سے مقدر فرما رکھا ہے یعنی اس مدت تک (موت تک) تمہیں گناہوں کی سزا نہ دے گا اور اگر وہ ایمان و طاعت کی بجائے کفر و سرکشی اور معصیت پر ہی قائم رہیں گے تو اس پر جو مقدر ہے وہ اس سے الگ ہے، چاہے دنیا ہی میں عذاب فرمائے یا آخرت میں یا دنیا و آخرت دونوں میں ہی عذاب فرمائے۔

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔

(اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ) بے شک اللہ کا وعدہ ای ما قدره عز وجل على تقدير بقائكم على ما انتم عليه یعنی وہ جو حق تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس صورت میں جب کہ تم جس پر کہ تم تھے قائم و باقی رہو یعنی اگر تم کفر پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے تو عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ اجل سے مراد مقررہ وعدہ ہے۔ اِذَا جَاءَ جب آتا ہے یعنی جب مقررہ طریقہ سے آ جاتا ہے۔ لَا يُؤَخَّرُ ہٹایا نہیں جاتا، یعنی اس میں تاخیر ہو ایسا ممکن نہیں۔ قضائے مبرم میں تو فی الاصل تاخیر ہوتی ہی نہیں اور قضائے معلق میں جب شرط موجود ہو جائے تو پھر اس میں بھی تاخیر ممکن نہیں لہذا یہ نلنے والی نہیں تو فبادروا الی ایمان الطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرط الذى هو بقاءكم على الكفر والعصيان فلا يجيئ و يتحقق شرط التاخير الى الاجل المسمى تو تم (اے گروہ کفار!) ایمان و طاعت میں پیش قدمی کرو اس سے پہلے کہ وہ قضاء آ جائے یہاں تک کہ اس کی شرط جو کہ تمہارے کفر و عصیان پر قائم رہنے کی ہے متحقق نہ ہو تو وہ وارد نہ ہوگی اور ایک مقررہ میعاد تک کی مہلت کی شرط متحقق ہو جائے گی۔

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ کسی طرح تم جانتے۔

ای لو کنتم من اهل العلم لسارعتن لما امرکم به یعنی اگر تم اہل علم میں سے ہوتے تو اپنی بھلائی چاہتے، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کے بجالانے میں جلدی کرتے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيُكَلِّمُونِي لِيُخَوِّفُونِي

عرض کی اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔

قَالَ اٰی نوح علیہ السلام مناجیا ربہ عزوجل وحاکیا لہ سبحانہ بقصد الشکوی وھو سبحانہ اعلم بحالہ ماجری بینہ و بین قومہ من القیل والقال فی تلک المدد الاطول بعد ما بذل فی الدعوة غایۃ المجهود یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار جل وعلا سے مناجات کی اور عرض کیا اور حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے حال سے بخوبی واقف تھا جو ان کے اور ان کی قوم کے درمیان بطور لڑائی جھگڑا اور فضول گفتگو (بحث و تہیص) کے اس انتہائی طویل زمانے میں ہوتا رہا باوجودیکہ انہوں نے اپنی دعوت حق میں انتہائی کوشش کر ڈالی۔

رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ لِيُخَلِّقُوا لِي

الی الایمان والطاعة یعنی میں نے اپنی قوم کو ایمان اور اطاعت کی طرف بلایا۔

لِيُكَلِّمُونِي لِيُخَوِّفُونِي

ای دائماً من غیر فتور ولا توان یعنی ہمیشہ بغیر کسی نقص و خرابی کے اور بغیر کسی کوتاہی و سستی کے۔

فَلَمَّا يَزِدُّهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا

تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ ہوا۔

مما دعوتهم اليه واسناد الزيادة الى الدعاء یعنی وہ بھاگنے ہی میں بڑھے جس قدر میں نے انہیں ایمان و طاعت کی طرف بلایا چونکہ دعوت، کفار کے فرار کی زیادتی کا باعث و سبب ہوئی اس لیے دعاء (دعوت) کو فرار میں اضافہ کرنے والا فرمایا۔ دعوت کی طرف یہ نسبت مرار مجازاً ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ میں نے جس قدر دعوت بلیغ کی انہوں نے فرماں برداری نہ کی بلکہ ترغیب کے مقابلے میں ان کی نافرمانی اور سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی، بجائے اس کے کہ دعوت پر کان لگاتے وہ الٹا بھاگ جاتے اور بات سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا شَيْبَاهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا لِأَفْئِدَتِهِمْ عُقْدَةً كَالْعِجَلِ

ای الی ایمان یعنی جب بھی میں نے انہیں ایمان کی طرف دعوت دی۔

لِيُغْفِرَ لَهُمْ کہ تو ان کو بخشے۔

ای بسبب الایمان یعنی ان کے ایمان لانے کے سبب سے انہیں تو (اے اللہ تعالیٰ!) بخش دے۔

جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔

ای سدوا مسامعہم عن استماع الدعوة یعنی اپنے کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کر دیا تاکہ میری دعوت کی آواز کو نہ سنیں۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا سرے سے بات ہی نہ سننے کی طرف کنایہ ہے جس سے واضح ہے کہ دعوت حق کا انہیں سننا کس قدر ناگوار تھا اور ان کے طرز عمل سے بیزاری نمایاں تھی۔

وَاسْتَعْشَوْا شِيَابَهُمْ اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔

ای بالغوا فی التغطی بہا کانہم طلبوا من ثیابہم ان تغشاهم لئلا یروہ کراہۃ النظر الیہ من فرط کراہۃ الدعوة یعنی اس حالت میں اس حد تک بڑھ گئے گویا کہ انہوں نے اپنے پہننے کے کپڑے منگوا لیے تاکہ انہیں اوڑھ لیں تاکہ آپ علیہ السلام کو آنکھوں سے نہ دیکھیں اور ان کی نظروں میں اس شدت کی ناگواری تھی کہ داعی الی الحق کو دیکھنا بھی برداشت نہ تھا۔

وَأَصْرُوا اور ہٹ دھرمی کی۔

ای اکبوا علی الکفر والمعاصی یعنی کفر اور گناہوں پر ڈٹے رہے۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: الاصرار التعقد فی الذنب۔ الاصرار (ہٹ دھرمی) سے مراد گناہوں پر پکے اور جمے رہنا ہے۔

وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ اور بڑا غرور کیا۔

من اتباعی و طاعتی عظیمایں ان لوگوں نے میری فرماں برداری اور پیروی سے سخت انکار کیا اور انتہائی سرکشی کا مظاہرہ کیا یا غایت درجہ مغرور بن گئے۔ ایک قول ہے کہ میری دعوت کو قبول کرنا کسر شان جانا۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

پھر میں نے انہیں پکار پکار کر بلایا پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ پھر میں نے انہیں پکار پکار کر بلایا۔

ای دعوتہم دعاء جہاراً ای مجاہراً یعنی میں نے انہیں بلند آواز سے (علی الاعلان) دعوت دی یعنی انہیں

ان کی مجلسوں میں کھلم کھلا اونچی آواز سے دعوت حق فرمائی۔

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ بھی کہا۔

ای دعوتہم مرة و کرة غب کرة علی وجوہ متخالفة وأسالیب متفاوتة وهو تعمیم لوجوہ

الدعوة بعد تعمیم الاوقات یعنی میں نے انہیں بار بار اور دعوت کے بعد مکرر دعوت (پیہم دعوت) دی اور یہ دعوت

مختلف طریقوں اور مختلف اسالیب کو پیش نظر رکھ کر دی یعنی جس طرح ممکن و مؤثر ہو سکتا تھا اور جس طرح سے بھی اجرائے

دعوت ہو سکتی تھی انہیں بار بار پیہم اور تکرار کے ساتھ بالترتیب دعوت دی۔ اور ایسا وجوہ و اسباب دعوت کے عموم پر جو اوقات کی

عمومیت کے بعد ہوئی، دلالت کر رہا ہے۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔

بالتوبة عن الكفر والمعاصي فانه سبحانه لا يغفر ان يشرك به وقال رَبِّكُمْ تحريكا لداعى

الاستغفار

کفر و معصیت (گناہوں) سے توبہ کے ساتھ کہ بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور آپ کا رَبِّكُمْ فرمانا ان لوگوں کو توبہ و بخشش کی طرف رغبت و تحریک دلانے کے لیے تھا۔

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔

دائم المغفرة كثيرها للتائبين وہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بہت زیادہ اور ہمیشہ معاف فرمانے والا ہے۔
قال البغوى لما كذبوه عليه الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم التمطر واعقم ارحام نسائهم اربعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدهم انهم ان آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب يدفع عنهم ما هم فيه۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قوم نے عرصہ دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی بار بار دعوت کے باوجود تکذیب کی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور ان کی عورتیں چالیس برس اور ایک قول کے مطابق ستر برس تک بانجھ (بے ثمر) رہیں تو آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں پھلوں، سبزیوں وغیرہ سے بکثرت روزی عطا فرمائے گا اور جس حالت میں وہ مبتلا ہیں اسے دور فرمادے گا۔ توبہ کہہ کر انہیں توبہ کی ترغیب دی۔

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُبْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ تم پر آسمان سے شرائے کا مینہ بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ تم پر آسمان سے شرائے کا مینہ بھیجے گا۔

ای کثیر الدر یعنی کثرت سے بارش والا۔ ایک قول ہے کہ المظلة یعنی سیاہ چھا جانے والی زوردار بارش۔
وَيُبْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔

ای یزدکم باموال و اولاد یعنی تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد میں برکت و زیادتی عطا فرمائے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ اور تمہارے لیے باغات بنادے گا۔

ای بساتین یعنی باغات، قوم نوح پر پیہم تکذیب کی وجہ سے بارش روک دی گئی تھی اور چالیس سال یا ستر برس تک اس قوم کی عورتیں بانجھ رہیں جس سے ان کی نسل برباد ہوئی، مال تلف ہوا اور مویشی ہلاک ہو گئے دریا و چشمے خشک ہو گئے، اور زمین کے باغات اجڑ گئے توبہ کہہ کر رغبت دلائی ہے کہ تمہارے لیے ویسا ہی باغات کا سلسلہ شاداب بنادے گا جیسا کہ تکذیب سے پہلے تھا۔

وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ اور تمہارے لیے نہریں بنادے گا۔

ای جاریۃ یعنی تکذیب سے پہلے جس طرح تمہارے لیے دریا اور نہریں بھر پور طور پر جاری و رواں تھیں اسی طرح پھر سے جاری فرمائے گا۔ بقای رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ”جنات و انہار“ سے مراد نعیم آخرت ہے اور جمہور کا قول وہی ہے جو گزرا۔
حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قلت پیداوار اور بارش، تنگدستی اور اولاد نہ ہونے کا قرآنی عمل استغفار ہے جس کی برکت سے

یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ ﴿١٣﴾ تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے۔

ای غیر معتقدین للہ تعالیٰ عظمۃ موجبة لتعظیمہ سبحانہ بالایمان بہ جل شانہ والطاعة له تعالیٰ۔ یعنی تم اپنے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت نہیں جانتے جو حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت بجا لانے کے بعد اس کی تعظیم و بزرگی کی موجب و مقتضی ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ تمہیں اس کے سبب بخشے۔ حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کا حق نہیں پہچانتے اور اس کا شکر یہ کیوں نہیں بجالاتے۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأٰ ۚ ﴿١٤﴾ حالانکہ اس نے تمہیں مراحل مختلفہ سے بنایا۔

انہ عز و جل خلیفکم مدرجا لکم فی حالات عناصر ثم اغذیة ثم اخلاطاً ثم نطفاً ثم علماً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقا آخر۔ بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کئی درجات میں کئی مرتبہ باعتبار حالات پرورش کیا پہلے تم تخلیق غصری میں تھے پھر تخلیق غذائی کی طرف پھرے، پھر اخلاط کی طرف، پھر نطفہ، پھر جنم ہوئے خون، پھر گوشت کے لوٹھڑے، پھر ہڈیوں اور گوشت کی طرف لائے گئے پھر ایک اور تخلیق کی طرف لائے گئے یعنی تمہارے اندر روح پھونکی گئی اور تم انسان بنے۔ تخلیقی نشانیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں غور و فکر ایمان و طاعت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ احوال مختلفہ سے مراد ولادت سے موت تک کے حالات ہیں جو ہر شخص سے متعلق ہیں۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَبَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۖ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۖ ﴿١٦﴾

کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشن کیا اور بنایا سورج کو چراغ۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَبَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿١٥﴾ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر ایک۔

ای متطابقة بعضها فوق بعض وتفسير التتابع بالتوافق في الحسن۔ یعنی ان میں سے ایک کو

دوسرے پر مناسبت اور مطابقت کے ساتھ بنایا اور تطابق کی تفسیر خوبصورتی میں موزونیت و موافقت کے ساتھ کی گئی ہے اور حکم کا استعمال وجود صنعت پر ہے کہ تم رحمٰن کے بنانے میں کوئی فرق دیکھتے ہو، یعنی آسمانوں کی پیدائش سے قدرت الہی ظاہر ہے کہ اس نے کیا خوب متوازن، متناسب اور ایک پر دوسرے کو ترتیب کے ساتھ درست بنایا۔ استفہام تقریری ہے جو سننے والے کو اقرار پر آمادہ کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا استفہام بطور تعجب ہے۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۖ اور ان میں چاند کو روشن کیا۔

منور وجه الارض فی ظلمة الليل وجعله فيهن مع انه في احداهن وهي السماء الدنيا شب کی

تاریکی میں زمین کے چہرے کو جگمگا دینے والا اور ”اس میں بنایا“ کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں سے ایک یعنی آسمان دنیا میں بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ چاند اور سورج کے چہرے آسمانوں کی طرف ہیں اور زمین پر ان کے انوار منعکس ہو کر آتے ہیں۔

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۖ ﴿١٦﴾ اور بنایا سورج کو چراغ۔

یزیل ظلمة الیل ویبصر أهل الدنیا فی ضوئها وجه الارض ویشاهدون الآفاق کما یبصر أهل البیت فی ضوء السراج ما یمحتاجون الی ابصاره وتنوینہ للتعظیم وفی الکلام تشبیہ بلیغ ولکون السراج اعراف واقرب جعل مشبہا بہ سورج کی روشنی رات کی تاریکی اور اندھیرے کو زائل کر دیتی ہے اور اس کی روشنی میں زمین کے اوپر دنیا والے دیکھتے ہیں اور آفاق کا مشاہدہ (نظارا) کرتے ہیں اسی طرح جس طرح گھر کے لوگ تاریکی میں جس چیز کو آنکھ سے دیکھنے کے محتاج ہیں وہ چراغ کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ سِرَاجُ اَکِی تَنوِیْنِ تعظیم کے لیے اور کلام الہی میں بہت بڑی تشبیہ ہے۔ مشبہ، مشبہ بہ سے اعلیٰ ہے یعنی سورج چراغ سے تشبیہ دیا گیا ہے اور سورج کو اعلیٰ ہونے کے باوصف اس لیے سراج (چراغ) سے تشبیہ دی گئی ہے کہ مخاطبین کے سامنے چراغ کے علاوہ کوئی روشنی ایسی نہیں جو زیادہ معروف و معلوم ہو اور مشبہ سے قریب تر ہو۔

وَاللّٰهُ اَنْشَبَتْکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۵ ثُمَّ یُعِیْدُکُمْ فِیْهَا وَ یُخْرِجُکُمْ اِخْرَاجًا ۝۱۶ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۷ لِتَسْلُکُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ۝۱۸

اور اللہ نے تمہیں عجب طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

وَاللّٰهُ اَنْشَبَتْکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۵ اور اللہ نے تمہیں عجب طرح زمین سے اگایا۔ نَبَاتًا نے اَنْشَبَتْکُمْ کو بطور مفعول مؤکد کیا ہے۔

ای انشاءکُم منها فاستعیر الانبات للانشاء لکونه ادل علی الحدوث والتکون من الارض لکونه محسوسا یعنی تمہیں زمین سے اٹھایا (پیدا کیا) اور انبات (اگانے) سے انشاء (پیدائش) کی طرف استعارہ ہے تاکہ حدوث (پیدائش) پر زیادہ دلالت کرے اور زمین سے ہونے میں اشارہ ہے کہ پیدائش کا مفہوم محسوس ہو۔ مِّنَ الْاَرْضِ یعنی زمین سے پیدا کیا جس طرح زمین میں بیج (تخم) بویا جاتا ہے اسی طرح رحم میں تخم پڑا ہے اور جس طرح زمین اس تخم کو بڑھاتی ہے یونہی رحم میں اس تخم کی روئیدگی اور ترقی بذریعہ غذا ہوتی ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ زمین کی پیداوار روزمرہ کا مشاہدہ ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری خلقت بھی یونہی ہے اور تم بعث (دوبارہ اٹھنے) کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔

ثُمَّ یُعِیْدُکُمْ فِیْهَا پھر تمہیں اس میں لے جائے گا۔

ای فی الارض بالدفن عند موتکم یعنی تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زمین میں دفن کیا جائے گا۔

وَيُخْرِجُکُمْ اِخْرَاجًا ۝۱۶ اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔

منہا عند البعث والحشر مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حشر کے روز زمین سے دوبارہ نکالے گا۔ یعنی تمہارا اخراج

(دوبارہ اٹھنا) قطعی اور اسی طرح یقینی ہے جس طرح سے زمین سے سبزے کا اگنا (تمہاری پیدائش) واضح ہے اور اسی طرح

زندہ اٹھائیں گے جس طرح ماؤں کے پیٹ سے برہنہ غیر مخنثون پیدا کیے گئے تھے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۷ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔

تتقلبون علیہا کالبساط یعنی تم اس پر لوٹتے ہو جیسے بستر پر لوٹتے ہیں۔ اور کیا یہ اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ زمین پھیلی ہوئی ہے اور گیند کی طرح گول نہیں۔ جیسا کہ بحر وغیرہ میں ہے بلاشبہ یہ ایک عظیم کرہ ہے جو کوئی اس پر ہے یا جو اس پر چلتا پھرتا ہے وہ اسے بچھا ہوا پائے گا تاہم اس کے گول ہونے یا نہ ہونے کا اعتقاد شرع میں لازم امر نہیں، البتہ اس کا کرہ ہونا (گول ہونا) امر یقینی ہے۔

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ﴿٢٨﴾ کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

سُبُلًا (طرقاً) یعنی راہیں فِجَا جَا جمع فُجَّ اور یہ سُبُلًا (راہوں) کے لیے بطور تعریف صفت مشبہ ہے اور بعض کا قول ہے ہو اسم للطریق الواسعة یہ کشادہ راہوں کے لیے نام ہے کہ اسم للمسلک بین الجبلین چلنے والوں کے لیے اس راستے کا نام ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہو، مراد دروں کا نام ہے۔ واضح مفہوم ہے کہ تمہارے لیے زمین کو بچھایا گیا ہے اور اس میں کشادہ راستے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے زمین میں چلو پھرو، یا ان کشادہ راہوں کو گزر گاہ بنالو۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم - سورہ نوح - پ ۲۹

نوح نے عرض کی اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جس سے نہ مال بڑھانہ اولاد مگر خسارہ ہی خسارہ۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٩﴾

اور بہت بڑے مکر میں آ گئے۔

وَمَكْرُؤٌ مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٣٠﴾

اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور خاص کرنے چھوڑنا وہ اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٣١﴾

اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور نہ زیادہ ہوئی ظالموں کو مگر گمراہی۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا ﴿٣٢﴾

اپنی کی ہوئی خطاؤں پر ڈبوائے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے عرض کی اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٣٣﴾

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْآرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٣٤﴾

بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار ناشکر۔

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٣٥﴾

اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٣٦﴾

نہ بڑھا مگر تباہی۔

حل لغات رکوع دوم - سورہ نوح - پ ۲۹

قَالَ - کہا	نُوحٌ - نوح نے	رَبِّ - اے رب میرے!	إِنَّهُمْ - بے شک انہوں نے
عَصَوْ - نافرمانی کی	نِي - میری	و - اور	اتَّبَعُوا - پیروی کی
مَنْ - اس کی کہ	لَمْ - نہ	يَزِدْ - زیادہ کیا	كَ - اس کو
مَالَهُ - اس کے مال نے	و - اور	وَلَدٌ - اولاد	كَ - اس کی نے
إِلَّا - مگر	خَسَارًا - خسار	و - اور	مَكْرُوءًا - مگر کیا انہوں نے
مَكْرًا - مکر	كِبَارًا - بہت بڑا	و - اور	قَالُوا - بولے کافر
لَا - نہ	تَذَرْنَّ - چھوڑنا	إِلَهَتَكُمْ - اپنے معبودوں کو	و - اور
لَا - نہ	تَذَرْنَّ - چھوڑنا	وَدًّا - ود کو	و - اور
لَا - نہ	سُوءًا - سواغ کو	و - اور	لَا - نہ
يَعُوْثُ - یغوث کو	و - اور	يَعُوْقُ - یعوق کو	و - اور
نَسْرًا - نسر کو	و - اور	قَدْ - بے شک	أَصْلُوا - گمراہ کیا انہوں نے
كَثِيرًا - بہتوں کو	و - اور	لَا - نہ	تَزِدْ - زیادہ کر
الظَّالِمِينَ - ظالموں کو	إِلَّا - مگر	ضَلَّ - گمراہی میں	مِمَّا - اپنے
خَطِيئَتِهِمْ - گناہوں سے	أُغْرِقُوا - غرق کیے گئے	فَادْخُلُوا - تو داخل کیے گئے	نَارًا - آگ میں
فَلَمْ - تو نہ	يَجِدُوا - پایا انہوں نے	لَهُمْ - اپنے لیے	مِنْ دُونِ - سوا
اللَّهِ - اللہ کے	أَنْصَارًا - کوئی مددگار	و - اور	قَالَ - کہا
نُوحٌ - نوح نے	رَبِّ - اے رب میرے!	لَا - نہ	تَذَرُ - چھوڑ
عَلَى - اوپر	الْأَرْضِ - زمین	مِنَ الْكَافِرِينَ - کافروں سے	دِيَارًا - کوئی بسنے والا
إِنَّكَ - بے شک تو	إِنْ - اگر	تَذَرُ - چھوڑے گا	هُمْ - ان کو تو
يُضِلُّوا - گمراہ کریں گے	عِبَادَ - بندوں	لَكَ - تیرے کو	و - اور
لَا - نہ	يَلِدُوا - جنیں گے	إِلَّا - مگر	فَاجِرًا - فاجر
كَفَّارًا - کافر	رَبِّ - اے رب میرے!	أَغْفِرْ - بخش دے	لِي - مجھ کو
و - اور	لِوَالِدَيَّ - میرے ماں باپ کو	و - اور	لِسُنْ - اس کو جو
دَخَلَ - داخل ہوا	بَيْتِي - میرے گھر میں	مُؤْمِنًا - ایمان کی حالت میں	و - اور
لِلْمُؤْمِنِينَ - مومن مردوں کو	و - اور	الْمُؤْمِنَاتِ - مومن عورتوں کو	و - اور
لَا - نہ	تَزِدْ - زیادہ کر	الظَّالِمِينَ - ظالموں کو	إِلَّا - مگر

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم - سورۃ نوح - پ ۲۹

قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ اِلَّا خَسَارًا ۝۱۱

نوح نے عرض کی اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔

قَالَ نُوحٌ نوح نے عرض کی۔

ای قال علیہ السلام مناجیا له تعالیٰ شاکیا الیہ عزوجل۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار عزوجل شانہ کے حضور مناجات کی اور قوم کے بارے میں شکایت کی۔ یہاں قال مکرر آیا اور پیچھے نوح علیہ السلام کا قول قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُکَ مُوَكَّدَہ ہے اور قوم کی تکذیب کے حوالے سے ان کے لیے نزول عذاب کی تمہید ہے یاد درخواست عذاب کی تیاری ہے۔ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي پروردگار! انہوں نے میری نافرمانی کی۔

ای داموا علی عصیانی فیما امرتہم بہ ما بلغت فی ارشادہم بالعظة والتذکیر یعنی انہوں نے اس میں ہمیشہ میری نافرمانی حکم عدولی کی جب بھی میں نے انہیں ان کی نصیحت و ہدایت کے لیے تبلیغ کی یا عذاب الہی سے ڈرایا۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ اِلَّا خَسَارًا ۝۱۱ اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔

ای واستمروا علی اتباع رؤسائہم الذین ابطرتہم اموالہم وغرتہم اولادہم وصاروا ذلک سببا لزیادة خسارہم فی الاخرة فصاروا اسوة لہم فی الخسار۔ یعنی اپنے ان سرداروں کے پیچھے لگے رہے جنہیں ان کے اموال نے ریاکار اور ان کی اولاد نے مغرور و سرکش بنا دیا۔ اور یہ امور آخرت میں ان کے نقصان و بربادی کا سبب ہو گئے تو وہ امراء و رؤساء نقصان و بربادی میں عوام اور غرباء کے لیے نمونہ بن گئے۔ یعنی ان کی پیروی نے انہیں ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا۔

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كَبِيرًا ۝۱۲ اور بہت بڑا دَاؤ کھیلے۔

عطف علی صلة ”من“ والجمع باعتبار معناہما کما ان الافراد فی الضمائر الاول باعتبار لفظہا وکان فیہ اشارۃ الی اجتماعہم فی المکر لیکون اشد واعظم وقیل عطف علی ”عَصَوْنِي“ والاول انسب لدلالۃ علی ان المتبوعین ضموا الی الضلال الاضلال وهو الاوفق بالسیاق فان المتبادر ان ما بعده من صفة الرؤساء ایضاً و اعتبار ذلک العطف علی ان المعنی مکر بعضهم ببعض وقال بعضهم خلاف المتبادر۔

حرف عطف (واو) مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ پر عطف ہے اور لفظ مَنْ اپنے معنی کے اعتبار سے جمع ہے جس طرح پہلی ضمیریں لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں اور اس میں اس امر کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ مکر میں باہم اکٹھے ہو گئے تاکہ ان کا دَاؤ اجتماعی طور پر زیادہ شدید اور بڑا ہو جائے۔ اور ایک قول ہے کہ عَصَوْنِي پر عطف ہے تاہم دلالت کے اعتبار سے پہلا بیان قوی ہے کیونکہ پیروی

کرنے والے گمراہی پر ان کے ساتھ مل گئے اور جو شے سیاق کلام کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتی ہے وہ متبادر ہے یعنی اور ہے یا مفہوم اخذ کرنے میں جلدی ہے کیونکہ اس کے بعد رؤساء کی صفات یَزِدُّ مَالَهُ وَوَلَدُکَ کا بیان بھی ہے اور عطف کی اس صورت کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے بعض نے بعض کے ساتھ مکر کیا اور ان میں سے بعض نے بعض سے کہا خلاف متبادر ہے ایک قول ہے کہ اَتَّبَعُوا پر عطف ہے۔ کُبَّاراً کبیر سے مبالغہ ہے ای کبیراً فی الغایة یعنی بہت ہی بڑا داؤ۔ زید بن علی اور ابن محض نے کُبَّاراً کاف کے زیر کے ساتھ یا باء کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ابن الانباری نے کہا کہ کُبَّاراً کبیر کی جمع ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قوم نوح کے لوگوں نے سرکش اور مغرور رؤساء کی پیروی کی جو انہیں نوح علیہ السلام کی تکذیب پر ابھارتے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور دونوں رؤساء اور عوام بلا واسطہ اور بالواسطہ نافرمانی، تکذیب اور ایذا رسانی کے مرتکب ہوئے یا دونوں گروہوں نے اس امر تکذیب و ایذا رسانی پر گٹھ جوڑ کر لیا۔ ان کے اس طرز عمل کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۳۳

اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور خاص کرنے چھوڑنا وڈ اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو۔

ای لا تترکوا عبادتہا علی الاطلاق الی عبادۃ رب نوح علیہ السلام یعنی بتوں (خود ساختہ خداؤں) کی عبادت ہرگز نہ چھوڑنا کہ کہیں نوح علیہ السلام کے رب (حق سبحانہ و تعالیٰ) کی بندگی کرنے لگ جاؤ۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۳۳ اور خاص کرنے چھوڑنا وڈ اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

أی ولا تترکوا عبادۃ هؤلاء خصوصاً بالذکر مع اندراجہا فیما سبق لانہا کانت اکبر اصنامہم ومعبوداتہم الباطلة واعظمہا عندہم۔ یعنی ان بتوں (خود ساختہ خداؤں) کی عبادت بھی ہرگز نہ چھوڑنا جو آیت میں بطور خاص مندرج ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ قوم نوح کے بہت بڑے بت اور ان کے جھوٹے معبود تھے اور ان کے نزدیک سب معبودوں سے بڑے تھے۔ ان پانچوں معبودوں کا ذکر بطور خاص اور اہمیت کے اظہار کے لیے ہے وگرنہ آلہتکم میں ان کا ذکر بھی شامل تھا۔ اخرج البخاری و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال مارت الاوثان التي كانت فی قوم نوح علیہ السلام فی العرب بعد اما ود فكانت لکلب بدومة الجندل واما سواع فكانت لہذیل واما یغوث فكانت لمراد ثم لبنی عطیف عند سبأ واما یعوق فكانت لہمدان واما نسر فكانت لحمیر لال ذی الکاع وکانت هذه الاسماء اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان اليهم ان انصبوا فی مجالسہم التي كان يجلسون فیہا انصابا وسموها بأسمائہم ففعلوا فلم تعبد حتی اذا هلك اولئک ودرس العلم عبت۔ بخاری، ابن المنذر اور ابن مردويه سے عبد اللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ اصنام (بت) جو کہ قوم نوح علیہ السلام میں تھے، بعد میں عرب منتقل ہوئے (طوفان نوح کے بعد) بدومة الجندل میں بنو کلب وڈ کی پرستش کرتے تھے اور سواع بنی ہذیل کا معبود تھا اور یغوث اول بنو مراد

(یا بنو مرۃ) پھر سب (یمن) میں بنو عطف کا معبود ہوا اور یعوق بنو ہمدان کا معبود تھا اور نسر ذوالکلاع حمیری کی اولاد یعنی حمیریوں کا معبود تھا اور یہ بتوں کے سارے نام قوم نوح کے نیکو کار لوگوں کے ناموں پر تھے جب انہوں نے وفات پائی تو شیطان نے انہیں بہکایا کہ وہ ان کے بت بنا کر اپنی مجلسوں میں جہاں کہ وہ بیٹھتے ہیں، رکھ لیں اور انہیں ان کے ناموں کے ساتھ موسوم کریں تو ان لوگوں نے ایسا کیا مگر ان کی بندگی ہرگز نہ کی یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے پھر ان کی بندگی کی تعلیم کا سلسلہ چل نکلا۔

ایک قول ہے وڈ مرد کی صورت کا، سواع عورت کی شکل کا، یعوث شیر کی صورت کا، یعوق گھوڑے کی صورت اور نسر گرگس (چیل) کی شکل کا تھا۔ مشرکوں کے قبیلوں نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اور ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ وڈان کے بتوں میں سب سے بڑا اور مقبول تھا اور یہ سارے آدم علیہ السلام کے فرزند تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”وڈ“ ہی وہ پہلا بت ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل پوجا گیا یعنی غیر اللہ کی پرستش میں ”وڈ“ سب سے اول ہوا جس کی بندگی کی گئی۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝۳۱

اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور نہ زیادہ ہوئی ظالموں کو مگر گمراہی۔

وَقَدْ أَضَلُّوا ۖ اور بے شک انہوں نے بہکایا۔

ای الزوسا یعنی قوم نوح کے سرداروں نے یابت ہی مراد ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ رؤساء قوم نے عوام کو بتوں کی بندگی پر حکم کر کے گمراہ کیا اور یہ بت ان لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ یا ان بتوں کی محبت نے انہیں گمراہ بنا دیا۔ حسن رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔

کَثِيرًا بہتوں کو ای خلقا کثیرا یعنی ایک کثیر مخلوق کو۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝۳۱ اور نہ زیادہ ہوئی ظالموں کو مگر گمراہی۔

یہ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي پر عطف ہے اور بطور حکایت نوح علیہ السلام کا کلام ہے اور ضلال بمعنی ہلاکت اور بربادی ہے وقیل ہو علی ظاہرہ اعنی الضلال فی الدین والدعاء بزیادۃ انما کان بعد ما اوحی الیہ علیہ السلام اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ وَمَالَهُ الدَّعَاءُ عَلَیْهِمْ بزیادۃ عذابہم۔

اور ایک قول ہے جیسا کہ آیت کے ظاہر پر ہے کہ ضلال سے مراد دینی گمراہی ہے اور اس کی زیادتی کی دعا اس امر کے بعد کی گئی جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی جا چکی کہ بلاشبہ ان کی قوم کے لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے۔ اور ان پر دعا کا ماحصل ان پر عذاب کی زیادتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ الْمُجْرِمِیْنَ فِیْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ۔ ابن بحر رحمہ اللہ کا قول ہے ضلل کا مطلب ہے عذاب۔

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ اُغْرَقُوا فَاَدْخُلُوْا نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوْا اِلٰهًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝۳۲

اپنی ہی ہوئی خطاؤں پر ڈوبے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ اپنی بری خطاؤں پر۔

ای من اجل خطیاتہم۔ یعنی ان کے بہت بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے۔ مِمَّا میں جار اور مجرور کے درمیان

”ما“ زائد اور من سبب ہے جس سے واضح ہے کہ ان کے بڑے گناہ ہی عذاب کا باعث ہوئے اور ”من“ تعظیم (گناہوں کی بڑائی کے اظہار) کے لیے ہے۔

أَغْرَقُوا ذُبُوئے گئے۔

بالطوفان طوفان میں غرق کیے گئے۔

فَادْخَلُوا نَاراً پھر آگ میں داخل کیے گئے۔

ای بعد اغراقہم یعنی طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب نار میں مبتلا کیے گئے۔ وقیل ہی نار البرزخ والمراد عذاب القبر اور ایک قول ہے کہ برزخ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے اور اس سے مراد قبر کا عذاب ہے اور جو پانی میں یا آگ میں مرایا اس کو چوپائے (درندے یا پرندے) کھا گئے تو اسے صاحب قبر کے عذاب کی مثل ہی عذاب پہنچتا ہے۔ ف تعقیبی ہے جس سے واضح ہے کہ قوم نوح غرقابی کے بعد ہی سے برزخ میں عذاب نار میں مبتلا کی گئی وقال ضحاک کانوا یغرقون من جانب ویحرقون بالنار من جانب وانشد ابن الانباری ۔

الخلق مجتمع طورا و مفترق والحادثان فنون ذات اطوار

لاتعجبین لاضداد اذا اجتمعت فالله یجمع بین الماء والنار

اور ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ ایک طرف سے غرق کیے گئے اور دوسری جانب سے آگ میں جلائے گئے اور ابن

الانباری رحمہ اللہ نے شعر پڑھا ۔

مخلوق ایک لحاظ سے اکٹھی بھی ہے اور الگ الگ بھی

اور آفرینش کے لحاظ سے لوگ مختلف قسموں کے ہیں یا جماعت دار بنائے گئے ہیں۔

جب ضدیں (مخالف اشیاء) اکٹھی ہوں تو تعجب نہ کر

اللہ ہی تو ہے جو پانی اور آگ کو اکٹھا کر دیتا ہے۔

ویجوز ان یراد بها نار الآخرة اور یہ بھی جائز رکھا گیا (درست ہے) کہ اس سے مراد آخرت کی آگ ہو اور

اسی لیے مسبب کو سبب کے بعد بدون تاخیر ذکر فرمایا۔

فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً ۝۱۵ تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔

ای فلم یجد احدہم واحدا من الانصار۔ یعنی ان میں سے کسی ایک نے ایک بھی مددگار نہ پایا جو انہیں غرقابی

اور آگ کے عذاب سے بچا سکتا۔ اس میں کفار پر زور دار تعریض ہے کہ وہ جنہیں انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ ان کی نہ

نصرت پر قدرت رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں ہلاکت سے بچا سکے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكُفْرِيْنَ دِيَاراً ۝۱۶ اور نوح نے عرض کی اے میرے رب! زمین پر

کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔

هذا الدعاء کان قبل ہلاکھم یہ دعا کفار کی ہلاکت سے پہلے کی گئی تھی۔ الْاَرْضِ میں لام عہدی ہے یعنی معرفہ

ہے جس کا مطلب ہے خاص زمین یعنی وہ زمین جس پر قوم نوح آباد تھی۔ دِيَاراً ان اسماء میں سے ہے جن کا استعمال نفی عام

کے سوا نہیں ہوتا اور دار سے دیار بولا جاتا ہے یاد یور سے جیسے قیام اور قیوم جس کا مطلب ہے اسی ما بھا احد یعنی کوئی ایک بھی جو اس (زمین) پر بسنے والا ہو۔ اور ایک قول ہے: والمراد لاتذر علی الکفرین من یسکن دارا۔ اور مراد یہ ہے کہ کفار میں سے جو بھی بسنے والا ہے اسے نہ چھوڑ اور کفار سے مراد بھی قوم نوح کے کفار ہیں۔

إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٥٠﴾ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر۔

إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا۔

ای علی الارض کلا او بعضا یعنی ان میں کفار میں سے سب کو یا بعض کو۔ یہ بھی بد دعا کا سبب ہے۔
يُضِلُّوا عِبَادَكَ تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔

عن طريق الحق ولعل المراد بهم من امن به عليه السلام وباضلالهم اياهم ودھم الى الکفر بنوع المکر۔ یعنی راہ حق سے بہکا دیں گے اور شاید اس (تیرے بندوں) سے مراد وہ مؤمن ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے کہ یہ کفار اپنی سرکشی و گمراہی اور اپنے مخصوص مکروں (ہتھکنڈوں) سے انہیں بھی کفر کی طرف دوبارہ نہ لوٹالیں۔
وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٥٠﴾ اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار ناشکر۔

وفی بعض الاخبار ان الرجل منهم کان یاتی بابنه الیه علیہ السلام ویقول احذر هذا فانه کذاب وان ابی اوصانی بمثل هذه الوصیه فی موت الکبیر وینشأ الصغیر علی ذلک ومن هنا قال علیہ السلام وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ قوم نوح کے لوگوں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا اور اپنے بیٹے سے کہتا کہ اس شخص سے بچتے رہو کیونکہ یہ (معاذ اللہ) جھوٹا ہے اور بلاشبہ میرے باپ نے بھی مجھے اس شخص کے بارے میں یہی وصیت کی تھی تو بڑے مر جاتے اور چھوٹوں کے کان میں یہ پھونک مار جاتے تو اسی کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ہاں اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور ناشکر ہوگی۔

ای من سیفجر ویکفر فوصفهم بما یصیرون الیه لاستحکام علمه بذلک بما حصل له من التجربة الف سنة الا خمسين عاما۔ یعنی ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ جلد ہی کفر و سرکشی کریں گے آپ نے انہیں جو اس طرح موصوف کیا تو یہ ان کے پختہ علم کی وجہ سے تھا جو انہیں ساڑھے نو سو برس کے طویل تجربہ اور اس قوم کے ساتھ تعلق واسطہ سے حاصل ہوا تھا۔

مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اطلاع فرمادی تھی کہ یہ لوگ اور ان کی اولاد ایمان نہ لائیں گے اور جب عذاب نازل ہوا تو ان لوگوں میں کوئی لڑکا یا بچہ نہ تھا (خورد سال نہ تھا) طوفان نوح کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ساری زمین پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف قوم نوح کی زمین پر آیا تھا۔ سورہ ہود کی آیات کے پیش نظر متحقق یہی ہے کہ ساری زمین پر ہی آیا تھا اور آپ پہلے نبی تھے اور آپ کو آدم ثانی اس لیے ہی کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا

تَبَارَكَ

اے رب میرے! بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اے رب میرے! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔

اراد أباه لمك بن متوشلخ وامه شمخي بنت انوش و كانا مؤمنين ولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة وقيل اراد بهما آدم و حوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے والد الملک (یا لامک) بن متوشلخ اور اپنی والدہ شخی بنت انوش کے لیے بخشش مانگی اور وہ دونوں مومن تھے اگر وہ مومن نہ ہوتے تو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز جائز نہ ہوتی یعنی جائز ہی نہیں کہ اللہ عز وجل کا رسول مشرک کے لیے بخشش مانگے۔ ایک قول ہے کہ والدین سے مراد مقصود حضرت آدم و حوا علیہما السلام تھے۔

ابن جبیر اور الحجد ری رحمہما اللہ نے وَلِوَالِدَيَّ کو دال کے زیر اور یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا یعنی ”وَلِوَالِدَيَّ“ تو اس تقدیر پر قریبی آباء مراد ہوں گے، یا وہ سارے ہی آباء و امہات کرام ہوں گے جو ان سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہوئے اور انہوں نے ہرگز کفر نہ کیا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نوح سے آدم (علیہما السلام) تک تمام آباء و امہات کے لیے بخشش مانگی اور وہ سارے مومن تھے۔ اور حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہما اور زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم اور یحییٰ بن یحمر اور خنی اور زہری رحمہم اللہ نے وَلِوَالِدَيَّ کو ولد کا تشبیہ پڑھا ہے یعنی ”وَلِوَالِدَيَّ“ تو اس کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ میرے دونوں سام اور حام کو بخش دے اور ایک روایت میں ہے کہ سام نبی تھے۔ وَلِمْنْ دَخَلَ بَيْتِي اور اسے جو میرے گھر میں ہے۔

قيل اراد منزله وقيل سفنيته وقال الجمهور و ابن عباس اراد مسجده و رواية عن الحبر انه اراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الاسلام وفسطاط الدين ايك قول ہے کہ مراد ان کا گھر ہے اور ایک قول ہے کہ مراد کشتی ہے اور جمهور اور ابن عباس کا قول ہے کہ مراد ان کی مسجد ہے اور حبر الأمة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان کی شریعت ہے جسے بطور استعارہ البیت (گھر) کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں قبة الاسلام (اسلام کا گھر یعنی مصر یا بصرہ) اور فسطاط الدين دین کا خیمہ۔

مُؤْمِنًا ایمان کے ساتھ۔

ایمان کی قید نے نوح علیہ السلام کی عورت و اہلہ اور ان کے بیٹے کنعان کو خارج کر دیا۔ و اہلہ (زوجہ نوح علیہ السلام) اور کنعان منافق تھے۔ ایک قول ہے کہ ابلیس بھی آپ کی کشتی میں آ گیا تھا مگر آپ کی دعائے مغفرت میں مومن کی قید سے خارج ہو گیا۔

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو۔

ای من کل امة الی یوم القيامة۔ یعنی قیامت تک آنے والے تمام مومنین اور مومنات اس دعا میں عموماً داخل ہیں اور بطور تخصیص آپ کے عہد کے مومنین مراد ہیں۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝ اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔

ای ہلاکا وقال مجاہد خسارا والاول اظهر وقد دعا عليه السلام دعوتين دعوة على الكفرين ودعوة للمومنين وحيث استجيب له الاولى فلا يبعد ان تستجاب له الثانية والله تعالى اكرم الاكرمين يعنى هلاكت میں اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے خسارے میں اور پہلا قول یعنی ہلاکت واضح اور روشن ہے اور آپ علیہ السلام نے دو دعائیں فرمائیں: ایک دعا کفار کے لیے اور دوسری دعا ایمانداروں کے لیے اور جو پہلی دعا قبول ہوئی اور کفار ہلاک و برباد ہوئے تو یہ امر بعید ہے کہ دوسری دعا جو ایمانداروں کی بخشش کے لیے مانگی گئی وہ قبول نہ ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ تمام کرم کرنے والوں سے بڑھ کر بے مثل کرم فرمانے والا اور نوازنے والا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے نوید مسرت اور امید کرم ہے فلله الحمد والصلوة والسلام على جميع الانبياء المرسلين۔

الحمد لله آج سورہ نوح کی تفسیر مکمل ہوئی

۱۹ ذی قعدہ ۱۴۱۳ھ

۲۳ مئی ۱۹۹۲ء

سورة الجن مکہ

اس سورت میں دو رکوع اٹھائیس آیتیں، دوسو پچاس کلمے اور آٹھ سو ستر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة الجن - پ ۲۹

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔

کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔

اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔
اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔

اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔

اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے ہم نے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔

اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے۔

اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا یا ان کے رب نے ان سے کوئی بھلائی چاہی ہے۔

اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں ہم بھی تو کئی

قُلْ اَوْحٰی اِلٰیَّ اَنْہٗ اَسْمَعُ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْۤاٰنًا عَجَبًاۙ

یَّہْدٰیۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاَمْنٰ بِہٖۙ وَلٰنُشْرِکَ بِرَبِّنَاۙ اَحَدًاۙ

وَ اَنَّہٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَاۙ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًاۙ

وَ اَنَّہٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْہُنَا عَلٰی اللّٰہِ شَطَطًاۙ وَ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اللّٰہِ کِذْبًاۙ

وَ اَنَّہٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُم رَّهَقًاۙ

وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوْۤا کَمَا ظَنَنْتُمْۚ اَنْ لَّنْ یَّبْعَثَ اللّٰہُ اَحَدًاۙ

وَ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰہَا مُلِیَّتٍ حَرَسًاۙ شَدِیْدًا وَّ شُھْبًاۙ

وَ اَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْہَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِۙ فَمَنْ یُّسْمِعُ الْاِنَّ یَجِدْ لَہٗ شَہَابًا رَّصَدًاۙ

وَ اَنَّا لَا نَدْرِیْ اَشْرٰۤا اُرِیْدَ بَیِّنٌ فِی الْاَرْضِۙ اَمْ اَرَادَ بِہُمْ رَبُّہُمْ رَشَدًاۙ

وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِکَۙ کُنَّا

كَرَّآتٍ قَدَّآ ۝۱۱

وَآثَاظَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۝۱۲

راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔

اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں۔

وَآثَاظَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۝۱۳ فَمَنْ يُّؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝۱۴

اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا۔

وَآثَاظَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقِسْطُونَ ۝۱۵ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝۱۶

اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۷ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۱۸

اور رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے۔ اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔

لِنَقْتَبَهُمْ فِيهِ ۝۱۹ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝۲۰

کہ اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۲۱

اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

وَأَنَّهُ لَبَّآ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۲۲

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جنات اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہجوم کر کے آ جائیں۔

حل لغات رکوع اول - سورة الجن - پ ۲۹

قُلْ - فرما دو	أَوْحَى - وحی کی گئی	إِلَى - میری طرف	أَنَّهُ - یہ کہ
اسْتَمَعَ - سنا	نَفَرٌ - ایک جماعت نے	مِّنَ الْجِنَّ - جنوں سے	فَقَالُوا - تو بولے
إِنَّا - بے شک ہم نے	سَمِعْنَا - سنا	قُرْآنًا - قرآن	عَجَبًا - عجیب
يَهْدِي - ہدایت دیتا ہے	إِلَى - طرف	الرُّشْدِ - بھلائی کی	فَأَمَّنَّا - تو ایمان لائے ہم
بِهِ - اس پر	و - اور	لَنْ - ہرگز نہ	نُشْرِكَ - شریک ٹھہرائیں گے
بِرَبِّنَا - اپنے رب کے ساتھ	أَحَدًا - کسی کو	و - اور	أَنَّهُ - یہ کہ
تَعْلَى - بلند ہے	جَدُّ - شان	رَبَّنَا - ہمارے رب کی	مَا - نہیں
اتَّخَذَ - پکڑی اس نے	صَاحِبَةً - بیوی	و - اور	لَا - نہ

وَلَدًا - اولاد	وَأُور	أَنَّهُ - یہ کہ	كَانَ - تھا
يَقُولُ - کہتا	سَفِيهُنَا - ہمارا بے وقوف	عَلَى - اوپر	اللَّهُ - اللہ کے
شَطَطًا - زیادتی کی باتیں	وَأُور	أَنَّا - یقیناً	ظَنَّنَا - ہمارا خیال تھا
أَنْ - یہ کہ	لَنْ - ہرگز نہیں	تَقُولُ - کہیں گے	الْإِنْسُ - انسان
وَأُور	الْجِنُّ - جن	عَلَى - اوپر	اللَّهُ - اللہ کے
كَذِبًا - جھوٹ	وَأُور	أَنَّهُ - یہ کہ	كَانَ - تھے
بِرَجَالٍ - کچھ مرد	مِّنَ الْإِنْسِ - انسانوں سے	يَعُوذُونَ - پناہ لیتے	بِرَجَالٍ - کچھ مردوں کی
مِّنَ الْجِنِّ - جنوں سے	فَزَادُوا - تو زیادہ ہو گئے	هُمْ - وہ	رَهَقًا - تکبر میں
وَأُور	أَنَّهُمْ - یہ کہ	ظَنُّوا - گمان کیا انہوں نے	كَمَا - جیسے
ظَنَنْتُمْ - گمان کیا تم نے	أَنْ - یہ کہ	لَنْ - ہرگز نہ	يَبْعَثُ - بھیجے گا
اللَّهُ - اللہ	أَحَدًا - کسی کو	وَأُور	أَنَّا - یہ کہ
لَمَسْنَا - چھوا ہم نے	السَّمَاءِ - آسمان کو	فَوَجَدْنَاهَا - تو پایا ہم نے اس کو	
مُلِيتُ - بھرا ہوا	حَرَسًا - پھریداروں	شَدِيدًا - سخت سے	وَأُور
شُهَبًا - چنگاریوں سے	وَأُور	أَنَّا - یہ کہ	كُنَّا - تھے ہم
نَقْعُدُ - بیٹھا کرتے	مِنْهَا - اس میں	مَقَاعِدَ - موقعوں پر	لِلسَّعِ - سننے کے لیے
فَمَنْ تَوَجَّوْ	يَسْتَسْعِمُ - سنتا ہے	الْآنَ - اب	يَجِدُ - پاتا ہے
لَهُ - اپنے لیے	شَهَابًا - شعلہ	رَّصَدًا - تیار	وَأُور
أَنَّا - یہ کہ	لَا - نہیں	نَدْرِي - جانتے ہم	أَ - کیا
شَرُّ - برائی کا	أُرِيدَ - ارادہ کیا گیا ہے	بِمَنْ - ان سے جو	فِي - بیچ
الْأَرْضِ - زمین کے ہیں	أَمْ - یا	أَرَادَ - ارادہ کیا	بِهِمْ - ان کے متعلق
رَبُّهُمْ - ان کے رب نے	رَشَدًا - بھلائی کا	وَأُور	أَنَّا - یہ کہ
مِنَّا - ہم میں سے کچھ	الْصَّالِحُونَ - نیک ہیں	وَأُور	مِنَّا - ہم میں سے کچھ
دُونَ ذَلِكَ - دوسری طرح کے ہیں	وَأُور	كُنَّا - ہم	طَرِيقَ - راہوں
قَدَّادًا - مختلف میں ہیں	وَأُور	أَنَّا - یہ کہ	ظَنَّنَا - ہم نے خیال کیا
أَنْ - یہ کہ	لَنْ - ہرگز نہیں	نُعْجَزُ - عاجز کر سکیں گے ہم	اللَّهُ - اللہ کو
فِي - بیچ	الْأَرْضِ - زمین کے	وَأُور	لَنْ - ہرگز نہ
نُعْجَزُ - عاجز کر سکیں گے ہم	كَأ - اس کو	وَأُور	وَأُور
أَنَّا - یہ کہ	لَبَّا - جب	سَبْعًا - سنی ہم نے	الْهُدَى - ہدایت

اٰمَنَّا۔ ایمان لائے ہم	یہ۔ ساتھ اس کے	فَمَنْ تَوَجَّوْا	يُؤْمِنُ۔ ایمان لائے گا
بِرَبِّہٖ۔ اپنے رب پر	فَلَا تَوْنُ	يَخَافُ۔ ڈرے گا	بَخْسًا۔ نقصان سے
وَاٰمَنَّا۔ اور	لَا نَهْ	رَہَقًا۔ زیادتی سے	وَاٰمَنَّا۔ اور
اَنَّا۔ یہ کہ	مِنَّا۔ ہم میں سے کچھ	اَلْمُسْلِمُوْنَ۔ مسلمان ہیں	وَاٰمَنَّا۔ اور
مِنَّا۔ کچھ ہم میں سے	اَلْقِسْطُوْنَ۔ ظالم ہیں	فَمَنْ تَوَجَّوْا	اَسْلَمَ۔ فرمانبردار ہوا
فَاُولٰٓئِكَ۔ تو یہی ہیں جنہوں نے		تَحَرَّوْا۔ قصد کیا	رَہَقًا۔ بھلائی کا
وَاٰمَنَّا۔ اور	اَمَّا۔ رہے	اَلْقِسْطُوْنَ۔ ظالم	فَكَانُوا۔ تو ہوں گے وہ
لِجَهَنَّمَ۔ جہنم کا	حَطْبًا۔ ایندھن	وَاٰمَنَّا۔ اور	اَنْ۔ یہ کہ
لَوْ۔ اگر	اَسْتَقَامُوا۔ سیدھے رہتے	عَلٰی۔ اوپر	اَلطَّرِيقَةِ۔ رستے کے
لَا سَقِيْنَهُمْ۔ تو ہم ضرور پلاتے ان کو		مَاءً۔ پانی	غَدَقًا۔ دافر
لِنَقْتَبَهُمْ۔ تاکہ ان کی آزمائش کریں		فِيْہِ۔ اس میں	وَاٰمَنَّا۔ اور
مَنْ۔ جو	يُعْرِضُ۔ منہ پھیرے	عَنْ ذِكْرِ۔ یاد	رَبِّہٖ۔ اپنے رب کی سے
يَسْأَلُہٗ۔ چلائے گا اس کو	عَذَابًا۔ عذاب	صَعَدًا۔ چڑھتے میں	وَاٰمَنَّا۔ اور
اَنْ۔ یہ کہ	اَلْمَسْجِدَ۔ مسجدیں	لِلّٰہِ۔ اللہ کی ہیں	فَلَا تَوْنُ
تَدْعُوْا۔ بندگی کرو	مَعً۔ ساتھ	اَللّٰہِ۔ اللہ کے	اَحَدًا۔ کسی کی
وَاٰمَنَّا۔ اور	اَنَّهُ۔ یہ کہ	لَمَّا۔ جب	قَامَ۔ کھڑا ہوا
عَبْدُ۔ بندہ	اَللّٰہِ۔ اللہ کا	يَدْعُوْا۔ عبادت کرنا	اَسْ۔ اس کی
كَادُوْا۔ قریب تھا	يَكُوْنُوْنَ۔ کہ ہوتے وہ	عَلَيْہِ۔ اس پر	لِبَدَا۔ ٹھٹھ کے ٹھٹھ

سورة الجن

سورة الجن بالاتفاق مکہ ہے اور اس میں دو رکوع اور اٹھائیس آیات ہیں یہ سورة مبارکہ ”قُلْ اُوْحٰی اِلَیَّ“ کے نام سے بھی معروف ہے۔ جن ناری مخلوق ہے اور دوسری مخلوقات کی طرح جسم بھی رکھتے ہیں اور جان بھی جیسے انسان جسم بھی رکھتے ہیں اور جان بھی اور اسی طرح وہ ذوی العقول بھی ہیں یعنی عقل و سمجھ دیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ان کے مخلوق ہونے کا اور ان کے مکلف بالعمل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ سورة الذاریات میں ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ﴿۱﴾ اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ سورة الرحمن میں ہے: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ ﴿۱﴾ قِنْ ثَارٍ ﴿۲﴾ فَبَايَ الْاِلٰہَ سَبْکُمْ اَتَّكِدُ لَیْنِ ﴿۳﴾ اور جن کو پیدا فرمایا خالص دھوئیں والے شعلہ سے تو تم دونوں (جن و انس) اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اسی سورة میں ہے: سَنَقْرُکُمْ اَیُّہُ الثَّقَلِیْنِ ﴿۶﴾ جلد سب کام بننا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے اے دونوں بھاری گروہ (جن و انس)۔ سورة الحجر میں ہے: وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَارِ السَّمُوْمِ ﴿۱۵﴾ اور جن کو اس (انسان) سے پہلے بنایا دھوئیں کی آگ سے۔ ان میں تو والد و تناسل بھی ہے کھاتے پیتے، جیتے مرتے ہیں۔ ان

کے اشرار کو شیاطین کہتے ہیں۔ یعنی شیطان جنات کی ایک قسم ہیں اور ابلیس کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے گَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وہ جنات میں سے تھا پھر اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ جنات کے وجود کا انکار جیسا کہ یونانی فلاسفوں کا خیال ہے، صریحاً کفر ہے۔ جن جنّا سے ہے جس کے معنی ہیں چھپا لینا اور جن کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں اور جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی نظر سے اوجھل ہیں۔ ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت نے جو سات یا نو جنوں پر مشتمل تھی، حضور اکرم ﷺ سے وادی نخلہ میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، نماز فجر میں قرآن حکیم کی تلاوت سنی اور ایمان لائے اور اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ ان کا ذکر اس سورت مبارکہ میں آیا ہے اس لیے سورۃ الجن کے نام سے موسوم ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس سورت مبارکہ کی سورۃ نوح کے ساتھ اتصال کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدت تک دونوں سورتوں کے باہمی ربط پر غور و خوض کیا تو مجھ پر بس یہی کھلا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا: اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ یُزِيلُ السَّمَاءَ عَنْكُمْ مَدَامًا اور اس سورۃ مبارکہ میں باری تعالیٰ نے کفار مکہ سے فرمایا: وَ أَنْتُمْ لَا تَوَاسْتَعْمِدُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ لَا سَقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝ تو دونوں میں یہی وجہ ارتباط ہے۔ اس ضمن میں ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورۃ نوح میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کی سرکشی، تکذیب و نافرمانی اور اصنام پرستی اور اس پر ڈٹے رہنے کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے اور نوح علیہ السلام اہل ارض کی طرف سب سے پہلے نبی تھے، اسی طرح حضرت محمد ﷺ اہل ارض کی طرف آخری رسول تھے اور اہل عرب کی طرف بھی، جن میں سے آپ ﷺ تھے۔ اہل عرب نے بھی اسی طرح اصنام پرستی کی جس طرح قوم نوح نے بتوں کی پرستش کی بلکہ انہوں نے اسی طرح بتوں کے نام رکھے جیسے قوم نوح کے بت تھے اور جب آپ ﷺ ان کی طرف ہادی و رسول بن کر تشریف لائے تو اہل عرب نے اسے سنا اور اکثر نے ایمان لانے میں توقف کیا تو اللہ عزوجل نے سورۃ جن اتاری اور اس سورۃ مبارکہ کو قریش اور اہل عرب کے لیے جنہوں نے ایمان لانے سے گریز کیا، ایک نشانی بنایا کہ جن ان سے برتری لے گئے کہ انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی حالانکہ رسول اللہ ﷺ ان کے ہم جنس نہ تھے اور اہل عرب جو ہم جنس ہیں انہوں نے قبول ایمان و ہدایات سے انکار کیا تو وہ جو غیر جنس تھے انہوں نے جب رسول اللہ ﷺ کو بندگی کرتے قیام نماز میں تلاوت کرتے سنا تو انہیں محبوب و پسندیدہ ہوا کہ آپ کی اقتداء میں ٹھٹھ کے ٹھٹھ جمع ہو جائیں اور دونوں سورتوں کے مضامین کے اس باہمی ربط کے ساتھ مزید یہ ہے کہ اس کے باوجود اہل عرب آپ کو جھٹلاتے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے، اس پر حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ عزوجل کا فضل ہے اپنے بندوں پر تو وہ جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ الجن - پ ۲۹

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۝ وَلَكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ کہ بھلائی کی راہ

بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ تَمَّ فَرَاؤُكُمْ وَجِي هُوَی۔

قُلْ اِی النبی صلی اللہ علیک وسلم یعنی اے محمد! ﷺ آپ فرمائیں۔

اُوحِيَ إِلَيَّ اِی اخبرنی اللہ او اطلعنی اللہ یعنی مجھے اللہ نے اطلاع دی۔

اَللّٰهُ اسْتَمَعَ میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔

ای القرآن یعنی میری تلاوت کو بغور اور توجہ سنا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ

وادی نخلہ میں اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے تو نصیبین کے جنات نے آپ کی تلاوت قرآن سنی جو ادھر سے گزر رہے تھے۔

وادی نخلہ مکہ المکرّمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کچھ جنوں نے۔

النفر فی المشهور ما بین الثلاثة والعشرة نفراً کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ تین اور دس کے عدد کے

درمیان پر بولا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے سات جن یا نو جن تھے۔ شععی رحمہ اللہ سے منقول ہے بضعة عشر نفراً دس

سے کم (تین اور دس کے درمیان) اکمل میں ہے کہ سَاطِطٌ اور نَفَرٌ کے الفاظ چالیس تک عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور

ان میں فرق یہ ہے کہ سَاطِطٌ کا تعلق ایک باپ کی اولاد سے ہوتا ہے اور نَفَرٌ کا اطلاق کسی قوم پر ہوتا ہے۔ یہ جنات نصیبین

کے رہنے والے تھے جو میسوپوٹامیا کا ایک شہر ہے (واللہ اعلم) شععی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ جنات (موصل) جزیرہ کے تھے۔

ایک قول ہے کہ نصیبین یمن کی ایک بستی ہے (تفسیر کبیر)

فَقَالُوا تَوْبُو لے۔

ای لقومهم عند رجوعهم اليهم یعنی جب وہ جنات اپنی قوم میں واپس لوٹے تو انہوں نے کہا۔

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ عَجَبًا مصدر ہے جس کے معنی ہیں نادر و بے مثل۔ یعنی

قرآن یگانہ کلام ہے۔ والتنوین للتفخیم ای قرآنا جلیل الشان۔ اور قُرْآنًا کی تنوین انظار عظمت و ندرت کے لیے

ہے۔ یعنی بڑی بلند شان والا قرآن جو اپنے معانی و مفہوم، فصاحت اور حسن کلام میں یگانہ اور بے مثل ہے اور مخلوق کے کلام کو

اس سے کوئی نسبت نہیں۔ بخاری و مسلم و ترمذی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

ما قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الجن ولا رآهم وانما انطلق بطائفة من

الصحابه لسوق عكاظ وقد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا ما ذالك الا لشيء حدث

فاضربوا مشارق الارض و مغاربها فمر من ذهب لتهمة منهم به عليه الصلوة والسلام وهو

يصلی الفجر باصحابه بنخله فلما استمعوا له قالوا هذا الذى حال بيننا و بين السماء ورجعوا

الى قومهم وقالوا الخ کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ جنوں پر تلاوت قرآن کی اور نہ ہی انہیں دیکھا بلکہ آپ بازار عکاظ کو

جانے کی نیت سے مکہ سے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ شیاطین پر آسمانی خبریں روک دی گئی

تھیں اور آسمان سے انگارے برستے جب وہ خبروں کے لیے اوپر کو چڑھتے تھے۔ تو جنات نے باہم کہا کہ کوئی خاص وجہ ضرور

پیدا ہوئی ہے لہذا وہ نئی بات جو مانع بنی ہے مشرق و مغرب میں اس کا پتہ لگاؤ تو ان کے گروہوں میں سے ایک گروہ تہامہ کی طرف سے گزرا جہاں رسول اللہ ﷺ وادی نخلہ میں اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جنات کی اس جماعت نے قرآن حکیم کو بتوجہ اور بغور سنا اور کہنے لگے ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان وجہ رکاوٹ یہی ہے تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور انہیں کہا کہ ہم نے ایک عظمت والا نادر و یگانہ کلام سنا ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورہ احقاف کی آیت **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْعِجْرِ** سے واضح ہے کہ آپ ﷺ نے جنات سے بات چیت کی اور انہیں دعوت دی اور انہیں ان کی قوم پر اپنی طرف سے تبلیغ پر مامور فرمایا۔ ابو داؤد نے بطریق علقمہ، ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنات کا داعی (بلانے والا) آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وہاں گئے اور جنات کے آثار و نشانات دیکھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جنات کی آمد چھ مرتبہ ہوئی۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی و رسول کی بعثت دونوں (جنوں اور انسانوں) کے لیے نہیں ہوئی اور آپ ﷺ کا ارشاد **أُرْسِلْتُ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ** اس پر واضح دلیل ہے۔

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۱۰ **وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا** ۱۱ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے

إلى الحق والصواب وقيل الى التوحيد والایمان یعنی حق اور صواب، مراد وہ احکام الہی جو دلیل و عقل سے ثابت و روشن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی طرف راہ نمائی فرماتا ہے۔ **يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ** وصف ہے اور اس کا موصوف قرآن حکیم ہے۔ یہ صفت دوم ہے اول **عَجَبًا دَوْمَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ** ہے۔ **فَآمَنَّا بِهِ** تو ہم اس پر ایمان لائے۔

ای بذلک القرآن من غیر ریث یعنی وہ قرآن حکیم جو علوشان والا کلام یگانہ ہے اور توحید و ایمان کی طرف ہدایت کرنے والا ہے اور جسے ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اس پر بلاتا خیر اور بدوں کسی سستی کے فی الفور ایمان لے آئے۔ **وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا** ۱۱ اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد او حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد جس طرح کہ اس میں (قرآن حکیم میں) دلائل توحید کے بارے میں واضح بیان کیا گیا ہے یا جس طرح اس میں توحید پر دلائل عقلیہ قائم و ثابت ہیں۔ اب ہم بندگی میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے کہ قرآن حکیم میں اس کی شدید ممانعت ہے اور دین کی اصل توحید باری تعالیٰ پر ایمان ہے۔

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۱۲

اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ **أَنَّهُ** میں اِن کی قراءت میں قراء کا اختلاف ہے

حزہ، کسائی اور حفص نے اُنَّہ پڑھا ہے یعنی جو قراءت متواترہ (فتح کے ساتھ) ہے اور نافع اور ابوبکر نے اُنَّہ (کسرہ کے ساتھ) پڑھا ہے یہ ضمیر اظہار عظمت کے لیے یا ”رب“ کی طرف راجع ہے۔ ایک قول ہے کہ فتح (اُنَّہ) عطف (واو) کی وجہ سے ہے تاہم اس میں بعض کو کلام ہے۔ اور جَدُّ کے معنی ہیں: العظمة والجلال يقال جد في عيني اي عظم وجل عظمت اور بزرگی پر بولا جاتا ہے۔ میری نظروں میں عالی مرتبہ یعنی بزرگ و عالی مرتبہ جَدُّ رَپْتَا ای وصدقنا ان الشان ارتفع عظمت و جلال رہنا یعنی ہم اقرار کرتے ہیں (تصدیق کرتے ہیں) کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند، عالی مرتبہ اور بزرگ ہے۔ ابو عبیدہ اور انخفش رحمہما اللہ کا قول ہے کہ جَدُّ کے معنی ہیں الملک والسلطان یعنی بادشاہ اور حاکم (حکومت و اقتدار والا) انس اور حسن رحمہما اللہ کا قول ہے کہ مراد غنی (بے نیاز) ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جَدُّ کے معنی ہیں قدرت والا۔ جَدُّ رَپْتَا میں رَپْتَا مصاف الیہ ہے اور جَدُّ رَپْتَا کی خبر بھی ہے جو عظمت رب پر مصرح ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پروردگار وحدہ لا شریک کی شان و عظمت بہت عالی مرتبہ اور بلند ہے۔

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿۱﴾ نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔

یہ خبر ثانی ہے خبر اول جَدُّ تھی اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف ہے کہ وہ بیوی اور بچے سے پاک ہے۔ رفتار کلام سے واضح ہے کہ سماع قرآن سے جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بیوی بچے مخلوق کے مناسب ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے ان امور کو کیا علاقہ۔ وہ بلاشبہ ان امور سے پاک اور مبرا ہے کیونکہ کفار جن و انس حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا افتراء کرتے تھے اس لیے انہوں نے جَدُّ رَپْتَا عظمت ربانی کے اقرار کے بعد مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا کہہ کر اسے مزید واضح کیا اور حق بات کا برملا اظہار کیا۔

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿۲﴾

اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف کہتا تھا۔

هو ابليس عند الجمهور و قيل مردة الجن والاضافة للجنس والمراد سفهاؤنا۔ جمہور کے نزدیک سفیہ سے مراد ابلیس (شیطان جو جنات میں سے تھا) اور ایک قول ہے کہ مراد سرکش اور نافرمان جن ہیں اور اضافت جنس کے لیے ہے یعنی ہمارے میں سے بے وقوف لوگ۔

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿۲﴾ اللہ پر بڑھ کر بات (کہتا تھا)

ای قولاً ذا شطط یعنی ایسی بات کہتا تھا جو نا انصافی پر مبنی تھی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے انتہائی بعید اور اس کی جناب میں بے ادبی تھی کہ اس کے لیے زوجہ اور اولاد اور شریک بتاتا تھا۔ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿۳﴾

اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔

اعتذار منهم عن تقليدهم لسفيهم اي كنا نظن ان لن يكذب على الله تعالى احد فينسب اليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا صحة قول السفیه۔ یہ جنات کی طرف سے اعتذار (عذر اور

اپنی غلطی کا اعتراف) ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے بے وقوف شخص کی اندھی پیروی کی یعنی یہ کہ اس وقت ہم خیال (سوچ) بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی حق سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح بھی جھوٹ لگا سکتا ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹا ہے۔ ہم تو محض اس اعتماد کی وجہ سے اس بے وقوف کی بات کو صحیح و درست اعتقاد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اب قرآن حکیم سن کر ہمیں اس امر کا پتا چل گیا ہے کہ وہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ پر بیوی اور بیٹے کی نسبت کر کے یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر نہ صرف دھوکا دیتے تھے بلکہ اللہ پر جھوٹ بولتے، بہتان لگاتے تھے اور وہ بات کہتے تھے جو صریحاً ظلم ہے۔

ایک سوال ابھرتا ہے کہ جنات جو بعثت نبوی ﷺ سے پہلے آسمانوں تک جاتے تھے اور ملائکہ علیہم السلام کا کلام و تسبیح سنتے تھے تو انہیں سن کر ایمان کیوں نہ لائے اور سفیہ (اپنی قوم کے نادان شخص یعنی شیطان یا اس کے ٹولہ) کی بات ہی کو کیوں سچ جان لیا اور یہ کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو جنات کی طرف کیوں نہ مبعوث کیا گیا اور یہ کہ حضرات اولوالعزم یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام جو درجہ کمال پر تھے تو جنات ان سے ہدایت یاب کیوں نہ ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ملائکہ علیہم السلام کا تعلق ہے تو وہ خالص نور ہیں اور جنات ناری مخلوق ہیں نور میں نہ مادیت ہے نہ لوازم مادیت اور جنات میں مادیت ہے اور یونہی لوازم مادیت، لہذا ان میں تخلیقی مناسبت ہی نہ تھی کہ جنات ان کے علم سے اکتساب فیض کرتے۔ دوسرے ملائکہ علیہم السلام کا علم روشنی ہے جس کے اندر تاریکی ہے ہی نہیں اور ان کا علم وہی ہے اور جنات میں کثافت و تاریکی اور ان کا علم کسی تو مناسبت کے فقدان کی وجہ سے استفادہ نہ کر سکے۔ تیسرے یہ کہ ملائکہ علیہم السلام نورانیت اور شفاف ہونے کی وجہ سے علم الہی کے انوار کو اپنے میں سمونے پر قادر تھے اور نہ کہ اسے منعکس کر کے دوسروں کو منور کرنے کی قابلیت ان میں رکھ گئی ہے تو وہ خود تو روشن ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتے اور جنات میں اس لحاظ سے بھی فرشتوں سے کوئی مناسبت نہ تھی کہ ان کی مادی کثافت ملائکہ علیہم السلام کی نورانیت سے حصول فیض میں آرتھی۔ اور جنات کا اپنی ہی قوم کے سفیہ کا قول مان لینا اسی مناسبت ہی کی وجہ سے تھا جو ان میں مادی مخلوق ہونے کے ناطے سے خوب مناسبت رکھتی تھی۔ جبکہ حضرات اولوالعزم اور دیگر انبیاء کمال نزولی کے انتہائی درجہ پر نہیں تھے جب کہ وہ تعلق الہی کے رخ سے آپ ﷺ کے ساتھ مشترک تھے مگر وصف رسالت میں کہ خود منور ہو اور اس نورانیت کے ساتھ جسے اس نے منور ہو کر اپنے اندر جذب کیا دوسرے لوگوں کو بھی منور کر سکے وہ آپ ﷺ کی طرح انتہائی درجہ کمال پر نہ تھے لہذا دیگر انبیاء علیہم السلام کی نورانی عکس پاشی کامل طور پر نہ تھی اور اس کی ایک وجہ ان کی بعثت کا مقید و محدود یعنی قوم و ملک کے لیے ہونا بھی تھا جب کہ آپ ﷺ اس معاملے میں سبقت و فضیلت تامہ دیے گئے تھے کہ آپ دونوں جن و انس کے لیے مبعوث کیے گئے اور آپ کی رسالت سارے جہانوں کے لیے تھی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح ہنگامی و محدود نہ تھی آفاقی، جہانگیر اور ہمہ گیر تھی اور آپ ﷺ کمالات عروجی اور کمالات نزولی کے بدرجہ اتم جامع تھے اور مخلوق و خالق دونوں سے مناسبت کاملہ حاصل تھی اور دونوں کے اتصال و مربوط کرنے پر آپ کو انتہائی قدرت عطا کی گئی تھی لہذا جنات آپ سے پہلی ہی ملاقات میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہی محروم رہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی یا قبول حق کی صلاحیت ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ ساری گفتگو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی گفتگو کا خلاصہ ہے جسے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اشارات و اضافات کے ساتھ اپنی تفسیر مظہری میں بیان کیا ہے۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔
 وَأَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے۔

كان الرجل من العرب اذا امسى فى واد فقر وخاف على نفسه نادى يا على صوتہ باعزیز هذا الوادى اعوذ بك من السفهاء الذين فى طاعتك يريد الجن و كبيرهم فاذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا الجن و الانس۔ اہل عرب میں (زمانہ جاہلیت میں) رواج تھا کہ جب کسی شخص کو کسی ویران وادی میں رات ہو جاتی اور اسے اپنی جان کا خوف ہوتا تو وہ اپنی انتہائی بلند آواز سے پکارتا، اے اس وادی کے سردار! میں ان نادانوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو تیری فرمان برداری میں ہیں۔ اس سے اس کی مراد جن اور ان کا بڑا (سردار) ہوتے تو جب جنات نے اس طرح سنا تو انہوں نے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ اب تو ہم جنوں اور انسانوں دونوں کے سردار ہو گئے اور یہی حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس کے بعد ہے فَزَادُوْهُمْ رَهِقًا ۝۱

فَزَادُوْهُمْ رَهِقًا ۝۱ ای زاد الرجال العائذون الجن یعنی جب انسانوں نے ان کی پناہ مانگی تو ان جنات کے سرداروں کے اندر غرور بڑھ گیا یا مراد ہے انسانوں کو گمراہ کیا اور شرانگیزی کی وجہ سے اپنی پناہ طلبی پر مجبور کیا۔ رَهِقًا ۝۱ تکبر۔

ای تکبراً وعتوا یعنی انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی۔ مجاہد، نخعی، عبید بن عمیر اور ایک جماعت رحمہم اللہ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے ای بالاثم یعنی گناہ، اُغشی کا قول ہے جس سے طبری رحمہم اللہ نے نقل کیا:

لا شئ ينفعنى من دون رؤيتها لا يشتفى وامق مالم يصب رهقا

مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا سوائے اس کی (عذرا کی) جھلک (دیدار) کے اور وامق کو نہ کھا گیا مگر اس پر چھا جانا عشق کا۔ اُغشی کے قول سے عیاں ہے کہ رَهِقًا کے معنی سرکشی، شر کے غلبہ و تسلط کے ہیں لیکن یہاں مراد تکبر اور سرکشی ہے۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَّبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝۲

اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا۔

ای الانس یعنی انسانوں پر، ایک قول ہے کہ مراد کفار قریش ہیں أَنَّهُمْ كَوَانَهُمْ بھی پڑھا گیا ہے تو اس تقدیر پر معنی ہوں گے کہ جنوں نے، واضح مفہوم یہ ہے کہ اے جنات! جس طرح تم گمان رکھتے تھے کہ حشر و نشر اور بعث بعد الموت کچھ نہ ہوگا تو انسانوں کی سوچ بھی یہی تھی یا اس کا عکس کہ جس طرح انسان کی جماعت حیات بعد الموت کی قائل نہ تھی تو تم بھی ایسا ہی خیال رکھتے تھے۔

أَن لَّنْ يَّبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝۲ کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔

ای من الرسل الى احد من العباد و قيل ان لن يبعث سبحانه احدا بعد الموت و ايا ما كان

فالمراد وقد اخطوا و اخطاتم ولعله متعلق الايمان۔

یعنی اپنے بندوں میں کسی کی طرف بھی رسولوں میں سے کسی کو نہ بھیجے گا اور ایک قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ اٹھائے گا یہ انسانوں یا جنوں کا گمان تھا اور دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو مراد یہی ہے کہ جنوں نے بھی غلطی کی اور تم (انسانوں) نے بھی ایسا گمان رکھ کر غلطی کی ہے اور شاید اس کا تعلق ایمان سے ہے یا پھر ایمان لانے کی تحریض دلائی گئی ہے کہ جنات سماع قرآن پر ایمان لے آئے تو تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً فَخَرَّ سَائِدُونَ ۖ وَأَشْهُبًا ۝۸

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے ہم نے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ۖ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا۔

ای طلبنا بلوغها لاستماع كلام اهلها او طلبنا خبرها واللمس قيل مستعار من المس للطلب كالمجس یعنی ہم نے آسمان دنیا کے باسیوں کا کلام سننے کے لیے وہاں پہنچنا چاہا وہاں کی خبروں کے لیے اوپر پہنچنا چاہا۔ اور لمس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معنوں میں استعارہ ہے (کا لمس) جیسے جاسوسی کرنا۔

فَوَجَدْنَاهَا ۖ تو اسے ہم نے پایا۔

ای صادفناھا واصبناھا یعنی ہم نے اسے اچانک پایا اوپر سے اتارنے یا گرانے والا۔

مُلْتَأَتْ ۖ بھر دیا گیا ہے۔

الاعرج نے مُلْتَأَتْ پڑھا ہے یعنی متعین محافظ فرشتوں سے۔

خَرَّ سَائِدُونَ ۖ سخت پہرے۔

خَرَّ سَائِدُونَ ۖ ای حراسا یعنی محافظ، پھیردار، نگران۔ یہ اسم جمع ہے اور خدَم کی طرح ہے، سَائِدُونَ ۖ ای قویا یعنی مضبوط، طاقتور، سخت والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء اور مراد اس سے حضرات ملائکہ علیہم السلام ہیں جو جنات کو آسمان دنیا کے قریب پہنچنے سے سختی سے روکتے ہیں۔

وَأَشْهُبًا ۝۸ اور آگ کی چنگاریوں سے۔

شہاب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جلانے والا انگار۔ یعنی جب جنات اہل آسمان کی باتیں سننے کی نیت سے آسمان پر جاتے تو فرشتے جو سخت نگران ہیں، انہیں روکتے ہیں اور اگر ان کا کوئی کلمہ یا بات جھپٹ کر بھاگتے ہیں تو آگ کے انگارے ان پر ٹوٹے پیچھا کرتے ہیں۔

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝۹

اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا انگارا پائے۔

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ ۖ یہ کہ ہم پہلے بیٹھا کرتے۔

ای قبل هذا یعنی اب سے پہلے، مراد بعثت نبوی ﷺ سے پہلے کا زمانہ ہے۔

مِنْهَا اس میں ای من السماء یعنی آسمان میں یا بادلوں میں۔
مَقَاعِدَ السَّمْعِ ۱؎ کچھ موقعوں پر سننے کے لیے۔

ای مقاعد کائنة للسمع خالية عن الحرس والشهب او صالحة للترصد والاستماع وللسمع متعلق بنقعد ای لاجل السمع او بمضمر هو صفة لمقاعد و كيفية قعودهم على ما قيل ركب بعضهم فوق بعض وروی ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من ان يكون بعروج من شاء منهم بنفسه الى حيث يسمع منه الكلام۔

یعنی آسمان میں ایسی جگہوں (موقعوں) پر بیٹھا کرتے تھے جو گھرانوں اور انگاروں سے خالی ہوتی تھیں یا اس حال کے مناسب ہوتی تھیں کہ وہاں چھپ کر (داؤ لگا کر) اہل آسمان کی باتیں سنی جاسکتیں۔ اور للسمع نقعد سے متعلق ہے یعنی بیٹھنا سننے ہی کی غرض سے ہوتا یا اس مضمر سے متعلق ہے کہ مقاعد کی صفت ہو اور ان کے بیٹھنے کی کیفیت ہو۔ جیسا کہ کہا گیا ہے ان میں سے جنات بعض پر سوار ہوتے یا باہم جڑے ہوتے۔ اور یہ جو کچھ روایت کیا گیا ہے خبر مرفوع ہے اور ایک قول ہے ان جنات میں سے جس کا جہاں اوپر جانے کو جی چاہتا وہ وہیں جا کر کلام سن لیتا اور انہیں ایسا کرنے سے کوئی روک نہ تھی (بعثت نبوی ﷺ سے پہلے)

فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پھر اب جو کوئی سنے۔

ای فمن يقع منه استماع فی الزمان الآتی یعنی اب جو کوئی ان موقعوں پر موجودہ زمانہ میں بیٹھے کہ ملائکہ کا کلام سنے، واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد کے زمانے سے یہ صورت حال ہو گئی ہے۔
يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۱؎ وہ اپنی تاک میں آگ کا انگارہ پائے۔

ای یجد شہابا راصدا لا جملہ یصدہ عن الاستماع بالرجم یعنی آگ کے انگارے کو اپنی تاک میں پاتا ہے اور اسے مارنے کے سبب سے اسے ملائکہ کے کلام سننے سے روکتے ہیں۔

وَأَنَّا لَنَذَرِ بَرِيًّا أَشْرًا رَّيْدَ بَسَنٍ فِي الْأَرْضِ ۱؎
اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان سے کوئی بھلائی چاہی ہے۔

وَأَنَّا لَنَذَرِ بَرِيًّا أَشْرًا رَّيْدَ بَسَنٍ فِي الْأَرْضِ ۱؎ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے۔

ای بحراسة السماء یعنی آسمانوں سے ہماری اس بندش و رکاوٹ سے اہل زمین کے ساتھ کوئی برائی مقصود ہے اشیٰ اُرِيدَ میں اُرِيدَ بصیغہ مجہول ہے جس سے واضح ہے کہ جنات نے حسن ادب کا اظہار کیا ہے کہ شرکی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کی ہے باوجودیکہ انہیں علم تھا کہ خیر و شر کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے اور ادب کا تقاضا یہی تھا کہ شرکی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ سے صراحت نہ ہو۔

أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۱؎ یا ان کے رب نے ان سے کوئی بھلائی چاہی ہے۔

ای خیراً کالتنمہ لذلک یعنی بھلائی جیسے اس کے لیے خوشبو پھیلائی گئی ہو۔ لیکن قرآن حکیم سننے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ رب العلمین نے اہل زمین کی بھلائی و ہدایت ہی چاہی ہے کہ ہم پر آسمانی خبریں روک دی گئیں اَسْرَادَ بَصِیغَہ معروف ہے اور سَرَابُہُمْ میں رب فاعل ہے جو بالصراحت ہے یعنی جنات نے حسن اعتقاد اور حسن ادب کی رعایت رکھی ہے کہ شر کے ذکر میں صیغہ مجہول کہا اور خیر کے ذکر میں فاعل یعنی رب کی طرف صراحت کی، حالانکہ خیر و شر دونوں کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے لیکن ادب الہی اور عقیدہ حق یہی ہے کہ برائی کو ذات سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب نہ کرے اور امر خیر کی نسبت صرف اسی کی طرف کرے۔

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَادًا ۝۱۱

اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں ہم بھی تو کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں۔

ای الموصوفون بصلاح الحال فی شأن أنفسہم و فی معاملتہم مع غیرہم المائلون الی الخیر و الصلاح حسبما تقتضیہ الفطرۃ السلیمة لا الی الشر و الفساد کما هو مقتضی النفوس الشریرۃ۔
یعنی ان کے نفوس کی یہ قدر و منزلت اور ان کے معاملات کی یہ حالت و کیفیت ہے کہ وہ حال کی درستی کے ساتھ موصوف ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے علاوہ خیر و صلاح کی طرف میلان و رغبت رکھتے ہیں جس طرح کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے اور وہ شر اور فساد کی طرف کوئی رجحان نہیں رکھتے جیسا کہ بد فطرت نفوس کی عادت کا مقتضی ہے۔ ایک قول ہے کہ صالحون سے مراد وہ جنات ہیں جو شریعت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر عمل پیرا تھے یا ایمان رکھتے تھے۔ ایک اور قول ہے کہ قرآن حکیم سننے کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ سچے مومن اور نیکو کار ہیں۔

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔

ای غیر صالح یعنی غیر صالح یا وہ لوگ جو حال و معاملہ کی درستگی نہیں رکھتے اور کج رو اور شریر ہیں۔
(کُنَّا طَرَآئِقَ قِدَادًا ۝۱۱) ہم بھی تو کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔

ای کنا ذوی طرائق ای مذاہب یعنی ہم مختلف مذاہب یا مسلکوں والے تھے قِدَادٌ قِدَادٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں المتفرقة المختلفة یعنی متفرق یا مختلف۔ ایک قول ہے ای مثل طرائق فی اختلاف الاحوال یعنی راہوں کی طرح ہم باعتبار حالت مختلف یا متفرق تھے۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝۱۲

اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں۔
وَأَنَّا ظَنَنَّا اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا۔

ای علمنا الآن یعنی اب ہمیں معلوم ہوا ہے (قرآن سننے کے بعد سے)

أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ کہ ہرگز ہم اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے۔

ای ان الشان لن نعجز الله تعالیٰ کا سنیں یعنی سرکشی کریں تو بھی ہرگز ہم اللہ تعالیٰ کے قابو سے کہیں نہ نکل

سکیں گے۔

فِي الْأَرْضِ زَيْنَ مِيلَ -

ای اینما کنا من اقطارہا یعنی جہاں کہیں بھی ہم زمین کے کناروں میں ہوں۔

وَلَنْ نُعْجزَ لَهُمْ بَأْسًا ۝ اور نہ بھاگ کر ہم اس کے قبضہ سے باہر ہوں۔

ای لن یعجزہ سبحانہ ہر بنا یعنی ہمارا بھاگنا ہمیں ہرگز اس کے قبضہ و قدرت سے باہر نہ کرے گا و قیل ای ہاربین منها الی السماء اور ایک قول ہے کہ اگر ہم زمین سے آسمان کی طرف بھاگنا چاہیں تو جب بھی اس کی گرفت و قدرت سے باہر نہ ہوں گے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تم حق سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے جہاں بھی جاؤ گے اس کا ہی لامتناہی غلبہ و اقتدار اسی کی ہی لازوال بادشاہی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔

وَأَن تَأْتِيَهُمُ الْغُصْبُ فَهُمْ لَا يَخَافُ بَغْضًا وَلَا مَرَهَقًا ۝

اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی، اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا۔

وَأَن تَأْتِيَهُمُ الْغُصْبُ فَهُمْ لَا يَخَافُ بَغْضًا وَلَا مَرَهَقًا ۝

ای القرآن الذی وهو الهدی بعینہ۔ یعنی قرآن حکیم جو کہ عین ہدایت ہے۔

أَمَّا بَعْضُ الْمَنَاجِدِ فَأَمَّا بَعْضُ الْمَنَاجِدِ

من غیر تلعمم و تردد یعنی ہم بلا توقف اور بلا تردد ایمان لائے۔ واضح مفہوم ہے قرآن سننے پر غور کرتے ہی فی الفور

ایمان لائے اور قبول حق میں کوئی تاخیر نہ کی۔

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُوَ يُغْنِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

وبما انزلہ عزوجل یعنی جو حق سبحانہ و تعالیٰ پر اور جو کچھ اس نے نازل فرمایا اس پر ایمان لائے۔ ف سیبہ ہے تو اس

کے بعد یا اس کے باعث و سبب۔ فَلَا يَخَافُ بَغْضًا وَلَا مَرَهَقًا ۝ اس کی جزا ہے، اور فَمَنْ فِي مَن (جو کوئی ایسا کرے)

شرط ہے۔

فَلَا يَخَافُ تَوَّاسَةً نَّخُوفٍ۔

یہ جواب شرط ہے کہ جو ایمان لائے گا تو ایمان کے سبب اسے کوئی خوف نہ ہوگا۔

بَغْضًا کسی کمی کا۔

ای نقصان فی الجزاء وقال الراغب البحت نقص الشيء على سبيل الظلم یعنی نیکیوں یا ثواب کی

کمی کا ڈرنہ ہوگا اور راغب کا قول ہے کہ ”بغض“ زیادتی کی وجہ سے کسی چیز کے نقص کو کہتے ہیں جیسے کھوٹے دام، کھوٹا سودا۔

وَلَا مَرَهَقًا ۝ اور نہ زیادتی کا۔

ای غشیان ذلۃ یعنی اسے روز حشر ذلت کے چھا جانے کا خوف نہ ہوگا جیسا کہ کفار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ

ہے تَرَهَقُهُمْ ذُلٌّ اُنْ پر ذلت رسوائی چھا رہی ہوگی۔ تاہم یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے گناہوں یا بدیوں کے باوجود

بے خوف ہوگا۔ ایمان کا فائدہ یقینی ہے اور البتہ گناہوں سے مومن بے خوف نہیں ہوتے اور اپنے کیے پر ڈرتے رہتے اور

بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ مومن کو اس کے حق کے مطابق ملے گا اور اس کی نیکیوں کی جزاء میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی اس کے گناہوں کے ضمن میں کوئی زیادتی ہوگی۔ واللہ اعلم۔

وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝۱۳ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۴

اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔

وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں۔

ای المؤمنین او الصالحین یعنی ایمان لانے والے یا نیکو کار و فرمان بردار۔

وَمِنَ الْقَاسِطِينَ اور کچھ ظالم ہیں۔

الجائرون علی طریق الحق الذی هو الایمان والطاعة یقال قسط الرجل اذا جار وانشدوا

قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا علی النعمان

یعنی راہ حق سے جو ایمان و طاعت سے پھرے ہوئے جب کوئی شخص ظلم کرے تو کہتے قسط الرجل یعنی قاسط (ظالم) اور شرع ہے:

وہ قوم جنہوں نے ابن ہند کو مال کی زیادتی کی محبت میں یا سرداری کی محبت میں یا گھر سے پختہ وابستگی پر زبردستی قتل کیا تو انہوں نے نعمان پر ظلم کیا۔

فَمَنْ أَسْلَمَ تو جو اسلام لائے۔

ای الذین امنوا باللہ ورسولہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔

فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝۱۳ انہوں نے بھلائی سوچی۔

تو خواہ و قصدوا عظیما بلغهم الی الدار للثواب۔ تو انہوں نے بڑی بھلائی سوچی اور راہ حق کو اپنا مقصود

جانا جس نے انہیں کامیابی کے راستہ پر پہنچا دیا اور آخرت کے ثواب کا سزاوار بنایا۔

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور رہے ظالم۔

الجائرون عن سنن الاسلام یعنی دین حق یعنی اسلام کی راہوں سے پھرے ہوئے۔

فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۴ وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔

توقد بهم کما توقد بکفرة الانس واستظهر ان فَمَنْ أَسْلَمَ الخ من کلام الجن۔ ان کے عذاب جہنم

کا بیان ہے جس طرح کہ انسانوں میں سے کفار عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور واضح رہے کہ آیت فَمَنْ أَسْلَمَ الخ (آخر

تک) یہ جنات کا کلام ہے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعد کی آیات سے تائید ہوتی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم

ﷺ سے خطاب فرمایا ہے اور کشاف میں ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ جنات کے لیے ثواب نہیں ہے اس لیے کہ حق

سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم جنوں سے عذاب جہنم کا وعدہ فرمایا ہے لیکن مسلمان جنوں کے ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا ہے تو یہ آیت وعدہ

ثواب کو کافی ہے جیسا کہ قول باری تعالیٰ ”فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا“ (تو انہوں نے بھلائی سوچی) میں جنات کے ثواب کا سبب ذکر فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ظالم کو ضرور عذاب کرے اور مومن مطیع کو ثواب عطا نہ فرمائے اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ قول جنات کا نہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔

اس آیت سے یہ تو قطعی واضح ہے کہ کافر و سرکش جنات عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور اس پر ائمہ امت کا اتفاق ہے۔ لیکن ان کے ثواب کا مسئلہ اختلافی ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے جنات کے ثواب کو مبہم رکھا اور ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جو بات حق سبحانہ و تعالیٰ نے مبہم رکھی ہے تو تم بھی اسے مبہم رکھو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ میں توقف اور تین اقوال منقول ہیں جن کی تفصیل ہم سورہ رحمن میں کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں تحقیق یہی ہے کہ جنات کے لیے ثواب ہے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومن جن جنت کے آس پاس یا جنت کی فصیل کے قریب ہوں گے جنت کے اندر نہ ہوں گے۔ اور ابن وہب رحمہ اللہ نے کہا کہ جنات کا ثواب اس آیت سے واضح ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝۸۰ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۸۱** (الاحقاف)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ایماندار جنات کے لیے ثواب اور کفار کے لیے عذاب ہوگا اور آپ ﷺ سے ان کے ثواب کے بارے میں عرض کیا گیا تو ارشاد فرمایا وہ اعراف پر ہوں گے اور جب عرض کیا گیا موصوف اعراف سے کیا مراد ہے تو فرمایا، جنت سے باہر جس میں دریا جاری ہوں گے اور درخت اور میوے ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۸۱

اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا اور اگر وہ سیدھے رہتے معطوف قطعاً علی قولہ سبحانہ و تعالیٰ **أَنَّهُ اسْتَمَعَ** اس جملہ کا عطف ”أَنَّهُ اسْتَمَعَ“ پر ہے والمعنی واوحی الی أن الشان لو استقام الانس والجن او كلاهما اور معنی یہ ہوں گے کہ مجھے اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر انسان اور جن یا دونوں میں سے ایک گروہ سیدھے رہتے یا رہیں گے۔ **عَلَى الطَّرِيقَةِ** راہ پر۔

السی ہی ملة الاسلام وہ راستہ جو ملت اسلامیہ کا ہے یعنی دین حق، فطرت اسلام۔

لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۸۱ تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔

ای کثیراً وقرأ عاصم فی رواية الاعمش بكسر الدال (غَدَقًا) والمراد لو سعننا عليهم الرزق یعنی بہت زیادہ، اور اعمش سے مروی ہے کہ امام عاصم نے غَدَقًا کو غَدَقًا (دال کے زیر کے ساتھ) پڑھا جس کا معنی ہے کہ ہم ان پر رزق کی بہتات و وسعت فرماتے۔ **مَّاءً غَدَقًا** حصول رزق کا سبب ہے اور مجازاً بطور سبب بولا گیا ہے اور اس کی نظیریں بہت ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ** یہاں واضح ہے رزق مجازاً بولا گیا ہے۔ حالانکہ آسمان سے رزق (اناج وغیرہ) نہیں اترتا بلکہ پانی

برستا ہے جو پیدائش رزق کا سبب ہے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور دین حق کا اتباع کرتے تو ہم ان پر وسعت رزق فرماتے اور انہیں جہنم کی زندگی دیتے۔

لِنَقْتُلَهُمْ فِيهِ ۖ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝۱۵

کہ اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔
لِنَقْتُلَهُمْ فِيهِ ۖ کہ اس پر انہیں جانچیں۔

ای لنختبرہم کیف يشکرونہ ای لنعاملہم معاملۃ المختبر یعنی ہم ان کا امتحان لیں گے کہ وہ کس طرح ہماری نعمتوں کا شکریہ بجالاتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو متحن کرتا ہے۔ جمہور سے یہی تفسیر منقول ہے البتہ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر وہ کفر پر ڈٹے رہے تو مال کی کثرت اس لیے کریں گے اور انہیں مہلت دیں گے کہ فتنہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں لیکن پہلا قول ہی قوی ہے۔

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے۔

وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي ای ومن يعرض عن عبادة ربه تعالى او عن موعظته سبحانه او عن وحيه عز وجل۔

بعض علماء کا قول ہے کہ ذکر سے مراد وحی ہے یعنی جو عبادت الہی یا نصیحت حق یا وحی ربانی سے روگردانی کرے یا کرے گا۔
يَسْلُكْهُ ڈالے گا اسے۔

ای ندخله یعنی ہم اسے داخل کریں گے۔
عَذَابًا صَعَدًا ۝۱۵ چڑھتے عذاب میں۔

الصعد مصدر ہے اور مبالغہ کے ساتھ موصوف ہے یا پھرتا ویل ہے: ای ندخله عذابا يعلو المعذب ويغلبه وفسر يشاق يقال فلان في صعد من امره ای في مشقة و منه قول عمر رضی اللہ عنہ ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح۔ یعنی ہم اسے ایسے عذاب میں داخل کریں گے جو معذب پر بلند ہوتا جائے گا (چڑھتا جائے گا اور دم بدم اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی) اور اس پر چھا جائے گا اور صَعَدًا کی تفسیر شاق (سخت اور دشوار) کے ساتھ بھی کی گئی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے معاملے کی دشواری میں ہے یعنی اس پر گرانی اور بوجھ ہے اور اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے مجھ پر کوئی چیز اتنی دشوار نہیں جس قدر خطبہ نکاح کا بیٹھ کر پڑھنا گراں ہے کیوں کہ اہل عرب کو کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی عادت تھی اور یہ وصف موروٹی بھی تھا۔ ابوسعید خدری اور ابن عباس علیہم الرضوان سے منقول ہے: ”صعد جبل في النار“ صَعَدًا دوزخ میں ایک پہاڑ ہے۔ خدری کا قول ہے ”كلما وضعوا ايدهم عليه ذابت“ جب بھی دوزخی اس پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ پکھل جائے گا۔ انہیں اونچے درجہ کے عذاب میں داخل کرے گا اور اس سے مراد عذاب دنیا ہے یا عذاب آخرت اور بعض نے کہا دونوں ہی، اس لیے کہ عذاب دنیا کفار کے لیے عذاب آخرت کا پیش خیمہ یا پہلی سیڑھی ہے۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۱۶

اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔

عطف علی أَنَّهُ اسْتَمَعَ فهُوَ مِنْ جَمَلَةِ الْمَوْحَى وَالظَّاهِرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ الْمَوَاضِعَ

المعدة للصلاة والعبادة ای واوحی الی ان المساجد مختصة باللہ تعالیٰ شانہ۔

وَأُوْءُ” أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ” پر عطف ہے تو یہ مجملہ وحی سے ہے اور مساجد سے مراد وہ مقامات (جگہیں) جو نماز و

بندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں یعنی مجھے اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ بلاشبہ مسجدیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے (اس کی عبادت و بندگی کے لیے) مخصوص ہیں۔

فَلَا تَدْعُوا تَوْ بِنْدِیْ نَہْ کَرُوْ مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا ۱۸ اللہ کے ساتھ کسی کی۔

ای فلا تعبدوا فیہا یعنی وہاں (مسجدوں میں) اللہ کے سوا غیر کی بندگی نہ کرو۔ مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا غیرہ سبحانہ

صرف حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی کرو۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے: المراد کل موضع مسجد فیہ من الارض

سواء أعد لذلك املا اذا الارض کلها مسجد لهذه الامة وكأنه اخذ ذلك مما فی الحديث

الصحيح جعلت لی الارض مسجدا و طهورا کہ مراد زمین میں سے ہر وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ بلحاظ مسجد

یکساں ہے کہ اس جگہ پر صرف اللہ پاک ہی کی بندگی ہو اور کسی جگہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی عبادت میں شریک

نہ ٹھہراؤ کیونکہ اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنادی گئی ہے۔

اور یہ امر ہمارے نبی اکرم ﷺ کے خصائص جلیلہ میں سے ہے۔ ایک قول ہے کہ مساجد سے مراد مسجد حرام یا مسجد بیت

المقدس ہے۔ ابن عطاء، ابن جبیر، زجاج اور فراء رحمہم اللہ کا قول ہے: المراد بها الاعضاء السبعة التي یسجد

عليها واحدها مسجد بفتح الجیم وهی القدمان والركبتان والكفان والوجه ای الجبهة

والانف۔ مساجد جمع سے مراد وہ ساتوں اعضاء ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے جس کا واحد مسجد ہے اور وہ دونوں پاؤں، گھٹنے اور

دونوں ہتھیلیاں اور چہرہ یعنی پیشانی اور ناک ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی نے یہ اعضاء پیدا کیے ہیں تو ان کے ساتھ اس کے غیر کو سجدہ نہ کرو یعنی صرف اللہ

تعالیٰ ہی کو ان کے ساتھ سجدہ کرو۔

ابن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جنوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کہ ہم جناب کے ساتھ نماز باجماعت کے لیے کیونکر

حاضر ہوں کہ ہم جناب سے بہت فاصلے پر رہتے ہیں تو اس پر یہ آیت اتری اور فَلَا تَدْعُوا میں انہی کو خطاب ہے ان

عبادتکم حیث كانت مقبولة اذا لم تشرکوا فیہا بلاشبہ تمہاری عبادت الہی جہاں بھی تم بجا لاؤ، مقبول ہے

بشرطیکہ تم اس عبادت الہی میں شرک نہ کرو یعنی اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ

پنی عبادت گاہوں میں شرک کرتے تھے تو اس پر مسلمانوں کو حکم فرمایا گیا کہ وہ مساجد میں خالص اللہ ہی کی بندگی کریں اور اپنی

دعاؤں کو صرف اللہ ہی کے ساتھ خالص رکھیں۔

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جنات اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھہ جوم کر کے آجائیں۔
(وَأَنَّهُ) اور یہ کہ

جہور کے نزدیک یہ بھی أَنَّهُ اسْتَمَعَ کا معطوف ہے ای و اوحی الی ان الشان یعنی مجھے اس امر کی بھی وحی فرمائی گئی ہے۔

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ۔

ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم ﷺ۔ یہاں آپ ﷺ کو ”عَبْدُ اللَّهِ“ کے لقب سے یاد فرمایا گیا یعنی اللہ کا خاص بندہ عبد، اللہ پر مضاف ہے اور اللہ اسم ذات ہے اور مضاف الیہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ ﷺ عبد ذاتی ہیں جو کمالات بشریہ میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس لحاظ سے بھی تمام عباد حضور ہی کے طفلی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ مخلوق دو حال پر ہے ایک بلا واسطہ اور دوسری بالواسطہ۔ بلا واسطہ مخلوق رب حضور اکرم ﷺ ہیں اور بالواسطہ اللہ کی ساری مخلوق آپ ﷺ کے واسطہ سے مخلوق الہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ سب مخلوقات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اور عَبْدُ اللَّهِ فرمانا آپ ﷺ کی اظہار شان کے لیے ہے اور رسالت یا نبوت کے وصف سے یاد نہ فرمانا آپ ﷺ کی تواضع کے اظہار اور آپ کی شان بندگی بیان کرنے کے لیے کہ عبدیت کا تقاضا اللہ عزوجل کی عبادت ہے اور یہ عبادت کی وجہ عبدیت یعنی بندہ ہونا ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: انما انا عبد اللہ ورسولہ میں ہی تو اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور قرآن حکیم میں انبیاء کو عَبْدًا اَقْنِ عِبَادًا اور نِعَمَ الْعَبْدُ اور عَبْدًا شَكُورًا فرمایا گیا ہے لیکن اللہ عزوجل نے عَبْدُ اللَّهِ صرف حضور ہی کو فرمایا تو واضح ہوا کہ بلحاظ عبدیت آپ ہی اکمل و افضل و اتم ہیں اور عابد کامل ہیں اور باقی سب آپ ہی کے فیضان کرم کے پروردہ ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والہ وسلم۔
يَدْعُوهُ اس کی بندگی کرنے۔

حال من عبد اللہ ای لما قام عابداً عابداً له عزوجل و ذلك قيامه عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر۔ یہ عَبْدُ اللَّهِ کا حال ہے۔ یعنی جب اللہ کا خاص بندہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا اور اس قیام سے مراد سرکارِ دو عالم ﷺ کا وادیٰ نخلہ میں نماز فجر کے لیے قیام فرمانا تھا جیسا کہ پیچھے گزرا۔
كَادُوا تو قریب تھا۔

ای الجن كما قال ابن عباس والضحاك یعنی جنات جیسا کہ ابن عباس اور ضحاك سے منقول ہے حسن اور قتادہ کا قول ہے: كادوا الكفار قريش والعرب، كادُوا کی ضمیر کفار قریش و مشرکین عرب کی طرف راجع ہے۔
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ ہو جائیں اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ

متراکمین من ازدحامهم علیہ تعجباً مما شاهدوا من عبادتہ وسمعوا من قراءتہ و اقتداء اصحابہ قیاما و رکوعا و سجودا لانهم رأوا ما لم یروا مثله وسمعوا ما لم یسمعوا نظیره وهذا

کالظاہر فی انہم کانوا کثیرین۔ جنات اپنے ہجوم کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتے (بھیڑ لگ جاتی، ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جاتے) آپ ﷺ کے قریب حیرانگی کی وجہ سے، جس کا انہوں نے آپ ﷺ کی عبادت سے مشاہدہ کیا اور آپ ﷺ کی تلاوت سنی اور آپ ﷺ کے اصحاب کی قیام رکوع اور سجود میں اقتداء دیکھی کیونکہ انہوں نے اس کی نظیر و مثل دیکھا نہ سنا تھا اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جنات بکثرت تھے۔

حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی نبی اکرم ﷺ دعوت تو حید کے لیے کھڑے ہوئے تو انسان اور جن سب بطلان و تکذیب دعوت کے لیے جمع ہو گئے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا اور اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اگرچہ کافر پڑے برامائیں۔ جمہور کے نزدیک لبدۃ کی جمع لبدہ ہے اور اس کا مطلب ہے الجماعات شہیت بالشی المتلبد بعضہ فوق بعض گروہوں کا کسی شے پر اس طرح ہجوم کر آنا کہ بھیڑ کا کچھ حصہ اوپر ہو اور کچھ نیچے اور جراد (مڈی دل) کے لیے بھی لبد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جبائی نے عبد مناف بن ربیع الہذلی کا شعر نقل کیا ہے۔

صافوا بسة ابیات و اربعة حتى كان عليهم جابيا لبدًا

انہوں نے چھ چھ اور چار چار کی صفیں بنا کر شیخون مارا یہاں تک کہ ان لوگوں پر اس طرح ہو گئے جس طرح ٹڈیوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ الجن۔ پ ۲۹

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝
تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝
تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں۔
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝
تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز میں اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝
مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بیشک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا ۖ وَاقْلُلْ عُذْرًا ۝
یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی کتنی کم ہے۔

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓتِ أَقْرَبُ مِمَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝
تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
وہ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رَأْيَهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔
تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔

حل لغات رکوع دوم - سورۃ الجن - پ ۲۹

قُلْ - آپ فرمائیں	إِنَّمَا - اس کے سوا نہیں کہ	أَدْعُوا - میں عبادت کرتا ہوں	رَبِّیْ - اپنے رب کی
وَأَوَّلُ	لَا - نہیں	أَشْرِكُ - شریک ٹھہراتا میں	بِهِ - اس کے ساتھ
أَحَدًا - کسی کو	قُلْ - آپ فرمائیں	إِنِّي - بے شک میں	لَا - نہیں
أَمْلِكُ - اختیار رکھتا میں	لَكُمْ - تمہارے لیے	ضَرًّا - تکلیف کا	وَأَوَّلُ
لَا - نہ	رَأْسًا - بھلائی کا	قُلْ - آپ فرمائیں	إِنِّي - بے شک میں
لَنْ - ہرگز نہیں	يُجِيرُ - پناہ دے گا	نِي - مجھ کو	مِنَ اللَّهِ - اللہ سے
أَحَدٌ - کوئی بھی	وَأَوَّلُ	لَنْ - ہرگز نہ	أَجَدَ - پاؤں گا میں
مِنْ دُونِهِ - اس کے سوا	مُلْتَحِدًا - کوئی جائے پناہ	إِلَّا - مگر	بَلْعًا - پہنچانا
مِنَ اللَّهِ - اللہ سے	وَأَوَّلُ	رَسُولِي - اس کی رسالتیں	وَأَوَّلُ
مَنْ - جو	يَعْصِي - نافرمانی کرے گا	اللَّهُ - اللہ	وَأَوَّلُ
رَسُولُهُ - اس کے رسول کی	فَإِنْ - تو بے شک	لَهُ - اس کے لیے	نَا - آگ ہے
جَهَنَّمَ - جہنم کی	خُلْدًا - ہمیشہ رہیں گے	فِيهَا - اس میں	أَبَدًا - ہمیشہ تک
حَتَّى - یہاں تک کہ	إِذَا - جب	رَأَوْا - دیکھیں گے	مَا - جو
يُوعَدُونَ - وعدہ دیے جاتے ہیں	فَسَيَعْلَمُونَ - تو جلدی جان لیں گے کہ	نَاصِرًا - مددگاروں سے	وَأَوَّلُ
مَنْ - کون	أَضْعَفُ - کمزور ہے	قُلْ - آپ فرمائیں	إِنْ - نہیں
أَقَلُّ - کون کم ہے	عَدَدًا - گنتی میں	قُلْ - آپ فرمائیں	تُوعَدُونَ - تم وعدہ دیے
أَذْهَبِي - جانتا میں	أَقْرَبُ - کہ آیانزدیک ہے	مَا - جو	لَهُ - اس کے لیے
جاتے ہو	أَمْ - یا	يَجْعَلُ - کرے گا	الْغَيْبِ - غیب کا
رَبِّي - میرا رب	أَمَدًا - کچھ وقفہ	عِلْمُ - جاننے والا ہے	غَيْبِهِ - اپنے غیب کے
فَلَا - تو نہیں	يُظْهِرُ - مطلع کرتا	عَلَى - اوپر	ارْتَضَى - پسند کرے
أَحَدًا - کسی کو	إِلَّا - مگر	مَنْ - جسے	يَسْلُكُ - چلاتا ہے
مِنْ رَسُولٍ - رسولوں میں سے	فَإِنَّ - تو بے شک وہ		

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ۔ اس کے آگے
و۔ اور
مِنْ خَلْفِهِ۔ اس کے پیچھے
أَنْ۔ یہ کہ
قَدْ۔ بے شک
رَبُّهُمْ۔ اپنے رب کے
و۔ اور
لَدَيْهِمْ۔ ان کے پاس ہے
و۔ اور
شَيْءٌ۔ چیز کو
عَدَدًا۔ گنتی میں۔
رَاصِدًا۔ محافظ
لِيَعْلَمَ۔ تاکہ دیکھے
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بیغات
أَحَاطَ۔ گھیر لیا اس نے
بِمَا۔ جو
أَحْصَى۔ گن رکھا اس نے
كُلِّ۔ ہر

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم۔ سورۃ الجن۔ پ ۲۹

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں۔

قُلْ صَيْغَةُ امْرِئٍ اور عاصم، حمزہ اور ابو عمرو رحمہم اللہ کی قراءت یہی ہے جب کہ قراءت قال بصیغۃ ماضی پڑھا ہے۔ ای اعبد ربی یعنی میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ بصیغۃ امر یہ معنی ہوں گے کہ جب جنات ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو گئے کہ کلام الہی سنیں تو اللہ تعالیٰ کے بندہ (نبی اکرم ﷺ) نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں تو تم بھی اسی کی بندگی کرو اور بصیغۃ ماضی یہ مفہوم ہوگا کہ جب جن و انس کے کفار ہجوم کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی دعوت کو جھٹلائیں اور ناکام بنائیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے نے کہا میں تو تمہیں صرف دعوت توحید دے رہا ہوں۔

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔

ای فی العبادۃ یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ إِنَّمَا کلمہ حصر ہے اور مطلب یوں گا کہ صرف اپنے رب ہی کی خالص بندگی کرتا ہوں۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔

ای ولا نفعاً تعبیراً باسم السبب عن المسبب والمعنى لا استطیع ان اضرکم ولا انفعکم انما الضار والنافع هو الله عزوجل او لا املک لکم غیا ولا رشدا علی ان الضر مراد به الغی باسم المسبب عن السبب ويدل علیه قراءة ابی غیا بدل ضرا والمعنى لا استطیع ان افترکم علی الغی والرشد انما القادر علی ذلک هو الله سبحانه وتعالى۔

یعنی اور نہ ہی نفع کا۔ سبب کے نام کے ساتھ مسبب کی تعبیر کی گئی ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ میں (بالذات) قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں نقصان پہنچاؤں اور نہ ہی اس کی تم کو فائدہ دوں بلاشبہ المضار (نقصان دینے والا) النافع (نفع دینے والا) وہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے یا یہ کہ میں تمہارے لیے گمراہی اور نہ ہی ہدایت کا مالک ہوں کیونکہ ضرر سے مراد گمراہی ہے اور مسبب کے نام کے ساتھ سبب مراد لیا گیا ہے (ایک اسم کا اصلی معنی اور دوسرے کا مجازی معنی مراد ہے) اور ابی رضی اللہ عنہ کی قراءت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ انہوں نے ضَرًّا کے بدلے غِیًّا پڑھا اور معنی یہ ہوں گے کہ میں تمہاری گمراہی اور ہدایت پر قابو نہیں رکھتا بلاشبہ اس پر قدرت رکھنے والا حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ آیت کفار جن و انس کے محذوف سوال کا جواب ہے جو حضور کے متعلق (بالذات) نفع و نقصان کے ہونے کا تصور کرنے لگے تھے۔ اور یہ جملہ حضور

کے عجز کا اظہار ہے۔

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٦٦﴾
تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز میں اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا۔

ان ارادنی سبحانہ بسوء اگر حق سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ خلاف خیر کا ارادہ فرمائے تو ہرگز مجھے اس سے کوئی نہ بچائے گا۔ علماء کا فرمانا ہے کہ کلام میں حذف ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار انس و جن نے آپ ﷺ سے بوقت دعوت تو حید کہا ”اترک ما تدعو الیہ ونحن بخیرک“ تو آپ ﷺ سے حق تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ آپ فرمائیں ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ مقاتل رحمہ اللہ سے بھی اسی کی مثل منقول ہے اور یہ بھی کفار کے سوال کا جواب ہے جو حضور کو اپنی پناہ کی پیشکش کر رہے تھے اور یہ آیت پچھلی آیت کے مضمون کی موکدہ ہے۔

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٦٧﴾ اور ہرگز میں اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

یہ بھی محذوف سوال کا جواب ہے جیسا کہ کفار کے قول میں گزرا۔ مُلْتَحَدًا ای معدلا و منحرفا وقال الکلبی مدخلا فی الارض۔ مُلْتَحَدًا کا معنی ہے پھرنے کی جگہ یا کوئی راہ اور ہٹا دینے والا اور کلبی کا قول ہے ایسی جگہ زمین میں جہاں پناہ کے لیے داخل ہوا جاسکے۔ اور سدی کا قول ہے حرزا یعنی پناہ گاہ۔ والمراد ملجأ یرکن الیہ اور مراد یہ ہے کہ کوئی پناہ لی جائے۔

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَازِحَةً جَنَّاتٍ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٦٨﴾
مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۚ مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔

استثناء من مفعول لا املک کما یشیر الیہ کلام قتادة وما بینهما اعتراض مؤکد لنفی الاستطاعة۔

جیسا کہ قتادہ کا قول مشیر ہے کہ یہ مفعول لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا سے استثناء ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کلام ہے استطاعت و قدرت کی نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ مجھ میں نفع و ضرر کی قدرت نہیں البتہ احکام الہی کی تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری قدرت میں ہے چونکہ احکام الہیہ کی تبلیغ فی نفسہ ہدایت ہی ہے اور فائدہ پہنچانا بھی ہے اور یہ امر نبی کے فرائض میں شامل ہے تو واضح ہوا کہ ہدایت اور نفع رسانی پر نبی کو قدرت ہے اور بدیں وجہ بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ كَوَلَّا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْسٍ سے جو عمومی ہے، مستثنیٰ فرمایا۔

بعض اجلہ علماء کا فرمانا ہے کہ استثناء متصل ہے اور اس کا تعلق أَحَدًا اور مُلْتَحَدًا سے ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ مجھے عذاب الہی سے کوئی نہ بچائے گا اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ پاؤں گا مگر ہاں وہ احکام الہیہ کی تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچانا جو میرے ذمہ فرض ہے، وہی مجھے بچالے گا اور اگر میں نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ مجھ سے مواخذہ فرمائے۔ واضح مفہوم

یہ ہے کہ تبلیغ احکام میرا فرض ہے اور میری ذمہ داری ہے جو قطعاً قابل مؤاخذہ ہے۔ میں اس سے کوتاہی کیونکر کروں گا یعنی مجھ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تبلیغ رسالت چھوڑ دوں یا اس سے باز رہوں۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْرَ جِوَاللّٰہِ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے۔

ای فی الامر بالتوحید۔ یعنی امر توحید کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور نافرمانی کرے۔
فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿۱۳﴾ تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
ای فی النار او فی جہنم۔ یعنی جہنم کی آگ میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور خُلْدِیْن کا لفظ معنی کے لحاظ سے جمع فرمایا گیا ہے یعنی جو بھی اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أَوْصَفُ نَاصِرًا أَوْ أَقْلُ عَدَدًا ﴿۱۴﴾

یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے۔

حَتَّىٰ ابْتَدَأَیَہ کے ساتھ جملہ شرطیہ مقرونہ ہے اور حَتَّىٰ اگر یہاں بطور حرف جار ہو تو غایت کے معنی میں ہے یعنی محذوف کی غایت کے لیے۔ حَتَّىٰ کا لفظ، کفار کی نبی اکرم ﷺ کے جن و انس میں سے انصار (مددگاروں) اور ان کے استقلال اور ان کی گنتی کے مقابلے میں، کمزوری پر دلالت کر رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن و انس نبی اکرم ﷺ کو ضعیف سمجھ کر نافرمانی کرتے تھے جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے: لَا يَزَالُونَ يَسْتَضْعِفُونَ وَيَسْتَهْزِءُونَ حتیٰ اذا راوا ما يوعدون من قنون فی الآخرة تبين لهم ان المستضعف من هو۔ یہ کفار نہیں ٹلیں گے کمزور سمجھتے رہیں گے اور آپ ﷺ پر پھبتیاں کستے رہیں گے (مذاق اڑائیں گے) یہاں تک کہ آخرت میں مختلف عذاب جن کا وعدہ دیے گئے ہیں، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان پر کھل جائے گا کہ درحقیقت کمزور کون ہے۔ مَا يُوعَدُونَ سے مراد یا تو یوم بدر کی شکست، قتل و ذلت ہے یا مراد قیامت اور عذاب اخروی ہے۔

فَيَسْئَلُونَ مَنْ أَوْصَفُ نَاصِرًا أَوْ أَقْلُ عَدَدًا ﴿۱۴﴾ تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم ہے۔

ای حین وقع العذاب یعنی جب ان پر عذاب واقع ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ مددگاروں یا تعداد کے اعتبار سے کون ضعیف و بے بس، عاجز و لاچار ہے۔ روز حشر مومنوں کا مددگار اللہ عزوجل، اس کے رسول علیہم السلام اور فرشتے علیہم السلام ہوں گے اور مومن خود بھی ہوں گے۔ مومنوں کے مددگار و نمکسار ہوں گے اور کفار بے کس و پریشان ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور انہیں اپنی نفری وعدہ قوت کا علم و اندازہ بھی ہو جائے گا۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿۱۵﴾

تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي تم فرماؤ میں نہیں جانتا۔

ای ما ادری یعنی اے پیغمبر ﷺ آپ فرمائیں مجھے معلوم نہیں۔

أَقْرَبُ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿۱۵﴾ آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب

اسے کچھ وقفہ دے گا۔

1

اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے جو انہوں نے یہ سن کر کہا اور ان کے اس حال کا مقتضی ہے جو کہ انہوں نے بطور انکار و تمسخر کہا تھا متی یكون ذلك الموعود یہ موعود عذاب (جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے کب واقع ہوگا) اور مقاتل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نضر بن حارث نے ایسا کہا تھا تو آپ ﷺ سے فرمایا گیا کہ فرمادیں انک کائن لا محالة واما وقته فما ادری متی یكون۔ بلاشبہ وہ عذاب موعود لا محالہ ہو کر رہے گا اور رہا اس کا وقت مقررہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کب ہوگا۔ اَمَدًا سے مراد دور کا زمانہ ہے جو قریب کے مقابلہ میں بطور قرینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی اور مقررہ وقت اللہ عزوجل کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُفُهُ رَاصِدًا ۝ لَّيَعْلَمَنَّ أَنَّ قَدْ أَتَىٰ رَسُولًا لَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝^{۱۸}

وہ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ غَيْبِ کا جاننے والا۔

ای ہو سبحانہ عالم الغیب یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یہاں غیب سے مراد وقت عذاب کا علم ہے جیسا کہ سیاق کلام سے واضح ہے اور عذاب کا وقت متعین غیب ہے جس کا علم اللہ عزوجل ہی کو ہے۔ ایک قول ہے کہ عِلْمُ الْغَيْبِ، يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝^{۱۹} ربی کی صفت ہے جس کا معنی ہے وہی دانائے غیوب ہے۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝^{۲۰} تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔

المراد لغيبه جميع غيبه۔ سے مراد سارے امور غیب ہیں۔ لان الغيب كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء على مياه۔ کیونکہ لفظ غیب لفظ ماء پانی کی طرح ہے جو قلیل و کثیر دونوں مقداروں پر بطور واحد لفظ کے بولا جاتا ہے اور اس میں اس کی جمع یعنی غیوب اس کو مضمر نہیں اسی طرح جس طرح ماء کی جمع میاء لفظ ماء کو مضمر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اضافت (غَيْبَةٍ میں) عہدی ہو اور معبود غیب المستغرق (غیب خاص) ہو یا پھر اختصاص کے لیے ہو ان الغیب المختص به تعالیٰ بمعنی المختص علمه سبحانہ به۔ کیونکہ غیب کا اختصاص حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے جس کا مطلب غیب کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر کسی مخلوق کو کاملاً مطلع نہیں فرماتا کیونکہ وہ خود ہی اس کے ساتھ منفرد ہے۔

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

إِلَّا اسْتِثْنَايَ ہے جس کا تعلق فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝^{۲۱} سے ہے یعنی یہ اس سے مستثنیٰ ہے ای لکن الرسول المرتضى يظهره جل وعلا بعض الغيوب المتعلقة برسالته۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بعض غیوب پر ہر رسول مرتضیٰ (پسندیدہ رسولوں میں ہے) کو مسلط فرماتا ہے جن کا تعلق اس کی رسالت کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ انہیں اطلاع

B

کامل اور کمال درجہ یقین کے ساتھ حقائق کا مکمل کشف عطا فرماتا ہے تاکہ یہ علم ان کا معجزہ ہو اور وہ اطاعت گزاروں کو قطعی خوشخبری دیں اور یونہی کفار و معاندین کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اور اگر امور غیبیہ کا تعلق کیفیات اعمال، ارکان و احکام شریعت وغیرہ سے ہو تو ان امور کا بیان و اظہار وظائف رسالت ہے اور پچھلی آیت میں علم غیب سے مراد وہ علم ہے جو قطعی اور یقینی ہو اور جو شیطانی مداخلت سے بالکلیہ منزہ ہو۔ علم غیب کا عطا ہونا اس آیت سے قطعی ثابت ہے۔ اور رسولوں علیہم السلام کے طفیل سے اولیاء رحمہم اللہ کو کچھ حصہ ملتا ہے۔

فَإِنَّهُ يُسَلِّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٨﴾ کہ ان کے آگے پیچھے پہرہ مقرر کر دیتا ہے۔

ای لیسلک من جمیع جوانبہ عند اطلاعه علی ذلک حرسا من الملائکۃ علیہم السلام یحرسونہ من تعرض الشیاطین لما ارید اطلاعه علیہ اختطافاً او تخلیطاً۔

یعنی امور غیبیہ کی اطلاع کے وقت اللہ تعالیٰ رسول کے لیے تمام اطراف سے حفاظت و نگرانی کے لیے حضرات ملائکہ علیہم السلام کو مقرر فرمادیتا ہے جو اس امر کی نگرانی فرماتے ہیں کہ شیطان اس اطلاع الہی سے تعرض نہ کرے اور اس میں دخل اندازی یا کمی پیشی وغیرہ نہ کرے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر شیطان دخل اندازی کی جسارت کرتا تو یہ نگہبان فرشتے اسے مار بھگاتے اور رسول کو آگاہ فرماتے تھے اور فرمایا: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (حم السجدہ) میں اسی طرف اشارہ ہے۔

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ تَاكِدِكْہ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے۔

وہی الغیوب المظہر علیہا کما ہی من غیر اختطاف ولا تخلیط یعنی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ غیوب جو رسول پر ظاہر کیے گئے تھے بدوں خلط ملط کیے یا بغیر کمی بیشی کے یعنی بحفاظت تمام من وعن پہنچا دیے اگر لِيَعْلَمَ کا فاعل رسول کو مانا جائے تو اس تقدیر پر مفہوم یہ ہوگا کہ رسول کو واضح ہو جائے کہ اس نے پیام الہی بحفاظت پہنچا دیا اور یونہی اگر أَبْلَغُوا کا فاعل ملائکہ علیہم السلام ہیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ملائکہ مبلغین (ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ محافظ فرشتے مراد ہیں) نے اللہ عزوجل کا پیغام رسول تک من وعن پہنچا دیا اور شیطان نہ ہی دخل اندازی کر سکا اور نہ ہی کسی قسم کا تعرض کر سکا۔

وَاحْطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے۔

ای بما عند الرصد یعنی اس کے ساتھ جو پہرے کے وقت۔

وَاحْطَى كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے شمار کر رکھی ہے ہر چیز۔

ای مما کان و مما سیکون یعنی اس میں سے جو ہو چکا تھا اور اس میں سے جو ہونے والا ہوگا۔

عَدَدًا ﴿٢٩﴾ گنتی ای فردا فردا یعنی ہر ایک چیز کا الگ الگ۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ جو علم انبیاء و رسل علیہم السلام کو عطا فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سب کو محیط ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی شے کی گنتی سے ہو۔ اس سے روشن ہو گیا کہ تمام اشیاء گنتی ہوئی ہیں اور محصور اور متناہی ہیں اور علم الہی لا متناہی ہے اور تمام اشیاء کو عددی اور ہر لحاظ سے محیط ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور قطرات ابر کی تعداد بھی اللہ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ المحصى و سبحان اللہ العليم۔

الحمد لله آج ۴ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ تفسیر سورہ جن مکمل ہوئی۔

سورة مزمل مکیہ

اس سورة میں دو رکوع، بیس آیات، دو سو پچاسی کلمے اور آٹھ سواڑ میں حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة مزمل - پ ۲۹

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ۝

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

نُصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَافِلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۝

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ

قِيلًا ۝

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ وَتَبْتَلُ إِلَيْهِ تُبْتِيلًا ۝

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ

وَكَيْلًا ۝

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا

جَبِيلًا ۝

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعَةِ وَمَهْلُهُمْ

قَلِيلًا ۝

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَجِيلًا ۝

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ

الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

اے جھرمٹ مارنے والے!

رات میں قیام فرماؤ سوا کچھ رات کے۔

آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔

یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

بیشک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔

بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات

خوب سیدھی نکلتی ہے۔

بے شک دن میں تو آپ کو بہت سے کام ہیں۔

اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے

ہو رہو۔

وہ مشرق کا اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود

نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ

دو۔

اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں

تھوڑی مہلت دو۔

بیشک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ۔

اور گلے میں پھنستا کھانا اور ردناک عذاب۔

جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں

گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا۔

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر

حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے

فَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا
وَبَيْلًا ۝

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت
گرفت سے پکڑا۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝

پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر
دے گا۔

السَّاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر
رہنا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ۝

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف
راہ لے۔

حل لغات رکوع اول - سورۃ منزل - پ ۲۹

يَا أَيُّهَا	الْمُرْسَلُ۔ کبل اوڑھنے والے	قُم۔ کھڑے ہوا کرو	الَّيْلُ۔ رات کو
إِلَّا مَرَّ	قَلِيلًا۔ تھوڑی	رُصْفَةً۔ آدھی رات	أَوْ يَا
انْقُصُ۔ کم کرلو	مِنْهُ۔ اس سے	قَلِيلًا۔ تھوڑا سا	أَوْ يَا
زِدْ۔ زیادہ کرو	عَلَيْهِ۔ اس پر	و۔ اور	سَرَّيْلٍ۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو
الْقُرْآنِ۔ قرآن	تَزَيَّلًا۔ آہستہ آہستہ	إِنَّا۔ بے شک ہم	سُنَّيْنِ۔ جلدی ڈالیں گے
عَلَيْكَ۔ آپ پر	قَوْلًا۔ بات	ثَقِيلًا۔ بھاری	إِنَّ۔ بے شک
نَاشِئَةً۔ جاگنا	الَّيْلِ۔ رات کا	هِيَ۔ وہ	أَشَدُّ۔ بہت سخت ہے
وَطَأَ۔ دباؤ میں	و۔ اور	أَقْوَمُ۔ بہت سیدھا ہے	قِيلًا۔ بات میں
إِنَّ۔ بے شک	لَكَ۔ آپ لیے	فِي۔ بچ	النَّهَارِ۔ دن کے
سَبْحًا۔ کام ہیں	طَوِيلًا۔ بہت زیادہ	و۔ اور	أَذْكُرُ۔ یاد کرو
اسْمِ۔ نام	رَبِّكَ۔ اپنے رب کا	و۔ اور	تَبْتَلُ۔ الگ ہو جاؤ
إِلَيْهِ۔ اس کی طرف	تَبْتَلًا۔ الگ ہونا	رَبُّ۔ وہ رب ہے	الْمَشْرِقِ۔ مشرق کا
و۔ اور	الْمَغْرِبِ۔ مغرب کا	لَا۔ نہیں	إِلَهِ۔ کوئی معبود
إِلَّا مَرَّ	هُوَ۔ وہی	فَاتَّخِذْ۔ تو پکڑے	كُ۔ اسی کو
وَكَيْلًا۔ کارساز	و۔ اور	أَصْبِرْ۔ صبر کریں	عَلَى۔ اوپر
مَا۔ اس کے جو	يَقُولُونَ۔ کہتے ہیں	و۔ اور	أَهْجُرْ۔ چھوڑ دیں
هُمْ۔ ان کو	هَجْرًا۔ چھوڑنا	جَبِيلًا۔ اچھا	و۔ اور
ذُرًّا۔ چھوڑ دیں	نِيَّ۔ مجھ کو	و۔ اور	الْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والے
أُولَى النَّعْتِ۔ دوسندوں کو	و۔ اور	مَهْلَهُمْ۔ مہلت دیں ان کو	قَلِيلًا۔ تھوڑی

اِنَّ۔ بے شک	لَدَيْنَا۔ ہمارے پاس	اَنْكَالًا۔ بیڑیاں ہیں	و۔ اور
جَحِيًّا۔ بھڑکتی آگ	و۔ اور	طَعَامًا۔ کھانا	ذَا غَصَّةٍ۔ گلے میں اٹک
جانے والا	و۔ اور	عَذَابًا۔ عذاب	اَلِيْمًا۔ دردناک
يَوْمَ۔ جس دن	تَرْجُفُ۔ کانپیں گے	اَلْاَرْضُ۔ زمین	و۔ اور
اَلْجِبَالُ۔ پہاڑ	و۔ اور	كَانَتْ۔ ہو جائیں گے	اَلْجِبَالُ۔ پہاڑ
كَثِيْبًا۔ ٹیلے ریت کے	مَهِيْلًا۔ بہتے	اِنَّا۔ بے شک ہم نے	اَرْسَلْنَا۔ بھیجا
اِلَيْكُمْ۔ تمہاری طرف	رَسُوْلًا۔ رسول	شَاهِدًا۔ جو گواہ ہے	عَلَيْكُمْ۔ تم پر
كَمَا۔ جیسے	اَرْسَلْنَا۔ بھیجا ہم نے	اِلٰی۔ طرف	فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی
رَسُوْلًا۔ رسول	فَعَصٰی۔ تو نافرمانی کی	فِرْعَوْنُ۔ فرعون نے	الرَّسُوْلُ۔ اس رسول کی
فَاَخَذْنٰهُ۔ تو پکڑا ہم نے اس کو	اَخَذًا۔ پکڑنا	وَبِيْلًا۔ بڑا سخت	وَبِيْلًا۔ بڑا سخت
فَكَيْفَ۔ تو کیسے	تَتَّقُوْنَ۔ بچو گے تم	اِنْ۔ اگر	كَفَرْتُمْ۔ تم کفر کرو گے
يَوْمًا۔ اس دن کہ	يَجْعَلُ۔ بنادے گا	اَلْوِلْدَانَ۔ بچوں کو	شَيْبًا۔ بوڑھا
السَّمَاءُ۔ آسمان	مُنْفِطْرًا۔ پھٹنے والا ہے	بِه۔ اس سے	كَانَ۔ ہے
وَعْدُ۔ وعدہ	كَ۔ اس کا	مَفْعُوْلًا۔ پورا ہونے والا	اِنَّ۔ بے شک
هٰذِهِ۔ یہ	تَذَكَّرًا۔ نصیحت ہے	فَمَنْ۔ تو جو	شَاءَ۔ چاہے
اَتَّخَذَ۔ پکڑے	اِلٰی۔ طرف	رَبِّہ۔ اپنے رب کی	سَبِيْلًا۔ رستہ

سورة المزمل

سورت المزمل ساری کی ساری مکیہ ہے۔ حسن، عکرمہ، عطاء اور جابر رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے البتہ عبد اللہ ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے جیسا کہ ماوردی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سوائے دو آیتوں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَآتٍ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ اور سورہ مبارکہ بالکلیہ مکیہ ہے۔ تاہم جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ آیات بھی مکی ہیں اور یونہی ساری سورہ مبارکہ مکی ہے۔ حاکم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مبارکہ صدر السور (العلق) کے نزول کے بعد نازل ہوئی اور اس وقت نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے قیام اللیل فرض تھا اور یہ زمانہ اول الاسلام کا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے دور کو ع اور بیس آیات ہیں سورہ جن کا اختتام رسولوں کے ذکر پر ہوا تھا اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز و افتتاح خاتم النبیین ﷺ کے ذکر مبارک سے ہوا ہے اور دونوں سورتوں کے درمیان وجہ مناسبت یہی ہے اور ”تناسق الدرر“ میں ہے کہ سورہ جن سے اتصال کی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز قُمِ اللَّيْلُ سے ہوا ہے اور سورہ جن کے آخر میں واقع ہوا تھا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور یہ کہ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ اور ان آیات میں مناسبت واضح ہے۔ مساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں اور غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت شرک ہے اور آپ ﷺ عبادت کے لیے یا دعوت توحید کے لیے وادی نخلہ میں وقت فجر کھڑے ہوئے تھے تو سماع قرآن کے شوق میں جنات آپ کے پاس ٹھہر کر ہجوم کر آئے تو سورہ المزمل میں اسی حوالے سے قیام اللیل اور

تلاوت کلام کریم کے حکم سے آغاز فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعہ عبدیت کے درجہ کمال پر فائز و ترقی فرمائیں۔

مختصر تفسیر اردو سورہ منزل - رکوع اول - پ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ۝ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نَّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

اے جھرمٹ مارنے والے! رات میں قیام کرو سو اچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ۝ اے جھرمٹ مارنے والے!

ای المزممل من تزل بشیابه اذا تلفف بها فادغم التاء فی الزای وقد قرأ ابی علی الاصل وعکرمة المزممل بتخفیف الزای وکسر المیم ای المزممل جسمه او نفسه و بعض السلف المزممل بالتخفیف وفتح المیم اسم مفعول یعنی المزممل۔ جو اپنے کپڑوں میں لپیٹ جائے یا کپڑے لپیٹ کر ان میں خود کو ڈھانپ لے تَزْمَل کی تاء کو زاء میں مدغم کر دیا گیا اور ابی رضی اللہ عنہ کی قراءت اصل پر ہے ای المزممل۔ اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے زاء کی تخفیف اور میم کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی الْمَزْمَل۔ اپنے جسم یا اپنے نفس کو ڈھانپنے والا اور بعض علماء سلف نے زاء کی تخفیف اور میم کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی الْمَزْمَل جو اسم مفعول ہے کپڑوں میں لپٹا ہوا اور قراءتوں کے اختلاف سے اس امر کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ آپ ﷺ اپنے نفس کریمہ کو کپڑوں سے ڈھانپتے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ جب آپ ﷺ کے تمام افعال و عادات کو اللہ کریم کی طرف سے (اس حوالے سے) دیکھیں تو بلاشبہ آپ کو آپ کے غیر نے اوڑھایا اور اس امر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے پہلے اپنے نفس کریمہ کو ڈھانپا پھر سو گئے تو آپ کو کسی نے اوڑھایا یا پہلے آپ ﷺ کو کسی نے اوڑھایا پھر جو اوڑھایا گیا وہ آپ سے ساقط ہوا (الگ ہو گیا) تو پھر آپ نے اپنے نفس کریمہ کو ڈھانپ لیا۔ اور جمہور علماء کا فرمانا ہے کہ جب غار حراء میں آپ پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا تو اس کے بعد آپ ﷺ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا: زَمَلُونِي زَمَلُونِي مجھے کبل اوڑھا دو مجھے کبل اوڑھا دو تو سورۃ المدثر اور اسی کے اثر سے سورۃ المزمل نازل ہوئی۔ بزاز نے اور طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے دلائل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص (حضور اکرم ﷺ) کا کوئی نام خاص نام رکھ دو کہ لوگ ان سے پھر جائیں تو انہوں نے کہا ”کاہن“ کہو تو وہ خود ہی بولے کہ وہ (آپ ﷺ) ہرگز کاہن نہیں تو بولے مجنون کہو پھر بولے وہ ہرگز مجنون بھی نہیں بولے ساحر کہو پھر کہنے لگے وہ ہرگز ساحر نہیں وہ بولے کہ وہ دوست اور اس کے دوست کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں تو اس پر مشرکین ترتر ہو کر مختلف ہو گئے۔ جب آپ ﷺ کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ اپنے کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئے تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو یَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ، یَا أَيُّهَا الْمَذْمُورُ کہہ کر ندا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ ﷺ کو یوں ندا کرنا انیسیت دلانے کے لیے تھا جیسا کہ ایسے موقعوں پر اہل عرب کی

عادت ہے کہ وہ بطور ملاطفت کے مخاطب کو اس صفت و کیفیت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں جس پر وہ ہوتا ہے اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا تھا جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے خفا ہو کر اس حالت میں سو گئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو خاک آلود تھے قم اباتر اب اے ابوتراب! (مٹی کے باپ) اٹھو۔ اس سے واضح ہے کہ محبوبوں کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور یَا أَيُّهَا الْمُرُؤَل کے خطاب سے شان محبوبیت واضح ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز کے لیے اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے مستعد ہو کر نیا ہوئے تو آپ کو ندا فرمائی گئی۔ یَا أَيُّهَا الْمُرُؤَل جس کے معنی ہیں کہ اے عبادت کے لیے مستعد ہونے والے! عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یَا أَيُّهَا الْمُرُؤَل کا معنی ہے یَا أَيُّهَا الْمُرُؤَل للنبوة و اعبائہا یعنی اے عبائے نبوت اور ردائے رسالت کے حامل و لائق!۔

قُم اللَّیْلَ رات میں قیام فرماؤ۔

ای قم الی الصلوۃ وقیل داوم علیہا یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز پر حسب سابق مداومت (بیشکی) فرمائیے۔ اور ایک قول ہے: القیام مستعار للصلوۃ و معنی قم صل قیام نماز سے استعارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں اللَّیْلَ ظرف اسم زمان ہے اور حرف جار محذوف ہے جس کا مطلب ہے ساری رات۔

إِلَّا قَلِيلًا ۝ سوائے کچھ رات کے

استثناء من اللیل، رات سے استثناء ہے یعنی رات کا کچھ حصہ لیکن تعین نہیں ہے کہ رات کا کتنا حصہ۔

نُصْفَةَ آدھی رات

یہ اللَّیْلَ سے بدل ہے اور اللَّیْلَ، قَلِيلًا سے مستثنیٰ ہے تو گویا بدل کل ہے اور جزو لیل مراد ہے اور باقی جزو اسی طرح آدھی رات ہے۔ اس لیے بدل کل ہو گیا کیونکہ مستثنیٰ کے بعد جو حصہ باقی رہتا ہے وہ حکماً منطوق ہے لہذا اسی جزء سے نُصْفَةَ بدل ہے تو معنی یہ ہوں گے رات کے بعض حصہ میں نماز پڑھو یا آدھی رات نماز پڑھو اور بعض علماء نے فرمایا: نُصْفَةَ، قَلِيلًا کا بدل ہے اور مستثنیٰ کا تعین ہو گیا اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ قیام کے حکم سے آدھی رات مستثنیٰ ہے۔

أَوَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ یا اس سے کچھ کم کرو۔

عطف علی الامر السابق والضمیر المجرور لللیل ایضاً مقیداً بالاستثناء بیچھے جو امر گزر اس پر عطف ہے یعنی قُم پر اور مجرور کی ضمیر بھی (مِنْهُ) ”لیل“ کے لیے جو استثناء کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی وہ نصف جو مستثنیٰ کے بعد ہے اس میں سے کچھ اور کم کر لو ای نقصاً قلیلاً او مقداراً قلیلاً بحیث لا ینحط من نصف النصف یعنی تھوڑا سا گھٹا لو یا اس قدر کم کرو کہ نصف النصف سے کم نہ ہو یعنی چوتھائی حصہ سے کسی قدر زیادہ قیام کرو۔

أَوْزِدْ عَلَیْهِ یا اس پر کچھ بڑھاؤ۔

تخیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ان یقوم نصف اللیل او اقل من النصف او اکثر منه اس میں حضور اکرم ﷺ کو مختار فرمایا گیا ہے کہ چاہے وہ آدھی رات قیام فرمائیں یا آدھی رات سے کم قیام فرمائیں یا آدھی رات سے کچھ بڑھائیں۔ اس قیام سے مراد تہجد ہے۔ آیت میں امر وجوب کا مقتضی ہے اور اس سے واضح ہے کہ ابتدائے اسلام میں آپ ﷺ اور آپ کی امت پر قیام اللیل (تہجد) واجب تھا اور بعض علماء نے امر سے فرضیت مراد لیا ہے تو ان کے قول کی رو

سے یہ قیام شب فرض تھا۔ اسی سورہ میں **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ** نازل ہوا تو یہ قیام اللیل کا حکم منسوخ ہو گیا یعنی فرضیت و وجوب کا حکم نہ رہا اور قیام شب سنت رہ گیا۔ بغوی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ صحابہ ساری رات قیام فرماتے تھے اس لیے کہ کہیں مقدار واجبہ فوت نہ ہو جائے اور ان پر یہ امر بہت ہی شاق تھا یہاں تک تخفیف کا حکم **فَاقْرَءُوا** نازل ہوا۔ ابو داؤد اور حاکم رحمہما اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ابتدائے سورہ میں قیام شب فرض تھا اور آپ ﷺ اور اصحاب ایک سال تک ساری ساری رات قیام فرماتے رہے یہاں تک کہ پائے مبارک متورم ہو گئے پھر تخفیف نازل ہوئی تو قیام شب نفل رہ گیا۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ فرضیت قیام شب پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے قبل تھی اور نمازوں کی فرضیت سے منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قیام شب کی فرضیت ذات رسول کے لیے تھی اور امت پر فرض نہ تھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے **وَكَأَيُّهَا مَنِ الَّذِيْنَ مَعَكَ** اس میں من تبعیضیہ ہے جو واضح کر رہا ہے کہ فرضیت سب کے لیے نہ تھی۔ فرضیت آپ ﷺ کے لیے خاص تھی، البتہ تخفیف امت کے ضعف کے پیش نظر فرمائی گئی کہ اتباع سنت میں یہ امر ان کے حق میں نفل ہو جائے اور برکات قیام شب سے محروم نہ ہوں۔ کیونکہ آپ ﷺ کا اتباع و پیروی ہی دین کی اصل ہے۔

وَسَرَّيْلُ الْقُرْآنِ تَرْتِيْلًا اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

ای فی اثناء ما ذکر من القیام ای أقرأ علی تؤدة و تمهل و تبین حروف۔

یعنی قیام شب کے دوران میں جس کا ذکر گزرا، قرآن حکیم کی تلاوت کرو یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ (تیز نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر) اور حروف کی وضاحت کے ساتھ یعنی حرف اپنے مخرج سے جہاں تک ممکن ہے صحیح ادا ہو اور سننے والے کو سین صاد قاف کاف عین اور ہمزہ میں فرق معلوم ہو۔ قاموس میں ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں الفاظ کا زبان سے آسانی اور صحت کے ساتھ نکالنا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آپ حروف کو کھول کر پڑھتے اور ہر حرف علیحدہ علیحدہ پڑھتے کہ سمجھ میں آتے تھے اور وقوف کی رعایت فرماتے۔ یہی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو (تفنی کی صورت ہر گز نہیں) اور اس کے مضامین پر غور کرو تا کہ تمہیں بھلائی حاصل ہو اور قراءت میں جلدی جلدی نہ کرو۔

مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں ایسی قراءت جس میں ارسال ہو اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کی قراءت کھینچ کر تھی پھر آپ نے **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** کی قرأت کی اور اللہ اور الرحمن اور الرحمن کے الفاظ کھینچ کر ادا کیے۔

ایک قول ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں قرآن میں غور کرنا اور سمجھ کر پڑھنا اور معانی پر نظر رکھنا اور اس کے عجائب پر ٹھہرنا۔

إِنَّا سُلِّقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

بے شک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔

إِنَّا سُلِّقِي عَلَيْكَ بے شک جلد ہم تم پر ڈالیں گے۔

ای سنو حی الیک یعنی ہم جلد ہی آپ کی طرف وحی فرمائیں گے۔

قَوْلًا ثَقِيلًا بھاری بات۔

وهو القرآن العظيم فانه لما من التكاليف الشاقة ثقیل علی المکلفین سیما علی الرسول

صلی اللہ علیہ وسلم فانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مامور بتحملہا وتحملہا للامۃ۔ اور قول ثقیل سے مراد قرآن عظیم ہے تو بلاشبہ اس میں سخت مشقت والے اعمال اور ادا امر و نواہی ہیں جو اتباع و عمل کرنے والوں اور یونہی آپ ﷺ پر سخت بوجھل اور گراں ہیں یا ہوں گے کیونکہ آپ ﷺ ان امور کے اٹھانے پر اور امت سے اٹھوانے پر مامور ہیں۔ ایک قول ہے کہ قول ثقیل سے مراد تہجد کا حکم ہے جو بندے کے نفس پر بہت شاق و گراں ہوتا ہے اس قول کی رو سے یہ آیت پچھلی آیت کے ضمن میں ہے اور اس کو مؤکد کرنے والی ہے۔ ابو العالیہ اور قرطبی رحمہما اللہ کا قول ہے: ثقلہ علی الکفار والمنافقین باعجازہ وعیدہ کفار اور منافقوں پر اپنے اعجاز اور وعیدوں کے ساتھ گراں اور بوجھل ہے۔ اور ایک قول ہے: ثقیل فی المیزان کہ قول ثقیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن میزان میں بھی بھاری ہوگا اور یہ بات کثرت ثواب کے لیے مجازاً کہی گئی ہے۔ ایک قول ہے: ثقیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ﷺ پر بوجھل گراں ہے بخاری میں کیفیت وحی کے بارے میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسلسلۃ الجرس اور پھر فرمایا: ہی اشد علی اور یہ مجھ پر سخت گراں ہے اور آپ ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی وہو علی ناقتہ وضعت جرانہا فما تستطيع ان تتحرك حتی یسری عنہ۔ اور آپ ﷺ اپنی ناقتہ مبارکہ (اونٹنی) پر ہوتے تو وہ بوجھ تلے اپنی کونچوں پر دب جاتی اور اس وقت تک نہ حرکت نہ کر سکتی کہ وحی پوری نہ ہو جاتی۔ نزول وحی کے وقت آپ ﷺ اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور سخت سردی کے موسم میں پیشانی مبارک سے پسینہ مبارک کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ بعض علماء نے کہا: ”انہ ثقیل علی المتأمل“ قرآن حکیم غور و تدبر اور فکر و نظر کرنے والوں کے لیے ثقیل ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾

بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بِشَكِّ رَاتٍ كَاثِمُنَا۔

اي ان النفس التي تنشأ من مضجعها الى العبادة.

یعنی بلاشبہ وہ نفس جو عبادت و بندگی کے لیے خوابگاہ سے اٹھتا ہے۔ یا مراد ہے سونے کے بعد غلبہ نیند اور سونے کی خواہش کے باوصف رات کو نماز و عبادت کے لیے اٹھنا۔ کرمانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے حبشی لغت ہے جسے عربی بنایا گیا ہے ای القائمہ جس کے معنی ہیں اٹھنایا کھڑے ہونا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے رات کے پہلے حصہ میں قیام کرنا نائشۃ ہے۔

ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے جسے ابو حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ رات کے جس حصے میں قیام کیا جائے وہی نائِشۃ الَّیْلِ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نائِشۃ الَّیْلِ اور تہجد ایک ہی بات ہے۔ علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نائِشۃ سے مراد مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ہے۔ حسن کا قول ہے کہ عشاء کے بعد ہر نماز نائِشۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ساری رات نائِشۃ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کچھلی رات کا قیام مراد ہے جس پر نبی اکرم ﷺ مامور تھے۔

ہی اشدُّوطاً وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔

ای اشد موافقة لما یراد من الاخلاص یعنی جب اخلاص کے ساتھ ارادہ ہو تو بہت ہی زیادہ موافقت کرنے

والا۔ وُطَّأَ کے معنی ہیں روندنا۔ رات کا قیام نفس کے غرور کو روند ڈالتا ہے اور نفسانی غلبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وُطَّأَ بھی پڑھا گیا ہے مجاہد اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے اس کے معنی ہیں موافقت ای ہی خاصة دون ناشئة النهار اشد مواطاة یواطی قلبها لسانها۔ یعنی دن کی نسبت رات کا قیام قلب و زبان کی خوب موافقت کرتا ہے۔ وُطَّأَ کے معنی بوجھ، بار، دباؤ کے بھی ہیں جمہور کی قراءت یہی ہے یعنی رات کی نماز دن کی نماز کی نسبت زیادہ دباؤ ڈالنے والی ہے جب بندہ بوجھل اور بھاری عبادات کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس متاثر ہوتا ہے اور اس کے لیے باقی کام جن کی تکلیف دی گئی ہے اس پر سہل ہو جاتے ہیں۔ حسن اور قنادہ رحمہما اللہ کا قول ہے: وُطَّأَ کا معنی ہے امر خیر اور طاعت میں خوب چست بنانے والا یا جمادینے والا۔

وَأَقْوَمُ قِيْلًا ۝ اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

ای واسوء مقالا او اثبت قراءة لحضور القلب وهد و الاصوات۔

یعنی الفاظ کی ادائیگی خوب ہوتی ہے قراءت حضور قلب کے لیے جماتی ہے اور آوازیں ہدایت پاتی ہیں یعنی بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ رات کو شور و شغف نہیں ہوتا اور یہ وقت سکون کا ہوتا ہے لہذا اخلاص کامل حاصل ہوتا ہے اور ریاء کا خطرہ نہیں ہوتا۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ بے شک دن میں تو آپ کو بہت سے کام ہیں۔

ای تقلبا وتصرفا فی مهماتک واشتغالا بشواغلک فلا تستطيع ان تتفرغ للعبادة فعليک بها فی الليل واصل السبح المر السريع فی الماء فاستعير الذهاب مطلقا۔ یعنی آپ کو دن کے وقت مختلف کاموں میں مشغولیت ہوتی ہے اور اہم دینی امور کی تبلیغ وغیرہ کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے تو آپ سے نہ ہو سکے گا کہ عبادت الہی کے لیے فراغت مل سکے تو اس امر کو آپ رات کے وقت پورا کر لیں۔ اور السُّبْح کا معنی ہے پانی میں تیز چلنا (تیرنا) اور اس سے استعارۃ الذہاب (بارش) مراد لیا جاتا ہے۔ وقيل ای ان لك فی النهار فراغاً وسعة لنومک وتصرفک فی حوائجک اور ایک قول ہے کہ آپ ﷺ کے لیے دن میں وسعت فراغت (گنجائش) ہے کہ آپ سو سکیں اور اپنے دیگر امور و ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ وقيل ان فاتک من الليل شیء فلک فی النهار فراغ تقدر عی تدار کہ فیہ فالسبح الفراغ اور ایک قول ہے اگر آپ ﷺ سے رات کی عبادات میں سے کچھ رہ جائے (پوری نہ ہو سکے) تو آپ ﷺ کے لیے دن میں فراغت (گنجائش) ہے کہ آپ اس کا تدارک (تکمیل) کر سکتے ہیں تو السُّبْح سے مراد فراغت ہے اور لغت میں ان معنوں میں بھی مستعمل ہے لیکن پہلی بات زیادہ موافق ہے۔

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہو۔

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔

ای ودم علی ذکرہ تعالیٰ لیلا ونهار یعنی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت کرو علی ای وجہ کان من تسبیح و تہلیل و تحمید و صلاة و قراءة قرآن وغیر ذلک اور ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات کے تمام اوقات میں تسبیح (سبحان اللہ کہنا) اور تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ذکر) اور تحمید (الحمد للہ کہنا یا رب کریم کی ثنا و تعریف)

اور نماز و تلاوت قرآن اور جو اس کے علاوہ ہے یعنی تعلیم و تدریس و تزکیہ سے بجا لاؤ۔ بعض کا قول ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کا آغاز بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے کرو۔ یہ جملہ قُمِ الْبَیْلَ پر عطف ہے اور معنی کے لحاظ سے مغایرت کو مستلزم ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ ہمہ وقت ذکر رب عزوجل میں مشغول رہو اور آپ کا دل ہر لحظہ ہماری طرف ڈاکر ہو۔ اور بعض نے کہا دوام عرفی مراد ہے یعنی اپنی ہمت و قوت کے مطابق ذکر کی کثرت کرو۔

وَتَبْتَئِلُ إِلَیْهِ تَبْتِیْلًا ① اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہو۔

ای وانقطع الیہ تعالیٰ بالعبادة و جرد نفسک عما سواہ عزوجل شانہ و استغرق فی مراقبته سبحانہ و کان هذا امر بما يتعلق بالباطن بعد الامر بما يتعلق بالظاهر۔ یعنی سب سے کٹ کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو جاؤ اور اپنے نفس کریم کو اللہ عزوجل شانہ کے لیے مجرور رکھو اور اس کے علاوہ کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور اسی کے لیے مراقبہ میں مستغرق ہو جاؤ (ڈوب جاؤ) اور اس حکم کے بعد جس کا تعلق ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے۔ یعنی دل کی حالت یہ ہو۔ تَبْتِیْلًا کا معنی ہے تعلق توڑ دینا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندوں سے ملاقات ترک کر دو یا ان کے حقوق سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے لیے اخلاص کامل رکھو اور تمہاری زبان دل کے حال کی موافقت کرے اور تم محسوس تعلقات اور امور دنیوی سے دل کی وابستگی نہ رکھو۔ صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ کاروبار دنیا حالت قلبی پر اثر انداز نہ ہو۔ اور مخلوق سے ایسے انقطاع کی غرض و غایت اور مقصود وصال الہی عزوجل ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ①

وہ مشرق کا اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہ پورب کا اور پچھم کا رب ہے۔

ابن عامر، ابوبکر اور یعقوب نے رَبُّ کو رَبِّ (زیر کے ساتھ) پڑھا ہے تو یہ رَبِّکَ (واذکر اسم ربک) سے بدل ہوگا اور اضمار پر حرف قسم ہوگا اور جواب قسم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ہوگا۔ اور اس میں حرف قسم محذوف ہے۔ اگر رَبُّ کو رَبِّ پڑھا جائے اور یہ قرأت زید بن علی سے منقول ہے تو یہ اختصاص اور مدح کے لیے ہوگا۔ ابن عباس اور عبد اللہ اور ان کے اصحاب نے رب المشارق و المغارب دونوں کی جمع کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کا نام یاد کرو جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی کا ملک اور اسی ہی کی حکومت ہے اور ہر شے اسی ہی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس میں غیر کی الوہیت کی مکمل نفی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی معبودیت کا اثبات ہے اور یہ بھی رَبِّکَ کے ضمن میں مدح ہے کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے نام کا ذکر ہو جب سالک اللہ عزوجل کے نام کا ذکر پکارتا ہے اور مخلوق سے انقطاع کر کے صرف اس ہی کا ہو جاتا ہے تو اسے آفاق میں ذات حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور اس کا حال یہی ہوتا ہے لا موجود الا اللہ۔ لہذا وہ لا مقصود الا اللہ کی طرف مستغرق ہو جاتا ہے اور وہ ہمہ تن اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ① اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

ای يفوض کل امر الیہ عزوجل یعنی پھر وہ اپنے تمام کام اللہ عزوجل ہی کے سپرد کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے کام

حق سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے۔ من رضی باللہ و کیلا و جد الی کل خیر سبیلا کہ اس کے لیے ہر خیر کی راہ موجود ہو جاتی ہے پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

ترمذی میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں موجود چیز سے بڑھ کر حق سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہو یعنی اس کے رزاق ہونے پر پورا بھروسہ ہو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی ذات پر توکل رکھو اور یہ درجہ توکل درجہ تبطل سے بڑھ کر ہے۔ کسی نے اس حدیث نبوی ﷺ کو پنجابی زبان میں منظوم کیا۔ خوب ترجمانی کی ہے۔

پلے خرچ نہ بنھ دے پنچھی تے درویش جہاں تقویٰ رب دا انہاں رزق ہمیش

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ⑩

اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ⑪

مما يؤلمک من الخرافات کقولہم یفرق بین الحبيب و حبيبہ کفار کی ان خرافات میں سے جو تمہیں دکھ پہنچاتی ہیں صبر فرماؤ جیسے ان کا کہنا ہے کہ آپ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ کفار کی خرافات جیسے آپ کو کاہن، مجنون اور شاعر وغیرہ کہتے ہیں ان تکلیف دہ باتوں پر صبر فرمائیے۔

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ⑫ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔

بان تجانبہم و تداربہم ولا تکافئہم و تکل امورہم الی ربہم۔ یہ کہ ان سے الگ رہو اور ان سے بحث نہ فرماؤ اور نہ ہی ان سے بدلہ لو اور ان کے سب امور ان کے سپرد کر دو۔ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہے۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعَةِ وَمَهُلَّتُمْ قَلِيلًا ⑬

اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ⑭ اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والوں کو۔

ای خل بینی و بینہم و کل امرہم الی یعنی ان کے سب معاملات میرے درمیان اور ان کے درمیان چھوڑ دو۔ مکذبین سے مراد یوم بدر کو کھانا کھلانے والے کفار یا صنادید قریش یا تمسخر اڑانے والے کفار ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اتری۔

أُولِي النَّعَةِ مالداروں

ارباب التنعیم و غصارة العیش و کثرة المال والولد۔ دولت مند، آسودہ حال اور مال اولاد کی کثرت رکھنے والے لوگ، مراد صنادید قریش ہیں۔

وَمَهُلَّتُمْ قَلِيلًا ⑮ اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔

ای زمانا قلیلا و هو مدة الحياة الدنيا وقيل المدة الباقية الی یوم بدر۔ یعنی تھوڑا زمانہ اور وہ دنیاوی زندگی کی مدت تک کے لیے مہلت دو اور ایک قول ہے کہ یوم بدر تک، باقی زمانہ تک ڈھیل دو۔ ایک قول ہے قیامت تک۔

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ⑯ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑰

بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔

اَنْكَالًا يَنْكُل (ن کے زیرِ یازبر کے ساتھ) جمع ہے وهو القيد الثقيل وقيل الشديد اور وہ بوجھ یا بھاری پن کے ساتھ مقید ہے اور ایک قول ہے انتہائی سخت وقال الكلبي الانكال الاغلال اور کلبی نے کہا ہے بیڑیاں اور طوق ہیں۔ وَجَحِيًّا ۱۲ اور بھڑکتی آگ۔

ای ناراً شديدة الايقاد۔ یعنی شدید بھڑکتی آگ۔

وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ اور گلے میں پھنستا کھانا۔

ينشب في الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم وعن ابن عباس شوک من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل۔ آخرت میں کفار کے لیے ایسا کھانا جو گلوں میں اٹک جائے گا اور اترنے میں سہل نہ ہو گا کانٹوں اور تھوہر کی مانند۔ اور ابن عباس سے مروی ہے آگ کے کانٹے ہوں گے جو ان (کفار) کے گلوں میں اس طرح پھنس (اٹک) جائیں گے۔ نہ گلے سے باہر نکلیں اور نہ ہی اندر پیٹ میں اتریں۔

وَعَذَابًا أَلِيمًا ۱۳ اور دردناک عذاب۔

ونوعا اخر من العذاب مؤلما لا يقادر قدره ولا يعرف كنهه الا الله عز وجل اور آخرت میں یہ عذاب کی ایک نوع ہے جو ایسا دکھ دینے والا ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور نہ ہی اس کی حقیقت پہچانی جاسکتی ہے ماسوا حق سبحانہ و تعالیٰ کے کہ اسی کو اس کی حقیقت معلوم ہے۔ امام احمد نے ”الزهد“ میں اور ابن ابی داؤد نے ”الشريعة“ میں اور ابن عدی نے الکامل میں اور بیہقی نے شعب میں حمران بن اعین سے بطریق ابی حرب بن الاسود (رحمہم اللہ) روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے کسی شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا تو جب اس نے پڑھا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا تو آپ ﷺ کو غش آگیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے خود پڑھا تو ایسا ہوا۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۱۴

جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ۔

ای یوم القيامة یعنی قیامت کے دن قیل متعلق بذرنی وقیل صفة عذابا ایک قول ہے کہ یہ وَذُنَانِي وَ الْمَكْدُونِينَ سے متعلق ہے جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۵ کی صفت ہے جو روز قیامت ہوگا اور جمہور کا قول ہے: انه متعلق بالاستقرار الذی تعلق به لدينا ای استقرار ذلک العذاب لدينا وظهر یوم تضطرب الارض والجبال و تنزلزل۔ بلاشبہ یہ استقرار کے ساتھ متعلق ہیں جس کا تعلق ”إِنَّ لَدَيْنَا“ سے ہے یعنی ہمارے نزدیک اس عذاب کا وقوع مقرر ہو چکا اور وہ اس دن ظاہر ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ہم انہیں ہلائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہو جائیں گے۔

ای مع صلابتها وارتفاعها۔ یعنی اپنی سختی اور اپنی بلندیوں کے ساتھ۔

گٹیبا ریتے کاٹلہ۔

رملہ مجتمعا، جمع شدہ ریت۔

منشوراً من ہیل ہیلا اذا نشر واسیل اوپر سے گرتی ہوئی ریت اور ذرے جب وہ بکھریں تو مراد ہے بکھری اور بہتی ہوئی ریت۔ یہ کیفیت روز قیامت ہوگی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۖ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔

خطاب للکمزبین اولی النعمۃ یہ ان مالدار جھٹلانے والوں سے خطاب ہے یعنی اے اہل مکہ میں سے جھٹلانے والو! ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجے یعنی محمد ﷺ۔ یہ جملہ ندرت سے معمور ہے پہلے ارشاد ہوا تھا: وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یعنی نبی اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا اور کفار کا ذکر بصیغہ غائب فرمایا۔ اب یہاں کفار سے خطاب ہے اور رسول کا ذکر غائب کی صورت میں ہے۔

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کہ تم پر حاضر و ناظر۔

يشهد يوم القيامة بما صدر عنكم من الكفر والعصيان قیامت کے روز تم پر گواہی دیں گے اس کی جو تم سے کفر و معصیت کے طور پر صادر ہوا۔ ایک قول ہے کہ تمہارے ایمان و کفر کی گواہی دینے والا۔ ایک قول ہے کہ مومنوں کے ایمان اور کافروں کے کفر کو جانتے ہیں۔

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔

هو موسى عليه السلام اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کا نام لے کر تعین نہ فرمانا اس لیے ہے کہ تشبیہ میں ان کا دخل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف بھیجنے میں مشابہت ہے۔ یا پھر اس لیے نام متعین نہیں لیا کہ وہ لوگوں کو پہلے سے ہی خوب معلوم تھے اور اس کے بیان کی ضرورت نہ تھی۔ البتہ إِلَيْكُمْ اور إِلَىٰ فِرْعَوْنَ میں ایک قرینہ ہے جو کفار مکہ کی فرعونیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ شدت تکذیب اور عناد و بغض میں کسی طور کم نہ تھے اور بدر میں ابو جہل کے قتل ہونے پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا: مات فرعون هذه الامة۔

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۖ

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا۔

المذكور الذی ارسلناه الیہ یعنی اس رسول مذکور (موسیٰ علیہ السلام) کا جسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے انہیں جھٹلایا اور نافرمانی کی اور سرکشی دکھائی۔

فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۖ تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔

وبیل کے معنی ہیں الاخذ الثقیل سخت گرفت۔ اور اہل عرب بولتے ہیں: الوابل المطر العظیم سخت زوردار بارش

ای ثقیلاً ردی العقبی یعنی ہم نے اس کاشت سے تعاقب کیا اور اسے خوب پکڑا۔ فرعون کو غرقابی سے ہلاک کیا اور جہنم کی آگ میں ڈالا۔ اس میں مخاطبین (کفار) پر زجر اور تہدید ہے کہ اگر تم نے بھی یہی روش جاری رکھی تو تمہارا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝ (۱۸) إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ (۱۹)

پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو۔

ای فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة ان كفرتم في الدنيا۔

یعنی اے کفار مکہ! اگر تم دنیاوی زندگی میں اپنے رسول کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے قیامت کے روز بچت کیونکر ہوگی۔

يَوْمًا اس دن۔

ای عذاب او هول یوم یعنی کہ قیامت کہ روز عذاب یا اس دن کے خوف و غم (ہولناکی) سے کیونکر بچو گے۔ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیل حقيقة فتشيب الصبيان وتبيض شعورهم من شدة يوم القيامة ایک قول ہے کہ روز قیامت کی شدت سے بچے حقیقتاً بوڑھے ہو جائیں گے اور ان کے بال سفید ہو جائیں گے ایک قول ہے يَجْعَلُ کی نسبت یوم کی طرف مجازی ہے درحقیقت اس کا فاعل یوم نہیں بلکہ اللہ عزوجل ہے اور اگر یوم ہی مراد لیا جائے تو مراد یہ ہے قیامت کے شدائد و مصائب بہت و طوالت بلند ہمت نوجوانوں کو بوڑھا بنادیں گے تو ایسا فرمانا بطور مبالغہ اور اس دن کی شدت و ہولناکیوں کے اظہار کے لیے ہے شِيبٌ أَشْيَبُ کی جمع ہے جیسے بیض أَبْيَضُ کی جمع ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے قیامت کے دن کے عذاب سے کیونکر بچو گے جس کی ہولناکی اور دہشت بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۗ آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا۔

ای ان السماء على عظمها واحكامها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله یعنی بے شک اپنی مضبوطی و بلندی کے باوصف اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ یہ بھی قیامت کے دن کی حالت کا بیان ہے۔ ایک قول ہے کہ متشقق بذلك اليوم اس روز آسمان ایسی شے ہوگی جو پھٹ جانے والی ہوگی۔

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝ (۱۸) اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔

وَعْدُهُ میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ جو عَذَابًا أَلِيمًا سے متعلق ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ سب اس دن میں ہو کر رہے گا۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ بے شک یہ۔

اشارة الى الآيات المنطوقه على القوارع المذكور یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو مذکورہ وہلا دینے والے امور قیامت پر ناطق ہیں۔

تَذَكَّرَ ۚ نَصِيحَتُ هِيَ۔

ای موعظۃ یعنی موعظت یا راہ ہدایت کے لیے رضائے الہی عزوجل کے حصول کے یاد دہانی کرانے والی ہیں۔
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ توجو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

بالتقريب الى الله تعالى بالايمان والطاعة فانه المنهاج الموصل الى مرضاته عزوجل یعنی یہ تذکرہ ایمان اور اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک رسائی و قرب کا راستہ اور اس کی رضاؤں کے حصول کا واسطہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ توجو کوئی اس تذکرہ (نصیحت، یادداشت) کو اپنالے، اختیار کر لے وہی حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرے گا اور اس تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے اور تذکرہ ہی اللہ عزوجل کی طرف کاشف حجابات ہے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم - سورة مزمل - پ ۲۹

بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! یہ کہ تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی مانند پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْ أَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

حل لغات رکوع دوم - سورة مزمل - پ ۲۹

إِنَّ - بے شک	رَبَّكَ - تیرا رب	يَعْلَمُ - جانتا ہے	أَنَّكَ - کہ تو
تَقُومُ - کھڑا ہوتا ہے	أَدْنَىٰ - کچھ کم	مِن ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ - دو تہائی رات	
وَ - اور	نِصْفَهُ - آدھی رات	وَ - اور	ثُلُثَهُ - تہائی رات
وَ - اور	طَآئِفَةٌ - ایک جماعت	مِّنَ الَّذِينَ - ان میں جو	مَعَكَ - تیرے ساتھ ہیں
وَ - اور	اللَّهُ - اللہ	يُقَدِّرُ - اندازہ کرتا ہے	اللَّيْلَ - رات

و۔ اور	النَّهَارَ۔ دن کا	عِلْمَ۔ جانتا ہے	أَنْ۔ یہ کہ
لَنْ۔ ہرگز نہیں	تُحْصُوا۔ شمار کر سکو گے	أَسْ۔ اس کا	فَتَابَ۔ تو پھر آیا
عَلَيْكُمْ۔ تم پر	فَاقْرَءُوا۔ تو پڑھو	مَا۔ جو	تَيَسَّرَ۔ آسان ہو
مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن سے	عِلْمَ۔ جانتا ہے	أَنْ۔ یہ کہ	سَيَكُونُ۔ جلدی ہوں گے
مِنْكُمْ۔ تم میں سے	مَرَضَى۔ بیمار	و۔ اور	أَخْرُونَ۔ کچھ اور
يَضْرِبُونَ۔ جو چلیں گے	فِي۔ بیچ	الْأَرْضِ۔ زمین کے	يَبْتَغُونَ۔ چاہتے ہوں گے
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فضل اللہ کا	و۔ اور	أَخْرُونَ۔ کچھ اور	يُقَاتِلُونَ۔ جو لڑیں گے
فِي۔ بیچ	سَبِيلِ۔ راہ	اللَّهِ۔ اللہ کے	فَاقْرَءُوا۔ تو پڑھو
مَا۔ جو	تَيَسَّرَ۔ آسان ہو	مِنْهُ۔ اس سے	و۔ اور
أَقِيمُوا۔ قائم کرو	الصَّلَاةَ۔ نماز	و۔ اور	أَتُوا۔ دو
الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ	و۔ اور	أَقْرِضُوا۔ قرض دو	اللَّهُ۔ اللہ کو
قَرْضًا۔ قرض	حَسَنًا۔ اچھا	و۔ اور	مَا۔ جو
تُقَدِّمُوا۔ آگے بھیجو گے	لِأَنْفُسِكُمْ۔ اپنی جانوں کے لیے	مِنْ خَيْرٍ۔ بھلائی سے	اللَّهُ۔ اللہ کے
تَجِدُوا۔ پاؤ گے	أَسْ۔ اس کو	عِنْدَ۔ نزدیک	أَعْظَمَ۔ بڑا ہے
هُوَ۔ وہ	خَيْرًا۔ بہتر ہے	و۔ اور	اللَّهُ۔ اللہ سے
أَجْرًا۔ ثواب میں	و۔ اور	اسْتَغْفِرُوا۔ بخشش مانگو	رَحِيمٍ۔ مہربان ہے
إِنْ۔ بے شک	اللَّهُ۔ اللہ	عَفْوًا۔ بخشش والا	

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم۔ سورۃ منزل۔ پ ۲۹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوا فِتْنَتَكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَأَخْرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝

بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! یہ کہ تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو

پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی مانند پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ بَشَكِّ تَهَارًا رَبِّ جَانِتًا هُوَ كَمْ قِيَامُ كَرْتِ
ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات۔

آدنی اسم تفضیل ہے دنا سے اور آدنی کا معنی ہے اقرب یعنی برتن کے کنارہ کے قریب (زیادہ قریب) کانہ قیل یعلم انک تقوم من اللیل اقل من ثلثہ و تقوم نصفہ و تقوم ثلثہ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلاشبہ آپ دو تہائی سے کم قیام کرتے ہیں اور آپ کبھی آدھی رات قیام فرماتے ہیں اور آپ کبھی ایک تہائی رات قیام فرماتے ہیں۔

وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۖ وَ اٰیَکَ جَمَاعَتِ تَهَارَے سَاتھ ہے۔

ای و تقوم معک طائفة من اصحابک یعنی آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک گروہ آپ کے اتباع میں رات کو قیام کرتا ہے من (حرف جار) تبعیض ہے جس سے واضح ہے کہ صحابہ کرام کی ساری جماعت نہیں بلکہ بعض اصحاب قیام کرتے ہیں۔ اور بغوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تمام صحابہ آپ ﷺ کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

وَ اللّٰهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ ۚ وَ اللّٰهُ رَاتِ اوردن کا اندازہ فرماتا ہے۔

ای لا یعلم مقادیر ساعاتہما کما ہی الا اللہ تعالیٰ فان تقدیم اسمہ تعالیٰ مبتداً مبنيًا علیہ یقدر دال علی الاختصاص علی ما ذهب الیہ زمخشری۔

یعنی دن اور رات کی واقعی مقدار کو سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسم (اللہ) کی تقدیم مبتدا ہے جس پر یُقَدِّرُ (فعل بصورت خبر) مبنی ہے (جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے) جو اختصاص پر دلالت کر رہا ہے جیسا کہ علامہ جار اللہ زمخشری صاحب کشاف کا قول ہے اور اس کا مطلب ہے کہ دن اور رات کے اوقات کا واقعی اندازہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

عَلِمَ أَنْ لَّنْ تَحْصُوهُ ۚ اِسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا۔

والمعنى علم ان الشان لن تقدروا على تقدير الاوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اوقات کا صحیح اندازہ ہرگز نہ کر سکو گے اور نہ ہی تم سے ہرگز ضبط اوقات (حفاظت اوقات) ہو سکے گی۔ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام قیام شب فرماتے اور کسی کو اندازہ نہ ہوتا کہ تہائی رات یا نصف رات یا دو تہائی رات کب ہوئی اور یونہی ساری رات قیام میں گزر جاتی اس خیال سے کہیں مقدار واجبہ فوت نہ ہو جائے اور یہ امر ان پر شاق تھا۔

فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ تَوَّاسَ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔

ای بالتراخيص فی ترک القيام المقدّر رفع التبعة عنکم فی ترکہ یعنی قیام مقدرہ کے چھوڑنے میں رخصت عطا فرمائی اور سقوط مقدار کے ساتھ تم پر جو شاق و دشوار تھا اسے رفع کر دیا (ہٹا دیا) یعنی قیام شب معاف فرما دیا۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ اب قرآن میں جتنا تم پر آسان ہوا پڑھو۔

ای فصلوا ما تيسر لکم من صلاة الليل عبر عن الصلوة بالقراءة۔ یعنی تم نماز پڑھو رات کی نماز میں سے جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اور قراءت کے لفظ سے نماز کی تعبیر کی گئی ہے یعنی قراءت سے مراد ہے نماز۔ فاء سببیہ ہے اور جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے جس طرح سورہ مبارکہ کے آغاز میں قُمُ اللَّيْلُ کہہ کر نماز ہی مراد تھی۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ قراءت ارکان نماز (فرائض الصلوة) سے ہے اور قراءت کے رکن نماز ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس جملہ سے اوپر جس قیام کا تذکرہ گزرا وہ معاف ہو گیا گویا یہ جملہ قیام سے متعلق آیات کا نسخ ہے لیکن مطلق نماز شب کا وجوب رہا، جب نماز پہنچا نہ فرض ہوئیں تو نماز شب (تہجد) کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور نماز شب سب کے لیے نفل ہو گئی۔ اور نبی اکرم ﷺ کے لیے بھی نماز تہجد فرض نہ تھی بلکہ نفل ہی تھی اور یہ آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فی نفسہ اس پر دلالت کر رہی ہے اور نفل کے معنی زائد کے ہیں اور اگر واجب ہوتی تو آیت میں ”نَافِلَةً لَّكَ“ کی بجائے نافلة علیک ہوتا اور تہجد کے عمومی نفل ہونے کے باوصف حضور اکرم ﷺ کی اس میں خصوصیت رفعت درجات و مراتب کے لیے ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نماز تہجد سنن الزوائد سے ہے یا سنت مؤکدہ، تو جمہور کے نزدیک سنن الزوائد ہی ہے یعنی مستحب ہے البتہ مستحبات میں افضل ترین ہونے کی وجہ سے اس کے ترک کو ناپسندیدہ جانا گیا جیسا کہ بخاری میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہونا جو پہلے نماز تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے اسے ترک کر دیا۔

اور ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم نماز شب کا التزام کرو کہ یہ گزشتہ امتوں کے صالحین کا طریقہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ، خطاؤں سے باز رکھنے والا اور گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ اس جملہ کی تفسیر میں بعض علماء کا فرمانا ہے کہ مراد پہنچا نہ نمازوں میں قراءت ہے اور حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مغرب و عشاء کی قراءت مراد ہے اور نماز میں قراءت کی کتنی مقدار واجب ہے امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو پھر فاتحہ (ام القرآن) پڑھو پھر جو کچھ چاہو پڑھو اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی روایت فاتحہ سے پہلے ثناء پڑھنا بھی آیا ہے اور فاتحہ کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں اور جس چیز کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسی حکم کے تحت نماز میں کم از کم ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات مثل سورہ کوثر جواز صلوٰۃ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اس قدر قرائت لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے البتہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بعد قرأت سورت مسنون ہے واجب نہیں اور ان کے ساتھ امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما کا مذہب بھی یہی ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کے قائل ہیں یعنی فرض قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کا انضمام واجب ہے کما قیل فی الہدایۃ۔ اور امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کا پڑھنا اختلافی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی خواہ سری ہو یا جہری، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے اور ان کی دلیل امام احمد اور دارقطنی کی مروی حدیث حجت ہے قرأۃ الامام قرأۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کو بھی کافی ہے اور ابوداؤد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے جسے امام محمد نے مؤطا میں بطریق موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبد اللہ بن شداد عن جابر روایت کیا ہے۔ ہم نے یہاں مسلک احناف کا ذکر کیا ہے اور اس ضمن میں طویل بحث ترک کر دی

ہے جسے شوق ہو وہ کتب فقہ میں نظر کرے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ قرآن پڑھو جس طرح سے بھی تم پر آسان ہے اور ایک قول ہے۔ کہ قراءت (فَاقْرَءُوا) سے مراد جب نماز ہے تو قراءت یا اس کی مقدار کی بحث متعلق ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آسانی سے جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ واللہ اعلم

عِلْمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ^۱ اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے۔

استیناف دوسری حکمت کو واضح کرنے کے لیے ہے اس کے سوا جو ضبط اوقات اور اس کے اندازہ نہ کر سکنے کے بارے میں گزرا اس کا تقاضا یہ تھا کہ رخصت اور رعایت ہو تو فرمایا: اِیْ عِلْمِ اَنْ الشَّانِ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضِيٌّ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حالت یہ بھی ہوگی کہ تم میں جلد کچھ بیمار بھی ہوں گے اور ان پر یہ امر (قیام شب) دشوار ہوگا۔
وَ اٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^۲: اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے۔

ای یسافرون فیہا للتجارة وهو الربح وقد عمم ابتغاء الفضل لتحصيل العلم یعنی زمین میں تجارت وغیرہ کے لیے سفر کریں گے اور تجارت و کاروبار فضل تلاش کرنے کے معانی میں عام ہے اور فضل اللہ سے مراد تحصیل علم کے لیے نکلنا بھی ہے ایک قول ہے کہ حج و عمرہ کے لیے نکلیں گے۔

وَ اٰخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^۳ اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔

یعنی المجاہدین و فی قرن المسافرین لا ابتغاء فضل الله تعالى بهم اشارة الى انهم نحوهم فی الاجر یعنی جہاد کرنے والے اور ان کا اپنے لیے حالت سفر میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کے لیے ایک نوع کا ثواب ہوگا۔ ابن مردودیہ رحمہ اللہ سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی مال بامید ثواب فروخت کرنے کے لیے لائے اور اسی روز کے بھاؤ پر بیچ دے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے منزلت ہوگی پھر آپ ﷺ نے پڑھا وَ اٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الخ والمراد انہ عزوجل علم ان سیکون من المومنین من يشق عليه القيام كما علم سبحانه عسر احصاء تقدير الاوقات۔ تاہم مراد یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اسی طرح معلوم ہے کہ اہل ایمان میں جلد ہی ایسے لوگ ہوں گے جن پر قیام شب شاق ہوگا جس طرح کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگوں سے ضبط اوقات نہ ہو سکے گا اور ان پر اس کے احصاء میں تنگی ہوگی۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ^۴ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو۔

ای من القرآن من غیر تحمل المشاق یعنی قرآن حکیم میں سے جتنا بغیر بوجھ کے پڑھا جاسکے، پڑھو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سے جو آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے وہ تعمیل حکم کو کافی ہوگا البتہ قراءت قرآن میں اعتدال پسندیدہ امر ہے اور طاقت سے زیادہ کی قراءت نامناسب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الى الله ادمها وان قل۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ بلحاظ مقدہ اٹھوڑا

ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور پانچوں وقت کی نماز کی فرضیت سے یہ بھی منسوخ ہو گیا اور قیام شب بطور مستحب باقی رہا۔

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔

ای المفروضہ یعنی فرض نمازیں۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو۔

ای الزکوٰۃ المفروضہ یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرو جو فرض ٹھہرائی گئی۔ اس آیت میں اشکال ہے کہ سورت المزمل مکہ مکرمہ میں ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے اور نمازوں کی فرضیت معراج کے بعد ہوئی اور رہی زکوٰۃ تو وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور یہی ایک وجہ ہے کہ بعض نے ان آیات کو مدنی کہا اور بعض نے کہا کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہوئی تھی البتہ یہ فرضیت اس وقت تعیین نصاب کے ساتھ نہ تھی اور تعیین نصاب مدینہ میں فرض ہوا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ فرضیت تو نازل ہو گئی ہو مگر حکم کو نزول کے بعد مؤخر فرمایا گیا ہو، اگرچہ یہ درست نہیں۔ تاہم مراد زکوٰۃ مفروضہ ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھا قرض دو۔

ارید بہ الانفاقات فی سبل الخیرات او اداء زکوٰۃ علی احسن الوجوه وانفعها للفقراء۔ اس سے مراد نیکی کی راہوں میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ کو ایسے انتہائی اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے جو فقراء و مستحقین کے لیے بہت زیادہ سودمند ہو۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قرض حسنہ سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اور راہ خدا سے مراد قربت داروں اور مہمانوں پر خرچ کرنا ہے۔ ایک قول ہے مراد تمام صدقات ہیں خواہ واجبہ ہوں یا مستحبہ اور خوشدلی سے خرچ کرنا ہے۔

وَمَا تُقَدِّمُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے۔

ای خیر کان مما ذکر و مما لم یذکر یعنی وہ نیکی و بھلائی جس کا ذکر پیچھے گزرا اور وہ بھی جس کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں خیر کا لفظ مطلق ہے جو ہر بھلائی کو شامل ہے خواہ اس کا تعلق مالی و بدنی عبادات سے ہو یا دیگر امور سے۔ اور بعض نے کہا کہ خیر سے مراد مفید مال ہے یعنی وہ مال جو حلال و جائز ذریعہ سے کما کر راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور وَمَا تَسْقُطُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ۔

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَعْظَمُ أَجْرًا۔ اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی مانند پاؤ گے۔

ای من الذی تؤخرونہ الی الوصیۃ عند الموت۔ یعنی اس مال میں سے جو تم مرتے وقت وصیت کے لیے چھوڑتے ہو بہتر ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ مال جو تم نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ اس سے اجر و ثواب میں کہیں بڑھ کر اور بہتر ہے جو تم بوقت موت خرچ کرنے کی وصیت کرو یا وراثت کے لیے چھوڑ جاؤ۔ حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ وہی تمہارا مال ہے جو تم نے کھاپی لیا اور راہ خدا میں خرچ کر لیا باقی سب مال وارثوں کا ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ اور اللہ سے بخشش مانگو۔

ای فی کافۃ احوالکم فان الانسان قلما یخلو مما یعد تفریطا بالنسبۃ الیہ۔ یعنی اپنے تمام احوال پر

حق سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگیں کیونکہ انسان اطاعت الہی کے تعلق و نسبت سے کبھی بھی نقصان و قصور سے خالی نہیں ہوتا اور صوفیہ کا اسی لیے فرمانا ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر نظر نہ کرنی چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے لہذا اس پر لازم ہے کہ ہمیشہ عاجزی کرے، اعمال پر ہی نظر نہ کرے اور نہ ہی ان پر بھروسہ کر بیٹھے بلکہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے اور اطاعت جیسا کہ اس کا مقتضی ہے خود کو کمتر جان کر بخشش مانگتا رہے، یہ استغفار اسے نہ صرف قرب الہی کا سزاوار بنا دے گا بلکہ اس کے اعمال کے حسن کو نکھار دے گا اور قصور و نقصان طاعت کے باوصف قبولیت اعمال کا سامان بن جائے گا حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور باوجودیکہ آپ ساری مخلوق میں محمود و بزرگ و برتر ہیں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ما عرفناک حق معرفتک اور ایک جگہ ارشاد ہے: لا احصى ثناء علیک انک انت کما اثنت علی نفسک۔ اور یہاں نماز و زکوٰۃ اور قرض حسن کے امور کے بعد استغفار کا ذکر اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ ہر حال میں بخشش مانگتے رہو۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

فیغفر سبحانہ ذنب من استغفرہ ویرحمہ عزوجل۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ گناہ کو بخش دیتا ہے جو اس سے اس کی معافی مانگے اور وہ اس پر مہربانی فرما دیتا ہے اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ پردہ پوشی فرمانے والا اور انتہائی معاف کرنے والا اور غایت درجہ مہربان ہے اور طاعات پر اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ وہ چاہے تو معمولی عمل کا عظیم ثواب عطا فرما دے اور بندے کی نجات کا سامان کر دے۔ ہم اس کریم بے مثل سے ایسے ہی کرم کے خواستگار ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور تمام مومنوں کو سرور و عالم ﷺ کے طفیل اپنے کرم کی خیرات سے نوازش فرمائے۔ (آمین)

الحمد لله آج سورۃ المزمل کی تفسیر مکمل ہوئی

۱۴ صفر المظفر ۱۴۱۳ھ

سورۃ مدثر مکیہ

اس سورۃ میں دو رکوع، چھپن آیات، دو سو پچپن کلمات اور ایک ہزار دس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورۃ مدثر - پ ۲۹

یَا یُّهَا الْمَدَّثِرُ ۱
قُمْ فَأَنْذِرْ ۲
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۳
وَتِیَابَكَ فَطَهِّرْ ۴
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۶
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۷
فَإِذَا نَقَرْنَا فِي السَّمَاءِ ۸
فَذَلِكِ یَوْمَ مِیْذَنُ عَسِیرٍ ۹
عَلَى الْكٰفِرِیْنَ عَذِیْبٌ یَّسِیرٌ ۱۰
ذُرْنِیْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا ۱۱
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّبْدُودًا ۱۲
وَبَنَیْنَا شُهُودًا ۱۳
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَہْیْدًا ۱۴
ثُمَّ یَطْمَعُ اَنْ اَزِیْدَ ۱۵
كَلَّا ۱۶ اِنَّهٗ كَانَ لَا یَتَنَاَعَزِیْدًا ۱۷
سَاُهِقْهُ صَعُودًا ۱۸

اے بالاپوش اوڑھنے والے! -
کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سنائیں -
اور اپنے رب کی بڑائی بولیں -
اور اپنے کپڑے پاک رکھیں -
اور بتوں سے دور رہیں -
اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کریں -
اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہیں -
پھر جب صور پھونکا جائے گا -
تو وہ دن کڑا دن ہے -
کافروں پر آسان نہیں -
اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا -
اور اسے وسیع مال دیا -
اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے -
اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں -
پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں -
ہرگز نہیں وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے -
قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں

گا
بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی -
تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی -
پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی -
پھر نظر اٹھا کر دیکھا -

اِنَّهٗ فَلَکَرٌ وَقَدَّرَ ۱۸
فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ۱۹
ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ۲۰
ثُمَّ نَظَرَ ۲۱

پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔
 پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔
 پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔
 یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔
 کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں۔
 اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے۔
 نہ لگی رکھے نہ چھوڑے۔
 آدمی کی کھال اتار لیتی ہے۔
 اس پر انیس داروغے ہیں۔

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے اور ہم نے
 ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو اس لیے کہ
 کتاب والوں کو یقین آجائے اور ایمان والوں کا ایمان
 بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے
 اور دل کے روگی اور کافر کہیں اس اچنبھے کی بات میں اللہ
 کا کیا مطلب ہے یونہی اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے جسے
 چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے رب
 کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں مگر
 آدمی کے لیے نصیحت۔

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ ﴿٢٢﴾
 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
 فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌ ﴿٢٤﴾
 إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
 سَاُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾
 لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
 لَوَاحِةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا
 جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ يَزِدَّادَ
 الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَ
 يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا
 هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

حل لغات رکوع اول - سورۃ مدثر - پ ۲۹

يَا أَيُّهَا	الْمُدَّثِّرُ - چادر اوڑھنے والے!	قُمْ - کھڑے ہوئیں	فَاقْنِمْ - اور ڈرائیں
و - اور	رَبِّكَ - اپنے رب کی	فَكْدِرْ - بڑائی بیان کریں	و - اور
ثِيَابَكَ - اپنے کپڑے	فَطَهِّرْ - پاک رکھیں	و - اور	الرُّجُزْ - بتوں کی پلیدی کو
فَاهْجُرْ - چھوڑ دے	و - اور	لَا - نہ	تَمُنْ - احسان کریں
تَسْتَكْثِرْ - زیادہ لینے کے لیے	و - اور	لِرَبِّكَ - اپنے رب کے لیے	فَاصْبِرْ - صبر کریں
فَإِذَا - پھر جب	نَقَرَ - پھونکا جائے گا	فِي - بیچ	الْثَّاقُورِ - صور کے
فَذَلِكْ - تو یہ	يَوْمَ مِيزْ - دن ہوگا	يَوْمَ - دن	عَسِيرْ - مشکل
عَلَى - اوپر	الْكُفْرَيْنِ - کافروں کے	عَيَّرْ - نہیں ہوگا	يَسِيرْ - آسان
ذُرْ - چھوڑ دیں	فِي - مجھ کو	و - اور	مَنْ - اس کو جسے

www.waseemziyai.com

مَاذَا آتَا	اَرَادَ۔ ارادہ کیا	اللہ۔ اللہ نے	بِهَذَا۔ اس
مَثَلًا۔ مثال سے	كَذَلِكَ۔ اسی طرح	يُضِلُّ۔ گمراہ ہونے دیتا ہے	اللہ۔ اللہ
مَنْ۔ جسے	يَشَاءُ۔ چاہے	و۔ اور	يَهْدِي۔ ہدایت دیتا ہے
مَنْ۔ جسے	يَشَاءُ۔ چاہے	و۔ اور	مَا۔ نہیں
يَعْلَمُ۔ جانتا	جُنُودَ۔ لشکروں	رَبِّكَ۔ تیرے رب کے کو	اِلَّا۔ مگر
هُوَ۔ وہی	و۔ اور	مَا۔ نہیں	هِيَ۔ وہ
اِلَّا۔ مگر	ذِكْرِي۔ نصیحت	لِلْبَشَرِ۔ واسطے آدمی کے	

سورت المدثر

ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورت المدثر کے مکی ہونے پر اجماع ہے اور تحریر میں ہے کہ مقاتل رحمہ اللہ نے کہا کہ سوائے ایک آیت **وَمَا جَعَلْنَاهُمْ اِلَّا فِتْنَةً** الخ کے باقی سورہ مبارکہ بالکلیہ مکی ہے اس کی کل آیات چھپن اور دو رکوع اور یہ گزشتہ سورہ (المزمل) سے تو اماں ہے اس لیے کہ دونوں سورتوں میں نبی اکرم ﷺ کونداء کے ساتھ خطاب کر کے افتتاح ہوا اور دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہی قصہ میں ہوا جیسا کہ مشہور ہے۔ بزاز اور طبرانی رحمہما اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور کہا کہ محمد ﷺ کے لیے کوئی خاص نام رکھ دو کہ مکہ اور اطراف مکہ میں اس نام کی شہرت ہو جائے تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کاہن کہو تو ان کے ہی دوسرے ساتھی بولے کہ وہ کاہن تو ہرگز نہیں پھر بولے کہ مجنون کہو پھر آپس میں کہنے لگے وہ ہرگز مجنون بھی نہیں پھر کہنے لگے کہ تو ساحر کہو پھر آپس میں بولے کہ وہ ساحر بھی ہرگز نہیں پھر بولے شاعر کہو پھر خود ہی آپس میں کہنے لگے وہ شاعر بھی نہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کو قریش کے ان خیالات کی اطلاع ہوئی تو خاطر اقدس کو ناگوار گزرا تو آپ بالا پوش اوڑھ کر لیٹ گئے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** اور **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ**۔ شیخین (بخاری و مسلم) نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے سنا کہ حضور اکرم ﷺ فترۃ الوحی (وحی کے مقدر رکھنے کا زمانہ) کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے راستہ چلتے ہوئے اوپر سے ایک نداسنی نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا دیکھا مجھے اس سے اس قدر رعب ہوا کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں نے گھر پہنچ کر خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اوڑھاؤ تو انہوں نے اوڑھا دیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا: **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** اور اس کے بعد فحمی الوحی وحی گرم ہو گئی اور مسلسل آنے لگی۔ یحییٰ بن کثیر رضی اللہ عنہ نے ابوسلمہ سے روایت کیا ہے سب سے اول قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ سورت المدثر ہے ان سے پوچھا گیا کہ **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** سے بھی پہلے تو فرمایا ہاں، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے یونہی سنا ہے اور بخاری و مسلم کی اس روایت میں حراء کی ایک ماہ کی خلوت گزینی کے ذکر کے بعد نزول وحی کا ذکر ہے کہ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** کہہ کر وحی نازل ہوئی۔ محقق یہی ہے کہ **الْمُدَّثِّرُ** کا نزول فترۃ الوحی کے بعد ہوا اور جو روایت شیخین سے ہم نے اول ذکر کی ہے اس میں فرشتہ وحی کو اس سے قبل غار حرا میں دیکھنے کی صراحت ہے جو اِقْرَأْ کی اولیت پر دال ہے اور میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے نزول اِقْرَأْ کے بعد حراء جانا بالکلیہ موقوف کر دیا ہو لہذا بخاری و مسلم کی دوسری روایت

میں غار حرا کا ذکر ہمارے موقف کے منافی نہیں۔ اور رہا یہ امر کہ علماء میں سے بعض نے المَدَّاثُ کو ہی باعتبار نزول اول کہا ہے تو اس لحاظ سے اس سورت کے اول ہونے میں شبہ نہیں لیکن اول قرآن جو نازل ہوا وہ اِقْدَا ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ اِقْدَا کا نزول نبوت کے لیے تھا اور المَدَّاثُ کا نزول رسالت کے لیے ہوا۔ اور المَدَّاثُ کی اولیت اس لیے بھی کہی گئی ہے کہ یہی وہ سورت مبارکہ سبب مقدم (یعنی رعب) کے ساتھ نازل ہوئی جب کہ اِقْدَا بدوں سبب نزول کے نازل ہوئی۔ لہذا اس حوالے یعنی اسباب نزول کے لحاظ سے اول سورت المَدَّاثُ ہی ہے جو اتری۔ میں کہتا ہوں کہ قُمْ فَأَنْذِرْ کے جملے سے انداز کا حکم واضح ہے اور جن علماء نے کہا ہے کہ اِقْدَا نبوت کے لیے اور المَدَّاثُ رسالت کے لیے اتری درست فرمایا ہے کہ انداز رسالت کے ساتھ خاص ہے لہذا آپ ﷺ پہلے نبوت پر فائز ہوئے پھر رسول بنائے گئے تو واضح ہو گیا کہ اِقْدَا ہی اول قرآن ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا جو بخاری و مسلم میں ہے اس پر دلالت کر رہی ہے۔ رہا حدیث جابر رضی اللہ عنہ تو یہ اجتہادی بات ہے اور وہ ان کی روایت سے متعلق نہیں ہے جیسا کہ متن حدیث سے مترشح ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ مدثر - پ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ ۝ تَسْتَكْثِرْ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

اے بالاپوش اوڑھنے والے! کھڑے ہو جائیں۔ پھر ڈر سناں۔ اور اپنے رب کی بڑائی بولیں۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ اور بتوں سے دور رہیں۔ اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کریں۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝ اے بالاپوش اوڑھنے والے!۔

آپ ﷺ کو انسیت اور ملاطفت کے طور نداء و خطاب ہے جیسا کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ مخاطب کو اس کے نام کی بجائے اس صفت و حالت کے پیش نظر خطاب کرتے ہیں جس پر کہ مخاطب ہوتا ہے جیسے آپ ﷺ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا: ”قم یا ابا تراب“ المَدَّاثُ دراصل المندثر ہے اور تاء دال میں مدغم ہو گئی ابی کی قراءت یونہی ہے لبس الدثار وہ اوڑھنے والا لباس جو قمیض سے اوپر ہو اور جو بدن کو ڈھانپنے اسے شعار کہتے ہیں اس اتصال کی وجہ سے جو اسے پیشانی اور سر کے بالوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے الانصار شعار والناس دثار یعنی انصار شعار ہیں اور لوگ چادر، دائر بمعنی ستر یعنی ڈھانپنا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے!۔ ایک قول ہے کہ اے ردائے رسالت کے لائق!۔ اور ایک قول ہے! ای یا ایہا السائر للحقیقة المحمدیة بدثار الصورة الادمیة یعنی اے حقیقت محمدیہ کے صورت انسانی کی چادر لپٹ کر چھپانے والے! او یا ایہا الغائب عن انظار الخلیقة یعنی اے وہ جو مخلوقات کی نظروں سے پوشیدہ ہو فلا یعرفک سوى اللہ تو تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی تمہاری کہنہ اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں سوائے ذات حق کے۔

ولید بن مغیرہ یا قریش کے اس قول سے کہ آپ ﷺ کا نام ساحر رکھو کہ آپ کی بدولت رشتہ دار رشتہ داروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کی تلاوت قرآن کا اثر اس لیے دل پر ہوتا ہے کہ وہ سحر ہے آپ ﷺ غمگین اور آزرده خاطر ہوئے تو

آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو قرآن کا نزول یَا أَيُّهَا الْمَدَائِرُ کے خطاب سے ہوا اور وَالرُّجْزُ فَاهْجُزْ تک آیات نازل ہوئیں۔

قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿۱۰﴾ کھڑے ہو جائیں پھر ڈر سنا لیں۔

قُمْ ای قم من مضجعک اوقم قیام عزوم و تصمیم۔ یعنی اپنی خوابگاہ یا بستر سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یا عزم و حوصلہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ فَأَنْذِرْ ای فافعل الانذار او احدثه فلا يقصد منذر مخصوص وقيل يقدر المفعول خاصاً ای وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لمناسبتہ لا ابتداء الدعوة فی الواقع وقيل يقدر عاماً ای فانذر جميع الناس لقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولم يقل هنا وبشر لانه كان فی ابتداء النبوة والانذار هو الغالب اذ ذاك او هو اكتفاء لان الانذار يلزمه التبشير وهذا الامر بعد ذلك النداء اشارة عند بعض السادة الى مقام الجلوة بعد الخلوة قالوا واليهما الاشارة ايضاً فی حديث كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف۔ یعنی ڈر سنا لیں یا اسے بیان کریں تو یہاں کسی مخصوص کو ڈر سنانا مقصود نہیں اور کہا گیا کہ ممکن ہے کہ مفعول خاص ہو یعنی اے محبوب! اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سنا لیں (مثل بنو ہاشم و بنو مطلب) جیسا کہ واقع میں ابتداء آپ کی دعوت کی مناسبت کے لیے تھا۔ اور ایک قول ہے ہو سکتا ہے مفعول (جن کو ڈر سنا یا جائے) عام ہو یعنی آپ سب لوگوں کو ڈر سنا لیں جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا اور یہاں وَبَشِّرْ نہیں کہا گیا (اور خوشخبری دیجئے) اس لیے کہ ابتدائے نبوت میں یونہی تھا اور انذار (ڈر سنانا) ہی غالب و فائق تھا یا پھر انذار پر اس لیے اکتفاء فرمایا گیا کہ انذار (ڈر سنانا) تبشیر (خوشخبری سنانا) کو بھی لازم و شامل ہے اور اس امر میں نداء و خطاب کے بعد بعض اکابر علماء سے منقول ہے کہ اس میں خلوت کے بعد جلوت کے مقام کی طرف اشارہ ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی طرف جو اشارہ ہے وہ حدیث میں بھی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے پسند ہوا کہ میں پہچانا جاؤں الخ۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی سے ڈر سنا لیں۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿۱۱﴾ اور اپنے رب کی بڑائی بولیں۔

واخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة اعتقاداً وقولا ويروى انه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر فكبرت خديجة و فرحت وايقنت انه الوحي وذلك لان الشيطان لا يأمر بذلك اور اپنے پروردگار کا تکبیر (بڑائی) کے ساتھ بطور خاص ذکر کریں اور وہ تکبیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا دل سے اعتقاد رکھتے ہوئے اور زبان سے کہتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اللہ اکبر کہا اور مسرور ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ بلاشبہ یہ وحی ہی آئی ہے اور اس لیے بھی کہ شیطان تکبیر کا حکم نہیں دے سکتا۔ تکبیر کے معنی میں الوہیت و ربوبیت رب میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو لائق عبادت جاننا اور اسے ہر عیب و نقصان سے پاک جاننا اور اس ہی کی برتری تسلیم کرنا۔ ایک قول ہے کہ احتمال ہے کہ اس

سے مراد تکبیر نماز ہو (تکبیر تحریمہ) ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جب ہم نماز میں داخل ہوں تو کیا کہیں تو اللہ تعالیٰ نے وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ نازل فرمائی تو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ہم نماز کا افتتاح تکبیر سے کریں۔ چونکہ یہ آیت سورتِ اِقْرَأْ کے بعد اتری اور اس وقت تک نماز فرض نہ ہوئی لہذا یہ آیت تکبیر تحریمہ سے متعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس آیت کی رو سے تکبیر تحریمہ فرائض نماز میں سے ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ اکبر کے سوا کوئی دوسرا لفظ جو مفید تعظیم الہی ہو جائز ہے یا نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ درست نہیں۔ جب کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک الرحمن الکبیر، اللہ اکبر وغیرہ الفاظ بھی درست ہیں اور نماز ہو جائے گی جب کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہنے سے نماز منعقد ہو جائے گی البتہ ان کے علاوہ دوسرا لفظ کہنا درست نہیں۔ امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک صرف اللہ اکبر کہنا ہی درست ہے اور وہ دونوں ظاہر احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں جن میں اللہ اکبر کے علاوہ اور کچھ منقول نہیں۔ البتہ وہ معذور کے لیے استثناء کرتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر اور اللہ الکبیر اگر باسانی کہہ سکتا ہو تو حرج نہیں مگر نہ صرف اللہ اکبر ہی کہے۔

وَشِيَابَكَ فُطِّهْ ۝ اور اپنے کپڑے پاک رکھیں۔

تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس کپڑوں کی پاکیزگی سے نفس کی پاکیزگی کی طرف کنایہ ہے۔ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ باکردار اور اچھے شخص کو پاکیزہ کپڑوں والا اور بدکردار شخص کو گندے کپڑوں والا کہتے ہیں۔ ایک جماعت نے عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول الہی وَ شِيَابَكَ فُطِّهْ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا لا تلبسها على غدرۃ ولا فجرة تم گندگی اور گناہ کی حالت میں لباس نہ پہنو پھر کہا کیا تم نے غیلان بن سلمہ کا شعر نہیں سنا وہ کہتا ہے

فاني بحمد الله لا ثوب فاجر بست ولا من غدرۃ أتقنع

تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گندگی کا لباس نہیں پہنا اور نہ ہی ناپاکی کی حالت و کیفیت میں کبھی چادر اوپری۔

اور قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے ای وخلقک فحسن یعنی آپ اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں اور کہا کہ یہ کپڑوں کی پاکیزگی سے مراد نفس کی پاکیزگی ہی ہے اور عنترہ کا شعر پڑھا۔

فشککت بالرمح الطویل ثیابه لیس الکرم علی القنا لمجرم

تو مجھے اس کے نیزے سے لے کر کپڑوں پر شبہ ہوا لیکن وہ شخص ہرگز نہیں جو قابل احترام عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھے یا اس کے بارے میں خبریں تلاش کریں۔

قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے طهرها من المعاصی گناہوں سے پاک و صاف ہونا مراد ہے اور یہاں طہارت جسمانی بھی مراد ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے پوشاک کو پاک رکھو اور انہیں لمبانا نہ کرو جیسا کہ مشرکین کا چلن ہے کیونکہ درازی پوشاک سے طہارت متاثر ہوتی ہے یا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس و قلب کو پاکیزہ بناؤ اور ظاہری و باطنی نجاستوں سے بچاؤ۔ آلوسی رحمہ اللہ کہے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ساری مخلوق میں بلحاظ لباس و پوشاک اور بلحاظ جسم و بدن الطف و اطہر اور

انفس تھے تو یہاں فطہر کے امر سے مراد تواضع اور انکساری کی عادت پر مداومت اختیار کرنے کی ہدایت ہے میں کہتا ہوں کہ آلوسی رحمہ اللہ کا قول صواب ہے۔ حدیث قدسی ہے: التکبر ردائی والعظمة ازاری حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تکبر میری چادر اور عظمت میرا تہم ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: العجز فخری عاجزی میرا سرمایہ ہے اور نماز کے بارے میں بھی یہی آیا ہے انما الصلوة تسکن وتواضع نماز نام ہی عاجزی انکساری اور تواضع کا ہے اور متواضع ہونا اعلیٰ ترین اخلاق سے ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز تھے تو یہاں مراد متواضع ہونا ہی ہے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ فرمانا ہے یہاں تک کہ تند مزاجی درشت گوئی اور سخت دلی تک سے پرہیز فرمانا۔ ہے اس آیت سے فقہاء نے نماز کے لیے طہارت لباس و بدن اور طہارت مصلیٰ کے وجوب پر دلالت کی ہے۔

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ اور بتوں سے دور رہو۔

قال القتيبي الرجز العذاب واصله الاضطراب قتيبي رحمہ اللہ کا قول ہے ”الرُّجْزُ“ سے مراد عذاب ہے اور اس کا اصل اضطراب ہے وقد أقيم مقام سببه المؤدى اليه من المآثم فكانه قيل اهجر المآثم والمعاصي المؤدى الى العذاب او الكلام بتقدير مضاف الى اسباب الرجز اور وہ حالت ہوتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے اس کی طرف مددگار ہوتی ہے گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ گناہ و معصیت کے وہ تمام کام چھوڑ دو جو عذاب کا باعث بنتے ہیں یا بتقدیر مضاف کلام کا مفہوم کہ وہ امور جو عذاب کا سبب ہیں انہیں ترک کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے الرجز السخطر جز سے مراد اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں اور حسن رحمہ اللہ کا قول ہے الرجز المعصية جز سے مراد گناہ و نافرمانی ہے۔ نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رجز سے مراد (بالاثم) گناہ ہیں چونکہ مخاطب نبی اکرم ﷺ ہیں جو ان تمام امور سے مبرا و منزہ ہیں تو مراد یہ ہے ایاک اعنی واسمعی یعنی مجھی ہی سے مدد چاہو اور میری ہی اطاعت کرو یا مراد ہے کہ ان امور کے چھوڑنے پر مداومت کرو اور ثابت قدم رہو۔ ایک قول ہے الرجز اسم الصنمين اساف و نائلة رجز سے مراد ہے دو بت اساف اور نائلہ اور ایک قول ہے الاضام۔ عموماً رجز سے مراد عام طور پر بت ہی ہیں۔ عکرمہ اور زہری کا قول ہے ”وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ“ جامع کلام ہے جس کا تعلق مکرم اخلاق سے ہے کأنه قيل اهجر الجفاء والسفه و کل شیء يقبح گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم و زیادتی اور بد اخلاقی اور ہر وہ بات جو مکروہ و قبیح ہے، ترک کر دیں۔ رجز لغت قریش میں رجز (راء کے کسرہ کے ساتھ) ہے جس کے معنی عذاب کے ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رجز (مضموم راء کے ساتھ) کے معنی ہیں الصنم یعنی بت۔ بعض صوفیہ کا قول ہے: ای نفسک فخالقہا یعنی اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کرو یعنی نفس کی بات نہ مانو۔ واللہ اعلم

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۖ اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔

ای ولا تعط مستكثراً ای طالباً للكثير ممن تعطيه قاله ابن عباس۔ ابن عباس کا قول ہے کہ زیادہ لینے کے لیے کسی کو عطا نہ کرو یعنی جو کچھ تم نے کسی کو دیا ہے اس سے زیادہ کے طالبگار نہ ہو۔ ابن زید کا قول ہے: لا تمنن بما اعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثراً به ای طالباً كثيراً لاجر من الناس تم اس کا جو اللہ نے نبوت و قرآن سے تمہیں عطا فرمایا لوگوں پر احسان نہ رکھو کہ تمہیں زیادہ ملے یعنی تم لوگوں سے اس کے عوض زیادہ بدلہ چاہو۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ جس کسی کو عطا فرمادیں ازراہ کرم عطا فرمائیں اس سے کسی منفعت (فائدہ) یا بدلہ کی نیت نہ رکھیں۔ اور صرف رضائے الہی کے لیے خرچ کریں اور کسی اجر و بدلہ کی خواہش نہ رکھیں۔
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ① اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔

قیل علی أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض وقال ابن زيد على حرب الاحمر والاسود وفيه بعد اذ لم يكن جهاد يوم نزولها وعن النخعي على عطيتك۔ ایک قول ہے کہ مشرکین کی ایذا رسائیوں پر صبر کریں ایک قول ہے کہ فرائض کی ادائیگی صبر کے ساتھ بجالائیں۔ ابن زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے سرخ و سیاہ کی جنگ پر صبر کرو اور اس میں بعد (دوری) ہے کیونکہ اس کے نزول کے دن ابھی جہاد کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اور نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اپنے عطا اور نوازشات پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو اور بدلہ نہ چاہو۔

اور یہاں صبر سے مراد مشرکین کی ایذاؤں پر صبر ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن حکیم میں صبر کا حکم تین وجوہ پر کیا ہے: اول فرائض کی ادائیگی پر صبر اور اس صبر کا اجر تین سو درجات ہیں۔ دوم محارم الہیہ (وہ امور جو اللہ نے حرام و ممنوع ٹھہرائے) پر صبر اور اس صبر کی نوع پر چھ سو درجات کا اجر ہے اور سوم صدقات پر اور مصائب پر صبر اور اس نوع پر نو سو درجات کا اجر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ نفس پر یہ سب سے زیادہ شدید ہے اور اسے یقین مزید کے ساتھ سکون و وقار سے اس پر قائم ہونا ہے اور حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے ”أَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا نَهَوْنَ بِهِ عَلَى مَصَائِبِ الدُّنْيَا“ اے اللہ! میں تم سے اس یقین کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ دنیاوی مصائب کا نرمی اور وقار کے ساتھ بار اٹھا سکوں یا جس سے مصائب دنیا آسان ہو جائیں۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں صبر کی اپنے حکم کے اعتبار سے چار قسم ہیں: اول فرض جیسے محظورات اور واجبات اور نوافل کی ادائیگی پر صبر، دوم جیسے مکروہات پر بچنے سے صبر، سوم مستونات اور مکروہات پر صبر اور چہارم مستونات کی ادائیگی اور مکروہ و حرام امور پر صبر اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا (القرآن) اور سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد عالی قدر ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں میں سے کوئی بندہ اپنے جسم و بدن یا مال یا اولاد کے بارے میں مبتلائے مصیبت ہوتا ہے اور پھر اس مصیبت کا صبر جمیل کے ساتھ سامنا کرتا ہے تو روز قیامت مجھے حیا مانع ہوگی کہ میں اس شخص کے لیے اعمال کا ترازو تولوں یا اس کے اعمال نامے کو کھولوں۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ ② فَذَلِكَ يَوْمَ مَيدٍ يَوْمٍ عَسِيدٌ ③ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ④

پھر جب صور پھونکا جائے گا، تو وہ دن کڑا دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔

فَإِذَا نُفِخَ ⑤ جب پھونکا جائے گا۔

ای نفع یعنی جب پھونکا جائے گا۔ نُفِخَ کے معنی ہیں کسی چیز کو منہ سے اس قدر بجانا یا مارنا کہ اس میں سوراخ ہو جائے پرندے کی چونچ کو منقار کہتے ہیں۔ فَإِذَا میں فاء سیبیہ ہے اور تعقیب کے لیے ہے اور سیاق کلام سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ وقت جلد آ رہا ہے کہ تمہیں کفار کی ایذا رسانی پر صبر کا عظیم اجر عطا ہوگا جب کہ کفار اپنے کئے پر ایسی دائمی دشواریوں میں پڑیں گے جن سے رہائی نہ ہوگی۔

فِي النَّاقُورِ ۝۱۰ صور میں۔

ای فی الصور یعنی صور (سنگ) میں فاعول من النقر، نقر سے فاعول ہے بمعنی التصویت یعنی آواز پیدا کرنا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا یعنی جب نغمہ ثانیہ پھونکا جائے گا جس کو سن کر سب جی اٹھیں گے اسے نغمہ بعث بھی کہتے ہیں۔ یہی روز حشر ہے۔ اللہ عزوجل نے صور کو سفید بلور کی طرح چمکدار موتی سے بنایا اور اس کے پھونکنے پر اسرافیل علیہ السلام مقرر کیے گئے جو پیشانی جھکائے امر الہی کے منتظر موجود ہیں کہ جو نبی حکم ہو تعمیل ارشاد کریں۔

فَذَلِكَ يَوْمَ يَوْمٍ عَسِيرٍ ۝۱۱ تو وہ دن کڑا دن ہے۔

فالمعنی اذا نقر فی الناقور عسر الامر علی الکافرین معنی یہ ہے جب صور پھونکا جائے گا تو کافروں پر معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ ذلک سے صور پھونکنے کے وقت کا اشارہ ہے یعنی یوم النقر ہی یَوْمَ عَسِيرٍ ہے۔

عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ ۝۱۲ کافروں پر آسان نہیں۔

ای سہل بعد قوله تعالى عسير تاکید عسرہ علی الکافرین حق سبحانہ کے قول یَوْمَ عَسِيرٍ (دشوار دن) کی تاکید ہے کہ کفار پر دشوار ہوگا اور آسان نہ ہوگا اور اسی کے ساتھ اس امر کی طرف بھی مشیر ہے کہ وہ دن اہل ایمان و طاعت پر بفضلہ تعالیٰ آسان اور سہل ہوگا۔

ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝۱۲ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝۱۳ وَمَهْدَتْ لَهُ نَهْيًا ۝۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝۱۵ كَلَّا ۝۱۶ إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَنَاعَدِ ۝۱۷ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝۱۸

اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اور اسے وسیع مال دیا۔ اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے۔ اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔

ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝۱۱ اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔

ابن عباس، مجاہد اور قتادہ علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں اتریں۔ مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے ای ذرنی وحدى معه فانا اغنيك في الانتقام عن كل منتقم او من التاء في خلقت اي خلقتہ وحدى لم يشر كنى في خلقه أحد فانا أهلكه لا احتاج الى ناصر في أهلاكه یعنی مجھے اس کے واسطے اکیلا ہی چھوڑ دو کہ میں ہر انتقام لینے والے کی نسبت اس سے انتقام میں (نمٹنے میں) خود ہی کافی ہوں یا پھر خَلَقْتُ کی تاء میں (واحد متکلم کا صیغہ) کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے بغیر کسی شریک کے خود تنہا اکیلے ہی پیدا کیا تو مجھے اس کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی اس کو ہلاک کروں گا۔

ابو حبان رحمہ اللہ کا قول ہے ای ومن خلقتہ وحيدا فریدا لا مال له ولا ولد یعنی میں نے اسے ماں کے پیٹ میں اکیلا و تنہا پیدا کیا اس وقت اس کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد تھی۔ ایک قول ہے وحيدا في الخبث والشرارة او وحيدا عن ابیه لانه كان دعيا لم يعرف نسبه للمغيرة حقيقة کما مر فی سورة نون۔ یعنی خباثت و شرارت میں فرد تنہا پھر اپنے باپ کی طرف سے اکیلا و حید تھا کیونکہ وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا (اور ولید کی قوم اسے وحید کے

لقب سے یاد کرتی تھی) اور مغیرہ کی طرف اس کا نسب ہرگز معروف (متحقق نہ تھا) جیسا کہ سورہ نون میں اس کا ذکر گزرا ”عُثْلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِينُمْ“ بد زبان ہے اس پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس آیت میں اسے بطور استخفاف کہا گیا۔
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝۱۳ اور میں نے اسے وسیع مال دیا۔

ای مبسوطا کثیرا یعنی بہت زیادہ وسیع اور بکثرت اور ممدودا بالنماء یا ترقی کی وجہ سے بہت وسیع ہو گیا۔
وقیل کان له الضرع والزرع والتجارة اور ایک قول ہے کہ اس کے لیے جانور، کھیتیاں اور تجارت کا وسیع سلسلہ تھا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ مکہ اور طائف کے درمیان اونٹ، نعمتیں، میوے اور باغات اور غلام بکثرت تھے۔ ابن عباس، مجاہد اور ابن جبیر علیہم الرضوان کا قول ہے کہ اس کے پاس ایک ہزار دینار تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے چھ ہزار دینار تھے۔ ایک قول ہے نو ہزار دینار تھے اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے دو قول منقول ہیں ایک قول ہے چار ہزار اور دوسرے قول کے مطابق ایک لاکھ دینار تھے۔ ایک قول ہے کہ اس کا ایک باغ طائف میں تھا جس کے پھل اور میوے سردیاں گرمیاں ختم نہ ہوتے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے المال الممدود سے مراد زرعی زمین ہے کیونکہ وہ بہت بڑھ گئی تھی (زیادہ ہو گئی تھی)

وَبَنِينَ شُهُودًا ۝۱۴ اور بیٹے دیے سامنے رہتے۔

حضورا معہ بمکة یتمتع بمشاہدتہم لا یفارقونہ للتصرف فی عمل او تجارة لکونہم مکفیین لو فور نعمہم وکثرة خدمہم وعن مجاہد انہم عشرة وقیل ثلاثة عشر وقیل سبعة کلہم رجال الولید بن ولید و خالدو هشام وقد اسلم هؤلاء الثلاثة والعاص و قیس وعبد شمس وعمارة واختلفت الرواية فيه انه قتل يوم بدر او قتله النجاشی لجنایة نسبت الیه فی حرم الملک۔ اس کے ہمراہ مکہ میں موجود تھے وہ انہیں دیکھ کر مسرور ہوتا وہ بیٹے تجارت یا کسی اور کام کی غرض سے اس سے جدا نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ وہ مال و دولت کی کثرت اور خدام کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ان تمام امور میں خود کفیل تھے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ دس تھے اور ایک قول ہے کہ تیرہ بیٹے تھے اور ایک قول ہے کہ سات اور سبھی جوان مرد تھے ان میں سے ولید بن ولید، خالد بن ولید اور هشام بن ولید بھی تھے اور یہ تینوں ہی مشرف باسلام ہوئے اور عاص، قیس، عبد شمس اور عمارة باقی چار تھے (جو اسلام نہ لائے) اور اختلاف روایت سے مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ یوم بدر مقتول ہوا یا اسے نجاشی شاہ حبشہ نے اس خیانت میں جو بادشاہ کے حرم سے متعلق تھی قتل کرایا۔ تاہم اس پر اتفاق ہے کہ وہ حالت کفر پر قتل ہوا۔

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهَيُّدًا ۝۱۵ اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں۔

بسطت له الرياسة والجاه العريض فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال و اجتماعهما هو الكمال عند اهل الدنيا واصل التمهيد التسوية والتهيئة وتجوزبه عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه و نصارة حاله الرائقة في الاعين منظرا ومحتمرا يلقب ريحانه قريش وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة وعن ابن عباس وسعت له مابين اليمن الى الشام وعن مجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش یعنی میں نے (اللہ نے) اس

B

کے لیے ریاست اور لمبی چوڑی (وسیع) جاہ و حشمت کا معاملہ کشادہ کیا (سجایا) پھر میں نے جاہ و مال کے ساتھ اس پر اپنی نعمت پوری کی اور ان دونوں نعمتوں کا اکٹھے میسر ہونا اہل دنیا کے نزدیک بڑا کمال و برتری ہے اور التمهید کی اصل التسوية و التهيئة ہے جس کے معنی سامان درست کرنے اور ہر قسم کی تیاری کرنے کے یا طول عمر کے ہیں۔ اور اس سے مال و جاہ کی کشادگی اور طرح طرح کی تیاری (جیسے عیش کی زندگی اور طوالت عمر) مراد ہے اور اس کے مال اور تو نگری کی کثرت اور اس کی خوشحالی اور بڑائی (پیشوائی) دیکھنے والوں کو نظر آتی اور معلوم ہوتی تھی لوگ اس کو ”ریحانہ قریش“ کے لقب سے یاد کرتے تھے اور یونہی اسے وحید کے لقب سے پکارتے تھے جس کے معنی منفرد (یکتا) کے ہیں یعنی استحقاق ریاست کے لیے اسے یکتا جانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کے لیے جو کچھ یمن سے شام کے درمیان ہے وسعت عطا کی گئی تھی۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے مال و دولت میں سے بعض کو بعض پر اس طرح درست کیا جس طرح نڈی دل درست ہو کر چھا جاتا ہے (یا جس طرح سامان پچھانے والا درست کرتا یا سجاتا ہے)۔

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔

لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم اس کی نعمتوں پر ناشکری اور منعم (ذات باری تعالیٰ) سے عناد اس بات کے منافی ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں حالانکہ ناشکری کے باوجود وہ اس حرص میں مبتلا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں گا۔

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَاعِنِيْدَا ﴿١٦﴾ ہرگز نہیں وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔

كَلَّا ہرگز نہیں ردع و زجر لہ عن طمعه الفارغ و قطع لرجائه الخائب۔ بطور انتباہ اور توبخ اس پر شدت ہے کہ وہ کیسی حرص لگائے بیٹھا ہے اور کیسی فضول و بے ہودہ امید رکھتا ہے یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا اگلے جملے میں اس کی علت کا بیان ہے۔

إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَاعِنِيْدَا ﴿١٦﴾ وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔

ای انہ کان معاندا لآیات المنعم وہی دلائل توحیدہ او الایات القرآنیۃ یعنی وہ تو نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کریم کی آیتوں سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے اور وہ آیات اللہ پاک کی توحید کے دلائل و براہین یا قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے: ما زال الولید بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتی هلك اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال و اولاد میں زوال کی آنی شروع ہوئی یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جملہ مستانفہ استیناف بیان ہے اور جو کچھ اس سے پہلے کیا گیا ہے اس کی تعلیل ہے۔ اس جملہ سے واضح ہوتا ہے کہ مخالفت حق اور نعمتوں کی ناقدری زوال و کمی کا باعث ہے۔

سَأَسْأَلُ هِجْءَهُ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔

ای ساغشیہ عقبہ شاة المصعد یعنی جلد ہی میں ایسا سخت عذاب جو تمام عذابوں سے بڑھ کر شدید ہے، اس پر مسلط کروں گا جو اس پر چھا جائے گا۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم رحمہم اللہ وغیرہم نے ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے الصعود جبل من النار صعود دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے۔ يصعد فيه سبعین خریفاً ثم يهوی

فیہ کذالک ابدا کافر ستر برس تک اس پر چڑھتا رہے گا پھر لڑھک کر نیچے گرے گا اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے گالیعنی چڑھتا اور گرتا رہے گا۔

إِنَّهُ فَعَّلَ وَ قَدَّرَ ۖ ۱۸ ۚ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ۱۹ ۚ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ۲۰ ۚ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَّ ۖ ۲۱ ۚ ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ۖ ۲۲ ۚ فَقَالَ إِنَّ هَذَا آيَاتُ سِحْرِ يُوشَعُ ۖ ۲۳ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ ۲۴ ۚ

بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔ پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔ یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔

إِنَّهُ فَعَّلَ وَ قَدَّرَ ۖ ۱۸ ۚ بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔

آیات الہی سے ولید کے عناد کا بیان ہے یا پھر وعید جو اسے سنائی گئی سائرِ حقہ صَعُودًا کی علت کا بیان ہے۔ ای انہ فکر ماذا يقول في شان القرآن و قدر في نفسه ما يقول۔ یعنی اس نے سوچا اور قرآن حکیم کے بارے میں یاد وہ گوئی کی اور جو کچھ کہا اس نے اس پر اپنے جی میں کچھ ٹھہرایا (رائے قائم کی)۔

فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ۱۹ ۚ تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔

فَقَتَلَ۔ فاء تعقیب ہے کہ اس نے سوچا اور ٹھہرایا ایسے سوچنے اور ٹھہرنے پر اس پر اللہ کا عذاب و پھٹکار ہو یعنی وہ رحمت باری تعالیٰ سے محروم ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اس کی نظیریں ہیں جیسے قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ اَنْ يُّؤْفَكُوْنَ۔ اللہ انہیں ہلاک کرے (عذاب دے) کیا بہتان باندھتے ہیں۔ یا پھر اس کے ایسا ٹھہرانے پر تعجب کے طور پر فرمایا ہے اور اہل عرب کا عرف و عادت ہے احمقوں کی بعد بر سبیل دعا وہ کہتے ہیں: قتله الله ما اشجعه الله اسے ہلاک کرے اس کی کیسی بے باکی ہے کَيْفَ قَدَّرَ ۖ ۱۹ ۚ کیسی ٹھہرائی۔ کَيْفَ استفہام انکاری ہے اور بطور زجر و توبیخ ہے اور اس کی جرأت و بے باکی رائے پر اظہار تعجب ہے اور ایسی نازیبا بات پر استہزاء ہے کہ دانائی کے ادعاء کے باوصف کیسی بودی اور لغو بات بکتا ہے اور محی السنۃ بغوی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ پر حَمَّ ۖ ۱ ۚ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ ۲ ۚ اَلِی قولہ تعالیٰ اِلَیْهِ الْمَصِيرُ ۖ ۳ ۚ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے مسجد حرام میں آیات کی تلاوت کے لیے قیام فرمایا۔ ولید بن مغیرہ آپ ﷺ کے قریب ہی موجود تھا اور آپ کی تلاوت سن رہا تھا آپ ﷺ کو جب اس کی موجودگی اور سننے کا احساس ہوا تو آپ ﷺ نے ان آیات کو دہرایا۔ ولید ان آیات کی تلاوت سن کر اپنی قوم بنی مخزوم کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا بخدا میں نے ابھی محمد (ﷺ) سے ایسا کلام سنا ہے کہ نہ تو وہ انسانوں کے کلام سے ہے اور نہ ہی جنوں کے کلام سے۔ بلاشبہ اس میں بڑی حلاوت اور تازگی و دلکشی ہے اس کلام کی بلندی شرفین اور اس کا زیریں حصہ خوشہ دار ہے اور بلاشبہ وہ بلند و غالب ہو گا اور ہرگز مغلوب نہ ہو گا۔ تو قریش بولے خدا کی قسم ولید بے دین ہو گیا اور بخدا تمام قریشی بے دین (صابی) ہو جائیں گے تو ابو جہل بولا کہ میں تم سب کی طرف سے اسے (سمجھانے کے لیے) کافی ہوں تو وہ ولید کے پاس جا کر غمگین صورت بنا۔ اے بیٹھ گیا اور جو کچھ اس نے کہا تھا اس کے بارے میں گفتگو کی تو ولید اٹھا اور ابو جہل کے ساتھ لوگوں کے پاس آیا اور بولا تمہارا خیال ہے کہ محمد (ﷺ) مجنون ہیں تو کیا تم نے ان سے کوئی دیوانگی کی بات دیکھی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے تو کیا تم نے ان سے کوئی کہانت کی

بات دیکھی بھی ہے اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ شاعر ہے تو تم نے ان سے کبھی شعر گوئی دیکھی اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو کیا تمہیں ان سے کبھی کسی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے تو سب بولے خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں (قریش آپ کو قبل اظہار نبوت صادق و امین کہتے تھے) پھر بولے تو پھر وہ کیا ہیں تو اس نے سوچا کہ وہ نہیں ہیں مگر ساحر کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ آدمی اور اس کے گھر والوں اور اس کی اولاد اور اس کے دوستوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اور یہ کیا ہے اس کے ساحرانہ کلام کی تاثیر ہے۔

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔

تکریب للمبالغة۔ بطور مبالغہ اس جملہ کی تکرار ہے اور ثَمَّ کے عطف کے ساتھ زجر کی ترقی اور اس کی شدت کا اظہار ہے یعنی ضرور عذاب پر عذاب دیا جائے گا اور اس پر پھٹکار پر پھٹکار ہوگی اس نے کیسی بے پرکی کی ہانگی اور کیا بات گھڑی۔

ثُمَّ نَظَرَ ۝ پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔

ای ثَمَّ فکر فی امر القرآن مرة بعد أخرى یعنی اس قرآن کے بارے میں دوسری دفعہ کے بعد پھر سوچا۔ ثَمَّ کا عطف فکراً اور قَدَّرَ پر ہے یعنی اول سوچا پھر ٹھہرایا اور پھر سوچا۔

ثُمَّ عَبَسَ پھر تیوری چڑھائی۔

قطب وجہہ لما لم يجد فيه مطعنا وضائق عليه الحيل ولم يدرك ما ذا يقول وقيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب وجہہ وقيل نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قطب في وجہہ عليه الصلاة والسلام۔

جب ولید نے کوئی صورت نکتہ چینی اور طعن کی نہ پائی اور اس کے تمام حیلے حربے تنگ ہو گئے اور اسے کچھ نہ سوجھتا تھا کہ وہ کیا کہے تو اپنے چہرے کو بگاڑ لیا اور ایک قول ہے کہ پھر اس نے قوم کے چہروں کو دیکھا تو پھر اپنے منہ کو بگاڑ لیا اور ایک قول ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو پھر ازراہ عداوت ماتھے پر بل ڈال لیے یعنی سخت ناگواری کا طرز عمل اختیار کیا۔

وَبَسَّ ۝ اور منہ بگاڑا۔ ای اظہر العبوس

یعنی تیوری ظاہر ہوئی۔ یہ عَبَسَ کی مؤکد ہے ایک قول ہے کہ پہلے ماتھے پر بل ڈالے اور سخت ناگواری کے تحت ترش رو ہوا۔ بعض علماء نے بَسَّ کی تفسیر میں کہا ہے اشد العبوس اذا قبض ما بين عينيه كراهة للشر واسود جبهه منه سخت تیوری چڑھانا جب کسی چیز سے ناگواری ہو تو دونوں آنکھوں کے درمیانی حصے کو ایسا سخت روکنا جس سے چہرے پر سیاہی ظاہر ہو۔

ثُمَّ أَدْبَرَ پھر پیٹھ پھیری۔

عن الحق او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی حق سے منہ موڑا یا رسول اللہ ﷺ سے رخ موڑا۔

وَأَسْتَكْبَرَ ۝ اور تکبر کیا۔

عن اتباعه یعنی نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی فرماں برداری کا انکار کیا اور غرور کا اظہار کیا۔ یا خود کو صاحب جاہ و چشم جان کر آپ ﷺ کو (معاذ اللہ) کم تر جانا اور اسی زعم میں آپ کی پیروی کا انکار کیا۔

فَقَالَ إِنَّ هَذَا آيَاتُ سِحْرِ يُونُسَ ۝ پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔

فَقَالَ فِيهِ فَاءُ اِسى امر پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلمہ احتمالاً ہے کہ جو نہیں یہ خیال اس کے دل میں گزرا تو بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا۔ اور بعض نے کہا کہ فاء تعقیب کے لیے ہے ای یروی ویتعلم من سحرة بابل ونحوہم یعنی یہ وہی روایت کیا گیا جادو ہے جو بابل کے جادوگروں وغیرہ سے سیکھا ہوا ہے۔

اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٥٠﴾ یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔

یہ پہلے جملے کی تاکید ہے اس لیے کہ دونوں باتوں سے یعنی سِحْرُ يُؤْتَرُ اور قَوْلُ الْبَشَرِ سے مقصود قرآن حکیم اور کلام الہی کی نفی ہے۔

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوْ اَنَّ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهِا تِسْعَةٌ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ لگی رکھے نہ چھوڑے رکھے، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے اس پر انیس داروغے ہیں۔

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں۔ سَقَرَ سے مراد مطلق نار جہنم ہے تاہم جہنم کے متعدد نام ہیں ان میں سے ایک سَقَرَ ہے جو شدت عذاب اور حدت و تمازت کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ہم اسے (ولید بن مغیرہ) کو مرنے کے ساتھ ہی یا بروز حشر اس میں داخل کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طبقات جہنم میں سے ایک سَقَرَ ہے شاید صُعُوْدًا (آگ کا پہاڑ) جیسا کہ ابوسعید کی روایت میں ہے اور جس کا پیچھے ذکر گزرا۔ طبقہ سقر ہی میں ہے۔ واللہ اعلم وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے۔

ای ای شی ہی یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی شے ہے۔ استفہام سَقَرَ کی شدت و عظمت اور اس کے وصف کو ظاہر کر رہا ہے۔

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ نہ لگی رکھے نہ چھوڑے۔

بیان لو صفہا و حالہا یہ دوزخ (سقر) کے وصف اور اس کی حالت کا بیان ہے ای لا تبقی شیئا یلقى فہا الا اہلکتہ و اذا ہلک لم تذرہ ہالکا حتی یعاد۔ یعنی جو شے اس کے اندر ڈالی جائے اسے باقی نہیں چھوڑتی بجز اس کے اسے ہلاک کر دے اور جب وہ شے جسے ہلاک کر دے تو اس کو ہلاک پر ہی نہ چھوڑے رکھے گی یہاں تک کہ اسے پھر (بار بار) دہرائے۔ ابن عباس اور ضحاک سے یونہی مروی ہے ایک قول ہے کہ نہ زندہ رکھے اور نہ ہی مردہ رہنے دے۔

لَوْ اَنَّ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ آدمی کی کھال اتار لیتی ہے۔

ابن عباس، مجاہد اور ابوزین اور جمہور علماء کا ارشاد ہے: ای مغیرۃ للبشرات مسودہ للجلود یعنی کھالوں کو بگاڑ و برباد کر دینے والی اور کھالوں کو جلا کر سیاہ بنادینے والی۔ بعض کا قول ہے بزیاء محرقہ سخت جلادینے والی جس طرح کہ تیل جل کر سیاہ ہو جاتا ہے بشر بشرۃ کی جمع ہے اور اس کے ظاہری معنی جلد اور کھال کے ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ لَوْ اَنَّ کا معنی ہے کہ وہ (جہنم کی آگ) سامنے نظر آئے گی۔

عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ اس پر انیس داروغے ہیں۔

الظاہر ملکا۔ ظاہر ہے کہ انیس فرشتے مقرر ہیں یہ سب دوزخ پر مامور ہیں اور اس پر داروغے ہیں ان کے سردار

مالک علیہ السلام ہیں جو داروغہ جہنم ہیں اور باقی اٹھارہ فرشتے ان کے نائب و معاون یا ساتھی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت عَلَیْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ﴿۱۰﴾ نازل ہوئی تو ابو جہل لعین نے قریش کو کہا کہ تم پر تمہاری مائیں روئیں کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد (ﷺ) تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ جہنم کے دربان انیس ہیں اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کیا تم میں سے دس شخص بھی اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ان میں سے ایک ایک کو قابو کر لیں تو ابو الاشد بن اسید بن کلدہ انجی جو گرفت و پکڑ میں انتہائی شدید تھا ابو جہل سے بولا کہ سترہ کو تو میں تنہا کافی ہوں اور بقیہ دو سے تم نیٹ لینا اور بیہوشی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اسید بن کلدہ نے کہا کہ اے گروہ قریش! خوف نہ رکھو میں دس کو دائیں مونڈھے سے اور نو کو بائیں مونڈھے سے دھکے دے کر ہٹا دوں گا۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿۱۱﴾

اور ہم نے دوزخ کے داروغے نہ کیے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے روگی اور کافر کہیں، اس اچھبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے یونہی اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ اور ہم نے دوزخ کے داروغے نہ کیے مگر فرشتے۔

ای ما جعلناہم رجالا من جنسکم یطاقون یعنی ہم نے جہنم کے داروغے تمہاری جنس کے انسان نہیں بنائے کہ کافران کی طاقت رکھیں بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں اتری جس کی خرابی آئی کہ اب آئی۔ پھر اس کی خرابی و ہلاکت آگئی اب آگئی اور ظاہراً أَصْحَابُ النَّارِ سے جو انیس ہیں مراد المدبرون لامرہا القائمون بتعذیب اہلہا امور جہنم کے منتظم و سردار ہیں جو دوزخیوں کے عذاب کے لیے مقرر و مامور ہیں اور ان میں سے ہر ایک فرشتہ ستر ہزار جہنمیوں کو دوزخ میں جہاں چاہے ایک ہی حرکت میں اٹھا کر پھینک دے گا۔ اور کعب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر جہنمی شخص کو جب جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا تو ایک لاکھ فرشتے اس کی گرفتاری کے لیے آگے بڑھیں گے۔

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو۔

ای وما جعلنا عدد اصحاب النار الا العدد الذی اقتفی فتنة للذین کفروا بالاستقلال والاستهزاء۔ یعنی جہنم کے دربانوں کی تعداد (گنتی) کو ہم نے کفار کے لیے آزمائش بنایا۔ ملائکہ کی تعداد کی کمی کا انہوں نے تمسخر اڑایا اور ان کے مقابلہ میں اپنی قوت و طاقت کا اظہار کیا اور لاف زنی کی۔ یا اس لیے کہ وہ اس قلت تعداد پر چہ میگوئیاں کریں کہ انیس پر ہی کیوں اکتفاء ہوا اور وہ حکمت الہی سے بے خبر ہیں اور بے یقینی کا مظاہرہ کریں۔

لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے۔

ای لیکتسبوا الیقین بنبوته صلی اللہ علیہ وسلم وصدق القرآن لاجل موافقة المذکورین ذکرہم فی القرآن بهذا العدد فی کتابین کذلک یعنی اس لیے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) آپ ﷺ کی نبوت و رسالت اور قرآن عظیم کی صداقت و حقانیت کا یقین حاصل کر لیں کیونکہ قرآن حکیم میں داروغہائے جہنم کی تعداد کا ذکر اس تعداد کے موافق ہے جو تورات و انجیل (دونوں کتابوں) میں بیان و مذکور ہیں۔

ترمذی اور ابن مردویہ رحمہما اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی کو داروغہائے جہنم کی تعداد معلوم ہے تو انہوں نے حضور کو اس امر کی اطلاع کی تو ارشاد فرمایا اور ہاتھوں سے ایک مرتبہ دس اور دوسری مرتبہ نو کہہ کر کل انیس بتائے اور بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کے مثل بیان کیا ہے۔

وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔

ای یز داد ایمانہم کیفیتہ بما راوا من تسلیم اہل الکتب و تصدیقہم جو پہلے مذکور ہوا اس کی مؤکد ہے تاکہ اس سے ایمان والوں کے ایمان اور یقین و اعتماد میں ترقی ہو اور اہل کتاب کی توثیق و تصدیق سے انہیں رسول اللہ ﷺ پر اور زیادہ اعتماد و اعتقاد ہو کہ ان کا ارشاد وحی الہی ہے اور پچھلی کتابوں سے موافق ہے اور یہ کہ آپ ﷺ واقعی رسول مصدق ہیں اور یونہی آپ ﷺ کی کتاب قرآن حکیم بھی مصدق ہے۔

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے۔

تاکید لما قبلہ من الاستیقان وازدیاد الایمان۔ یقین و ایمان کی ترقی پر مؤکد ہے اور شک نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ داروغہائے جہنم کی تعداد میں جیسا کہ ذکر گزرا کوئی خلجان نہ رہے۔

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور دل کے روگی کہیں۔

ای شک او نفاق فیكون نبأ علی ان السورة بتمامها مكية والنفاق انما حدث بالمدينة اخبارا عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة۔

یعنی شک یا نفاق چونکہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ مکی ہے اور نفاق کا ظہور مدینہ میں ہوا تو اس بنا پر یہ جملہ غیب کی خبروں میں سے ایک بیان ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد منافقوں سے پیش آنے والا تھا۔ اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ قیام مکہ کے دوران میں کوئی منافق نہ تھا یا نہ کھرے مسلمان تھے یا کھلے پکے کافر و منکر۔ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سے نفاق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سورت البقرہ کے شروع میں ہے، منافقین کے ذکر میں مصرح ہے۔

وَالْكَافِرُونَ اور کافر۔

ای المصرون علی التکذیب یعنی وہ لوگ جو انکار و تکذیب (جھٹلانے) پر اصرار کرنے والے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔

مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِلًا اس اچھنبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے۔

ای ای شیء اراد اللہ تعالیٰ او ما الذی اراد اللہ تعالیٰ بهذا العدد المستغرب استغراب المثل۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو چاہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انوکھے (عجیب و غریب) عدد سے کیا مراد ہے جو

غیر مانوس سی بات لگتی ہے یعنی کفار و منافقین نے اس عدد کو حقیقت نہ سمجھا اور عقل کے مطابق نہ جانا۔

كَذٰلِكَ يَضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۗ يُوْنٰهِي اللّٰهَ كِمَآ هُوَ دِيْتًا ۚ هٰذَا هُوَ الَّذِيْ يَرْفَعُ الصَّوْتُ يَوْمَئِذٍ لِّكُلِّ شَعْبٍ مُّطَاعًا ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۚ

ہے جسے چاہے۔

ذٰلِكَ اِشَارَةٌ اِلٰى قَبْلِهِ مِنْ مَّعْنٰى الْاَضْلَالِ وَالْهُدٰى۔ ذٰلِكَ سے اشارہ ہے جو اس سے ہے یعنی دوزخ کے داروغوں کی تعداد کی طرف۔ یا پھر ذٰلِكَ کہ اس کا تعلق مابعد سے ہے جس کا مطلب یہ ہے جس طرح دربانانِ جہنم کی قلت تعداد سے بعض لوگ گمراہ ہوئے اور بعض ہدایت پا گئے یونہی جس کے لیے گمراہ ہونا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی کر دیتا ہے اور جسے ہدایت عطا فرماتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۗ اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

جُنُودٌ جمع جُنْدٌ بمعنی لشکر ہے جو اپنی شدت و سختی کی وجہ سے مشہور ہو ای و مَا يَعْلَمُ جموع خلقہ تعالیٰ التی من جملتها الملائكة المذكورون علی ماہم علیہ۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو جن میں سے مذکورہ فرشتے (خزینۃ جہنم) بھی ہیں ان کی تعداد و کثرت، حقیقت قوت کو سوائے ذات باری کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ممکنات کا حصر اسی کے لیے ہے اور ان کی تفصیل و حقیقت کا صرف وہی عالم ہے قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ داروغے اور سردار تو انیس ہی ہیں لیکن ان کے ماتحت و معاونین کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔

وَمَا هِيَ تَوَّاهٍ تَوَّاهٍ تَوَّاهٍ۔

ای سقر یعنی دوزخ ایک قول ہے کہ ہی سے مراد دربانانِ جہنم ہیں جن کی تعداد کا ذکر گزرا۔

اِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ ۚ مگر آدمی کے لیے نصیحت۔

الا تذكرة لهم۔ یعنی انسانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ مدثر۔ پ ۲۹

ہاں ہاں چاند کی قسم۔

اور رات کی جب پیٹھ پھیرے۔

اور صبح کی جب اجالا ڈالے۔

بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔

ڈراوا ہے آدمیوں۔

اسے جو تم میں چاہے آگے آئے یا پیچھے رہے۔

ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔

مگرداہنی طرف والے۔

باغوں میں پوچھتے ہیں۔

مجرموں سے۔

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۚ

وَاللَّيْلِ اِذَا دُبِرَ ۚ

وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ ۚ

اِنَّهَا لِاحَدٰى الْكُبَرِ ۚ

نَذِيْرًا لِلْبَشَرِ ۚ

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۚ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِِيْنَةٌ ۚ

اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۚ

فِيْ جَنَّتٍ لِّیَّتَسَاءَلُوْنَ ۚ

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ

تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔
 وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔
 اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔
 اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔
 اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔
 یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔
 تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔
 تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں
 گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہوں۔
 کہ شیر سے بھاگے ہوں۔
 بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ
 میں دے دیے جائیں۔
 ہر گز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔
 ہاں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے۔
 تو جو چاہے اس سے نصیحت لے۔
 اور وہ کیا نصیحت مانیں مگر جب اللہ چاہے۔ وہی ہے
 ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۝
 وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْيُسْكِينَ ۝
 وَكُنَّا خَوْضُ مَعَ الْخَاضِينَ ۝
 وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝
 حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ۝
 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۝
 كَانَهُمْ حُرٌّ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝
 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝
 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا
 مُّنَشَّرَةً ۝
 كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝
 كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۝
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ هُوَ أَهْلُ
 التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

حل لغات رکوع دوم - سورۃ مدثر - پ ۲۹

و۔ اور	الْقَمَرِ۔ چاند کی	و۔ تم ہے	کلا۔ ہر گز نہیں
و۔ اور	أَذْبَرَ۔ پیٹھ پھیرے	إِذْ۔ جب	الَّيْلِ۔ رات کی
إِنَّهَا۔ بے شک وہ	أَسْفَرَ۔ روشنی کرے	إِذَا۔ جب	الصُّبْحِ۔ صبح کی
لِلْبَشَرِ۔ آدمی کو	تَذِيراً۔ ڈرانے والی ہے	الْكِبَرِ۔ بڑی باتوں سے	لِأَحَدِي۔ ایک ہے
أَنْ۔ یہ کہ	مِنْكُمْ۔ تم میں سے	شَاءَ۔ چاہے	لِسَبْنِ۔ اس کے لیے جو
كُلُّ۔ ہر	يَتَاخَرُ۔ پیچھے رہے	أَوْ۔ یا	يَتَقَدَّمُ۔ آگے بڑھے
رَاهِنَةً۔ گروی ہے	كَسَبَتْ۔ اس نے کمایا	بِهَا۔ اس میں جو	نَفْسِ۔ آدمی
فِي۔ بیچ	أَصْحَابَ الْيَمِينِ۔ دائیں جانب والے		إِلَّا۔ مگر
	عَنِ الْمَجْرِمِينَ۔ مجرموں سے	يَتَسَاءَلُونَ۔ پوچھیں گے	جَنَّتِ۔ باغوں کے
سَقَرٍ۔ دوزخ کے	فِي۔ بیچ	سَأَلَكُمْ۔ کھینچ لائی تم کو	مَا۔ کیا چیز

قَالُوا- کہیں گے	لَمْ- نہیں	نَكَ- تھے ہم	مِنَ الْمُصَلِّينَ- نماز پڑھتے
وَ- اور	لَمْ- نہیں	نَكَ- تھے ہم	نُطْعِمُ- کھانا کھلاتے
الْمُسْكِينِ- مسکینوں کو	وَ- اور	كُنَّا- تھے ہم	نَحُوضُ- بحث کرتے
مَعَ- ساتھ	الْخَاطِئِينَ- بحث کرنے والوں کے	وَ- اور	
كُنَّا- تھے ہم	نُكَذِّبُ- جھٹلاتے	بِیَوْمِ- دن	الَّذِينَ- انصاف والے کو
حَتَّى- یہاں تک کہ	اَتَيْنَا- آیا ہمارے پاس	الْيَقِينُ- یقین (موت)	فَمَا- تو نہ
تَنْفَعُهُمْ- نفع دے گی ان کو	شَفَاعَةُ- سفارش	السَّفْعِینَ- سفارش والوں کی	فَمَا- تو کیا ہے
لَهُمْ- ان کو	عَنِ التَّذْكَرَةِ- نصیحت سے	مُعْرِضِينَ- منہ پھرتے ہیں	كَانَهُمْ- گویا کہ وہ
حُزْرٍ- گدھے ہیں	مُسْتَنْفَعَةً- بد کے ہوئے	فَرَّتْ- بھاگے ہیں	مِنْ قَسْوَرَةٍ- بر شیر سے
بَلْ- بلکہ	يُرِيدُ- چاہتا ہے	كُلُّ- ہر	أَمْرِي- آدمی
مِنْهُمْ- ان میں سے	أَنْ- یہ کہ	يُؤْتَى- دیا جائے	صُحُفًا- صحیفے
مُنْشَرَةً- کھلے ہوئے	كَلَّا- ہرگز نہیں	بَلْ- بلکہ	لَا- نہیں
يَخَافُونَ- ڈرتے	الْآخِرَةَ- قیامت سے	كَلَّا- ہرگز نہیں	إِنَّهُ- بے شک وہ
تَذْكَرَةً- نصیحت ہے	فَمَنْ- توجو	شَاءَ- چاہے	ذَكَرَ- نصیحت لے
هَ- اس سے	وَ- اور	مَا- نہیں	يَذْكُرُونَ- نصیحت لیتے
إِلَّا- مگر	أَنْ- یہ کہ	يَشَاءَ- چاہے	اللَّهُ- اللہ
هُوَ- وہی ہے	أَهْلُ- لائق	التَّقْوَى- ڈرنے کے	وَ- اور وہی ہے
أَهْلُ- لائق	الْمُغْفَرَةِ- بخشے کے		

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم- سورۃ مدثر- پ ۲۹

كَلَّا وَالْقَمَرَ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِّرَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۝ إِنَّهَا إِلَّا حُدَىٰ الْكُمُرِ ۝ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

ہاں ہاں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے۔ بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ ڈراوا ہے آدمیوں کو۔ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔

گلا ہاں ہاں

ردع لمن انكرها وقيل زجر عن قول ابي جهل واصحابه انهم يقدررون على مقاومة خزنة جهنم وقيل ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال الفراء هي صلة للقسم۔

انکار کرنے والے کے لیے گلا فرما کر بازداشت کی گئی ہے اور بعض نے کہا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے اس قول پر زبردست ہے جس میں انہوں نے داروغہائے جہنم کے پکڑنے پر اپنی قوت و قدرت کی بڑھائی تھی اور بعض نے فرمایا

کہ دربانان جہنم کی مخصوص و متعین تعداد پر کفار کے تسخیر، پھبتی کسے پر شدت و انتباہ ہے اور فراء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ قسم کے لیے بطور صلہ ارشاد ہے۔

زخشری کا قول ہے کہ یہ نصیحت ہے مگر کفار و منکرین کی حالت کا اظہار ہے کہ وہ راہ راست پر نہ آئیں گے۔

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ۝ چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے۔

ای ولی یعنی رات پیٹھ پھیر کر چلی جائے دبیر دال کی فتح کے ساتھ بمعنی اَدْبَر ہے جیسے قبل سے اقبل ہم معنی ہے۔ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد، عطاء، ابن یمر، ابو جعفر، شبیبہ، ابوالزناد، قتادہ اور عمر بن عبد العزیز، حسن اور طلحہ رحمہم اللہ اور نحو یوں کی ایک جماعت نے یونہی پڑھا ہے یعنی اِذَا دَبَّرَ البتہ حمزہ اور یعقوب رحمہما اللہ کی قراءت اِذَا دَبَّرَ ہے۔ اور ابو عمر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قریش محاورہ یوں بولتے ہیں دَبَّرَ اللیل یا اَدْبَر اللیل رات پشت پھیر کر چلی گئی۔

وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ۝ اور صبح کی جب اجالا ڈالے

ای اضاء و انکشف یعنی جب روشن ہو جائے اور روشنی کھل جائے (خوب اجالا ہو جائے)۔

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ ۝ بے شک دوزخ بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ جواب للقسم یہ قسم کا جواب ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کَلَّا ان انکار کرنے والے لوگوں کے لیے بازداشت ہو جو جہنم کی بڑائی و عظمت کے منکر ہوں یعنی کَلَّا بیان علت کے طور پر ہو۔ الْكُبَرِ الْكُبَرِ کی جمع ہے اور ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الْكُبَرِ کبیرۃ کی جمع ہے اور الف تانیث کا ہے ای ان سقر لاحدی الدواہی الکبر علی معنی ان البلیا الکبیرۃ کثیرۃ وسقر واحدة منها۔ یعنی سقر بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بڑی بلاء ہے مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ بلائیں بہت بڑی بڑی ہیں منجملہ ان میں سے ایک سقر ہے سقر دوزخ کا ایک نام ہے۔

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝ ڈراوا ہے آدمیوں کو۔

قیل تمیز لاحدی الکبر علی ان نذیراً مصدر بمعنی انداراً کالکبر بمعنی الانکار ای انها لاحدی الکبر اندار و المعنی ما سمعت عن الزمخشری انها لاعظم الدواہی اندارا وهو کما تقول ہی احدی النساء عفاً کہا گیا کہ بڑی بلاؤں میں سے ایک کے لیے نَذِيرٌ امتیازی بات ہے اور یہ کہ نَذِيرٌ مصدر ہے بمعنی اندار (ڈرانے والی) جس طرح نکیر بمعنی انکار ہے یعنی بلا شبہ سقر بڑی بلاؤں میں سے ایک بڑی آفت ہے جو ڈرانے والی ہے اور علامہ زخشری سے اس کے معنی میں جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ عظیم آفتوں میں سے ایک آفت ہے جو ڈرانے والی ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بڑی پاک دامنوں میں سے ایک ہے۔ ڈرانے کے اعتبار سے یہ سقر کی امتیازی خصوصیت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ سے خطاب میں بطور تسلسل ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ اے بالاپوش اوڑھنے والے! لوگوں کو عذاب سقر سے ڈراؤ۔

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔

ای نذیراً للممکنین منکم من السبق الی الخیر والتخلف عنه وقال السدی ان يتقدم الی النار المنتقدم ذکرها او يتاخر عنها الی الجنة وقال الزجاج ان يتقدم الی المامورات او يتاخر من المنهيات

و فسر بعضهم التقدم بالايمان والتاخر بالكفر۔ یعنی ان لوگوں کے لیے ڈر سنانے والی ہے جو تم میں سے خیر و بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے اور اس پر متمکن و قائم رہنے والے ہوں اور ان کے لیے بھی جو اس سے پیچھے رہنے والے ہوں اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کے لیے نذیر ہے جو آگ (سقر) جس کا کہ پہلے ذکر گزرا، کی طرف بڑھتے ہوں یا اس سے ہٹ کر جنت کی طرف بڑھنے والے ہوں اور زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نذیر ہے اس کے لیے جو طاعات الہی کی طرف رغبت کرنے والے ہوں یا منہیات شرعیہ کی طرف بڑھنے والے ہوں اور بعض نے اس کی تفسیر میں کہا ہے تقدم سے مراد ایمان اور تاخر سے مراد جہنم ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ پس سقر سے ڈر کر یا آپ کے ڈرانے کے بعد جو چاہے ایمان و طاعت کی راہ چلے اور جو کفر و معصیت کی راہ چاہے اس پر چلے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔

الرهن کے معنوں میں الرهينة مصدر ہے جس طرح شتیمۃ الشتم کے معنی میں مصدر ہے اور صفت بمعنی مفعول نہیں اور اس پر تائید تائید داخل نہیں ہوتی اور مذکور مونث کے لیے یکساں ہے اور ایک قول ہے کہ رَهِينَةٌ مِثْلُ هَاءٍ مَبَالِغَةٍ کے لیے ہے۔ ای مرہونۃ عند اللہ تعالیٰ بکسبہا یعنی ہر جان اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے ان کرتوتوں اور کرنیوں (یعنی گناہوں اور بد اعمالیوں) کی وجہ سے جو اس نے کمائی ہیں۔ ایک قول ہے بِمَا كَسَبَتْ سے مراد کفر و معصیت ہے۔

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ مگر دائیں طرف والے۔

وهم المسلمون المخلصون کما قال الحسن و ابن کيسان وضحاک اور جیسا کہ حسن، ابن کيسان اور ضحاک (رضی اللہ عنہم) کا قول ہے کہ وہ خالص سچے کھرے مسلمان ہیں وہ اللہ کے ہاں رہن نہیں ہیں اور ایمان و اعمال صالحہ کی برکت سے نفع پانے والے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے والے اور نجات پانے والے ہیں۔ گویا ان کی حسنات بمنزلہ فک الرہن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے مراد نفوس مبارکہ ہیں۔ قاسم رحمہ اللہ کا قول ہے ہر مومن سے اچھے اور برے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی اور اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے والا مرہون ہے اور فضل و رحمت الہی پر اعتماد کرنے والے أَصْحَابَ الْيَمِينِ ہیں۔ ایک قول ہے کہ أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور امور خیر میں سبقت کی۔

فِي جَنَّتٍ يُتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمَجْرِ مِمَّنْ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكْتُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ﴿٤٣﴾ وَ لَمْ نَكُ نُنْطَعِمُ الْمُسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ﴿٤٥﴾ وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِيْنَ ﴿٤٧﴾

باغوں میں، پوچھتے ہیں، مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

فِي جَنَّتٍ ۖ باغوں میں۔

خبر مبتدا محذوف اور تنوین تعظیم کے لیے ہے اور جملہ نئے سرے سے بطور جواب ہے اس ہونے والے سوال کا جو اصحاب الیمین کے استثناء کے ذکر سے قبل گزرا گویا کہ کہا جا رہا ہے۔ ما بالہم فقيل في جنات لا يكتنه كنہا ولا

یدرک و صفھا یعنی ان کا کیا حال ہے تو فرمایا گیا جنتوں (باغوں) میں ہوں گے جن کی کنہہ و حقیقت کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی ان کے وصف کا ادراک ہو سکتا ہے۔

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٠﴾ پوچھتے ہیں۔

لیس المراد بتساولہم ان یسئل بعضهم بعضا علی ان یکون کل واحد منهم سائلا ومسئولا معا بل وقوع السؤال منهم مجردا عن وقوعه علیہم فان صیغة التفاعل۔ ان کے پوچھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان میں سے بعض بعض سے سوال کریں گے بلکہ یہ ہوگا کہ وہ سب باہم سائل بھی ہوں گے اور مسئول بھی اور ان سے سوال کا وقوع مجردا ہوگا یعنی سب مل کر دوسروں سے سوال کریں گے اور باب تفاعل کا صیغہ کا لانا بھی واضح کر رہا ہے کہ سوال کرنے میں سب مشترک ہوں گے۔

عَنِ الْمَجْرُمِينَ ﴿٦١﴾ مجرموں سے۔

بعض نے فرمایا عَنِ حرف جار زائد ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اصحاب الیمین جو جنتی لوگ ہوں گے مجرموں سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھیں گے۔

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٦٢﴾ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔

یہ اہل جنت کا سوال ہے ای ای شیئ ادخلکم فی سقر یعنی تمہیں دوزخ میں داخل کرنے والی شے کون سی تھی ابن المنذر نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پڑھا: یا ایہا الکفار ما سألکم فی سقر اے گروہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے جانے والی ہوئی۔

قَالُوا وہ بولے۔

ای المجرمون مجیبین للسائلین یعنی مجرم سوال کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے۔

لَمْ تَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿٦٣﴾ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

لِلصَّلَاةِ الواجبة یعنی ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔

وَلَمْ تَكُ نَظْعُمُ الْيُسْكِينَ ﴿٦٤﴾ اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔

ای نعطیہ ما یجب اعطاؤہ۔ یعنی جو کچھ مسکینوں کو بطور صدقہ دینا ہم پر واجب تھا ہم انہیں نہیں دیتے تھے۔ بعض

علماء نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیت کے مخاطب نمازوں کا اعتقاد رکھنے والے اور ان کی فرضیت کے قائلین ہوں تو ترک اعتقاد پر عذاب ہوگا اور یونہی مصلین سے مراد بطور کنایہ مومنین ہیں اور وہ مومن جو نمازوں کا التزام نہیں کرتے اس آیت کی رو سے ترک صلوٰۃ پر عذاب دیے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

تاہم آیت سے واضح ہے کہ آخرت میں کافروں سے فروع اعمال کے ترک پر خطاب ہوگا اور دنیا میں عدم ایمان کی وجہ سے جو اعمال کی اصل ہے مخاطب نہیں ہیں البتہ وہ فروع اعمال پر بھی مکلف ہیں۔

وَكُنَّا خُوضًا مَعَ الْخَاضِينَ ﴿٦٥﴾ اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے۔

ای نضرع فی الباطل مع الشارعیین فیہ والخوض فی الاصل ابتداء الدخول فی الماء

والمروورفيه واستعماله في الشروع في الباطل من المجاز المرسل او الاستعارة یعنی ہم بے ہودگی اور جھوٹ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ (ان لغور اہوں میں) داخل ہوتے تھے۔ اور ”الخوض“ دراصل پہلے پانی میں داخل ہونے (گھسنے) اور پھر اس میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں اور ”خوض“ کے لفظ کا استعمال غلط راہیوں، بے ہودہ بحثوں اور فکروں میں پڑنے اور تیز گھسنے کے مفہوم میں بطور مجاز مرسل یا استعارہ بولا جاتا ہے۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٩﴾ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔

ای بیوم الجزاء یعنی ہم روز جزاء (قیامت کے دن) کا انکار کرتے تھے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور بدلہ دیا جائے گا۔

حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٠﴾ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

ای الموت و مقدماتہ کما ذهب الیہ اجل المفسرین وقال ابن عطیة الیقین عندی صحۃ ما کانوا یکذبون به من الرجوع الی اللہ تعالیٰ والدارا لآخرۃ وقول المفسرین هو الموت متعقب عندی لان نفس الموت یقین عند الکافر۔

یعنی موت اور اس کے مقدمات (علامات و احوال) جیسا کہ بڑے اکابر مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے اور ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے نزدیک یقین سے مراد صحت و حقانیت ہے جس کو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے گھر کی طرف متوجہ ہونے سے باز رکھنے کے لیے جھٹلاتے تھے۔ اور مفسرین کا مجموعی قول یہی ہے کہ یقین سے مراد موت ہی ہے اور میرے نزدیک (آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں) کہ بلاشبہ موت ہی فی نفسہ کافر کے نزدیک یقین ہے۔

فَمَا تَتَّعِبُهُمْ شَافِعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤١﴾ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔

ای لو شفعوا لهم جميعا یعنی اگر تمام سفارش کرنے والے باہم مل کر بھی ان کی سفارش کریں تو سفارش مقبول نہ ہو گی کسی کافر و منافق و مشرک کے لیے شفاعت سودمند نہ ہوگی اور نہ ہی شفاعت کرنے والے ان کی سفارش کریں گے شفاعت کرنے والے انبیاء، شہداء، علماء صالحین اور مومنین ہوں گے اور وہ صرف اہل ایمان کی شفاعت کریں گے اگرچہ وہ کتنے ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہوں۔ شفاعت کا منکر حضور ﷺ کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اہل ایمان کے خوردسال یہاں تک کہ کچے بچے بھی شفاعت کریں گے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے: شفاعتی لاھل الکبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ میری امت کے بدکردار (فساق و فجار) بھی اچھے لوگ ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیسے ارشاد فرمایا کہ انہیں میری شفاعت حاصل ہوگی اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٢﴾ تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔

لترتیب انکار اعراضہم عن القرآن بغیر سبب علی ما قبلہا من موجبات الاقبال علیہ۔ استفہام انکاری ہے جو ان کی قرآن حکیم سے بلاوجہ روگردانی اور اس سے متعلق ہے جو کہ اس سے پہلے بیان ہوا جس کا تسلیم کرنا اور بجالانا ان کفار پر واجب تھا یعنی کفار کی تعلیمات قرآنیہ سے روگردانی اور ان کا انکار اس حیات دنیاوی میں کیوں ہے

حالانکہ یہی امر انہیں مٹوبات اخرویہ سے محروم کرنے والا اور عذاب دوزخ کا مستحق بنانے والا ہے اور ان کی یہ حالت ایسی کیوں ہے کہ وہ قبول حق سے بلاوجہ اعتراض و اعراض کرتے ہیں۔ التذکرۃ مصدر بمعنی التذکیر ہے اور اس سے مراد قرآن حکیم اور اس کے مواعظ ہیں۔

كَاتَمَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِذَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ ﴿٥١﴾

گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔

كَاتَمَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِذَةٌ ۖ گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں۔

حال من المستكن في معرضین بطریق التداخل۔ انکار و اعراض کرنے والوں کی اندرونی حالت اور حماقت کا بطور تمثیل بیان ہے۔ حُمُرٌ حِمَارٌ کی جمع ہے اور اس سے مراد جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، حمار الوحش ہے یعنی جنگلی گدھا، لانہ مثل بالنفار و شدة الفوار کیونکہ کفار اور جنگلی گدھوں میں بھاگنے اور شدت فرار ہونے کی مماثلت ہے یعنی کفار و مشرکین حماقت و سفاہت میں گدھوں کی مانند ہیں جس طرح شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھے خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں اور فرار میں شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ شیر کی گرفت سے بچ سکیں بالکل اسی طرح یہ رسول اکرم ﷺ سے قرآن کی تلاوت یا مواعظ قرآن سن کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ مُسْتَنْفِذَةٌ کے معنی ہیں فرار ہونے والا یا خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلنے والا یہ حُمُرٌ کا حال ہے۔

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ کہ شیر سے بھاگے ہوں۔

قَسْوَرَةٍ، الْقَسْرُ سے بروزن فعولہ مشتق ہے و هو القهر والغلبة اور اس کا معنی قہر و غلبہ ہے و المراد به أسد اور اس سے مراد اسد یعنی شیر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قَسْوَرَةٍ سے مراد شکاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اہل عرب شیر کو اسد اور اہل حبشہ قَسْوَرَةٍ بولتے ہیں۔ یعنی جس طرح گدھے شیر سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہیں یونہی کفار قبول ہدایت سے بھاگتے ہیں۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَّةٍ ۖ ﴿٥٢﴾

بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔

عطف علی مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بهابل يريد كل واحد منهم ان يوتى قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يكتب بها و جوز ان يراد كتباً كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت منشرة على ايديها غضة رطبة لم تطو بعد وفيه بعد وذلك على الوجهين انهم قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان سرک ان نتابعك فات كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العلمين الى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك فنزلت و نحوه قوله تعالى وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ وَقَالَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ الخ الاية۔ واخرج ابن جرير و ابن المنذر عن السدي عن ابي صالح قال قالوا ان كان محمد صادقاً فليصبح تحت راس كل رجل منا صحيفة فيها

براءة وامنة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني اسرائيل كان يصبح مكتوبا على رأسه ذنبه و كفارته فأتنا بمثل ذلك۔

بل کلام سابق مضمون پر عطف ہے جو مقتضائے کلام ہے گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار صرف اس تذکرہ و نصیحت کو کافی نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر راضی ہوں گے بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ کھلے صحیفے دیے جائیں جو کتاب کی طرح پڑھے جاسکیں اور اس میں تحریر ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مراد نوشتے ہوں جو آسمانوں میں تحریر کیے گئے ہوں جن کے ساتھ کسی بھی وقت فرشتے اتریں جو ان کے ہاتھوں میں نرم و تازہ کھجور کی طرح رکھ دی جائیں جو جس کے بعد وہ اور ان میں دوری ہے اور ایسا دو وجہوں سے ہے کہ بلاشبہ کفار نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اگر آپ کو پسند ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسمان سے ایک ایک تحریر (نوشتہ) جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام اس عنوان سے لے آؤ جس میں ہمیں آپ کے اتباع کا حکم ہو تو یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا قول ذکر کیا ہے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم پر نوشتہ نہ اترے جسے ہم بخوبی پڑھ لیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ اور ابن جریر اور ابن المنذر نے سدی سے بطریق ابی صالح روایت کی ہے کہ کفار نے کہا اگر محمد (ﷺ) سچے ہیں تو ضرور صبح ہوتے ہی ہم میں سے ہر ایک شخص کے سر ہانے صحیفہ موجود ہو جس میں دوزخ سے براءت و امان (لکھی) ہو اور ایک قول یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے جب کوئی صبح کرتا (صبح کو بیدار ہوتا) تو اس کے سر ہانے ایک نوشتہ ہوتا جس میں اس شخص کے گناہ اور ان کے کفارات لکھے ہوتے تو ہمارے لیے بھی اسی کی مانند لائیں۔ اور صحف منشرہ سے مراد کھلے اور ظاہر نوشتے (تحریریں) ہیں۔

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝

ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔

كَلَّا ہرگز نہیں ردع عن اردادہم تلک وزجر لہم عن اقتراح الآيات۔ کفار کی ان خواہشوں پر ردع یعنی تنبیہ اور آیات الہیہ سے روگردانی پر کَلَّا بطور زجر ہے (ڈانٹ ہے)۔
بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝ بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔

فلذلک یعرضون عن التذکرة تو اس خوف و ڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن حکیم اور اس کے ارشادات سے منہ موڑتے ہیں اگر انہیں خوف ہوتا تو واضح نشانیوں اور معجزات کے بعد بھی یوں سرکشی نہ دکھاتے۔

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝

ہاں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے۔

كَلَّا ہاں ہاں ردع لہم عن اعراضہم کفار کی روگردانی پر کَلَّا فرما کر انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔

إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝ بے شک وہ نصیحت ہے۔

ای القرآن او التذکرة السابقة یعنی قرآن حکیم یا وہ تذکرہ جس کا ذکر پیچھے گزر یعنی قول باری تعالیٰ میں عن

التَّذَكُّرَ مَعْرِضِينَ۔ مراد قرآن حکیم اور اس کے مواعظ وارشادات۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝

تو جو چاہے اس سے نصیحت لے۔

فاء سببیہ ہے ای ان ید ذکرہ یعنی نصیحت و ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور اس کو پڑھے اور شَاء سے واضح ہے کہ قبول اور عدم قبول ہدایت کو بندے کے ارادے سے وابستہ کرنا گویا اسے مختار کرنا ہے کہ جس راہ چاہے چلے لیکن اصل میں یہ بھی معنوی طور پر ڈانٹ و انتباہ ہے۔ اور بعض نے کہا فاء تعقیب کا ہے یعنی روشن دلائل اور واضح معجزات کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرے اور اطاعت نہ بجالائے تو گویا یہ کھلی سرکشی ہے اور ضلالت کا منشاء بندے کا نفس ہے جس پر چھوڑا جائے تو گمراہ ہی کرتا ہے۔

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

اور وہ کیا نصیحت مانیں مگر جب اللہ چاہے وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت (بخشش فرمانا) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ اور وہ کیا نصیحت مانیں مگر جب اللہ چاہے۔

وہذا تصریح بان افعال العباد بمشيئة الله عز وجل بالذات او بالواسطة ففيه رد المعتزلة۔ یعنی بندے اسی وقت نصیحت پذیر ہوں گے مگر جب اللہ چاہے۔ اور یہ آیت واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ بندوں کے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت (ارادہ) کے ساتھ بالذات یا واسطے سے وابستہ ہیں اور اسی میں معتزلہ کا رد ہے جو بندے کے افعال کو مشیت الہی سے وابستہ نہیں مانتے تھے۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وہی ہے ڈرنے کے لائق

حقیق بان یتقی عذابہ ویومن بہ ویطاع حقیقت اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝ اور اسی کی شان ہے بخشش فرمانا۔

حقیق بان یغفر جل و علا لمن امن بہ واطاعہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی فرماں برداری کرے تو وہ اس کی مغفرت و بخشش فرمادے اور گناہوں کی معافی عطا کرنا اسی ہی کی صرف اسی کی شان ہے۔ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ وغیرہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو فرمایا تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا جائے تو جو کوئی مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔

الحمد لله آج سورت المدثر کی تفسیر تمام ہوئی۔

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ، ۵ نومبر ۱۹۹۲ء

سورة القيامة مکیہ

اس سورت میں دو رکوع، چالیس آیات، ایک سو ننانوے کلمات اور چھ سو بانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول۔ سورة قیامہ۔ پ ۲۹

روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔

اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔

کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔

کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنادیں۔

بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔

پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔

پھر جس دن آنکھ چندھیا جائے گی۔

اور چاند گہنا جائے گا۔

اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے۔

اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں۔

ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں۔

اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔

اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا۔

بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔

اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا

ڈالے۔ جب بھی نہ سنا جائے گا

تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دو۔

بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔

تو جب اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کا

اتباع کرو۔

پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝۱

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝۲

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۝۳

بَلَىٰ قَدْ رَأَيْنَا عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ۝۴

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝۵

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝۶

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝۷

وَحُفَّتِ الْعُیُُنُ ۝۸

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۹

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ۝۱۰

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝۱۱

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝۱۳

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝۱۴

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝۱۵

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝۱۶

إِنَّ عَلَيْنَا جِئْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝۱۷

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝۱۸

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝۱۹

ذمہ ہے۔

کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو
اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے۔

اپنے رب کو دیکھتے۔

اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔

سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو کمر کو توڑ

دے۔

ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔

اور کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے۔

اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔

اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔

اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

وَجُودَ يَوْمٍ مِّدْيَا ضَرَّةٌ ۝

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝

وَجُودَ يَوْمٍ مِّدْيَا بَاسِرَةٌ ۝

تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝

وَقِيلَ مَنْ سَرَّاقٍ ۝

وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

حل لغات رکوع اول۔ سورۃ قیامہ۔ پ ۲۹

لَا۔ میں	أَقْسِمُ۔ قسم کھاتا ہوں	بِیَوْمِ۔ دن	الْقِيَمَةِ۔ قیامت کی
و۔ اور	لَا۔ میں	أَقْسِمُ۔ قسم کھاتا ہوں	بِالنَّفْسِ۔ نفس
الْوَامَةِ۔ ملامت کرنے والے کی	آ۔ کیا	يَحْسَبُ۔ خیال کرتا ہے	عِظَامَهُ۔ اس کی ہڈیاں
الْإِنْسَانِ۔ انسان	أَلَّنْ۔ یہ کہ ہرگز نہیں	تَجْمَعُ۔ جمع کریں گے ہم	أَنْ۔ اس کے یہ کہ
بَلٰی۔ ہاں ہاں	قَدِیْرَیْنِ۔ ہم قادر ہیں	عَلٰی۔ اوپر	یُرِیْدُ۔ چاہتا ہے
نُسُوْمٰی۔ برابر کریں ہم	بَنَانَهُ۔ اس کے پورے	بَلْ۔ بلکہ	یَسْأَلُ۔ پوچھتا ہے
الْإِنْسَانِ۔ انسان	لِیَفْجُرَ۔ کہ بدی کرے	أَمَامَهُ۔ اس کے سامنے	فَإِذَا۔ تو جب
أَيَّانَ۔ کب ہوگا	یَوْمُ۔ دن	الْقِيَمَةِ۔ قیامت کا	خَسَفَ۔ گہنا جائے
بَرَقَ۔ چندھیا جائے	الْبَصَرُ۔ آنکھ	و۔ اور	الشَّمْسُ۔ سورج
الْقَمَرُ۔ چاند	و۔ اور	جُمِعَ۔ جمع کر دیا جائے	الْإِنْسَانِ۔ انسان
و۔ اور	الْقَمَرُ۔ چاند کو	یَقُولُ۔ کہے گا	كَلَّا۔ ہرگز نہیں
یَوْمِ مِیْذِ۔ اس دن	أَیْنِ۔ کہاں ہے	الْمَفْرُ۔ بھاگنے کی جگہ	رَبِّكَ۔ تیرے رب کی ہے
لَا۔ نہیں ہے	وَزَرَ۔ کوئی پناہ	إِلٰی۔ طرف	یُنْبِئُوا۔ خبر دیا جائے گا
یَوْمِ مِیْذِ۔ اس دن	الْمُسْتَقَرُّ۔ ٹھہرنا	الْإِنْسَانِ۔ انسان	

یَوْمَئِذٍ۔ اس دن	بہا۔ جو	قَدَّمَ۔ آگے بھیجا	و۔ اور
اٰخِرَ۔ پیچھے چھوڑا	بَل۔ بلکہ	الْاِنْسَانُ۔ انسان	عَلٰی۔ اوپر
نَفْسِهٖ۔ اپنے نفس کے	بَصِيْرَةً۔ دیکھنے والا ہے	و۔ اور	لَوْ۔ اگرچہ
اَلْقٰی۔ ڈالے	مَعَاذِيْرَ۔ عذر	ع۔ اپنے	لَا۔ نہ
تُحَرِّكُ۔ حرکت دے	یہ۔ اس کے ساتھ	لِسَانَكَ۔ اپنی زبان کو	لِتَعْجَلَ۔ تاکہ تو جلدی کرے
یہ۔ اس کے ساتھ	اِنَّ۔ بے شک	عَلَيْنَا۔ ہمارے ذمہ ہے	جَمْعُهُ۔ اس کا جمع کرنا
و۔ اور	قُرْاٰنُهُ۔ اس کا پڑھانا	فَاِذَا۔ تو جب	قَرَأْنُهُ۔ ہم اس کو پڑھ لیں
فَاتَّبِعْ۔ تو پیچھے لگو	قَرَأْنُهُ۔ اس کے پڑھنے کے	ثُمَّ۔ پھر	اِنَّ۔ بے شک
عَلَيْنَا۔ ہمارے ذمہ ہے	بَيَانُهُ۔ اس کا بیان کرنا	كَلَّا۔ ہرگز نہیں	بَل۔ بلکہ
تُحِبُّوْنَ۔ پسند کرتے ہو تم	الْعَاجِلَةَ۔ دنیا کو	و۔ اور	تَذُرُوْنَ۔ چھوڑتے ہو
الْاٰخِرَةَ۔ آخرت کو	وَجُوهٌ۔ کئی چہرے	یَوْمَئِذٍ۔ اس دن	تَاْخِرَةً۔ تروتازہ ہوں گے
اِلٰی۔ طرف	رَاٰیہَا۔ اپنے رب کی	نَاطِرَةً۔ دیکھتے ہوں گے	و۔ اور
وَجُوهٌ۔ کئی چہرے	یَوْمَئِذٍ۔ اس دن	بَاسِرَةً۔ بگڑے ہوں گے	تَتَنُّنُ۔ خیال کریں گے
اَنْ۔ یہ کہ	يُفْعَلُ۔ کیا جائے گا	یہا۔ ان کے ساتھ	فَاقْرَءْ۔ کمر توڑنے والا معاملہ
كَلَّا۔ ہرگز نہیں	اِذَا۔ جب	بَلَغْتَ۔ پہنچے گی جان	التَّرَاقِی۔ ہنسی کو
و۔ اور	قَتِيْلٌ۔ کہا جائے گا	مَنْ۔ کون ہے	رَاقٍ۔ جھاڑ پھونک کرنے والا
و۔ اور	ظَنَّ۔ سمجھ لے گا	اَنَّهُ۔ کہ بے شک	الْفِرَاقِ۔ اب فراق ہے
و۔ اور	التَّتَقَّتْ۔ لپٹ جائے گی	السَّاقِ۔ پنڈلی	بِالسَّاقِ۔ پنڈلی سے
اِلٰی۔ طرف	رَبِّكَ۔ تیرے رب کی ہے	یَوْمَئِذٍ۔ اس دن	المَسَاقِ۔ ہانکنا

سورة القيامة

سورت القیامتہ کی ہے اور اسے سورۃ لا اُقْسِمُ بھی کہا جاتا ہے اس میں دو رکوع اور چالیس آیات ہیں قراء کوفہ کے سوا باقی قراء کے نزدیک انتالیس آیات ہیں اور یہ اختلاف لِتَعْجَلَ یہ والی آیت کے بارے میں ہے کہ وہ ملحق ہے یا اگلی آیت میں شامل ہے اور یہ پروقف تام نہیں ہے۔ سورت المدثر کے آخر میں جنت اور وزخ کے ذکر کے بعد اشارہ ہوا تھا کَلَّا بَلْ لَا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ اور کفار کو آخرت کا خوف نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ وہ بعث (مرنے کے بعد کی زندگی) کے منکر تھے تو اس سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے با تمام وجوہ دلائل آخرت اور قیامت کی خصوصیات اور احوال اور اس کی ہولنا کیوں کا مہتمم بالشان ذکر فرمایا ہے پھر ابدان انسانی سے ارواح کے نکلنے پھر ابتدائے خلقت سے قبل کے امور و احوال کا بیان واقعی ترتیب کے خلاف بیان کیا ہے جو پچھلی سورت سے خصوصی تعلق رکھتا ہے اور ربط و مطالب قرآن میں ایک اہم حکیمانہ اور مدلل انداز ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ قیامہ - پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝ اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَّجْعَعَ عَصَاهُ ۝ بَلٰی
قَدْ رَآیْنِ عَلٰی اَنْ تُسَوِّیَ بَنَانَهُ ۝

روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنادیں۔
لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔

جمہور کی قرأت لَا أُقْسِمُ ہے اور لَا زائد ہے اور بعض کا قول ہے لَا کا ادخال نافیہ ہے جو فعل قسم کی ایک صورت الاوتلوم نفسہا یوم القیامہ۔ اچھے اور برے نفسوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو روز قیامت کو ملامت کرے گا ان عملت خیرا قالت کیف لم ازد منه وان عملت شرا قالت لیتنی قصرت اگر اس نے اچھائیاں کی ہوں گی تو کہے گا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں اور اگر خرابیوں کا مرتکب ہوگا تو کہے گا کاش یہ کم واقع ہوتیں۔ البتہ بعض علماء نے کہا یہ تفسیر لام جنسی کے تحت ہر نفس کے لیے کی گئی ہے لیکن صواب یہ ہے کہ مراد وہ نفس ہے جو مطیع و فرمان بردار ہونے کے باوصف خود کو ملامت کرے۔ ایک قول ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ جب سے وہ جنت سے الگ ہوئے وہ پیہم اپنے نفس کو اس فعل پر جو جنت سے علیحدگی کا باعث ہوا، ملامت کرتے رہے۔ صوفیہ کرام کا فرمان ہے کہ نفس لواامہ، نفس امارہ کے اوپر اور نفس مطمئنہ کے نیچے ہے اور نفس امارہ کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نفس کا میلان طبیعت بدنہ سے ہے اور تامر باللذات والشہوات الحسیة وتجذب القلب الی الجهة السفلیة یہ نفس محسوس لذتوں اور شہوتوں (خواہشات، مرغوبات) کا حکم دیتا ہے اور دل کو ان سفلی اطراف کی جانب (کمینہ اور بے ہودہ طور طریقوں میں مشغول ہونے کی) تحریک پیدا کرتا اور ابھارتا ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ نفس تمام خباثتوں اور شرارتوں کی اصل اور گندے فحش اور برے (رذیلہ) اخلاق کا منبع ہے اور نفس لواامہ کی تعریف میں صوفیہ کا کہنا ہے ہی التی تنورت بنور القلب قدر ما تنبہت عن سنة الغفلة فکلما صدر عنها سیئة بحکم جبلتها الظلمانیة اخذت تلوم نفسہا ونفرت عنها۔ یہ وہ نفس ہے کہ قلبی نورانیت سے اس قدر روشن ہوتا ہے جس قدر اسے غفلت میں گزری ہوئی عمر پر انتباہ ہوتا ہے (آگاہی ہوتی ہے) پھر جبلی تاریکیوں کے تقاضوں کے تحت جس قدر گناہ اور برائیاں اس سے سرزد ہوئی ہوتی ہیں ان پر نگاہ کر کے اس کے نفس کو ملامت پکڑتی ہے اور وہ اپنے ان کرتوتوں پر خود سے نفرت کا اظہار کرتا ہے یعنی شدت ندامت و خجالت محسوس کرتا ہے اور نفس مطمئنہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ وہ نفس ہے کہ نورانیت قلبی سے مکمل جگہ اٹھتا ہے یہاں تک کہ اس سے تمام بری عادات چھوٹ جاتی ہیں اور اس میں اخلاق جلیلہ اور اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ تمام طبعی منازعات (آلائشوں جھگڑوں) سے سکون پاتا ہے اور ان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن اصحاب نے نفس لواامہ کے بارے میں کہا کہ وہ ہی مطمئنہ ہے جو نفس امارہ کو ملامت کرتا ہے تو ان کی مراد نفس لواامہ سے یہی ہے یعنی نفس مطمئنہ ہی نفس لواامہ ہے اور تاکید قسم کے لیے کلاب عرب میں مشہور ہے امرء القیس کا شعر ہے

لے کلاب عرب میں مشہور ہے امرء القیس کا شعر ہے

لا وایک ابنة العامری لا يدعی القوم الى أفر

ابنة العامری تیرے باپ کی قسم قوم کبھی بھی نہ کہے گی کہ میں بھگوڑا (بھاگ جانے والا) ہوں۔ جار اللہ زختری کے قول کا خلاصہ ہے کہ لفظ لا یہاں خلال الکلام میں واقع ہوا (ضرورت کلام اور حسن کلام کے طور پر واقعہ ہوا ہے) جس طرح قول باری ہے فَلَا وَهَاطُكَ لَا يُؤْمِنُونَ تو یہ صلہ ہے جو تاکید قسم کو زیادہ کرتا ہے اور اس کی مثل کلام الہی میں ہے لَيْلًا يَعْلَمُ اور یہ تاکید علم کے لیے یعنی ضرور جان لے۔ بعض قراء نے لا قسم پڑھا ہے تو اس قرأت پر لام تاکید کے معنی دے گا۔ والمراد انه لا يعظم بالقسم لانه في نفسه عظيم یعنی قیامت قسم کے ذکر کے ساتھ عظیم و بزرگ نہیں بلکہ قیامت اپنی حیثیت و وقوع ہی کے اعتبار سے بہت شرف و تعظیم والی ہے۔

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔

لازائد ہے اور بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ”لا“ یہاں بھی تاکید قسم کے لیے جیسا کہ فعل قسم پر اہل عرب ”لا“ تاکید کے لیے بولتے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعل قسم پر نفی کا مطلب ہے کہ آئندہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ روشن، واضح ہے اور اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا النفس اللوامة میں لام جنسی ہے اور مراد ہے ہر نفس اور اس میں اچھے برے اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں ہے ایک قول ہے:

”هي النفس المتقية التي تلوم النفس يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى“۔

یہ وہ نفس ہے جو پرہیزگار ہے اور قیامت کے روز خود کو پرہیزگاری کے امور میں کوتاہیوں اور قصوروں پر خود کو ملامت کرے گا۔

قراء کا قول ہے کہ حشر کے روز اچھے اور برے مومن و کافر سبھی اپنے نفس کو ملامت کریں گے یعنی نیک اس لیے کہ اس نے اچھائیوں میں سعی و مبالغہ کیوں نہ کیا اور بد اپنی برائیوں پر خود کو ملامت کریں گے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نفس لوامہ سے مراد نفس مومن اور مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نفس کافر مراد ہے کہ دونوں اپنے حال کے مطابق جب دیکھیں گے تو خود کو کوتاہیوں، قصوروں کے حوالے سے ملامت کریں گے۔ مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا لیس من نفس برة ولا فاجرة اور علماء تصوف کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ نفس کے سات مرتبے ہیں جس میں سے تین یہ ہیں۔ اور ان کی باتیں منازل سلوک میں انتہائی نفیس ہیں تو جسے شوق ہو صوفیہ کی کتب اور ان کے کلام میں غور و فکر کرے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمعَ عَظَمَهُ ۝ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔

والمراد بالانسان الجنس والهمزة لانكار الواقع واستقبحه والتوبيخ عليه۔ انسان سے مراد جنس انسان ہے اور همزة استفهام انکاری ہے جو اس پر بطور زجر و توبیخ ہے۔ جنس انسان میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حیات بعد الموت کا منکر کافر ہے۔ بعض نے کہا کہ ال عہدی ہے جس سے مراد خاص شخص ہے اور وہ شخص عدی بن ربیعہ ہے جو انس بن شریق کا داماد تھا اور یہ دونوں وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ ہے: اللهم اكفني السوء اے پروردگار! مجھے میرے برے پڑوسی سے بچا۔ ایک قول ہے کہ الْإِنْسَانُ سے مراد ابو جہل لعین ہے اور مروی ہے کہ وہ بکا کرتا تھا کہ محمد ﷺ شاید یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور دوبارہ زندہ اٹھائے گا تو

یہ آیت نازل ہوئی۔

بَلَىٰ قَدْ سَأَيْنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنادیں۔

بَلَىٰ قَدْ سَأَيْنَ کیوں نہیں ہم قادر ہیں ای لجمعہا بعد تفرقہا ورجوعہا ریمما فی بطون البحار و فسیحات القفار و حیث ما کانت حال کوننا۔ یعنی ہم ہڈیوں کے بکھرنے کے بعد اور دریاؤں کے اندر اور زمین کے مختلف گوشوں ٹکڑوں (جگہوں) میں ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد اور جہاں کہیں بھی وہ ہوں انہیں اس حالت کے باوصف دوبارہ جمع کرنے اور زندہ کرنے پر ضرور قدرت رکھتے ہیں اور کریں گے۔

عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ کہ اس کے پور ٹھیک بنادیں۔

بَنَانَهُ یہ اسم جنس جمع ہے اور اس کا واحد بنانہ ہے اور امام راغب رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر ”اصابع“ سے کی ہے۔ یعنی انگلیاں ہیں اور قاموس میں ہے البنان الاصابع او اطرافہا بنان سے مراد انگلیاں یا ان کی پوریں ہیں۔ وقیل المعنی بل نجمہا ونحن قادرون علی ان نسوی اصابع یدیہ ورجلیہ أن نجعلہا مستویۃ شیئاً واحداً کخف البعیر وحافر الحمار ولا نفرق بینہا فلا یمکنہ ان یمعل بہا شیئاً مما یمعل باصابعہ المفرقة ذات المفاصل والانامل من فنون الاعمال والبسط والقبض والتأنی لما یرید من الحوائج اور ایک قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو ضرور جوڑیں گے (اکٹھا کریں گے اور ہم اس پر مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو درست بنادیں اور یہ کہ ہم انہیں اونٹ کے پاؤں یا گدھے کے کھر (پاؤں) کی طرح برابر بنادیں اور اس کے درمیان تفریق نہ کریں تو اس سے کسی بھی کام کا کرنا ممکن نہ رہے جسے وہ الگ الگ انگلیوں کے ساتھ جو جوڑوں اور پوروں والی ہیں، آسانی کر سکتا ہے اور کام کرتے وقت کھول اور بند کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے بوقت ضرورت لاسکتا ہے۔ عکرمہ، ضحاک، قتادہ اور ابن عباس علیہم الرضوان سے یہی مروی ہے اور ایک قول ہے لعل المراد نجمہا ونحن قادرون علی التسویۃ وقت الجمع شاید اس سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں جوڑیں گے اور ہم جوڑتے وقت ان کے درست بنانے پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ جب معمولی پورے جوڑنے پر ہمیں قدرت ہے تو بڑی بڑی ہڈیوں کا جوڑنا تو اس سے آسان ہے اور ہمیں ان پر بڑھ کر قدرت ہے۔

بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لَیَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝ یَسْأَلُ أَیَّانَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۝

بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔

بَلْ، اَیْصَبُ الْإِنْسَانُ پر عطف ہے اور اضرابی ہے یعنی سوال سے رخ موڑ کر دوسری بات کا بیان ہے یعنی انسان بعث کا انکار شبہ اور دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا جب کہ نہ ہی شبہ کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی دلائل کی کمی، مگر اس کے باوصف وہ سوال بھی کرتا ہے اور اپنی بدی پر ڈٹ کر بطور تمسخر و مذاق پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (ای متی یکون) یعنی اندر سے سمجھتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ معنی یہ ہیں کہ آدمی قیامت اور حساب و کتاب (جزا و سزا) کی تکذیب کرتا ہے حالانکہ ایسا ہونے والا ہے گویا کہ اس کے سامنے ہے۔ اَمَامَهُ سے مراد پیش آنے والا دن یعنی قیامت ہے اور یفجر کا مطلب ہے یکذب یعنی جھٹلاتا ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد امیدوں کا باندھنا ہے کہ یوں

یوں کروں گا اور اسے موت بھول جاتی ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ④ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑤ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑥

پھر جس دن آنکھ چندھیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ④ پھر جس دن آنکھ چندھیا جائے گی۔

تحریر فزعاً واصلہ من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بصره ومنه قول ذی الرمة م

ولو ان لقمان الحكيم تعرضت لعينيه هي سافر كاد يبرق

دہشت زدہ ہو کر گھبرانا اور اس کی اصل یہ ہے کہ جس طرح آدمی بجلی کی چمک دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اس کیفیت کو اہل عرب ”برق الرجل“ کہتے ہیں کہ آدمی کا حیران و دہشت زدہ ہونا کہ وہ دیکھ ہی نہ پائے اور اسی عنوان سے ذی الرمة کا شعر ہے ۔

اور اگر لقمان حکیم کی دونوں آنکھوں کے سامنے وہ (محبوب)

بے پردہ سامنے آجائے تو قریب ہے کہ وہ حیران و ششدر رہ جائے

(دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے اور کھو جائے اور معشوق کے حسن و جمال کی چکا چوند اسے دیکھنے کے قابل ہی نہ چھوڑے)

واضح مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حقائق منکشف ہوں گے جنہیں کفار دنیا میں جھٹلاتے رہے تو وہ انہیں دیکھتے ہی حیران و دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ اور بعض کا قول ہے کہ آدمی کا یہ حال بوقت موت ہوگا اور اس کی آنکھیں موت کا مشاہدہ کرتے ہی بے نور اور متحیر ہو جائیں گی۔

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑤ اور چاند گہنا جائے گا۔

ای ذہب ضوءہ یعنی چاند کی روشنی اور چمک زائل ہو جائے گی۔ یا جس طرح گرہن کے وقت سیاہ اور بے نور نظر آتا ہے مکمل اسی طرح تاریک اور بے نور ہو جائے گا۔

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑥ اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے۔

حيث يطلعهما الله تعالى من المغرب على ماروى عن ابن مسعود - جيسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو مغرب سے طلوع کرے گا۔ ایک قول ہے یجمعان اسودین مکورین کانہما ثوران عقیران فی النار دونوں سیاہ و تاریک ہو کر اکٹھے ہوں گے لپیٹے ہوئے گویا کہ دونوں کٹ کر (ٹوٹ کر) آگ میں بھڑکتے بگولے ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: یجمعان ویجعلان فی نور الحجب دونوں اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ دونوں نور حجاب میں رکھے جائیں گے۔ اور ایک قول ہے کہ دونوں جمع کیے جائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں پر شدت کی گرمی اور پسینہ لاحق ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بے نور ہو کر جمع ہوں گے۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے عطاء ابن یسار رحمہم اللہ سے روایت کی ہے یجمعان ثم یقذفان فی البحر فیکون نار اللہ الكبرى وتوسعة الجبر او تصغیرهما مما لا یعجز اللہ عزوجل واحوال القيامة علی خلاف النمط الطبیعی وحوادثہ امور وراء الطبیعہ چاند سورج دونوں جمع ہوں گے پھر سمندر

میں پھینکے جائیں گے تو وہ سمندر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آگ ہو جائے گا اور سمندر وسیع ہو جائے گا یا دونوں چاند اور سورج چھوٹے ہو جائیں گے اور کوئی بھی امر ایسا نہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر نہ ہو اور قیامت کے احوال قدرتی اور فطرتی طریقہ پر نہیں اور اس میں ہونے والے حادثات فطری امور سے ماوراء شے ہیں۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ مِيزَانٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ ۖ كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ مِيزَانٍ السُّتُورُ ۖ

اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں۔ ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ مِيزَانٍ اس دن آدمی کہے گا۔

یوم اذا تقع هذه الامور یعنی اس روز جب یہ سارے امور (جن کا اوپر تذکرہ ہوا) واقع ہوں گے تو انسان کہے گا انسان سے مراد کافر ہیں۔ اور وہی یہ کہیں گے۔ یوم سے مراد روز قیامت ہے۔

أَيْنَ الْمَقَرُّ ۖ کدھر بھاگ جاؤں۔

ای الفرار یئسا منه۔ یعنی اس حالت سے مایوس ہو کر کہیں گے کہ کدھر بھاگ جائیں کہ اس دہشت و کیفیت سے خلاصی ملے۔

کَلَّا ہرگز نہیں۔

ردع عن طلب المفرو وتمنيه كفار کی فرار کی خواہش اور اس کی آرزو پر بازداشت اور زجر ہے۔

لَا وَزَرَ ۖ کوئی پناہ نہیں۔

ای لا ملجأ یعنی بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ وَزَرَ ۖ وِزْرٌ سے مشتق ہے وهو الثقل اور اس کے معنی ہیں بوجھ یعنی اس دہشت و حالت سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ مِيزَانٍ السُّتُورُ ۖ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔

ای الیہ جل و علا وحدہ استقرار العباد ای لا ملجأ ولا منجی لهم غیرہ عزوجل یعنی بندوں کے لوٹنے اور ٹھہرنے کی جگہ حق سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف ہوگی یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی پناہ دینے والا اور کوئی خلاصی دہائی دینے والا ہرگز نہ ہوگا اور ساری مخلوق اسی کے حضور حاضر ہوگی۔ اور جزا و سزا اسی ہی کی مشیت و حکم سے ہوگی۔

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ مِيزَانٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۖ

اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا۔

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ آدمی کو بتا دیا جائے گا۔

ای ینبئ یعنی آدمی کو خبر دی جائے گی اور اسے مطلع کر دیا جائے گا۔

يَوْمَ مِيزَانٍ اس دن۔

ای عند وزن الاعمال یعنی اعمال تلنے کے وقت جیسا کہ اکثر مفسرین کرام سے منقول ہے۔ اور بعض کے نزدیک حشر کے دن ایسا ہوگا جب اعمال نامے انہیں تھمائے جائیں گے۔

بِمَا قَدَّمَ وہ جو اگلا تھا (آگے کے لیے کیا تھا)

ای بما عمل من عمل خیر کان اوشر فیثاب بالاول ویعاقب علی الثانی۔ یعنی جو کام اس نے بھلائی کے کاموں سے کیے تھے یا برائی و بدی کے تو عمل خیر پر اسے ثواب دیا جائے گا اور عمل شر پر اس کو سزا دی جائے گی۔
وَآخَرُ ۱۳ اور پچھلا۔

ای ترک ولم يعمل خیرا کان اوشر فیعاقب بالاول ویثاب بالثانی یعنی جو چھوڑ دیا اور نہ کیا خواہ وہ بھلائی کے امور تھے یا برائی کے تو عمل خیر کے نہ کرنے پر اور اس کے ترک پر سزا دیے جائیں گے اور عمل شر کے ترک اور نہ کرنے پر ثواب عطا ہوگا۔ مجاہد اور ابراہیم نخعی رحمہما اللہ کا قول ہے کہ قَدَّمَ سے مراد پہلا عمل اور آخَر سے مراد آخری عمل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے قَدَّمَ سے مراد اطاعت الہی کے امور کی بجا آوری اور آخَر سے مراد امور اطاعت کا ترک و ضیاع ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اسے اس پر ظاہر کر دیا جائے گا اور وہ اپنے کاموں اور کرتوتوں کو دیکھ لے گا۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ۱۴ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۚ

بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے (جب بھی نہ سنا جائے گا)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ۱۴ بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔

ای حجة بینة واضحة علی نفسه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السيئة۔ یعنی انسان اپنے نفس پر خود روشن ثبوت اور واضح حجت ہوگا اور اس پر گواہ ہوگا جو اس سے برے اعمال وغیرہ میں سے صادر ہوئے تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے الْإِنْسَانُ مبتدا اور عَلَىٰ نَفْسِهِ بتقدیر اعمال بَصِيرَةٌ کے ساتھ متعلق ہے اور بَصِيرَةٌ خبر ہے اور ”حجت بینة“ الواضحة سے مجاز ہے۔ یا بَصِيرَةٌ بمعنی بینة یعنی دلیل، ثبوت ہے۔ تو مفہوم یہ ہوگا ای جوارحہ علی نفسه بصيرة ای شاهدة یعنی انسان کے اپنے اعضاء و جود اس کے نفس پر حجت اور گواہ ہوں گے۔ اور بَصِيرَةٌ میں تاء مبالغہ کی ہے جس سے مراد ہے اچھی طرح دیکھنے والا۔ اور عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس مفہوم کو یہ آیت قرآن ہی کافی ہے کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یہاں نفس سے مراد وجود انسان ہے اس کے اعضاء و جوارح ہیں اور بصیرت، نفس کی صفت یا خبر ہے۔
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۚ ۱۵ اور اگر اپنے سب بہانے لا ڈالے۔

ای ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه یعنی اگرچہ وہ سب بہانے معذرتیں جو اس کے پاس ممکن ہو سکیں سبھی لا ڈالے کہ ان کے ذریعے اپنے نفس کے حق میں اور اعمال چھپانے کے لیے بہانے بنائے یا پردہ ڈالنے کی سعی کرے یا جھگڑے، کوئی بات فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی سنے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرے بھی تو اس کا نفس اسے خود جھٹلا دے گا اور اس کا جھوٹ چھپ نہ سکے گا لہذا کوئی حیلہ سودمند نہ ہوگا قرآن حکیم میں یہی بات دوسری جگہ فرمائی گئی لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ۔ کہ اس روز ظالموں کی معذرت انہیں نفع نہ دے گی۔

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جِزْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ ۱۷

تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ تم قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔

یہ میں ضمیر قرآن پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ سیاق آیت سے ظاہر ہے۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نزول وحی کی شدت کی وجہ سے جلد جلد پڑھتے اور اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو جلد جلد حرکت دیتے اس خوف سے کہ نازل شدہ آیات سے کچھ حصہ یاد سے رہ نہ جائے تو یہ آیت لَا تُحَرِّكْ بِهَا نَازِلَ ہوئی پھر اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ ﷺ صرف سنتے تھے اور ایک روایت میں اطرق فاذا ذهب قرء آیا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کی قرأت کے بعد خود پڑھتے۔ آیت کا واضح مفہوم یہ ہے اے لا تحرک بالقرآن لسانک عند اللقاء الوحی من قبل أن یقضی الیک وحیہ یعنی آپ قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے اس وقت اپنی زبان مبارک کو جلد جلد حرکت نہ دیں جب کہ وحی اللقاء ہو رہی ہو اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کا اترنا تمام ہو جائے تاکہ آپ کو قرأت و یادداشت میں دشواری نہ ہو اور آپ پر مشقت کا یہ بار حق سبحانہ و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے امام شعبی رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔

لَتُعْجَلَ بِهِ ۝ تاکہ تم یاد کرنے میں جلدی کرو۔

ای لتأخذه علی عجلة مخافة ای ینفلت منك یعنی اس لیے کہ آپ وحی کو یاد کرنے کے لیے اس خوف سے غلت نہ فرمائیں کہ آپ سے حفظ میں اس سے کچھ رہ نہ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یونہی منقول ہے۔
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ بے شک اس کا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔

فی صدرک بحیث لا یذهب علیک شیء من معانیہ یعنی آپ ﷺ کے سینہ پاک میں اس طرح جمع اور محفوظ کرنا کہ اس کے متن و معانی سے آپ سے کچھ چھوٹے ہی نہیں، ہمارے ذمہ ہے۔
وَقُرْآنَهُ ۝ اور اس کا پڑھانا۔

ای اثبات قراءتہ فی لسانک بحیث تقرأہ متی شئت فالقرآن ہنا و کذا فیما بعد مصدر کالرجحان بمعنی القراءة یعنی قرآن حکیم کی قرأت کو آپ کی زبان میں جس طرح اور جب بھی آپ اسے پڑھیں ثابت کر دینا یعنی اس کا پڑھانا اور جاری و رواں کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے تاکہ ادائے رسالت میں آپ کو قوت و مضبوطی حاصل ہو اور بار مشقت نہ ہو۔ اور قرآن یہاں اور اسی طرح اس کے بعد بطور مصدر آیا ہے جس طرح کہ رجحان بمعنی القراءات (پڑھنا، پڑھانا) ہے اور ایک قول ہے کہ ای تالیفہ یعنی اس کا پڑھنا آپ کی تالیف موافقت یا (دوستی یا مانوس کرنے) کے لیے ہے۔ اور ایک قول ہے تالیف کا معنی ہے ای حفظہ فی حیاتک یعنی اس کا محفوظ کرنا آپ کی زندگی میں ہو گا و تالیفہ علی لسانک اور اس کی تالیف (موافقت) آپ کی زبان پر جاری ہونا ہمارے ذمہ ہے۔

فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کا اتباع کرو۔

فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں۔

ای انما قرأہ علیک بلسان جبریل علیہ السلام المبلغ عنا۔ یعنی جب ہم حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے جو ہماری طرف سے پہنچانے والے ہیں آپ پر اس کو پڑھنا پورا کر لیں۔ قرأنا میں نون عظمت کا ہے اور ایک

قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرأت جبریل کو اپنی قرأت قرار دینا مجازاً ہے اس لیے کہ وہ قاصد وحی تھے۔
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۸﴾ تب اس پڑھے ہوئے کا اتباع کرو۔

فکن مقفیالہ لا مباریا و قیل فاذا قرأه فاتبع بذھنک حتی یومسخ تو تم ہماری اس کی قرأت کے بعد پڑھو اور اس کے دوران نزول میں نہیں۔ اور ایک قول ہے پھر اس کا اتباع کرو تا کہ تمہارے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ ﷺ وحی کی قرأت اطمینان و توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے اور پھر اتمام وحی (قرأت کے پورا ہونے) کے بعد تلاوت فرماتے تھے۔ قرأت قرآن سیکھنے میں اب تک یہی معمول ہے کہ پہلے استاد پڑھے جب وہ پڑھ چکے تو پھر متعلم پڑھے اور استاد شیخ کی قرأت کے دوران میں نہ پڑھے۔

قنادہ اور ضحاک رحمہما اللہ کا قول ہے ای فاتبع فی الاوامر والنواہی قرآنہ یعنی تلاوت میں جو اوامر و نواہی پڑھے گئے ان کا اتباع فرمائیے۔

ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۹﴾

پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۹﴾ پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

ای بیان ما اشکل علیک من معانیہ و احکامہ

یعنی قرآن حکیم کے معانی اور اس کے احکامات میں سے کچھ اشکال ہو تو اس کا بیان اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔
 ثَمَّ کے لفظ سے واضح ہے کہ نزول آیات یا خطاب کے وقت اگر وضاحت نہ کی جائے تو کچھ دیر بعد اس سے مراد بیان ہو یا بوقت ضرورت اطلاع ہو تو جائز ہے۔ قاضی ابوالطیب وغیرہ سے یہی منقول ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بیان سے مراد اظہار ہے اور مجمل بیان نہیں ہے اور بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اثم ان علینا ان نبینہ بلسانک۔ پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے (قرآن حکیم) آپ ﷺ کی زبان سے بیان (واضح) فرمائیں۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿۱۰﴾

کوئی نہیں بلکہ اے کافرو! تم خواہشات دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

کَلَّا کوئی نہیں حرف ردع (بازداشت، انتباہ) ہے اور طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ قول باری تعالیٰ وَّلَوْ اَلْفُ مَعَاذِیْرُہٗ سے متصل ہے اس لیے اس جنس انسان سے خطاب ہے جو قیامت کا انکار کرتی ہے یا اپنے کرتوتوں پر عذر تراشی کرے گی یعنی کفار۔ تو کفار کو ڈانٹ ہے۔

آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو عجلت کے ترک اور آیات الہی کے قرأت و اتباع کی مزید رغبت و محبت کے لیے ارشاد ہے۔

بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿۱۰﴾ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔

الْعَاجِلَةَ کا معنی ہے وہ شے جو فوراً حاصل ہو، ایک قول ہے کہ اس سے مراد حب دنیا ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد خواہشات دنیوی کی محبت ہے جن کا نفع جلدی حاصل ہو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ کفار کو خطاب ہے کہ تمہیں دنیا محبوب ہے ایک

قول ہے کہ سب کو عمومی خطاب ہے گویا کہ فرمایا جا رہا ہے بل انتم یا بنی ادم لما خلقتہ من عجل و جبلتم علیہ تعجلون فی کل شیء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الاخرة بلکہ اے اولاد آدم! جب کہ تم عجلت میں پیدا کیے گئے ہو اور وہ تمہاری یہی جبلت و عادت ہوگئی کہ تم ہر ایک چیز میں جلدی کرتے ہو تو اسی لیے تم جاری امور سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑتے ہو۔ ایک قول ہے کہ سید الخاطبین ﷺ کو خطاب ہے مگر مراد عام یعنی سب لوگ ہیں اور دنیا کی محبت اور ترک آخرت پر بازداشت ہے۔

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٣١﴾ اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

تَذَرُونَ میں انسانوں کی اسی جنس کو خطاب ہے جو دنیا پسند ہے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ تم دنیاوی رغبتوں میں پڑ کر آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ قیامت و آخرت حق ہے اور اس روز کوئی عذر تراشی سودمند نہ ہوگی۔

وَجُودُكُمْ يَوْمَ مِيقَاتِنَا ضَرَّةٌ ﴿٣٢﴾ اِلٰی رَبِّنَا نَاظِرَةٌ ﴿٣٣﴾

کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔

وَجُودُكُمْ يَوْمَ مِيقَاتِنَا ضَرَّةٌ ﴿٣٢﴾ کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے۔

ای وجوہ کثیرہ وہی وجوہ المومنین المخلصین یوم اذ تقوم القيامة بهيئة متهللة من عظیم المسرة يشاهد عليها نصرة النعيم۔ یعنی بہت سے چہرے اور وہ مخلص مومنوں کے چہرے ہوں گے اس دن جب کہ قیامت قائم ہوگی تروتازہ، شگفتہ اور نورانی ہوں گے اور انتہائی بڑی خوشی کے ساتھ (اللہ کی) ان نعمتوں و مہربانیوں پر کھلے ہوں گے۔ وُجُودُكُمْ وَجْهٌ كِيَّ جَمْع ہے اور نکرہ وارد ہوا ہے۔ ایک قول ہے کہ وُجُودُكُمْ مبتدا ہے اور مضاف الیہ محذوف ہے تو اس صورت میں معنی ہوں گے خاص چہرے یا اہل ایمان و تقویٰ کے چہرے اور اگر صفت محذوف ہے تو مراد ہوگا بہت سے چہرے۔ اور مبتداء بدوں تخصیص کے نہیں ہوتا لہذا وُجُودُكُمْ مبتدا نہیں اور نہ ہی نَاظِرَةٌ اس کی خبر ہے، ایک قول ہے کہ کلام سے مراد راصل یوں ہے: وجوہ منہم یعنی لوگوں میں سے بعض چہرے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ مومنین متقین کے چہرے۔ اِلٰی رَبِّنَا نَاظِرَةٌ ﴿٣٣﴾ اپنے رب کو دیکھتے۔

انہا تراء تعالیٰ مستغرقة فی مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه و تشاهده تعالیٰ علی مایلیق بذاته سبحانه۔ وہ چہرے حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے اس کے جمال پاک کے مطالعہ میں ماسوائے بالکلیہ غافل ہو کر مستغرق ہوں گے اور مشاہدہ کریں گے ذات کریم کا جس طرح اللہ پاک کی شان کے لائق ہے۔ یہ آیت آخرت میں مومنین کے دیدار الہی پر دلالت کر رہی ہے۔ اور یہ دیدار بے کیف اور بدوں جہت ہوگا۔ دیدار الہی پر تفصیلی بحث سورۃ الاعراف اور سورۃ النجم میں گزر چکی۔ صحیحین میں وارد ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چودھویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا بلاشبہ تم اپنے پروردگار کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ طبرانی میں حسن اور ابن عباس علیہم الرضوان سے دونوں سے الگ الگ مروی ہے کہ جنتی لوگ ہر جمعہ کو دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے۔ رویت باری کے ممکن ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو۔ خوارج اور معتزلہ وغیرہ رویت باری کے منکر ہیں اور وہ دلائل عقلی کی بنا پر نفی کرتے ہیں لیکن ہمارا اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہ تمام شرائط (دلائل عقلی جیسے جہت، قرب و بعد، جسم و کثافت وغیرہ) اشیاء

مادی سے متعلق ہے اور ذات باری تعالیٰ ان امور سے منزہ ہے کہ اس پر امور مادیہ کا اطلاق کیا جائے اور نبی کریم ﷺ کی صراحت و اثبات رویت کے بعد یہ عقل بازی عبث اور بے باکی ہے۔ بعض علماء نے اِلیٰ سَرَّہَا میں اِلیٰ (حرف جار) کی سَرَّہَا (مجرور) پر تقدیم حصر کا فائدہ دے رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو اہل جنت اس کے دیدار میں مشغول و منہمک ہوں گے۔ اور نعماء جنت وغیرہ یا کسی اور طرف ملتفت نہ ہوں گے۔ رویت باری تعالیٰ لوگوں کے حال و مقام کے موافق ہوگی بعض کے لیے دوامی اور بعض کے لیے کبھی کبھار ہوگا اور ہمہ وقت اس نعمت سے سرفرازی انبیاء اور مقربین خواص و صالحین کے لیے ہوگی واللہ اعلم۔ اللہم ارزقنا رؤیة جمالک الکریم بحرمة نبیک الزوف الرحیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ ﴿١٥﴾

اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ ﴿١٦﴾ اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔

وُجُوهُ سے مراد کفار کے چہرے ہیں۔

ای شدیدۃ العبوس و باسل یعنی کفار کے چہرے سخت تیوارے (بگڑے) اور سیاہ کالے، غمزہ مایوس ہوں گے۔

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ ﴿١٥﴾ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو کمر کو توڑ دے۔

ای داهية عظیمہ تقصم فقار الظهر من فقره اصاب فقارہ یعنی ایسی شدید و سخت اور بڑی آفت ہوگی جس کی شدت ضرب سے ان کی ریڑھ کی ہڈی سے مہرے ٹوٹ جائیں گے اور اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور شدت عذاب اور ہولناک مصائب میں مبتلا ہوں گے۔ اور کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دیدار الہی سے محرومی ہوگی اور جان جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو ان کی کمر توڑ دے گا۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ ﴿١٦﴾ وَقِيلَ مَنْ سَرَّاقٍ ۖ ﴿١٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ ﴿١٨﴾ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ ﴿١٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ ﴿٢٠﴾

ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے۔ اور یہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ ﴿١٦﴾ ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔

كَلَّا ہاں ہاں، حرف ردع ہے۔

ای ردع عن ایشار العاجلة علی الاخرة یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح و فوقیت دینے پر انتباہ ہے کہانہ قیل ارتدعوا عن ذلک گویا کہ ارشاد ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے سے باز رہو اور فکر آخرت کرو کہ موت امور دنیا کو قطع کر دے گی اور آخرت کی زندگی دوامی ہے جب کہ دنیا عارضی ہے۔

إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ ﴿١٦﴾ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔

إِذَا جَبَّ أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ یعنی بوقت موت بَلَغَتِ پہنچ جائے گی ای النفس او الروح یعنی نفس یا روح مراد جان

التَّرَاقِي گلے کو۔ ای اعلیٰ الصدر وہی العظام المكتنفة تخرة النحر عن يمين وشمال جمع ترقوة یعنی سینے سے اوپر کی جگہ اور وہ جسم کے دائیں بائیں ٹیڑھی ہڈیاں ہوتی ہیں گلے کے قریب مراد ہنسی کی ہڈیاں اور گلے کا مقام ہے تراقی ترقوة کی جمع ہے درید بن الصمة کا شعر ہے ۔

ورب عزيمة رافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقی
 ”اور پروردگار کی قسم ان سے تکبر و بڑائی اس قدر بلند ہوئی کہ ان کی جانیں گلے تک پہنچ گئیں۔“
 واضح مفہوم یہ ہے کہ بوقت موت جب کفار کی جان گلے تک پہنچ جائے گی۔
 وَقِيلَ مَنْ تَرَاقٍ ﴿٢٨﴾ اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے۔

ای قال من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه

یعنی اس (مرنے والے) کے قریب جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کوئی اس پر دم پھاٹا کر دے تاکہ اس کی خلاصی ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مرنے والا یہ کہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ موت کے فرشتے کہتے ہیں ایکم یرقی بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من الرقی وهو العروج تم میں سے کون اس روح کو لے کر عروج کرے گا رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے اور راقی رقی سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں اوپر چڑھنا۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہے کوئی طبیب حاذق جو اس کی خواہ قول سے ہو یا عمل سے، علاج کرے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔

وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٩﴾

اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔

ای وظن الانسان المحتضر أن ما نزل به الفراق من حبيته الدنيا و نعيمها یعنی وہ انسان جو مرنے والا ہوتا ہے (جسے یہ حالت پیش آتی ہے) سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی محبوب اشیاء اور دنیا کی نعمتوں سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ وقیل فراق الروح الجسد ایک قول ہے کہ مراد ہے کہ روح اور جسم کے فراق (جدائی) کا وقت آ گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہاں ظن بمعنی یقین لیا ہے۔ کیونکہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب تک اس کی روح بدن سے تعلق و علاقہ رکھتی ہے تو دنیا کی زندگی سے جو اسے شدید محبوب ہوتی ہے اس کی امید بندھی رہتی ہے اور اسی کی طرف لوٹنے کی سعی کرتا رہتا ہے جب اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے تو اسے موت کا یقین ہو جاتا ہے۔

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٠﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣١﴾

اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف ہانکنا ہے۔

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٢﴾ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔

ای التفت ساقه بساقه والتوت عليها عند هلع الموت وقلبه كما روى عن الشعبي وقتادة وابی مالک الحسن و ابن المسيب هما ساقا الميت عندما لفا في الكفن۔ یعنی موت کی بے چینی کے وقت مرنے والی کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی اور لڑکھڑائے گی۔ شععی، قتادہ اور ابو مالک سے یہی مروی ہے

اور حسن اور ابن المسیب کا قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹے جائیں گے اور حسن سے یہ بھی مروی ہے التفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال الاخرة کہ شدت پر شدت ہوگی ایک دنیا کے چھٹنے اور جدائی کی شدت اور دوسرے آخرت کے پیش آنے کی شدت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ساق سے مراد ہے دنیا اور آخرت یعنی امر دنیا امر آخرت سے لپٹا ہوگا۔ ابن جریر اور ضحاک رحمہما اللہ کا قول ہے التفت سوق حاضریہ من الانس والملائكة هؤلاء یجهزون بدنہ الی قبر وهؤلاء یجهزون روحہ الی السماء مرنے والے کے پاس حاضرین فرشتوں اور ملائکہ کا باہم جمع ہونا ہے کہ لوگ تو اس کے بدن کو قبر میں اتارنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب کہ فرشتے اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کا لے جانا مرنے والے کے حال و اعمال کے مطابق ہے خواہ علیین کی طرف ہو یا حقین کی طرف ہو کہ مومن روحوں کا مقام الگ اور کفار کا ٹھکانہ الگ ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٢٩﴾ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔

مساق مصدر میسی ہے جس طرح مقال یعنی ہانکے جانا ای الی اللہ تعالیٰ و حکمہ سوقہ لا الی غیرہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اور اس کے حکم کی طرف رجوع ہوگا اور اس کے سوا کسی اور طرف ہرگز نہیں۔ اور حکم سے مراد جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہے۔ ایک قول ہے کہ اس دن آدمی اپنے اعمال میں سے خیر یا شر کو پالے گا۔ اور اس پر حقیقت امر روشن و اشکاف ہو جائے گی۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ قیامہ۔ پ ۲۹

اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔

ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔

تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔

کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے۔

پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا۔

تو اس سے دو جوڑے بنائے مرد اور عورت۔

کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٢٩﴾

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٠﴾

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣١﴾

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ﴿٣٢﴾

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ﴿٣٣﴾

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٤﴾

أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْفِثُ ﴿٣٥﴾

ثُمَّ كَانَ عَاقِلَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى ﴿٣٦﴾

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٣٧﴾

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٣٨﴾

حل لغات رکوع دوم۔ سورۃ قیامہ۔ پ ۲۹

فَلَا۔ تو نہ
صَلَّى۔ نماز پڑھی

وَلَكِنْ۔ اور
لَكِنْ۔ لیکن

صَدَقَ۔ سچ مانا
و۔ اور

فَلَا۔ تو نہ
صَلَّى۔ نماز پڑھی

و۔ اور	تَوَلَّى۔ منہ پھیرا	ثُمَّ۔ پھر	ذَهَبَ۔ گیا
إِلَى۔ طرف	أَهْلِهِ۔ اپنے گھر کو	يَتَمَطَّى۔ اکڑتا ہوا	أَوَّلَى۔ خرابی ہے
لَكَ۔ تیری	فَأَوَّلَى۔ پھر تیری خرابی	ثُمَّ۔ پھر	أَوَّلَى۔ خرابی
لَكَ۔ تیری	فَأَوَّلَى۔ پھر تیری خرابی	أَکَیَا	يَحْصِبُ۔ سمجھتا ہے
الْإِنْسَانُ۔ انسان	أَنْ۔ یہ کہ	يُتْرَكَ۔ چھوڑا جائے گا	سُدًى۔ آزاد
أَکَیَا	لَمْ۔ نہیں	يَكُ۔ تھا	نُطْفَةً۔ ایک بوند
مِنْ مَنِيٍّ۔ منی کی	يُمْنَى۔ جو ڈالی جاتی ہے	ثُمَّ۔ پھر	كَانَ۔ تھا
عَلَقَةً۔ جما ہوا خون	فَخَلَقَ۔ پھر پیدا کیا	فَسَوًى۔ پھر برابر کیا	فَجَعَلَ۔ پھر بنائے
مِنْهُ۔ اس سے	الرَّوْجَيْنِ۔ دو جوڑے	الدَّكَرِ۔ مرد	و۔ اور
الْأُنْثَى۔ عورت	أَکَیَا	لَيْسَ۔ نہیں ہے	ذَلِكَ۔ یہ
بِقَدْرِہٖ۔ قادر	عَلَى۔ اوپر	أَنْ۔ اس کے کہ	يُحْيَى۔ زندہ کرے
الْمَوْتِ۔ مردوں کو			

مختصر تفسیر رکوع دوم۔ سورۃ قیامت۔ پ ۲۹

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۝ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوًى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّجْلَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدْرِہٖ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ تیری خرابی اب آگئی۔ پھر تیری خرابی اب آگئی۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔

فَلَا صَدَقَ اِی مَا یَجِبُ تَصْدِیْقُهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْہِ وَلَا صَلَّی ۝ مَا فَرَضَ عَلَیْہِ اِی لَمْ یَصْدُقْ وَلَمْ یَصْلُ۔ یعنی جس کی تصدیق واجب تھی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم ﷺ کی رسالت اور قرآن عظیم کی جو آپ ﷺ پر نازل ہوا اس کی تصدیق اس پر یعنی انسان پر واجب تھی صَدَقَ وَلَا صَلَّی کی ضمیریں الْإِنْسَانُ کی طرف راجع ہیں۔ انسان سے مراد یا تو جنس انسان ہے یا پھر ابو جہل یعنی مراد ہے اور جو کچھ اس پر فرض تھا یعنی نہ تو زکوٰۃ ادا کی اور نہ ہی نماز پڑھی۔

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

اِی لَمْ یَصْدُقْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْلٰی عَنْ طَاعَتِہٖ یعنی نبی اکرم ﷺ کی تصدیق کی بجائے ان کی تکذیب کی (جھٹلایا) اور آپ ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری سے منہ موڑا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ایمان قبول

نہ کیا اور مخالفت کا راستہ اپنایا۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۝۳۴ پھر اپنے گھر کو اکرٹا چلا۔

يَتَمَطَّى دراصل يتمطط ہے جس کے معنی اتر کر چلنے کے ہیں۔ قاموس میں ہے مَطْفَى فِى سِيرِهِ وَهُوَ مُتَكَبِّرٌ اِنْ جَالَ سے چلائی يتبختر افتخارا بذلک یعنی ابو جہل نے نہ صرف تکذیب و روگردانی کی بلکہ متکبرانہ انداز سے اکرٹا ہوا گھر کو چل دیا گویا اس کے نزدیک یہ کوئی سنجیدہ امر ہی نہ تھا اور وہ فخر سے سر جھٹک کر چل دیا کہ مجھے کیا پروا ہے۔

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝۳۵ تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

جملہ تہدید ہے یا بددعا ہے گویا کہا جا رہا ہے ہلا کا أَوَّلَىٰ لَكَ بمعنی اهلك الله تعالى ہلا کا اقرب لك من كل شر و ہلاک تیری ہلاکت تجھ سے قریب ہو گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے اور تیری ہلاکت تیرے لیے ہر خرابی و شر سے قریب و نزدیک تر ہو گئی۔ یہاں ک ضمیر خطابہ ہے جب کہ سیاق کام میں ذکر صیغہ غائب کے ساتھ گزرا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری بربادی یقینی ہو گئی اور ہو کر رہے گی۔

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝۳۵ پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

تکریراً للتأكيد جملہ مکرر تاکید کے لیے ہے ایک قول ہے کہ پہلے جملے میں دنیوی تباہی کی اور اس جملہ مکرر میں اخروی ہلاکت کی وعید ہے۔ نسائی میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ آپ ﷺ نے خود فرمایا یا حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یوں فرمانے کا حکم دیا تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اول حضور نے خود فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آپ ﷺ نے بطحا میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر فرمایا أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝۳۴ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝۳۵ تو ابو جہل نے کہا اے محمد! (ﷺ) کیا تم مجھے دھمکاتے ہو تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے بڑھ کر قوی، طاقتور اور صاحب عزت و جاہ ہوں۔ اور یہ آیت پیشین گوئی ہے جو صداقت قرآن پر عظیم دلیل اور حجت ہے۔ غزوہ بدر میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ مارا گیا۔ صدق اللہ و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ﷺ نے اس کے قتل پر ارشاد فرمایا مات فرعون هذه الامة اس امت کا فرعون مارا گیا۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝۳۶ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔

ای مہملا فلا یکلف ولا یجزی و قیل ان یترک فی قبرہ فلا یبعث۔ یعنی کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اسے یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا یعنی بیکار یا آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور کسی امر کی تکلیف نہ دی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جزا و سزا ہوگی اور ایک قول ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی قبر میں یونہی چھوڑ دیا جائے گا پھر اسے نہ اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ تخلیق کا بنیادی مقصد ہی اوامر و نواہی وغیرہ کی پابندی ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ اور میں نے جن اور آدمی اسی خاطر بنائے کہ میری بندگی (اطاعت) کریں۔

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْفِى ۝۳۷ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝۳۹ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝۴۰

کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہو تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس نے دو جوڑ کے بنائے مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا۔

اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يَتْنٰى ﴿٦﴾ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے۔

استیناف کلام ہے جو آدمی کے مذکور حسابان (گھمنڈ یا خیال کہ وہ کیونکر دوبارہ زندہ ہوگا) کے ابطال کے لیے وارد ہوا ہے حسن رحمہ اللہ نے اَلَمْ تَكُنْ تَاءُ خُطَاب کے ساتھ پڑھا ہے جو بر سبیل التفات ہے اور اکثر قراء نے ”تمنی“ کو تاء فوقیہ سے پڑھا ہے تو ضمیر نطفہ کی طرف راجح ہے ای یمنیہا الرجل ویعبہا فی الرحم یعنی آدمی کا ایک بوند منی ہونا اور اس کا رحم میں ٹپکنا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ آدمی جو رحم میں ایسے گندے پانی (قطرہ منی) سے بنا تو اس کو خالق کی نافرمانی اور تکبر کا کرنا اور اترانا کیونکر زیب دیتا ہے۔

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوٰى ﴿٧﴾ پھر خون کی پھٹک ہو تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا۔

ای بقدرۃ اللہ تعالیٰ کما قال اللہ تعالیٰ سبحانہ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو نطفہ سے علقہ بنایا یعنی جسے ہوئے خون سے پیدا کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے انسان کو نطفہ سے جما ہوا خون پیدا کیا (بنایا) حدیث صحیح میں ہے ہر ایک آدمی کا مادہ خلقت اس کی ماں کے رحم میں بصورت نطفہ جمع رہتا ہے اور جب چالیس روز گزر جاتے ہیں ثم یکون علقۃ مثل ذلک پھر وہ جما ہوا خون ہو جاتا ہے پھر جب چالیس روز گزر جاتے ہیں ثم یکون مضغۃ مثل ذلک اربعین یوما پھر تو تھڑا ہو جاتا ہے اور رہتا ہے اسی طرح چالیس روز تک ثم یرسل الیہ المملک فینفخ فیہ الروح پھر اس کی طرف (ایک سو بیس روز کے بعد) فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے انسان کو نطفے سے حالت علقہ میں پیدا کیا پھر اس حالت سے اسے کامل بنایا۔ اور اس کے بدنی اعضاء وغیرہ کو مکمل کیا، اس کی پیدائش میں کمی نہ رکھی اور پھر اس میں روح ڈال دی۔ یہ سب اسی کی قدرت ہے تو پھر اس کی نافرمانی بڑی ہی ڈھٹائی اور حماقت ہے۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٨﴾ تو اس سے دو جوڑے بنائے مرد اور عورت۔

فَجَعَلَ مِنْهُ اٰی من الانسان وقیل من المنی یعنی انسان سے اور ایک قول ہے کہ مادہ منی سے الزَّوْجَيْنِ ای الصنفین یعنی دو اصناف یعنی دو جوڑے پیدا کیے۔

الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٩﴾ زوجین سے بدل ہے۔ یعنی نر اور مادہ اور کبھی دونوں جڑواں رحم میں جمع ہوتی ہیں کبھی ایک ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِرٍ عَلٰٓی اَنْ یُّحْیِیَ الْمَوْتٰی ﴿١٠﴾ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا۔

اَلَيْسَ ذٰلِكَ الْعَظِیْمُ الشَّانُ الَّذِیْ اَنْشَأَ هٰذَا الْاِنْشَاءَ الْبَدِیْعُ یعنی وہ پروردگار جو عظمت و شان والا ہے جس نے اس طرح سے پیدا کیا اور ان حالتوں سے تخلیق فرمایا۔

یَقْدِرُ اٰی قادرا وقرأ زید مضارعاً یعنی کیا وہ عظمت والا رب قدرت نہیں رکھتا؟ زید رحمہ اللہ نے مضارع پڑھا ہے یعنی یقادر۔ کیا دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا۔

عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ۖ وَهُوَ أَهْوَنُ مِنَ الْبَدْءِ فِي قِيَاسِ الْعَقْلِ لَيْعْنِي وَهَذَاتِ بَارِي تَعَالَى جَوْنُظْفَهْ سَ عِلْقَهْ اَوْرَعِلْقَهْ
 سے مفغہ اور مصغہ سے مخلقہ فرما کر تکمیل انسان فرماتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہ رکھے عقلی اور قیاسی طور پر انتہائی
 حماقت اور کور چشمی پر دلالت کرتا ہے کہ وجود انسانی کے ان عجیب مراحل کے ساتھ وجود زندگی میں لائے اور لوگ روزمرہ زندگی
 میں ان مراحل کا مشاہدہ بھی کریں پھر بھی حشر اور حیات بعد الموت کا انکار کریں تو یہ سوائے کور چشمی اور بغض و عناد کے کوئی اور
 بات نہیں ہے۔ اور احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا سبحانک اللہم و بلی۔ ابو
 داؤد اور ترمذی اور بیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سورہ قیامت کی
 اس آیت کو پڑھے فلیقل بلی تو اسے چاہیے کہ کہے کہ ہاں (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

الحمد لله آج ۲۵ شعبان ۱۴۱۳ھ بروز جمعرات
 بمطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۳ء تفسیر سورہ قیامت مکمل ہوئی۔

سورۃ الدھر مکہ

اس سورت میں دو رکوع، اکتیس آیتیں، دو سو چالیس کلمے اور ایک ہزار چوں حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورۃ دھر - پ ۲۹

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ ہم اسے جانچیں تو اسے ستادیکھتا کر دیا۔

بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا پھر ناشکری کرتا۔

بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔

بے شک نیک پیس گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔

وہ کافور کیا ہے ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیس گے اپنے مخلوق میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔

اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔

اور کھانا کھاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔

ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔

بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔

تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچالیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ①

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا ②

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ⑤

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑥

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑦

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑧

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑨

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَظِيمًا ⑩

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ⑪

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝۱۱

اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔

جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھنڈ۔

اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے سچے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔

اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔

کیسے شیشے چاندی کے، سابقوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔

اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادراک ہوگی۔

وہ ادراک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔

اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں سمجھے گا موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

اور جب تو ادھر نظر اٹھائے گا ایک چین دیکھے گا اور بڑی سلطنت۔

ان کے بدن پر ہوں گے کریب کے سبز کپڑے اور قنادیز کے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب ستھری شراب پلائے گا۔

ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

مُفَكِّمِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَابِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝۱۲

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ۝۱۳

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْبِيَاءَ مِنْ فَضْوَةٍ وَ أَكْوَافٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۴

قَوَارِيرًا مِنْ فَضْوَةٍ قَدْ رُؤُواهَا تَقْدِيرًا ۝۱۵

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝۱۶

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝۱۷

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا ۝۱۸

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مُلْكًا كَبِيرًا ۝۱۹

طَلِيحُهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا بِأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۲۰

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝۲۱

حل لغات رکوع اول - سورۃ دھر - پ ۲۹

الْإِنْسَانِ - انسان کے

عَلَى - اوپر

آثَى - آیا

هَلْ - بے شک

يَكُنْ - تھا

لَمْ - نہیں

مِّنَ الدَّهْرِ - زمانے سے

حِينَ - وقت

خَلَقْنَا - پیدا کیا

إِنَّا - بے شک ہم نے

مَذْكُورًا - ذکر کے قابل

شَيْئًا - کوئی چیز

الْإِنْسَانُ - انسان کو	مِنْ نَظْفَةٍ - منی	أَمْشَاجٍ - ملی ہوئی سے	تَبْتَلِيهِ - کہ ہم اس کو آزمائیں
فَجَعَلْنَاهُ - تو بنایا ہم نے اس کو	سَبِيْعًا - سننے والا	بَصِيْرًا - دیکھنے والا	إِنَّا - بے شک ہم نے
هَدًى يُّنْهَ - دکھایا اس کو	السَّبِيْلَ - راستہ	إِنَّمَا - چاہے	شَاكِرًا - شکر گزار ہو
وَ - اور	إِنَّمَا - چاہے	كُفُوْرًا - ناشکرا	إِنَّا - بے شک
أَعْتَدْنَا - تیار کیں ہم نے	أَغْلَلًا - طوق -	لِلْكَافِرِيْنَ - کافروں کے لیے	سَلْسِلًا - زنجیریں
وَ - اور	إِنَّا - بے شک	يَسْمُرُبُوْنَ - پیس گے	سَعِيْرًا - بھڑکتی آگ
كَانَ - کہ ہوگی	وَمَزَاجُهَا - ملونی اس کی	كَافُوْرًا - کافور کی	عَيْنًا - ایک چشمہ ہے
يَسْرُبُ - کہ پیس گے	بِهَا - اس سے	عِبَادٌ - بندے	اللّٰهُ - اللہ کے
يُفَجِّرُوْنَهَا - پھاڑ کر لے جائیں گے اس کو	وَ - اور	تَفْجِيْرًا - پھاڑنا	يُوفُوْنَ - پورا کرتے ہیں
بِالْأَنْدَرِ - نذر کو	وَ - اور	يَخَافُوْنَ - ڈرتے ہیں	يَوْمًا - اس دن سے کہ
كَانَ - ہے	شَرٌّ - برائی	كَ - اس کی	مُسْتَطِيْرًا - پھیلی ہوئی
وَ - اور	يُطْعَمُوْنَ - کھلاتے ہیں	الطَّعَامَ - کھانا	عَلَى - اوپر
حُبِّهِ - اس کی محبت کے	مُسْكِيْنًا - مسکین	وَ - اور	يَتِيْمًا - یتیم
وَ - اور	أَسِيْرًا - قیدی کو	إِنَّمَا - اس کے سوا نہیں کہ	نُطْعِمُكُمْ - ہم تمہیں کھلاتے ہیں
لِوَجْهِهِ - واسطے رضامندی	اللّٰهُ - اللہ کے	لَا - نہیں	نُرِيْدُ - چاہتے ہم
مِنْكُمْ - تم سے	جَزَاءً - بدلہ	وَ - اور	لَا - نہ
شُكُوْرًا - شکر گزاری	إِنَّا - بے شک ہم	نَخَافُ - ڈرتے ہیں ہم	مِنْ سَرِّبْنَا - اپنے رب سے
يَوْمًا - ایسے دن سے	عَبُوْسًا - جو ہے تیوری والا	قَطْرِيْرًا - نہایت ترش	فَوْقَهُمْ - تو پچایا ان کو
اللّٰهُ - اللہ نے	شَرٌّ - برائی	ذَلِكَ - اس	الْيَوْمِ - دن کی سے
وَ - اور	لَقْنَهُمْ - دی ان کو	نَضْرَاةً - تازگی	وَ - اور
سُرُوْرًا - سرور	وَ - اور	جَزَاءَهُمْ - بدلہ دیا ان کو	بِهَا - جو
صَبْرًا - صبر کیا انہوں نے	جَنَّةً - جنت	وَ - اور	حَرِيْرًا - ریشمی کپڑے
مُفَكِّكِيْنَ - تکیہ لگائے ہوں گے	فِيْهَا - اس میں	عَلَى - اوپر	إِلَّا سَرَّآبِكْ - تختوں کے
لَا - نہ	يَرَوْنَ - دیکھیں گے	فِيْهَا - اس میں	شَمْسًا - دھوپ
وَ - اور	لَا - نہ	رَمَهَرِيْرًا - ٹھنڈک	وَ - اور
دَانِيَةً - قریب ہوں گے	عَلَيْهِمْ - ان پر	ظُلُمًا - اس کے سائے	وَ - اور
ذُلَّتْ - جھکے ہوں گے	قُطُوْفُهَا - ان کے گچھے	تَلْلِيْلًا - بڑا جھکنا	وَ - اور

یُطَافُ۔ پھیرے جائیں گے	عَلَيْهِمْ۔ ان پر	بَانِيَّةٌ۔ برتن	مِنْ فَضَّةٍ۔ چاندی کے
و۔ اور	اَكْوَابٍ۔ کوزے	كَانَتْ۔ مثل ہوں گے	قَوَائِمٍ رَأَمِنْ فَضَّةٍ
شیشے چاندی کے	قَدْرُوْ۔ اندازہ کیا انہوں نے	ہَا۔ اس کا	تَقْدِيرًا۔ پورا اندازہ
و۔ اور	يُسْقَوْنَ۔ پلائے جائیں گے	فِيْهَا۔ اس میں	كَاسًا۔ پیالہ
گَاف۔ کہ ہے	مِزَاجُهَا۔ ملونی اس کی	زُنْجَبِيلًا۔ ادرک کی	عَيْنًا۔ ایک چشمہ ہے
فِيْهَا۔ اس میں	نُسْجِي۔ جس کا نام	سَلْسَبِيلًا۔ سلسیل ہے	و۔ اور
يَطْوُفُ۔ پھریں گے	عَلَيْهِمْ۔ ان پر	وَلَدَانٌ۔ لڑکے	مُخَلَّدُونَ۔ ہمیشہ رہنے والے
اِذَا۔ جب	رَأَيْتَهُمْ۔ تو ان کو دیکھے گا	حَسْبُهُمْ۔ خیال کرے گا ان کو	لَوْ لَوْا۔ موتی
مَنْثُورًا۔ بکھرے ہوئے	و۔ اور	اِذَا۔ جب	رَأَيْتَ۔ دیکھے گا تو
ثُمَّ۔ اس جگہ	رَأَيْتَ۔ دیکھے گا	نَعِيْمًا۔ نعمتیں	و۔ اور
مُلْكًا۔ ملک	كَبِيرًا۔ بہت بڑا	عَلَيْهِمْ۔ ان پر	ثِيَابٍ۔ کپڑے ہوں گے
سُدُسٍ۔ کریب	خَصْمًا۔ سبز کے	و۔ اور	اِسْتَبْرَقًا۔ قنادیز کے
و۔ اور	حُلُوًّا۔ پہنائے جائیں گے	اَسَاوِرًا۔ کنگن	مِنْ فَضَّةٍ۔ چاندی کے
و۔ اور	سَقَمُهُمْ۔ پلائے گا ان کو	رَأْبُتُهُمْ۔ ان کا رب	شَرَابًا۔ شراب
طَهُورًا۔ پاک	اِنَّ۔ بے شک	هٰذَا۔ یہ	كَانَ۔ ہے
لَكُمْ۔ تمہارے لیے	جَزَاءً۔ بدلہ	و۔ اور	كَانَ۔ ہے
سَعْيِكُمْ۔ تمہاری کوشش	مَشْكُورًا۔ ٹھکانے لگی		

سورة الدھر (الانسان)

اس سورہ مبارکہ کے پانچ نام ہیں (۱) الدھر (۲) الْاَبْرَار (۳) اَمْشَاج (۴) هَلْ اَتَى اور (۵) الْاِنْسَان، یہ سورہ مبارکہ جمہور کے نزدیک مکی ہے جیسا کہ بحر میں ہے جب کہ مجاہد اور قتادہ کا قول ہے کہ ساری سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ حسن، عکرمہ اور کلبی کا کہنا ہے کہ سورہ مبارکہ مدنی ہے سوائے ایک آیت وَلَا تَطْغَمْنَهُمْ اِشْمًا اَوْ كَفُورًا کے جو مکی ہے اور ایک قول ہے ساری مدنی ہے سوائے اس آیت کے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الخ جو مکی ہے۔ ابن عادل سے اس کے بالکل مدنی ہونے پر جمہور سے حکایت مروی ہے اور اس میں بلا اختلاف اکتیس آیات ہیں۔ اور اس سورت اور پچھلی سورت میں مناسبت انتہائی روشن اور واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول۔ سورہ الدھر۔ پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا ①

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔

هَلْ أَتَىٰ - کیا نہیں گزرا، استفہام تقریری ہے اُی الحمل علی الاقرار بما دخلت علیہ والمقر بہ من ینکر البعث۔ یعنی اقرار پر محتمل ہے جو اس پر داخل ہوا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو بعث کا انکار کرتا ہے اصلہ علی ما قیل اهل علی اس کی اصل جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کیا اس پر نہیں گزرا ہے۔ یا قد کے معنی آیا ہے۔ اِی قد مضی علی الانسان حین لم یکن کذلک یعنی بے شک ایسا وقت آدمی پر گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شی نہ تھا۔ ایک قول ہے کہ مراد حضرت آدم ہیں جن پر فتح روح سے پہلے جو زمانہ گزرا یعنی چالیس برس کا زمانہ۔

عَلَى الْإِنْسَانِ انسان پر۔

جنس انسان مراد ہے یا مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن سے نوع انسان کا آغاز ہوا۔

حِينَ مِنَ الدَّهْرِ ایک وقت۔

والحین طائفة محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل والدھر الزمان الممتد الخیر المحدود ویقع علی مدة العالم جميعها۔

حِينَ کے معنی زمانے کے ایک محدود یا مقرر حصہ کے ہیں اور اس حصہ کا اطلاق ہر زمانہ پر خواہ طویل اور بڑی مدت ہو یا قلیل و کم مدت ہو، دونوں پر ہوتا ہے اور دہر سے مراد طویل اور غیر محدود زمانہ ہے اور یہ دنیا کی کل مدت عمر پر واقع ہوا ہے۔ ایک قول ہے کہ دہر سے مراد لمباز زمانہ ہے یا مراد ایک ہزار برس کا زمانہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی مدت عمر ایک ہزار برس ہی تھی۔

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ① کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔

انسان کی کیفیت و حالت کا ذکر ہے یعنی جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک قول ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حِينَ سے مراد ان کا مٹی کے خمیر کی صورت میں ہونا ہے یا وقت مراد ہے جب اللہ نے ان کے کالبد کو گارے سے بنایا اور مکہ اور طائف کے درمیان جبل نعمان پر ڈال دیا اور وہ چالیس برس یا ایک سو بیس برس جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بغیر روح کے رہے پھر انہیں زندہ کیا۔ اور اگر انسان سے مراد جنس انسان ہے تو مدت سے مراد چار ماہ ہے جس کی تقسیم یہ ہے کہ چالیس روز بصورت نطفہ، پھر چالیس روز بصورت علقہ پھر چالیس روز بصورت مضغہ۔ پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ قیوم زمانی مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کہا بلاشبہ انسان پر ایسا زمانہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، نہ اس کی ذات تھی نہ اس کا نشان اور نہ ہی شہود اور نہ ہی وجود۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو وہ اس کی حیات سے زندہ اور اس کی بقاء سے باقی ہوا اور اخلاق الہیہ سے ہی متصف بالخلق ہو جاتا ہے اور یہ سب حالت و کیفیت خواہ حقائق کوئی ہو یا درجہ شہود و وجود سب یافتہ بقاء اللہ عز و جل کا فضل و کرم اور اس کی ہی قدرت و مشیت ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا ②

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی مٹی سے کہ ہم اسے جانچیں تو اسے ستادیکھتا کر دیا۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا۔

انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا جنس انسان مراد ہے اور بعض کا قول ہے کہ آدم و ذریت آدم ہی مراد ہے۔

مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ مٹی ہوئی مٹی سے کہ ہم اسے جانچیں۔

اَمْشَاج جمع ہے مَشْج کی جس کے معنی ہے مخلوط یعنی ملا ہوا اَمْشَاج نُطْقُو کی صفت ہے اس لیے کہ نطفہ میں مرد اور عورت کا پانی مخلوط ہوتا ہے۔ قمارہ کا قول ہے کہ اَمْشَاج کے معنی اطوار کے ہیں اور نطفہ یا تو مختلف اطوار سے گزرتا ہے جیسے علقہ مضغہ وغیرہ یا پھر رقت و قوام منی وغیرہ کے لحاظ سے مختلف الاطوار ہوتا ہے تَبْتَلِيْہ فاعل خَلَقْنَا سے حال ہے والمراد مریدین ابتلاء ہ واختبارہ بالتکلیف فیما بعد علی ان الحال مقدرة یعنی ہم نے انسان کو ملی ہوئی (مرد و عورت کی) منی سے اس کی حالت کی تبدیلی منتقلی باحالت مقدرہ کا اندازہ کرتے ہوئے پیدا کیا۔ یا مراد ہے کہ ہم نے اپنے امر و نہی سے اسے مکلف کر دیا۔

فَجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ① تو اسے ستادیکھا کر دیا۔

یہ جملہ نئے سرے سے ہے اور تعلیلی ہے ای فَجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا التبتلیہ یعنی ہم نے اسے پھر ستادیکھا کر دیا تاکہ اس کے ساتھ آزمائیں ای ينظر الآيات الآفاقية والانفسية ويسمع الادلة السمعية۔ تاکہ وہ دنیا بھر کی نشانیوں اور دلائل وجود و ہستی کو دیکھے، ان کا مشاہدہ کرے اور دلائل سمعیہ کو سنے اور سمجھے اور ان میں غور و فکر کرے۔ گویا امتحان علت اور سمیع و بصیر کرنا نتیجہ ہے اسی لیے ف خَلَقْنَا پر عطف ہے۔

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ②

بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی۔

جملہ مستانفہ تعلیلیہ ہے معنی یہ ہیں لانا ہدینا ای دللناہ علی مایوصلہ من الدلائل السمعیہ کالآیات التنزیلیہ والعقلیہ کالآیات الآفاقیہ والانفسیہ یعنی ہم نے اس (انسان) کے لیے دلائل قائم کیے جو اسے دلائل سمعیہ جیسے آسمانی کتب اور رسولوں کا آنا اور دلائل عقلیہ جیسے دنیا بھر کی نشانیوں اور وجود و ہستی کے دلائل وغیرہ سے نظر آتے دکھائی دیتے اور سننے سمجھنے میں آتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر وہی راستہ اختیار کرے جو مقصود ہے اور راستہ دیکھنے کے بعد اس کا عذر نہ رہے۔ السَّبِيْل سے مراد راستہ ہے اور راستہ کی دو صورتیں ہیں: سچا اور سیدھا راستہ۔ اور باطل و غلط راستہ۔ تو اللہ عز و جل نے راہ دکھادی اور راہ کا انتخاب بندے پر چھوڑ دیا۔

اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ② یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔

شَاكِرًا اور كَفُوْرًا دونوں السَّبِيْل کا حال ہیں اور سبیل کو شکر و کفر سے منسوب کرنا مجازاً ہے یعنی بندے کو دونوں راہیں جدا جدا دکھادیں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی راہ دکھائی اور لفظ اِمَّا میں ان شرطیہ ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان خواہ شکر گزار ہو یا ناشکر گزار، ہم نے راہ دکھادی۔ کامیابی اور ہلاکت کی راہیں دکھادیں۔ اب بندہ جو راہ چاہے اختیار کرے اللہ عز و جل پر اس کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَیْلًا وَّ اَخْلَآ وَّ سَعِيْرًا ③

بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں ہیانا۔

جملہ مستانفہ ہے اور کفار کی سزا کا ذکر شاکروں کی جزا سے مقدم فرمایا ہے جب کہ پچھلی آیت میں کفار کا تذکرہ شاکرین کے بعد تھا اور مقصود ترغیب و نصیحت ہے۔ یعنی ہم نے ہمارکھی ہیں۔

لِلْكَافِرِينَ کفار کے لیے من افراد الانسان الذی هدىناه السبیل۔ یعنی بنی نوع انسان کے ان افراد کے لیے جن کو ہم نے راہ دکھادی۔

سَلْسِلًا زنجیریں۔ بہا یقادون۔ جن کے ساتھ باندھ کر کفار جہنم کی طرف ہانکے یا گھسیٹے یا کھینچے جائیں گے۔
وَ اٰھْلًا اور طوق۔

بہا یقیدون جس کے ساتھ قید کیے جائیں گے یا بطور مجرم ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے۔
وَسَعِيرًا ① اور بھڑکتی آگ۔

بہا بحر فون جس میں جلائے جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے راہ دکھادی اور انہوں نے شکرگزاری کی بجائے سرکشی و بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو ان کی سزا یہ ہے جو ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ اس طرح زنجیروں اور طوقوں کے ساتھ بندھے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے اور ذلت کے ساتھ بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كُلِّ مَآءٍ ۚ وَ اَنۡتَ اَعۡلَمُ ۚ عَنِ النَّارِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَفۡجَرُ وُتَّهَا ۚ تَفۡجِیۡرًا ①

بے شک نیک پیس گے اس جام میں سے جس کی ملائی جانے والی چیز کافور ہے۔ وہ کافور کیا ہے ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیس گے اپنے مخلوق میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔
اِنَّ الْاَبْرَارَ بے شک نیک۔

جملہ مستانفہ ہے اور کفار کی سزا کے بعد شکرگزاروں (مومنین) کی جزا کا ذکر ہے اور اسی ذکر حسن سے کلام کا آغاز ہے ابرار۔ ہر کی جمع ہے جس کے معنی نیک یا بھلے کے ہیں مراد فرمانبردار اور مومن لوگ ہیں۔ ایک قول ہے کہ ابرار سے مراد من یؤدی حق اللہ تعالیٰ ویؤفی بالنذر وہ لوگ ہیں جو حقوق الہیہ ادا کرتے ہیں اور اپنی نذریں پوری کرتے ہیں۔ اور حسن رحمہ اللہ کا قول ہے ھو الذی لا یؤذی الذر و لا یروضی الشر ابرار وہ ہیں جو دوسروں کو ذرہ بھر تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی شرکی بات پر راضی نہ ہوں۔
یَشْرَبُوْنَ پیس گے۔

فی الاخرۃ۔ یعنی آخرت میں جب جنت میں داخل ہوں گے۔

مِنْ کُلِّ اس جام میں سے۔

ھی کما قال الزجاج الا اناء اذا کان فیہ الشراب فاذا لم یکن لم یسم کاسا۔ یہاں زجاج کا قول ہے کہ گھاس سے مراد وہ برتن ہے جب کہ اس میں پینے کی چیز موجود ہو اور جب اس میں پینے کی کوئی شے موجود نہ ہو تو ایسے برتن کو گھاس نہیں کہتے من ابتداء یہ ہے اور اس تقدیر پر معنی ہوں گے مشروب سے بھرا ہوا جام اور ابرار مشروبات جنت برتنوں

کے ساتھ پیئیں گے اور بعض کے نزدیک گائیں سے مراد شیشے کا وہ جام ہے جس میں شراب بھری ہوتی ہے۔
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ جس کی ملونی کافور ہے۔

مِزَاجُهَا کی ضمیر گائیں کی طرف راجع ہے اور مزاج کے معنی ہیں ملائی یا ملی ہوئی شے، تو مطلب یہ ہے کہ جام میں مشروب مخلوط ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے مشروبات میں کافور مخلوط ہوگا کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت کی مثل قرآن حکیم میں **وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝** ہے اور چشمہ ہے یونہی عیون جنت میں سے ایک چشمہ کافور نامی بھی ہے یعنی چشمہ کافور سے پیئیں گے ایک قول ہے کہ اس کی خوشبو کافور کی طرح ہوگی واللہ اعلم۔ اور کلبی رحمہ اللہ کا قول قوی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں عَيْنًا کے لفظ سے جو کافور کا بدل ہے، واضح ہے۔
عَيْنًا ایک چشمہ ہے۔

بدل من کافور وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته بمعنى المعروف۔

یہ کافور سے بدل ہے جب کہ کافور کو چشمہ ہی سمجھا جائے اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے مشروب میں کافور کی آمیزش ہوگی اور ان کے لیے مشک کے ساتھ مہر بند ہوگی اور یہ کافور کی ٹھنڈک اور اس کی سفیدی (سفید رنگ) اور پاکیزہ خوشبو کے اظہار کے لیے ہوگا اور کافور کی یہ خاصیت معروف و مشہور ہے۔
يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ جس میں اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے۔

ای یشرَب ماء عین یعنی چشمے کا پانی پیئیں گے ایک قول ہے ای یشرَب الخمر ممزوجة بها یعنی وہ شراب جو کافور سے ملی ہوگی اسے چشمے سے پیئیں گے یا مخلوط و آمیختہ جام پیئیں گے۔ **عِبَادُ اللَّهِ** سے مراد المؤمنون اهل الجنة ہے یعنی مومن جنتی لوگ آیت کے شروع میں ابرار آیا ہے جس سے مراد نیکو کار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی فرماں برداری خلوص کے ساتھ کی ہوگی۔

يُفَجِّرُوهَا تَفْجِيرًا ۝ اپنے مخلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔

ای یجرونها حیث شاءوا من منازلهم اجراء سلالا یمتنع علیہم یہ ابرار اپنے ٹھکانوں میں جہاں چاہیں گے سہولت اس چشمہ کو بہا کر لے جائیں گے اور ان پر کوئی روک دشواری نہ ہوگی۔ بعض کتب آثار میں منقول ہے کہ یہ چشمہ نبی اکرم ﷺ کے جنتی گھر میں ہوگا اور وہ انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے مقامات جنت کے دورہ کے لیے بہتا ہوگا یا بہے گا جس سے وہ سہولت جہاں چاہیں گے پیئیں گے۔

يُوقُونَ بِالْثُّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔

يُوقُونَ بِالْثُّدْرِ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔

یہ جملہ متانفہ ہے مسوق لبیان ما لاجلہ یرزقون هذا النعیم جو اس امر کو واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ (ابرار) کس وجہ سے یہ نعمتیں بطور رزق دیئے جائیں گے یا پھر گزشتہ کلام کے لیے بطور علت بیان ہے کہ ان کو جنت میں ان انعامات کے

حاصل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ نذریں پوری کرتے تھے۔ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں: کانه قيل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك المرتبة العالية گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگانی میں جو کچھ کرتے رہے تھے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ وہ اس عالی مرتبہ پر فائز ہوئے فقیل یوفون تو فرمایا گیا پوری کیا کرتے تھے اور یہ استحضار استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔ والوفاء بالنذر کنایۃ عن اداء الواجبات کلھا اور نذر کو پورا کرنے سے اشارہ ہے کہ وہ لوگ سب واجبات بخوبی ادا کرتے تھے لغت میں نذر کا معنی یہ ہے کہ جو شے آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط پر خود پر واجب کرے جیسے کہ نذر مانے کہ بیمار تندرست ہو جائے تو میں اتنی رکعات پڑھوں گا یا اس قدر صدقہ کروں گا اور نذر کا ایفاء (پورا کرنا) واجب ہے۔ قناده، عکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ سے مروی ہے ای اذا نذروا طاعة فعلوها یعنی جب فرائض واجبات کے علاوہ بھی کوئی مستحب امر بطور نذر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑤ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔

ای یخافون عذاب یوم القيامة یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو شدت و سختی کا دن ہے مُسْتَطِيرًا کے معنی ہیں خوب پھیلی ہوئی جس طرح کہ اہل عرب بولتے ہیں استطار الفجر صبح کی روشنی خوب پھیل گئی اور شر کے معنی برائی اور ایسی شے کے ہیں جو ناپسند ہو اور قیامت کا شر اور اس کا پھیلاؤ یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ کوئی شے باقی نہ رہے گی۔ اس آیت میں ابرار کے حسن عمل اور تقویٰ کا بیان واضح ہے۔

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑥ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ⑦

اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِمْ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر۔

ای کائنیں علی حب الطعام ای مع اشتھائه و الحاجة الیه فہو من باب التتمیم و یجاوبہ من القرآن قوله تعالیٰ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یعنی کھانے کی بھوک و طلب اور اس کی حاجت و ضرورت کے باوجود بھی کھانا کھلانے کی خوب رغبت رکھتے ہیں اور ان کا ایسا کرنا ازراہ لطف و کرم اور حصول رضاء الہی کے لیے ہے اور قرآن کے ارشاد کی تعمیل میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہر گز نیکی کی حقیقت تک رسائی نہ پاؤ گے جب تک کہ تم اپنے اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں خود محبوب و مرغوب ہو۔ ابن عباس اور مجاہد علیہم الرضوان سے مروی ہے: حب الطعام بان یکون ذلک بطیب نفس و عدم تکلف کہ کھانا کھلانے کی محبت یہ ہے کہ وہ نفس کی خوشی و طمانیت کے ساتھ اور تکلف وغیرہ کے بغیر ہو۔ ابوسلیمان اور فضیل بن عیاض رحمہما اللہ کا قول ہے کائنیں علی حب اللہ تعالیٰ و لوجہہ سبحانہ و ابتغاء مرضاتہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلائیں اور محض حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضاء و خوشنودی کی خاطر ایسا کریں اور ایک قول ہے ہو کنایۃ عن الاحسان الی المحتاجین و المواساة معہم کہ ابرار کی یہ صفت

محتاجوں کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی بطور کنایہ بیان کی گئی ہے۔

مُسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ اَسِيْرًا ① مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔

مجاہد وغیرہ رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت کا نزول مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں ہوا کہ انہوں نے ایک یہودی کے ہاں مزدوری سے جو کچھ حاصل کیا اور ان میں سے ایک تہائی حصہ پکایا تو ایک مسکین نے سوال کیا تو آپ نے اسے دے دیے پھر پکائے اور تیار ہی ہوئے تھے کہ ایک یتیم نے آسوال کیا تو یہ اسے دے دیے پھر باقی ایک تہائی پکوائے اور جو نہی وہ کھانے کے لیے تیار ہی ہوئے تھے کہ ایک اسیر (قیدی) نے آسوال کیا تو یہ اسے عطا کر دیئے اور آپ اور آپ کے اہل خانہ اس روز بغیر کھانے کے ہی رہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع کہا جب کہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قصہ ہی بے اصل ہے کہ سورہ مبارکہ کی ہے اور یہودی کی مزدوری مکہ میں کہاں ہو سکتی تھی کہ وہاں یہودی تھے ہی نہیں۔ دوسرے مکہ میں جب جہاد شروع نہ ہوا تھا تو اسیر (قیدی) کیونکر ہو سکتا تھا۔ لہذا اس روایت کے موضوع ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ”اسیر“ سے مراد غلام و لونڈی اور عورت ہیں ابن عساکر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ دو کمزوروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو مملوک (غلام و لونڈی) اور عورت۔ اور بغوی کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ لہذا یہاں اسیر کے معنی قیدی کی بجائے غلام اور عورت کے ہی درست ہیں واللہ اعلم۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ابرار کی صفت یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے اور ذاتی رغبت و ضرورت کے باوصف مسکینوں یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ فضیلت والی ہے تو ارشاد فرمایا تقرئ السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف و تطعم الطعام۔ شناسا و غیر شناسا مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور کھانا کھانا۔

اِنَّمَا نُنْطِقُكُمْ بِوَجْهِ اللّٰهِ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔

ای قائلین ذلک بلسان الحال لما یظهر علیہم من امارات الاخلاص یعنی وہ بزبان حال کہتے ہیں اگر بلحاظ خلوص ان سے یہ کلام ظاہراً بحالت قول صادر نہ ہوا۔ اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے اما انہم ما تکلموا بہ ولكن علمہ اللہ تعالیٰ منہم فائنی سبحانہ بہ علیہم لیرغب فیہ راغب اگرچہ ابرار نے اس طرح کلام نہ کیا تاہم اللہ کو ان کی حالت قلبی معلوم تھی تو حق سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اندرونی حال کی تعریف فرمائی تاکہ جو کوئی اس طرح کی رغبت رکھنے والا ہے اس میں رغبت رکھے۔ واضح مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے یا بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب آخرت کے لیے کھانا دیتے ہیں۔

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ۔

ای بالافعال یعنی ہم اپنے اس عمل کا کوئی بھی بدلہ تم سے بالفعل نہیں مانگتے۔

وَلَا شُكُوْرًا ① اور نہ ہی شکر گزاری۔

ای ولا شکرا و ثناء بالا قوال تقریر و تاکید لما قبلہ گزشتہ کلام کو موکد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم شکر یہ کا اظہار قوی و عملی طور پر کرو اور نہ ہی بات چیت کے ذریعہ ہماری تعریف و توصیف بیان کرو اور خلاصہ

لہ کھانا کھانے یا خیرات و صدقات کا حال یہی ہے کہ دینے والا لینے والے سے نہ شکریہ چاہے اور نہ ہی کوئی تعریف کلمہ و دعا تک نہ چاہے اور صرف آخرت کے لیے اس کو باقی رکھے۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَ مَاعَبُوسَاقَطَرٍ ۝۱۰

بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَ مَاعَبُوسَاقَطَرٍ ۝۱۰

ای عذاب یوم او ان خوفہ یعنی قیامت کے روز ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ کھانا کھانا اس لیے ہے کہ اس روز ہم امن میں رہیں اور ہم پر عذاب کا خوف نہ ہو۔

عَبُوسًا بہت ترش یہ یوم کی صفت اول ہے عبوس کے معنی ہیں تعبس فیہ الوجہ وہ امر جس سے پیشانی پر بل پڑیں یا ناگواری کی حالت یعنی وہ دن سب لوگوں کے لیے بہت ناگوار ہوگا۔

قَطَرٍ ۝۱۰ نہایت سخت۔

قاموس میں قطریہ کے معنی ہیں انتہائی سخت۔ ایک قول ہے سخت اور لمبا دن یا ایسا دن جس میں شدت ہی شدت ہے۔

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَصْرًا تَوَسَّوْا ۝۱۱

تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچایا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ تَوَّاسِ اللَّهُ نَے اس دن کے شر سے بچالیا۔

بسبب خوفہم و تحفظہم عنہ۔ فاء سببیہ ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے (ابرار) ڈرنے (یوم قیامت کے

عذاب سے ڈرنے) کی وجہ سے انہیں اس دن کی برائی سے محفوظ کر دیا۔

وَلَقَّعَهُمْ نَصْرًا تَوَسَّوْا ۝۱۱ اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔

ای اعطاهم بدل عبوس الفجار و حزنہم نصرة فی الوجہ و سرورا فی القلوب۔ یعنی اس دن فساق و

فجار تو رنج و غم کی وجہ سے تیرائے اور ترش رو ہوں گے جب کہ ان کے برعکس ابراہار کو ترش روئی کی جگہ چہروں کی شگفتگی و شادابی

حسن و تازگی اور فرحت دی جائے گی اور ان کے دل سرور و شاد کام ہوں گے۔

وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝۱۲

اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔

وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ۝۱۲ اور انہیں صلہ میں دیے ان کے صبر پر۔

بصبرہم علی مشاق الطاعات و مهاجرة هوى النفس فی اجتناب المحرمات و ايثار الاموال

ما کلا و ملبسا۔

یعنی ابراہار کو طاعات الہیہ کی مشقت پر صبر کرنے اور حرام و ممنوع امور سے باز رہنے اور خواہشات نفس کے ترک کرنے پر

اور راہ خدا میں خوراک و پوشاک صدقہ و خیرات کرنے پر یہ صلہ دیا۔

جَنَّةً بستاناً عظیماً یا کلون منہ ماشاء و ا بہت بڑے اور وسیع باغات جس سے جس طرح چاہیں گے کھائیں گے۔

(وَحَرِيرًا ۝) اور ریشمی کپڑے۔

یلبسونہ ویتزینونہ جنہیں وہ پہنیں گے اور ان سے خود کوزینت دیں گے۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا زُمَهْرِيرًا ۝

جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۝ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔

ارائک اریکۃ کی جمع ہے وہی السیر فی الجملة اور مراد آراستہ کمرے کی مسہری ہے اور ایک قول ہے کہ ہر وہ شے مراد ہے جس پر تکیہ لگایا جاسکے خواہ مسہری ہو یا فرش وغیرہ۔ جزا کا تذکرہ اس حالت کے ساتھ خاص ہے جو کہ انعام پانے والوں کی کامل و مکمل حالت کیفیت ہے اور ایک قول ہے کہ یہ جنت کی صفت ہے اگرچہ اس کے ساتھ ضمیر ہرگز مقابل نہیں۔ جب کہ ایک قول ہے کہ صَبْرًا کی ضمیر سے حال مقدر ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ابرار جنت میں آراستہ مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا زُمَهْرِيرًا ۝ نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی۔

یہ دوسری حالت ہے ای ہواء ہا معتدل لا حر شمس یحمی ولا شدة برد یؤذی یعنی جنت کی ہوا (موسم) معتدل ہوگا نہ تو سورج کی تپش سے گرمی لگے اور نہ ہی سخت سردی جو تکلیف دے۔ حدیث شریف میں ہے ہواء الجنة سبج لا حرو لا قری جنت کا موسم معتدل اور راحت بخش ہے نہ گرمی اور نہ ہی سردی۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۝

اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔

گزشتہ آیت میں مُتَّكِئِينَ پر عطف ہے یا پھر جَنَّةً پر عطف ہے اور موصوف محذوف ہے ای وجنہ أخرى دانیۃ علیہم ظلالہا علی انہم وعدوا جنّین کما فی قولہ سبحانہ و تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۝ یعنی ابرار کو اللہ تعالیٰ ایک اور جنت عطا فرمائیں گے جس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے یا قریب ہوں گے اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کے موجب وہ لوگ دو جنتوں کا وعدہ دیے گئے تھے۔ سورہ رحمن میں ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک قول ہے: والمراد ان ظلال اشجار الجنة قريبة من الابار مظلة عليهم زيادة فی نعيمهم مراد یہ ہے کہ جنت کے درختوں کے سائے ابرار کے خوب قریب ہوں گے اور ان پر سایہ کیے ہوں گے اور ایسا ان پر زیادتی نعمت کے لیے ہوگا۔

وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۝ اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔

ای سخرت ثمارها لمتناولها وسهل اخذها من الذل۔ یعنی اس کے پھل (گچھے) جھکائے گئے ہیں اس لیے کہ وہ (ابرار) کی پہنچ میں رہیں اور ان سے توڑنا لینا انتہائی سہولت و آسانی سے ہو۔ قتادہ، مجاہد اور سفیان رحمہم اللہ کا قول ہے کہ آدمی کھڑے بیٹھے لیئے ہر حال میں جس طرح چاہے کھانے کے لیے توڑ سکے گا۔ اور تَذَلُّلًا کا مطلب ہے لا یرد

الید عنها بعد ولا شوک کہ طلبگار ہاتھ اس سے خالی نہ لوٹے گا اور نہ ہی وہ پہنچ سے دور ہوں گے اور نہ ہی کانٹے ہوں گے کہ ہاتھ زخمی ہو اور قطف سے مراد پھل یا میوے ہیں۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۰ قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۱
اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے، کیسے شیشے چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ اور ان پر دور ہوگا، برتنوں کے ساتھ۔
أَنِيَّةٌ جمع اناء جس طرح کساء و اکسیۃ و هو ما يوضع فيه الشيء اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ برتن جس میں کوئی شے رکھی جائے یعنی برتن اور ”الوانی“ جمع الجمع ہے۔
مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ چاندی کے اور کوزے۔

مِّنْ فَضَّةٍ۔ برتن چاندی کے ہوں گے۔ اَکْوَابٍ کوب کی جمع جس کے معنی قدح یعنی پیالے کے ہیں لا عروۃ لہ جس کا دستہ نہ ہو۔ راغب رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور قاموس میں ہے کوز لا عروۃ لہ ولا خرطوم لہ ایسا پیالہ (کوزہ) جس کا پکڑنے والا دستہ نہ ہو اور نہ ہی اس کے ٹوٹی ہو اور ایک قول ہے کہ بغیر دستے اور ٹوٹی کے بڑا پیالہ۔
كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۰ جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔

كَانَتْ اِی تِلْكَ الْاَكْوَابُ یعنی وہ کوزے یا پیالے قَوَارِيرًا جمع قارورة وھی اناء رقیق من الزجاج یوضع فیہ الاشربة۔ قواریر قارورة کی جمع ہے اور مراد اس سے وہ نازک پتلے شیشے کے برتن ہیں جن میں مشروبات ڈالے جاتے ہیں اگر کَانَتْ کو فعل ناقص قرار دیں تو اس تقدیر پر قَوَارِيرًا اس کی خبر ہوگی اور معنی ہوں گے کہ وہ برتن صفائی و چمک میں شیشے کے مثل ہوں گے۔
قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ کیسے شیشے چاندی کے۔

كَانَتْ قَوَارِيرًا سے بدل ہے اور کلام میں تشبیہ بلغ ہے فالمراد تكونت جامعة بین صفاء الزجاجۃ وشفیفها ولین الفضة وبیاضها تو اس سے مراد ہے کہ وہ برتن گو چاندی کے ہوں گے مگر صفائی اور چمک میں شیشے کی طرح ہوں گے اور ان کا چاندی ہونا سفیدی و ملائمت والا ہوگا یعنی دونوں امور کے جامع ہوں گے اور چاندی کے یہ برتن سفیدی میں چاندی کی طرح اور چمک و صفائی میں شیشے کی طرح ہوں گے۔ اور ان میں مشروب باہر سے نظر آئے گا۔
قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۱ ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔

ای قدروا تلک القواریر فی انفسہم فجاءت حسب ما قدروا لامزید علی ذلک ولا یمکن ان یقع زیادة علیہ۔

یعنی وہ ان پیالوں کو اپنی دلی خواہش و طلب کے اندازہ پر رکھیں گے تو اسی اندازہ و رائے کے مطابق وہ جام بھرے لائے جائیں گے۔ اور ان کی طلب رغبت سے زیادہ ہوگا ہی نہیں اور نہ ہی ممکن ہوگا کہ اس پر زیادتی واقع ہو۔ قَدَّرُوهَا کی ضمیر ابرار کی طرف راجع ہے یا پھر اس سے مراد خدام جنت ہیں جو ساقی کا کام کریں گے یعنی خواہ خود لیں یا خدام لائیں اندازہ کے

موافق ہی ہوگا۔ اور مقدار مطلوبہ میں کمی بیشی نہ ہوگی۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زُجْجِيلًا ۖ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿٨﴾

اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادراک ہوگی وہ ادراک (سونٹھ) کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے۔

گزشتہ آیت میں يُطَافُ عَلَيْهِمْ پر عطف ہے یعنی جنت میں ابرار پلائے جائیں گے۔ کَاسًا سے مراد جام ہے یا مشروب اور قوی یہی ہے کہ کَاسًا کہہ کر مشروب مراد لیا گیا ہے اور کَاسًا مجازاً بولا گیا ہے مراد ہے شراب طہور۔

كَانَ مِزَاجُهَا زُجْجِيلًا ۖ جس کی ملونی ادراک ہوگی۔

یہ کَاسًا (مشروب) کی صفت ہے ایسی شراب جس کی آمیزش ادراک (سونٹھ) ہوگی اس آمیزش سے لذت زیادہ ہوگی۔ ایک قول ہے کہ زنجبیل عیون جنت میں سے ایک چشمہ ہے جس کے پانی میں ادراک کا ذائقہ و مزہ ہے۔ مجاہد و قتادہ رحمہما اللہ کا قول ہے مقررین کے علاوہ جملہ اہل جنت جنتی چشموں سے آمیزہ شدہ پانی دیے جائیں گے اور صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زنجبیل، کافور وغیرہ کی آمیزش کا ذکر لوگوں کے مزاج و حال طبیعت کے موافق کیا گیا ہے کہ حسب ذوق و طبیعت پلائے جائیں گے۔

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿٨﴾ وہ ادراک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔

عَيْنًا زُجْجِيلًا سے بدل ہے یا پھر کَاسًا سے بدل ہے یعنی وہ ادراک جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے یا مطلب ہے کہ ادراک کی ملونی سے بھر پور جام ہوں گے جو آسانی سے پیئیں گے اور انہیں پسند ہوگا۔ زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلسبیل کے معنی کسی مشروب کے حلق سے آسانی اور خوشگوار سے اترنے کے ہیں۔ عکرمہ کا قول ہے عین سلسل مانو ہا وہ ایک چشمہ ہے اہل جنت اپنی مرضی کے موافق اس کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے عین تنبع من تحت العرش من الجنة عدن تسلسل الی الجنان سلسبیل ایک چشمہ ہے جو عرش کے نیچے سے جنت عدن میں سے پھوٹتا ہے اور وہ بسہولت و آسانی تمام اہل جنت تک پہنچے گا جہاں بھی وہ اسے چاہیں گے اس کا بہاؤ ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا ﴿٩﴾

اور ان کے پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے

ہوئے۔

وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ۚ ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔

ای دائمون علی ماہم فیہ من الطراوة والبہاء وقیل مقرطون نجلدة وجاء فی حدیث اخر جہ ابن مردویہ عن انس مرفوعا انہم الف خادم وفی بعض الآثار اضعاف ذلک والجود اعظم والمواہب اوسع ویختلف ذلک قلة و کثرة باختلاف أعمال المخدومین۔ یعنی ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں گے

اور ان کی تروتازگی اور چمک ہمیشہ رہے گی یعنی نہ مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے اور ایک قول ہے کہ وہ چمک میں ہمیشہ ایک حال پر رہیں گے اور حدیث میں وارد ہے جسے ابن مردویہ سے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ وہ خادم ایک ہزار ہوں گے اور بعض روایتوں میں تعداد کی کمی بیشی آئی ہے۔ ابن ابی الدنیا سے خدام کی تعداد دس ہزار تک منقول ہے واللہ اعلم اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اور عطا بہت بڑی ہے اور لطف عنایت انتہائی وسیع ہے اور خدام کی قلت و کثرت مخدومین کے حسب مراتب اور ان کے اعمال حسنہ کے کم و بیش کے مطابق ہے۔

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَبَبَتْهُمْ لَوْلَا أَمْنُئُو رَأً ⑩ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

لحسنہم و صفاء الوانہم و اشراق وجوہہم و انبثاثہم فی مجالسہم و منازلہم۔ حضور اکرم ﷺ سے خطاب ہے کہ آپ یا وہ لوگ جو اس پر واقف ہیں جب انہیں دیکھیں گے تو ان کے حسن و خوبصورتی، ان کی رنگتوں کی شگافی و صفائی (چمک) اور ان کے چہروں کی آب و تاب اس طرح ہوگی گویا صاف فرش پر موتی (مروارید) بکھرے ہوں اور وہ اہل جنت کی مجلسوں اور منزلوں میں پھیلے ہوں گے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ⑪

اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔

وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ اور جب تو ادھر نظر اٹھائے۔

ای ہناک یعنی فی الجنة یعنی وہاں جنت میں۔

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ⑫ ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔

ای عظیم القدر لا تحیط بہ مبارکہ یعنی بڑی اور عظیم سلطنت کہ اس کا وصف بیان میں نہ آ سکے۔ عبد اللہ بن عمرو الکلی کا قول ہے کہ وہ سلطنت اتنی وسیع و عریض ہوگی کہ ہزار برس کی مسافت کو جنتی اپنے مکان و مجلس میں ہوتے ہوئے انتہائی قریب دیکھے گا۔ اور وہ حد نظر تک سلطنت عطا کیا جائے گا۔ مجاہد کا قول ہے کہ فرشتے بغیر اجازت ان کے ہاں داخل نہ ہوں گے۔

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ ⑬ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرٌ مِنْ فِصَّةٍ وَسَقَمٌ رَأَيْتُمْ شَرَابًا طَهُو رَأً ⑭

ان کے بدن پر ہوں گے کریب کے سبز کپڑے اور قنادیز کے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب ستھری شراب پلائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ ⑮ اس کے بدن پر ہوں گے کریب کے سبز کپڑے اور قنادیز کے۔

کہا گیا ہے کہ عَلَيْهِمْ ظَرْفٌ بمعنی فوقہم ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے اور ثِيَابٌ مبتدأ مؤخر ہے اور جملہ حال ہے ضمیر منفصل سے جو عَلَيْهِمْ میں ہے فہی شرح لحال الابرار المطوف علیہم اور یہ ان ابرار کے حال کی تشریح ہے جن کے لیے خدام خدمت کو پھریں گے۔ خُضْرٌ (سبز رنگ) ثِيَابٌ (لباس، کپڑے) کی صفت ہے اور سندس اور استبرق لباس کی نوعیں (اقسام ہیں) سندس اور استبرق کے بارے میں ثعلب رحمہ اللہ کا قول ہے ہار ق من الدیبا ج ایسا کپڑا جو زربفت سے تیار ہو اور ایک قول ہے ہار ق من ثياب الحریر جو بار یک ریشمی کپڑا سے تیار ہو۔ ایک قول ہے استبرق سے مراد دریائی ریشمی کپڑا

ہوتا ہے۔ نسائی شریف میں ابن عمر سے مروی ہے کہ جنتیوں کے لباس کا کپڑا جنت میں ایک پھل ہے جس سے پھوٹ کر نکلے گا اور بیہوشی نے جابر سے روایت کی ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس سے اہل جنت کے ملبوسات تیار ہوں گے۔
وَحُلُّوْا اَسَاوِ رَمٰنٍ فِصَّةً ۚ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

اَسَاوِ رَمٰنٍ جمع سوار یعنی کنگن۔ فِصَّةً (چاندی) مَنْ بَیَانِیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جنتی لوگ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے سورۃ الحج میں ارشاد ہوا ہے یُحَلِّوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِ رَمٰنٍ ذَہَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وہ جنت میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی۔ تو دونوں آیتوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ پہلے موتی یا چاندی کے پھر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یا پھر حسب مراتب پہنواد ہوگا کسی کو چاندی کے اور کسی کو سونے کے۔ ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے: ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا۔ گزشتہ ادوار میں جب کسی کو سرداری ملتی تو اس کو سونے کے کنگن پہنانے کا دستور تھا جس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ سردار واجب الطاعت ہے شاید جنت میں اس لیے ہو کہ ہر جنتی شخص واجب الطاعت ہوگا اور اس کے خدام جنت میں اس کے حکم و خدمت کے لیے چشم براہ ہوں گے۔

وَسَقَّیْہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَہْرًا ۝ اور انہیں ان کا رب ستھری شراب پلائے گا۔

ہو نوع اخری فوق النوعین السابقین وھما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبیل کما یرشد الیہ اسناد سقیہ الی رب العالمین ووصفہ بالطہورۃ قال ابو قلابۃ یؤتون بالطعام والشراب فاذا کان آخر ذلک اتوا بالشراب الطہور فیطہر بذلک قلوبہم وبطنوہم ویفیض عرقا من جلو دھم مثل ریح المسک وعن مقاتل ھو ماء عین علی باب الجنة من ساق شجر من شرب منه نزع اللہ تعالیٰ ما کان فی قلبہ من غش وغل و حسد وما کان فی جوفہ من قذر واذی۔ وہ ستھری شراب ایک دوسری قسم کی ہوگی ان دو قسموں سے جن کا ذکر گزرا اور وہ دونوں شرابیں کافور سے آمیزش اور زنجبیل سے ملی ہوئی ہوں گی جیسا کہ اس کے بندے اور اس کی عطا کی نسبت جہانوں کے پروردگار کی طرف ہے اور اس کی توصیف طہارت کے ساتھ کی گئی ہے ابو قلابہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو طعام کے ساتھ اور مشروبات بھی دیئے جائیں پھر ان سب کے بعد شراب طہور دیے جائیں گے جس سے ان کے دل اور بدن ستھرے ہو جائیں گے اور ان کے اجسام کی جلدوں سے پسینہ مشک کی خوشبو کی مانند ہے گا اور مقاتل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ یعنی شراب طہور ایک چشمے کا پانی ہے جو جنت کے دروازے پر ہے اور ایک درخت کے تنے سے نکلتا ہے جو اس سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو دھوکا، کینہ اور حسد وغیرہ ہوگا اور اس کے بدن میں جو گندگی اور نجاست ہوگی، وہ نکال دے گا اور اسے پاکیزہ بنا دے گا۔ ایک قول ہے کہ وہ شراب نہایت پاک و صاف ہوگی نہ کسی ہاتھ سے مس ہوئی ہوگی اور نہ وہ شراب دنیا جیسی ہوگی کہ اس سے بدن میں گندگی بنے بلکہ اس کے پینے سے ان کے اجسام سے مشک کی خوشبو نکلے گی اور ان کی رغبتیں تازہ یا زیادہ ہو جائیں گی۔

اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَّ کَانَ سَعِیْکُمْ مَّشْکُورًا ۝

ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے۔

الذی ذکر من فنون الکرامات الجلیلة الشان بمقابله اعمالکم الصالحة الی اقتضاها حسن استعداد کم واختیار کم یعنی جو نعمائے جنت اور فضل و عطار بانیہ کا ذکر ہوا یہ تمہارے ان اعمال کا صلہ و بدلہ ہے جو تمہاری استعداد و قوت کے مطابق اچھی کارکردگی اور فرمان برداری کا متقاضی تھا۔

وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝۲۹ اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

ای مرضاً مقبولاً یعنی تمہارا پروردگار راضی ہوا اور اس نے تمہاری محنت قبول فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ اس وقت فرمایا جائے گا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے جو کچھ ان کے لیے تیار کیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل جنت کی خوشی و سرور میں زیادتی و اضافہ ہو۔ اور یہ سب اللہ عز و جل کا فضل و مہربانی ہوگی۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ دہر۔ پ ۲۹

بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔

تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔

اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔

اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی (فوری) عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔

اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝۲۹
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ إِشْيَاءَ أَوْ
كُفُورًا ۝۳۰

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝۳۱
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا ۝۳۲

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرَوْنَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝۳۳

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۝۳۴ وَإِذَا شِئْنَا
بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝۳۵

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝۳۶ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ۝۳۷

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝۳۸ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۳۹

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝۴۰ وَالظَّالِمِينَ
أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۴۱

حل لغات رکوع دوم۔ سورۃ دہر۔ پ ۲۹

عَلَيْكَ۔ تجھ پر
لِحُكْمِ۔ واسطے حکم

نَزَّلْنَا۔ اتارا
فَاصْبِرْ۔ تو صبر کر

نَحْنُ۔ ہم نے
تَنْزِيلًا۔ بتدریج

إِنَّا۔ بے شک
الْقُرْآنَ۔ قرآن

رَبِّكَ۔ اپنے رب کے	و۔ اور	لَا۔ نہ	تُطْعَم۔ کہا مان
مِنْهُمْ۔ ان میں سے	إِشْمًا۔ گنہگار	أَوْ۔ یا	كُفُّوْا۔ ناشکرے کا
و۔ اور	أَذْكُر۔ یاد کر	اسْم۔ نام	رَبِّكَ۔ اپنے رب کا
بُكْرَةً۔ صبح	و۔ اور	أَصِيْلًا۔ شام	و۔ اور
مِنَ اللَّيْلِ۔ رات میں	فَاسْجُدْ۔ سجدہ کر	لَهُ۔ اس کو	و۔ اور
سَبَّحَهُ۔ پاکی بول اس کی	لَيْلًا۔ رات	طَوِيْلًا۔ لمبی تک	إِنَّ۔ بے شک
هَؤُلَاءِ۔ یہ	يُحِبُّونَ۔ پسند کرتے ہیں	الْعَاجِلَةَ۔ دنیا کو	و۔ اور
يَذْرُؤْنَ۔ چھوڑتے ہیں	وَسَاءَ۔ پیچھے	هُمْ۔ اپنے	يَوْمًا۔ دن
ثَقِيْلًا۔ بھاری کو	نَحْنُ۔ ہم نے	خَلَقْنَاهُمْ۔ ان کو پیدا کیا	و۔ اور
شَدِيْدًا۔ سخت کیے	أَسْرَ۔ جوڑ	هُمْ۔ ان کے	و۔ اور
إِذَا۔ جب	شِئْنَا۔ چاہیں ہم	بَدَّلْنَا۔ بدل دیں گے ہم	أَمْثَلَهُمْ۔ مثل ان کی
تَبَدَّلًا۔ بدلنا	إِنَّ۔ بے شک	هَذِهِ۔ یہ	تَذْكِرَةً۔ نصیحت ہے
فَمَنْ۔ تو جو	شَاءَ۔ چاہے	اتَّخَذَ۔ پکڑے	إِلَى۔ طرف
رَبِّهِ۔ اپنے رب کی	سَبِيْلًا۔ رستہ	و۔ اور	مَا۔ کیا
تَشَاءُونَ۔ چاہو تم	إِلَّا۔ مگر	أَنْ۔ یہ کہ	يَشَاءَ۔ چاہے
اللَّهُ۔ اللہ	إِنَّ۔ بے شک	اللَّهُ۔ اللہ	كَانَ۔ ہے
عَلَيْهَا۔ جاننے والا	حَكِيْمًا۔ حکمت والا	يُدْخِلُ۔ داخل کرتا ہے	مَنْ۔ جسے
يَشَاءُ۔ چاہے	فِي۔ بیچ	رَحْمَتِهِ۔ اپنی رحمت کے	و۔ اور
الظَّالِمِينَ۔ ظالم	أَعَدَّ۔ تیار کیا	لَهُمْ۔ ان کے لیے	عَذَابًا۔ عذاب
أَلِيْمًا۔ دردناک			

مختصر تفسیر رکوع دوم۔ سورہ دھر۔ پ ۲۹

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ إِشْمًا أَوْ كُفُّوْا ۚ

بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات

نہ مانو۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ۚ بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔

ای نزلنا مفرداً منجماً فی نحو ثلاث و عشرين سنة لحکم بالغۃ مقتضیۃ لہ لا غیرنا یعنی ہمارے

غیر نے نہیں بلکہ صرف ہم نے ہی قرآن حکیم کو تیس سال کے عرصے میں اپنی حکمت کے تحت جو اس کی مقتضی تھی آپ ﷺ

پر جتہ جتہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اور یہ ہمارا ہی فعل ہے جو حکمت و مصلحت سے بھرپور ہے۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ تَوَّابٍ رَحِيمٍ کہ اپنے رب کے حکم پر صابر رہو۔

بتا خیر نصرک علی الکفار فان له عاقبة حميدة کفار پر آپ ﷺ کی فتح و نصرت میں جو وقتی دیر ہو رہی ہے اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں اور صبر کریں کہ بلاشبہ انجام کار آپ ہی کے حق میں محمور ہوگا۔ ایک قول ہے کہ تبلیغ رسالت کے ضمن میں آپ کو جو اذیت و تکالیف پہنچی ہیں تو آپ انہیں برداشت کریں اور صابر رہیں اور حکم الہی (فیصلہ) کا انتظار فرمائیں اور عجلت نہ چاہیں کیونکہ ابراہیم و اشرار کی عاقبت کی تفصیل آپ کو معلوم ہو چکی لہذا ان کی گرفت کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے لیے منتظر رہیں۔

وَلَا تَطْغَمُ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كَفُورًا ﴿٢١﴾ اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔

وَلَا تَطْغَمُ قلة صبر منك علی اذاهم و ضجرا من تأخر نصرک یعنی کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان پر غلبہ و نصرت میں تاخیر کی وجہ سے آپ صبر تحمل میں کمی نہ فرمائیں اور ان کی طرف سے فوری عذاب کے مطالبہ یا ان کی بے ہودہ باتوں پر آزر نہ ہوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمائیں۔ اِشْمًا سے مراد عتبہ بن ربیعہ اور کُفُورًا سے مراد ولید بن مغیرہ ہے یہ قول مقاتل رحمہ اللہ کا ہے جبکہ بعض کا قول ہے کہ دونوں اِشْمًا اَوْ كَفُورًا سے مراد ابو جہل لعین ہے۔ ان کفار نے حضور اکرم ﷺ سے کہا کہ آپ تبلیغ دین سے باز آجائیں تو عتبہ آپ کو اپنی بیٹی بیاہ دے گا اور ولید آپ کی حسب رضا مال دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ لَا تَطْغَمُ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كَفُورًا ای واحدا منهم کہ تم ان دونوں میں سے (گناہ گار اور ناشکرے) ایک کی بھی پیروی نہ کرو اور ایک کی کرو تو جانا چاہیے کہ لَا تَطْغَمُ میں نفی ممانعت عمومی ہے اور اِشْمًا اور کُفُورًا دونوں نکرہ ہیں جو اس کے مؤید ہیں تو مفہوم یہ ہوا کہ دعوت گناہ ہو یا کفر و ناشکری کی دعوت ہو آپ کسی کی بھی بات نہ سنیں اور اِشْمًا اَوْ كَفُورًا میں اَوْ بمعنی واؤ ہرگز نہیں جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے جن کا خیال ہے کہ یہ دونوں صفات ذمہ ابو جہل ہی کی تھیں اور اس سے مراد وہی لعین ہے جس نے آپ ﷺ کو نماز سے روکا اور دھمکیاں دیں۔

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً ﴿٢٢﴾

اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔

وداوم علی ذکرہ سبحانہ و تعالیٰ فی جمیع الاوقات اوداوم علی صلاة الفجر والظہر والعصر فان الاصل قد يطلق علی ما بعد الزوال المغرب فنظمہما۔ اور تمام اوقات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر مداومت فرمائیں یا مراد فجر و ظہر اور عصر کی نمازوں کی مداومت و حفاظت کریں کیونکہ ”اصیل“ (شام) کا اطلاق اس وقت پر ہوتا ہے جو زوال کے بعد مغرب تک ہوتا ہے لہذا اس وقت میں دونوں نمازوں یعنی ظہر و عصر کا خوب اہتمام کریں۔ اور بُكْرَةً سے مراد دن کا شروع حصہ یعنی نماز فجر ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٣﴾

اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

وَمِنَ اللَّيْلِ ای بعضہ یعنی رات کے بعض حصے میں فَاسْجُدْ لَهُ ای للہ عزوجل علی ان السجود مجاز عن الصلوة بذکر الجزء واردة الكل وحمل ذلك علی صلوة المغرب والعشاء وتقديم الظرف

للاعتناء والاهتمام لما في صلوة الليل من مزيد كلفة و خلوص یعنی رات میں حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرو اور تہجد سے مراد نماز ہے کہ جزء بول کر کل مراد لیا جاتا ہے اور اس کو نماز مغرب اور نماز عشاء پر محمول کیا ہے اور ظرف کی تقدیم (من الیل رات کی) توجہ اور اہتمام کے لیے ہے کہ رات کی نمازوں میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور خلوص بھی ہوتا ہے ان دونوں آیات میں (گزشتہ اور موجودہ) پانچوں نمازوں کا ذکر واضح ہے۔

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ اور بڑی رات گئے تک اس کی پاکی بولو۔

وتہجد لہ تعالیٰ قطعاً من اللیل۔ اور اللہ کے لیے نماز تہجد رات بعض حصہ میں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں تہجد کا حکم ہے لیل کی تنوین تبیض کے لیے ہے اور تسبیح کی اصل تنزیہ ہے اور وہ مطلق عبادت قولی اور فعلی پر اطلاق کرتی ہے اور ابن زید رحمہ اللہ و دیگر علماء سے مروی ہے کہ نماز تہجد ابتداء فرض تھی پھر فرضیت منسوخ ہو گئی تو اب فرض نہیں سوائے پنجگانہ کے۔ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ آیت تاخیر ظرف سے دلالت کر رہی ہے کہ نماز تہجد اس طرح فرض نہیں جس طرح کہ پہلے ہوا کرتی تھی بلکہ اب یہ حکم مندوب ہے۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ تسبیح سے مراد نماز نہیں بلکہ ذکر لسانی وغیرہ ہے کہ روز و شب ذکر الہی میں دل و زبان سے مشغول رہے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ ای الکفرۃ یعنی کفار و مشرکین مکہ۔

يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں۔

وينهمكون في لذاتها الفانية اور دنیاوی زندگی کی فنا ہو جانے والی لذات میں مشغول و گرفتار ہیں۔

وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ اور اپنے پیچھے چھوڑ بیٹھے ہیں۔

ای امامہم یعنی اپنے آگے۔

يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ بڑا بھاری دن۔

هو يوم القيامة۔ اور وہ قیامت کا دن ہے جس کے شدائد کافروں پر بہت بوجھل اور بھاری ہوں گے۔ واضح مفہوم یہ

ہے کہ کفار مکہ تو حب دنیا میں اسیر ہیں اور صرف دنیا ہی کے طلبگار ہیں، انہیں نہ کوئی فکر آخرت ہے اور نہ ہی ان میں اس کی

تیاری کے لیے کوئی رغبت ہے تو آپ! ﷺ ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا۔

ای لا غیر نا یعنی ہمارے غیر نے نہیں بلکہ ہم نے ہی انہیں (کفار کو) پیدا کیا اور ہم ہی ان کے خالق ہیں۔ اس فرمان

میں کفار کی مذمت اور ناشکری کا ذکر ہے۔

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔

ای احکمنار یط مفاصلہم بالاعصاب والعروق یعنی ہم نے ان کے جوڑ جوڑ، پٹھے اور رگیں مضبوط و مربوط بنائیں اور انہیں قوت و طاقت عطا کی۔ اَسْرَکَ معنی شدت و مضبوط بنانے کے ہیں۔

وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿١٨﴾ اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔

ای اہلکناہم و بدلنا امثالہم فی شدۃ الخلق۔ یعنی ہم اگر چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان جیسے ہی مضبوط و قوی لوگ لے آئیں جو اطاعت شعار ہوں اور ہمارے احکام کے فرمان بردار ہوں۔ ذکر مشیت فرضی ہے یعنی اِذَا جو حرف شرط ہے بمعنی اِنْ ہے اگر ہم چاہیں یا اگر ہماری مرضی ہوئی تو ہم ان کی جگہ دوسروں کو لے آئیں گے اور وقت مبہم ہے یعنی خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں ہم جب بھی چاہیں گے ایسا کریں گے۔ اس آیت میں کفار کی ہلاکت کی خبر دی گئی جو بدر کے دن پوری ہوئی۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ بے شک یہ نصیحت ہے۔

اشارۃ الی السورۃ او الآیات القرآنیۃ سورۃ مبارکہ (الدھر) یا آیات قرآنیۃ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن حکیم مخلوق کے لیے نصیحت اور اس کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

ای فمن شاء ان يتخذ اليه تعالى سبيلا ای وسیلۃ توصلہ الی ثوابہ ہذہ ای تقرب الیہ بالطاعة فهو توصل ایضا السبیل للمقاصد۔

یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راہ لے تو اس کی طرف وہ وسیلہ (رسول اللہ کی پیروی و اتباع) اختیار کرے جو اس کو اللہ کی طرف سے ثواب کے حصول کا مستحق بنادے یا پھر اطاعت و فرمان برداری کے ذریعے اس کا قرب چاہے تو وہ بھی اسے اس تک پہنچادے گا اور راستہ لینے کا مقصود یہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی اور اس کی طرف کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢١﴾

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک وہ علم و حکمت والا ہے اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ اور تم کیا چاہو۔

ای شینا او اتخاذا السبیل یعنی تمہارا چاہنا یا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راہ پکڑنا۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

ای الا وقت مشیئۃ اللہ تعالیٰ لمشیئتکم یعنی اس وقت تمہاری مشیت کا وجود ہوگا جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی

مشیت ہو کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اس ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾ بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔

مبالغاً فی العلم فیعلم مشیئات العباد المتعلقة بالافعال التي سألوها بالسنة استعداداتهم حق سبحانه وتعالى بخوبی علم والا ہے اور وہ بندہ کی مشیت کو جو ان کے افعال سے متعلق ہے اور ان کی استعداد و قابلیت کو خوب جانتا ہے (حکیمًا) غایت درجہ حکمت والا ہے اور وہی چاہتا ہے جو اس کی حکمت بالغہ کے موافق ہے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندوں میں خیر و شر کی استعداد و قابلیت پہلے سے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم حق سبحانه وتعالیٰ ”ہادی“ تعین مومن کا مبداء ہے چونکہ اس کی مشیت مومنوں کو ہدایت دینے کی تھی تو مومن اس کی مشیت کے مطابق راہ ہدایت پر چلے اور تعین کفار کا مبداء اسم ”مضل“ ہے تو اس کی مشیت نہ تھی لہذا اس نے کفار کا راہ حق پر چلنا نہ چاہا تو وہ نہ چلے۔

يُذْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ ۱۰ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے۔

ای الی دخول الجنة من الايمان والطاعة۔ یعنی اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ایمان و طاعت کی توفیق دے کر اپنی رحمت میں لیتا ہے یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے کہ جنت ہی محل لطف و کرم اور رحمت ہے۔

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۲﴾ اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ظالموں سے مراد کفار ہیں اور یُذْخِلُ پر عطف ہے اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے کہ ان کے لیے مشیت رحمت نہ ہوئی اور وہ اپنے کفر و معصیت کی محبت اور حق سے سرکشی کے باعث دوزخ میں داخل ہوں گے۔

الحمد لله آج سورۃ الدھر مکمل ہوئی

۲ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ، ۲۱ اگست ۱۹۹۳ء

سورة المرسلات مکیہ

اس میں دو رکوع، پچاس آیات، ایک سو اسی کلمات اور آٹھ سو سولہ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة المرسلات - پ ۲۹

قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار۔
 پھر ان کی جو زور سے جھونکا دینے والیاں ہیں۔
 پھر ان کی جو ابھار کر اٹھانے والیاں ہیں۔
 پھر ان کی جو حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں۔
 پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔
 حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔
 بیشک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے
 پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے۔
 اور جب آسمان میں رخنے پڑیں گے۔
 اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔
 اور جب رسولوں کا وقت آئے گا۔
 کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔
 روز فیصلہ کے لیے۔
 اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔
 جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے۔
 کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا۔
 پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔
 مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔
 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
 کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔
 پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
 ایک معلوم اندازہ تک۔

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝
 فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝
 وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝
 فَأَلْفَرَقَتْ فَرَقًا ۝
 فَأَلْبَقِيَّتِ ذِكْرًا ۝
 عُنْدَ رَأٰوُنْدَرًا ۝
 إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝
 فَإِذَا النُّجُومُ طُيَسَتْ ۝
 وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝
 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝
 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ۝
 لَا يَمِيَّ يَوْمٍ أُجِلَّتْ ۝
 لِيَوْمِ الْقُصْلِ ۝
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقُصْلِ ۝
 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝
 أَلَمْ تُهْلِكِ الْآوَالِينَ ۝
 ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝
 كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْبَاطِرِينَ ۝
 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝
 أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝
 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقُدْرُونَ ﴿٢٢﴾

پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٣﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٤﴾

کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا۔

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٥﴾

تمہارے زندوں اور مردوں کی۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شِخْبٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً

اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے

فُرَاتًا ﴿٢٦﴾

تمہیں خوب میٹھاپانی پلایا۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٧﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٨﴾

چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔

إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٢٩﴾

چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں

ہیں۔

لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿٣٠﴾

نہ سایہ نہ لپٹ سے بچائے۔

إِنهَاتَرْمِي بِشَرٍّ كَالْقَصْرِ ﴿٣١﴾

بیشک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے اونچے محل۔

كَأَنَّهُ جِبَلٌ صُفْرٌ ﴿٣٢﴾

گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٣﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٤﴾

یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿٣٥﴾

اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ ﴿٣٨﴾

اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

حل لغات رکوع اول - سورة المرسلات - پ ۲۹

وَقَسَمٌ هُوَ
الْبُرْسَلَتِ - ان کی جو بھیجی جاتی ہیں

فَالْعَصْفِ - پھر جھونکا دینے والیاں
عَصْفًا زور سے

النَّشْرَاتِ - اٹھانے والیاں
فَالْفَرْقَتِ - پھر جدا کرنے والیاں

فَرَقًا - اچھی طرح
فَالْمُتَقَاتِ - پھر القا کرنے والیاں

عُدْرًا - عذر دور کرنے کو
نُدْرًا - ڈرانے کو

تَوَعْدُونَ - تم وعدہ دیے جاتے ہو۔
لَوَاقِعٌ - واقع ہونے والا ہے

فَإِذَا - پھر جب

النُّجُومُ - ستارے	طُسَّتْ - بے نور ہو جائیں	و - اور	إِذَا - جب
السَّمَاءُ - آسمان	فُرَجَتْ - کھولے جائیں	و - اور	إِذَا - جب
الْجِبَالُ - پہاڑ	نُسِفَتْ - اڑا دیے جائیں	و - اور	إِذَا - جب
الرُّسُلُ - رسول	أُقِتَّتْ - وقت پر آئیں	لَا أَيْ - کس	يَوْمٍ - دن کے لیے
أُجِلَّتْ - ٹھہرائے گئے	لَيَوْمٍ - دن	الفَصْلُ - فیصلے کے لیے	و - اور
مَا - کیا	أَدْرَاكَ - جانے تو	مَا - کیا ہے	يَوْمٍ - دن
الفَصْلُ - فیصلے کا	وَيْلٌ - خرابی ہے	يَوْمَئِذٍ - اس دن	لِّلْمُكْذِبِينَ - جھٹلانے
والوں کے لیے	أ - کیا	لَمْ - نہیں	نُهْلِكَ - ہلاک کیا ہم نے
الْأَوَّلِينَ - پہلوں کو	ثُمَّ - پھر	نَتَّبِعُهُمْ - پیچھے لگایا ہم نے ان کے	
الْآخِرِينَ - پچھلوں کو	كَذَلِكَ - اسی طرح	نَفْعُلُ - کرتے ہیں ہم	بِالْمُجْرِمِينَ - مجرموں کے
ساتھ -	وَيْلٌ - خرابی ہے	يَوْمَئِذٍ - اس دن	لِّلْمُكْذِبِينَ - جھٹلانے
والوں کے لیے	أ - کیا	لَمْ - نہیں	نَخْلُقُكُمْ - پیدا کیا ہم نے تم کو
مِّنْ مَّاءٍ - پانی	مَّهِينٍ - ذلیل سے	فَجَعَلْنَاهُ - تو رکھا اس کو	فِي - بیچ
قَرَارٍ - جگہ	مَكِينٍ - محفوظ کے	إِلَى - طرف	قَدَرٍ - مدت
مَعْلُومٍ - مقرر کے	فَقَدَرْنَا - تو اندازہ کیا ہم نے	فَنَعْمَ - تو اچھے ہیں	الْقَدِيرُونَ - اندازہ کرنے
والے	وَيْلٌ - خرابی ہے	يَوْمَئِذٍ - اس دن	لِّلْمُكْذِبِينَ - جھٹلانے
والوں کی -	أ - کیا	لَمْ - نہیں	نَجْعَلِ - بنایا ہم نے
الْأَرْضَ - زمین کو	كَفَاتًا - جمع کرنے والی	أَحْيَاءَ - زندوں	و - اور
أَمْوَاتًا - مردوں کی	و - اور	جَعَلْنَا - بنائے ہم نے	فِيهَا - اس میں
رَوَّاسِي - پہاڑ	شِخْبٍ - بلند	و - اور	أَسْقَيْنُكُمْ - پلایا ہم نے تم کو
مَّاءً - پانی	فَرَاتًا - میٹھا	وَيْلٌ - خرابی ہے	يَوْمَئِذٍ - اس دن
لِّلْمُكْذِبِينَ - جھٹلانے والوں کے لیے	إِنْطَلِقُوا - چلو	إِلَى - طرف	تُكْذِبُونَ - جھٹلاتے
مَا - اس کی	كُنْتُمْ - کہ تھے تم	بِهِ - اس کو	ذِي ثَلَاثٍ - تین
إِنْطَلِقُوا - چلو	إِلَى - طرف	ظِلٍّ - سائے	و - اور
شُعْبٍ - شاخوں والے کی	لَا - نہ	ظَلِيلٍ - سایہ دے	إِنِّهَا - بے شک وہ
لَا - نہ	يُغْنِي - بچائے	مِنَ اللَّهَبِ - شعلے سے	كَأَنَّهُ - گویا کہ وہ
تَرْجِي - بھیجتی ہے	بِشَرٍّ - چنگاڑے	كَالْقَصْرِ - جیسے محل	يَوْمَئِذٍ - اس دن
جَمَلَتْ - اونٹ ہیں	صَفَرٌ - زرد رنگ کے	وَيْلٌ - خرابی ہے	

لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والوں کے لیے
 لَا۔ نہ
 يَنْطِقُونَ۔ بولیں گے
 وَ۔ اور
 يَوْمُ دُنْ۔ اجازت دی جائے گی
 لِهَمْ۔ ان کو
 فَيَعْتَذِرُونَ۔ کہ عذر کریں
 وَيُلْ۔ خرابی ہے
 يَوْمَ مِيَدٍ۔ اس دن
 لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والوں کی
 هَذَا۔ یہ
 يَوْمُ دُنْ۔ دن ہے
 الْفُصْلُ۔ فیصلے کا
 جَمَعْنَكُمْ۔ ہم اکٹھا کریں گے تم کو
 وَ۔ اور
 الْأَوَّلِينَ۔ پہلوں کو
 فَإِنْ۔ پھر اگر
 كَانُ۔ ہو
 كَيْدٌ۔ کوئی داؤ
 فَكَيْدُونَ۔ تو مجھ پر چلاؤ
 وَيُلْ۔ خرابی ہے
 يَوْمَ مِيَدٍ۔ اس دن
 لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والوں کی

سورة المرسلات

سورت المرسلات مکی ہے اور اس میں دو رکوع اور پچاس آیتیں ہیں اور اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام سورت العرف بھی ہے۔ بخاری و مسلم، نسائی اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم منیٰ میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ ایک غار میں تھے کہ جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی آپ ﷺ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم حضور سے اس کو پڑھ کر یاد کر رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا تو نبی کریم ﷺ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا تو ہم اس کے مارنے کے لیے لپکے تو وہ جلدی سے بھاگ کر ایک سوراخ میں داخل ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وقیت شرکم کما وقیتم شرہا“ تم اس کے شر سے بچائے گئے اسی طرح جس طرح کہ وہ تمہاری برائی سے بچایا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ لیلة الجن میں منیٰ میں اتری اور منیٰ میں یہ غار وَالْمُرْسَلَاتِ کے نام سے مشہور ہے۔ حاکم اور ترمذی شریف میں مروی ہے کہ اصحاب نے بارگاہ عالی جناب میں گزارش کی جناب والا پیری کے آثار ظاہر ہو گئے تو ارشاد فرمایا مجھے سورۃ ہود، واقعہ المرسلات اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے بوڑھا کر دیا۔ غالباً اس وجہ سے کہ ان میں قیامت و بعث، حساب اور جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے۔ ابن عباس، قتادہ اور مقاتل علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۰﴾ مدنی ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا استثنیٰ مروی نہیں ہے جیسا کہ نزول کے بارے میں حدیث سے واضح ہے۔ سورۃ الدھر کے آخر میں رحمت و مہربانی کا ذکر فرمایا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ اور اس سورۃ مبارکہ کا آغاز چند اقسام سے کیا ہے جو وقوع قیامت کے وقت اور علامات سے متعلق ہیں اور کفار و فجار کو جو وعید سورۃ الدھر میں سنائی گئی تھی اور ابرار کو جو وعدہ نعمت فرمایا گیا تھا اس کی تحقیق و تفصیل اس سورۃ مبارکہ میں ہے گویا یہ سورۃ مبارکہ بھی اسی مضمون کی پیش رفت ہے۔

مختصر تفسیر رکوع اول۔ سورۃ المرسلات۔ پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ۝۴ فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۝۵

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝ إِنَّمَا تُؤَدُّونَ لَوَاقِعُ ۝

قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار۔ پھر ان کی جو زور سے جھونکا دینے والیاں ہیں۔ پھر ان کی جو ابھار کر اٹھانے والیاں ہیں۔ پھر ان کی جو حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں۔ پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہوتی ہے۔

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۝ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار۔

قل اقسام سبحانہ بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام ایک قول ہے کہ قسمیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں الْمُرْسَلَتِ سے مراد ہے ارسلن بامرہ تعالیٰ یعنی وہ فرشتے جو احکام الہی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں عُرْفًا وَالْمُرْسَلَتِ کا حال ہے جس کے معنی ہیں لگا تار مسلسل پیہم۔ اہل کلام عرب میں ہے عرف الفرس گھوڑا مسلسل دوڑا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے الْمُرْسَلَتِ فَالْعَصْفِ ملائکہ علیہم السلام کا ایک طائفہ ہے (گروہ ہے) قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد ہوائیں ہیں۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو لگا تار چلتی ہیں۔

فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝ پھر ان کی جو زور سے جھونکا دینے والیاں ہیں۔

عصف الرياح ہوا کا تیز چلنا یا آندھی چلنا۔ یعنی تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم جس سے جھونکے اٹھتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو اللہ کے احکام کی تعمیل و بجا آوری میں سرعت و تیزی کے ساتھ چلتی ہیں ایک قول ہے فَالْعَصْفِ سے مراد آیات قرآن ہیں جنہوں نے کتب سابقہ اور مل ماضیہ کو منسوخ کر دیا یعنی اڑا دیا۔

وَالنُّشُورِ نَشْرًا ۝ پھر ان کی جو ابھار کر اٹھانے والیاں ہیں۔

ایک قول ہے النُّشُورِ سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور فضا میں بلند کرتی ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد وہ فرشتے ہیں جو احکام الہی لاتے اور پھیلاتے ہیں یا مراد وہ آیات قرآن ہیں جو مردہ قلوب کو انوار قدسیہ سے زندہ کر دیتی ہیں اور ہدایت دیتی ہیں۔

فَالْفُرْقَتِ فَرْقًا ۝ پھر ان کی جو حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں۔

مراد وہ ملائکہ علیہم السلام ہیں جو احکام الہی کے ذریعہ حق و باطل میں تفریق کر دیتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد وہ ہوائیں ہیں جو بارش برسنے کے بعد بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ یا مراد آیات قرآن ہیں جو حق کو باطل سے ممتاز کرتی ہیں۔

فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۝ پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔

مراد وہ فرشتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وحی کا القاء کرتے ہیں یا اہل ایمان کے قلوب میں ذکر کی تحریک کر کے یقین و تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد وہ ہوائیں ہیں جن کے چلنے سے قلوب میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور ذکر ربانی پر اکساتی ہیں یا میلان ذکر پر دواعی ہیں۔ یا مراد آیات قرآن ہیں جو قلب میں ذکر ابھارتی ہیں اور ان کی تلاوت سے یا مفہوم سے جب دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر پر رغبت کرتا ہے۔

علماء تفسیر نے انہی امور پر زیادہ انحصار کیا ہے چونکہ اوپر بیان کردہ پانچوں صفات کے موصوف مذکور نہیں لہذا بعض نے اسے فرشتوں سے تعبیر کیا اور بعض نے انہیں ہواؤں سے اور بعض نے آیات قرآن سے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ

فارقات اور ملقیات سے ملائکہ کی جماعتیں ہونے پر اجماع ہے اور پہلی تینوں صفات ہواؤں سے متعلق ہیں۔ خازن میں ہے کہ مراد نفوس کاملہ جو حصول کمال کے لیے بدنوں کی طرف بھیجے گئے پھر مجاہدات و ریاضات کے پرزور عمل (جھونکوں) سے ان نفوس قدسیہ نے حق کے سوا کوئی کر دیا اور ابدان کے اعضاء و جوارح میں مجاہدات کے اثر و نفوذ کو خوب پھیلایا کہ ان پر معرفت حق کھل گئی اور باطل کی اصلی صورت واضح ہو گئی اور انہوں نے بخوبی امتیاز کر لیا اور ان پر دنیا کی حقیقت روشن ہو گئی اور وہ فانی سے جدا ہو کر واصل بالباقی ہو گئے اور ادراک حقیقت پر ان کی زبانوں اور دلوں پر ذکر حق طاری و جاری ہو گیا۔

عُنْدَ مَا أَوْتُنَا ۝ حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔

عُنْدَ مَا اور نُنْذِرُ مصدر ہیں عُنْدَ مَا بمعنی معذرت، عذر خواہی اور نُنْذِرُ بمعنی انداز یعنی ڈرانا اور گزشتہ پانچوں صفات کی علت ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی عذر خواہی کر کے معافی چاہیں اور کفار کو عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں خوف واضح مراد ترغیب و ترہیب کے لیے وعظ و نصیحت اور تذکیر ہے۔

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝ بلاشبہ جس بات کا تم وعدہ دیتے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔

جواب للقسَم وما موصولة وان كتبت موصولة والعائد محذوف ای ان الذی توعدونه من معجیء القيامة كائن لا محالة یہ قسم کا جواب ہے اور ما موصولہ ہے اور جب موصولہ لکھا جائے اور عائد محذوف ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ بلاشبہ وہ چیز جس کا تم وعدہ دیتے گئے ہو یعنی قیامت کا وقوع، بعث و عذاب وغیرہ تو وہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور جب پورا ہوگا تو اس کے ہونے میں کسی کو گنجائش نہ ہوگی کہ انکار کر سکے گواہ نہیں مان رہا اور شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے۔

فَإِذَا النَّجْمُ طُسْتُ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ ۝ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ۝

لَا يَوْمَ أُحِلَّتْ ۝ لِيَوْمِ الْفُضْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفُضْلِ ۝ وَيْلٌ لِّیَوْمٍ لِّلْمُكْدِّ بَيْنَ ۝

پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں رخنے پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کا وقت آئے گا کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔ جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے۔

فَإِذَا النَّجْمُ طُسْتُ ۝ پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے۔

ازیل اثرھا بازالہ نورھا یعنی جب تارے روز قیامت کے اثر سے اپنی روشنی کھودیں گے او باعدام ذاتھا واذھا بها بالکلیۃ یا بالکلیۃ ہی منادیے جائیں گے یعنی ان کا وجود اور ان کی روشنی وچمک معدوم ہو جائے گی۔

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۝ اور جب آسمان میں رخنے پڑیں گے۔

شقت کما قال سبحانه إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَقِيلَ فَتَحْتَ کما قال سبحانه وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔

شق ہو جائے گا (پھٹ جائے گا) جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جب آسمان پھٹ جائے گا“۔ اور ایک قول ہے کھل جائے گا جیسا کہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے ”اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا“۔ ایک قول ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝۱۰ اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے۔

فی البحر فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير ونحوه بُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّثْبَتًا ۝۔ بحر میں ہے ہوائیں انہیں بکھیر دیں گی اور ایسا جب ہوگا جب وہ ریت کے ڈھیر ہو جائیں گے اور اس کی مثل ارشاد ہے اور پہاڑ چور ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذروں کی طرح ہو جائیں گے۔

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتُ ۝۱۱ اور جب رسولوں کا وقت آجائے گا۔

عبداللہ بن حسن اور ابو جعفر رحمہما اللہ نے وَقَبَتْ پڑھا ہے ای الوقت الذی تحضر فیہ للشہادۃ علی الامم یعنی جب وہ وقت آ پہنچے جب رسول امتوں کے لیے شہادت دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔

لَا يَوْمَ يُؤْمَرُ أَجَلَتْ ۝۱۲ کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔

الاستفهام للتعظيم والتعجيب من هول ذلك اليوم۔ استفهام لآيٍ تعظيم وتعجب کے لیے ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا اظہار ہو اور اس دن کی شوکت و عظمت واضح ہو۔ یعنی یہی تو وہ دن ہے جس کے لیے تمہیں ڈرایا جاتا تھا اور تم اس روز کے وقوع اور وقت کے منکر تھے۔

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳ روز فیصلہ کے لیے۔

لَا يَوْمَ سے بدل ہے یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کے لیے یہی دن مقرر ہے اور ان حوادث مذکورہ کی تاخیر اسی دن کے لیے ہے جس کا واقع ہونا حق اور جس میں فیصلہ کا ہونا قطعی ہے۔

وَمَا آذُنُكَ مَا يَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۴ اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔

ای لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه۔ یعنی اس امر کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا کہ قیامت کے ہول و شدت کا کیا عالم ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کی کنہ و حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔

وَيُلْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَدِّ بَيْنَ ۝۱۵ جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے۔

وَيُلْ اصل میں مصدر ہے بمعنی ہلاک یعنی تباہی و بربادی اور یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا مرفوع ہے جو اس بربادی و ہلاکت کے دوام پر دلالت کر رہا ہے۔ مکذبین سے مراد کفار و مشرکین و منکرین ہیں۔ بیہتی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وَيُلْ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کا کچا لہو اور پیپ ہے گی اللہ نے کفار و منکرین کے لیے اس وادی کو مقرر فرمایا ہے اور یہ وادی ایسی ہے کہ اس کی گرمی سے پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اس دن (روز قیامت) جھٹلانے والوں کی بربادی و ہلاکت دائمی ہوگی۔

أَلَمْ تُهْلِكِ الْآوَلِينَ ۝۱۶ ثُمَّ نُنْعِمُ الْآخِرِينَ ۝۱۷ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸ وَيُلْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَدِّ بَيْنَ ۝۱۹

کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

أَلَمْ تُهْلِكِ الْآوَلِينَ ۝۱۶ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا۔

B

کقوم نوح و عاد و ثمود۔ استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ یوم قیامت کو جھٹلانے والوں کو ہم نے ضرور ہلاک کیا جس طرح کہ قوم نوح طوفان عذاب سے اور عاد و ثمود آندھی اور چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے۔
ثُمَّ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخِرِينَ ﴿٤٥﴾ پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔

وہو وعید لاهل مکہ و اخبار عما يقع بعد الهجرة کبدر کا نہ قیل ثم نحن نفعل بامثالهم من الآخِرین مثل ما فعلنا بالاولین و نسلک بهم سیلہم لانہم کذبوا مثل تکذیبہم۔
اور اس میں اہل مکہ کے لیے وعید اور پیش گوئی ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد واقع ہوئی جیسے مشاہدہ بدر، گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم پچھلوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے جس طرح کہ اولین (پہلوں) کے ساتھ کیا اور ہم بھی ان کے ساتھ اسی روش کو اپنائیں گے جس پر کہ وہ چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پہلوں ہی کی طرح ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور ہم ان پر بھی اسی طرح عذاب مسلط کریں گے۔

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٤٦﴾ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔
والمراد أن سنتنا جاریة علی ذلک۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وطیرہ پر ہماری سنت یونہی جاری ہے کہ ہم مجرموں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔

وَيُلْیُومِیْنِ لِلْمُكْذِبِیْنَ ﴿٤٧﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
ای یوم اذا اهلکناہم یعنی اس دن جب ہم انہیں ہلاک و برباد کریں گے کیونکہ وہ آیات الہیہ اور حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کا انکار کرتے رہے۔

اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ﴿٤٨﴾ فَجَعَلْنٰہُ فِی قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ﴿٤٩﴾ اِلٰی قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُوْنَ ﴿٥١﴾ وَيُلْیُومِیْنِ لِلْمُكْذِبِیْنَ ﴿٥٢﴾

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازہ تک۔ پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ﴿٥٣﴾ کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔
من نطفہ قدرة مہینہ و لیس فیہ دلیل نجاسة المنی، استفہام تقریری ہے یعنی کیا ہم نے تمہیں بے وقعت، حقیر اور گندے نطفہ سے پیدا نہیں فرمایا اور اس میں منی کے نجاست ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ قاموس میں مَّهِیْنِ کے معنی غلیظ اور گندے کے ہیں۔

فَجَعَلْنٰہُ فِی قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ﴿٥٤﴾ پھر اسے محفوظ جگہ میں رکھا۔
هو الرحم۔ وہ محفوظ جگہ ہے جہاں اس گندے نطفے کو رکھا گیا۔ فاعقوبی ہے اور جملہ اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ پر عطف ہے جس کا مطلب ہے پہلے نطفہ قرار پکڑتا ہے پھر تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔
اِلٰی قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٥﴾ ایک معلوم اندازہ تک۔

ای مقدار معلوم عند اللہ تعالیٰ من الوقت قدرہ سبحانہ و تعالیٰ للولادة تسعة أشهر او اقل

منہا اوا کثر۔

یعنی اللہ کے نزدیک ایک معلوم اندازہ تک وقت جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ولادت و پیدائش کے لئے مقرر فرما رکھا ہے نو مہینے یا اس سے کم یا کبھی اس مدت سے زیادہ اور لوگوں کو بالعموم اس مدت کا علم ہے اور علماء کے نزدیک یہ مدت معلوم کم سے کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو برس ہے۔

فَقَدَرْنَا قَنَعَمُ الْقَدَرُ ۝۲۱ پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔
فَقَدَرْنَا اِی فَقَدَرْنَا ذَلْکَ تَقْدِیْرًا یعنی ہم نے اس کے لیے ایک اندازہ یا تقدیر مقرر کر دی۔ کسائی رحمہ اللہ نے فَقَدَرْنَا پڑھا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے شکم مادر میں رہنے کا وقت اور پیدائش کے بعد زندگی کا وقت وغیرہ کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔

قَنَعَمُ الْقَدَرُ ۝۲۱ اِی فَنَعَمُ الْمَقْدُرُونَ لہ یعنی اس کے لیے ہم اندازہ فرمانے پر کیا ہی خوب اندازہ فرمانے والے ہیں لا ریب فیہ وہی علی الاطلاق قادر ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں اور یہ حمد صرف اسی کو لائق ہے۔
وَيْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ ۝۲۲ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کی۔

ای بقدرتنا علی ذلک او الاعادة۔ یعنی تخلیق انسانی پر ہماری قدرت یا پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ اٹھانے پر ہماری قدرت کے منکروں کے لیے اس دن یعنی بروز حشر ہلاکت و بربادی ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا ۝۲۳ اَحْیَاءَ وَاَمْوَاتًا ۝۲۴ وَجَعَلْنَا فِیْہَا رَاسًا سَیِّئًا وَاَسْقٰیْنٰکُمْ مَّاءً فُرَاتًا ۝۲۵ وَيْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ ۝۲۶

کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا ۝۲۳ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا۔

الکفات اسم جنس او اسم آلہ لما بکفت ای لقیم ویجمع ”الکفات“ اسم جنس ہے یا پھر اسم آلہ ہے جس کے معنی ہیں سمیٹنے والا یعنی کھپالینے والا اور بعض نے کہا ہے کفت کی جمع ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں ابو عبیدہ نے اس کی تفسیر ”بالوعاء“ سے کی ہے یعنی تھیلایا بوری جس میں اشیاء ڈالی جائیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی بنایا ہے یعنی یہ سب کچھ سمیٹ لیتی ہے۔

اَحْیَاءَ وَاَمْوَاتًا ۝۲۴ تمہارے زندوں اور مردوں کی۔

ای تجمع اَحْیَاءَ کثیرہ علی ظہرها و امواتا غیر محصورة فی بطنها۔

فراء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مفعول محذوف ہے اس لیے کہ معلوم تھا اور مفعول محذوف سے مراد زندہ اور مردہ لوگ ہیں کہ زندہ لوگ زمین کی پیٹھ پر جمع رہتے ہیں اور مردہ لوگ زمین میں جمع ہیں۔ مفعول محذوف کی صورت میں کِفَاتًا الْاَرْضَ کی صفت ہوگی۔

وَجَعَلْنَا فِیْہَا رَاسًا سَیِّئًا اور ہم نے اس میں لنگر ڈالے۔

ای جبالاً ثوابت یعنی خوب جمائے گئے پہاڑ۔

شہخت اونچے اونچے۔

ای مرتفعات یعنی بلند وبالا اور زمین پر خوب ابھرے ہوئے اور اونچے۔

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فَرَاتًا ۝ اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔

ای عذابا وذلک بان خلقنا، فی اصولها واجرینا، لکم منها فی انہار یعنی میٹھا اور اسے ہم نے زمین کی گہرائیوں میں پیدا کیا۔ اور تمہارے لیے اس سے نہریں جاری کیں۔ ایک قول ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے شیریں اور ستھرا پانی اتارا۔

وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

بامثال هذه النعم العظيمة ان عظیم نعمتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت و بربادی ہے۔

إِنظَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ إِنظَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۝ إِنهَاتر ذِي شَرٍّ كَالْقَصْرِ ۝ كَانَهُ جِبَلَتْ صُفْرًا ۝ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو دھوئیں کے اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں نہ سایہ دے اور نہ لپٹ سے بچائے۔ بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل۔ گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

إِنظَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔
إِنظَلِقُوا چلو

ای یقال لہم یومئذ للتوبیخ والتقریع قیامت کے روز مکذبین (جھٹلانے والوں) سے کہا جائے گا ان کی ذلت و خواری اور رسوائی کے لیے۔

إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔

فی الدنیا من العذاب یعنی تم دنیا کی زندگی میں عذات آخرت کے منکر تھے سواب اس عذاب کی طرف چلو۔

إِنظَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝ چلو دھوئیں کے اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں۔

إِنظَلِقُوا چلو ای یقال لہم خصوصاً منکرین سے بطور خاص کہا جائے گا چلو اور یہ پہلے قول إِنظَلِقُوا کے تکرار کے طور پر ہوگا جب کہ بعض کا قول ہے کہ مجرموں کی تذلیل کے لیے حکمانہ طور پر مکرر ارشاد ہوگا ”چلو“۔

إِلَى ظِلٍّ دھوئیں کے سائے کی طرف۔ ہو ظل دخان جہنم کما قالہ جمہور المفسرین یہ سایہ جہنم کے

دھوئیں کا ہوگا جیسا کہ جمہور مفسرین کا ارشاد ہے۔

ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝ جس کی تین شاخیں ہیں۔

جہنم کے دھوئیں کی تین شاخیں ہوں گی کما ہو شان الدخان العظیم تراہ یتفرق تفرق الذوائب جس

طرح کہ بڑے دھوئیں کی حالت ہوتی ہے کہ تم اسے بٹا بٹایا متفرق دیکھتے ہو اور بعض آثار میں مروی ہے یخرج لسان من

النار فیحیط بالكفار کاسرادق ویتشعب من دخانها ثلاث شعب فتظلمهم حتی یفرغ من حسابهم والمؤمنون فی ظل العرش۔ دوزخ کی آگ سے ایک شعلہ برآمد ہوگا جو کفار کو اونچے دھوئیں یا شامیانے کی طرح گھیر لے گا اور اس شعلہ کے دھوئیں کے تین حصے ہو جائیں گے اور وہ کفار پر مستولی و مسلط رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے حساب سے فارغ ہوں اور اہل ایمان عرش کے سایہ میں مامون ہوں گے۔ تین شاخوں والی آگ کی طرف چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف چلو کہ اس میں داخلے کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ اول اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کا انکار اور آیات الہیہ کی تکذیب، دوم منافقت یا احکام شرعیہ کی مخالفت یا بدعت بدعتیہ کی کاراہ چلنا۔ سوم گناہوں کا ارتکاب اور خواہشات نفس کا اتباع و پیروی۔

لَا ظِلِّيلٌ نَه سَايِدَے۔

ای لا مظلل وهو صفه ثانیة لظل لیس فیہ راحة لهم یعنی وہ دھواں سایہ نہ دے گا کہ گرمی سے بچاؤ ہو اور یہ ظل کی دوسری صفت ہے اور اس دھوئیں کا سایہ کفار کے لیے ہرگز راحت دینے والا نہ ہوگا جس طرح کہ مومنوں کے لیے عرش کا سایہ تسکین دینے والا اور راحت بخش ہوگا۔

وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۖ نَه لپٹ سے بچائے۔

ظِّلِيلٌ پر عطف ہے اور یہ ظل کی تیسری صفت ہے کہ تین شاخوں والا دھواں سایہ تو رکھے گا مگر غیر مفید ہوگا اور وہ دوزخ کی گرمی اور شعلوں کی لپٹ سے بچانے والا نہ ہوگا۔

إِنَّهَا تَزْمِي بِشَمَائِرِ كَالْقَصْرِ ۖ بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے۔

إِنَّهَا ای النار یعنی جہنم کہ ضمیر ”ظل“ کی طرف راجع ہے اور اس سے مراد جہنم ہے۔

تَزْمِي بِشَمَائِرِ شَرِّ شَرِّة کی جمع ہے، مطلب ہے چنگاریاں۔ هو ما تطاير من النار یعنی جہنم کی جو آگ سے بلند ہو کر اٹھیں گی۔ كَالْقَصْرِ ای کا الدار الکبيرة یعنی بڑے مکان یا محل یا قلعہ کی طرح بڑی اور موٹی ہوں گی۔ ایک قول ہے کہ قَصْرٌ قصرۃ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں بڑا پھیلا ہوا درخت یا کھجور کا بڑا درخت تو گویا یہ چنگاریاں کھجور کے بڑے درختوں کی مانند بڑی اور موٹی ہوگی اور دوزخ سے اڑ کر نکلیں گی۔

كَأَنَّهُ جَمِلَتْ صُفْرًا ۖ گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

كَأَنَّهُ ای اشرد یعنی وہ اڑنے والی چنگاریاں جَمِلَتْ جمال کی جمع ہے اور جمال جمع ہے جمل کی، جس کے معنی اونٹ کے ہیں اور بحر میں جمل کی جمع ہے اور تاء تانیث الجمع ہے اور تنوین کثرت کے لیے یعنی وہ چنگاریاں اتنی بڑی موٹی اور بکثرت ہوں گی صُفْرٌ کے معنی زرد کے ہیں اور اونٹوں کے رنگ سے تشبیہ ہے۔

وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

عذاب جہنم کے منکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔

هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۖ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۖ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ

یہ وہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٢٥﴾ یہ وہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔

الاشارة الى وقت دخولهم النار اى هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ فيه بشىء لعظم الدهشة وفرط الحيرة۔ کفار کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت کی طرف اشارہ ہے یعنی اس دن کی عظیم دہشت و ہیبت اور فرط حیرت سے کچھ بھی گفتگو نہ کر سکیں گے ایک قول ہے کہ روز قیامت میں بہت سے مواقع ہوں گے بعض جگہ بولیں گے اور بعض جگہ کچھ نہ بول سکیں گے اور مراد یہ ہے يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ بشىء ينفعهم یعنی ایسی گفتگو نہ کر سکیں گے جو ان کے لیے سودمند ہو۔

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٢٦﴾ اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔

قيل فى النطق مطلقا اوفى الاعتذار ايك قول ہے کہ کفار کو مطلقاً بولنے کی اجازت نہ ہوگی یا پھر ان کو عذر خواہی کی اجازت نہ ملے گی فَيَعْتَذِرُونَ کا عطف وَلَا يُؤْذَنُ پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی ان کو اجازت ملے گی اور نہ ہی وہ معذرت کریں گے۔ درحقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیوی زندگی کے دوران میں تمام جہتیں پوری ہو چکیں اور چلے بہانے عذر نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت کیونکر ہوگی اور ایسی معذرت کا کیا فائدہ ہوگا۔

وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٧﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کریم کے انعامات اور احسانات کا انکار کرنے والے اور اس سے بغاوت کرنے والے کے لیے اس روز ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَعَلَكُمْ وَالْأُولِينَ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٢٩﴾ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾ یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ ہے فیصلہ کا دن۔

بين المحق والمبطل یعنی حق تسلیم کرنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے درمیان یا مراد ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان علیحدگی کا دن۔

جَعَلَكُمْ وَالْأُولِينَ ﴿٣١﴾ ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔

کلام تقریری ہے اور بیان فصل کے لیے ہے۔

ای من تقدمکم من الامم یعنی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزشتہ امتوں سے ہوئے اور انبیاء علیہم السلام کے جھٹلانے والے تھے اور تمہیں بھی ان کے ہمراہ ہی جمع (اکٹھا) کیا جائے گا تاکہ تمہیں انہیں سب کو عذاب کیا جائے۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٢﴾ اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو۔

فان جميع من كنتم تقلدونهم و تقتدون بهم حاضرون وهذا تقریر لهم علی کیدهم للمومنین فى الدنيا و اظهار لعجزهم۔ تو اب تم سب اور وہ جن کی تم پیروی کرتے تھے اور ان کے ساتھ متفق تھے جمع ہوں تو تمہارے پاس اگر کوئی حربہ ہے تو ہم پر آزمالو۔ اس میں ان مکذبین کے لیے جو دنیاوی زندگی میں مومنوں کا مقابلہ کرتے تھے بطور جرار شاد ہے اور ان کے عجز کا اظہار مقصود ہے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

عذاب الہی کے جھٹلانے والوں کے لیے اس روز بربادی اور ہلاکت ہے اور ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں عذاب الہی سے بچا سکے گی۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم - سورۃ المرسلات - پ ۲۹

بے شک ڈروالے سایوں اور چشموں میں ہیں۔

اور میووں میں جو ان کا جی چاہے۔

کھاؤ اور پیو چتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔

بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔

کچھ دن کھاؤ اور برت لو ضرورت م مجرم ہو۔

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں

پڑھتے

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ ﴿٣٠﴾

وَقَوَاكِهِ مَبَاشِشُهُمْ ﴿٣١﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

كُلُوا وَتَسَعُّوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣٧﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

حل لغات رکوع دوم - سورۃ المرسلات - پ ۲۹

إِنَّ - بے شک الْمُتَّقِينَ - پرہیزگار فِي - بیچ ظِلٍّ - سایوں

وَعُيُونٍ - چشموں کے ہوں گے وَ - اور قَوَاكِهِ - میووں میں

وَمَبَاشِشُهُمْ - وہ چاہیں يَشْرَبُوا - پیو

هَنِيئًا - خوش ہضم اَشْرَبُوا - پیو

تَعْمَلُونَ - عمل کیا کرتے تھے إِنَّا - بے شک ہم

الْمُحْسِنِينَ - نیکوں کو وَيْلٌ - خرابی ہے

كُلُوا - کھاؤ وَ - اور كَلِيلًا - تھوڑا سا

يَوْمَئِذٍ - اس دن إِنَّكُمْ - بے شک تم

لِلْمُكَذِّبِينَ - جھٹلانے والوں کے لیے وَ - اور

إِذَا - جب قِيلَ - کہا جاتا ہے لَّهُمْ - ان کو

يَرْكَعُونَ - نماز پڑھتے وَيْلٌ - خرابی ہے يَوْمَئِذٍ - اس دن

لَمْ يَكُنْ بِبَيْنٍ - جھٹلانے والوں کی
بَعْدًا - اس کے بعد
فَبِأَيِّ حَبِيثٍ - تو کون سی بات پر
يُؤْمِنُونَ - ایمان لائیں گے

مختصر تفسیر رکوع دوم - سورۃ المرسلات - پ ۲۹

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۖ وَفَوَاحِهِ مَائِيشَتُهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۖ

بے شک ڈروالے سایوں اور چشموں میں ہیں اور میوؤں میں جو ان کا جی چاہے۔ کھاؤ اور پیو رہتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔
بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۖ بے شک ڈروالے سایوں اور چشموں میں ہیں۔
إِنَّ الْمُتَّقِينَ بے شک ڈروالے۔

من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل عصاة المؤمنين -
روز قیامت کے واقع ہونے اور جھٹلانے والوں کے مقابلے میں کفر و شرک اور حق کو جھٹلانے سے بچنے والے یا گناہوں
سے بچنے والے اور اس میں گناہ گار لوگ بھی شامل ہیں یعنی گناہ گار مومن بھی زمرہ متقین میں شامل ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں
اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی سے خوف رکھتے اور بخشش کی امید رکھتے ہیں جب کہ کفار نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ خوف الہی
بلکہ یوم الدین کو برملا جھٹلاتے اور اس کے انکاری ہیں۔
فِي ظِلِّ سَايُؤْنَ مِیْن -

ظِلِّ ظِلٍّ کی جمع ہے ضد الضح دھوپ یا دھوپ لگنے کی ضد ہے و ہوا عم من الفیء اور وہ سایہ سے زیادہ عام یا
بڑا ہے یہاں سایہ کا حقیقی معنی مراد نہیں کہ جنت میں سورج کہاں ہوگا بلکہ مراد ہے جنتی درختوں کے سائے یا ان کی چھاؤں۔
وَعُيُونٍ ۖ اور چشموں میں۔

عُيُونِ عین کی جمع ہے مراد ہے جاری چشمے جو دودھ، شہد، شراب، طہور اور سفید و شیریں ٹھنڈے پانی کے ہوں گے جو ہر
خرابی سے مبرا ہوں گے اور سرور و فرحت اور لذت کا سامان ہوں گے۔
وَفَوَاحِهِ مَائِيشَتُهُمْ ۖ اور میوؤں میں جو ان کا جی چاہے۔

انهم مستقرون فی فنون الترفة و انواع التمتع جنت میں وہ مختلف قسم کی نعمتوں اور راحت و آرام اور عیش کے
ماحول میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں ان کی مرضی کے موافق ملے گا۔ اور میوؤں وغیرہ کی لذت و مزہ ان کی طلب و اشتہاء کے
مطابق ہوگا۔

كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ کھاؤ اور پیو رہتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔

ای يقال لهم كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فی الدنيا من العمل الصالح بالایمان و غیر
ذلک۔ جملہ مستانفہ ہے اور متقین کا حال ہے یعنی متقین سے جو جنت کے درختوں کے سایوں وغیرہ میں عیش میں ہوں گے تو
ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو رہتا ہوا اور کھاؤ بغیر مشقت و تکلیف کے اور یہ سب انعامات تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا

بدلہ ہے اور کلمات کا جو تم دنیاوی زندگی میں کرتے رہے۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾ بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

ای مثل ذلك الجزاء العظيم یعنی حسن ایمان و عمل کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو ہم یونہی بہت بڑا اچھا بدلہ اور ثواب دیتے ہیں۔ محسنین سے مراد متقین ہی ہیں اور احسان کے معنی حسن عمل کے ہیں، اچھا بدلہ کے ہیں۔ ارشاد ہے: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٣١﴾ حسن عمل کا بدلہ اچھی جزا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے۔

وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٣﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

حيث نال اعداؤہم هذا الثواب العظيم وهم بقوافي العذاب الاليم۔
تکذیب کرنے والے دشمنان خدا اور رسول اس ثواب عظیم اور نعماء جنت کو کیونکر پا سکتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اور وہ دردناک عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

كُلُوا وَتَسْتَعْوَا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٣٤﴾ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَآ يَوْمِئِذٍ لَّيُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرورت م مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔
كُلُوا وَتَسْتَعْوَا قَلِيلًا کچھ دن کھا لو اور برت لو۔

کفار و مکذبین کو بطور زجر و یاد دہانی خطاب ہوگا جس طرح کہ دنیاوی زندگی میں ان سے کہا گیا تھا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھاپی لو اور جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھالو۔ قَلِيلًا مصدر محذوف کی صفت ہے اور کہنے میں اشارہ ہے کہ اخروی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ انتہائی حقیر و معمولی ہے اور دنیاوی منفعت موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی جب کہ نعماء جنت کبھی ختم نہ ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔

إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾ ضرورت م مجرم ہو۔

یہ جملہ پچھلے جملہ زجر و تہدید کی علت کا بیان ہے کہ بلاشبہ تم مجرم ہو یعنی کافر و مکذب ہونے کی وجہ سے دائمی عذاب کے مستحق ہو۔

وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

ای بقی فی عذاب و ہلاک ابداً۔ یعنی مجرموں کی اس دن ہلاکت ہوگی کہ دائمی عذاب میں داخل ہوں گے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٠﴾ اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔

ای اطیعوا اللہ تعالیٰ و اخشعوا و تواضعوا له عز و جل بقبول و حیہ تعالیٰ و اتباع دینہ سبحانہ و ارفضوا هذا الاستکبار و النخوة لا یخشعون ولا یقبلون ذلک ویصرون علی ماہم علیہ من الاستکبار و قیل اذا امرو بالصلوة او بالركوع فیہا لا یفعلون۔ مکذبین یا مجرمین پر عطف ہے۔ یعنی جب کفار و مکذبین سے کہا جاتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی فرماں برداری کرو اور اس کے حضور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے حق

تعالیٰ کی وحی کو قبول کر لو اور اس شریعت و دین کی پیروی بجا لاؤ اور فخر و غرور، تکبر و نخوت کا راستہ چھوڑ دو تو وہ نہ تو عاجزی کرتے ہیں اور نہ ہی اسے تسلیم و قبول کرتے ہیں اور اپنے متکبرانہ طور طریقوں پر مصر رہتے ہیں (اکڑے رہتے ہیں) ایک قول ہے کہ جب انہیں نماز کا یا رکوع (جھکنے) کا حکم کیا جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ جبکہ مقاتل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت بنو ثقیف کے حق میں اتری جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہم سے نمازوں کا بوجھ اتار دیجئے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے اور یہ کہ ہمارے لیے یہ بے عزتی اور باعث عار ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نہ رکوع اور نہ ہی سجود ہو (نماز نہ ہو)۔ ابوداؤد اور طبرانی رحمہما اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس (علیہم الرضوان) سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا روز حشر ہوگا جب کفار و مکذبین کو سجدہ کا حکم ہوگا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے اس وجہ سے کہ وہ حیات دنیوی میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ زحشری کا قول ہے کہ مجرموں کے لیے یہ جملہ بھی تہدید کی علت ہے۔ واللہ اعلم۔

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿۳۱﴾ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

یعنی دنیا کے عارضی فائدے کے لالچ میں عقبیٰ و آخرت کا انکار اور احکام الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کی اس روز ہلاکت و بربادی ہے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَآيُومُنَّ ﴿۳۲﴾ پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔

ای بعد القرآن الناطق باحادیث الدارین و اخبار النشأتین علی نمط بدیع معجز مؤسس علی حجج قاطعة و براہین ساطعة۔

یعنی قرآن حکیم کے بعد جو ایسی کتاب ہے کہ دونوں جہانوں کے واقعات کا ذکر کرنے والی اور دونوں زندگیوں اور پیدائشوں (دنیاوی اور اخروی) کی خبروں کو معجزانہ انداز و اسلوب سے بیان کرنے والی اور جس کی اساس و بنیاد خاموش کر دینے والی حجتوں پر مبنی ہے اور جس کے دلائل روشن اور چمکدار ہیں تمہیں کس چیز سے دولت ایمان حاصل ہوگی ظاہر ہے اگر تم اب بھی ایمان نہ لائے تو پھر ایمان و ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب، حجت قاہرہ اور معجزہ باہرہ ہے اور منکرین کے لیے وہی ویل جس کا ذکر گزرا۔

الحمد للہ آج سورہٴ مرسلات کی تفسیر تمام ہوئی

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ، ۱۶ اکتوبر ۱۹۹۳ء

سورۃ نبا مکہ

اس سورت میں دو رکوع، چالیس آیات، ایک سو تہتر کلمات اور نو سو ستر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورۃ نبا - پ ۳۰

یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

بڑی خبر کی۔

جس میں وہ کئی راہ ہیں۔

ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔

پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔

کیا ہم نے زمین کو بجھونا نہ کیا۔

اور پہاڑوں کو میخیں۔

اور تمہیں جوڑے بنایا۔

اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

اور رات کو پردہ پوش کیا۔

اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔

اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں چنیں۔

اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔

اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔

کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ۔

اور گھنے باغ۔

بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی

فوجیں۔

اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا۔

اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا

ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲

الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝۳

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۴

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۵

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ رَضًا مِّمَّۙ ۝۶

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝۷

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝۸

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۹

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝۱۰

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝۱۲

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝۱۳

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝۱۴

لِّنُخْرِجَ مِنْهُ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝۱۵

وَجَنَّتِ الْاَفَّاۗ ۝۱۶

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا ۝۱۸

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝۱۹

وُسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۲۱

بے شک جہنم تاک میں ہے۔

لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسًا ۝۲۲

سرکشوں کا ٹھکانا۔

لِبَشَرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۝۲۳

اس میں قرونوں رہیں گے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝۲۴

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ

کچھ پینے کو۔

إِلَّا حَبِيبًا وَعَسَاءًا ۝۲۵

مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ۔

جَزَاءً وَفَاءً ۝۲۶

جیسے کو تیسا بدلہ۔

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝۲۷

جیسے انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔

وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ كَذَّابًا ۝۲۸

اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝۲۹

اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝۳۰

اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔

حل لغات رکوع اول - سورۃ نبا - پ ۳۰

عَمَّ - کس چیز کے بارے میں	يَتَسَاءَلُونَ - آپس میں سوال کرتے ہیں	عَنِ النَّبَا - خبر
الْعَظِيمِ - بڑی کے بارے میں	الَّذِي - وہ کہ	فِيهِ - اس میں
مُخْتَلِفُونَ - اختلاف کرتے ہیں	كَلَّا - ہرگز نہیں	سَيَعْلَمُونَ - جلدی جانیں گے
ثُمَّ - پھر	كَلَّا - ہرگز نہیں	سَيَعْلَمُونَ - جلدی جانیں گے
لَمْ - نہیں	نَجْعَلِ - بنایا ہم نے	مِهْدًا - بچھونا
وَأُورِ - اور	الْجِبَالِ - پہاڑوں کو	وَأُورِ - اور
خَلَقْنَاهُمْ - بنایا ہم نے تم کو	أَزْوَاجًا - جوڑے جوڑے	وَأُورِ - اور
نَوْمَكُمْ - تمہاری نیند کو	سُبَاتًا - آرام کا سبب	وَأُورِ - اور
الَّيْلِ - رات کو	لِبَاسًا - پردہ پوش	وَأُورِ - اور
النَّهَارِ - دن کو	مَعَاشًا - روزگار کا وقت	وَأُورِ - اور
فَوْقَكُمْ - تمہارے اوپر	سَبْعًا - سات آسمان	وَأُورِ - اور
جَعَلْنَا - بنایا ہم نے	سِرَاجًا - چراغ	وَأُورِ - اور
أَنْزَلْنَا - اتارا ہم نے	مِنَ الْمُعْصِرَاتِ - بادلوں سے	وَأُورِ - اور
ثَجَّاجًا - زور سے گرنے والا	لِنُخْرِجَ - تاکہ ہم نکالیں	وَأُورِ - اور
وَأُورِ - اور	نَبَاتًا - سبزی	وَأُورِ - اور
أَلْفَافًا - گھنے	إِنَّ - بے شک	وَأُورِ - اور

الْفُصْل - فیصلے کا

يَوْمَ - دن

إِنَّ - بے شک

أَلْفَافًا - گھنے

کان۔ ہے	مِیقَاتًا۔ مقررہ وقت	یَوْمَ۔ جس دن	یُنْفَخُ۔ پھونکا جائے گا
فی۔ بچ	الصُّورِ۔ صور کے	فَتَأْتُونَ۔ تو آؤ گے تم	أَفْوَاجًا۔ فوج در فوج
و۔ اور	فَتَحَتِ۔ کھولا جائے گا	السَّمَاءِ۔ آسمان	فَكَانَتْ۔ تو ہو جائے گا
أَبْوَابًا۔ دروازے دروازے	و۔ اور	سُيِّرَتْ۔ چلائے جائیں گے	الْجِبَالِ۔ پہاڑ
فَكَانَتْ۔ تو ہو جائیں گے	سَرَابًا۔ جیسے چمکتا ریتا کہ دور سے پانی نظر آئے	إِنَّ۔ بے شک	لِلطَّاغِثِينَ۔ سرکشوں کا
جَهَنَّمَ۔ جہنم	كَانَتْ۔ ہے	مِرْصَادًا۔ گھات میں	أَحْقَابًا۔ کئی قرن
مَا بَا۔ ٹھکانا	لُبِثِينَ۔ رہیں گے	فِيهَا۔ اس میں	بَرْدًا۔ ٹھنڈک
لا۔ نہ	يَذُوقُونَ۔ چکھیں گے	فِيهَا۔ اس میں	إِلَّا۔ مگر
و۔ اور	لا۔ نہ	شَرَابًا۔ کچھ پینا	جَزَاءً۔ بدلہ ہے
حَبِيبًا۔ گرم پانی	و۔ اور	عَسَاقًا۔ پیپ	لا۔ نہ
وَفَاقًا۔ پورا پورا	إِنَّهُمْ۔ بے شک وہ	كَانُوا۔ تھے	كَذَّبُوا۔ جھٹلایا انہوں نے
يَرْجُونَ۔ امید رکھتے	حِسَابًا۔ حساب کی	و۔ اور	كُلِّ۔ ہر
بِأَيَّتِنَا۔ ہماری آیتوں کو	كَذَّابًا۔ حد تک جھٹلانا	و۔ اور	كِتَابًا۔ لکھ کر
شَيْءٍ۔ چیز کو	أَحْصَيْنَاهُ۔ گن رکھا ہے ہم نے	تَزِيدَ۔ زیادہ کریں گے ہم	كُمُ۔ تم کو
فَذُوقُوا۔ تو چکھو	فَلَنْ۔ تو ہرگز نہ	عَذَابًا۔ عذاب	إِلَّا۔ مگر

سورة النبا

سورة النبا کی ہے اس میں دو رکوع اور چالیس آیات ہیں یہ سورت مختلف ناموں سے بھی موسوم ہے جیسے سورت عم، سورت عمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سورت التساؤل اور سورت المعصرات۔ یہ بالاتفاق مکی ہے اور قراء مکہ و بصرہ کے نزدیک اس کی آیات اکثالیس ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی پچھلی سورتوں سے مناسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت علی البعث کے اثبات و بیان سے ہے جب کہ ایک قول ہے کہ پچھلی سورت حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ پر ختم ہوئی اور اس آیت میں ”حدیث“ سے مراد قرآن حکیم ہے جب کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اہل مکہ کے باہمی سوال کہ کیا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ جو انہوں نے بطور استہزاء کیا۔ اس سوال کے جواب سے ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ سے مراد قرآن ہے جب کہ جمہور علماء کے نزدیک مراد بعث (آخرت کی زندگی) ہی ہے اور یہی متحقق ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ سے ظاہر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون تخویف و تہدید ہے۔ حاکم نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، مجھے سورت ہود، الْوَاقِعَةُ، الْمُرْسَلَتِ، عمَّ يَتَسَاءَلُونَ اور إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے بوڑھا کر دیا۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورۃ نبا - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۵

یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں۔ ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔ پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱ یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

عَمَّ اصلہ عن ما علی انہ حرف جر دخل علی ما الاستفہامیۃ فحذفت الالف وعلل بالتفرقة بینہما و بین الخبریۃ۔ اس کی اصل عن ما ہے کیونکہ یہ حرف جار ہے جو ما استفہامیہ پر داخل ہو کر ما کے الف کو حذف کر دیتا ہے اور اس کی علت و سبب ما استفہامیہ کا ما موصولہ سے فرق کا اظہار ہے الف کے محذوف کے ساتھ عن کا نون ماکہ میم میں مدغم ہو جاتا ہے جیسے من ما سے مم۔ والاستفہام لا یدان بفخامۃ شان المسئول عنہ۔ ای عن ای شیء عظیم الشان۔ اور بطور و بطریق استفہام ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے یعنی وہ کس عظیم الشان چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔

يَتَسَاءَلُونَ ۝۱ عن ای شیء یسأل هؤلاء القوم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمومنین۔ الضمیر لاهل مکہ۔

ضمیر اہل مکہ کی صرف راجع ہے یعنی یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی بطور استہزاء پوچھتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے کفار قریش کو دعوت تو حید دی اور حیات بعد الموت کے بارے میں خبر دی اور اس ضمن میں آیات قرآن تلاوت فرمائیں تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور باہم پوچھتے تھے کہ محمد ﷺ کیسا دین لائے ہیں اور بطور استہزاء کہنے لگے کہ یہ کیسی بڑی ہولناک بات کی خبر دیتے ہیں۔

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲ بڑی خبر کی۔

ایتساء لون عن النباء العظیم و وصف النبا وهو الخبر الذی له شان بالعظیم لتاکید خطرہ۔ یعنی وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور الْعَظِيْمُ النَّبَا کی صفت ہے اور وہ خبر ہے جس سے اس کی عظمت و فحامت شان ظاہر ہے اور اس کی ہولناکی مؤکد ہے استفہام ثانی استفہام اول کو مؤکد ہے۔ جمہور علماء رحمہم اللہ کے نزدیک النَّبَا الْعَظِيْم سے مراد حشر و قیامت ہے جب کہ مجاہد اور ان سے متفق اصحاب رحمہم اللہ کا قول ہے کہ مراد قرآن حکیم ہے کیونکہ قرآن حکیم میں قرآن حکیم کو نبأ عظیم فرمایا گیا ہے سورہ ص: ۶۷ میں ہے قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ ۝۶ جب کہ بعض علماء رحمہم اللہ کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کا منذر ہونا مراد ہے۔

الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝۳ جس میں وہ کئی راہ ہیں۔

موصولہ اور ہُمْ کی ضمیر جمع اہل مکہ کی طرف راجع ہے یہ اس لیے کہ کفار کا پوچھنا بطور استہزاء ہی تو تھا یعنی کفار مکہ

میں سے بعض تو قطعی انکار کرتے ہیں جیسا کہ ان کا قول قرآن حکیم میں ہے: مَا نَذِرُ بِهَا مِمَّا السَّاعَةِ ۚ إِنْ تَنْظُرُونَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿۳۱﴾ ہم کو نہیں معلوم کہ قیامت کیا چیز ہے ہمیں یوں ہی گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ جب کہ بعض شک و شبہ میں تھے جیسا کہ قرآن حکیم میں ان کا قول ہے: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۳۲﴾ وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر یہی ہماری زندگی دنیا کی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر قرآن مراد ہے تو جب بھی کفار مختلف سوچ پر تھے بعض قرآن حکیم کو سحر اور بعض شعر اور بعض کہانت کہتے ہیں اور یونہی اگر مراد ذات نبوی ﷺ ہے جو مندر ہے تو کفار ان کے بارے میں کبھی کہتے کہ شاعر ہیں کبھی ساحر کہتے اور کبھی کاہن جیسا کہ آیات قرآن حکیم سے واضح ہے۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔

كَلَّا حرف ردع ہے اور سَيَعْلَمُونَ وعید لا ولئک المتسائلین المستهزئین جملہ ”جلد جان جائیں گے“۔ بطور استہزاء سوال کرنے والے منکروں کافروں کے لیے وعید ہے کہ اس بڑی خبر کی صداقت ان پر جلد ہی روشن ہو جائے گی اور مرنے کے ساتھ ہی قبر میں پتا چل جائے گا یا مراد ہے دنیا ہی کی زندگی میں ان پر حقیقت کھل جائے گی خواہ وہ مبتلائے عذاب ہوں یا ان پر بوقت نزاع شدت اور ملائکہ موت کا زجر ہو وغیرہ اور تمہیں تکذیب و انکار کا نتیجہ مل جائے گا۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔

تکرار مبالغہ اور شدت کے لیے ہے اور اس سے منکرین کو وعید دوم مرتبہ ہوگئی۔ پہلے جملہ سے عذاب قبر اور اس سے عذاب قیامت کی اور حرف عطف ثُمَّ شدت و سطوت عذاب کو جو بروز قیامت ہوگا، واضح کر رہا ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْإِنْسَانَ مِهْذَا ۙ وَالْجِبَالِ أَوْ تَادَا ۙ وَخَلَقْنَاهُ أَرْوَاجًا ۙ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا۔ اور پہاڑوں کو میخیں۔ اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

استفہام تقریری اور جملہ متانفہ ہے اور مسئلہ خبر کی تحقیق کے طور پر بعض شواہد ناطقہ (منہ بولتا ثبوت) کے ساتھ مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے ہے گویا کہا جا رہا ہے قل کیف تنكرون او تشكون في البعث ثم فرماؤ کہ تم بعث کا کیونکر انکار کرتے ہو اور شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ وقد عاینتم ما يدل عليه من القدرة التامة والعلم المحيط والحكمة الباهرة المقتضية ان لا يكون ما خلق عبثا۔ حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو (مشاہدہ کرتے ہو) ان امور کا جو دلالت کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور اس کی روشن حکمتوں پر اور جن کا مقتضی یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو عبث فضول اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ کیا تم میں ان شواہد حقیقی کے انکار کی کوئی گنجائش ہے، ظاہر ہے ہرگز نہیں اور یہی ثبوت و دلیل کے طور پر کافی ہے المہاد کا مطلب ہے الفراش المؤطاب ہموار کیا ہوا بستر یا بچھونا اور قاموس میں ہے: المهد الموضع الذي يهيا للصبي۔ مہد سے مراد وہ جگہ ہے (بچھونا ہے) جہاں چھوٹے بچوں کو ڈالتے ہیں یعنی پنگھوڑا۔ اور یہ بطور تشبیہ فرمایا ہے۔

وَالْجِبَالِ أَوْ تَادَا ۙ اور پہاڑوں کو میخیں۔

ای کالواتاد ففیہ تشبیہ بلیغ ایضاً والمراد أرسینا الارض بالجبال کما یرسی البیت بالواتاد۔ یعنی میخوں کی مانند اور اس میں بھی بڑی روشن تشبیہ ہے اور مراد یہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو پہاڑوں کے ساتھ نہیں جمادیا (ثابت ٹھہرا دیا) جس طرح گھر کو ستونوں سے مضبوط بناتے ہیں تاکہ جنبش و حرکت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ تھر تھرانے (کاپنے) لگی تو اللہ عزوجل نے اس پر پہاڑ جمائے تو وہ ساکن ٹھہر گئی (خوب جم گئی) تو فرشتوں علیہم السلام نے عرض کیا ربنا هل خلقت خلقاً اشد من الجبال اے ہمارے پروردگار! کیا تو نے پہاڑوں سے بڑھ کر کوئی قوی و مضبوط شے پیدا کی ارشاد ہوا ہاں ”لوہا“ فرشتوں نے عرض کی، ہمارے پروردگار! کیا تو نے لوہے سے بڑھ کر بھی کسی چیز کو فولادی پیدا فرمایا۔ فرمایا: ہاں ”آگ“ فرشتوں نے پھر عرض کیا ہمارے پروردگار! کیا تو نے آگ سے بھی بڑھ کر کسی شے کو پیدا کیا ارشاد فرمایا ہاں ”پانی“ فرشتوں نے عرض کیا، کہ ہمارے پروردگار! کیا تو نے ”پانی“ سے بھی بڑھ کر کوئی شدید شے پیدا کی ارشاد فرمایا ”ہوا“ فرشتوں نے عرض کیا، ہمارے پروردگار! کیا تو نے ہوا سے شدید بھی کوئی شے پیدا فرمائی ارشاد فرمایا ہاں ”آدم کا بیٹا (انسان)“ کہ دائیں ہاتھ سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہاڑوں کی تخلیق زمین کی تخلیق کے بعد ہوئی، اسی پر علماء متقدمین اور علماء محدثین کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کے حدوث کے متقدم و متاخر ہونے میں فرق کرتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے جسے حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ جبل ابوقبیس ہے۔

وَأَخْلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝۱ اور تمہیں جوڑے بنایا۔

قال الزجاج وغيره مزدوجین ذکرا وانشی لیتسنی التناسل وینتظم الامر المعاش وقیل أصنافا فی اللون والصورة واللسان وقیل أن یکون المراد من الخلق ازواجاً۔ الخلق من منیین منی الرجل ومنی المرأة والمعنی خلقنا کل واحد منکم ازواجاً باعتبار مادة التي هی عبارة من منیین۔ زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا تاکہ افزائش نسل ہو اور امور معاش کا انتظام ہو اور ایک قول یہ ہے کہ تمہیں رنگ اور شکل اور بولی کے لحاظ سے جدا جدا صنف پیدا فرمایا۔ ایک اور قول ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تمہیں دو پانیوں (منی) سے، مرد کے پانی اور عورت کے پانی سے پیدا فرمایا اور مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس مادہ کے اعتبار سے جو دونوں پانیوں سے عبارت ہے جوڑے جوڑے بنایا۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۲ اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

والمراد بالسبات الموت یعنی تمہاری نیند کو موت سے آرام کا باعث کیا۔ موت سے مراد نیند ہے۔ ایک قول ہے کہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ تعالیٰ ابتداء بخلق السموات والارض یوم الاحد فخلقها فی ستة ايام فقطع عمله سبحانه یوم السبت فسمی بذلك۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ابتداء اتوار سے فرمائی پھر اسے چھ روز میں مکمل فرمایا پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے ہفتہ کے روز عمل تخلیق کو قطع کیا تو اس لیے سبت نام ہوا۔ یعنی ہم نے تمہارے جاگتے وقت کے کاموں کو قطع کر دینے والا بنایا تاکہ تمہارے جسموں کو سکون و آرام حاصل ہو۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝۳ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۴ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝۵ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا

وَهَاجًا ۱۳

اور رات کو پردہ پوش کیا۔ اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں چنیں۔ اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۱۴ اور رات کو پردہ پوش کیا۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ النَّوْمُ غَالِبًا لِّعَنِ رَاتِ كِے وقت غلبہ کرنے والی نیند واقعہ ہوتی ہے لِبَاسًا ۱۴ یستر کم بظلامہ کما یستر کم اللباس ولعل المراد اللباس المشبه به ما یستر به عند النوم من اللحف۔ رات کو لباس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تاریکی کے ساتھ تمہیں اسی طرح چھپالیتی ہے جس طرح تمہیں لباس ڈھانپ لیتا ہے اور ممکن ہے کہ اسے لباس کہنے سے مراد اس حالت سے تشبیہ ہے جو نیند کے وقت لحاف اوڑھنے سے چھپالیتی ہے۔ ایک قول ہے جعلنا ساترا لکم عن العیون اذا اردتم هربا من عدوا و یبایا تا له او خفاء مالا تحبون الاطلاع علیه من کثیر الامور ہم نے رات کو تمہارے لیے نظروں سے چھپانے والا بنایا جب تم دشمن سے بچاؤ یا اس پر شب خون مارنا چاہو یا تم بہت سی ایسی باتیں چھپانا چاہو جن کی خبر و اطلاع ہونا تمہیں پسند نہ ہو۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۵ اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔

مَعَاشًا مصدر میسی ہے بمعنی العیش یعنی زندگی اور مطلب یہ ہے وجعلنا النهار وقت معاش ای حیاة یبعثون فیہ من نومکم الذی اخو الموت یعنی ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا یعنی زندگی جس میں تم اپنی نیندوں سے بیدار ہو کر اٹھتے ہو اور نیند (موت کی بہن) موت سے ہی متعلق ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ دن کو محنت مزدوری اور کاروبار کے لیے بنایا ہے تاکہ تم ضروریات زندگی حاصل کر سکو۔

وَبَيِّنَّا فَوْقَكُم سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۱۶ اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں چنیں۔

ای سبع سموات یعنی سات آسمان مضبوط بنائے جن پر حوادث زمانہ کا اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ خستہ و بوسیدہ ہوتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۱۷ اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔

ای أنشاناً وأبدعنا مشرقاً متلاً من وهجت اذا اضاءت او بالغاً فی الحرارة من الوهج والمراد به الشمس۔

یعنی ہم نے اسے روشن اور چمک دار بنایا جب وہ روشن ہوتا ہے تو جگمگاتا ہے یا اس کے جگمگانے سے حدت و حرارت پہنچتی ہے (حاصل ہوتی ہے) اور اس سے مراد سورج ہے جو نور و حرارت کا مجموعہ ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے وہج کے معنی ہیں بھڑکتی ہوئی روشنی۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۱۸ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۱۹ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۲۰

اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ہم نے اتار بدلیوں سے۔

ہی السحاب علی ماروی عن ابن عباس وغیرہ جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے مراد بدلیاں ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معصرات سے مراد آسمان ہے۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں سے پانی نچوڑ کر برساتی ہیں۔

مَاءٌ شَجَّاجًا ۝ زور کا پانی۔

ای منصباً بکثرة یقال ثج الماء اذا سال بکثرة یعنی بہت زیادہ برسنے والا پانی جیسا کہ اہل عرب ثج الماء کہتے ہیں پانی خوب برسنا مراد موسلا دھار بارش کا پانی ہے کہ زور سے بر سے اور بہت زیادہ بر سے۔

لِيُخْرِجَ بِهِ کہ اس سے پیدا فرمائیں۔

ای بذلک الماء یعنی اس زوردار بارش کے پانی کے ساتھ (ذریعہ)

حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ اناج اور سبزہ۔

کالحنطة والشعیر جیسے دانے (گیہوں) اور جو، حبّ کی تقدیم غلہ کے اخراج کی اصالت و شرف کے طور پر ہے کیونکہ وہی انسانوں کی حقیقی غذا ہے اور نباتات سے مراد چوپایوں اور جانوروں کے لیے سبزہ گھاس اور چارہ وغیرہ ہے۔

وَجَنَّتِ الْفَاةَا ۝ اور گھنے باغ۔

جَنَّتِ جَنَّةٌ کی جمع ہے فراء رحمہ اللہ کا قول ہے: الجنة مافیہ النخیل والفردوس مافیہ الکرم وقد تسمى الاشجار الساترة جنة۔ جنت (باغ) وہ ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہوں اور فردوس (باغ) وہ ہے جس میں انگوروں کی بلیں ہوں اور جو درخت چھپا لینے والے ہوں انہیں جنت کہا جاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ ہر وہ بستان جو درختوں سے بھرا ہو اور اس کے درخت زمین کو ڈھانپ لیں اسے باغ کہتے ہیں۔

الْفَاةَا کسائی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الْفَاةَا لفیف کی جمع ہے جس کے معنی ملفوف کے ہیں۔ یعنی لدے ہوئے یا خوب گھنے یا جھنڈ کے جھنڈ۔ ان سب کا ذکر کر کے بتانا یہ ہے کہ جس ذات برحق نے یہ سب کچھ معدوم سے موجود کیا تو تمہیں (انسانوں) موت کے بعد زندگی میں کیوں تعجب ہوتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر بالکلیہ قادر ہے اور بے مقصد سمجھتے ہو ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں لہذا مرنے کے بعد زندگی اور جزاء و سزا ضرور ہوگی۔ گویا یہ بھی کفار کے سوال کا جواب ہے جیسا کہ شروع سورت مبارکہ میں گزرا۔

إِنَّ يَوْمَ الْقُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔

إِنَّ يَوْمَ الْقُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔

ای متوقت و متعین سورہ مبارکہ کے آغاز میں منکرین کے سوال کا ذکر گزرا اور کفار اس امر میں جلدی کرتے تھے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم وقوع قیامت کے بارے میں سچ کہتے ہو تو یہ بطور جواب ارشاد ہے کہ اللہ عزوجل کے نزدیک فیصلہ

کادن اور وقت متعین و مقرر ہے اور اس کے وقوع کی کیفیت و تفصیل کا پھر ذکر فرمایا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ جس دن صور پھونکا جائے گا۔

ای النفخة الثانية ويوم بدل من يوم الفصل۔

يَوْمَ الْفُصْلِ سے بدل ہے، مراد ہے روز قیامت یعنی جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا، نئے دو ہیں: اولیٰ جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ثانیہ یا اخیرہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔

ای فتحيون فتبعثون من قبوركم فتاتون الى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً۔ اس روز جو نبی صور پھونکا جائے گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے اور اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو گے (نکلو گے) پھر اس کے ساتھ ہی فوراً حساب کے لیے موقف قیامت کی طرف فوج در فوج (گروہ در گروہ) چلے آؤ گے۔ نسائی اور بیہقی رحمہما اللہ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر لوگ تین گروہ ہوں گے: ایک وہ جو شکم پر، بالباس اور سوار یوں پر سوار ہوں گے اور دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا۔

و فسر الفتح بالشق لقوله تعالى إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وقوله سبحانه إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ الى غير ذلك و القرآن يفسر بعضه بعضاً اور علماء نے فتح کی تفسیر شق (پھٹنے) سے کی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے ”جب آسمان پھٹ جائے“ اور ارشاد مزید ہے ”جب آسمان پھٹ پڑے“ اور قرآن حکیم اپنے بعض حصوں کی بعض حصوں سے خود تفسیر فرماتا ہے اور شاید اس میں کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عظیم جرم اس طرح سے جلد اور یاسانی پھٹ پڑے گا جس طرح سے کہ دروازہ کھل جاتا ہے اور کمان بمعنی صار ہے (ہو جائے گا) ای فصارت ذا ابواب یعنی دروازوں والا ہو جائے گا۔ او فصارت کان کلھا ابواب یا یوں ہو جائے گا کہ سارے کا سارا دروازے ہی ہو جائے گا۔ ایک قول ہے کہ اس میں راہیں بن جائیں گی جن سے فرشتے اتریں گے۔ یہ روز قیامت ہوگا۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے سراب۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ای فی الجو علیٰ ہیئتها بعد تفنیئها بعد قلعها من مقامها یعنی پہاڑ فنا ہونے کے بعد اور اپنے مقامات سے اکھڑنے کے بعد فضا میں بے وقعت یا ہلکے ہو جائیں گے۔

فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢١﴾ لغت میں سراب کے معنی ہیں چلتا ہوا راستہ اور ریت جو دھوپ میں پانی جیسی نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں اور اُس رُب کھلی ہوئی چاندی کو کہتے ہیں ای فصارت بعد تسیرھا مثل سراب تو پہاڑ اکھڑنے کے بعد اس طرح نظر آئیں گے جس طرح چمکتا ریتا جو دور سے پانی ہونے کا دھوکا دے یعنی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں ذرات کی طرح پھیل جائیں گے اور بے حقیقت ہو جائیں گے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢٢﴾ لِلظَّالِمِينَ مَابَا ﴿٢٣﴾ لِبُشَيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٤﴾

بے شک جہنم تاک میں ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانا۔ اس میں قرونوں رہیں گے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ ﴿١١﴾ بے شک جہنم تاک میں ہے۔

مِرْصَادًا اسم ظرف مکان ہے جیسے مضمار (گھوڑوں کے سدھانے اور انہیں چھریا بدن بنانے یا کرنے کا میدان) المرصاد کے معنی مطلق الطريق یعنی راستے کے ہیں اور ایک قول ہے موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار کہ اس جگہ دوزخ کے داروغے کفار کو عذاب میں دھکیلنے کے لیے گھات میں ہوں گے اور ایک قول ہے کہ ایسی جگہ یا مقام جس میں جنت کے دربان مومنوں کو جہنم سے بچائیں گے۔ لیکن یہ تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ مرصاد سے مراد کفار کے لیے تیار شدہ راستہ ہے اور لِّلطَّاغِيَةِ کے لفظ سے اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ رہا پل صراط کا ذکر تو وہ آیت وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاكِدٌ مُّخْرَجٌ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں بھی پل ہی مراد ہے۔

لِّلطَّاغِيَةِ مَابًا ۖ ﴿١٢﴾ سرکشوں کا ٹھکانا۔

لِّلطَّاغِيَةِ اى المتجاوزين الحد في الطغيان۔ یعنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کرنے والے یعنی کفار مَابًا لوٹنے کی جگہ یہ گمان سے متعلق یا اس کی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم سرکش کافروں کی گھات میں ہے اور ان کے لوٹنے کی جگہ ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے۔

لُبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۖ ﴿١٣﴾ اس میں قرونوں رہیں گے۔

ای مقیمین فی جہنم ابد یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے احقاب، حقب کی جمع ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حقب سترہ ہزار سال کا ہوگا۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ احقاب کا سلسلہ لامتناہی ہے ایک حقب گزرے گا تو دوسرا آجائے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ کفار کے لیے خلود عذاب یعنی دائمی عذاب ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وَمَاهُمْ بِخُرَجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ دوزخ میں کفار قرونوں صدیوں رہیں گے اور ان قرونوں کی نہایت نہیں اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۖ ﴿١٤﴾ إِلَّا حَبِيبًا وَقَسًا ۖ ﴿١٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ۖ ﴿١٦﴾

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ، جیسے کو تیسابدلہ۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۖ ﴿١٤﴾ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو۔

حالاً من المستكن فی لابثین او صفة لاحقابا۔ یہ لُبِثِينَ کا حال ہے اول یا پھر أَحْقَابًا کی صفت ہے یا حال ثانی۔ یعنی طاغین دوزخ میں اس حال پر رہیں گے یا دوزخ میں جو قرن در قرن رہیں گے تو وہاں یہ حال ہوگا کہ نہ کوئی شے کھانے کو ملے گی اور نہ ہی پینے کو پانی کہ جس سے ٹھنڈک کا مزہ پاسکیں۔ والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس عنهم حر النار فلا ينافي انهم قد يعذبون بالزمهرير اور برد (ٹھنڈک) سے مراد وہ شے ہے جو انہیں راحت و آرام (تسکین) دے اور ان کے نفس کو آگ کی حرارت و گرمی سے دور کرے یعنی انہیں ایسی کوئی شے نہ ملے گی اور یہ اس امر کے منافی نہیں کہ انہیں ٹھنڈ و سردی کا عذاب نہ ہوگا۔ اور شراب سے مراد پینے کا معروف پانی ہے اور انہیں یہ بھی ہرگز نہ ملے گا۔

إِلَّا حَبِيبًا وَقَسًا ۖ ﴿١٥﴾ مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ۔

والحميم الماء الشديد الحرارة والغساق ما يقطر من جلود اهل النار اور حَبِيبًا سے مراد ہے بہت

ہی زیادہ گرم پانی اور غَسَاقًا سے مراد وہ سڑا ہوا گندہ پیپ ہے جو دوزخیوں کی جلدوں سے بہے گا۔ پینے کی چیزوں میں سے ان دونوں کو مستثنیٰ کیا ہے یعنی ان دونوں چیزوں کے سوا انہیں جہنم میں پینے کو کچھ نہ ملے گا۔ ترمذی میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب جہنمیوں کو حیم پیش کیا جائے گا تو اس سے ان کے منہ جل کر سیاہ ہو جائیں گے اور پیٹ کے اندر جاتے ہی ان کی آنتیں کٹ کر بہہ جائیں گی۔

جَزَاءً وَفَاتًا ﴿۱۱﴾ جیسے کو تیس بدلہ۔

ای جو زوا بذلک جزاء فجزاء موافقا لاعمالہم۔ یعنی وہ اس کے ساتھ بدلہ دیے جائیں گے اور یہ جزا ان کے کرتوتوں کے موافق ہوگی یا ان کے گناہوں کے مطابق ہوگی۔ جیسے کام ویسا بدلہ اور کفر و شرک بدترین جرم ہے اور اس کے مطابق ہی وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿۱۲﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿۱۳﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿۱۴﴾ فَذُقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿۱۵﴾

بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿۱۲﴾ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔

تعلیل لاستحقاق العذاب المذکور ای کانوا لا يخافون ان يحاسبوا باعمالہم۔

جس عذاب شدید کا پیچھے ذکر گزرا یہ اس سزا کی علت کا بیان ہے کہ یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ اس امر کا ڈر (خوف) ہی نہیں رکھتے تھے کہ انہیں ان کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری کا قول ہے کہ کفار تو جزا و سزا پر ایمان ہی نہیں رکھتے لیکن اہل ایمان میں سے کچھ بدعتی یا گمراہ فرقے بھی ایسے ہیں جو حساب (جزا و سزا) کے منکر ہیں جیسے مرجہ اور روافض۔ مرجہ کا کہنا ہے کہ برے اعمال ضرر رساں نہ ہوں گے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے یہ سب معاف ہیں وہ اعمال کو اہمیت نہیں دیتے اور صرف عقیدہ کی درستگی پر زور دیتے ہیں جب کہ روافض کا عقیدہ ہے کہ مہمان و شیعان علی کو کسی گناہ پر عذاب نہ ہوگا۔

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿۱۳﴾ اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔

ای تکذیباً مفرطاً یعنی اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پوری پوری تکذیب کی (جھٹلاتے رہے)۔

یہ آیت کفار کے علاوہ اہل بدعت کو بھی شامل ہے اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ روافض جو ان قرآنی آیتوں کے منکر ہیں جو مناقب و مدح اصحاب النبی ﷺ میں وارد ہیں جیسے آیت رضوان (سورۃ الفتح) اَوْرُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْخِ، وہ بھی اس وعید سے ہرگز خارج نہیں۔ کذاباً یا تو مصدر ہے جو تکذیب (جھٹلانے) کے معنوں میں ہے یا پھر مبالغہ کا صیغہ ہے۔

ای کانوا مبالغین فی تکذب مبالغۃ المغالیین۔ یعنی کفار دیگر کمذبین کی طرح بہت بڑے جھوٹے ہیں یا

جھٹلانے میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿۱۴﴾ اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔

وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز۔

من الاشياء التي من جملتها اعمالها وقال ابو حيان اي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب۔ یعنی ان کے تمام اعمال وغیرہ میں سے ہر ایک چیز اور ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہر وہ شے جس پر ثواب یا عذاب (سزا) واقع ہوتا ہے۔

أَحْصَيْنَاهُ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے۔

ای حفظنا، وضبطنا، یعنی ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اور تحریر کر رکھا ہے۔

كِتَبًا ﴿١٠﴾ لکھ کر۔

مصدر ہے أَحْصَيْنَاهُ کو مؤکد کرنے کے لیے کیونکہ شمار کرنا اور لکھنا ضبط (حفاظت و تحریر) کے معنوں میں مشترک ہیں یا پھر حال ہے بمعنی مکتوباً فی اللوح او صحف الحفظۃ لوح میں لکھا ہوا یا کراماً کاتبین کے نوشتوں میں لکھا ہوا کے معنوں میں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ان کے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے علم میں ہیں ہم ان پر ہی بدلہ دیں گے۔

فَذُقُوا فَلَنْ تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿١١﴾ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔

مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات۔ فآء سببیہ ہے، ان سے یعنی طاعین سے آخرت میں وقت عذاب کہا جائے گا کہ تم عذاب کا مزہ چکھو اپنے ان اعمال کے باعث جن کا ہم نے حساب کر رکھا ہے اور تمہارے آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے اب جب تم دوزخ میں ہو تو ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ طبرانی میں حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے کتاب الہی میں شدید ترین آیت کے بارے میں پوچھا جو دوزخیوں کے بارے میں ہو تو انہوں نے یہی آیت پڑھی۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ نبا۔ پ ۳۰

بے شک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔

باغ ہیں اور انگور۔

اور اٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی۔

اور چھلکتا جام۔

جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں اور نہ جھٹلانا۔

صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔

وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے

درمیان ہے رحمن کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ

رکھیں گے۔

جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرے باندھے

کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن دیا اور اس نے

إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿١٢﴾

حَدَّ آيَةٍ وَاعْتَابًا ﴿١٣﴾

وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿١٤﴾

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿١٥﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ﴿١٦﴾

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿١٧﴾

رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الرَّحْمَنُ لَا يُبَلِّغُونَ مِنْهُ خُطَابًا ﴿١٨﴾

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴿١٩﴾

يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ

صَوَابًا ۳۸

ٹھیک بات کہی۔

ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَابًا ۳۹
 اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ
 مَا قَدَّمَتْ يَدُهٗ وَ يَقُوْلُ الْكُفْرُ يَلِيْتَنِي
 كُنْتُ تُرَابًا ۴۰

وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے
 ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آگیا
 جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے
 بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔

حل لغات رکوع دوم - سورۃ نبا - پ ۳۰

اِنَّ۔ بے شک	لِلْمُتَّقِيْنَ۔ پرہیزگاروں کے لیے	مَفَاۡئِرًا۔ کامیابی ہے
حَدَآئِقٍ۔ باغ	وَ۔ اور	وَ۔ اور
كَوَاعِبٍ۔ جوان	اٰثْرًا۔ ہم عمر عورتیں	وَ۔ اور
دِهَاقًا۔ بھرے ہوئے	لَا۔ نہ	يَسْمَعُوْنَ۔ سنیں گے
لَعُوًا۔ یہودہ	وَ۔ اور	لَا۔ نہ
جَزَآءً۔ بدلہ ہے	مِنْ رَبِّكَ۔ تیرے رب سے	عَطَاءً۔ عطاء
رَبِّ۔ جو رب ہے	السَّمٰوٰتِ۔ آسمانوں کا	وَ۔ اور
وَ۔ اور	مَا۔ جو	بَيْنَهُمَا۔ ان کے درمیان ہے
لَا۔ نہیں	يَبْلُغُوْنَ۔ اختیار رکھیں گے	مِنْهُ۔ اس سے
يَوْمَ۔ جس دن	يَقُوْمُ۔ کھڑا ہوگا	الرُّوْحُ۔ روح
الْمَلٰئِكَةُ۔ فرشتے	صَفًّا۔ صف باندھ کر	لَا۔ نہ
اِلَّا۔ مگر	مَنْ۔ جسے	اٰذِنَ۔ اجازت دی
الرَّحْمٰنُ۔ رحمن نے	وَ۔ اور	قَالَ۔ کہا اس نے
ذٰلِكَ۔ یہ	الْيَوْمَ۔ دن	الْحَقُّ۔ حق ہے
شَاءَ۔ چاہے	اَتَّخَذَ۔ پکڑے	اِلٰی۔ طرف
مَا بَا۔ ٹھکانا	اِنَّا۔ بے شک ہم نے	اَنْذَرْنٰكُمْ۔ ڈرایا ہم نے تم کو
قَرِيبًا۔ قریب سے	يَوْمَ۔ جس دن	يَنْظُرُ۔ دیکھے گا
مَا۔ جو	قَدَّمَتْ۔ آگے بھیجا	يَدَ۔ ہاتھوں
وَ۔ اور	يَقُوْلُ۔ کہے گا	الْكُفْرُ۔ کافر
كُنْتُ۔ ہو جاتا	تُرَابًا۔ مٹی	يَلِيْتَنِي۔ ہائے میں

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم - سورۃ نبا - پ ۳۰

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَآئِقَ وَأَعْنََابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ وَكَاسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَاوًا وَلَا جَدَابًا ۖ

بے شک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام۔ جس میں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں نہ جھٹلانا۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ بے شک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔

کفار کے برے احوال کے تذکرہ کے بعد مومنین کے احوال کی خوبیوں کے بیان کا آغاز ہے۔ مَفَازُ مصدر میسی ہے یا اسم مکان ہے ای للذین یتقون عمل الکفر فوزاً وظفراً بمساعیہم او موضع فوز او موضع نجات۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو کفر و سرکشی کے کاموں سے بچتے اور پرہیز کرتے تھے کامران ہوں گے اور اپنی مساعی اور کوششوں کے نتیجہ میں کامیابی پائیں گے یا کامرانی کے مقام میں ہوں گے یا ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہر شر سے نجات ہوگی اور وہ ہر مراد پائیں گے۔ مقام سے مراد جنت ہے۔

حَدَآئِقَ باغ میں۔

جمع حدیقة وہی بستان فیہا انواع الشجر المثمر زاد بعضهم والریاحین والزہر وقال راغب قطعة من الارض ذات ماء۔

حدیقہ (باغ) کی جمع ہے اور وہ باغ ہے جس میں مختلف قسم کے پھل دار درخت ہوں اور بعض نے اس پر زیادہ کہا ہے کہ اس میں پھول دار پودے اور گلاب وغیرہ بھی ہوں جب کہ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پانی والا ہو اور اسی وجہ سے اسے حدقۃ العین سے باعتبار ہیئت تشبیہ بھی دیتے ہیں۔

وَأَعْنََابًا ۖ اور انگور۔

جمع عنب، عنب کی (انگور) کی جمع ہے۔

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ اور اٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی۔

كَوَاعِبَ جمع کاعب وہی المرأة التي تکعب ثدیہا واستدار مع ارتفاع یسیر ویكون ذلک فی سن البلوغ واحسن التسویة۔

کاعب (دوشیزہ) کی جمع ہے اور وہ عورت ہوتی ہے جس کے پستان ٹخنے کی طرح اٹھ رہے ہوں اور معمولی بلندی کے ساتھ ہی گولائی میں ہوں اور ایسی حالت عورتوں میں بلوغ اور اٹھان کی عمر میں بخوبی ہوتی ہے۔

أَتْرَابًا ۖ ہم عمر۔

بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنت کی عورتیں سب کی سب سولہ برس عمر کی اور جنتی مرد بھی تینتیس سالہ عمر کے ہوں گے۔

وَكَاسًا دِهَاقًا ۖ اور چھلکتا جام۔

ای مترعة يقال دهق فلان الحوض وأدهقه اى ملأ۔ یعنی لبالب بھرے اور جیسے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں حوض لبریز ہو گیا اور ادهقه کا معنی ہے خوب بھر جانا۔ عکرمہ کا قول ہے کہ دهاقاً کا مطلب ہے صافية ولا يخلو عن كدر یعنی صاف ہو اور وہ تلچھٹ سے خالی نہ ہو۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۖ ﴿٢٥﴾ جس میں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں نہ جھٹلانا۔

ای فی الجنة وقيل فی الکاس یعنی جنت میں اور ایک قول ہے جام چھلکتے وقت کوئی قبیح کلام اور نہ ہی جھوٹی بات یا جھٹلانا سنیں گے۔ اور جنت میں کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے اور نہ ہی کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۖ ﴿٢٦﴾

صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔

جَزَاءً اور عَطَاءً دونوں مصدر ہیں اور مؤکد منصوب بمعنی إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَاتِرًا ﴿٢٦﴾ یعنی متقین کو ان کے اعمال کا مکمل اور پورا بدلہ ملے گا اور ان پر یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوگی اور یہ بطور تفضل و احسان ہوگا۔ حِسَابًا کے معنی ہیں ایسی عطا جو ملنے والے کے لیے کافی ہو اور بعض کا قول ہے کہ جنتیوں کے اعمال کے موافق ہوگی اور بعض کا قول ہے کہ فضل الہی کے موافق ہوگی کیونکہ اعمال فی نفسہ جزاء کے موجب نہیں۔

رَبِّ السَّعْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ ﴿٢٧﴾

وہ جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمن کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔

رَبِّ السَّعْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔

بدل من لفظہ رَبِّكَ وفی ابدالہ تعظیم ”لفظ رَبِّكَ (جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ) سے بدل ہے اور اس ابدال سے

تعظیم و عظمت کا اظہار ہے۔

الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ

عاصم رحمہ اللہ نے رَبِّ السَّعْوَاتِ میں رَبِّ جر کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ رَبِّكَ کی دوسری صفت ہے یا اس سے بدل ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٢٧﴾ کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔

اہل کوفہ کے سوارَبِ کُورَبُ (رفع) کے ساتھ پڑھا ہے اس تقدیر پر رَبُّ السَّعْوَاتِ مبتدا اور الرَّحْمَنُ صفت اور لَا

يَمْلِكُونَ خبر ہوگی۔

ای لا يملكون ان يخاطبوه عز وجل بشيء من نقص العذاب او زيادة الثواب من غير اذنه تعالى۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے کہ ان کے عذاب میں کمی کرے یا

ثواب میں زیادتی فرمائے۔ واضح مفہوم یہ ہے ایسا تو یا بسبب خوف اور جلال الہی کے ہو گا یا یہ کہ انہیں کسی امر پر خواہ وہ عذاب

سے متعلق ہو یا ثواب سے، اعتراض کا کوئی حق نہ ہوگا کیونکہ مومن ہوں یا کفار سبھی اس کے مملوک و غلام ہیں۔ اور کسی کو دعویٰ

استحقاق نہیں۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٨﴾

جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرے باندھے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک

بات کی۔

یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ

جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرے باندھے۔

یَوْمَ - لَا یَلْبِکُونَ سے متعلق ہے جس کا مطلب ہے کہ جس دن روح اور فرشتوں کا قیام ہوگا اس دن حق سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا۔ مراد یوم قیامت ہے۔ روح کے بارے میں ابو الشیخ نے ضحاک رحمہ اللہ سے اور انہوں نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہ اس سے مراد بلاشبہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ روح کے بارے میں علماء تفسیر سے جو منقول ہے ان میں چند ایک یہ ہیں:

(۱) قیل الروح خلق اعظم من الملائکة وأشرف منهم واقرب من رب العالمین۔ روح فرشتوں میں سے سب سے بڑی مخلوق اور ان میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہے۔

(۲) قیل هو ملک ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقا أعظم منه عن ابن عباس انه اذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا والملائكة صفا۔ وہ ایک فرشتہ ہے جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق کے بعد اس سے (عرش سے) بڑی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روح (وہ فرشتہ) ایک صف میں ہوگا جب کہ دوسرے تمام فرشتے دوسری صف میں ہوں گے۔

(۳) عن الضحاک انه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام۔ ضحاک سے مروی ہے کہ وہ (روح فرشتہ) اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھول دے تو تمام ملائکہ علیہم السلام اس میں سما جائیں۔

(۴) ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہما اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رءوس وايد وارجل وفي رواية يا كلون الطعام ثم قرأ يَوْمَ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا وقال هؤلاء جند وهؤلاء جند۔ روح اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اور وہ فرشتے ہرگز نہیں ان کے سر، ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں اور ایک روایت میں (یہ اضافی ہے) کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ ﷺ نے پڑھایا یوم يقوم الروح والملائكة صفا اور فرمایا یہ ایک لشکر ہیں اور وہ ایک لشکر ہیں۔

(۵) هم حفظة الملائكة وهن مہبان فرشتے ہیں۔

(۶) قیل ملک مؤکل علی الارواح وہ ارواح پر مؤکل فرشتہ ہے۔

(۷) الملك الذى يقال له الروح هو الذى يولج الارواح فى الاجسام فانه يتنفس فيكون فى كل نفس من انفاسه روح فى جسم وهو حق يشاهده ارباب القلوب بابصارهم۔ ایک فرشتہ ہے جسے روح کہا جاتا ہے اور وہ اجسام میں روحيں ڈالنے پر مامور ہے جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانسوں میں ہر ایک سانس جسم میں روح ہو جاتی ہے اور یہ حق ہے اور اہل حق (اولیاء کرام) نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

(۸) امام بیہقی رحمہ اللہ سے مروی ہے: المراد به ارواح الناس وان قيامه مع الملائكة فيما بين النفختين قبل ان ترد الى الاجساد اس سے مراد انسانوں کی روحيں ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ان کا قیام دونوں پھونکوں (نفخہ اولیٰ

اور نچھ (ثانیہ) کے درمیان اس سے پہلے ہوگا کہ وہ اپنے اجسام کی طرف لوٹائی جائیں۔

(۹) ابن عباس سے مروی ہے: ان جبریل علیہ السلام یوم القيامة لقام بین یدی الجبار ترعد فرائضہ فرقا من عذاب اللہ تعالیٰ یقول سبحنک لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک وان ما بین منکبہ کما بین المشرق والمغرب اما سمعت قول اللہ تعالیٰ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلٰئِکَةُ صَفًّا۔ بلاشبہ جبریل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ جبار و قہار کے حضور اس طرح کھڑے ہوں گے کہ خوف حق سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے دونوں کندھے کانپ رہے ہوں گے اور عرض کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور ہم نے جو تیری عبادت کا حق ہے حق ادا نہیں کیا اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوگا اور آیت یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ الخ کا مطلب یہی ہے۔

(۱۰) ابو نعیم نے مجاہد رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ روح انسانی شکل کی ایک مخلوق ہے اگرچہ آدمی نہیں۔

(۱۱) ابوالشیخ رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار سر ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار منہ اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں اور ہر زبان پر ستر ہزار کلمے ہیں جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی ہر تسبیح یا کلمے کے عوض ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔

لَا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ۖ كَوْنِيْ نَبُول سَكَّهْ گانگر جسے رحمن نے اذن دیا۔

بدل من ضمیر لَا یَتَكَلَّمُونَ وهو عائد الی اهل السموت والارض الذین من جملتهم الروح والملائکة وذكر قیامهم مصطفین لتحقيق عظمة سلطانه تعالیٰ و کبریاء ربوبیته عزوجل وتهویل یوم البعث الذی علیہ مدار الکلام من مطلع السورة الکریمة الی مقطعها والجملة استیناف مقرر لمضمون قوله تعالیٰ لَا یَتَكَلَّمُونَ الخ و مؤکد له علی معنی ان اهل السموت والارض اذا لم یقدروا حینئذ ان یتکلموا بشیء من جنس الکلام الا من اذن الله تعالیٰ منهم فی التکلم مطلقا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول لَا یَتَكَلَّمُونَ کی ضمیر سے بدل ہے اور وہ سب آسمانوں اور زمین والوں کی طرف عائد ہے جن میں سے روح اور فرشتے بھی ہیں اور ان کے صف بستہ کھڑے ہونے کے بیان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے رعب و جلال اور اس کی ربوبیت و کبریائی کے اظہار سے ہے اور روز قیامت کی ہولناکی و ہیبت کی حالت ہے جس پر سورت کے آغاز سے آخر تک کلام کا مدار ہے اور اب یہ جملہ نئے سرے سے اسی مضمون کی تقریر ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔ یعنی لَا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا کی تاکید ہے جس کا مطلب ہے کہ جب روح اور فرشتے جو تمام مخلوق میں افضل ہیں اور مقربین بارگاہ ہیں وہ نہ بول سکیں گے تو دیگر آسمانوں اور زمین والوں کا ذکر ہی کیا سوائے اس کے جس کو مطلق ان میں سے اللہ بولنے کی یا شفاعت کی اجازت عطا فرمائے۔

وَقَالَ صَوَابًا ۝ اور اس نے ٹھیک بات کہی۔

ای حقا هو التوحید وقول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کما روی عن ابن عباس۔

یعنی حق بات کہی اور اس سے مراد توحید اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار یا کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب کہ بعض کا قول ہے کہ دنیا کی زندگی میں حق بات یعنی توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد رکھا اور اس کا اعتراف کیا اور کفر سے بچتا رہا۔ اور کفار کو اجازت ہی نہ ہوگی کہ وہ معذرت کر سکیں۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۝۳۹

وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنالے۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ ۚ وَهُوَ دَنٌ۔

اشارۃ الی یوم قیامہم اس دن کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ سب کھڑے ہوں گے۔

الْحَقُّ ۚ سَچا۔

الخبر والمراد بالحق ای ذلک الیوم الثابت الکائن لا محالة۔ حق دن کی خبر ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ یقیناً قیامت کا دن ہی حق و ثابت ہے اور وہ لامحالہ ہوگا۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۝۳۹ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنالے۔

ای اذا کان الامر کما ذکر من تحقق الامر المذكور لا محالة فمن شاء ان يتخذ مرجعا الی ثواب ربه الذی ذکر شأنه العظیم فعل ذلک بالایمان والطاعة۔ یعنی جب امر قیامت جس کا کہ تفصیل سے بیان گزرا حق و ثابت ہے اور ضرور بالضرور واقع ہونا ہے تو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے مذکور بڑے ثواب و انعام کی طرف رجوع کرے یعنی راستہ اختیار کرے اور ایمان و طاعت کے ذریعہ اس کا قرب چاہے۔ ابن المنذر نے قتادہ رحمہما اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ مآب سے مراد ہے سبیل یعنی راستہ۔ یعنی اہل ہدایت کا راستہ اپنائے اور عمل صالح کرے تاکہ عذاب الہی سے مامون و محفوظ ہو۔

إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝۴۰

ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آگیا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔

إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ ۖ ہم تمہیں ڈراتے ہیں۔

ای بما ذکر فی السورة من الآيات الناطقة بالبعث بما فیہ۔

یعنی جیسا کہ سورہ مبارکہ میں بعث (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے) اور جو کچھ یوم البعث میں ہوگا کے بارے میں آیات میں واضح بیان گزرا اور اِنْذَرْنَكُمْ کی ضمیر میں کفار سے خطاب ہے یعنی اے کافرو! ہم تمہیں یوم بعث اور اس میں ہونے والے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

عَذَابًا قَرِيبًا ۖ عذاب سے کہ نزدیک آگیا۔

هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق اتیانہ اور وہ عذاب آخرت ہے اور اس کا نزدیک ہونا یا آجانا تحقیقی ہے یعنی یقینی و قطعی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ مراد برزخی (قبر) عذاب ہے کہ اس کی ابتدا موت سے ہو جاتی ہے اور وہ حقیقۃً قریب

ہی تو ہے۔

قائدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عَذَابًا قَرِيبًا سے مراد عقوبۃ الذنب لانہ اقرب العذابین۔ گناہوں (کفر و شرک) کی سزا ہے اس لیے کہ وہ دونوں عذابوں سے زیادہ قریب ہے (دونوں عذابوں سے مراد برزخ اور روز حشر کا عذاب ہے) جب کہ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ضمیر مخاطبین یعنی کفار قریش کی طرف راجع ہے (کہ ضمیر حاضر ہے) تو عذاب قریب سے مراد یوم بدر میں قریش کے سرکردہ لوگوں کا مقتول و ہلاک ہونا ہے تو گویا اس آیت میں ہلاکت کفار قریش کی وعید و خبر ہے۔ واللہ اعلم

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدًا جَسَدًا دَمِي دَكِيحًا جَوَ كَحْجَ اس كَ ہاتھوں نے آگے بھیجا۔

الْمَرْءُ كَوَالْمَرْءِ بھی پڑھا گیا ہے ابن ابی اسحق رحمہ اللہ کی قرأت یونہی ہے جب کہ جمہور قراء نے الْمَرْءُ ہی پڑھا ہے جو قرأت متواترہ ہے اور اس سے مراد عام مومن اور کافر ہیں اور يَنْظُرُ کے ساتھ ماموصولہ منصوبہ ہے اور عائد محذوف ہے والمراد یوم یشاہد المکلف المومن وللکافر ما قدمہ من خیر او شر اور اس سے مراد وہ دن ہے (روز قیامت) جب ہر مکلف مومن اور کافر اس کا مشاہدہ کر لے گا (اپنا اعمال نامہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا) جو کچھ اس نے بھلائی یا برائی میں سے آگے (آخرت کے لیے) بھیجا ہوگا۔ ہاتھوں کی نسبت کنایہ ہے کہ امور خیر ہوں یا شر بالعموم ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝ اور کافر کہے گا ہائے میں کس طرح خاک ہو جاتا۔

پچھلے جملے میں الْمَرْءُ گزرا جو مومن و کافر سب کے لیے عام تھا اب لفظ الْكَافِرُ سے تخصیص کی گئی اس کے قول کی اور مومن کو الگ کر دیا گیا اور یہ دلالت کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے انتہائی فرحت و سرور اور کامرانی پر۔ جب کہ کفار کے لیے اس میں مکمل نامرادی اور انتہائی حسرت ہے جب کفار مومنین پر حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور فضل و مہربانی دیکھیں گے تو بطور حسرت کہیں گے يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا فی الدنيا فلم اخلق ولم اكلف اوليتني كنت ترابا فی هذا اليوم فلم ابعث اے کاش! میں دنیا میں مٹی ہوتا اور پیدا نہ کیا گیا ہوتا اور نہ ہی ایمان و اعمال کا مکلف ہوتا یا پھر آج کے دن (روز قیامت) خاک ہو جاتا (ہو رہتا) اور اس روز زندہ نہ اٹھایا جاتا کہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ یہی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ روز قیامت بہائم زندہ کیے جائیں گے اور ان کا باہمی بدلہ دینے کے بعد ان سب کو خاک کر دیا جائے گا تو وہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی یونہی خاک ہو جاتے اور عذاب آخرت سے بچ جاتے۔ اور بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ الْكَافِرُ سے مراد ابلیس (شیطان) ہے جس نے کہا تھا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور کہا تھا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ اور آدم علیہ السلام کو خود سے کمتر جانا تھا جب روز حشر آدم و اولاد آدم پر انعام الہی دیکھے گا اور اپنے عذاب و سزا کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش! میں مٹی ہوتا اور عذاب سے محفوظ رہتا۔

الحمد لله آج سورۃ النبا کی تفسیر مکمل ہوئی

۵ فروری ۱۹۹۴ء

سورة النازعات مکیہ

اس سورت میں دو رکوع، چھیالیس آیات، ایک سو ستانوے کلمات اور سات سوترپن حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول - سورة النازعات - پ ۳۰

قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں۔

اور نرمی سے بند کھولیں۔

اور آسانی سے پیریں۔

پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔

پھر کام کی تدبیر کریں (کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا)

جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔

اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔

کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔

آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔

کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر اٹے پاؤں پلٹیں گے۔

کیا جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔

بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے۔

تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی۔

جبھی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔

کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔

جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوی میں ندا

فرمائی۔

کہ فرعون کے پاس جا اس نے سراٹھایا۔

اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو۔

اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔

پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔

اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝۱

وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝۲

وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۝۳

فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۝۴

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝۵

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝۶

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝۷

تَلُوبُ يَوْمَ يَمْذِبُ ۝۸

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝۹

يَقُولُونَ عَائِلًا لِمَرَدُّ دُودُونِ فِي الْخَافِرَةِ ۝۱۰

عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝۱۱

قَالُوا اتْلِكِ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝۱۲

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۱۳

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۱۴

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝۱۵

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝۱۶

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝۱۷

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۝۱۸

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝۱۹

فَأَلَامَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝۲۰

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝۲۱

ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾

پھر پیٹھ دی اور اپنی کوشش میں لگا۔

فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾

تو لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾

پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾

بے شک اس میں سکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔

حل لغات رکوع اول - سورة النازعات - پ ۳۰

وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	النَّازِعَاتِ - کھینچے ہیں جان	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
الْمُشْطَبِ - بند کھولتے ہیں	نَشْطًا - نرمی سے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
سَبْحًا - آسانی سے	فَالسَّابِقَاتِ - پھر آگے بڑھنے والوں کی	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
فَالْمُدْبِرَاتِ - پھر تدبیر کرنے والوں کی	أَمْرًا - کام میں	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
تَرْجُفُ - کانپنے کی	الرَّاجِفَةُ - کانپنے والی	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
الرَّادِفَةُ - پیچھے آنے والی	قُلُوبٌ - کئی دل	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
أَبْصَارٌ - آنکھیں	هَآ - ان کی	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
ءَ - کیا	إِنَّا - ہم	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
فِي - بیچ	الْحَافِرَةِ - میدان کے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
كُنَّا - ہو جائیں گے ہم	عِظَامًا - ہڈیاں	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
تِلْكَ - یہ	إِذَا - اس وقت	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
فَإِنَّمَا - اس کے سوا نہیں	هِيَ - وہ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
فَإِذَا - تو اچانک	هُمْ - وہ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
هَلْ - کیا	أَتَكَ - آئی تیرے پاس	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
إِذْ - جب	نَادَاهُ - پکارا اس کو	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
الْمُقَدَّسِ - پاک	طَوًى - طوی میں	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
فِرْعَوْنَ - فرعون کی	إِنَّهُ - اس نے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
هَلْ - کیا ہے	لَكَ - تجھ کو ضرورت	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
تَزَكَّى - تو پاک ہو	وَأَهْدِيكَ - اور راہ دکھاؤں میں تجھے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
رَبِّكَ - تیرے رب کی	فَتَحْشَى - کہ تو ڈرے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
الْكِبْرَى - بڑی	فَكَذَّبَ - تو اس نے جھٹلایا	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ
ثُمَّ - پھر	يَسْعَى - کوشش کرتے ہوئے	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ	وَقَسَمَ أَن كُنتُمْ

فَنَادَىٰ - اور پکارا	فَقَالَ - پھر کہا	أَنَا - میں	رَبُّكُمْ - تمہارا رب ہوں
الَّذِي عَلَىٰ - سب سے بلند	فَاخَذَ - پھر پکڑا	لَا - اس کو	اللَّهُ - اللہ نے
نَكَالَ - عذاب	الْآخِرَةِ - آخرت	وَأُورِ - اور	الْأُولَىٰ - دنیا میں
إِنَّ - بے شک	فِي - بیچ	ذَلِكَ - اس کے	لَعِبْرَةٍ - عبرت ہے
لِّمَن - اس کے لیے جو	يَخْشَىٰ - ڈرے		

سورة النازعات

سورة النازعات مکی ہے اور اس میں دو رکوع اور چھیالیس آیات ہیں اس سورت کے نام سورت الساہرہ اور سورت الطامة بھی ہیں اور اس کے بالکل مکمل ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بلاشبہ یہ سورت، سورت النبا کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کا اول حصہ (ابتدائی آیات) سورت النبا سے مشابہ ہے کیونکہ جو کچھ سورت النبا کے آخر میں ہے یہ اسی کی تحقیق کے لیے بطور قسم ہے یاد دہانی ہے یا اسی کے سارے مضمون کی متضمن ہے اور بحر میں ہے کہ کچھلی سورت (النبأ) کے آخر میں روز قیامت عذاب سے انداز (ڈرانا) ہے اور اس سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس روز میں (یوم قیامت) بعث (دوبارہ زندہ اٹھنے) کے بارے میں قسمیں یاد فرمائی ہیں اور مضمون سابق کو مؤکد فرمایا ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول - سورة النازعات - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝
قسم ان کی کہ سختی سے جان کھنچیں۔ اور نرمی سے بند کھولیں۔ اور آسانی سے پیریں۔ پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔ پھر کام کی تدبیر کریں۔

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھنچیں۔

واو قسمیہ ہے اور جواب قسم محذوف ہے یعنی قسم ہے نازعات کی اور نازعات سے مراد فرشتوں کے وہ گروہ ہیں الذین ينزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق كما فی رواية ابن عباس و مجاهد او ارواح الكفرة كما اخرجه ابن المنذر عن علي كرم الله وجهه الكريم۔ جو علی الاطلاق روحوں کے اجسام سے نکالنے پر مقرر ہیں یا نکالتے ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس سے اور مجاہد سے مروی ہے یا پھر کفار کی روحوں کو کھینچتے (نکالتے) ہیں جیسا کہ ابن المنذر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے اور بعض علماء نے نازعات سے مراد ملائکہ عذاب لیے ہیں جو کفار کی ارواح کھینچتے ہیں نزع کے معنی چھیننے اور کھینچنے کے ہیں غَرْقًا وَاَنْدَ کے حذف کے ساتھ مصدر مؤکد ہے۔ ای اغرقا فی النزع من اقصای الاجساد یعنی خوب شدت سے جسموں کے خوب اندر سے جان کھینچنے والے۔ اور ایک قول ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک نوع ہے اور النزع جنس یعنی اس محل میں اور یہ کفار کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرشتے کافر کی روح کو اس کے جسم میں سے ہر بال اور ہر ناخن دونوں پاؤں کے جوڑوں (تلووں) کے نیچے تک سے

کھینچتے ہیں پھر اس کے جسم میں اسے لوٹاتے ہیں پھر اسے شدت کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسے لوٹا دیتے ہیں اور ایسا بار بار ہوتا ہے اور کفار کے ساتھ معاملہ یوں ہی ہوتا ہے۔
وَالنَّشِطَةُ نَشْطًا ۝ اور قسم ان کی جو نرمی سے بند کھولیں۔

وَالنَّشِطُ الْاِخْرَاجُ بِرَفْقٍ اور نشط کے معنی ہیں نرمی اور ملائمت کے ساتھ نکالنا۔ اہل عرب محاورہ بولتے ہیں نَشَطَ الدُّلُو اس نے ڈول کو بہت آسانی سے نکال لیا۔ یہ بھی فرشتوں کی ایک نوع ہے جو اہل ایمان کی روحیں بڑی نرمی اور آسانی سے قبض کرتے ہیں مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ کی مثل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الدنیا سجن المومن، بوقت موت فرشتے اسے اس قید و بندش سے آزاد و رہا کرتے ہیں۔ ایک قول ہے وَالنَّشِطَةُ سے مراد ملائکہ رحمت ہیں۔
وَالسَّبِيحَةُ سَبْحًا ۝ اور آسانی سے پیریں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ سباحات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنین کے جسموں میں وقت موت پیرتے ہیں یا مومنوں کی ارواح کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان پرواز کرتے ہیں، مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد تیزی و سرعت رفتار کے ساتھ اترنے والے فرشتے ہیں۔ عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد کشتیاں ہیں جو دریا میں چلتی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ مراد بادل ہیں اور بعض نے کہا دریائی جانور مراد ہیں جو پانی کے اندر تیرتے ہیں۔
فَالسَّبِيحَةُ سَبْحًا ۝ پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔

تفسیر روح البیان میں ہے مراد وہ فرشتے ہیں جو امور طاعت و اعمال صالحہ میں انسانوں سے افضل ہیں یا بڑھے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مراد وہ نفوس مومنین ہیں جو لقاء الہی کے شوق و محبت میں اور ارواح کے قبض کرنے والے فرشتوں کا بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری کا قول ہے کہ مراد وہ ملائکہ ہیں جو کفار کی ارواح کی طرف سبقت کرتے ہیں کہ انہیں جلد عذاب کی طرف لے جائیں۔
فَالْمَدَبَرَاتِ أَمْوًا ۝ پر کام کی تدبیر کریں۔

مراد وہ فرشتے ہیں جو امور دنیویہ کے انتظام پر مقرر ہیں یعنی جبریل و میکائیل و عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مجملاً یونہی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ اترتے ہیں یا اس کے معاون ہیں۔ یہ قسم اسی نوع پر ہے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يُّؤْمِنُ وَآخِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝
(کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا) جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔

منصوب بالجواب المضممر۔ یوم ظرف زمان ہے۔ مراد روز حشر ہے اور یہ قسم کے جواب سے متعلق ہے جو محذوف ہے۔ والمراد بالراجفة الواقعة أو النفخة التي ترجف الاجرام عندها اور راجفة سے مراد حشر کا واقع ہونا ہے یا مراد ہے نوحہ اولیٰ (صور اسرافیل کی پہلی پھونک) جس کے ساتھ زمین اور پہاڑ اور تمام سیارے ہل جائیں گے اور مضطرب

و منتشر ہو جائیں گے۔ راجفۃ کی تفسیر المحركة سے کی گئی ہے یعنی ہلا، لرزا، تھرتھرا دینے والی، یا زلزلہ حشر مراد ہے۔
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٤﴾ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔

ای الواقعة او النفخة التي تردف وتتبع الاولى وهي النفخة الثانية۔ یعنی قیامت یا حشر یا مراد وہ پھونک ہے جو پہلی پھونک کے بعد واقع ہوگی اور اس سے مراد نفعہ ثانیہ ہے۔ نفعہ اولیٰ پر سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ساری مخلوق مرجائے گی جب کہ نفعہ ثانیہ پر ہر شے باذن باری تعالیٰ پھر سے زندہ کر دی جائے گی اور دونوں نفعوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہو گا جیسا کہ احادیث میں متواتر ہے۔

قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٥﴾ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔

ای يوم ترجف وجفت القلوب ای اضطربت من شدة الفزع یعنی اس روز جب نفعہ ثانیہ کے بعد لوگ زندہ ہو کر محشر ہوں گے (یوم محشر) تو دل دھڑکتے ہوں گے یعنی گھبراہٹ اور خوف و غم کی شدت کی وجہ سے مضطرب ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ان واجفة بمعنى خائفة۔ واجفة کے معنی خوف زدہ کے ہیں اور یہ دلوں کی حالت ہوگی کہ ہول و دہشت زدہ ہوں گے۔

أَبْصَارُهُمْ خَائِفَةٌ ﴿٦﴾ آنکھ اوپر نہ اٹھاسکیں گے۔

یہ حالت کفار و مشرکین اور حشر و معاد کے منکرین کی ہوگی۔ ای ابصار اهلها ذليلة من الخوف یعنی ان اہل حشر کی آنکھیں خوف کی شدت کی وجہ سے نیچی و جھکی ہوں گی۔ یہ معلول ہے اس کی علت کا تذکرہ آگے ہے کہ نگاہوں کی پستی کی وجہ کیا ہوگی۔ اور کلام کا رخ کفار کی طرف دائر ہے جو آخرت کے منکر تھے اور اسے سچا نہیں سمجھتے تھے اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔

يَقُولُونَ ءَا نَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿٧﴾ ءَا نَا لَمَرْدُودُونَ ﴿٨﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿٩﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٠﴾

کہتے ہیں کیا ہم پھر اٹلے پاؤں پلٹیں گے کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے۔ تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی۔ جیسی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔

يَقُولُونَ ءَا نَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿٧﴾ کہتے ہیں کیا ہم پھر اٹلے پاؤں پلٹیں گے

کلام سابق أَبْصَارُهُمْ خَائِفَةٌ ﴿٦﴾ کی علت ہے اس لیے کہ کفار حیات بعد الموت کے منکر تھے اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہمیں واقعی دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا ءَا نَا میں استفہام انکاری ہے اور وہ بطور تعجب کہا کرتے اَنَا لَمَرْدُودُونَ بعد موتنا فی الحافرة ای فی الحالة الاولى یعنون الحیوة کما قال ابن عباس وغیرہ کیا ہمیں ہمارے مرنے کے بعد پہلی زندگی یعنی پہلی حالت (زندگی) کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے: الحافرة القبور المحفورة۔ حافرة سے مراد قبر کا گڑھا ہے یعنی کیا ہم قبروں میں سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک قول ہے الحافرة الحافر کی جمع بمعنی القدم (پاؤں) ہے۔

عَرَا إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً ۝ کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔

کفار کے انکار بعث کے بعد انکار مزید تاکید کے لیے ہے ایک قول ہے کہ عَرَا إِذَا كُنَّا سَفْهَامًا انکاری کے بعد خبر ہے اور بطور استہزاء کفار کا قول ہے اِنْدَا کنا عظاما بالیة نرد و نبعث یعنی کیا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ بکھری ہوئی ہو جائیں گی تو کیا پھر بھی ہمیں پرانی حالت یعنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا۔

قَالُوا اِنَّكَ اِذَا كَرَرْتَ حَاسِرَةً ۝ بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے۔

محمد بن کعب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب آیت يَقُولُونَ عَرَا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ اگر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا پھر تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے اس پر آیت کا نزول ہے جس میں ان کا قول مذکور ہے۔ یہ يَقُولُونَ پر عطف ہے۔ اِی اِذَا صَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَةُ فَنَحْنُ خَاسِرُونَ لتکذیبنا بھائی یعنی جب مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا صحیح ہے تو یہ رجعت (واپسی) ہمارے لیے بڑے ہی گھائے کا باعث ہوگی کہ ہم اس ہی کو تو جھٹلاتے رہے ہیں کفار کا یہ کلام بطور استہزاء تھا اس پر انہیں انتباہ کیا گیا کہ ایسا ضرور ہوگا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

فَاَنْتَاهِیْ زَجْرَةً وَاحِدَةً ۝ تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی۔

ہی راجع الی الرادفة۔ یہ رادفة (پیچھے آنے والی) کی طرف راجع ہے بیہی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ الرادفة سے مراد نغمہ ثانیہ ہے اور یہ نغمہ تو بس ایک جھڑکی ہے جس سے لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اِذْ ذَجْرُ کے معنی ہیں اس نے جھڑکایا اِنَّا اور زَجْرُ کے معنی آواز نکالنے کے ہیں تو گویا زَجْرَةً وَاحِدَةً ایک ہی جھڑکی سے قبروں سے باہر نکل پڑیں گے یہ نغمہ ثانیہ کے وقت ہوگا اِی حاصلة واحدة گویا یہ سب کچھ ایک ہی آواز یا چنگھاڑ یا جھڑکی سے حاصل ہو جائے گا جس کے کفار منکر ہیں۔

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهَةِ ۝ جہی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔

حیثُ بیان الترتب الکرة على الزجرة مفاجاة اِی فاذا هم احياء على وجه الارض بعد ما كانوا امواتا فی بطنها۔ اب ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جھڑکی سے پہلے رجعت کا پھر جھڑکی کے بعد اچانک یوں ہو جائے گا یعنی جب وہ زندہ ہو کر روئے زمین پر آجائیں گے اس کے بعد کہ وہ زمین کے پیٹ میں مردہ تھے تو گویا فَاَنْتَاهِیْ زَجْرَةً وَاحِدَةً ۝ جملہ معترضہ ہے جو واضح کر رہا ہے کہ جس چیز کا کفار انکار کر رہے ہیں اور اس کے وقوع پر استہزاء کرتے ہیں اللہ عزوجل کے لیے اس کا لانا دشوار نہیں اور وہ ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ بالکلیہ قادر ہے۔ ساہرہ سے مراد ہے روئے زمین۔ کشاف میں ہے الارض البیضاء اِی التی لا نبات فیها مراد سفید (چونا گچ) زمین ہے یعنی جس میں پیداوار نہ ہو۔ (روسیدگی نہ ہو) ضحاک رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ان الساهرة ارض من فضة لم یعص الله تعالیٰ علیه قط یخلقها عزوجل حیثُ بے شک ساہرہ سے مراد چاندی کی زمین ہے کہ جب سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خلق فرمایا اس پر اللہ عزوجل کی نافرمانی نہ ہوئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ارض مکہ (مکہ کی زمین) ہے ایک قول ہے کہ یہ ساتویں زمین ہے جسے اللہ لوگوں کے محاسبہ کے لیے لائے گا اور قرآن حکیم میں

اسی طرف اشارہ ہے یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ۔ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ساہرہ سے مراد شام کا ایک پہاڑ ہے جسے بروز قیامت لوگوں کے لیے حشر کے لیے پھیلا دے گا۔ ابو العالیہ اور سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے: اَرْضُ قَرِيبَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ کے قریب کی زمین مراد ہے۔ ایک قول ہے کہ ساہرہ سے مراد صحرا ہے جو جہنم کی وادی ہوگا یا جہنم کی جڑ یا کنارے پر ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے مراد جہنم ہی ہے کہ جو کوئی اس میں ہوگا اس کو نیند نہ ہوگی۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ اذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلَآ اَنْ تَزْكَىٰ ۚ وَاَهْدِيكَ اِلَىٰ سَبِيلِكَ فَتَحْشَىٰ ۚ

کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہوا اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔

کلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه وتهديد هم عليه بان يصيبهم مثل ما اصاب من كان اقوى منهم واعظم۔

نئے سرے سے کلام ہے اور نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے کہ قوم کے جھٹلانے پر تسلی و دلجوئی کے لیے وارد ہوا ہے کہ افسردہ خاطر نہ ہوں اور صبر فرمائیں اور کفار کے لیے شدید دھمکی ہے کہ انہیں بھی ویسی بربادی و ہلاکت سے دوچار نہ ہونا پڑے جو قوم فرعون کو پہنچی جو ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ هَلْ اسْتَفْهَمْتُمْ تَقْرِيرِي ہے یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی۔ جنہوں نے راہ حق میں اپنی قوم سے بہت تکفیس اٹھائیں۔

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی۔

ظرف لحديث موسى، اذ ظرفيه ہے اور اس کا خبر موسیٰ سے تعلق ہے جو آچکی۔ طویٰ ایک وادی ہے جو ملک شام میں طور پہاڑ کے قریب ہے اور مقدس وادی کی صفت ہے جو اس کی بزرگی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس پاک وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی اور خلعت نبوت و رسالت پہنایا اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور دعوت ارشاد کے لیے فرعون کے پاس بھیجا۔

اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ کہ فرعون کے پاس جا اس نے سراٹھایا۔

ای وقال له اذهب الخ وقيل هو تفسير للنداء ای ناداه اذهب۔ یعنی اس (حضرت موسیٰ علیہ السلام) سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ ایک قول ہے کہ اِذْهَبْ اِذْ نَادَاهُ کی تفسیر و بیان ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اِنَّهُ طَغَىٰ یہ امر کے لیے تعلیل ہے یعنی وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے اور سرکش ہو گیا ہے۔

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلَآ اَنْ تَزْكَىٰ ۚ اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو۔

فَقُلْ اس سے کہہ۔ بعد ما اتيتہ یعنی اس کے بعد کہ تو اس کے پاس پہنچے هَلْ لَّكَ اِلَآ اَنْ تَزْكَىٰ ۚ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو۔ ای هل لك ميل الى ان تزكي یعنی فرعون سے کہو کہ تمہیں اس طرف میل و رغبت (خواہش) ہے کہ ستھرا (پاک) ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تو شرک و کفر کی آلودگی سے اور معصیت نافرمانی سے

سہرا ہو اور اس امر کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝۱۹ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں۔

ای ارشدک الی معرفتہ عزوجل فتعرفہ یعنی میں تجھے معرفت الہی کی طرف ہدایت کروں تاکہ تو اسے پہچانے۔

فَتَخْشَىٰ ۝۱۹ کہ تو ڈرے۔ اذا الخشية لا تكون الا بعد معرفته قال الله تعالى اَتَمَّيَخْشَىٰ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ وجعل الخشية غاية للهداية لانها ملاك الامر من خشى الله تعالى اتى منه كل خير ومن

امن اجترأ على كل شر۔ یعنی جب معرفت الہی حاصل ہو تو تو جب ڈرنے لگے کیونکہ خشیت نہ ہوگی مگر حصول معرفت

کے بعد۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں یعنی جتنا علم و معرفت زیادہ ہوتا ہے

اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے اور خشیت کو ہدایت کے لیے غایت (غرض و سبب) قرار دیا اس لیے کہ وہ حکم کا مقصود و مطلوب ہے

(نتیجہ ہے) جو اللہ سے ڈر گیا اسے اللہ کی طرف سے ہر بھلائی میسر آگئی اور جو اس سے امن میں ہو گیا وہ ہر خرابی پر جرات مند

ہو گیا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من خاف ادلج

ومن ادلج بلغ المنزل جو ڈر گیا وہ راہ پر چل پڑا اور جو راہ پر چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝۲۱ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝۲۲ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝۲۳ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ

الْأَعْلَىٰ ۝۲۴ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝۲۵ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝۲۶

پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر پیٹھ دے کر اپنی کوشش میں لگا۔ تو

لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا۔ پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں

پکڑا۔ بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اس کے لئے جو ڈرے۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝۲۰ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔

والمراد على ماروى عن الحبر قلب العصا حية فانها كانت المقدمة والاصل والاخرى

كالتبع لها و على ماروى عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فانها باعتبار الدلالة كالأية الواحدة۔

اور جیسا کہ حبر الامت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ سے مراد عصا کلیم کا اڑدھا کی صورت میں

پھرنا ہے کیونکہ یہ نشانات قدرت کا مقدمہ اور اصل تھا اور دوسرے نشانات (معجزات) گویا اس کے تتبع میں تھے اور مجاہد سے

اس کے علاوہ یہ بھی مروی ہے کہ ید بیضا بھی مراد ہے اور بلاشبہ دلالت کے اعتبار سے بھی ایک عظیم نشانی کی طرح تھے کہ

مقصود حید صداقت موسیٰ علیہ السلام کا اظہار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثبوت کے طور پر یہ دونوں معجزات دکھائے۔

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝۲۱ اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

فَكَذَّبَ اس پر اس نے جھٹلایا۔ بموسى عليه السلام وسمى معجزاته سحر العنق فرعون نے حضرت موسیٰ

علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور آپ کے معجزات عظیمہ کو جادو کہا و عصىٰ اور نافرمانی کی۔ یعنی اللہ عزوجل کی

نافرمانی کی بلکہ باوجود جاننے کے کہ حضرت موسیٰ نبی برحق ہیں تو نہ صرف اطاعت سے منہ موڑا بلکہ اس سے بھی قبیح بات کہ

وجود باری تعالیٰ کا کھلا انکار کیا جو عصیان ہی نہیں طغیان شدید ہے۔

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٣٦﴾ پھر پیٹھ دیکر، اپنی کوشش میں لگا۔

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٣٦﴾ ای تولیٰ عن الطاعة یعنی اطاعت سے منہ موڑا اور ایمان نہ لایا۔

یَسْعَى اپنی کوشش میں لگا۔ اسی ساعیا مجتهدا فی ابطال امرہ علیہ السلام و معارضة الآیة یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو باطل کرنے میں اور آیات الہیہ (معجزات) کے رد کرنے میں بہت زیادہ شدید دھوکا دھوپ کی۔ ایک قول ہے کہ عصاء کلیم جب صورت اژدھا میں اس کی طرف لپکا تو پیٹھ موڑ کر تیزی سے بھاگا۔

فَصَحَّرَ مَنَادِی ﴿٣٧﴾ تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا۔

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٣٨﴾ پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔

فَصَحَّرَ لَوُغُونَ کو جمع کیا۔ ای فجمع السحرة یعنی جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ ایک قول ہے جمع جنودہ او اہل مملکتہ اس نے اپنے لشکروں (فوجوں) کو جمع کیا یا پھر اپنی حکومت کے اعوان و انصار و سرداروں کو اکٹھا کیا۔

مَنَادِی پھر پکارا۔ ای فی المجمع نفسه او بواسطة المنادی یعنی لوگوں میں خود کہا یا پھر منادی کے ذریعہ کہلوا یا لیکن پہلا قول قوی ہے کہ ارشاد باری ہے: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٣٨﴾ اس نے بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ یعنی میرے اوپر اور کوئی رب نہیں۔

فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٣٩﴾ تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔

النکال بمعنی تنکیل کا سلام بمعنی التسلیم وهو التعذیب الذی ینکل من رآه او سمعه و یمنعه من تعاطی ما یفرضی الیہ نکال تنکیل کے معنی میں ہے جیسے سلام تسلیم کے معنوں میں اور اس سے مراد سبق سکھانے والا عذاب و سزا ہے جو اس کے دیکھنے اور سننے والوں کو اس طرح کی جسارت و جرم کرنے سے روک دے۔

ای نکل اللہ تعالیٰ بہ نکال الآخرة والاولیٰ وهو الاحراق فی الآخرة والاعراق والاذلال فی الدنیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا اور وہ آخرت میں دوزخ میں جلتا اور دنیا میں غرق کرنا اور ذلیل و رسوا ہونا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ﴿٤٠﴾ بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے اس کے لئے جو ڈرے۔

ای فیما ذکر من قصة فرعون۔ عبرة عظيمة لمن شانه ان یخشی۔ یعنی فرعون کے واقعہ و قصہ میں جو تذکرہ گزرا اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو نصیحت پکڑنے یا حاصل کرنے والے ہیں۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم۔ سورۃ النازعات۔ پ ۳۰

وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَطَاً ۖ إِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ السَّمَاءِ ۖ بُنِيَتْ ﴿٤١﴾ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسان کا اللہ نے اسے بنایا۔

اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔

اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔

رَفَعَ سَنُكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٤٢﴾

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٤٣﴾

اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔
 اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔
 اور پہاڑوں کو جمایا۔
 تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کو۔
 پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی۔
 اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔
 اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔
 تو وہ جس نے سرکشی کی۔
 اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔
 تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
 اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس
 کو خواہش سے روکا۔
 تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے۔
 تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری
 ہوئی ہے۔
 تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔
 تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔
 آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔
 گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر
 ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ
 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَآوًا وَمَرْعَاهَا ۚ
 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۚ
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ
 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۚ
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۚ
 وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۚ
 فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۚ
 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ
 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۚ
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
 الْهَوَىٰ ۚ
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۚ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ
 فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ
 إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۚ
 إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ۚ
 كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
 أَوْ ضُحَاهَا ۚ

حل لغات رکوع دوم - سورۃ النازعات - پ ۳۰

ع۔ کیا	أَنْتُمْ۔ تم	أَشَدُّ۔ سخت ہو	خَلَقًا۔ پیدائش میں
آمر۔ یا	السَّمَاءِ۔ آسمان	بَنَاهَا۔ بنایا اس کو	رَفَعَ۔ بلند کیا
سنگھا۔ اس کی چھت کو	فَسَوَّيْنَاهَا۔ پھر اسے درست کیا	وَ۔ اور	أَغْطَشَ۔ اندھیری کی
کیلھا۔ اس کی رات	وَ۔ اور	أَخْرَجَ۔ نکالا	ضُحَاهَا۔ اس کی روشنی کو
وَ۔ اور	الْأَرْضَ۔ زمین کو	بَعْدَ۔ بعد	ذَلِكَ۔ اس کے
دَحَاهَا۔ بچھایا	أَخْرَجَ۔ نکالا	مِنْهَا۔ اس سے	مَاءً هَآوًا۔ اس کا پانی
وَ۔ اور	مَرْعَاهَا۔ چارہ اس کا	وَ۔ اور	الْجِبَالَ۔ پہاڑوں کو

و۔ اور	لَکُمْ۔ تمہارے لیے	مَتَاعًا۔ فائدہ ہے	أَرْسَهَا۔ جمایا ان کو
جَاءَتْ۔ آئے گی	فَإِذَا۔ تو جب	لَیْے	لَا نَعَامُکُمْ۔ تمہارے چوپایوں کے لیے
یَتَذَکَّرُ۔ یاد کرے گا	یَوْمَ۔ اس دن	الْکُبْرٰی۔ بڑی	الطَّامَّةُ۔ مصیبت
و۔ اور	سَعٰی۔ کوشش کی	مَا۔ جو	الْإِنْسَانُ۔ انسان
یَرٰی۔ دیکھے	لِمَنْ۔ اس کے لیے جو	الْجَحِیْمُ۔ جہنم	بُرِّزَتْ۔ ظاہر کی جائے گی
و۔ اور	طغٰی۔ سرکشی کی	مَنْ۔ جس نے	فَأَمَّا۔ تو
فَإِنَّ۔ تو بے شک	الدُّنْيَا۔ دنیا کو	الْحَیْوَةُ۔ زندگی	اَثَرَ۔ پسند کیا
و۔ اور	الْمَأْوٰی۔ ٹھکانہ	هٰی۔ ہی ہے	الْجَحِیْمُ۔ جہنم
مَقَامٌ۔ کھڑا ہونے سے	خَافَ۔ ڈرا	مَنْ۔ جو	أَمَّا۔ وہ
النَّفْسُ۔ نفس کو	نَهٰی۔ روکا	و۔ اور	رَبِّہٖ۔ اپنے رب کے سامنے
ہی۔ ہی ہے	الْجَنَّةُ۔ جنت	عَنِ الْهَوٰی۔ خواہش سے	فَإِنَّ۔ تو بے شک
عَنِ السَّاعَةِ۔ قیامت کے	یَسْأَلُکَ۔ پوچھتے ہیں آپ سے	الْمَأْوٰی۔ ٹھکانہ	مُتَعَلِّقٌ۔ متعلق
فَیْمَ۔ کیا تعلق ہے	مُرْسَهَا۔ اس کا قائم ہونا	أَیَّانَ۔ کب ہے	أَنْتَ۔ تمہارا
إِلٰی۔ طرف	مِنْ ذِکْرِہَا۔ اس کے بیان سے	سَرَبَکَ۔ تیرے رب کی ہے	مُنْذِرًا۔ ڈرانے والے ہیں
أَنْتَ۔ آپ	إِنَّمَا۔ صرف	مُنْذِرًا۔ ڈرانے والے ہیں	مَنْ۔ اس کو جو
کَانَتْ۔ گویا کہ وہ	یَخْشٰہَا۔ اس سے ڈرے	یَوْمَ۔ جس دن	یَرَوْنَهَا۔ دیکھیں گے اس کو
یَلْبَثُوا۔ ٹھہرے وہ	لَمْ۔ نہیں	عَشِیَّةً۔ ایک شام	إِلَّا۔ مگر
صُحُحًا۔ اس کے دن چڑھے	أَوْ۔ یا		

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم - سورۃ النازعات - پ ۳۰

عَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَ سُبُكَهَا فَوَسَّوْهَا ۖ وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحُوحَهَا ۖ وَالْأَرْضَ رَضَ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَاوً مَرْعَهَا ۖ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآ نَعَامُكُمْ ۖ فَإِذَا
جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی ۖ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰی ۖ وَبُرِّزَتْ الْجَحِیْمُ لِمَنْ يَّرٰی ۖ

کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسان کا، اللہ نے اسے بنایا۔ اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ اور پہاڑوں کو جمایا۔ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کو۔ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی۔ اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔ اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔

عَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَ سُبُكَهَا فَوَسَّوْهَا ۖ وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحُوحَهَا ۖ وَالْأَرْضَ رَضَ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَاوً مَرْعَهَا ۖ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآ نَعَامُكُمْ ۖ فَإِذَا
جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی ۖ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰی ۖ وَبُرِّزَتْ الْجَحِیْمُ لِمَنْ يَّرٰی ۖ

عَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ أَشَدُّ اٰی اٰشَقْ وَاَصْعَبُ فِی

تقدیر کم یعنی کیا تمہیں تمہارے خیال کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد (دوبارہ) پیدا کرنا زیادہ سخت یا بوجھل یا بھاری ہے
 اَوِ السَّمَاءُ اِیْ امْ خَلْقِ السَّمَاءِ یَا اَسْمَانُ کَا بِنَاا، ان تمام اشیاء کے ساتھ جو اس میں ہیں بِنْدَ اللّٰہِ عزوجل نے اسے
 (آسمان کو بنایا) اور موصول (الٹی۔ جسے) محذوف ہے۔ یعنی اللّٰہ عزوجل اس پر مکمل قادر ہے کہ جو شے تخلیق میں آسمان سے
 کمزور ہے حالانکہ تمہارا وجود اسی کائنات سماوی کا ایک معمولی حصہ ہے۔

رَفَعَ سَنَکَهَا فَسَوَّیْهَا ﴿٢٨﴾ اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔

ای جعل ثخنھا مرتفعاً فی جهة العلو یعنی آسمان کی (موٹائی) بلندی کو اونچائی کی جہت میں خوب ایک
 اندازے تک اونچا کیا۔ ایک قول ہے کہ بغیر ستونوں کے خوب اونچا بلند کیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آسمان دنیا کی زمین سے
 بلندی پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی بلندی دوسرے آسمان سے پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی اپنی
 موٹائی (و ثخن کل ذلک) بھی یونہی ہے یعنی پانچ سو سال کی مسافت فَسَوَّیْهَا ای جعلھا سواء فیما اقتضته
 الحکمة یعنی اسے درست بنایا جس طرح کہ اس کی حکمت کا مقتضی تھا فلم یخل عزوجل قطعة منها اور ایسا درست
 بنایا کہ اس میں کہیں بھی کوئی خلل یا رخنے نہیں۔

وَ اَغْطَشَ لَیْلَهَا اس کی رات اندھیری کی۔

ای جعلہ مظلماً یقال غطش اللیل واغطشه اللہ تعالیٰ کما یقال ظلم و اظلمہ۔ یعنی اسے تاریک
 بنایا اہل عرب کہتے ہیں غطش اللیل رات اندھیری ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیدا ہونے والی رات کو اندھیری بنادیا
 جیسے ظلم سے اظلمہ بولتے ہیں یعنی اس پر زیادتی کی۔

وَ اَخْرَجَ صُحُفَهَا ﴿٢٩﴾ اور اس کی روشنی چمکائی۔

ای ابرز نہارھا یعنی نور آفتاب کے ساتھ اس کی روشنی کو چمکدار کر دیا (خوب روشن و اجالا کر دیا)۔

وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحِیْهَا ﴿٣٠﴾ اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی تخلیق اور رات کی تاریکی ہونا اور اس کی روشنی کا چمکانا تخلیق زمین سے مقدم ہے لیکن بعض
 علماء کا قول ہے ذٰلِكَ سے مراد مع ذلک ہے یعنی ساتھ ہی فرمایا جب کہ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بَعْدَ اظہار مرتبہ کے
 لیے کہ آسمان اعلیٰ و بلند ہے جب کہ ایک قول ہے کہ تخلیق ارضی پہلے ہی ہوئی تھی مگر اسے بعد میں پھیلایا گیا اور دَحِیْهَا کا معنی
 یہی ہے ای بسطھا و مدھا لسکنی اہلھا یعنی اسے بچھایا اور خوب پھیلایا تاکہ اس پر اہل زمین سکونت رکھ سکیں۔ اور
 حسن رحمہ اللہ سے یونہی مروی ہے: انھا کانت یوم خلقت قبل الدحو کھینٹہ الفھر بلاشبہ زمین پھیلانے سے
 پہلے اول روز چٹان کی صورت پر پیدا کی گئی۔ اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَئِذٍ کہ اللہ نے زمین کو دو
 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ دونوں میں اس میں اہل زمین کے لیے برکت و روزی وغیرہ مقدر فرمائی۔ پھر آسمان کی
 طرف متوجہ ہوا ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ تو یہاں بظاہر آسمان کی تخلیق مؤخر نظر آتی ہے لیکن ثُمَّ بعد کے معنوں میں نہیں بلکہ
 اظہار رفعت و مرتبہ کے لیے جو آسمان کے لیے بہ نسبت زمین کے خوب ظاہر ہے۔

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءً وَ اَمْرَ عَهَا ﴿٣١﴾ اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔

بان فجر منها عیونا واجری انہارا۔ یعنی اس میں سے چشمے نکالے پھوٹے اور نہروں (دریاؤں) کو جاری کیا۔ المرعی زبر کے ساتھ مصدر ہے اور مرعی اسم ظرف مکان ہے یا مفعول یعنی چراگاہ یا سبزے۔ اور ایک قول ہے کہ انہ خاص ما یا کله الحیوان غیر الانسان کہ مراد اس سے خاص چارہ ہے انسانوں کو چھوڑ کر صرف مویشی اور جانور وغیرہ کھاتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس سے مراد مطلق الماکول للانسان وغیرہ یعنی انسانوں اور دوسروں جانداروں کے لیے کھانے کی چیزیں ہوں۔

وَالْجِبَالِ اَمْ سَهَا ۝ اور پہاڑوں کو جمایا۔

ای اٹھتا۔ یعنی پہاڑوں کو زمین پر جمایا تاکہ اسے سکون ہو اور لرزتی نہ رہے۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نِعَامًا لَّكُمْ ۝ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کو۔

قیل مفعول لہ ای فعل ذلک تمتیعا لکم ولانعامکم لان فائدة ما ذکر من الدحو واخراج الماء والمرعی واصلة الیہم ولانعامہم فان المرعی کما سمعت مجاز عما یا کله الانسان وغیرہ۔ ایک قول ہے کہ مَتَاعًا کے لیے مفعول ہے یعنی ایسا اس لیے کیا کہ تمہیں فائدہ ہو اور تمہارے چوپایوں کو اس لیے کہ فائدہ جس کا ذکر دحو (پھیلانا) اخراج الماء (پانی کا نکالنا) اور المرعی (چارہ) وغیرہ سے ہوا، ان کی طرف واصل ہے اور ان کے چوپایوں کے لیے کیونکہ چارہ یا سبزیاں مجازاً بولا گیا ہے کہ انسان اور دوسرے جاندار کھاتے ہیں۔ یعنی پانی اور سبزہ سب جانداروں کے لیے مفید ہے۔

فَاِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی ۝ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی۔

الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی سے مراد قیامت ہے، اور حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہا النفخة الثانية اس سے مراد نوحہ ثانیہ ہے جس میں پردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے قاسم بن ولید البہدانی رحمہم اللہ سے روایت کی ہے کہ انہا الساعة التي يساق فيها اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار مراد قیامت کا وہ وقت ہے جس میں جنتی لوگ جنت کی طرف اور جہنمی لوگ جہنم کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے مراد وہ وقت ہے کہ جب لوگ مالک داروغہ جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے الْكُبْرٰی الطَّامَّةُ کی صفت ہے اور الطَّامَّةُ کے معنی ہیں بڑا حادثہ اور ایک قول ہے مغلوب کر دینے والی ناقابل برداشت مصیبت۔ یعنی جب وہ مصیبت عامہ آئے گی جو بہت بڑی ہوگی۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰی ۝ اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔

يَوْمَ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی سے بدل کل ہے یا فَاِذَا جَاءَتْ سے بدل بعض ہے یا مصدر یہ ہے ای یتذکر فیہ یعنی اس دن یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔ والمراد یوم یتذکر کل احد ما عملہ من خیر او شر بان یشاہدہ مدونا فی صحیفته وکان نسیہ من فرط الغفلة او طول الامل اور مطلب یہ ہے کہ اس دن ہر ایک شخص یاد کرے گا جو اس نے بھلائی یا برائی کے کام کیے تھے اس لیے کہ وہ اسے اپنے صحیفہ (اعمال نامے) میں لکھا ہوا درج دیکھ لے گا اور اس سے پہلے وہ انہیں غفلت و سستی کی وجہ سے یا طویل زمانے کی وجہ سے بھلائے ہوئے تھا۔

وَبُورَّتِ الْجَنَّةُ لِمَنْ يَّادٰی ۝ اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔

ای اظہرت اظہارا بینا لا یخفی علی احد۔ جَاءَتْ یَا یَتَذَكَّرُ پر عطف ہے جب کہ ایک قول ہے کہ الْإِنْسَانُ سے حال ہے یعنی ہر دیکھنے والے پر جہنم خوب ظاہر ہو جائے گی (وہ اسے اچھی طرح دیکھ لے گا) اور کسی پر چھپی نہ رہے گی اور نمایاں ہو جائے گی۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۖ ﴿٣١﴾

تو وہ جس نے سرکشی کی۔ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ تو وہ جس نے سرکشی کی۔ ای فاما عن عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فی العصیان حتی کفر۔ یعنی جس کسی نے نافرمانی اختیار کی اور اطاعت و فرماں برداری سے منہ موڑا اور گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کیا (بڑھ گیا) یہاں تک کفر اختیار کیا۔

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔

ای اختار الحیوة الدنیا الفانیة التی هی علی جناح الفوات فانهمک فیما متع به فیها ولم يستعد للحیوة الآخرة الابدية بالایمان والطاعة۔ یعنی دنیا کی زندگی کو اختیار کیا جو فنا ہونے والی ہے اور گناہوں اور خواہشات کی طرف خوب مائل کرنے والی ہے اس میں ان امور سے فائدہ اٹھانے میں جو اس میں ہیں مصروف و مشغول ہو گیا اور آخرت کی زندگی کے لیے جو دائمی زندگی ہے ایمان و طاعت کے ذریعے اس کے لیے ہرگز کوئی تیاری نہ کی۔

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۖ تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

الماویٰ لہ یعنی اس شخص کے لیے جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور ایمان نہ لایا اور نہ ہی فرمان برداری کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۖ ﴿٣٢﴾

اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔

ای مقامہ بین یدی مالک امرہ یوم الطامة الكبرى۔ یعنی جو قیامت کے دن جو بڑی مصیبت کا دن ہے اپنے پروردگار کے حضور جو اس دن مالک و حاکم ہے حساب کے لیے کھڑے ہونے (پیشی) سے ڈر گیا۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ اور نفس کو خواہش سے روکا۔

ای زجرها و کفها عن الهوی المردی وهو الميل الى الشهوات وضبطها بالصبر یعنی اپنے نفس کو دھمکایا (ڈرایا) اور ذلیل و بری خواہشات سے روکا اور ہوئی سے مراد نفسانی خواہشات کی محبت و طلب ہے اور اس نے صبر کے ساتھ ان خواہشات سے ضبط کیا۔ ایک قول ہے کہ حرام اشیاء سے بچا اور نفس کی مخالفت کی۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل علیہم الرضوان سے مروی ہے انہ الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين یدی ربہ سبحانه فيخاف فيترکها۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حساب ہی اسے یاد آئے تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور اسے چھوڑ دے۔

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ تَوْبَةٌ لِّكَ جَنَّتْ هِيَ تَهْكُنَا هِيَ۔

ای لہ لا غیر ہا۔ یعنی ایسے شخص (جس کا ذکر اوپر گزرا) کا ٹھکانا جنت ہے اور اس کے علاوہ کا نہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا ۚ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰهَا مِيزَاتٌ أَوْ غَشِيَةٌ ۚ أَوْصَحُّهَا ۚ

تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ تَمَّ سَمْعُكُمْ يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ رُءُوسُكُمْ ۚ تَمَّ سَمْعُكُمْ يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ رُءُوسُكُمْ ۚ

ای متی ارساؤھا ای اقامتھا یریدون متی یقیمھا اللہ تعالیٰ ویکونھا ویشتھا

یعنی قیامت کب بپا ہوگی یعنی کب قائم ہوگی وہ چاہتے ہیں (کفار) کہ اللہ تعالیٰ اسے کب قائم کرے گا اور وہ کیونکر ہوگی اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کفار مکہ بطور تمسخر استہزاء حضور اکرم ﷺ سے وقوع قیامت کا سوال کرتے تھے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے خطاب فرما کر کہا گیا۔ مریٰ مصدر میسی ہے من سار بمعنی ثبت یہ کب واقعہ ہوگی۔

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ حاکم رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے قیامت کے متعلق عرض کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فِيمَ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس سوال سے کیا غرض ہے اور اس کا کیا فائدہ اور أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ جملہ متانفہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تو خود آثار قیامت سے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے ﷺ بعثت انا والساعة كهاتين کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں۔ ایک قول ہے ای فی ای شیء انت من ان تذکر لہم فیہا مراد کہ آپ ان کفار کے لیے قیامت کے وقت کے ذکر میں کیوں پڑے ہیں ہماری حکمت کا مقتضی یہی ہے کہ اس کے وقت تعیین کو پوشیدہ رکھیں۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۚ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔

ای الیہ تعالیٰ ترجع علمھا ای علمھا بکنھھا و تفاصیل أمرھا و وقت وقوعھا لا الی احد غیرہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی اس کا علم (قیامت کا علم) اللہ ہی کو معلوم ہے یعنی اس کی کنہ و کیفیت اور اس کے امور کی پوری تفصیل اور اس کے واقع ہونے کا قطعی وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور کفار جو اس مطالبے پر لگے ہوئے ہیں کہ قیامت کیوں کر اور کب واقع ہوگی تو وہ جان چکے ہیں کہ آپ ﷺ کی بعثت ہی علامات قیامت میں سے اہم اور اقرب ترین علامت ہے تو اس سوال سے انہیں کیا غرض ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا ۚ آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔

ای تعین وقتھا الذی لم یفوض الیک فمالہم یسئلونک عما لم یثبث لہ۔ یعنی قیامت کے وقت

کا تعین جو ہے آپ ﷺ اس کام کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لوگوں کو قیامت کا وقت بتائیں تو ان کفار کو کیا ہے کہ آپ ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کریں جس کے لیے آپ مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ رہا یہ کہ آپ منذر ہیں اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے انداز کا نفع اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اس دن کی سختی کے خوف سے ڈر گیا اور ہدایت کو قبول کر لیا وگرنہ آپ کی بعثت تو عام ہے یعنی سب کے لیے ہے۔

كَانَ هُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۝ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔

والمعنى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الوعيد بها الا عشيّة او ضحاهـ

اور کفار جو قیامت کے منکر ہیں جب وہ واقع ہو جائے گی تو اس کے احوال و شدائد کو دیکھ کر دنیا کی زندگانی اور قیام برزخ کی موت بھول جائیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا ہم وہاں ایک روز اور شاید اس دن کے پہلے یا پچھلے حصہ میں رہے تھے یعنی بہت تھوڑی دیر رہے تھے یہ کفار کے سوال کا جواب ہے۔

الحمد لله آج ۵ ذیقعدہ ۱۴۱۳ھ

۱۷ اپریل ۱۹۹۴ء سورت النازعات کی تفسیر پوری ہوئی۔

سورۃ عبس مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، بیالیس آیات، ایک سو تیس کلمات اور پانچ سو تینتیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورۃ عبس۔ پ ۳۰

تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔

اس پر کہ ان کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔

اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ سٹھرا ہو۔

یا نصیحت لے اور اسے نصیحت فائدہ دے۔

وہ جو بے راہ بنتا ہے۔

آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں۔

اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کہ وہ سٹھرا نہ ہو۔

اور وہ جو تمہارے حضور لکھتا آیا (گرتا پڑتا) ہے۔

اور وہ ڈر رہا ہے۔

آپ اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔

یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے۔

تو جو چاہے اسے یاد کرے۔

ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں۔

بلندی والے پاکی والے۔

ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے

جو کرم والے نکوئی والے ہیں

آدمی مارا جائے کیا ناشکرا ہے۔

اسے کاہے سے بنایا۔

پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے

اندازوں پر رکھا۔

پھر اسے راستہ آسان کیا۔

پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱

أَنْ جَاءَهُ إِلَّا عَلًی ۲

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ۳

أَوْ يَدَّكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴

أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۵

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۷

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۸

وَهُوَ يَخْشَى ۹

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۱۰

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۱۲

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۱۳

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۱۵

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۱۷

مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۱۹

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۲۰

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۲۱

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۙ
 كَلَّا لَهَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۙ
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۙ
 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ
 ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۙ
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۙ
 وَعَبَّأُوا قُصْبًا ۙ
 وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۙ
 وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۙ
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۙ
 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۙ
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۙ
 وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۙ
 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۙ
 لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ مَوَدَّةٍ شَنْ يُغْنِيهِ ۙ

وَجُودُهُ يَوْمَ مَوَدَّةٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ
 صَاحِبُهُ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۙ
 وَوَجُودُهُ يَوْمَ مَوَدَّةٍ عَلَيْهَا عِبْرَةٌ ۙ
 تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۙ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۙ

حل لغات - سورۃ عبس - پ ۳۰

عَبَسَ - تیوری چڑھائی	و - اور	تَوَلَّى - منہ پھیرا	أَنْ - یہ کہ
جَاءَ - آیا	كُلَّ - اس کے پاس	الْأَعْلَى - ایک نابینا	و - اور
مَا - کیا	يُذْهِبُكَ - جانے آپ	لَعَلَّهُ - شاید وہ	يَزْكَى - پاک ہو جائے
أَوْ - یا	يَذْكَرُ - نصیحت لے	فَتَنْفَعَهُ - تو نفع دے اسے	الذِّكْرَى - نصیحت
أَمَّا - وہ	مَنْ - جو	اسْتَغْنَى - بے پروا بنتا ہے	فَأَنْتَ - تو آپ

پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔
 کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔
 تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔
 کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔
 پھر زمین کو خوب چیرا۔
 تو اس میں اگایا اناج۔
 اور انگور اور چارہ۔
 اور زیتون اور کھجور۔
 اور گھنے باغیچے۔
 اور میوے اور گھاس۔
 تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔
 پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ۔
 اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی۔
 اور ماں اور باپ۔
 اور جوڑو اور بیٹوں سے۔
 ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے
 بس ہے۔
 کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔
 ہنستے خوشیاں مناتے۔
 اور کتنے مونہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔
 ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔
 یہ وہی ہیں کافر بدکار۔

لَہ۔ اس کی طرف	تَصَدَّی۔ توجہ کرتے ہیں	و۔ اور	مَا۔ نہیں
عَلَيْكَ۔ آپ پر کوئی اعتراض	الَّا۔ یہ کہ نہ	یَزْكٰی۔ پاک ہو وہ	و۔ اور
اَمَّا۔ وہ	مَنْ۔ جو	جَاءَ۔ آیا	لَكَ۔ آپ کے پاس
يَسْعٰی۔ دوڑتا ہوا	و۔ اور	هُوَ۔ وہ	يَخْشٰی۔ ڈرتا ہے
فَاَنْتَ۔ تو آپ	عَنْهُ۔ اس سے	تَكْذِبُ۔ بے پرواہی کرتے ہیں	كَلَّا۔ ہرگز نہیں
اِنَّهَا۔ بے شک وہ	تَذْكِرَةٌ۔ نصیحت ہے	فَمَنْ۔ جو	شَاءَ۔ چاہے
ذَكَرَ۔ یاد کرے	لَا۔ اس کو	فِي۔ بچ	صُحُفٍ۔ صحیفوں کے
مُكَرَّمَةٍ۔ جو عزت والے	مَرْفُوعَةٍ۔ بلند	مُطَهَّرَةٍ۔ پاک ہیں	بِاَيِّدِيْ۔ ساتھ ہاتھ
سَفَرَةٍ۔ اہلچلیوں	كَمِا۔ بزرگ	بِرَسَدٍ۔ اور نیک کے	قَتَلَ۔ مارا جائے
الْاِنْسَانُ۔ انسان	مَا اَكْفَرَهُ۔ کس قدر وہ ناشکر ہے	مِنْ اَمِيٍّ۔ کس	خَلَقَهُ۔ اسے پیدا کیا
شَيْءٍ۔ چیز سے	خَلَقَهُ۔ اسے پیدا کیا	مِنْ تُطْفَاةٍ۔ نطفہ سے	السَّبِيلِ۔ رستہ
فَقَدَّرَ۔ پھر اندازہ کیا	لَا۔ اس کا	ثُمَّ۔ پھر	اَمَاتَهُ۔ مارا اس کو
يَسَّرَ۔ آسان کیا	لَا۔ اس کا	ثُمَّ۔ پھر	اِذَا۔ جب
فَاَقْبَرَ۔ پھر قبر دی	لَا۔ اس کو	ثُمَّ۔ پھر	كَلَّا۔ ہرگز نہیں
شَاءَ۔ چاہے گا	اَنْشَرُ۔ اٹھالے گا	لَا۔ اس کو	اَمَرَ۔ حکم دیا
لَهَا۔ ابھی نہیں	يَقْضِ۔ پورا کیا	مَا۔ جو	اِلٰی۔ طرف
لَا۔ اس کو	فَلْيَنْظُرْ۔ تو چاہیے دیکھے	الْاِنْسَانُ۔ انسان	اَلْمَاءِ۔ پانی
طَعَامٍ۔ اپنے کھانے کی	اَنَّا۔ بے شک ہم نے	صَبَبْنَا۔ گرایا	الْاَرْضِ۔ زمین کو
صَبًّا۔ اچھی طرح	ثُمَّ۔ پھر	شَقَقْنَا۔ پھاڑا ہم نے	حَبًّا۔ اناج
شَقًّا۔ خوب پھاڑنا	فَاَثْبَتْنَا۔ تو اگائے ہم نے	فِيْهَا۔ اس میں	قَضَبًا۔ چارہ
و۔ اور	عِنَبًا۔ انگور	و۔ اور	نَخْلًا۔ کھجور
و۔ اور	زَيْتُونًا۔ زیتون	و۔ اور	و۔ اور
و۔ اور	حَدَآئِقٍ۔ باغ	و۔ اور	و۔ اور
فَاَكْمَهَتْ۔ میوے	و۔ اور	اَبَّا۔ گھاس	مَتَاعًا۔ فائدہ ہے
لَكُمْ۔ تمہارے لیے	و۔ اور	لَا نَعْمٰكُمْ۔ تمہارے چوپایوں کے لیے	الصَّاحَّةِ۔ کان پھاڑنے والی
فَاِذَا۔ تو جب	جَاءَتْ۔ آجائے گی	مِنْ اَخِيْهِ۔ اپنے بھائی سے	و۔ اور
يَفِرُّ۔ بھاگے گا	الْمَرْءِ۔ آدمی	و۔ اور	و۔ اور
اُمِّہ۔ اپنی ماں سے	و۔ اور	اَبِيْہ۔ اپنے باپ سے	و۔ اور

صَاحِبَتِہ۔ اپنی بیوی	و۔ اور	بَنِيہ۔ اپنے بیٹوں سے	لِکَل۔ ہر
اُمِرِی۔ آدمی کے لیے	مِنْہُمْ۔ ان میں سے	یَوْمِی۔ اس دن	شَأْن۔ ایک فکر ہے
یُعْزِیہ۔ کہ اس کو کافی ہے	وَجُود۔ کئی منہ	یَوْمِی۔ اس دن	مُسْفِرۃ۔ سفید ہوں گے
صَاحِکۃ۔ ہنستے	مُسْتَبْشِرۃ۔ خوش	و۔ اور	وَجُود۔ کئی چہرے
یَوْمِی۔ اس دن	عَلِیہا۔ ان پر	عَبْرۃ۔ غبار ہوگا	تَرْهَقْہَا۔ چڑھی ہوگی ان پر
قَتْرۃ۔ سیاہی	اُولَیْک۔ یہ لوگ	ہُمْ۔ وہی ہیں	الْکَفْرۃ۔ کافر
الْفَجْرۃ۔ فاجر			

سورۃ عبس

سورۃ عبس مکی ہے اور سورۃ مبارکہ کے نام سورۃ الصاخۃ اور سورۃ السفرۃ بھی ہیں اور اسے سورۃ الاعمیٰ بھی کہا گیا ہے اس کی ۴۲ (بیالیس) آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورۃ کا تعلق پچھلی سورۃ کی آیت اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ یَّخْشٰہَا ۝ کے مضمون سے ہے اور اسی مضمون کا تذکرہ اس سورۃ میں ہے کہ انداز کا نفع صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ عبس۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَ الْاَعْلٰی ۝

تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ ان کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔

جامع الاصول میں ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد تھے ان کا نام عمرو بن قیس بن زائدہ تھا اور وہ عامر بن لوی القرشی کی اولاد سے تھے۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن عمرو تھا اور ایک اور قول کے مطابق عبداللہ بن شریح بن مالک ہے ام مکتوم ان کی والدہ کی کنیت تھی اور ان کا نام عاتکہ بنت عبداللہ الخزومیہ تھا۔ زخشری نے کہا کہ یہ ان کی والدہ نہیں بلکہ دادی تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نابینا تھے جب کہ ایک قول ہے کہ مادر زاد اندھے تھے اور اسی وجہ سے ان کی والدہ کی کنیت ام مکتوم مشہور ہوئی۔ وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ ﷺ صنادید قریش میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبدالمطلب، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور آپ امید کر رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے عبداللہ رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ کچھ دیکھ نہ سکتے تھے اپنی دھن میں بار بار عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ! جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی تعلیم فرمائیے انہیں معلوم و محسوس ہی نہ ہوا کہ حضور مصروف دعوت ہیں اور قطع کلامی کا ارتکاب ہو رہا ہے آپ ﷺ کو ان کی طرف سے بالکل اقطع کلامی پر ناگواری ہوئی اور چہرہ اقدس پر اس ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ ﷺ نے ان سے رخ انور موڑ لیا اور صنادید قریش کے ساتھ گفتگو میں متوجہ رہے تو ان آیات کا نزول ہوا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ابن ام مکتوم نے گزارش کی کہ کیا آپ ﷺ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی تو ارشاد فرمایا نہیں۔ الا علی کہنے میں ابن ام مکتوم کی معذوری کا

اظہار ہے اور آپ ﷺ کو اس حوالے سے ان کے لیے نرمی و شفقت کی نصیحت ہے کہ ان کی بالکل قطع کلامی پر چشم پوشی فرمائیں اور ان کی اخلاص نیت کا لحاظ فرمائیں۔ وہ الشُّبُّونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهِجْرِينَ سے تھے اور نبی اکرم ﷺ نے انہیں متعدد مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں اہل مدینہ پر امام مقرر کیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد ان کا اکرام کرتے اور انہیں دیکھتے تو فرماتے: مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی ویقول هل لك من حاجة خوش آمدید! اس مرد کے لیے جس کے معاملے میں مجھے میرے پروردگار نے عتاب فرمایا اور فرماتے کیا تمہارا کوئی کام ہے۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَذَّكَّرُ ۝

اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو۔

استفہام انکاری نفی کے معنوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے حال پر کون آگاہ کرے۔ ذلک لما فیہ من الایناس بعد الایحاش والاقبال بعد الاعراض والتعبیر عن ابن ام مکتوم بالاعمی للاشعار بعذرہ فی الاقدام علی قطع کلام الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتشاغله بالقوم۔

اس میں مانوس نہ ہونے کے بعد (کراہت کے بعد) انسیت (مانوسیت) ہے اور اعراض کے بعد اقبال ہے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف سے عذر کا اظہار ہے کہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے قطع کلامی کے مرتکب ہوئے جب کہ آپ قوم کے ساتھ دعوت ارشاد میں مشغول تھے۔ اس میں حضور اکرم ﷺ کے اعزاز و اکرام کا پہلو بھی روشن ہے یعنی آپ ﷺ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حال کی طرف متوجہ نہ تھے (ان کے خلوص باطنی اور رغبت حق کی طرف کامل متوجہ نہ تھے) اور اس وقت آپ کی پوری توجہ صنادید قریش کی طرف مبذول تھی اور آپ ان کی طرف سے قبول حق کی خوب رغبت و توقع رکھتے تھے اگر یہ حال نہ ہوتا تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ انور نہ موڑتے۔ سورت کے شروع میں خطاب یہ انداز نہیں اور ماضی غائب کے صیغے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت اور منشاء یوں تو نہ تھا اگرچہ ظاہر ایسا ہوا تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ ابن ام مکتوم تو تمہارے فرمان بردار اور مومن تو تھے ہی لیکن آپ کی رغبت دعوت صنادید قریش کے ایمان کے لیے غالب ہو گئی اور یہ آپ کے فرائض نبوت و رسالت کا مقتضی بھی تھا اور آپ نے انہیں ابن ام مکتوم سے مقدم رکھا اور کفار قریش سے اعراض میں خطرہ محسوس کیا کہ وہ اسے اچھا نہ جانیں گے اور عدم قبول کا بہانہ پالیں گے۔ حالانکہ آپ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ آپ سے عدم التفات کا ظہور ہو تو وَمَا يُدْرِيكَ کہہ کر آپ کو بھی معذور قرار دیا ہے اور آپ کے ملال کو جو اس غیر ارادی ظاہری فعل سے ہوا مانوس بنا کر دور کیا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل کیا شان محبوبیت ہے۔ لَعَلَّهٗ يَذَّكَّرُ سے مراد ہے کہ شاید وہ آپ کے ارشاد سن کر گناہوں اور معصیت کے کاموں سے بچ جائے اور نور ہدایت، صاف و ستھرا، پاکیزہ ہو جائے۔ اور یہ کہ وہ اسی فیضان کے لیے ہی تو آیا تھا۔

أُوَيِّدُكُمْ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ ۝

یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔

أُوَيِّدُكُمْ ای یتعظ یعنی آپ کی نصیحت قبول کر لے اور یاد الہی میں مشغول ہو جائے۔

فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ ای ذکر اک و موعظتک یعنی اسے (ابن ام مکتوم کو) آپ کی یاد دہانی، وعظ و نصیحت

فائدہ دیتی ہیں اور وہ مکمل طور پر پاکیزہ ہو جاتا اور نفسانی خرابیوں سے بھی سترہا ہو جاتا اور اس کی حالت و خشیت قلبی ترقی کرتی۔ اس میں اشارہ ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صنادید قریش سے بڑھ کر حق دار تھے اور وہ نہ صرف سمجھ رہے تھے بلکہ پوری طرح سمجھنا چاہ رہے تھے جب کہ کفار سن ضرور رہے تھے مگر درحقیقت کچھ نہیں سمجھنا چاہتے تھے اور نہ سمجھنے کے قابل تھے۔
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۖ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّى ۖ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْكَبُ ۖ

وہ جو بے پروا بنتا ہے آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں اور تمہارا کچھ زیان (نقصان) نہیں اس میں کہ وہ سترانہ ہو۔
أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۖ وہ جو بے پروا بنتا ہے۔

ای عن الایمان و عما عندک من العلوم والمعارف التي ينطوى عليها القرآن یعنی ایمان سے اور اس سے جو آپ ﷺ کے پاس ان علوم و معارف میں سے ہے جس پر قرآن حکیم دار ہے۔ ایک قول ہے استغنیٰ بکفرہ و عما تہدیہ یعنی اپنی سرکشی اور کفر پر بے پروا ہے اور اس سے بھی جو آپ اسے ہدایت فرماتے ہیں۔ ایک قول ہے ای واما من کان ذا ثروة یعنی وہ جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے قبول ہدایت سے بے پروا بنا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے مراد اس سے ولید بن مغیرہ یا ابو جہل لعین ہے۔
فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّى ۖ تو آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں۔

اہل حرم نے تصدٰی ص کی تشدید سے پڑھا ہے کہ اصل میں تصدٰی ہے اور تاء لوٹ کر صاد میں مدغم ہو گئی۔ ابو جعفر رحمہ اللہ نے تصدٰی پڑھا ہے ای تعرض یعنی اعراض کرتے ہو (منہ پھرتے ہو) بحر میں ہے تصدد، صدد سے ہے جس کے معنی منہ موڑ کر پھرنے کے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الصدی وهو العطش۔ الصدی سے مراد بڑی پیاس یا طلب ہے ای تصدٰی و تتعرض بالاقبال علیہ والاهتمام بارشادہ واستصلاحہ وفيہ مزید تنفیر لہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مصاحبہم۔ یعنی آپ منہ پھیر کر اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ دعوت ہدایت فرماتے ہیں اور اس کی اصلاح و بھلائی چاہتے ہیں تو گویا اس میں نبی اکرم ﷺ کو ان کی مصاحبت سے الگ اور دور رہنے کی تاکید ہے اس لیے کہ یہ امر سرے سے آپ کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے مانیں یا نہ مانیں آپ کو اس سے غرض نہیں۔

وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْكَبُ ۖ اور تمہارا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ سترانہ ہو۔

ولیس علیک بأس فی ان یتزکی بالاسلام حتی یبعثک الحوص علی اسلامہ الی الاعراض عمن اسلم۔ اور آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ قبول اسلام کے ساتھ پاکیزہ نہ بنے اگر واقعہً آپ کا کوئی نقصان ہوتا پھر تو ضرور اس کے قبول اسلام کی خواہش و رغبت (طمع) آپ کے لیے ایک اسلام قبول کرنے سے اعراض کے لیے عذر ہوتی۔ جبکہ آپ کا کام صرف دعوت کا پہنچانا ہے اور کسی کا ایمان لانا یا نہ لانا آپ کے ذمے نہیں۔ جو ایمان لائے گا تو اپنے لیے اور نہ لائے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے اور آپ کے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں کہ آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۖ وَهُوَ يَخْشَى ۖ فَإِنَّ عَنْهُ تَكَلُّفٌ ۖ

اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا (گرتا پڑتا) اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۙ (۸) اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا (گرتا پڑتا)۔

ای ابن ام مکتوم جاء ک مسرعاً طالبا لما عندک من احکام الرشدا وخصال الخیر۔ یعنی عبد اللہ بن ام مکتوم جو آپ کے حضور خوب کوشش کر کے یعنی ناپید ہونے کے باوصف لڑکھڑاتا، ٹھوکریں کھاتا، گرتا پڑتا ملکتا ہوا آیا اور وہ طلب گار تھا اس کا جو تمہارے پاس احکام ہدایت اور نیک خصلتوں اور بھلائیوں میں سے ہے۔ یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی حالت و کیفیت کا بیان ہے۔

وَهُوَ يَخْشَى ۙ (۹) اور وہ ڈر رہا ہے۔

ای یخاف اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ ایک قول ہے کہ کفار سے ڈر رہا ہے کہ آپ کے پاس آنے کی وجہ سے اسے اذیت دیں گے۔ وقیل العثار والکبوة اذ لم یکن معہ قائد اور ایک قول ہے کہ ٹھوکریں کھاتا، گرتا پڑتا، لڑکھڑاتا اور چہرے کے بل جھکتا گرتا جب کہ اس کے لیے کوئی راہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ یسعی کے فاعل (ابن ام مکتوم) کا حال ہے۔

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۙ (۱۰) تو آپ اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔

ای یشغلك الحرص علی دعاء الکافر للاسلام۔

یعنی کافر کو دعوت اسلام پر حرص نے آپ کو مشغول کیا اور آپ نے سچے طلب گار کو ترجیح نہ دی، یہ عتاب کی علت ہے کہ اس کا عکس چاہیے تھا کہ آپ ابن ام مکتوم کو توجہ عطا فرماتے اور کفار کو چھوڑ دیتے اور ان کے لیے اہتمام و رغبت نہ رکھتے کیونکہ یہ امر آپ کے ذمہ فرض ہی نہیں تھا۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءِ ذَكَرَهُ ۚ (۱۱) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ (۱۲) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ (۱۳) كَرَامٍ بَرَمَاءٍ ۚ (۱۴)

یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں بلندی والے پاکی والے ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے نکوئی (نیکی) والے۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ (۱۱) یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے۔

كَلَّا یوں نہیں مبالغہ فی ارشاده صلی اللہ علیہ وسلم الی عدم معاودة ما عوتب علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں نبی اکرم ﷺ کے لیے تاکید ہے کہ جس امر پر عتاب ہوا ہے پھر ویسا نہ فرمائیں اور اس میں لوگوں کے لیے آداب حسنہ کی تلقین بھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس امر کے بعد آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر کسی فقیر کے لیے نہ کبھی تیوری ظاہر ہوئی اور نہ کسی امیر کے لیے خصوصی رغبت توجہ یا اہتمام کا ظہور ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان الفقراء كانوا فی مجلسه امراء بلا شبهة آپ کی مجلس شریفہ میں فقراء کی جماعت ہی حقیقۃً امراء تھی۔

إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ (۱۱) یہ تو سمجھانا ہے۔

إِنَّهَا لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالتَّائِيثِ لَتَأْيِثِ الْخَبَرِ۔ ضمیر قرآن حکیم کی طرف راجع ہے اور تائیت خبر کے لیے جو

مؤنث ہے۔

تَذَكَّرَ ۙ اِی موعظة یجب ان یتعظ بها ویعمل بموجبها۔ یعنی قرآن حکیم نصیحت و یاد دہانی ہے اور ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی وعظ و نصیحت کی جائے اور اس کے موجبات کے مطابق عمل کیا جائے یعنی آیات قرآن حکیم مخلوق کے لیے پند و موعظت اور نصیحت ہیں۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۙ تو جو چاہے اسے یاد کرے۔

یعنی ہر شخص کو اختیار ہے چاہے نصیحت قبول کرے اور یاد الہی میں مصروف ہو اور چاہے تو نہ کرے مگر ظاہر ہے کہ نہ کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار ہے اور کرنے والوں کی ستائش ہے اور یہ جملہ گویا پچھلے مضمون کو مؤکد کر رہا ہے۔

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۙ ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں۔

یہ تَذَكَّرَ کی صفت ہے کہ وہ تذکرہ صحف انبیاء علیہم السلام میں لکھا ہوا ہے یا مراد لوح محفوظ ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد وہ نوشتے ہیں جو اصحاب نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر تحریراً محفوظ کر رکھے تھے اور مکہ المکرمہ میں تدوین قرآن کی یہی صورت تھی کہ لکھے ہوئے اور منتشر اجزاء کی صورت میں محفوظ تھا پھر عہد صدیقی میں بصورت مصحف جمع کیا گیا۔

مُكْرَمَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ عِزُّوْجِلْ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیفے عزت والے ہیں یہ صُحُف کی صفت ہے۔

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ بلندی والے پاکی والے۔

مَرْفُوعَةٍ اِی فی السماء السابعة کما قال یحییٰ بن سلام او مرفوعة القدر۔ یعنی ساتویں آسمان میں جیسا کہ یحییٰ بن سلام سے مروی ہے یا مراد ہے اللہ کے عزت و شان والے۔

مُطَهَّرَةٍ ۙ متنزہ عن مساس ایدی الشیاطین او عن کل دنس علی ما روی عن الحسن و قیل عن الشبه و التناقض۔ یعنی شیاطین کے ہاتھوں کے مساس (چھونے) سے پاک ہے اور جنبی و بے وضو کے چھونے سے پاک ہے جیسا کہ حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے اور ایک قول ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ اور تناقض (اختلاف) سے مبرا و پاک ہے۔ یعنی انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

بِاَیِّدِیْ سَفَرَةٍ ۙ کَمَا اَمَرَ بِرَسَدٍ ۙ ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے نکوئی والے۔

ای کتبه من الملائكة علیہم السلام کما قال مجاہد و جماعة فانهم ینسخون الکتب من اللوح وهو جمع سافر ای کاتب والمصدر السفر كالضرب و عن ابن عباس هم الملائكة المتوسطون بین اللہ تعالیٰ و انبیائہ علیہم السلام علی ان جمع سافر ایضاً بمعنی سفیر ای رسول و واسطۃ۔ یعنی حضرات ملائکہ (فرشتے) علیہم السلام کے لکھے ہوئے جیسا کہ مجاہد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ فرشتے لوح محفوظ سے کتاب (قرآن) کو نقل کرتے ہیں اور سَفَرَةٌ سَافِرٌ کی جمع ہے یعنی لکھنے والا اور السَّفَرُ الضَّرْبُ کی طرح مصدر ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے درمیان سفیر و واسطہ ہیں۔ کہ سَفَرَةٌ سَافِرٌ کی جمع بھی ہے جس کے معنی سفیر کے ہیں یعنی فرستادہ اور واسطہ۔ ایک قول ہے کہ مراد انبیاء علیہم السلام ہیں کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اور امت (لوگوں) کے درمیان اللہ کے سفیر ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ وحی لکھتے ہیں لیکن یہ

درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ وحی کی تلاوت ہے نہ کہ کتابت و تحریر۔ جب کہ ان پر وحی کی جائے اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام قرآن حکیم کی کتابت نہیں کرتے تھے بلکہ اصلاً لکھتے ہی نہ تھے جیسا کہ احادیث و اخبار میں مشہور ہے (آپ نبی امی تھے) اور آپ کا وظیفہ امت کو ادا امر و نواہی اور شرائع و احکام کی تعلیم تھی اور صرف سفارت ہی نہ تھی۔ ابن المنذر اور وہب بن منہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد اصحاب نبی ﷺ ہیں کہ وہ سب آپ ﷺ اور ساری امت کے درمیان سفراء و واسطہ و رابطہ ہیں اور بعض کا قول ہے کہ مراد علماء امت ہیں جو اسی طرح رسول اور امت کے درمیان سفیر ہیں۔

کَمَا هِيَ الْكَرَامَةُ بِمَعْنَى تَوْقِيرٍ وَعِزَّتْ كَيْ هِيَ الْكَرْمُ اللُّومُ كِي مُدْ هِيَ اِيْ اَعْزَاءُ عَلٰى اللّٰهِ تَعَالٰى مُعْظَمِيْنَ عِنْدَهُ عِزُّوْجَلْ يَعْنِيْ اللّٰهُ كَيْ مُزْدِيْكَ مُعْزَزٌ اَوْ عِزَّتْ وَتَوْقِيرٌ وَّالِيْ هِيَ۔

او متعطفین علی المومنین یستغفرون لهم ویرشدونهم الی ما فیہ الخیر بالالهام ویزلون بما فیہ تکمیلهم من الشرائع۔ یا مومنوں پر مہربانی کرنے والے ان کے لیے بخشش طلب کرنے والے اور اس جانب الہام کے ذریعہ راہ نمائی اور ہدایت کرنے والے جس میں خیر و بھلائی ہے اور ان پر شرائع (امور شریعت) کی تکمیل اترنے والے یہ سَفَرٌ تَقِی صفت کی پہلی صفت ہے جب کہ ہَوَ تَقِی دوسری صفت ہے ہَوَ تَقِی کے معنی ہیں نیک متقی۔ ایک قول ہے مطیعین للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار۔ ایک قول سے مراد ہے صادقین ہے۔ صفات کمال سے متصف، حدیث شریف میں ماہر علماء قرآن کے لیے ارشاد نبوی ﷺ ہے: الذی یقرء القرآن وھو ماہر بہ مع السفرة الکرام الہرودۃ یعنی وہ معزز و متقی سفیروں کے ساتھ ہوں گے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ ﴿١٥﴾ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ ۖ خَلَقَهُ ﴿١٦﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٧﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٠﴾

آدمی مارا جائے کیا ناشکرا ہے اسے کس چیز سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ ﴿١٥﴾ آدمی مارا جائے کیا ناشکرا ہے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ آدمی مارا جائے۔

دعا علیہ باشنع الدعوات و افطعھا انسان کے لیے انتہائی بری اور ہلاکت انگیز دعا ہے۔ مقصود مذمت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عجز سے پاک ہے اور بددعا کا صدور اس سے ہوتا ہے جو بدلہ لینے پر قادر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بالکلیہ قادر ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ان گنت نعمتوں اور احسانوں کے باوجود سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ مذمت اور غضب کے اظہار کے لیے ارشاد ہے۔

مَا أَكْفَرَهُ ۚ ﴿١٥﴾ کیا ناشکرا ہے۔ تعجیب من افراطہ فی الکفران۔

انسان کی سرکشی کے حوالے سے تعجب کا اظہار ہے کہ حقیقت کی معرفت اور اسباب معرفت کے باوجود کفر کرتا ہے۔

مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ ۖ خَلَقَهُ ﴿١٦﴾ اسے کا ہے سے بنایا۔

شروع بی بیان افراطہ فی الکفران بتفصیل ما افاض عز و جل علیہ من مبدأ فطرته الی منتہی

عمرہ من فنون النعم الموجبة لان تقابل بالشكر والطاعة مع اخلاقه بذلك والاستفهام قيل للتحقير۔ انسان کی سرکشی اور کفر کے بیان سے شروع کر کے سب سے اول انسان کی تخلیق کے آغاز سے ذکر کیا ہے جو اس کی زندگی کے اختتام تک نعمتوں اور احسانوں کا ذریعہ و زمانہ ہے کیونکہ یہ امر یعنی انسان کا بڑائی کے دعویٰ کے ساتھ کفر کرنا گویا اللہ کے حضور شکر گزار اور فرمان برداری کے عین مقابل ہے اور استفہام تقریری ہے کہ انسان جواب دے کہ وہ کس شئی سے وجود میں آیا ہے گویا اس حقیر پیدائشی حالت کا مقتضی ہے کہ وہ بڑائی اور سرکشی نہ کرے۔

مِنْ لُّطْفِهِ خَلَقَهُ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول مِنْ آيٍ شَيْءٍ خَلَقَهُ سے بدل ہے اِی مِنْ اِی شَيْءٍ حَقِيرٍ مَّهِينٍ خَلَقَهُ مِنْ لُّطْفِهِ لَدَرَةٍ خَلَقَهُ یعنی کس حقیر بے قدر پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا یعنی اس کو نطفہ کے قطرہ سے خلق کیا گویا یہ مِنْ آيٍ شَيْءٍ خَلَقَهُ کی وضاحت و تشریح ہے۔

فَقَدَّرَ ۝ پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔

ای لقدرة اطرار الی ان الم خلقه یعنی اسے مختلف اطوار (شکلوں) پر رکھا یہاں تک کہ اس کی پیدائش مکمل ہوئی۔ یعنی ایک مدت معینہ تک (چالیس روز تک) شکم مادر میں صورت نطفہ پھر چالیس روز تک علقہ (جما ہوا خون) پھر چالیس روز تک مضغہ (لوتھڑا) رکھا پھر فرشتہ بھیج کر اس میں روح ڈال دی اور اس فرشتے کو اس کے لیے چار ہاتھوں کے لکھنے کا حکم دیا: اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت کذا فی روایۃ البخاری و مسلم عن ابن مسعود

لَمْ يَسْبِقْ يَسْرَةً ۝ پھر اس کا راستہ آسان کیا۔

ای ثم سهل مخرجه من البطن یعنی پھر اللہ عز و جل نے ماں کے پیٹ سے برآمد ہونے کا راستہ اس کے لیے آسان فرمادیا۔ ایک قول ہے اللہ عز و جل نے رسول کے ذریعہ اس کے لیے راہ حق تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔

لَمْ آمَاتَهُ قَابَ قَوْسًا ۝ پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔

ای جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكملة له ولم يجعله مطروحا على الارض یعنی اس کو قبر والا بنایا کہ اس میں اس کی لاش عزت کے ساتھ رکھی جائے اور اسے زمین پر پڑا رہنے والا نہ بنایا اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی میت کی بے حرمتی و بے عزتی نہ ہو۔ ایک قول ہے اِی امر عز و جل بدفنہ یعنی اللہ عز و جل نے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دفن کا حکم دیا اور یہ انسان کی تکریم کے لیے کہ درندے چوپائے اس کی میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ آیت مردوں کے دفن کی مشروعیت پر مشیر ہے۔

لَمْ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَكَا ۝ پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

ای اذا شاء انشاء انشاء یعنی جب اللہ عز و جل کی مشیت ہوگی اسے قبر سے زندہ اٹھائے گا کہ وہ بالکلیہ ہر امر پر قادر ہے۔

كَلَّا لَنَاقِضَ مَا اَمَرَكَا ۝ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ ۝ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ اَنْرَاضًا ۝ فَالْتَبَسْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝ وَجَبًّا وَقُضْبًا ۝ وَرَيْثُوْنَا وَنَحْلًا ۝ وَحَدَّ اٰيَاتِنَا عَلَمًا ۝ وَفَاكِهَةً وَّ اَبًا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ پھر زمین کو خوب چیرا۔ تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور گھاس تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔

لَا لَكُمَا يَقْضَىٰ مَا أَمَرَ ۖ ۝ کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔

گلا کوئی نہیں ردع للانسان عما هو عليه من كفران النعم البالغ نہایتہ۔

انسان (کافر) کے لیے تنبیہ ہے یعنی اسے ایسا ہرگز نہ چاہیے کہ واضح دلائل اور کمال نعمتوں کی موجودگی کے باوجود انکار و ناشکری کرتا ہے۔

لَمَّا يَقْضَىٰ مَا أَمَرَ ۖ ۝ اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ تنبیہ کے سبب کا بیان ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہاں گلا معنی حقاً ہے اور وہ اس کے بعد کے جملہ کے متعلق ہے اسی حقالم يعمل بما امرہ۔ یعنی کافر کو جس چیز کے ساتھ (ایمان کے ساتھ) حکم دیا گیا تھا وہ اس حکم کو نہ بجالایا۔ اور نہ ہی اللہ عزوجل کی نعمتوں کی قدر جانی جو عظمت و جود منعم پر دلالت کر رہی ہیں۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۖ ۝ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔

علی معنی اذا كان هذا حال الانسان وهو انه الى الآن لم يقض ما امره مع أن مقتضى النعم السابقة القضاء فلينظر الى طعامه۔ یعنی جب انسان کی یہ حالت ہے جیسا کہ ذکر گزرا اور وہ ابھی تک اپنے پروردگار کے حکم کو بھی پورا نہ کر پایا حالانکہ اللہ کی نعمتوں کا مقتضی (تقاضا) تو یہ تھا کہ وہ نعمتوں کی قدر کرتا اور ایمان لاتا تو اسی کے لیے مزید یہ ہے کہ وہ اپنے کھانوں کو دیکھے اور یہ عام نعمتیں ہیں اور اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور لذات نفس اور اس کے لوازم سے ہے اور یہ اس کے مقابل خارجی نعمتیں جن کا بیان ہے کہ یہ کھانے اس کی زندگانی کا سبب ہیں کیوں کر پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیونکر جزو بدن بنتے ہیں اور ان کے کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں یہ پورا نظام عظمت و حکمت ربانیہ پر روشن دلیل ہے پھر اسے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے۔ آگے مزید اسباب کا بیان ہے۔

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ۝ کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔

ای فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ انْعَامِنَا فِي طَعَامِهِ ۖ ۝ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے کھانوں کے بارے میں ہمارے انعام کا بنظر غائر مطالعہ کرے کہ ہم نے ہی آسمان سے بادلوں کے ذریعہ خوب پانی برسایا جو نباتات کی اصل ہے اور جس کے بغیر پیداوار ہو ہی نہیں سکتی تو کیسا ہے ہمارا پانی برسانا۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ ۝ پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا۔

ای بالنبات کما قال ابن عباس یعنی نباتات کے ساتھ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وقیل شقھا بالکراہ زمین کو ہل وغیرہ سے پھاڑا۔ شَقَقْنَا میں جمع متکلم کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ عزوجل نے زمین کے شق کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ فاعل حقیقی وہی ہے اور تمہارے مسببات کا خالق بھی وہی ہے۔ ایک قول ہے: شقھا بالعیون ہم نے زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑا۔

فَأَثْبِتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ تو اس میں اگایا اناج۔

فان المراد بالنبات ما نبت من الارض الى أن يتكامل النمو وينعقد الحب، والمراد بالحب جنس الحبوب التي يتقوت بها وتدخر كالحنطة والشعير والذرة وغيرها۔ نباتات سے مراد وہ پیداوار ہے جو زمین سے ہوتی ہے (اگتی ہے) یہاں تک کہ اپنی شکل (نمو) یا بناوٹ میں مکمل ہوتی ہے اور اناج کی صورت میں قائم ہوتی ہے اور اناج (دانہ) سے مراد اجناس کی وہ قسمیں ہیں جو اس کے ساتھ روزی بنتی ہیں اور ذخیرہ کی جاتی ہیں جیسے گیہوں جو اور باجرہ یا مکئی وغیرہ۔

وَعَنْبًا وَقَضْبًا ۝ اور انگور اور چارہ۔

اور انگور (عنب معروف انگور کو کہتے ہیں) قَضْبًا سے مراد سبزیاں یا چارہ ہے ابن جریر اور ابن منذر نے ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے قَضْبًا سے مراد الفَصْفَصَة یعنی گھاس ہے۔ قاموس میں ہے کہ قَضْبًا سے مراد درخت ہے خوب پھیلا ہوا اور خلیل نے اسے کھجور کے ساتھ مقید کیا ہے یعنی کھجور کا درخت۔ اور بحر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: انه الرطب بلا شبهہ وہ کھجور ہے۔

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ اور زیتون اور کھجور۔

یعنی زیتون اور کھجور کے درخت۔

وَحَدَ آيَقَ عُلبًا ۝ اور گھنے باغیچے۔

حَدَ آيَقَ ای ریاضاً یعنی باغ عُلبًا ای عظاماً یعنی غیر معمولی بڑے اور پھیلے ہوئے۔

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ اور میوے اور گھاس

وَفَاكِهَةً قيل هي الثمار كلها اكلها قول ہے کہ مراد سبھی پھل ہیں ایک قول ہے کہ انگور اور انار کو چھوڑ کر باقی سبھی پھل مراد ہیں کہ یہ دونوں پھل صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ حصول قوت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔
وَأَبًّا ۝ اور گھاس۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ أَبًّا سے مراد الکَلَاءُ والمرعى ہے یعنی گھاس اور چارہ اور بعض کا قول ہے کہ جسے آدمی کھائیں اسے حصید کہتے ہیں اور جوان کے علاوہ (جانور چوپائے وغیرہ) کھائیں وہ أَبَّا ہے حصید سے مراد ساگ سبزیاں ہیں جو کاٹی جاتی ہیں جب کہ أَبَّا سے مراد گھاس یا چارہ ہے۔ ایک قول ہے انہ التبن یعنی وہ بھوسہ ہے (توڑی ہے)۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا فما لأب تو یہ أَبَّا کیا ہے پھر بولے ما کلفنا او ما امرنا بهذا ہم اس امر کی نہ تو تکلیف دیے گئے ہیں اور نہ ہی اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی ہم أَبَّا کے حقیقت کے درپے ہوں کہ وہ کیا ہے تو تم اس کتاب کے مطابق عمل کرو اور جس چیز کو تم نہیں پہچانتے تو اسے اپنے پروردگار کے لیے کھاؤ۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نِعَامًا لَّكُمْ ۝ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔

ای فعل ذلک تمتیعا لکم ولمواشیکم فان بعض النعم المعدودة طعام لہم وبعضها علف

لدواہم۔ یعنی ہم نے ان سب چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے اگایا تو اس میں بعض کثیر نعمتیں تمہارے کھانے کو بنائیں اور بعض تمہارے چوپایوں اور مویشیوں کے لیے خوراک بنائیں۔ یہ علت کا بیان ہے۔

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاحَّةُ ﴿٣٥﴾

پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چٹکھاڑ۔

والمراد بها النفخة الثانية ای تصمها لشدة اور اس سے مراد تھ ثانیہ ہے قیامت کی یہ ہولناک آواز سننے والوں کو بہرا کر دے گی الصَّاحَّةُ کے معنی ہیں شدید چٹکھاڑ اور مراد صور پھونکنے کی آواز ہے۔

يَوْمَ يَفْزُ الزُّمُّ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٦﴾ وَأُمُّهُ وَأَبِيُّهُ ﴿٣٧﴾ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ﴿٣٨﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٩﴾

اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی۔ اور ماں اور باپ۔ اور جو رو اور بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ٹکر ہے کہ وہی ٹھوٹ جائے۔

يَوْمَ يَفْزُ الزُّمُّ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٦﴾ وَأُمُّهُ وَأَبِيُّهُ ﴿٣٧﴾ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ﴿٣٨﴾ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور

ماں اور باپ اور جو رو اور بیٹوں سے۔

ای یوم یعرض عنہم ولا یصاحبہم ولا یسأل عن الدنیا لا اشتغاله بحال نفسه۔ یعنی قیامت کے روز آدمی ان (رشتہ داروں) سے بے رخی کرے گا اور نہ ہی ان کی مصاحبت اختیار کرے گا اور نہ ہی ان کے حالات پوچھے گا جس طرح کہ دنیا میں ہوتا تھا اس لیے کہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ ایک قول ہے کہ رشتہ داروں کے کفر کی وجہ سے آدمی کو ان سے نفرت ہو جائے گی ایک قول ہے: یفر منہم لعلہم لا یغنون عنہ شینا آدمی ان سے اس لیے بھاگے گا کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے کچھ کام نہیں۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٩﴾ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ٹکر ہے کہ وہی خلاصی پائے۔

آدمی کے یہ فرار کے سبب کا بیان ہے کہ ہر آدمی اپنے حال میں اس قدر مستغرق ہوگا کہ اسے دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہوگی اور اسی وجہ سے ان سے وہ بے رخی کرے گا اور ان سے لا پرواہ ہوگا۔ طبرانی، ابن مردویہ، بیہقی اور حاکم رحمہم اللہ نے ام المؤمنین سودہ بنت زید رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں بغیر ختنہ انھیں گے اور کانوں کی لوت تک پسینہ میں غرق ہوں گے تو میں نے عرض کیا کہ کیا وہ ایک دوسرے کی برہنگی دیکھیں گے ارشاد فرمایا شغل الناس عن ذلک وتلا یَوْمَ يَفْزُ الزُّمُّ الخ لوگوں کو اس کا ہوش ہی نہ ہوگا پھر یہ آیت یَوْمَ يَفْزُ الزُّمُّ پڑھی۔ طبرانی نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ قیامت کے روز لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ارشاد فرمایا اعمال نامے کھولے جائیں گے جس میں ذرہ بھر اور رائی کے برابر بھی ہر بات درج ہو گی۔ ایک قول ہے یفر منہم حذرا من مطالبہم بالتبعات کہ آدمی رشتہ داروں اور لوگوں کے مطالبات (اس کے خلاف) کے دعوؤں کی وجہ سے بھی ڈر کر بھاگے گا۔

وَجُوزَةُ يَوْمٍ مُسْفَرَةٍ ﴿٤٠﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤١﴾ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٢﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٣﴾

اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَّارَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٤﴾

کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ ہنستے خوشیاں مناتے اور کتنے مونہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔

وَجُودًا يُؤْمِنُ مُسْفِرًا ۝ صَاحِبَةً مُسْتَبْشِرًا ۝

کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ ہنستے خوشیاں مناتے۔

وَجُودًا وَجْهَ کی جمع ہے تنوین یا تو کثرت پر دلالت کر رہی ہے یا بعض پر یعنی بہت سے چہرے یَوْمِئِذٍ اس دن یعنی بروز حشر، وَجُودًا مبتدا ہے اور مُسْفِرًا اس کی خبر ہے مُسْفِرًا۔ ای مضیئة متهللة۔ من اسفر الصبح اذا اضاء یعنی روشن ودکتے تروتازہ جیسے صبح کا اجالا اور روشن ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ کلمتیں چہروں میں راتوں کے قیام و عبادت کی وجہ سے ہوگی جب کہ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ من آثار الوضوء لیختص ذلك بهذه الامة ای لان الوضوء من خواصهم کہ یہ فرحت و تازگی چہروں میں وضو کے اثر سے ہوگی جس کے ساتھ یہ امت خاص کی گئی ہے کیونکہ اعضاء وضو (وضو) اس امت کے خصائص میں سے ہے۔

صَاحِبَةً مُسْتَبْشِرًا ۝ ای مسرورة بما تشاهد من النعيم والبهجة الدائمة۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور دائمی رونقوں کا نظارہ و مشاہدہ کریں گے تو انہیں فرحت و مسرت ہوگی اور وہ خوش ہوں گے۔ یہ مومنوں کا حال ہوگا جن کا تعلق نیک بختوں کے گروہ سے ہوگا کہ دوائی گروہ ہوں گے سعادت مند یا بد بخت و اشیاء۔ چہروں کی تازگی نور ایمان پر بھی دلالت کر رہی ہوگی۔

وَجُودًا يُؤْمِنُ عَلَيْهَا عَمْرًا ۝ اور کتنے مونہوں پر گرد پڑی ہوگی۔

ای غبار و کدورہ یعنی کفار کے چہروں پر دھول اور خاک پڑی ہوگی یا کدورت ہوگی۔ وَجُودًا کی تنوین تکثیر پر دلالت کر رہی ہے اور قسم دوم اشیاء سے متعلق ہے کہ بہت سے یا سبھی کافروں کا ایسا حال ہوگا۔

تَرْفُقَهَا كَثْرًا ۝ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔

تَرْفُقَهَا ای تعلقوھا و تغشاھا یعنی ان چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی یا سیاہی خوب چھا رہی ہوگی كَثْرًا ای سواد و ظلمة یعنی سیاہی اور تاریکی۔ ایک قول ہے حالت کی ذلت چھا رہی ہوگی اور وحشت برس رہی ہوگی۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔

أُولَئِكَ میں ان سیاہ چہروں والے اصحاب کی طرف اشارہ ہے اور یہی لوگ کفار فجار ہوں گے ای الجامعون بین الکفر و الفجور یعنی کفر و سرکشی اور فسق و فجور (گناہوں اور برائیوں) کے جامع ہوں گے اور اللہ کریم نے اسی لیے ان کے واسطے العبرة و القترۃ کو اکٹھے بیان فرمایا ہے کہ غبار (دھول و خاک) تو فاجروں (بدکاروں) کے لیے ہوگا اور سیاہی کفار کے لیے ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذلك۔

الحمد لله آج سورت عبس کی تفسیر کا کام مکمل ہوا۔

۱۰ مئی ۱۹۹۴ء / ۲۸ ذیقعدہ ۱۴۱۳ھ

سورة التکویر کیلئے

اس سورت میں ایک رکوع، انتیس آیات، ایک سو چار کلمات اور پانچ سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة تکویر۔ پ ۳۰

جب دھوپ لیٹی جائے۔
 اور جب تارے جھڑ پڑیں۔
 اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔
 اور جب تھکی اونٹنیاں، چھوٹی پھریں۔
 اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں۔
 اور جب سمندر سلگائے جائیں۔
 اور جب جانوں کے جوڑ بنیں۔
 اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔
 کس خطا پر ماری گئی۔
 اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں۔
 اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے۔
 اور جب جہنم بھڑکایا جائے۔
 اور جب جنت پاس لائی جائے۔
 ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔
 تو قسم ہے ان کی جوا لئے پھریں۔
 سیدھے چلیں، تھم رہیں۔
 اور رات کی جب پیٹھ دے۔
 اور صبح کی جب دم لے۔
 بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔
 جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا۔
 وہاں اس کا حکم مانا جاتا امانت دار ہے۔
 اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝
 وَ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
 وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
 وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝
 وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
 وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝
 وَ اِذَا الْثُفُؤُسُ زُوِّجَتْ ۝
 وَ اِذَا الْهَوَاءُ دُثِّلَتْ ۝
 بِ اَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝
 وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝
 وَ اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
 وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ ۝
 وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝
 عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرْتَ ۝
 فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُشْسِ ۝
 الْجَوَارِ الْكُنُسِ ۝
 وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝
 وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝
 اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝
 مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝
 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝

وَلَقَدْ رَاَهُ بِآلِ فُتُوحِ الْمُبِينِ ﴿٢٦﴾

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٧﴾

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٨﴾

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٩﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

لَسَنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٣١﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا۔

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔

پھر کدھر جاتے ہو۔

وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے۔

اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے۔

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔

حل لغات - سورۃ تکویر - پ ۳۰

إِذَا - جب	الشَّمْسُ - سورج	كُوِّرَتْ - لپیٹ لیا جائے	و - اور
إِذَا - جب	النُّجُومُ - ستارے	انْكَدَرَتْ - بے نور ہو جائیں	و - اور
إِذَا - جب	الْجِبَالُ - پہاڑ	سُيِّرَتْ - چلائے جائیں	و - اور
إِذَا - جب	الْعُشَارُ - تھکی اونٹیاں	عُظِّلَتْ - چھوٹی پھریں	و - اور
إِذَا - جب	الْوُحُوشُ - وحشی جانور	حُشِرَتْ - اکٹھے کیے جائیں	و - اور
إِذَا - جب	الْبَحَارُ - سمندر	سُجِّرَتْ - سلگائے جائیں	و - اور
إِذَا - جب	الْأَنْفُسُ - جانوروں کے	زُوجَتْ - جوڑ بنیں	و - اور
إِذَا - جب	الْمَوءُ دَعُتْ - زندہ دبائی ہوئی	سُيِّلَتْ - پوچھی جائے	بِأَمْرٍ - کس
ذُنُوبٌ - گناہ میں	قُتِلَتْ - ماری گئی	و - اور	إِذَا - جب
الْصُّحُفُ - اعمال نامے	نُشِرَتْ - کھولے جائیں	و - اور	إِذَا - جب
السَّمَاءُ - آسمان	كُشِطَتْ - جگہ سے کھینچ لیا جائے	و - اور	إِذَا - جب
الْجَحِيمُ - جہنم	سُحِرَتْ - بھڑکائی جائے	و - اور	إِذَا - جب
الْجَنَّةُ - جنت	أُزْلِفَتْ - قریب کی جائے	عَلِمَتْ - جان لے گا	نَفْسٌ - ہر آدمی
مَّا - جو	أُحْضِرَتْ - حاضر لایا	فَلَا - تو میں	أَقْسِمُ - قسم کھاتا ہوں
بِالْخُسُوفِ - لٹے پھرنے والے	الْجَوَارِ - سیدھے چلنے والے	الْكُتُبِ - تھم رہنے والے	ستاروں کی
و - اور	الْبَيْلُ - رات کی	إِذَا - جب	عَسَسَ - پیٹھ دے
و - اور	الصُّبْحُ - صبح کی	إِذَا - جب	تَنَفَّسَ - دم لے
إِنَّهُ - بے شک یہ	لَقَوْلٍ - بات ہے	رَسُولٍ - رسول	كَرِيمٍ - عزت والے کی
ذِي قُوَّةٍ - جو قوت والا ہے	عِنْدَ - نزدیک	ذِي الْعَرْشِ - عرش والے کے	مَكِينٍ - عزت والا

مُطَاعٍ۔ تابعداری کیا گیا	ثُمَّ۔ اس جگہ	أَوَّلِينَ۔ امانتدار ہے	و۔ اور
مَا۔ نہیں	صَاحِبُكُمْ۔ تمہارا ساتھی	بَسَجُونِ۔ دیوانہ	و۔ اور
لَقَدْ۔ بے شک	رَأَى۔ دیکھا اس نے	كُلَّ اس کو	بِالْأَفْئِ كُنارہ
الْبُيُوتِ۔ روشن میں	و۔ اور	مَا۔ نہیں	هُوَ۔ وہ
عَلَى۔ اوپر	الْغَيْبِ۔ غیب کے	بِضُنَيْنِ۔ بخل کرنے والا	و۔ اور
مَا۔ نہیں	هُوَ۔ وہ	بِقَوْلِ۔ بات	شَيْطَانِ۔ شیطان
رَّحِيمٍ۔ مردود کی	فَإِنَّ۔ تو کہاں	تَذْهَبُونَ۔ جاتے ہو تم	إِنْ۔ نہیں
هُوَ۔ وہ	إِلَّا۔ مگر	ذِكْرٍ۔ نصیحت ہے	لِّلْعَالَمِينَ۔ جہان والوں
کے لیے	لَسَنَ۔ اس کے لیے جو	شَاءَ۔ چاہے	مِنْكُمْ۔ تم میں سے
أَنْ۔ یہ کہ	يَسْتَقِيمَ۔ سیدھا ہو	و۔ اور	مَا۔ نہیں
تَشَاءُونَ۔ چاہتے تم	إِلَّا۔ مگر	أَنْ۔ یہ کہ	يَشَاءَ۔ چاہے
اللَّهُ۔ اللہ	رَبُّ۔ رب	الْعَالَمِينَ۔ سارے جہانوں کا	

سورت التکویر

سورت التکویر کی ہے اور اسی پر اتفاق ہے اس کی انتیس آیات اور ایک رکوع ہے اس کو سورت کُؤَرَاتُ اور سورت إِذَا الشَّمْسُ کُؤَرَاتُ بھی کہتے ہیں احمد و ترمذی نے ابن عمر (علیہما الرضوان) سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من سره ان ينظر الى يوم القيامة كانه رأى عين فيقراء إِذَا الشَّمْسُ کُؤَرَاتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جس شخص کو قیامت کا نظارہ آنکھوں سے کرنا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ سورت التکویر، سورت الانفطار اور سورت الانشقاق پڑھے۔ حاکم نے ابن عباس (علیہما الرضوان) سے روایت کی ہے مجھے سورت ہود، الواقعة، المرسلات، عم یسء لون (النبأ) اور إِذَا الشَّمْسُ کُؤَرَاتُ نے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت میں بھی تحویف و تہدید کا مضمون مکرر ہے اور وقوع قیامت کی تفصیل ہے اور پچھلی سورت کی آیت فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ سے اس کی مناسبت ہے اور اس سورت میں وقوع قیامت کی منظر کشی ہے اور بیان میں بہت زور فصاحت و سلاطت ہے جیسا کہ مکی سورتوں کے اسلوب کا ایک امتیازی وصف ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ التکویر۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا الشَّمْسُ کُؤَرَاتٌ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَاتٌ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَاتٌ ۝

جب دھوپ لیٹی جائے۔ اور جب تارے جھڑ پڑیں۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔

إِذَا الشَّمْسُ کُؤَرَاتٌ ۝ جب دھوپ لیٹی جائے۔

ان الشمس مجاز عن الضوء بلاشبہ شمس (سورج) ضوء (روشنی یا دھوپ) سے مجاز ہے جیسا کہ معروف و شائع

ہے تو اس سے مراد ہے اذہاب ضوئہا یعنی اس کی روشنی یا دھوپ زائل ہو جائے گی۔ حسن و قدادہ اور مجاہد رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مَکُوْرَتِی کی تفسیر ای ظلمت منقول ہے یعنی سیاہ ہو جائے گا (تاریک ہو جائے گا) ایک قول ہے: المراد بکورت ”القیث عن فلکھا و طرحت“ کہ مَکُوْرَتِی سے مراد ہے کہ اپنے فلک سے ٹوٹ پڑے گا۔ اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز چاند اور سورج بے نور کر دیے جائیں گے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٦﴾ اور جب تارے جھڑ پڑیں۔

ای انقضت و سقطت۔ یعنی ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور کوئی تارا بھی اپنی جگہ پر باقی نہ رہے گا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے: لا یبقی یومئذ نجم الا سقط فی الارض۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ تارے نوری قدیلیں ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں اور نوری فرشتوں کے ہاتھ میں نور کی زنجیروں میں ہیں جب سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، مرجائیں گے تساقطت من ایدیہم تو وہ ان کے ہاتھوں سے گر پڑیں گے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بارش کی طرح آسمان سے زمین پر برسیں گے۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٧﴾ اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔

ای ازیلت عن اماکنھا من الارض بالرجفة یعنی زمین میں سے زلزلہ کے ساتھ اپنے مقامات سے ہٹا دیئے جائیں گے یا بکھیر دیئے جائیں گے وقیل سیرت بعد رفعھا فی الجو ایک قول ہے کہ فضا میں بلند ہونے کے بعد غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے اور ایسا فتح ثانیہ کے بعد ہوگا۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٨﴾

اور جب تھکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔

جمع عشراء کنفاس جمع نفساء وہی الناقة۔ عشر جمع ہے عشراء واحد کی جیسے نفساء جمع ہے نفاس واحد کی۔ اور وہ اونٹنی ہے الیٰ اتی علیہا من یوم ارسل فیہا الفحل عشرة اشھر ثم لا یزال ذلک اسمہا حتی تضع جس کو گا بھن ہوئے دس مہینے گزر چکے ہوں اور جننے کے قریب ہو پھر وہ اسے اسی نام سے (عشراء سے) پکارتے رہتے یہاں تک کہ وہ جن لیتی۔ ایک قول ہے عشر اونٹنی قیمتی سمجھی جاتی تھی اور اہل عرب ان کی خوب نگہداشت کرتے تھے۔ عَطِّلَتْ ترکت مهملة لاراعی لھا ولا طالب یعنی یونہی چھوڑی گئی ہوں گی گویا نہ ان کا کوئی چرواہا ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی رغبت و طلب کرنے والا ہوگا سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٩﴾

اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں۔

جمع وحش وهو حیوان البر الذی لیس فی طبعہ التأنس بنی آدم والمراد بہ ما یعم البھائم مطلقاً۔ وحش کی جمع ہے اور وہ خشکی کے وہ جانور ہیں جن کی طبیعت و سرشت میں انسانوں کے ساتھ ہرگز انیسیت (مانوسیت) نہیں اور اس سے مطلقاً عام چوپائے درندے ہیں۔ حُشَرَاتِی جمع من کل جانب یعنی ہر سمت و طرف سے جمع

کیے جائیں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے حشر ہا موتھا جانوروں کا حشر ان کی موت ہوگی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حشر کی تفسیر ”جمع کیے جائیں گے“ منقول ہے مگر ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ انہوں نے (ابن عباس) نے یہ بھی کہا ”جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحفر في القيامة غير الثقلين“ درندے چوپائے موت کے لیے (مرنے یا فنا ہونے کے لیے) جمع کیے جائیں گے پھر زندہ نہ اٹھائے جائیں گے اور نہ ہی قیامت میں موجود ہوں گے سوائے ثقلین یعنی انسانوں اور جنوں کے۔ ایک قول ہے بعثت للقصاص کہ باہمی قصاص کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب وہ مکلف ہی نہ تھے تو بعثت نہ ہوگی۔ اور بعض علماء نے مسلم و ترمذی کی اس روایت سے جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد لشاة الجهاء من الشاة القرناء وزاد احمد بن حنبل و حتى الذرة من الذرة۔ قیامت کے روز حق داروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے (بدلہ ضرور دلایا جائے گا) یہاں تک کہ مینڈی بکری کا سینک والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے اتنا مزید منقول ہے یہاں تک کہ دانت سے کاٹنے کے بدلے میں دانت سے کاٹنا، یہ استدلال کیا ہے کہ جانوروں کا حشر قصاص باہمی کے لیے ہوگا۔ پھر خاک ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۖ

اور جب سمندر لگائے جائیں۔

بحر میں ہے: سَجِرَتْ بمعنی جمعت بلغة خشم ولعل جمعها على بالتفجير۔ سُجِّرَتْ کے معنی ہیں کہ سمندر خوب بھر دیے جائیں گے اور شاید سمندروں کو اس لیے جمع کیا جائے گا کہ ایک سمندر لبالب بھر جائے پھر اس میں سورج کو ڈالا جائے گا جس سے وہ آگ بن جائے گا اور پانی بھاپ کی صورت بن کر اڑ جائے گا اور سارا پانی سوکھ جائے گا۔ ایک قول ہے احمیت بان تغيض مياها وتظهر النار في مكانها کہ گرم کیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان کی جگہ آگ ظاہر ہوگی (بن جائے گی)۔

وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ ۖ

اور جب جانوروں کے جوڑ بنیں۔

قال عكرمة والضحاك والشعبي تقرن النفوس باجسامهم و ذلك عند البعث والنفوس عليه بمعنی الروح۔ عكرمة ضحاك اور شعبي کا قول ہے کہ جانیں اپنے جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی اور ایسا بعث کے وقت ہوگا اور نفس سے مراد یہاں روح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جوڑوں سے مراد اشیاء و امثال ہیں ”ای قرنت كل نفس لتبكلها“ یعنی ہر شخص اپنی ہی قسم کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ کفار کفار کے ساتھ اور یونہی مومنین مومنین کے ساتھ۔ ایک قول ہے: تقرن كل نفس بكتابها وقيل عملها۔ ہر جان اپنے اعمال نامے کے ساتھ ملائی جائے گی اور ایک قول ہے کہ اپنے عمل کے مطابق جوڑی جائے گی۔

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّتَتْ ۖ بِأَمِّي ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ

اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی۔

وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُيِلَتْ ۖ ۱۸ اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔

الْمَوْءُذَةُ اسم مفعول ہے یعنی زندہ گاڑی یا دبائی ہوئی لڑکی۔ بعض اہل عرب لڑکیوں کی پیدائش، ننگ و عار سمجھتے تھے یا افلاس کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ دبا دیتے تھے۔ واڈ کے معنی بوجھ کے ہیں جس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو بوجھ جانتے تھے یا ان پر اتنا بوجھ ڈال کر دبا دیتے کہ وہ مرجاتی اور وہی البنت التي تدفن حية من الواد وهو القتل سے مراد یہی زندہ دبائی ہوئی لڑکی ہے مَوءُذَةُ کی طرف سوال کی نسبت مجازی ہے یا مفعول بول کر فاعل مراد ہے یعنی زندہ دبانے والے سے پوچھا جائے گا اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا الوائدۃ والموءدة فی النار زندہ دبانے والی اور جس کے لیے زندہ دبائے، دونوں جہنمی ہیں۔ اس آیت سے عزل کے مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ذلک الواڈ الخفی کہ یہ پوشیدہ زندہ دبانا ہے۔ عزل کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ آزاد عورت سے اس کی اجازت ضروری ہے جب کہ باندی سے ضروری نہیں اور باوجودیکہ عزل کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ ۱۹ کس خطا پر ماری گئی۔

دون الوائد مع ان الذنب له دونها لتسليتها وامها و كمال الغيظ والسخط لو ائدها واسقاطه عن درجة الخطاب۔

یعنی زندہ دبانے والے پر زندہ دبانے کا گناہ تو ہے ہی لیکن جس کے لیے اس نے لڑکی کو زندہ دبایا تو یہ مزید اعانت جرم ہے اس سے اس کی پریش ہوگی اور سوال کی نسبت مفعول کی طرف ہے جس سے گویا دبانے والے کے لیے انتہائی غیظ و غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خطاب کے درجہ سے گرا دیا ہے، اس کے لیے حد درجہ توبیخ و تذلیل ہے اور مَوءُذَةُ کی طرف نسبت سوال مجازی ہے یا یہ لڑکی بولے کہ وہ بے گناہ ماری گئی۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۖ ۲۰

اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔

ای صحف الاعمال یعنی اعمال نامے حساب کے لیے کھولے جائیں۔ ابن المنذر نے ابن جریج رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا صحیفہ (دفتر عمل) لپیٹ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز کھولا جائے گا اور اس کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ ایک قول ہے: نشرت ای فرقت بین اصحابها۔ نشرت سے مراد ہے کہ ان کے حاملین کے درمیان بانٹ دیے جائیں گے یا ان کے ذریعہ الگ الگ کر دیے جائیں گے یعنی جنتی ایک طرف اور جہنمی ایک طرف۔ قیامت کے روز عرش کے نیچے سے صحیفے اڑتے آئیں گے اور مومن کو اس کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں آجائے گا جس سے وہ جان لے گا کہ وہ جنتی ہے اور کافر کا صحیفہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے وہ جان لے گا کہ وہ جہنمی ہے۔

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۖ ۲۱

اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے۔

قلعت وازیلت کما یکشف الہاب عن الذبیحة۔

لیٹ یا اکھاڑ دیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا جس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال کھینچی جاتی ہے۔

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲

اور جب جہنم بھڑکائی جائے۔

ای او قدت ایقداً شدیداً یعنی جب دوزخ کو بہت ہی زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دوزخ کا بھڑکنا بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہو گا یا اس کا شدید بھڑکنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے کناہیہ ہے اور یہ دشمنان خدا کے لیے ہوگا۔

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝۱۳

اور جب جنت پاس لائی جائے۔

ای قربت من المتقین۔ یعنی جنت پر ہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ ایک قول ہے کہ عرش کے داہنی طرف لائی جائے گی جہاں سے اہل موقف (قیامت کے روز) اسے دیکھیں گے۔

عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ۝۱۴

ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔

والمراد بما احضرت اعمالها من الخير والشر اور مَّا أَحْضَرْتُ سے مراد ہر شخص کے اعمال ہیں اچھے اور برے جنہیں وہ اس وقت جان لے گا یہ جملہ اذا سے شروع ہونے والے جملوں کی جزا ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُشْسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝۱۷ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱

تو قسم ہے ان کی جو اٹلے پھریں۔ سیدھے چلیں تھم رہیں۔ اور رات کی جب پیٹھ دے۔ اور صبح کی جب دم لے۔ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا۔ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُشْسِ ۝۱۵ تو قسم ہے ان کی جو اٹلے پھریں۔

ف تفریحی ہے اور لام زائد برائے تاکید قسم ہے خُسْ خانس کی جمع ہے خُنُوس سے وهو الانقباض والاستخفاء اور اس کے معنی کسی کام میں توقف کرنا، سٹنا یا سکڑنا ہے یا پیچھے کرنا اور چھپا دینا ہیں یہاں مراد خمسہ متحیرہ ہیں جیسا کہ حاکم رحمہ اللہ نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا: ہی خمسة أنجم زحل وعطارد و المشتري وبهرم یعنی المريخ والزهرة یہ پانچ ستارے ہیں جن کے نام زحل، عطارد، مشتری، بہرام یعنی مریخ اور زہرہ ہیں یہ اپنی چال کی وجہ سے متحیرہ کہلاتے ہیں کہ کبھی چلتے لوٹتے اور کبھی ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علماء کے نزدیک ان کی رفتار و چال حکم الہی کے بموجب ہے کہ کبھی سست روہوتے ہیں اور کبھی سریع اور کبھی متحرک بجانب مشرق یا مغرب۔ ایک قول ہے تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل ای تطلع فی اماکنها کالوحش فی کنسها۔ کہ یہ تارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور رات کو نظر آتے ہیں یعنی اپنے

اماکن (مقامات) میں طلوع ہوتے ہیں جس طرح جانور اپنے مساکن (جھاڑیوں اور کھوؤں وغیرہ) میں قرار پکڑتے ہیں۔
 الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ سیدھے چلیں تھم رہیں۔

کنس کانس کی جمع ہے اور کنس الوحش جانوروں کے نشین کو کہتے ہیں خواہ درختوں میں ہو یا جھاڑیوں میں۔
جواری جاریۃ کی جمع ہے جری سے اور اس کا معنی ہے المر السریع کہ تیزی سے گزرنا یا چلنا۔ یعنی خمسہ متخیرہ جو اپنے
دائرے میں چلتے ہیں اور بوقت غروب افق کے اوپر اپنے اماکن میں تھم رہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ دن کے وقت چھپے رہتے
ہیں اور اپنے طلوع کے ساتھ ہی افق کے اوپر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ اور رات کی جب پیٹھ دے۔

ای ادبر ظلامہ او اقبل یعنی شب کی قسم جب وہ اپنی تاریکی لے کر سامنے آتی ہے یا تاریکی کے ساتھ پلٹتی ہے۔
راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: العسعة والعساس رقة الظلام وذلك في الليل فهو من المشترك
المعنوی۔ عسعة اور عساس سے مراد تاریکی کا پھیلنا یا تاریکی کی چادر کا پھیلا ہونا یا پتلا ہونا یا تاریکی کی گہرائی جو
رات کے کناروں یعنی آغاز اور آخر کے دونوں وقتوں میں ہوتی ہے۔ لہذا معنوی طور پر سامنے آنایا پیٹھ پھیرنا دونوں معنوں میں
مشترک ہے۔ فراء کا قول ہے کہ جمہور مفسرین کا عَسَس کے بارے میں تحقیقی قول یہی ہے کہ مراد اَدْبَر ہے یعنی جب رات
پیٹھ دے۔ (آخر ہو)

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ اور صبح کی جب دم لے۔

فانہ اول النہار اس سے مراد دن کا اول وقت ہے والمراد من تنفس الصبح علی ما ذکر غیر واحد
اضاءتہ وتبلجہ اور صبح کے دم لینے سے مراد جیسا کہ بہت سے علماء سے مروی ہے دن کا خوب روشن ہونا اور اجالا ہونا ہے۔
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ بَعِثْنَاكَ عَلَىٰ رَأْسِ يَوْمٍ كَانَ كَالثَمَرِ نَازِلًا۔

إِنَّهُ أَيْ الْقُرْآنَ الْجَلِيلَ النَّاظِقُ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الدَّوَاهِي الْهَائِلَةِ عِظَمَ وَالْاِقْرَآنَ جَوْبِيَانِ كَرْتَا هَـ انْ عَظِيمِ
وَأَقْعَاتُ كَوْجِنَ كَاذِرْ كَزْرَا۔ لَقَوْلُ رَسُولٍ أَيْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَسَبَتْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ وَاسِطَةُ فِيهِ
وَنَاقِلُ لَهُ عَنْ مَرْسَلِهِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَايْضُ هُنَا هَـ أَوْ اس (قَوْلُ) كِي نَسَبَتْ حَضْرَتُ جَبْرِيلَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي طَرَفِ اس لِيَعْلَمَ كِي كُنِيَ هَـ كِهْ بَلَا شَبِيهِ وَهَـ اس قُرْآنَ كِي نَزُولُ كَا وَاسِطَةُ هِيْنَ أَوْ قُرْآنَ كِي مَرْسَلُ (بِهِيْجْنِ وَالِ) يَعْنِي
حَقِّ سَجَانَهُ وَتَعَالَى كِي طَرَفِ سَـ اس كِي نَاقِلُ (مَنْقُلُ كَرْنِ وَالِ) هِيْنَ۔ يَا پھر رسول اکرم ﷺ مراد ہيں جس کا مطلب یہ
ہے کہ رسول اور قاصد کی حیثیت سے اس کا قول ہے انہوں نے خود بنا کر حق سجانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر دیا بلکہ وہ اس
امر پر مامور ہيں اور ان کا قول اللہ کا قول ہے اور اللہ عز و جل ہی کے قول کو انہوں نے پہنچایا ہے اور جس طرح قول پیغام دیا گیا
ہے مَن وَعَنَ اسی طرح رسول نے ادا کر دیا ہے پہنچا دیا ہے۔

گریم (۱۹) عزت والے ای عزیز علی اللہ سبحانہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و اکرام والے۔ یہ رسول کی صفت ہے مراد جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ ﷺ ہیں۔

دِي قُوَّة قوت والا۔

”ای شدید“ یعنی طاقتور کما قال سبحانه شَدِيدُ الْقُوَى جیسا کہ سورت النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”سخت قوت والا“ ایک قول ہے کہ مراد قوت حفظ ہے اور نسیان و خلط سے بعد (دوری) ہے اگر مراد جبریل علیہ السلام ہیں تو ان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ قوم ثمود پر ایسی چنگھاڑ (چیخ) ماری کہ سب ڈھیر ہو گئے۔ قوم لوط کی چاروں بستیوں کو جن میں سے ہر بستی میں چار چار لاکھ افراد تھے اور دیگر مخلوق اس کے علاوہ تو انہوں نے انہیں ارض سفلی سے اپنے ایک پر کی نوک پر یوں اٹھایا کہ کسی گھرے کا ڈھکنا تک نہ ہلا اور ان بستیوں کے پرندوں، چرندوں وغیرہ کی آوازیں اہل سماء نے سنیں پھر انہیں بلندی سے الٹ دیا۔ اور اگر سرور دو عالم ﷺ ہیں تو حجۃ الوداع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار جان نثار صحابہ علیہم الرضوان آپ کے ہمراہ تھے اور شب معراج ایک آن میں مکان سے لامکان تک گئے آئے اور دیدار سے نوازے گئے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی ربانی پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٠﴾ مالک عرش کے حضور عزت والا۔

ای ذی مکانہ رفیعۃ و شرف عند اللہ العظیم جل جلالہ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عزت و عظمت اور بزرگی والا۔

مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿١١﴾ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار۔

مُطَاعٍ فیما بین الملائکۃ المقربین علیہم السلام یصدرون عن امرہ و یرجعون الی رایہ۔ یعنی ملائکہ المقربین علیہم السلام میں ان کا حکم مانا جاتا ہے اور سب فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے فرمان کی طرف رجوع کرتے ہیں مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

ثُمَّ أَمِينٍ ﴿١٢﴾ امانت دار۔ والاشارۃ بحالہا و امانتہ علی الوحی۔ ثُمَّ ظرف مکان ہے بعید کے لیے اور احتمال ہے کہ پہلے جملہ کے لیے ظرف ہو یعنی مطاع سے بھی اور امین سے بھی یعنی آسمانوں میں اس کی اطاعت ہوتی ہے اور اسی حالت کے ساتھ امین کہنے میں اشارہ ہے کہ وہ وہاں بھی اور یہاں بھی وحی کا امین ہے۔ زخشری نے ان فضائل کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم ﷺ پر ترجیح دی ہے جو انصاف سے دور ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جب قاصد اس شان کا ہے تو مرسل الیہ کی شان کیا ہوگی اور فرمان نبوی ﷺ کے ہوتے ہوئے وضاحت کی مزید ضرورت نہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین میں آسمانوں میں جبریل و میکائیل علیہما السلام اور زمین میں شیخین کریمین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما لہذا مطاع حقیقی حضور ہیں اور جبریل آپ کے نائب و وزیر ہیں اور جبریل کا مطاع ہونا حضور کے وسیلہ سے ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿١٤﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿١٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّا جِئِمٍ ﴿١٦﴾

اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا۔ اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿١٧﴾ اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔

کما تبہتہ الکفرۃ قاتلہم اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ کفار اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے نبی اکرم ﷺ کو معاذ اللہ مجنون

کہتے تھے صَاحِبُکُمْ سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں تو اس پر انتباہ اور کفار کے قول کی تردید ہے کہ تم میں چالیس برس گزار چکے وحی سے قبل تم انہیں صادق و امین کہتے تھے اور بعد وحی مجنون کہتے ہو تو یہ محض ہٹ دھرمی اور تعصب و ضد ہے جب کہ آپ ﷺ تمام اوصاف جلیلہ میں کامل اکمل اور عقل میں اتم و اکمل تھے تو ان کی طرف جنون کی نسبت کھلامکا برہ ہے۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٢﴾ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا۔

ای وباللہ تعالیٰ لقد رأى صاحبکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول الکریم جبریل علیہ السلام علی کرسی بین السماء والارض بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها له ستمائة جناح وهو بالافق الاعلى من ناحية المشرق كما روى عن الحسن وقال ابن عباس راه في صورته عن سدرۃ المنتهى۔

یعنی بلاشبہ آپ ﷺ نے رویت باری کے ساتھ ساتھ رسول کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر تھے جو زمین و آسمان کے درمیان تھی ان کی اس صورت میں دیکھا جس پر انہیں اللہ نے پیدا فرمایا ان کے چھ سو پر ہیں اور ان کو مشرق کی طرف روشن کنارے پر دیکھا جیسا کہ حسن سے مروی ہے جب کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا۔ رای کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے اور ہ کی ضمیر یا تو مَاسُؤِلُ کَرِیْمِ یا پھر ذی العرش کی طرف راجع ہے رویت باری پر تفصیلی بحث سورت النجم میں گزر چکی۔ افق مبین سے مراد ساتوں آسمان کے آخر پر روشن کنارہ مراد ہے جب آپ نے دیکھا۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٣﴾ اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

ضنین الضن سے ہے ضاد کے کسرہ و فتح (زیروز بردنوں) کے ساتھ جس کے معنی بخل کے ہیں اور هُوَ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں اور عَلَى الْغَيْبِ سے مراد ما یخبر من الوحی الیہ وغیرہ من الغیوب جو آپ کی طرف غیوب وغیرہ سے اخبار وحی کی جاتی ہیں۔ ای لایبخل بالوحی ولا یقصر فی التبلیغ والتعلیم یعنی آپ وحی کی باتیں پہنچانے میں بخل نہیں کرتے اور نہ ہی تبلیغ و تعلیم دین میں کوئی کمی یا کوتاہی کرتے ہیں۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِیمٍ ﴿٢٤﴾ اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔

وَمَا هُوَ اِی الْقُرْآنِ یعنی قرآن حکیم بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِیمٍ ﴿٢٤﴾ ای بقول بعض المسترقۃ للسمع لانها هی التی ترجم وهو نفی لقولهم انه کھانہ۔ یعنی یہ قرآن حکیم کسی مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں کہ چوری چھپے سن کر کسی کا ہن کے دل میں ڈال دیا ہو اور اس میں کفار کے اس قول کی تردید و مذمت ہے کہ یہ کہانت ہے یعنی قرآن کا ہنوں کا قول ہے یا یہ کہ رسول اللہ ﷺ (معاذ اللہ) کا ہن ہیں۔

فَإِنْ تَذَهَبُونَ ﴿٢٥﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيمَ ﴿٢٧﴾ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّسَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

پھر کہہ رہا ہے کہ چاہے سارے جہانوں کے لیے۔ اس کے لیے جو تم میں سیدھی راہ پر ہونا چاہے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب۔

فَإِنَّ تَذَهُبُونَ ﴿١٦﴾ پھر کہاں جاتے ہو۔

استضلال لہم فیما یسلکونہ فی امر القرآن العظیم۔ کفار سے خطاب ہے کہ تم قرآن عظیم کے واضح اور روشن طریق کو چھوڑ کر کیوں گمراہی اختیار کرتے ہو اور قرآن حکیم سے کیوں روگردانی کرتے اور تم کس راہ باطل پر چل نکلے ہو۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہانوں کے لیے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ موعظہ و تذکیر عظیم لمن یعلم یعنی نصیحت اور تذکر عظیم ہے اس کے لیے جو جانے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم ورد بھی ہے اور شرف انسانیت بھی، پسند و موعظت بھی ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا منشور بھی۔ اور جو شخص اس میں غور کرے گا اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔

لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿١٨﴾ جو تم میں سے سیدھی راہ پر ہونا چاہیے۔

یہ لِلْعَالَمِينَ سے بدل ہے اور کل سے بدل بعض ہے ای لمن شاء منکم الاستقامة بتحری الحق و ملازمة الصواب و ابداله من العالمين لانهم المنتفعون بالتدکیر۔

یعنی جو کوئی تم میں سے حق و صداقت کی پیروی کرے اور استقامت کے ساتھ اور سیدھی راہ چلنا چاہے تو قرآن حکیم اس کے لیے نصیحت ہے اور اس کی تذکیر یعنی اتباع و پیروی یقیناً نفع بخش اور سودمند ہے۔ عالین سے بدل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے اتباع سے وہ ضرور فائدہ پائیں گے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہانوں کا رب۔

وَمَا تَشَاءُونَ اور تم کیا چاہو ای الاستقامة بسبب من الاسباب یعنی اسباب میں سے کسی سبب کے ساتھ استقامت۔ جب یہ آیت لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اتری تو ابو جہل نے کہا جعل الامر الينا ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم فانزل الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ الخ (ابن منذر عن سليمان بن موسى) کہ ہمیں اس امر میں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو استقامت رکھیں اور اگر چاہیں تو استقامت نہ رکھیں تو یہ آیت وَمَا تَشَاءُونَ الخ نازل ہوئی۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے ای الا ان يشاء الله تعالیٰ مشینکم فمشینکم بسبب مشیئة الله تعالیٰ یعنی مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم حق پر استقامت رکھو اس لیے کہ تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سبب کے ساتھ ہے یعنی اگر اللہ چاہے تو تم چاہو گے کہ اسباب و افعال کا خالق بھی اللہ عز و جل ہی ہے اگر وہ سبب پیدا نہ کرے تو تم کیونکر چاہو۔ تو جس کے لیے اللہ عز و جل چاہے تو یہ اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ جو جہانوں کا پروردگار ہے ای ملک الخلق و مربیہم اجمعین۔ یعنی تمام مخلوقات کا مالک و بادشاہ اور سب کو پالنے والا اور درجہ کمال کو پہنچانے والا اور نفع عطا فرمانے والا تو جو استقامت کا طلب گار ہو تو وہ اللہ عز و جل ہی کی طرف رجوع لائے کہ اس کے فضل کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہوتی۔

الحمد لله آج ۳ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ سورہ کورت کی تفسیر مکمل ہوئی

بمطابق ۱۳ جون ۱۹۹۴ء

سورة الانفطار مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، انیس آیات، اسی کلمات اور تین سو ستائیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة انفطار - پ ۳۰

جب آسمان پھٹ پڑے۔
اور جب تارے جھڑ پڑیں۔
اور جب سمندر بہا دیے جائیں۔
اور جب قبریں کریدی جائیں۔
ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے
چھوڑا۔

اے آدمی! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے
رب سے۔

جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار بنایا۔
جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔
کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔
اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔
معزز لکھنے والے۔

جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔
بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں۔
اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔
انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔
اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔
اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔
پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔
جس دن کوئی جان کسی جان کا اختیار نہ رکھے گی اور سارا
حکم اس دن اللہ کا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۝
وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ ۝
وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝
وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝
عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝
فِي أَمِّي صُورَةً مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝
وَ إِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝
كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝
وَ إِنَّا الْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ ۝
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝
يَوْمَ مِيزَ اللَّهُ ۝

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝
يَوْمَ مِيزَ اللَّهُ ۝

حل لغات - سورة انفطار - پ ۳۰

اِذَا- جب	السَّمَاءُ- آسمان	اِنْفَطَرَتْ- پھٹ جائے گا	و- اور
اِذَا- جب	الْكَوَاكِبُ- ستارے	اِنْتَشَرَتْ- جھڑپڑیں گے	و- اور
اِذَا- جب	الْبَحَارُ- سمندر	فُجِّرَتْ- بہا دیے جائیں گے	و- اور
اِذَا- جب	الْقُبُورُ- قبریں	بُعْثِرَتْ- کریدی جائیں	عَلِمَتْ- جان لے گا
نَفْسُ- ہر آدمی	مَا- جو	قَدَّامَتْ- اس نے آگے بھیجا	و- اور
اٰخَرَتْ- پیچھے چھوڑا	يَايُهَا- اے	اِلَإِنْسَانُ- انسان!	مَا- کس چیز نے
غَرَّ- دھوکا دیا	كَ- تجھ کو	بِرَبِّكَ- تیرے رب	الْكَرِيمِ- کریم کے متعلق
الَّذِي- جس نے	خَلَقَكَ- پیدا کیا تجھ کو	فَسُوِّكَ- پھر درست کیا تجھے	فَعَدَلَكَ- پھر برابر کیا تجھے
فِي- بیچ	أُمِّي- جس	صُورَةٍ- صورت کے	مَا- جو
شَاءَ- چاہا	رَكَبَكَ- تجھ کو بنا دیا	كَلَّا- ہرگز نہیں	بَلْ- بلکہ
تُكَذِّبُونَ- تم جھٹلاتے ہو	بِالدِّينِ- قیامت کو	و- اور	إِنَّ- بے شک
عَلَيْكُمْ- تم پر	لِحَافِظِينَ- کچھ حافظ ہیں	كِرَامًا- بزرگ	كَاتِبِينَ- لکھنے والے
يَعْلَمُونَ- جانتے ہیں	مَا- جو	تَفْعَلُونَ- تم کرتے ہو	إِنَّ- بے شک
الْأَبْرَارَ- نیک لوگ	لَفِي- یقیناً	نَعِيمٍ- نعمتوں میں ہیں	و- اور
إِنَّ- بے شک	الْفُجَّارَ- بدکار	لَفِي- یقیناً	جَحِيمٍ- جہنم میں ہیں
يَصْلَوْنَهَا- داخل ہوں گے اس میں	يَوْمَ- دن	الدِّينِ- انصاف کے	عَنْهَا- اس سے
و- اور	مَا- نہیں	و- اور	مَا- کیا
بَعَايِبِينَ- غائب ہونے والے	مَا- کیا ہے	يَوْمَ- دن	الدِّينِ- انصاف کا
أَدْرَاكَ- جانے تو	مَا- کیا	أَدْرَاكَ- جانے تو	مَا- کیا ہے
يَوْمَ- دن	الدِّينِ- انصاف کا	يَوْمَ- جس دن	لَا- نہ
تَمْلِكُ- اختیار رکھے گا	نَفْسُ- کوئی آدمی	لِنَفْسٍ- کسی آدمی کے لیے	شَيْئًا- کچھ بھی
و- اور	الْأَمْرُ- حکم	يَوْمَئِذٍ- اس دن	لِلَّهِ- اللہ کا ہوگا

سورة الانفطار

سورت الانفطار بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک رکوع اور انیس آیات ہیں اس کا نام سورت انفطرت اور سورة المنفطرة بھی ہے اور پچھلی سورت کے مضمون سے اس کی مناسبت خود بخود واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ انفطار - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ وَ اِذَا الْكُوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۝۲ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳ وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵

جب آسمان پھٹ پڑے۔ اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدیں جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ جب آسمان پھٹ پڑے۔

ای انشقت لنزول الملائكة یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا تاکہ وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّامِرِ وَ تُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝۱۰۔ اور جس روز آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح۔

وَ اِذَا الْكُوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۝۲ اور جب تارے جھڑ پڑیں۔

ای تساقطت متفرقة وهو استعارة لازالتها حيث شبهت بجواهر قطع سلکھا۔ یعنی بکھر کر گر پڑیں گے اور اس میں استعارہ (تشبیہ) ہے کہ وہ زائل ہو جائیں گے اس طرح جیسے ہار کی ڈوری کے ٹوٹنے سے موتی بکھر جاتے ہیں۔

وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳ اور جب سمندر بہا دیے جائیں۔

ای فتحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب بالاجاج وصارت بحرا واحدا۔ یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے اطراف پھٹ جائیں گے (پھاڑ دیے جائیں گے) تو ان کے درمیان جو برزخ (پردہ، اوٹ، فاصلہ) ہے وہ زائل ہو جائے گا اور شیریں پانی شور (کڑوے) پانی سے مل جائے گا اور ایک سمندر ہی ہو جائے گا۔

وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ اور جب قبریں کریدی جائیں۔

قلب ترابها الذی حتی علی موتاها وازیل و اخرج من دفن فیھا۔ یعنی جب قبروں کی مٹی الٹ پلٹ کی جائے گی جو مردوں پر پڑی ہوگی، اسے دور کر کے اس میں جو دفن کیے گئے تھے، نکالے جائیں گے۔ ایک قول ہے قبروں میں مردے جو پیوند خاک ہو چکے ہوں گے زندہ کر کے نکالے جائیں گے۔ بُعْثِرَتْ کے معنی ہیں تبدیلہ التراب مٹی کا الٹ پلٹ کر نایا کریدنا اکھاڑنے یا نکالنے کے لیے۔ اس شے کو جو اس کے اندر یا نیچے ہو۔

عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔

یہ جواب اِذَا ہے لیکن یہ علم بوقت بعث نہیں بلکہ صحیفوں کے نشر ہونے پر ہوگا۔ اگرچہ ایک ہی زمانہ ہے جس کی ابتدا نختہ اولیٰ سے ہوگی والمراد ما اسلف من عمل خیر او شر و اخر من سنة حسنة او سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس و ابی مسعود اور اس سے مراد ہے جو بھلائی اور برائی کے کام اس نے پہلے کیے اور جو اچھا طریقہ (سنت نبوی سے) یا برا طریقہ (بدعت سید سے) اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا یہ ابن عباس اور ابو مسعود سے مروی ہے۔ قتادہ سے منقول ہے ما قدم

معصیۃ و آخر من طاعة یعنی جو کچھ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب پہلے کیا۔ اور فرمان برداری کے کام پیچھے چھوڑے۔ ایک قول ہے جو آگے بھیجا اس سے مراد زکوٰۃ و صدقات وغیرہ ہیں اور جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد میراث و ترکہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۱ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۲ فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝۹ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۱۲

اے آدمی! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔ جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔ معزز لکھنے والے۔ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۱ اے آدمی! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ آیت اسید بن کلدہ کے متعلق نازل ہوئی جس نے رسول اللہ ﷺ سے بے ہودگی اور گستاخی کی اور اللہ نے اس کی فوری گرفت فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے کہ کس چیز نے تمہیں اس کی خلاف ورزی پر فریب دیا اور جرأت دلائی کیا اس کی کریم یا اس کے غفور و درگزر کرنے۔ اسی شے خدعک و جراک علی عصیانہ تعالیٰ و ارتکاب ما یلیق بشانہ عز شانہ۔ یعنی تمہیں کس چیز نے دھوکا میں ڈالا اور۔ تجھے دیدہ و دلیر کیا کہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کرے اور ان امور کا ارتکاب کرے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔

الْكَرِيمِ صفت باری تعالیٰ ہے اور اس سے کفر و ناشکری کی تردید ہو رہی ہے تو اللہ عز و جل کے کرم کے پیش نظر لازم تو شکرگزاری اور نافرمانی سے پرہیز ہے اور اس کا حق پہچاننا ہے نہ یہ کہ اس کی نرمی پر تکیہ کر لے اور معصیت کے کاموں میں دیدہ دلیر ہو جائے اگرچہ اس کی سنت تو یہی ہے کہ فوری پکڑ نہیں فرماتا اور ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے جیسا کہ ارشاد عالی ہے: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ عطاء کا قول ہے کہ اے انسان! تجھے کس امر نے اللہ سے دور کر دیا اور کس شے نے تجھے فریب نفس میں مبتلا کر دیا۔ بعض صالحین اور عارفین کا قول ہے کہ اس میں گناہ گاروں کے لیے جواب کی صورت ہے کہ جب اللہ ایسا فرمائے گا تو ہم کہہ دیں گے غَرْنَا كَرَمَ الْكَرِيمِ کہ کریم کے کرم نے ہمیں فریب میں ڈال دیا۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۲ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔

یہ رب کی دوسری صفت کا بیان ہے اسی الذی خلق الانسان من تراب اولاً ثم خلق من نطفة یعنی اللہ نے انسان کو پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے تخلیق کیا۔ ثم جعل الاعضاء سوية سليمة پھر آدمی کو سالم الاعضاء بنایا یعنی اس کے اعضا کو درست بنایا تاکہ وہ ان سے کام لے سکے۔ ثم ميزك معتدلاً پھر تمہاری بدنی بناوٹ کو معتدل اور متوازن بنایا اور ان میں مناسبت و موافقت پیدا کی۔

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸ جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔

یہ رب کی تیسری صفت کا بیان ہے اسی رکبک و وضعک فی ای صورة اقتضتها مشیتہ تعالیٰ و حکمتہ جل و علا من الصور المختلفة فی الطول والقصر و مراتب الحسن یعنی تجھے ترکیب دیا اور

تجھے جس صورت پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت و حکمت کا اقتضاء ہوا مختلف صورتوں میں سے لمبائی، اور ٹھکانا میں اور حسن و جمال کے مراتب کے اعتبار سے خوب رویا کم رو، گورا چٹایا کالا وسیاہ بنایا۔

﴿لَا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔

ردع عن الاغترار بکرم الله تعالى یہ حرف ردع گلا حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریبی سے دھوکا میں مبتلا ہونے پر انتباہ ہے۔

ای لیس الامر کما تزعمون نفی البعث والنشور ثم قيل لا تبينون بهذا البيان بل تکذبون۔ یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح کہ بعث و نشور (قیامت میں جی اٹھنے وغیرہ) کا انکار کر کے تم گمان رکھتے ہو پھر ارشاد ہے کہ کیا تمہیں اس بیان سے وضاحت نہیں ہوتی بلکہ تم الٹا جھٹلاتے ہو۔ یعنی معصیت کے ساتھ تکذیب بھی کرتے ہو تو تمہیں کرم ربانی پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔

ای تکذبون بالجزاء والحال ان علیکم من قبلنا لحافظین لاعمالکم۔ یعنی تم جزاء و سزا (روز انصاف) کو جھٹلاتے ہو حالانکہ ہم نے پہلے ہی سے تمہارے اعمال کی نگہبانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔

﴿كَمَا كَاتِبِينَ﴾ معزز لکھنے والے۔

ای لدینا یعنی وہ فرشتے ہمارے نزدیک عزت و اکرام والے ہیں اور تمہارے ہر اعمال و اقوال و افعال کے لکھنے پر مقرر ہیں۔

﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔

من الافعال قليلا کان او كثيراً ویضبطونه نقیراً او قطمیراً افعال و اعمال میں سے خواہ تھوڑے ہوں یا زیادہ خوب جانتے ہیں اور اسے ضبط تحریر میں (محفوظ) رکھتے ہیں خواہ تل بھر ہو یا تنکا چھلکا جتنا۔ یعنی ان فرشتوں کما کاتِبِينَ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ خواہ نیکی ہو یا برائی و بدی۔

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَ إِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾ یُصَلُّوْنَهَا یَوْمَ الدِّینِ ﴿۱۵﴾ وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۶﴾

بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔

ای فی الجنة یعنی جنت میں ہوں گے۔ ابرار اس لیے فرمایا کہ نیکوکار تھے اور اخلاق رذیلہ اور عقائد باطلہ سے بچتے رہے۔

﴿وَ إِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ اور بے شک بدکار دوزخ میں ہیں۔

فجار ابرار کے مقابل یا ضد ہے اور فجور کے معنی ہیں پھاڑنا اور مفہوم یہ ہے کہ کفر و معصیت اور گناہ کے کام کرنا تو ایسے لوگ یعنی کفار ضرور جہنم میں داخل ہوں گے یہ اور اوپر والی آیت دونوں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿۱۷﴾ کی صراحت

ہے یعنی ہر شخص سزا و جزا سے اپنے بارے میں خوب جان لے گا۔

يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔

ای یوم الجزاء الذی کانوا یکذبون بہ استقلالاً۔ یعنی وہ لوگ جو یوم الدین کے مستقل منکر تھے اور جزاء و سزا پر کوئی ایمان نہیں رکھتے تھے وہ اس روز جہنم میں داخل ہوں گے۔ مراد کفار ہیں، اور یہ داخلہ ان کے کفر و معصیت کا نتیجہ ہوگا۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ اور وہ اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔

طرفة عين فان المراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار وهو كقوله تعالى وَمَا هُمْ بِخُرْجَيْنِ مِنْهَا في الدلالة على سرمدية العذاب وانهم لا يزالون محسين بالنار قيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سموها في قبورهم حسبما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار على ان غائبين من حكاية الحال الماضية۔

ایک آن کے لیے بھی کیونکہ نفی سے مراد استمرار کی نفی نہیں بلکہ استمرار ہے اور جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ (کفار) دوزخ سے ہرگز نہ نکلیں گے۔ (کبھی بھی نہ نکلیں گے) اور یہ سرمدی (دوامی) عذاب پر دلالت کرتا ہے اور بلاشبہ وہ آگ کے حصار و دائرہ سے کبھی بھی نہ نکل سکیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے دوزخ سے بالکل چھپے ہوئے نہ تھے بلکہ اپنی قبروں میں دوزخ کی گرم لوانہیں پہنچتی تھی جیسا کہ اس کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو ان کا دوزخ سے چھپا ہوا نہ ہونا گویا ان کفار کے ماضی کے حال کی حکایت ہے۔

وَمَا أَذُرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ اور تو کیا جانے کیسا ہے انصاف کا دن۔

تفخیم لسان یوم الدین الذی یکذبون بہ یوم الدین (یعنی بدلے یا انصاف کا دن) کی عظمت و ہیبت کا اظہار ہے جس کو کافر لوگ جھٹلاتے تھے۔ یعنی تمہیں اس دن کی شدت و ہیبت، عسرت و مصیبت کا ادراک نہیں۔ درحقیقت یہ خطاب کفار سے ہے گو مخاطب حضور اکرم ﷺ ہیں۔

ثُمَّ مَا أَذُرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾ پھر تو کیا جانے کیسا ہے انصاف کا دن۔

یہ جملہ مکرر یوم الدین کی فحامت و عظمت کے لئے مؤكد ہے۔

يَوْمَ لَا تَنَلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔

يَوْمَ، يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ میں یَوْمَ الدِّينِ سے بدل ہے اور یَوْمَ الدِّينِ کی اجمالی شان کا بیان ہے یعنی وہ دن جس دن کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے جب کہ اللہ کی مہربانی سے مومن مومنوں کے شفع مددگار ہوں گے جیسا کہ احادیث میں بکثرت وارد ہے اور شفاعت کی اجازت صرف اہل ایمان کے لیے ہے اور شفاعت کا اذن تملیک نہیں بلکہ اعزاز و کرم شرف و عزت ہے۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَ مِثْلُ نَفْسٍ ﴿١٩﴾ اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔

ای الامر له تعالیٰ لا غیرہ سبحانہ یعنی اس دن بھی اللہ ہی کا ملک ہے (بادشاہی ہے) اور اسی وحدہ لا شریک

الملک المطاع کا حکم ہوگا اور کسی دوسرے کا حکم نہ ہوگا برخلاف دنیا کے کہ لوگ عارضی مالک بنائے گئے تھے اور ان کا حکم چلتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت حکم صرف اسی حاکم حقیقی ہی کا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
قادر رحمہ اللہ کا قول ہے ای لیس ثم احد یقضى شیئا ولا یصنع شیئا غیر رب العالمین یعنی پھر کوئی ایسا نہ ہوگا کہ کسی شے کا فیصلہ کر سکے اور نہ ہی کوئی شے بنا سکے سوائے جہانوں کے پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے۔

الحمد للہ آج سورت الانفاطار کی تفسیر مکمل ہوئی

۶ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۶ جون ۱۹۹۴ء

سورة التطفیف مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، چھتیس آیات، ایک سو اہتر کلمات اور سات سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة التطفیف - پ ۳۰

کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔

وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں۔

اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم دیں۔

کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے۔

ایک عظمت والے دن کے لیے۔

جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں

گے۔

بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجدین میں

ہے۔

اور تو کیا جانے سجدین کیسی ہے۔

وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔

اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہے اگلوں کی

کہانیاں ہیں۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزْتُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ۝۷

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ۝۸

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝۹

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۰

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۱۱

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝۱۲

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

الْأَوَّلِينَ ۝۱۳

كَلَّا بَلْ عَنْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٤﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٦﴾
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٧﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٨﴾

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿١٩﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٠﴾

إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢١﴾

عَلَى الْأَسْرَافِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٢﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٣﴾

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْمُومٍ ﴿٢٤﴾

خَبَّةُ مِسْكِ ۖ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٥﴾

وَمِرَاجُهُ مِنَ تُسْنِيمٍ ﴿٢٦﴾

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

يُضْحَكُونَ ﴿٢٨﴾

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٢٩﴾

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٠﴾

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣١﴾

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٢﴾

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٣﴾

کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی
کمایوں نے۔

ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے
محروم ہیں۔

پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔

پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔

ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محل
علیین میں ہے۔

اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے۔

وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔

کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

بے شک نیکو کا ضرور چین میں ہیں۔

تختوں پر دیکھتے ہیں۔

تو ان کے چہروں پر چین کی تازگی پہچانے۔

نھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔

اس کی مہر مشک کی ہے اور اسی پر چاہیے کہ لچائیں لچانے
والے۔

اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے۔

وہ چشمہ ہے جس سے مقربین بارگاہ پیتے ہیں۔

بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔

اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان
پر آنکھوں سے اشارے کرتے۔

اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے۔

اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے
ہوئے ہیں۔

اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔

تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں۔

عَلَىٰ إِلَّا سَرَّ آيُكَ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾
هَلْ تُؤْتِيكَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾
نکتوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔
کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔

حل لغات - سورة التطفیف - پ ۳۰

وَيْلٌ - خرابی ہے	لِّلْمُطَفِّفِينَ - واسطے کم تولنے والوں کے	الَّذِينَ - وہ کہ
إِذَا - جب	اَكْتَالُوا - ماپ کر لیتے ہیں	النَّاسِ - لوگوں کے
يَسْتَوْفُونَ - توپورا لیتے ہیں	وَ - اور	كَالْو - ماپ کر دیتے ہیں
هُمْ - ان کو	أَوْ - یا	هُمْ - ان کو
يُخْسِرُونَ - تو کم دیتے ہیں	أَلَا - کیا نہیں	أُولَٰئِكَ - یہ لوگ
أَنَّهُمْ - کہ وہ	مَبْعُوثُونَ - اٹھائے جائیں گے	لِيَوْمٍ - واسطے دن
عَظِيمٍ - بڑے کے	يَوْمٍ - جس دن	النَّاسِ - لوگ
لِرَبِّ - واسطے رب	الْعَالَمِينَ - جہانوں کے	إِنَّ - بے شک
كُتِبَ - لکھت	الْفُجَّارِ - بدکاروں کی	سَجِينَ - سجن کے ہے
وَ - اور	مَا - کیا	لَكَ - تو
مَا - کیا ہے	سَجِينَ - سجن	مَرْقُومٍ - مہر شدہ
وَيْلٌ - خرابی ہے	يَوْمَئِذٍ - اس دن	لِّلْمُكَذِّبِينَ - جھٹلانے والوں کے لیے
الَّذِينَ - وہ جو	يُكَذِّبُونَ - جھٹلاتے ہیں	الَّذِينَ - قیامت کو
وَ - اور	مَا - نہیں	بِهِ - اس کو
إِلَّا - مگر	كُلٌّ - ہر ایک	مُعْتَدٍ - حد سے گزرنے والا
إِذَا - جب	تُسَلَّى - پڑھی جاتی ہیں	عَلَيْهِ - اس پر
قَالَ - کہتا ہے	أَسَاطِيرُ - کہانیاں ہیں	أَلَا وَلِيِّنَ - پہلوں کی
بَلْ - بلکہ	رَأَى - زنگ ہے	عَلَى - اوپر
مَا - بسبب اس کے جو	كَانُوا - تھے وہ	يَكْسِبُونَ - کماتے
إِنَّهُمْ - بے شک وہ	عَنْ رَبِّهِمْ - اپنے رب سے	يَوْمَئِذٍ - اس دن
جَائِينَ گے	ثُمَّ - پھر	إِنَّهُمْ - بے شک وہ
الْجَحِيمِ - دوزخ میں	ثُمَّ - پھر	يُقَالُ - کہا جائے گا
الَّذِي - وہ ہے	كُنْتُمْ - کہ تھے تم	بِهِ - اس کو
كَلَّا - ہرگز نہیں	إِنَّ - بے شک	كُتِبَ - لکھت
لَفِي - بیچ	عَلِيِّنَ - علین کے ہے	وَ - اور
		مَا - کیا

اُدُر۔ جانے	لک۔ تو	مَا۔ کیا ہے	عَلِيُّونَ۔ علیین
کِتَب۔ لکھت ہے	مَرْقُومٌ۔ مہر شدہ	يَشْهَدُ۔ حاضر ہوں گے	اَسْ۔ اس کو
الْمُقَرَّبُونَ۔ مقرب لوگ	اِنَّ۔ بے شک	الْاَبْرَارَ۔ نیک لوگ	لَغِي۔ بچ
نَعِيْمٌ۔ نعمتوں کے ہوں گے	عَلَى۔ اوپر	الْاَسْرَآءِ۔ تختوں کے	يَنْظُرُونَ۔ دیکھتے ہوں گے
تَعْرِفُ۔ پہچانے گا تو	فِي۔ بچ	وَجُوهِهِمْ۔ ان کے چہروں کے	نَصْرَةً۔ تازگی ہوگی
النَّعِيْمِ۔ نعمتوں کی	يُسْقَوْنَ۔ پلائے جائیں گے	مِنْ رَّحِيْقٍ۔ صاف شراب	مَضْجُورٍ۔ مہر کی گئی
خَشْمُهُ۔ اس کی مہر	مِسْكٌ۔ کستوری ہوگی	وَ۔ اور	فِي۔ بچ
ذَلِكَ۔ اس کے	فَلْيَتَنَافِسِ۔ چاہیے کہ لالچ کریں	الْمُتَنَافِسُونَ۔ لالچ کرنے	
والے	وَ۔ اور	مَرَّاجُهُ۔ ملونی اس کی	مِنْ تَسْنِيْمٍ۔ تسنیم کی ہوگی
عَيْنًا۔ ایک چشمہ ہے	يَشْرَبُ۔ کہ پییں گے	بِهَا۔ اس سے	الْمُقَرَّبُونَ۔ مقرب لوگ
اِنَّ۔ بے شک	الَّذِيْنَ۔ وہ جو	اَجْرُمُوْا۔ مجرم ہیں	كَانُوا۔ وہ تھے
مِنَ الَّذِيْنَ۔ ان سے	اٰمَنُوْا۔ جو مومن ہیں	يَضْحَكُونَ۔ ہنستے	وَ۔ اور
اِذَا۔ جب	مَرُّوْا۔ گزرتے ہیں وہ	بِهِمْ۔ ان کے پاس سے تو	يَتَغَامَزُونَ۔ اشارہ کرتے
وَ۔ اور	اِذَا۔ جب	اَنْقَلَبُوْا۔ پھرتے	اِلَى۔ طرف
اَهْلِهِمْ۔ اپنے گھروالوں کی	اَنْقَلَبُوْا۔ پھرتے ہیں	فَكَهَيْنَ۔ خوش ہو کر	وَ۔ اور
اِذَا۔ جب	رَاَوْ۔ دیکھتے ہیں	هُمْ۔ ان کو	قَالُوْا۔ کہتے ہیں
اِنَّ۔ بے شک	هٰؤُلَاءِ۔ یہ لوگ	لَصَّالُونَ۔ گمراہ ہیں	وَ۔ اور
مَا۔ نہ	اُمرِسلُوْا۔ بھیجے گئے	عَلَيْهِمْ۔ ان پر	حٰفِظِيْنَ۔ نگران
فَالْيَوْمَ۔ تو آج	الَّذِيْنَ۔ وہ جو	اٰمَنُوْا۔ مومن ہیں	مِنَ الْكٰفِرِ۔ کفار سے
يَضْحَكُونَ۔ ہنسیں گے	عَلَى۔ اوپر	الْاَسْرَآءِ۔ تختوں کے	يَنْظُرُونَ۔ دیکھتے ہوں گے
هَلْ۔ کیا	ثَوْبٌ۔ بدلہ دیے گئے	الْكٰفِرُ۔ کافر	مَا۔ جو
كَانُوا۔ تھے وہ	يَفْعَلُونَ۔ کرتے		

سورت التطفیف

اس سورہ مبارکہ کو سورۃ المطففین بھی کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ عبد اللہ ابن مسعود اور ضحاک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ مکی ہے جب کہ حسن اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے اور سدی رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کی کنیت اباجہنیہ تھی اس کے پاس دو پیانے تھے وہ پورے پیانے خریدتا یا لیتا تھا اور ناقص پیانے سے بیچتا یا دیتا تھا تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایات منقول ہیں تو ان میں سے ابن الضریس رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مکی سورتوں کے آخر میں جو سورت اتری وہ سورۃ المطففین ہے۔ ابن

مردو یہ اور بیہقی رحمہما اللہ نے ان سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے اول نازل ہوئی وہ وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ہے اور اس کی اس روایت سے تائید ہوتی ہے جسے نسائی، ابن ماجہ، بیہقی رحمہم اللہ نے شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ دیگر اصحاب نے روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ ناپ تول میں بہت ہی کمی کرتے تھے تو اللہ نے وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ نازل فرمائی فاحسنوا الکیل تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ناپ تول خوب درست کر لیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ سورت مکہ ہے سوائے ان آٹھ آیتوں کے جو سورت کے آخر میں ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اَجْرُهُمْ اَرْحٰ اور ایک قول ہے کہ سوائے ابتدائی سات آیات کے یہ سورت مدنی ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ سورت مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی اور نہ ہی مکہ ہے اور نہ ہی مدنی ہے اور یہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کی اصلاح فرمادے پیشتر اس کے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوں اس کی آیات چھتیس ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس سورت اور اس سے پہلی سورت میں مناسبت یہ ہے کہ اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے سعداء اور اشقیاء کے ذکر سے قبل یوم الجزاء کا ذکر کیا ہے اور اس کی فحامت (عظمت و ہیبت) کا بیان ہے اور اس سورت میں بعض نافرمانوں کی بد عملیوں پر وعید کی ہے جو ان سے صادر ہوئیں جیسے ناپ تول میں کمی اور یونہی مذکور مکذبین اور اشقیاء کے حال کی تشریح ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک ان سورتوں میں احوال قیامت کا ذکر بالترتیب ہے سورت الانفطار کے آخر میں موقف اور کرانا کا تبین، اہل نعیم و جحیم کا تذکرہ ہے اور اس سورت میں اس کے قیام کی مناسبت اس آیت سے واضح ہے یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ اور اس کے بعد اہل نعیم و اہل جحیم کے ٹھکانوں وغیرہ کی تفصیل ہے جو وحدت مناسبت مضمون پر دلالت کر رہی ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ التطفیف - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ اِذَا كُتِلُوْا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا یَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لَیْوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ کم تو نے والوں کی خرابی ہے۔ وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے۔ ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ۝ کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔

ویل کے بارے میں مختلف اقوال یہ ہیں:

(۱) الویل شدة الشر۔ ویل کا مطلب سخت خرابی۔

(۲) الحزن والهلاك پریشانی اور ہلاکت۔

(۳) العذاب الالیم دردناک عذاب۔

(۴) انه واد فی جہنم ویل جہنم میں ایک وادی ہے۔

(۵) انه جبل فی جہنم ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔

(۶) ویل جہنم کا ایک کنواں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے یعنی خرابی و ہلاکت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور

تطفیف کے معنی ہیں البخس فی الکیل والوزن ماپ تول میں گھٹانا۔

الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦﴾ وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں۔

صفة مخصصة للمطففين الذين تزلت فيهم الآية اوصفة كاشفة لحالهم۔ الَّذِينَ موصولہ ہے یعنی وہ تولنے والے۔ جن کے بارے میں آیت اتری ان کی خصوصی صفت یہ ہے یا یہ صفت کہ جب دوسروں سے ماپ لیں تو پورا پورا لیں ان کی کیفیت حالت کو کھولنے والی ہے۔ ای اذا اخذوا من الناس ما اخذوا بحکم الشراء ونحوہ کیلا یاخذونه وافیا وافر یعنی جب دوسرے لوگوں سے لیں جیسا کہ خرید و فروخت کے ضابطہ وغیرہ کا مقتضی ہے تو ان سے پورا پورا اور زیادہ تول لیں اور وصول کریں۔

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٧﴾ اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں۔

ای اذا کالوا لهم او وزنوا لهم للبيع ينقصون یعنی جب لوگوں کو ناپ تول کر دیں تو گھٹائیں۔ يُخْسِرُونَ کے معنی ہیں خسر الوزن وزن کا کم کر دینا اور ماپ تول میں کمی بیشی کرنا ہی تطفیف ہے اور یہی موجب عذاب ہے جس پر ویل کی وعید ہے۔ یہ مطففین کی دوسری صفت و حالت ہے۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٨﴾ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے۔

ای الا یظن اولئک الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل انهم مبعوثون۔ یعنی کیا وہ لوگ جو بری اور برباد و ہلاک کرنے والی صفت و حالت کے ساتھ متصف ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ استفہام انکاری ہے اور استیناف کلام وارد ہے اور مطففین کی حالت پر تعجب اور زجر ہے کہ اگر وہ یقین رکھتے ہوتے کہ قیامت کے روز باز پرس ہوگی تو وہ تطفیف کا ارتکاب نہ کرتے۔

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٩﴾ ایک عظمت والے دن کے لیے۔

عَظِيمٍ (بڑائی عظمت) یوم (دن) کی صفت ہے اور لام تعلیل کا ہے جس کا مطلب ہے ای لحساب یعنی حساب کے لیے مراد روز قیامت ہے جس میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

ای لحکمہ تعالیٰ وقضائہ عزوجل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ کے لیے یوم عظیم سے بدل ہے یعنی جب لوگ موقف میں ہوں گے۔ اور يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کا مطلب ہے روز قیامت قبروں سے اٹھیں گے اور پیشی ہوگی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اس روز لوگ تین سو سال تک کھڑے رہیں گے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے روز لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ زمین کے اندر سترگز (ہاتھ) تک پہنچے گا اور کانوں تک پسینہ کی لگام ہوگی۔ یہ حالت کفار کی ہوگی۔ لیکن مومن

اس حال میں مبتلا نہ ہوں گے ان کے لیے یہ طویل دن نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا اور وہ ابر کے سایہ تلے سونے کی کرسیوں پر ہوں گے اور اہل ایمان نہ ہی بے پردہ ہوں گے اور نہ ہی سورج کی گرمی سے متاثر ہوں گے۔ ابن المبارک رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہی نقل کیا ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ جب وہ کسی خرید و فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اتق اللہ تعالیٰ واوف الکیل فان المطففین یوقفون یوم القیامۃ لعظمتہ الرحمن حتی ان العرق لیلجمہم۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پورا پورا تولو بے شک کم ناپ تول کرنے والے قیامت کے روز حساب طلبی کے لیے عزت و عظمت والے پروردگار کے حضور پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ پسینہ انہیں لگام دے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا صفت ربوبیت سے ذکر فرمانا لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ تطفیف (کم ناپ تول) بہت بڑا گناہ اور ہلاکت آفرین برائی ہے اور عدل کے قانون سے کھلا محاربہ ہے کہ جس کے ساتھ زمین و آسمان قائم ہیں۔

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفَجَارِ لَفِیْ سَجِیْنٍ ۝ وَمَا اَدْرٰیكَ مَا سَجِیْنٌ ۝ كِتٰبٌ مَّرْکُوْمٌ ۝ وَّیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُكَذِّبُوْنَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ وَمَا یُكَذِّبُ بِہٖ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اٰثِیْمٍ ۝ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝

بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے۔ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلانے گا مگر ہر سرکش گناہ گار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفَجَارِ لَفِیْ سَجِیْنٍ ۝ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔

كَلَّا بے شک۔ ردع عما كانوا علیہ من التطفیف والغفلة من البعث والحساب۔ کم ناپ تول کرنے والوں اور بعثت و حساب کی فکر سے غافلوں کے لیے تنبیہ اور بازداشت ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ پچھلے آنے والے کلام کا ابتدائیہ اور رابطہ ہے اور حقاً کے معنوں میں ہے یعنی جو کچھ اس سے آگے کہا جا رہا ہے وہ بلاشبہ حق ہے۔

اِنَّ كِتٰبَ الْفَجَارِ لَفِیْ سَجِیْنٍ ۝ کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ یہ حرف ردع کَلَّا کی تعلیل ہے۔ اور کتاب بمعنی مکتوب ہے ای ما یکتب من اعمال الفجار لفی سجین یعنی جو کچھ برے اعمال میں سے لکھا گیا ہے وہ تحریر یا اعمال نامے وہ سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے اور ایک قول ہے کہ کتاب مصدر ہے اور الکتابت (تحریر) کے معنوں میں ہے (یعنی نوشتہ) اور فجار سے مراد یہاں کفار ہیں جیسا کہ ابو حیان رحمہ اللہ سے منقول ہے لیکن اکثر کے نزدیک مراد مطففین (کم ناپ تول کرنے والے) ہیں اگر عمومی معنی فق یعنی برائیوں کے مرتکب کے ہیں۔ سجین ساتویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے۔

وَمَا اَدْرٰیكَ مَا سَجِیْنٌ ۝ اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے۔

استفہام سجین کی ہیبت و ہولناکی کے اظہار کے لیے ہے۔ زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سجین کو نہ تم جانتے ہو اور نہ ہی تمہاری قوم۔ سَجِیْنٌ سَجْنٌ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سخت قید و بند۔ قاموس میں ہے کہ سجین اس جگہ کا نام ہے جہاں

کفار کے اعمال نامہ کی کتاب ہے۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کافروں کی روحوں کا مقام سحین ہے۔ بغوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سحین سات زمینوں کے نیچے ہیں۔ کلبی رحمہ اللہ نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے ایک سبز پتھر ہے اس کے نیچے کفار کے اعمال نامے کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس جگہ کو سحین کہتے ہیں۔ بغوی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ سحین جہنم میں ہے اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔

کُتِبَ مَرْقُومٌ ۙ (۱) وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔

یا تو یہ کُتِبَ الْفَجَارِ کی توضیح ہے یا سِجِّین کی تشریح ہے۔ ابن عباس اور ضحاک علیہم الرضوان کا قول ہے مرقوم مختوم بلغة حمیر کہ یمن کے قبائل حمیر کی لغت میں مرقوم کے معنی مہر زدہ۔ واضح مفہوم یہ ہے اسی مثبت کالرقم مہر کی مانند ثبت تحریر ہے لایسلی ولا یمحی جو نہ مٹ سکتی ہے اور نہ بدل سکتی ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ سِجِّین کی تشریح ہے اس لیے کہ کتاب سخت قید و بند سِجِّین کی علت و سبب ہے اور جملہ اصل میں یوں ہے: ما کتاب سجین اور اس میں کتاب کا لفظ محذوف ہے لیکن معنی دے رہا ہے کہ وہ کتاب سحین کُتِبَ مَرْقُومٌ ہے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۙ (۱۰) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

یہ قول باری تعالیٰ یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ سے متصل ہے یعنی اس روز حق کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بَيُّومِ الدِّينِ ۙ (۱۱) جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔

یہ مکذبین کی صفت ذمیرہ ہے یا پھر مکذبین سے بدل ہے اور ان کی مذمت ہے یعنی وہ لوگ جو روز جزاء کے منکر ہیں ان کے لیے اس روز ویل (ہلاکت ہے)۔

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۙ (۱۲) اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر سرکش گنہگار۔

ای وما یکذب بیوم الدین الا کل متجاوز حدود النظر والاعتبار غال فی التقليد حتی جعل قدرة الله تعالى قاصرة عن الاعادة یعنی انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو نظری حدود سے گزرنے والا اور اپنے بڑوں کی کورانہ تقلید و پیروی میں غلو کرنے والا ہو یہاں تک کہ حقائق نظری کے مشاہدہ کے باوصف حق سبحانہ و تعالیٰ کو دوبارہ زندہ اٹھانے پر قادر نہ جانے اور انکار و سرکشی میں حدوں کو پھلانگ جائے، مُعْتَدٍ سے یہی مراد ہے اور أَثِيم کے معنی ہیں اسی کثیر الآثام منہمک فی الشهوات المخدجة الفانیة یعنی بکثرت بدی و گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو ان فنا ہونے والی خواہشات نفسانیہ میں ڈوبا ہوا ہو جن کی کبھی تکمیل نہ ہو اور اس میں قبول خیر کی رغبت ہی مفقود ہو جائے اور وہ انکار پر اتر آئے۔

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۙ (۱۳) جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا الناطقة بذلك یعنی قرآن حکیم کی آیات جو حقیقت کا بیان ہیں۔

قَالَ مَنْ فَرَطَ جَهْلَهُ وَاَعْرَاضَهُ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ تَوَاقَىٰ انْتِهَآئِي جِهَالَتٍ اوردیدہ دانستہ ہٹ دھرمی اور حق سے انتہائی روگردانی کی وجہ سے کہتا ہے۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

ای ہی حکایات اولین یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ قاموس میں ہے: أَسَاطِيرُ جمع اسطر کی ہے جس کے معنی ہیں بے ربط باتیں یا گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں یا قصے۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں اتری جب کہ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری جو معاندین حق کا سرغنہ تھا۔ اور اسے مخالفت حق نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ کوئی دلیل اسے قائل نہ کر سکتی۔

كَلَّا بَلْ عَصَاكَ أَلَيْسَ كَانَ لَكُمْ آلُكُمْ ۝

کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔
کَلَّا کوئی نہیں۔

ردع للمعتدى الاثيم عن ذلك القول الباطل و تكذيب له فيه۔

حد سے بڑھنے والے سخت گناہ کار کے لیے بازداشت ہے ان کے اس قول سے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں اور یہ قیامت کے دن کو سچا نہیں جانتے اور جھٹلاتے ہیں۔

بَلْ عَصَاكَ أَلَيْسَ كَانَ لَكُمْ آلُكُمْ ۝ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ان کی کمائیوں نے۔

رَّانَ کے معنی ہیں زنگ یا کسی چیز کا غالب ہو جانا یا غلبہ کے ہیں اہل عرب بولتے ہیں ران فيه النوم ای رسخ فيه اس میں نیند غالب آگئی یعنی اس میں چھا گئی۔ یا کہتے ہیں رانت الخمر على عقل شاربها ای غلبت وان الغشى على عقل المريض ای غلب شراب نوش کی عقل پر شراب چڑھ گئی۔ ابو زید رحمہ اللہ کا قول ہے يقال رين بالرجل بران به رينا اذا وقع فيما لا يستطيع منه الخروج کسی آدمی کے ساتھ رین بول کر مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پر یوں زنگ غالب آ گیا کہ اب اس میں سے نکلنے (رہائی) کی اس میں استطاعت نہیں۔ اور اس سے مراد گناہوں کی غالب محبت ہوتی ہے جس طرح شیشے پر سیاہی یا رنگ غالب آ جاتا ہے کہ بدون صیقل کے وہ اجلا ہی نہیں ہوتا۔ احمد، ترمذی، حاکم، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نقطت في قلبه نقطة سوداء فان تاب و نزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلق قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن كَلَّا بَلْ عَصَاكَ أَلَيْسَ كَانَ لَكُمْ آلُكُمْ يَكْسِبُونَ۔ بلاشبہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے (گناہ کے کاموں سے الگ ہو جاتا ہے) اور بخشش کی التجا کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا بلکہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھ کر پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے (جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے) تو یہی وہ رین ہے (زنگ ہے) جس کا حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیت كَلَّا بَلْ عَصَاكَ أَلَيْسَ كَانَ لَكُمْ آلُكُمْ میں ذکر فرمایا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے ای غلب عليها ما استمر على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار كالصدأ في المرأة۔ یہ كفرو معاصي (بد اعمالیاں) کی سیاہی ان لوگوں کے دلوں پر اس طرح غالب آگئی کہ وہ زنگ آلود یا اندھے شیشے کی مانند ہو گئی۔ يَكْسِبُونَ سے مراد کفار مکذبین کی بد اعمالیاں اور سرکشی ہے۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

كَلَّا ہاں ہاں، ردع و زجر عن الكسب الرائن او بمعنى حقازنگ چڑھانے والے گناہوں کے کرنے پر انتباہ اور سرزنش ہے یا یہ حرف ردع حقاً کے معنوں میں ہے مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا یصدقون وہ تصدیق نہیں کرتے۔
إِنَّهُمْ بے شک وہ۔

ای ہؤلاء المكذبین یعنی یہ جھٹلانے والے کفار و فساق۔

عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

لا یرونہ سبحانہ وهو عزوجل حاضر ناظر لہم بخلاف المومنین فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية لان المحجوب لا یری ما حجب او الحجب المنع والكلام علی حذف مضاف ای عن رؤية ربهم لممنوعون فلا یرونہ سبحانہ۔ وہ جھٹلانے والے کفار و فساق اس روز یعنی قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھیں گے حالانکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے حاضر و ناظر ہوگا۔ برعکس اہل ایمان کے کہ وہ دیدار باری سے مشرف ہوں گے اور عدم رویت (محرومی دیدار) سے مجاز ہے کیونکہ محبوب اسے نہیں دیکھتا جو حجاب میں ہو یا پھر حجاب مانع ہوگا اور کلام میں مضاف حذف ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ رویت باری سے ضرور روک دیے جائیں گے تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھیں گے جس طرح دنیا میں واضح اور روشن دلائل توحید کے باوصف توحید پر ایمان سے محروم رہے۔ ایک قول ہے کہ ان کے کفر و معاصی حجاب بن جائیں گے اور وہ اسی وجہ سے محروم دیدار ہوں گے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لما حجب سبحانہ قوما بالسخط دل علی ان قوما یرونہ بالرضا جب وہ قوم حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے ساتھ کفر و سرکشی کی وجہ سے دیدار باری سے محروم ہو گئی تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ جس قوم سے حق سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا وہ ضرور دیدار سے مشرف ہوگی۔ ایک قول ہے کہ مراد ہے کہ رحمت باری سے محروم ہوں گے۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔

ای داخلون فیہا یعنی محرومی دیدار کے بعد وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔

ثُمَّ يُقَالُ پھر کہا جائے گا۔

لهم تقریعا و توبیخا من جهة الخزنة او اهل الجنة۔ کفار کے لیے زجر و توبیخ اور تہدید کے طور ارشاد ہے اور جہنم کے داروغے یا اہل جنت ان سے کہیں گے کہ یہی وہ عذاب جس کے تم دنیاوی زندگی میں منکر تھے۔

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔

فذوقوا عذابه تو اس عذاب کو چکھو۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محلِ علیین میں ہے اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کی نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

گلا ہاں ہاں۔

ردع عن التکذیب تکذیب کرنے والوں کے لیے بازداشت اور تہدید ہے۔

إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٨﴾ بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محلِ علیین میں ہے۔

فراء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عِلِّيِّینَ اسم ظرف مکان ہے جب کہ بعض کا قول ہے کہ یہ علو سے مشتق ہے اور صیغہ جمع ہے علی سے بروزن فعیل جیسے سجن سجن سے۔ عِلِّيِّینَ سے مراد سچے مومنین کے اعمال نامے یا ان کے اعمال کی تحریر و نوشتہ۔

ابوداؤد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے عِلِّيِّینَ سبز رنگ کے زمرد کی ایک لوح ہے جو عرش کے نیچے رکھی ہے۔ ایک قول ہے کہ عِلِّيِّینَ ایک نوشتہ ہے جس میں انسانوں اور جنوں کے اعمال مکتوب و مندرج ہوتے ہیں۔ عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عِلِّيِّینَ سے مراد سدرۃ المنتہی ہے۔ ایک قول ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں سے ایک ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے عرش کے دائیں پایہ کے نزدیک ہے کہ ملائکہ مقربین اس کی تعظیم کرتے ہیں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٩﴾ اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے۔

استفہام اظہارِ عظمت کے لیے ہے یعنی علیین بڑا ہی عظمت والا مقام ہے۔

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿١٠﴾ وہ لکھت ایک مہر کی نوشتہ ہے۔

ای موضع کتاب یعنی جہاں وہ نوشتہ ہے یا پھر یہ علیین کی صفت ہے اور مرقوم بمعنی مختوم (مہر زدہ) ہے۔

يَشْهَدُونَ ﴿١١﴾ کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

یہ کتاب (لکھت) کی دوسری صفت ہے ای یحضر ونہ علی أن يشهد من الشهود بمعنی الحضور

وحضورہ کنایہ عن حفظہ فی الخارج او يشهدون بما فیہ يوم القيامة والمراد بالمقربين الملائكة عليهم السلام۔

یعنی وہاں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یشہد شہود سے حضور (موجود ہونے یا زیارت کرنے) کے معنوں میں ہے حضور

(حاضری) سے کنایہ، خارج میں اس کی حفاظت و نگہبانی سے ہے یا یہ مراد ہے کہ روز قیامت اس کا مشاہدہ کریں گے جو اس میں

(علیین کتاب) میں ہے اور مقربین سے مراد فرشتے علیہم السلام ہیں۔ ایک قول ہے کہ مقربین سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء

اور سابقون اولون بھی ہیں کہ یہ سب وہاں ہوں گے کہ شہداء کی رو میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں اور پھر عرش کے

نیچے لٹکی ہوئی قدیلوں میں آجاتی ہیں۔ شععی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ارواح چار حال پر ہیں: (۱) انبیاء و رسل کی ارواح بدن سے

نکل کر مشکی اور کافوری صورتوں میں متمثل ہوتی ہیں اور جنت میں عیش و تنعم کے مزے لوٹی ہیں اور پھر عرش کے پاس قدیلوں

میں ٹھہرتی ہیں اور (۲) شہداء کی ارواح بدنوں سے نکل کر سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر جنت میں کھاتی پیتی اور عرش سے

آویزاں قندیلوں میں قرار پکڑتی ہیں اور (۳) صالحین کی ارواح جنت میں روک لی جاتی ہیں لیکن وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوتیں اور (۴) گناہ گار مومنین کی ارواح زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں اور کفار کی ارواح سجن میں مقید ہوتی ہیں۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَسْرَآءِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْمُومٍ ﴿٢٥﴾ خِمْهُ مُسْكٌ ۖ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں۔ تختوں پر دیکھتے ہیں۔ تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے کا تھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ اس کی مہر مشک کی ہے اور اسی پر چاہیے کہ لچائیں لچانے والے اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے وہ چشمہ ہے جس سے مقربین بارگاہ پیتے ہیں۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں۔

جملہ مستانفہ ہے اور ابرار کی کتاب کے حال اور ان کے محاسن کے بیان کا آغاز ہے۔ ای انہم لفی نعیم عظیم یعنی بلاشبہ وہ ضرور بہت بڑی نعمتوں سے مشرف ہوں گے۔

عَلَى الْأَسْرَآءِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تختوں پر دیکھتے ہیں۔

عَلَى الْأَسْرَآءِ اِی عَلَى الْاَسْرَةِ فِی الْحِجَالِ یعنی باپردہ چار پائیوں پر نشستہ ہوں گے۔

يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ دیکھتے ہیں۔ ای الی ما شاءوا من رغائب مناظر الجنة۔ یعنی جنت کے لہانے والے مرغوب و دلکش مناظر میں سے جس کا چاہیں گے نظارہ کریں گے۔ ایک قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام اور نعمتوں کا نظارہ کریں گے۔ یہ ابن عباس، عکرمہ اور مجاہد علیہم الرضوان سے منقول ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے الی اهل النار اعدائهم کہ اپنے دشمنوں پر دوزخ میں عذاب کا منظر دیکھیں گے۔ ایک قول ہے کہ جنتی باہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے کوئی حجاب نہ ہوگا۔ ایک قول ہے کہ نظر عدم نوم (نیند کے نہ ہونے) سے کنایہ ہے کہ جنت میں نہ سوئیں گے۔ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ صاحب تفسیر مظہری کا قول ہے کہ اور بہت ہی خوب ہے دیدار باری سے محظوظ ہوں گے۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے گا۔

ای بہجة النعیم یعنی نعمتوں کی رونقوں کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے دکھتے ہوں گے اور قلبی مسرت ان کے چہروں سے واضح ہوگی۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے تازگی کا اثر چہرے پر ہوتا ہے اور فرحت و سرور کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اہل جنت کی خوشی ظاہر ہوگی۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نَتھری شراب پلائے جائیں گے۔

قال الاخفش والزجاج الشراب الذی لا غش فیہ۔ اخفش اور زجاج رحمہما اللہ کا قول ہے کہ پاکیزہ شراب جس میں نہ خمار ہو (نشہ) اور نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ خلیل رحمہ اللہ کا قول ہے هو احوذ الخمر وہ اعلیٰ ترین ستھری سفید شراب ہے۔ وقیل ان الرحیق یمزج بالکافور و یختم مزاجہ بالمسک اور ایک قول ہے کہ رقیق سے مراد ہے کافور کی ملونی والی شراب اور جس کا آخری مزہ مشکلی ہوگا۔

مَخْتُومٌ ۱۵ جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔

ای مختوم اوانیہ واکو ابہ شراب کی صراحیاں اور کوزے مہر زدہ ہوں گے اور برابر ہی ان کی مہر توڑیں گے۔
خِثَّةُ مِسْكِ ۱۶ اس کی مہر مشک کی ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے ان طین الجنة مسک معجون بلاشبہ جنت کی مٹی مشک کی طرح ہے یا مشک ملی ہوئی (مشکی ہے) والظاهر ان الختام ما یختم بہ اور ظاہر ہے کہ مہر سے مراد ہے کہ جس کے ساتھ مہر کی گئی ہوگی یعنی مشک کی مہر لگی ہوگی۔ واطھار الکرامة شار بہ اور یہ مشک کی مہر پینے والوں کے اعزاز و اکرام کے اظہار کے لیے ہوگی کہ بڑی ہی پاکیزہ اور نفیس ہے اور غبار و کھسی یا ملاوٹ سے قطعاً پاک ہے۔

وَفِي ذَلِكَ ۱۷ اور اسی پر چاہیے۔

اشارة الى الرحيق یعنی یہ تھری صاف ستھری کا فور ملی شراب جس کا آخری چرکا مشک کی ہوگا۔
فَلْيَتَنَافِسِ الْتَنَافُسُونَ ۱۸ کہ للچائیں للچانے والے۔

ولیرغب فیہ اور چاہیے کہ اس میں رغبت کریں ای الراغبون فی المبادرة الى طاعة الله تعالیٰ یعنی رغبت کرنے والے لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں خوب کوشش کریں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اس شراب کے حصول کے لیے رغبت کرنے والے خوب حرص کریں، ظاہر ہے کہ حرص نعیم آخرت کے لیے ہے نہ کہ دنیاوی لذات کے لیے لہذا یہ طلب اور حرص آخرت ابرار کی خصوصیت ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہیں اور اس کریم و رحیم نے ان کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ اپنی پسند ہی کے لیے فرمایا ہے اور برابر اس کی پسند ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کلام حرف شرط کی تقدیر پر ہے اور فاء اس کے جواب میں واقع ہے جس سے مقصود نعیم جنت کی طرف رغبت دلانا ہے تاکہ اہل طاعت برائیوں سے بچنے میں خوب سعی کریں۔

وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۱۹ اور اس کی ملوئی تسنیم سے ہے۔

خِثَّةُ مِسْكِ ۲۰ پر عطف ہے اور تَرْحِيقِ کی دوسری صفت ہے۔ ابن مسعود اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عین من عدن بالتسنیم ہے جس کا مفہوم بلندی یا اونچائی ہے سنام کے معنی اونچی چیز کے ہیں اونٹ کے کوہان کو بھی سنام کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: لان شرابها ارفع شراب فی الجنة کہ بلاشبہ یہ جنت کی تمام شرابوں میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول لانها تأتیهم من فوق کہ یہ اہل جنت پر اوپر سے برسائی جائے گی جس سے اہل جنت کے جام حسب طلب بھر جائیں گے۔

عَيْنًا ۲۱ چشمہ ہے۔

زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے عَيْنًا، تَسْنِيمٍ سے حال ہے اور ایک قول ہے کہ تَسْنِيمٍ کی وضاحت ہے۔

يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۲۲ جس سے مقربین بارگاہ پیئیں گے۔

ای یشرب منها یعنی اس میں سے پیئیں گے ایک قول ہے: ای یشرب ملتذا بها یعنی اس کے پینے کے ساتھ لذت پائیں گے۔ ایک قول ہے: ای یشرب الرحيق ممتاز جا بها یعنی تھری صاف شراب پیئیں گے جس کی ملوئی تسنیم ہوگی۔ ابن مسعود، ابن عباس، حسن اور ابوصالح علیہم الرضوان کا قول ہے: یشرب بها المقربون صرفاً و

تمزج للابرار مقربین اس شراب کو خالص پئیں گے جب کہ ابرار کے لیے ملونی والی ہوگی۔ اور جمہور کا مذہب یہ ہے۔ ان الابرار ہم اصحاب الیمین وان المقربین ہم السابقون۔ بلاشبہ دائیں طرف والے ہی ابرار ہیں اور مقربین وہ ہیں جو اسلام میں سبقت کرنے والے یا نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مراد وہ لوگ ہیں جو کمالات نبوت کے حامل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحُكُونَ ﴿٦٨﴾

بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بَشِئْرَ مجرم لوگ۔

حکایہ لبعض قبائح مشرکی قریش ابی جہل والولید بن المغیرہ والعاص بن وائل وأنشیاعہم مشرکین مکہ کی بے ہودگیوں کی حکایت کے طور پر مثل ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دوسرے سرکردہ سرداراں کفار قریش جو اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے تھے۔

کَانُوا تَحْتَادُ یعنی مذکورہ صنادید قریش دنیاوی زندگی میں مذاق اڑاتے تھے جیسا کہ قتادہ کا قول ہے۔

مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحُكُونَ ﴿٦٨﴾ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔

کانوا يستهزءون بفقرائهم کعمار و صہیب و خباب و بلال وغیرہم من الفقراء مذکور کفار اہل ایمان کے فقراء مثل عمار، صہیب، خباب، بلال اور ان کے علاوہ غرباء مومنین علیہم الرضوان پر پھبتی کسا کرتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بحر میں مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اہل ایمان کی ایک جماعت کے ہمراہ کفار مکہ کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کا تمسخر اڑایا اور ان کی تحقیر و تذلیل کی تو یہ آیت اتری، جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ابھی رسول اللہ ﷺ سے نہیں ملے تھے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٦٩﴾

اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔

وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے۔

ای المومنین یعنی ایمان والے۔

بہم ان پر سے۔

ای بالذین اجرّموا وہم فی اندتہم یعنی جب ایمان والے کافروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان کی مخالفت میں بطریق طعن یہ حرکات کرتے۔

يَتَغَامَرُونَ ﴿٦٩﴾ تو یہ ان پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔

ای یغمز بعضهم بعضا ویشیرون باعینہم استہزاء بالمومنین۔

یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر ان کفار میں سے بعض اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ آنکھوں میں اور ابرو سے اشارے۔

کرتے تھے۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢١﴾

اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا اور جب پلٹتے۔

ای المجرمون ورجعوا من مجالسهم۔ یعنی مجرمین (کفار) جب اپنی مجلسوں سے واپس ہوتے۔

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢١﴾ اپنے گھروں کو خوشیاں کرتے پلٹتے۔

ای ملتذین باستخفافهم بالمومنین۔ یعنی مومنوں کو برا کہہ کر، ان کا مذاق اڑا کر، ان کے حق میں بے ہودہ گوئی

کر کے خوشی و لذت پاتے ہوئے گھروں کو لوٹتے۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٢٢﴾

اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب انہیں دیکھتے۔

وإذا راوا المومنین اینما کانوا۔ اور جب وہ کفار اہل ایمان کو جہاں کہیں دیکھتے۔

قَالُوا وہ کہتے ای الکفار یعنی کفار کہتے۔

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٢٢﴾ بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔

يعنون جنس المومنین مطلقا لا خصوص الموثیین منهم مراد اہل ایمان مطلقاً ہیں خاص طور پر ان میں

سے وہ لوگ مراد نہیں جنہیں کفار دیکھتے تھے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ (مومنین) اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بہک گئے

ہیں اور سرورِ دو عالم ﷺ پر ایمان لا کر لذاتِ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے طلبگار بن گئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٢٣﴾

اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔

قَالُوا کی ضمیر سے جملہ حالیہ ہے۔ ای قالوا ذلک والحال انہم ما ارسلوا من جهة اللہ تعالیٰ علی

المومنین موکلین بہم یحفظون علیہم أحوالہم یعنی کفار کا یہ کہنا کہ ”یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں“ اور حالت یہ ہے

کہ یہ لوگ (کفار) اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین پر موکل بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے اعمال کی نگرانی کریں یا ان پر گرفت

کریں بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتے مگر وہ تو دوسروں کا تسخراڑتے ہیں جو فضول و بے ہودہ بات ہے اور کوئی ذی

شعور اس کی تائید نہیں کر سکتا۔

قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٤﴾

تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں۔

قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا تو آج ایمان والے۔

یوم سے مراد روزِ قیامت اور جب مومن جنت میں ہوں گے۔ ای المعهودون من الفقراء یعنی فقراء مسلمانوں

میں سے جن سے نعمائے جنت کا وعدہ ہے مثل عمار و خباب و صہیب و بلال رضی اللہ عنہم اور یونہی دیگر مومنین۔

مِنَ الْكَفَّارِ کافروں سے۔

ای من لم ھودین یعنی وہ کفار قریش میں سے جن کو عذاب جہنم کی وعید ہے مثل ابو جہل و لید کے اور یونہی دیگر کفار بھی۔
يُضْحَكُونَ ﴿۳۳﴾ ہنستے ہیں۔

حین یرونھم اذلاء مغلولین جب انھیں (کفار کو) دوزخ میں ذلیل و رسوا اور زنجیروں میں بندھا دیکھیں گے تو مومن بھی اسی طرح ان کا تمسخر اڑائیں گے جس طرح کفار دنیاوی زندگی میں مومنوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ امام بیہقی نے حسن رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومنین کا تمسخر اڑانے والوں میں سے بعض کے لیے جنت کا کوئی دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ تو وہ دوزخ کے عذاب کے مارے ہوئے جب دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور ایسا بار بار ہوگا تو یہ ہوگا وہ استہزاء جو مومنین کی طرف سے کفار کے لیے ہوگا۔

عَلَى الْأَسْرَاطِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۴﴾ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔

ای یضحکون ناظرین الیہم والی ماہم من سوء لحال یضحکون کے فاعل کا حال ہے یعنی اہل ایمان اپنی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے جہنم کے اندر کفار کی ذلت و رسوائی اور شدت عذاب کی حالت کو دیکھتے ہوں گے اور ان پر ہنستے ہوں گے۔

هَلْ ثُوبَ الْكَفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾ کیوں کچھ بدلا ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔

بحر میں ہے استفہام تقریری ہے اہل ایمان کے لیے اور معنی یہ ہیں قد جوزی الکفار ما کانو یفعلون بلاشبہ یہ بدلہ ہے کفار کے اس استہزاء کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ اور یہاں ثواب بمعنی جزاء (بدلہ) ہے۔ ان ضحک المومنین منهم جزاء لضحکهم منهم فی الدنیا بلاشبہ مومنین کا ہنسنا کفار پر ان کے اس استہزاء استخفاف کا بدلہ ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ دنیاوی زندگی میں کرتے رہے تھے۔

الحمد للہ آج سورۃ التطفیف کی تفسیر کا کام مکمل ہوا

۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ، ۲ جولائی ۱۹۹۴ء

سورة الانشقاق مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، پچیس آیات، ایک سو سات کلمات اور چار سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورۃ ترجمہ - سورة الانشقاق - پ ۳۰

جب آسمان شق ہو۔

اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

اور جب زمین دراز کی جائے۔

اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے۔

اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

اے آدمی! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا

ہے پھر اس سے ملنا ہے۔

تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔

اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا۔

اور اپنے گھروالوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔

اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے۔

وہ عنقریب موت مانگے گا۔

اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔

بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔

وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں۔

ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔

تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔

اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔

اور چاند کی جب پورا ہو۔

ضرورت منزل بمنزل چڑھو گے۔

تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے

اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۙ

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ۙ

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ

يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُتْلِقِيْهِ ۙ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ

فَسَوْفَ يَحٰسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ

وَيُنْقَلِبُ اِلٰى اٰهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۙ

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ

وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۙ

اِنَّهٗ كَانَ فِى اٰهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۙ

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحْوَ رًا ۙ

بَلٰٓءٌ اِنْ رَّابُّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۙ

فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ

وَ الْقَمَرِ اِذَا اَتَقَ ۙ

لَتَرَنَّ كُبٰنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۙ

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۙ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٢٧﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٨﴾

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٩﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ

غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣٠﴾

بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔

اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے جی میں رکھتے ہیں۔

تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو۔

مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ

ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

حل لغات - سورة الانشقاق - پ ۳۰

وَ۔ اور	اِنْشَقَّتْ۔ پھٹے	السَّمَاءُ۔ آسمان	اِذَا۔ جب
حَقَّتْ۔ اسی لائق ہے	وَ۔ اور	لِرَبِّهَا۔ اپنے رب کے لیے	اَذْنَتْ۔ کان رکھے
مُدَّتْ۔ دراز ہو	الْاَرْضُ۔ زمین	اِذَا۔ جب	وَ۔ اور
فِيهَا۔ اس میں ہے	مَا۔ جو	اَلْقَتْ۔ ڈالے	وَ۔ اور
اَذْنَتْ۔ کان رکھے	وَ۔ اور	تَخَلَّتْ۔ خالی ہو جائے	وَ۔ اور
يَايُهَا۔ اے	حَقَّتْ۔ اسی لائق ہے	وَ۔ اور	لِرَبِّهَا۔ اپنے رب کے لیے
كَادِحٌ۔ محنت کرنے والا ہے	اِلَى۔ طرف	اِنَّكَ۔ بے شک تو	الْاِنْسَانُ۔ انسان!
فَمُلْقِيهِ۔ تو پھر تو ملنے والا ہے اس کو	اَوْتِيَ۔ دیا گیا	كَذْحًا۔ محنت کرنا	رَبِّكَ۔ اپنے رب کی
كِتَبَهُ۔ اپنا نامہ اعمال	يُحَاسِبُ۔ حساب لیا جائے گا	مَنْ۔ جو	فَاَمَّا۔ پھر
حَسَابًا۔ حساب	يَنْقَلِبُ۔ پھرے گا	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	بِیَمِينِهِ۔ دائیں ہاتھ میں
اِلَى۔ طرف	وَسَاءَ۔ پیچھے	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	يَسِيرًا۔ آسان
اَمَّا۔ پھر	وَسَاءَ۔ پیچھے	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	اَهْلِهِ۔ اپنے گھر والوں کی
يَدْعُو۔ پکارے گا	يَصْلِي۔ داخل ہوگا	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	مَنْ۔ جو
سَعِيرًا۔ دوزخ میں	اَهْلِهِ۔ اپنے اہل کے	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	ظَهَرَ۔ پیٹھ
اَنْ۔ یہ کہ	بَلَى۔ کیوں نہیں	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	تَبَوَّرًا۔ موت کو
اِنَّ۔ بے شک	بَصِيرًا۔ دیکھنے والا	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	اِنَّه۔ بے شک وہ
بِالشَّقِ۔ شام کے اجالے کی	وَسَقَى۔ اس میں جمع ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	مَسْرُورًا۔ بڑا خوش
اِنَّ۔ بے شک	اَسْقَى۔ پورا ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	لَنْ۔ ہرگز نہ
بِالشَّقِ۔ شام کے اجالے کی	وَسَقَى۔ اس میں جمع ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	رَبَّهُ۔ اس کا رب
اِنَّ۔ بے شک	اَسْقَى۔ پورا ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	فَلَا۔ میں
بِالشَّقِ۔ شام کے اجالے کی	وَسَقَى۔ اس میں جمع ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	الَّيْلِ۔ رات کی
اِنَّ۔ بے شک	اَسْقَى۔ پورا ہو	وَسَوْفَ۔ تو جلدی	وَ۔ اور

لَتَرْ كُنَّ - تم ضرور چڑھو گے	طَبَقًا - منزل	عَنْ طَبَقٍ - بمنزل	فَمَا - تو کیا ہے
لَهُمْ - ان کو کہ	لا - نہیں	يُؤْمِنُونَ - ایمان لاتے	و - اور
إِذَا - جب	قُرِئَ - پڑھا جاتا ہے	عَلَيْهِمْ - ان پر	الْقُرْآنُ - قرآن
لا - تو نہیں	يَسْجُدُونَ - سجدہ کرتے	بَل - بلکہ	الَّذِينَ - وہ جو
كَفَرُوا - کافر ہیں	يُكَذِّبُونَ - جھٹلاتے ہیں	و - اور	اللَّهُ - اللہ
أَعْلَمُ - خوب جانتا ہے	بِمَا - جو وہ	يُوعُونَ - دل میں رکھتے ہیں	فَبَشِّرْ - تو بشارت دو
هُمْ - ان کو	بِعَذَابٍ - عذاب	الْيَمِّ - دردناک کی	إِلَّا - مگر
الَّذِينَ - وہ جو	أَمَنُوا - ایمان لائے	و - اور	عَمِلُوا - کام کیے
الصَّالِحَاتِ - اچھے	لَهُمْ - ان کے لیے	أَجْرٌ - اجر ہے	غَيْرُ - نہ
مَنْعُونَ - ختم ہونے والا			

سورة الانشقاق

سورة الانشقاق بلا اختلاف کی ہے اور اس کی (۲۵) پچیس آیات ہیں اسے سورة انشقت بھی کہتے ہیں پچھلی سورت سے اس کی مناسبت کے بارے میں ہم سیوطی رحمہ اللہ کا قول پیچھے نقل کر آئے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ تین سورتوں الانفطار، المطففين اور الانشقاق میں باہمی ربط و تعلق یہ ہے کہ الانفطار میں کاتبین کی حفاظت و ضبط کی تعریف ہے جب کہ المطففين میں ان کی کتاب کا حال و اقرار ہے اور اس سورت میں روز قیامت ان نوشتوں کی پیشی کا ذکر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورة الانشقاق - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے۔ اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ جب آسمان شق ہو۔

ای بالغمام کما روی عن ابن عباس وذهب اليه الفراء والزجاج کما فی البحر ویشهد له قوله تعالى 'وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ' فالقرآن يفسر بعضه بعضا وقيل تنشق لهول يوم القيمة - یعنی بادلوں سے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور فراء اور زجاج رحمہما اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں جیسا کہ بحر میں ہے اور اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول سے شہادت ملتی 'وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ' الخ اور اس روز آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور قرآن حکیم کا بعض اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے اور ایک قول ہے کہ قیامت کے روز کی ہولناکی سے پھٹ جائے گا۔

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

وَ أَذِنْتُ لِرَبِّهَا اور اپنے رب کا حکم سنے۔

ای انقادات لتاثير قدرته عز وجل حين تعلقت ارادته سبحانه بانشقاقها۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ جب آسمان کے پھٹنے کا ارادہ فرمائیں گے تو آسمان اس سے متعلق حکم سنتے ہی اطاعت کرے گا۔ یعنی مشیت الہیہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔

وَحَقَّتْ ۱ اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

ای جعلت حقيقة بالاستماع یعنی حکم سننے کے ساتھ ہی حقیقۃً ایسا بن جائے گا (پھٹ جائے گا) اور ایک قول ہے وحق لها ان تنشق لشدة الهول اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ قیامت کی ہولناکی کی شدت سے پھٹ جائے۔

وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۲ اور جب زمین دراز کی جائے۔

قال ضحاک بسطت باند کاک جبالها و اکامها و تسويتها فصارت قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امثا۔ ضحاک کا قول ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی کہ اس کے پہاڑ اور عمارتیں باقی نہ رہیں گے اور اسے برابر کر دیا جائے گا تو وہ اس طرح کی ہموار ہو جائے گی کہ تم اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھو گے۔ اور بعض کا قول ہے زیدت سعة اس کی وسعت بڑھادی جائے گی۔ حاکم نے جید سند سے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمد الارض يوم القيامة مد الاديम ثم لا يكون لابن ادم منها الاموضع قدمیه۔ قیامت کے روز زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو پھیلا یا جاتا ہے پھر آدم کے بیٹے کے لیے اس میں صرف قدم ٹکانے کی جگہ ہوگی۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۳ اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے۔

ای رمت ما فی جوفیہا من الموتی والکنوز یعنی جو کچھ زمین کے پیٹ میں مردوں اور خزانوں وغیرہ سے ہے اسے باہر پھینک دے وَتَخَلَّتْ ۴ اور خالی ہو جائے۔ ای وخلت عما فیہا غایة الخلو حتی لم یبق فیہا شیء من ذلک یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکال باہر کر دے یہاں تک کہ اس میں کوئی شے بھی باقی نہ رہے اور وہ بالکلیہ خالی ہو جائے۔

وَ أَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۵ اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔

ای انقادات اذا ورد علیه امر الامر المطاع یعنی جب حکم کے چلانے والے حاکم کا حکم ہو تو سنتے ہی اطاعت بجا لائے اور زمین پر حق یہی ہے کہ حکم کی اطاعت کرے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا قَلِيلًا ۶

اے آدمی! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ اے آدمی! بے شک تجھے دوڑنا ہے۔

انسانوں کو عام خطاب ہے ای جاہد و مجد جدا فی عملک من خیر و شر یعنی اے انسان! اپنے اچھے اور برے اعمال میں سخت محنت اور کوشش کرنے والے کہ اس کے اثرات تجھ میں نمایاں ہو جائیں۔ والكدح جهد النفس فی العمل حتی یؤثر فیہا اور کدح نفس کی کوشش بلوغ کا نام ہے یہاں تک کہ وہ اس میں اثر آفرینی کرے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا ضرور دوڑنا ہے اپنے رب کی طرف۔

ای طول حیات تک الی لقاء ربک ای الی الموت وما بعده یعنی اپنی مدت عمر سے اپنے پروردگار کی ملاقات تک یعنی موت تک اور جو کچھ اس کے بعد ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے انسان! تو زندگانی کے خاتمہ تک اچھے اور برے کاموں میں سعی و کوشش کرتا رہتا ہے پھر تجھے اللہ عزوجل کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے یعنی مرنے کے بعد پھر اس وقت تو اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا۔

فَمَلِّقِيہٗ ۝ پھر اس سے ملنا۔

ای فملاقی جزائہ تعالیٰ یعنی اللہ سے اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۝ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝
تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔

والمراد بہ المومنین۔ اور اس سے مراد مومنین کرام ہیں۔ اہل ایمان کو ان کے نوشتے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بحر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ گناہ گار مومنین کو اعمال نامہ دوزخ سے خروج پر دیا جائے گا یا پھر متقی و صالحین مومنین سے پہلے حساب کے لیے دیا جائے گا۔ واللہ اعلم

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۝ اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا۔

والحساب اليسير السهل الذي لا مناقشة فيه اور حساب کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا سہل کہ اس میں مناقشت (پوچھ گچھ) نہ ہو۔ اور نبی اکرم ﷺ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور ابوداؤد رحمہم اللہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یسیر احد یحاسب الاہلک کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ اس کا حساب نہ ہو اگر وہ ہلاک ہو تو میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے حضور کے صدقے کرے کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے تو وہ جو اپنا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا: ذلک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک۔ یہ ایک پیشی ہوگی اور جس سے پوچھ گچھ میں مناقشہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ امام احمد، عبد بن حمید، ابن مردویہ نے روایت کی جس کو حاکم رحمہم اللہ نے صحیح کہا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی بعض نمازوں (دعاؤں) میں کہتے ہوئے سنا اللھم حاسبنی حسابا یسیرا اے پروردگار! میرا آسان حساب لینا۔ پھر جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا: ما الحساب اليسیر آسان حساب کیا ہے ارشاد فرمایا: ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز لہ عنہ صرف اس کے نوشتے میں نظر ڈال کر چھوڑ دیا جانا۔

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔

ای عشیرتہ المومنین مبتہجا بحالہ قائلًا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہٗ یعنی اپنے مومن اعزہ و اقرباء کے پاس اپنی حالت پر مسرور شادمان ہوتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ لو میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ وقیل ای فریق المومنین

مطلقاً ایک قول ہے یعنی مطلقاً مومنوں کے گروہ کے پاس آئے گا کیونکہ اگر اس کے رشتہ دار (اعزہ واقرباء) نہ ہوں گے تو تمام مومنین ہر مومن کے رشتہ ایمان کے اشتراک کی وجہ اہل (گھر والے خاندان) ہیں۔ ایک قول ہے کہ جس کا اللہ عزوجل نے وعدہ فرمایا ہے جنت میں حوروں اور غلمان (جنتی کنبہ) کی طرف شادمان و مسرور لوٹے گا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۖ ۝۱۰ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝۱۱ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝۱۲ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝۱۳ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحْضُرَ ۝۱۴ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِبَصِيرًا ۝۱۵

اور وہ جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے۔ وہ عنقریب موت مانگے گا۔ اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں۔ ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۖ ۝۱۰ اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے۔

ای یؤتاه بشماله من وراء ظهره قيل تغل يميناه الى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله یعنی اسے اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک قول ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا اور اس کا بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے نکالا جائے گا پھر اس بائیں ہاتھ میں اسے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ مراد ایسوں سے کفار و مشرکین و مکذبین ہیں۔

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝۱۱ وہ عنقریب موت مانگے گا۔

ثُبُورًا کے معنی موت مانگنے یا ہلاکت چاہنے کے ہیں ای یطلبه وینادیہ یعنی موت و ہلاکت مانگے گا اور اس کے لیے پکارے گا ثبور اہ کاش موت آجائے۔

وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝۱۲ اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔

یقاً سی حرھا او یدخلھا بھڑکتی آگ میں جائے گا یا اس میں داخل ہوگا۔

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝۱۳ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔

ای فی الدنیا یعنی دنیا میں فرحاً بطراً مترفاً لا یخطر ببالہ امور الآخرة ولا یتفکر فی العواقب ولم یکن حزیناً متفکراً فی حاله وماله کسنة الصلحاء والمتقین۔

یعنی دنیاوی زندگی میں خوش و خرم و مغرور اور (متفاخر) اتراتا تھا اور آخرت کے امور سے اس کا دل بے خطر تھا اور نہ ہی اسے نتائج و انجام کی کوئی فکر دامن گیر تھی اور نہ ہی وہ اپنے احوال و اعمال میں غمگین و فکر مند تھا جس طرح نیکو کاروں اور پرہیز گاروں کا طریقہ ہے کہ وہ فکر آخرت میں پریشان و متفکر رہتے ہیں۔

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحْضُرَ ۝۱۴ وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں۔

یہ دنیاوی زندگی میں سرور و لذت کی تعلیل کا بیان ہے کہ اس وجہ سے وہ دنیاوی زندگی میں مغرور و متکبر اور خوش تھا ای ظن ان لن یرجع الی اللہ تعالیٰ تکذیباً للمعاد یعنی آخرت کو جھٹلاتے ہوئے اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے گا ایک قول ہے: ظن ان لن یرجع الی العدم اس نے سمجھا تھا کہ وہ آخرت کی طرف ہرگز نہ پلٹے گا ایک قول ہے: ظن انه لا یموت وکان غافلاً عن الموت اس نے گمان کر لیا کہ وہ نہیں مرے گا اور وہ موت سے غافل

تھا۔ الحور کے معنی رجوع مطلقاً (مرنے کے بعد زندہ اٹھنے) کے ہیں۔

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔

یہ ثبوت رجوع ہے ان ربہ عزوجل الذی خلقہ کان بہ و باعمالہ الموجبة للجزاء بصیرا بحیث لا تخفی علیہ سبحانہ منها خافیة فلا بد من رجعه وحسابہ و مجازاتہ۔ بلاشبہ اس کے پروردگار جل سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور وہ اس سے اور اس کے کاموں سے بخوبی واقف ہے جو جزا و سزا کا موجب ہیں وہ دیکھ رہا ہے اس شان کے ساتھ اس پر اس میں سے کوئی شی اس سے چھپی نہیں پس اس طرف لوٹنے اور نہ ہی اس کے محاسبہ و انتقام سے بچنے کا کوئی چارہ ہے۔ یعنی وہ اسے ضرور زندہ اٹھائے گا، حساب لے گا اور اس سے ضرور بدلہ لے گا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَنَزَّ كُنُفٌ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور اس کی جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔

ہی الحمرة التي تشاهد في افق المغرب بعد الغروب واصله من رقة الشيء يقال شيء شفق۔ یہ وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کے افق میں دکھائی دیتی ہے اور شفق کی اصل، شی کا نرم یا پتلا ہونا ہے جیسا کہ کہتے ہیں نرم یا پتلی چیز اور کہتے ہیں اشفق علیہ رق قلبہ اس کے دل کی نرمی نے اسے اس پر نرم کر دیا۔ ایک قول ہے: البياض الذي يلي تلك الحمرة ويرى بعد سقوطها مراد وہ سفیدی ہے جو اس سرخی (غروب آفتاب کے بعد کی سرخی) کے بعد ہوتی ہے اور سرخی کے سقوط پر دکھائی دیتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسی سفیدی (اجالے) کا نام شفق ہے اور ان کے نزدیک اسی کے غائب ہونے پر نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے اول وقت صلوة العشاء اذا غاب الشفق بعد الحمرة الخ۔ فاء جواب شرط مقدر ہے ای اذا عرفت هذا او اذا تحققت الحور بالبعث فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا یا جب اللہ کی طرف لوٹنا مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ متحقق ہو گیا تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے: انه هنا النهار كله شفق سے مراد یہاں بالکل دن ہے۔ اور یہاں یہ رات کو ملانے والا وقت ہے۔ واللہ اعلم۔

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔

والمراد به ما يجتمع بالليل ويأوى الى مكانه من الدواب وغيرها۔

اور اس سے مراد ہے وہ چیزیں ہیں جو رات میں جمع ہوں اور وہ مویشی وغیرہ جو رات کو اپنے ٹھکانوں میں جمع ہوں۔ ایک قول ہے کہ مراد تاریکی اور ستارے ہیں جنہیں رات لپیٹ لیتی ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رات میں جو کچھ اعمال وغیرہ مثل نوافل و تہجد جو کچھ بھی کیا جائے سب مَا وَسَقَ میں شامل ہے۔

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ اور چاند کی جب پورا ہو۔

ای اجتماع نورہ و صار بدرا۔

یعنی اس کا نور (روشنی) کامل ہو جائے اور وہ بدر (ماہ کامل) ہو جائے۔ اَنَسَقَ وَ سَقَ سے باب افتعال سے ہے جس کے معنی جمع یا اکٹھے کرنے کے ہیں۔

لَتَكُوْ كِبٰٓءٌ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ① ضرورتاً منزل بہ منزل چڑھو گے۔

لَتَكُوْ كِبٰٓءٌ صیغہ جمع مخاطب ہے اور باعتبار لفظ و شمول جنس انسان سے خطاب ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ اے انسانو! تم ایک حالت و کیفیت کے بعد دوسری کیفیت و حالت پر ہو گے۔

(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ طَبَقًا عَن طَبَقٍ سے مراد دنیاوی زندگی کی تکلیف، پھر موت کی مصیبت، پھر حشر و قیامت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیشی۔

(۲) مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے زندگی کے بعد موت پھر موت کے بعد کی زندگی ہے۔

(۳) عکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد انسانی زندگی کے مراحل ہیں بچپن، لڑکپن، شباب اور بڑھاپا ہے۔

(۴) ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تمہاری حالت امم سابقہ کی حالت بحالت منطبق ہوگی یعنی تم بھی ان کی طرح قدم قدم چلو گے۔

(۵) عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد ہے کبھی تنگی کبھی کشادگی، کبھی فقیر کبھی غنی۔

لَتَكُوْ كِبٰٓءٌ کو اگر صیغہ واحد مذکر مخاطب مانا جائے جیسا کہ حمزہ و کسائی رحمہما اللہ کی قرأت ہے اور بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ اس میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اے محبوب! تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَقًا تَوْ طَبَقًا عَن طَبَقٍ سے مراد آسمان کے اوپر آسمان تو گویا اس میں معراج النبی کی طرف اشارہ ہے اور اس سورت کا مکی ہونا اس رائے کو ضرور قوی کرتا ہے۔ مگر سورۃ الاسرئٰی کے نزول کا مقدم ہونا واضح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کے درجات میں پیہم ترقی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سورت الضحٰی میں بھی ارشاد ہے: وَلَآ خِرَآءَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلٰی ۝ اور یہ سابق کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ ایک قول ہے لَتَكُوْ كِبٰٓءٌ صیغہ واحد مونث غائب ہے اور ضمیر آسمان کی طرف راجع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے وقت آسمان کی مختلف حالتیں ہوں گی پہلے اس کا رنگ وَرْدَۃٌ کَالِدِّهَانَ ہوگا پھر جھول جائے گا پھر بادلوں کے ساتھ چٹ جائے گا۔ ہمارے زمانے میں تسخیر قمر کا ادعاء ہوا ہے اور اس کی تصاویر یہاں تک کہ چاند گاڑی کے ذریعہ قمری پتھر بھی لائے گئے ہیں اور اس کی شہرت بھی بہت ہوئی لیکن یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہے اور امریکی سائنسدانوں نے خلائی تحقیق میں جو پیش رفت کی ہے اس کی حقیقت پر ٹھوس شواہد کی ضرورت مکمل طور پر باقی ہے تاہم بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو اس آیت میں اس کی دلیل موجود ہے اور لفظ ”انسان“ میں اہل ایمان کی کوئی قید نہیں۔ لیکن لَا تَفْتَحْ لَہُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ کے پیش نظر جیسا کہ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آسمان کے دروازے کفار کی ارواح اور ان کے اعمال کے لیے ہرگز نہ کھولے جائیں گے نہ حیات و زندگانی میں اور نہ ہی مرنے کے بعد ایسا ہوگا۔ یہ دعویٰ حقیقت نہیں ہے۔ رہا چاند تو وہ سماء میں داخل ہے یا نہیں تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ بلاشبہ وہ سماء میں داخل ہے کَذَا فِی سُوْرَتِ الْفِرْقَانِ وَ جَعَلَ فِیْہَا سُلٰمًا وَ قَمَرًا مُّنِیْرًا ۝۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ دعویٰ محل نظر ہے اور ہمیں اس کے ماننے میں کلام ہے ہاں اگر اہل ایمان

سے ایسا صادر ہوتا تو کوئی امر مانع نہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

تاہم مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں کہ کفار کی یہ کارروائیاں اور پھرتیاں انسانیت کی کوئی خدمت نہیں۔ مال و وقت کا کھلا ضیاع ہے اور اپنی استعداد کا فضول خرچ ہے جب کہ اس وقت بھوک ونگ و افلاس و جہالت پوری دنیا کے لیے اولین مسئلہ ہیں اور اقوام متحدہ ابھی تک صرف ایک ملک صومالیہ کے قحط زدگان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اندریں حالات ایسی اڑائیں شیطانی فطرت کی عکاس ہیں اور یہ ترقی و تسخیر کے نام پر مقاصد فطرت سے کھلی بغاوت اور انسانیت دشمنی ہے اور ان کی فلاح کے منافی و بے مقصد مہم ہے۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿١١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٢﴾
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿١٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ﴿١٥﴾

تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے جی میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو۔ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے۔

ای ای شیء یمنعہم من الایمان باللہ تعالیٰ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی اب کون سی شی یا عذر ہے جو انہیں اللہ کریم اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے میں رکاوٹ ہے حالانکہ دلائل و براہین سے احقاق حق ہو چکا۔ اور تبدیل احوال علویہ و سفلیہ سے اس ذات کریم کی عظمت روشن ہو گئی جس کے حکم سے احوال تبدیل ہو رہے ہیں۔

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿١١﴾ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔

ای فای مانع لہم حال عدم سجودہم عند قراءۃ القرآن والسجود مجاز عن الخضوع یعنی انہیں کون سا عذر مانع ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت دل سے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے اور سجدہ یہاں مجازاً خضوع (انکساری، عاجزی) کے معنوں میں ہے۔ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آیت قرآن سننے پر سجدہ واجب ہے کیونکہ عدم سجدہ کی مذمت ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ نہیں کہ ہر آیت قرآن کے سماع پر سجدہ واجب ہو لہذا آیت سجدہ پر ہی سجدہ واجب ہے اور بعض مفسرین کرام کے نزدیک لَا يَسْجُدُونَ سے مراد ہی یہ ہے کہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے اور ان کی دلیل یہی آیت ہے جو وجوب سجدہ پر دلالت کر رہی ہے اور آیت میں سماع قرآن پر سجدہ کا حکم مطلق ہے اور تالی (تلاوت کرنے والے) سجدہ کرنے کو مقید نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تالی و سماع دونوں پر سجدہ تلاوت واجب خواہ وہ قصدائے یا بغیر قصد کے سنے اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ سجدہ کے ترک پر مذمت میں کوئی قید نہیں اور سجدہ کا وجود مطلق ہے جب کہ جمہور کے نزدیک اس پر سجدہ نہیں۔ قرآن حکیم میں آیات سجدہ چودہ ہیں اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔

امام نے آیت سجدہ پڑھی تو مقتدی اور غیر مقتدی (بشرطیکہ اس نے سنا) سب پر سجدہ واجب ہے۔ ایک ہی آیت سجدہ کے تکرار پر ایک دفعہ کا سجدہ کافی ہے بشرطیکہ مجلس واحد ہو اور جتنی آیات سجدہ پڑھے اتنے ہی سجود واجب ہوں گے۔ سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے (نہ رفع یدین کرے اور نہ ہاتھ باندھے) اور سیدھا سجدہ میں جائے اور تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہو جائے (اور سلام وغیرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سورۃ الحج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے۔ جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ سجدہ ہے۔ بخاری و مسلم رحمہما اللہ نے ابو نافع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورت الانشقاق میں سجدہ کیا اور پوچھنے پر کہا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے یہ سجدہ کیا تھا اور تا حیات اس پر سجدہ کرتا رہوں گا۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٣٦﴾ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔

ای بالقرآن وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته الى كونهم تكذبون به صريحاً۔ یعنی کفار صرف اتنا ہی نہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت سجدہ نہیں کرتے بلکہ علانیہ اور کھلے طور پر قرآن حکیم ہی کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ قرآن کے ساتھ بعث بعد الموت کے بھی کھلے منکر ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِبَآئِئُورِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔

ای بالذی یضمرون فی صدورهم من الکفر والحسد والبغضاء والبغی۔

یعنی جو کچھ کفر و حسد اور عداوت و سرکشی اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ کو ان کے اعمال ناموں میں جمع و مندرج بد اعمالیوں اور سرکشیوں کا بخوبی علم ہے۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٨﴾ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو۔

ای علی تکذیبهم۔ یعنی کفر اور نبی اکرم ﷺ کی تکذیب کی وجہ سے فاء سببی ہے اور بشرہم میں ابشار آپ ﷺ کی تالیف و تطبیق قلبی کے لیے استعارہ ہے کہ انہیں عذاب کی خوش خبری دے دو اور مراد اس سے الانذار ہے یعنی انہیں ڈرائیں اور وعید سنا دیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔

استثناء منقطع ہے کہ مومن صالحین کے لیے بشارت نہیں یعنی انہیں عذاب کی خوشخبری نہیں جیسا کہ کفار سے فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فرمایا ہے یعنی مومنین صالحین اس بشارت سے مستثنیٰ ہیں۔

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣٩﴾ ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

لان الاجر المذكور لا یخص المومنین منهم بل المومنین کافہ۔ کیونکہ مذکور اجر ان میں سے ایمان والوں کے لیے خاص نہیں بلکہ سبھی موجود اور آنے والے مومنین سب کے لیے ہے۔ اور أَجْرٌ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے اور غَيْرُ مَمْنُونٍ سے مراد ہے غیر مقطوع کبھی ختم نہ ہونے والا یعنی دائمی اور نہ ختم ہونے والا لازوال ثواب ہے گویا یہ استثناء کی علت کا بیان ہے۔

الحمد لله آج سورت الانشقاق پوری ہوئی

۳ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ، ۱۳ جولائی ۱۹۹۴ء

سورة البروج مکيه

اس سورة میں ایک رکوع، بائیس آیات، ایک سو نوے کلمات اور چار سو پینسٹھ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة البروج - پ ۳۰

قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں۔

اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔

اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔

کھائی والوں پر لعنت ہو۔

اس بھڑکتی آگ والے۔

جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔

اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے

اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نا کہ وہ ایمان لائے

اللہ عزت والے سب خوبیوں سرا ہے پر۔

کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ

ہر چیز پر گواہ ہے۔

بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان

عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور

ان کے لیے آگ کا عذاب۔

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے

باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہی بڑی

کامیابی ہے۔

بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔

بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے۔

اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں سے پیار کرنے۔

عزت والے عرش کا مالک۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝۳

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝۴

النَّارِ ذَاتِ الْوُتُودِ ۝۵

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ

الْحَمِيدِ ۝۸

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۹

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ

الْحَرِيقِ ۝۱۰

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْكَبِيرُ ۝۱۱

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۴

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵

ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا
کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی۔
وہ لشکر کون فرعون شمود۔
بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں۔
اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔
بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔
لوح محفوظ میں۔

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ۝
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝
فِرْعَوْنٌ وَثمودَ ۝
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝
وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝
فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

حل لغات - سورة البروج - پ ۳۰

و۔ تم ہے	السَّاءِ۔ آسمان	ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ برجوں والے کی
و۔ اور	الْيَوْمِ۔ دن	الْبُوعُودِ۔ وعدہ دیے گئے کی
شہید۔ حاضر ہونے والے کی	و۔ اور	مَشْهُودِ۔ حاضر کیے گئے کی
أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ کھائی والوں پر		النَّاسِ۔ آگ
إِذْ۔ جبکہ	هُمْ۔ وہ	عَلَيْهَا۔ اس پر
و۔ اور	هُمْ۔ وہ	عَلَى۔ اوپر
يَفْعَلُونَ۔ کرتے تھے	بِالْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کے ساتھ	شُهُودِ۔ گواہ تھے
و۔ اور	مَا۔ نہ	نَقَبُوا۔ عیب پکڑا
إِلَّا۔ مگر	أَنْ۔ یہ کہ	يُؤْمِنُوا۔ وہ ایمان لائے
الْعَزِيزِ۔ غالب	الْحَمِيدِ۔ سرا ہے گئے پر	الَّذِي۔ وہ کہ
مُلْكُ۔ ملک ہے	السَّمَوَاتِ۔ آسمانوں	و۔ اور
و۔ اور	اللَّهُ۔ اللہ	عَلَى۔ اوپر
شَيْءٌ۔ چیز کے	شَهِيدٌ۔ گواہ ہے	إِنْ۔ بے شک
فَتَنُوا۔ تکلیف دی	الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن مردوں کو	و۔ اور
ثُمَّ۔ پھر	لَمْ۔ نہ	يَتُوبُوا۔ توبہ کی
عَذَابٌ۔ عذاب ہے	جَهَنَّمَ۔ جہنم کا	و۔ اور
عَذَابٌ۔ عذاب	الْحَرِيقِ۔ جلنے کا	إِنْ۔ بے شک
أَمِنُوا۔ ایمان لائے	و۔ اور	عَمِلُوا۔ عمل کیے
لَهُمْ۔ ان کے لیے	جَنَّتْ۔ باغ ہیں	تَجَرَّى۔ چلتی ہیں
إِلَّا نَهْرٌ۔ نہریں	ذَلِكَ۔ یہ ہے	الْفُوزُ۔ کامیابی

اِنَّ۔ بے شک	بَطْش۔ پکڑ	رَبِّكَ۔ تیرے رب کی	اَشْدِيدٌ۔ بڑی سخت ہے
اِنَّہ۔ بے شک	هُوَ۔ وہی	يُبْدِي۔ پہلے کرے	وَ۔ اور
يُعِيدُ۔ پھر کرے	وَ۔ اور	هُوَ۔ وہ ہے	الْعَفْوُ۔ بخشنے والا
الْوَدُودُ۔ پیار کرنے والا	دُو الْعَرْشِ۔ عرش والا	الْمَجِيدُ۔ بزرگ	فَعَالٌ۔ کرنے والا
لِّمَا۔ جو	يُرِيدُ۔ چاہے	هَلْ۔ کیا	اَتَتْكَ۔ آئی تیرے پاس
حَدِيثُ۔ بات	الْجُنُودِ۔ لشکروں کی	فِرْعَوْنَ۔ فرعون	وَ۔ اور
ثَمُودَ۔ ثمود کی	بَلِ۔ بلکہ	الَّذِينَ۔ وہ جو	كَفَرُوا۔ کافر ہیں
فِي۔ بیچ	تَكْذِيبٍ۔ جھٹلانے کے ہیں	وَ۔ اور	اللَّهُ۔ اللہ
مِنْ وَرَاءِہُمْ۔ ان کے پیچھے سے	مُحِيطٌ۔ گھیرنے والا ہے	بَلِ۔ بلکہ	فِي۔ بیچ
هُوَ۔ وہ	قُرْآنٌ۔ قرآن ہے	مَجِيدٌ۔ بزرگ	فِي۔ بیچ
لَوْحِ۔ لوح	مَحْفُوظٍ۔ محفوظ کے		

سورت البروج

سورت البروج مکی ہے اس میں ایک رکوع اور بائیس آیات ہیں پچھلی سورت سے اس کی مناسبت اہل ایمان کے ساتھ وعدے اور کفار کو جہنم کی وعید سے متعلق ہے اور تلاوت قرآن پر کفار کا سجدہ نہ کرنا ہے یعنی انکساری کا اظہار نہ کرنا ہے بلکہ تواضع تو رہا ایک طرف، سرے سے کتاب اللہ (قرآن) ہی کے منکر تھے اور اس کی بر ملا تکذیب کے مرتکب تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندرونی منصوبوں کا ذکر فرمایا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿۳۰﴾ تو اس سورت میں کفار قریش کے لیے نصیحت ہے کفار قریش مومنین کو ایذا نہیں دیتے تھے اور انہیں حق سے برگشتہ کرنے میں جو بھاگ دوڑ کرتے تھے تو اس سورت میں اصحاب الاخدود کے حوالے سے انہیں انتباہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی خونہ بدلی تو ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ البروج۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲ وَشَاهِدٍ مُّشْهُودٍ ۝۳

قسم آسمان کی جس میں برج ہیں۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں۔

ای القصور کما قال ابن عباس وغیرہ یعنی محلات (زینت والے مکان) یا قلعے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے۔ لغت میں برج کے معنی اظہار زینت کے ہیں سورت الاحزاب میں ہے وَلَا تَبْزُجْنَ اور عورتیں اپنے بناؤ سنگھار (زینت) کا اظہار نہ کریں۔ اہل عرب بولتے ہیں تبرجت المرأة عورت نمایاں ظاہر ہوگئی یا عورت بن

سنور کر نکل آئی۔ عطیہ موئی کا قول ہے کہ وہ برج (قلعے) جہاں نگہبان مقرر ہوں۔ وقیل ہی ابواب السماء ایک قول ہے کہ مراد آسمان کے دروازے ہیں۔ وسمیت بذلك لان النوازل تخرج من الملائكة عليهم السلام فجعلت مشبهة بقصور العظماء النازلة اور ان کا نام (بروج) اسی وجہ سے ہو گیا کیونکہ حضرت ملائکہ علیہم السلام سے اترنے والے ان دروازوں سے ہی نکلتے اور ظاہر ہوتے ہیں تو اس مشابہت کی وجہ سے ان عظیم اترنے والوں کے محل کہلائے۔ فلاسفہ کہتے ہیں آسمان میں بارہ برج ہیں جس میں غیر متحرک تارے جنہیں وہ ثوابت کہتے ہیں، رہتے ہیں اور متحرک سیارے بھی آتے اور جمع ہوتے رہتے ہیں اور وہ آسمان کی حرکت دوائی کے قائل ہیں اور ثوابت و سیارگان کے اجتماع سے جو شکل موہوم ظاہر ہوئی۔ اس کے نام رکھے ہوئے ہیں جسے ثور (بیل) جوزاء (جڑواں بچہ) حمل (زرغالہ) اسد (شیر) عقرب (بچھو) حوت (مچھلی) سنبلہ، میزان، قوس، جدی، دلو اور سرطان وغیرہ۔ مگر یہ سبھی فلاسفہ کی اصطلاحات ہیں اور کلام الہی کی تفسیر میں ان فضول باتوں کا ذکر لغو باطل ہے اور فلاسفہ کی یہ موشگافیاں کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔

یعنی تیر رہا ہے تو آسمان میں ثوابت کہاں ہیں لہذا فلاسفہ کی یہ باتیں واہمہ کے سوا کچھ نہیں اور نہ ہی آسمانوں کو اس حوالے سے برجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ حسن کا قول ہے کہ بروج سے مراد بہت بڑے ستارے ہیں کہ آسمان پر نمایاں ہیں اور آسمان کی سجاوٹ اور آرائشگی ہیں۔ اور بعض متاخرین کا قول ہے کہ یہ کواکب سیارہ کے منازل ہیں اور ان کی سیران میں معین اندازے پر ہے اور حکمت الہی کے عجایب ان میں نمایاں ہیں واللہ اعلم۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔

ای الموعود بہ وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين یعنی جس دن کا وعدہ ہے تو وہ دن یوم قیامت ہے اور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ وہ دن مراد ہے جس میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِصُونَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ (المعارج) لیکن یہ بھی تو روز قیامت میں ہی داخل ہے۔

وَشَٰهِدٍ ۙ وَمَشْهُودٍ ۝ اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔

ترندی اور ایک جماعت رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے الشاہد یوم الجمعة شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے والمشہود یوم عرفة اور مشہود سے مراد یوم عرفہ (حج والا دن ہے) اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جسے حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ شاہد سے مراد یوم عرفہ اور یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے شاہد سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے۔ اسے عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے نقل کیا۔ مجاہد اور عکرمہ اور عطاء رحمہم اللہ کا قول ہے شاہد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ شاہد سے مراد محمد ﷺ ہیں اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے۔

قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۖ ذَاتِ الْوُتُوْدِ ۖ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُوعُوْدٌ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اس بھڑکتی آگ والے۔ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝ کھائی والوں پر لعنت ہو۔

حسن اور ابن مقسم رحمہما اللہ نے قَتَلَ کو تشدید کے ساتھ یعنی قَتَلَ پڑھا ہے اور وہ کھائی والوں پر لعنت کرنے میں بطور مبالغہ ہے ایک قول ہے کہ اصل میں تھا لَقَدْ قَتَلَ بلاشبہ وہ ملعون تھے بعض کا قول ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے جب کہ بعض محققین کرام کا قول ہے کہ جملہ دعائیہ ہے اور جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے ایسا لام کے بغیر بہت کم آتا ہے لہذا جواب قسم محذوف مانا جائے گا اور آئندہ کلام سے اس کا تعین ہو رہا ہے گویا کہ کہا جا رہا ہے اقسام بھذہ الاشیاء ان کفار قریش لملعونون یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ کفار قریش ضرور ملعون ہیں اسی طرح قتل ہوں گے۔ جس طرح کھائی والے ملعون تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ بلاشبہ کفار و صنادید قریش اس طرح قتل ہوں گے جس طرح کھائی والے ہلاک ہوئے۔ گویا اس میں حضور اکرم ﷺ سے کفار قریش کے قتل و ہلاک کا وعدہ ہے جو بعد میں غزوہ بدر میں پورا ہوا۔

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝ کھائی والے۔

مسلم، ترمذی اور نسائی نے صہیب علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ پچھلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک کاہن جادوگر تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں لہذا تم کوئی لڑکا میرے پاس بھیج دو تا کہ میں اسے کہانت یا سحر سکھا دوں بادشاہ نے ایک لڑکا اس غرض سے بھیج دیا۔ راستے میں ایک راہب (درویش) رہتا تھا لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اسے درویش کی صحبت اچھی لگی ایک روز لڑکے نے راستے میں ایک خوفناک درندے کو لوگوں کا راستہ روک دیا: دیکھا اس نے راہب اور ساحر میں سے اللہ عزوجل کے نزدیک محبوب و بہتر جاننے کے لیے اس درندے کو یہ کہہ کر پتھر مارا کہ اے اللہ! اگر درویش حق ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے اس دعا کے ساتھ ہی وہ درندہ ہلاک ہو گیا لڑکے نے درویش سے یہ بات کہی تو اس نے کہا اب تم مجھ سے صاحب فضیلت ہو اور تم جلد آزمائش میں مبتلا ہو گے لیکن ابتلاء میں میرا نام ظاہر نہ کرنا پھر وہ لڑکا مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں وغیرہ کا علاج کرتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے اور اس کی شہرت ہو گئی بادشاہ کے ایک درباری نے اس سے علاج کرایا اور صحت مند ہو گیا اور اللہ سُبُّ الْعَالَمِينَ پر ایمان لے آیا بادشاہ نے اسے تندرست دیکھا تو پوچھا کہ وہ کیونکر شفا یاب ہوا تو اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے شفا دی بادشاہ نے کہا میرے سوا کون سارے اس نے کہا میرا رب تیرا بھی رب ہے بادشاہ نے اسے قید و بند میں ڈال دیا اور اس قدر دکھ دیا کہ اس نے لڑکے کا پتا بتایا جب لڑکا لایا گیا تو بادشاہ نے کہا لڑکے جادو کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو شفا دیتا ہے لڑکے نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا سب کو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بہت دکھ دیا یہاں تک کہ لڑکے نے اس راہب کا پتا بتا دیا۔ اس نے درویش کو اپنے مذہب سے باز آنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا تو اس بادشاہ نے اسے اور اپنے مصاحب کو آرے کے نیچے چروا دیا پھر لڑکے کو بھی اپنے دین و مذہب سے باز آنے کو کہا تو بادشاہ نے لڑکے کو اولاً پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا حکم دیا مگر لڑکا محفوظ رہا پھر دوبارہ لڑکے کو ڈوبنے کا حکم دیا مگر لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے سپاہی ڈوب گئے لڑکا صحیح و سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے

پوچھا کہ میرے آدمی کیا ہوئے، کہا سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور لڑکے نے بادشاہ پر واضح کیا کہ وہ اس کے قتل پر قادر نہ ہوگا جب تک میری بات نہ مانے اور وہ یہ ہے کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے درخت کے ڈھنڈ پر سولی دے اور میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مارتو مجھے قتل کر سکے گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور اصل باللہ ہو گیا لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آئے اس پر بادشاہ کو اور غصہ آیا تو اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو لڑکے کے دین سے برگشتہ نہ ہو۔ اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اس کی گود میں بچہ تھا۔ ذرا جھجکی تو بچے نے ماں سے کہا صبر کر اور نہ گھبرا تو حق پر ہے تو دونوں ماں بچہ آگ میں ڈال دیے گئے (صحیح مسلم میں واقعہ تفصیلی ہے ہم نے اختصار سے کام لیا ہے) کلبی رحمہ اللہ نے بادشاہ کا نام ذونواس اور لڑکے کا عبد اللہ بن تامر بیان کیا ہے۔

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ⑤ اس بھڑکتی آگ والے۔

وصف لها بغايته العظمة وارتفاع اللهب یہ آگ کی صفت ہے اور اس کی شدت اور شعلہ و لپٹ کی بلندی بڑائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ کلبی اور ابوالعالیہ رحمہما اللہ کا قول ہے کہ بلاشبہ اللہ نے مومنوں پر ایک ہوا بھیجی جس سے ان کی روحمیں قبض کر لی گئیں اور آگ بھڑک کر کھائیوں سے باہر نکل آئی تو وہ کافر جو کناروں پر بیٹھے تھے آگ نے جلا ڈالے بعض نے النار کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی یہ ہیں قتلتم النار انہیں آگ نے جلا ڈالا (یعنی کفار کو جو کناروں پر بیٹھے تھے) جبکہ مومن جلنے سے محفوظ رہے اور اللہ عزوجل نے ان کی روحمیں پہلے ہی قبض کر لیں۔

إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُتُّوْا ⑥ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔

ای لعنوا حين احدثوا بالنار قاعدین حولہا یعنی اس وقت ہلاک کیے گئے جب وہ کھائیوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ او علی حافاتہا یا پھر ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خندقوں کے کنارے لگی نشستوں پر بیٹھے تھے۔

وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑦ اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔

ای یشہد بعضهم لبعض عند الملك بأن احدا لم يقصر فيما امر به یعنی بادشاہ کے پاس جا کر ان میں سے بعض بعض کی شہادت دیتے تھے کہ جس طرح انہیں حکم دیا گیا تھا اس کی بجا آوری میں ان میں سے کسی ایک نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک قول ہے کہ روز قیامت خود مومنوں پر اس عذاب کے گواہ ہوں گے۔ ایک اور قول ہے کہ وہ یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور وہاں موجود تھے۔

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑨

اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نا کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے خوبیوں سراہے پر۔ کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا۔

امام راغب رحمہ اللہ کا قول ہے یقال نَقِمْتَ الشَّيْءَ اِذَا نَكَرْتَهُ بِلِسَانِكَ اَوْ بِعُقُوبَةِ اَهْلِ عَرَبٍ اِسْ وَقْتُ بُولَتِهِ هِيَ شَيْءٌ خَرَابٌ هُوَ كَيْ جَبَتْهُ كَيْ شَيْءٍ كَوْزَانٍ سَ بَرَايَا مَكْرُوهُ كَبِهَ يَانَا غَوَارِي كَا اِظْهَارِ كَرَّيْ۔ اِی مَا اَنْكَرُوا مِنْهُمْ وَمَا عَابُوا اِلٰی عَنِ الْكَفَارِ كَوْمُنِينَ سَ نَا غَوَارِي كِي كَمَا وَجَّهَتْهُ اَوْ كَمَا بَرَايَتْهُ جِسْ كَا اِنْ سَ صَدُورِ هُوَا۔

اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ یہی ناکہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے خوبیوں سرا ہے پر۔
استثناء مفصّل عن براءتہم عما یعیاب وینکر بالکلّیۃ۔ استثناء نَقَمُوا کی وضاحت کے لیے ہے کہ کفار کو اہل ایمان میں اس کے سوا کوئی عیب و برائی نظر نہ آتی تھی کہ وہ اللہ عزوجل پر ایمان رکھتے تھے یا انہیں مومنوں کا ایمان رکھنا بس یہی امر ناگوار تھا۔ حالانکہ انہیں اس کا کوئی حق نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتے۔ مومن اللہ عزوجل پر ایمان لائے تھے جو الْعَزِیزُ ہے یعنی غالب ہے اور اس کی عقوبت سے ڈرنا لازم ہے اور الْحَمِیدُ ہے یعنی قابل تعریف ہے اور ایسا انعام دینے والا ہے کہ اس سے ثواب کی امید رکھی جائے۔

الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔
للاشعار بمنای ایمانہم۔ اللہ عزوجل کی حکومت اور اس کی عظمت کا بیان اسی لیے ہے کہ اہل ایمان کے لیے ایمان لانے کی صداقت و عظمت کا اظہار ہو اور ان کے لیے اس وجہ سے نعمت و ثواب کا استحقاق ثابت ہو جائے۔
وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیدٌ ﴿٩﴾ اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

وَعَدَ لَهُمْ وَوَعِدَ لِمَعَذِبِهِمْ فَاِنْ عَلِمَ اللّٰہُ جَلَّ شَانُہُ الْجَامِعَ لَصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالَ بِجَمِیعِ الْاَشْیَاءِ الَّتِیْ مِنْ جَمَلَتِہَا اَعْمَالُ الْفَرِیقَیْنِ یَسْتَدْعِیْ تَوْفِیرَ جَزَاءِ کُلِّ مِنْہُمَا۔
اہل ایمان کے لیے وعدہ ثواب ہے اور کفار کے لیے (جنہوں نے مومنوں کو ایذا دی تھی) عذاب کی وعید ہے اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو جو تمام صفات جلالیہ و جمالیہ کا جامع ہے اور تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے اور دونوں گروہوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے جن کی وجہ سے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، کافروں کو عذاب اور مومنوں کو ثواب دے گا۔
اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَہَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ﴿١٠﴾
بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو۔
اِی محنہم فی دینہم لیرجعوا عنہ یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے انہیں آگ میں جلایا۔ ایذا دینے والوں میں اصحاب الاخذود کے علاوہ دوسرے مددگار لوگ بھی تھے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ جن لوگوں نے اہل ایمان کو ایذا دی یا ان کے مددگار ہوئے۔ ایک قول ہے کہ کفار قریش بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہیں جنہوں نے اس امت کے مومنوں اور مومنات کو مختلف قسم کے دکھ دیے اور ایذائیں پہنچائیں۔
ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوْا پھر توبہ نہ کی۔

اِی لَمْ یَتُوبُوا مِنْ فَتْنِہِمُ یعنی پھر مسلمانوں کو ایذا دینے سے توبہ نہ کی۔ ایک قول ہے کہ اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ انہیں

عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ”جملہ“ قریش کے حق میں ہے اور لَمْ یَتُوبُوا کا ارشاد ان کے بارے میں واضح کرتا ہے کیونکہ اصحاب الاخدود تو ہلاک ہو ہی چکے تھے لہذا لَمْ یَتُوبُوا کے مصداق وہ کیونکر ہوئی اور کفار قریش کو اس حقیقت کا علم تھا کہ روئے سخن انہی کی طرف ہے جو بوقت نزول آیت موجود تھے۔ اور اصحاب الاخدود پر لعنت سے بھی واضح ہے کہ وہ سب کفر پر ہی مرے لہذا نہ وہ کفر سے باز آئے اور نہ ہی توبہ کی۔

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔

ای بسبب فتنہم ذلک۔ یعنی مسلمانوں کو ایذا دینے اور آگ میں جلانے کی وجہ سے یا آخرت میں ان کے کفر و سرکشی کا بدلہ۔

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔

ای فلہم جہنم فی الاخرۃ ولہم عذاب الحریق فی الدنیا یعنی اصحاب الاخدود کے لیے آخرت میں جہنم ہے اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب کیونکہ انہیں اسی آگ نے جلا ڈالا تھا جو انہوں نے اہل ایمان کے لیے جلائی تھی۔ بعض کا قول ہے اگر عطف خاص کو عطف عام پر مبالغہ کے لیے قرار دیا جائے تو جہنم کا عذاب سردی اور گرمی (آگ سے جلنا) دونوں حال کے ساتھ ہے مراد شاید یہی ہے کہ جملوں کے تسلسل سے عیاں ہے یا پھر عقوبت عظمیٰ (بہت بڑی سزا) مراد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْکَبِیْرُ ۝

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔

علی الاطلاق من المفتونین وغیرہم یعنی وہ لوگ جنہیں ایذا دی گئی اور ان کے علاوہ

لَهُمْ ان کے لیے۔

بسبب ما ذکر من الایمان والعمل الصالح۔ یعنی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے سبب سے جس کا ذکر گزرا۔

جَنَّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔

یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مومنوں کو یہ نعمت و شرف حاصل ہوگا۔

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْکَبِیْرُ ۝ یہی بڑی کامیابی ہے۔

الذی یصغر عنده الفوز بالدنیا ایسی عظیم کامیابی ہے جس کے سامنے دنیا کی سب کامیابیاں ہچ ہیں اور الْفَوْزُ کے

معنی ہیں ہر شے سے خلاصی اور خیر و بھلائی کے ساتھ کامیابی۔ الْکَبِیْرُ الْفَوْزُ کی صفت ہے مراد بہت بڑی۔

اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ ۝

بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔

جملہ مستانفہ ہے اور نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے کہ اے محبوب! جب ہم ظالموں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر خوب

سخت پکڑتے ہیں جس سے بچنا ممکن نہیں اس میں مومنین کو صبر و انتظار کی ترغیب ہے کہ کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر و برداشت

کریں اگر یہ کفار باز نہ آئے تو پھر ان کا انجام بھی اصحاب الاخدود سے مختلف نہ ہوگا۔ البطش کے معنی ہیں الاخذ بصولة و

عنف تنگی اور سختی یا شدت کے ساتھ پکڑنا۔ اور شدید بطش کی صفت ہے جس کا مطلب ہے انتہائی سخت پکڑ جس کا نہ تدارک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے رہائی ممکن ہے۔

إِنَّهُ هُوَ يَبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٦﴾

بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے۔

ای انہ عز وجل هو یبدی الخلق بالانشاء وهو سبحانه یعیده بالحشر یوم القيامة۔

یعنی بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی نے مخلوقات کی پیدائش و آفرینش کا آغاز فرمایا اور بلاشبہ وہی ذات پاک حشر کے ساتھ بروز قیامت دوبارہ زندہ اٹھائے گی۔ کہ وہی خالق ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ بعض نے کہا مراد یہ ہے کہ دنیوی عذاب کی ابتدا بھی اسی کی طرف سے ہے اور اخروی عذاب کے لیے بھی وہی پکڑنے والا ہے اور اس کی پکڑ انتہائی شدید ہے اور وہ اپنے امر پر خوب قادر ہے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٧﴾

اور وہی ہے بخشنے والا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔

وَهُوَ الْغَفُورُ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقِيلَ لِمَن تَابَ وَآمَنَ۔

وہی ذات کریم ہے جو مومنوں میں سے جس کے لیے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک قول ہے کہ انہیں بخشنے والا جو توبہ کریں اور ایمان لائیں۔

الْوَدُودُ ﴿١٨﴾ المحب كثيرا لمن اطاع۔ اطاعت گزار مومنوں سے بہت زیادہ محبت فرمانے والا۔ فعول کے وزن پر صیغہ مبالغہ بمعنی فاعل ہے۔ ایک قول ہے کہ فعول بمعنی مفعول ہے جس طرح رکوب تو معنی یہ ہوں گے ای یودہ و یحبہ سبحانہ عبادہ الصالحون یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے نیکو کار بندے پیارا اور محبوب رکھتے ہیں۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے: ان الودود هو الذی لا ولد له۔ وودودہ ہوتا ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ای المتودد الی عبادہ تعالیٰ شانہ بالمغفرة اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہے اور وہ ان کے لیے بخشش کے ساتھ پیار فرمانے والا ہے۔ ایک قول ہے کہ الودود کے معنی ہیں کثیر الاحسان کثرت سے نوازش و مہربانی فرمانے والا۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٩﴾

عزت والے عرش کا مالک۔

ذُو الْعَرْشِ ای صاحبه المراد مالکہ او خالقہ وهو أعظم المخلوقات۔

یعنی اس کا صاحب اور مراد ہے عرش کا مالک یا عرش کا پیدا کرنے والا اور عرش تمام مخلوقات میں سب سے بہت بڑا ہے۔

الْمَجِيدُ ﴿٢٠﴾ العظیم فی ذاته عز وجل و صفاته سبحانه و تعالیٰ شانہ واجب الوجود تام القدرة

کامل الحکمة۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات میں بہت بزرگ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے (اور اس کے

سوا باقی سب ممکن ہے) وہی واجب بالذات ہے پوری طرح مکمل قدرت رکھتا ہے اور حکمت میں کامل و اکمل ہے الْمَجِيدُ اسی کی صفات جلیلہ سے ہے۔ حمزہ اور کسائی رحمہما اللہ کی قرأت میں مجید کی دال کسرہ کے ساتھ آئی ہے تو اس صورت میں یہ عرش کی صفت ہوگی کہ عرش عظمت و بزرگی والا اور انوار ربانیہ کا محل خاص ہے۔

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ۝۱۷

ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔

بحیث لا يتخلف عن ارادته تعالى من افعاله سبحانه۔

یعنی جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ارادہ کے خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کوئی روک ہے یا روک سکتا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝۱۸

کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی۔

استفہام تقریری ہے اور جملہ متانفہ ہے جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ہونے کی توضیح ہے کہ کس طرح کفار انبیاء علیہم السلام کے مقابل جمعیتیں اکٹھی کر کے لائے اور اللہ عزوجل نے انہیں کس طرح ان کے کفر و عصیان اور معاصی و طغیان پر شدید گرفت کی۔ اور اس میں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کے لیے تسلی و دلجوئی ہے الْجُنُود جمع جند کی ہے یعنی لشکر، جماعتیں، جتھے۔ والمراد هنا الجماعات الذين تجندوا على انبياء الله تعالى عليهم السلام واجتمعوا على اذيتهم اور یہاں مراد وہ جتھے ہیں جو کفار انبیاء علیہم السلام کے خلاف اکٹھے کر کے لاتے رہے اور ان کو ایذا دے دھک پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوتے رہے اور حضور ﷺ کے لیے دلجوئی ہے سیصیب کفرہ قومہ ما اصاب الجنود کہ جلدان کی قوم کے کفار کو بھی وہی پیش آئے گا جو کفار کے لشکروں کو پیش آیا یعنی جلد عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوں گے۔

فَرُعُونَ وَثَمُودَ ۝۱۸ وہ لشکر کون فرعون اور ثمود۔

بدل من الجنود۔ جنود سے بدل ہے مراد لشکروں سے فرعون اور ثمود ہیں۔ والمعنى قد اتاك حديثهم و عرفت ما فعلوا و ما فعل بهم فذكر قومك بايام الله تعالى وشؤنه سبحانه و تعالى و انذرهم ان يصيبهم مثل ما اصاب امثالهم اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ان کے قصے آچکے اور تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور ان سے کیا کچھ کیا گیا تو اپنی قوم کو تذکیر بايام اللہ کے ساتھ اور اس کے انتقام سے ڈرائیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں بھی اسی طرح ہلاکت و عذاب پہنچے گا جس طرح کہ پہلوں کی مثالیں ہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھی ڈبو کر اور قوم ثمود چیخ سے ہلاک کیے گئے۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں۔

ای من قومک یعنی تمہاری قوم کے کافر (کفار قریش) بھی پچھلی قوموں کی ہلاکت کے تفصیلی قصے سن کر بھی کتاب اللہ کا تکذیب اور تمہاری نبوت و رسالت کے جھٹلانے میں منہمک ہیں۔ تَكْذِيبُ کی تین کافروں کی بہت بڑی تکذیب کی

نشانہ ہی کر رہی ہے اور یہی بڑی تکذیب انہیں سابقہ امتوں کے مقابلے میں عذاب کا زیادہ مستحق قرار دیتی ہے۔

وَاللّٰهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُّحِيطٌ ﴿٦٠﴾ اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔

یہ کفار کی توبیخ کے لیے ارشاد ہے اور کلام بطور تمثیل ہے لعدم نجاتهم من بأس اللہ تعالیٰ بعدم قوت المحاط المحيط کہ کفار کو کوئی شے اللہ سے بچا نہیں سکتی اور نہ ہی انہیں کوئی بچانے والا ہے۔ محیط ہونا ذاتیہ اور بلا کیف ہے اور محیط کا محاط پر قرب و قبضہ اور قابو اس احاطہ کے لیے ضروری ہے اور وہ لوگ اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور وہ اپنے امر پر بالکلیہ قادر ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٦١﴾ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔

رد لکفرهم وابطال لتکذیبهم و تحقیق للحق ای بل ہو کتاب شریف عالی الطبقة فیما بین الكتب الالهية فی النظم والمعنی لایحق تکذیبہ و الکفر بہ۔

اس میں کفار کی سرکشی و انکار کا رد اور کفار کے جھٹلانے کی مذمت ہے اور حق کی حقانیت کا واضح بیان ہے کہ یہ وہ بزرگ و عظیم اور عالیشان اور یگانہ کتاب ہے جو تمام کتب الہیہ میں سے اپنے نظم و معانی کے حوالے سے ممتاز و منفرد اور بے مثل ہے اور اس عظیم کتاب کا انکار کھلامکا برہ اور کورچشمی ہے جس شخص کو عبارت اور معانی میں معمولی درک بھی ہے وہ اس کی حقانیت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی عبارت بھی معجزہ ہے اور اس کے معانی بھی معجزہ ہیں جب کہ گزشتہ کتب کی یہ شان نہ تھی۔

فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٦٢﴾ لوح محفوظ میں۔

فِی لَوْحٍ لوح میں ای کائن فی لوح یعنی لوح (تختی) میں لکھا ہوا ہے (درج ہے)

مَّحْفُوظٍ ﴿٦٣﴾ محفوظ۔

ای ذلک اللوح من وصول الشیاطین الیہ یعنی یہ لوح (تختی) شیطانوں کی رسائی اور دسترس سے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ مشہور ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوح سفید موتی سے بنی ہے اور اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ جتنی ہے اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کے اول و آخر کے حصے سرخ یا قوت کے ہیں اور اس کا قلم نوری ہے اور وہ عرش سے بندھا ہے، اور اس کی جڑ ایک فرشتے کی گود میں ہے جسے ساطریون کہتے ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے ان اللوح المحفوظ عن یمین العرش کہ بلاشبہ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے نافع کی قرأت میں محفوظ آیا ہے تو اس قرأت کے موجب یہ قرآن کی صفت ہوگی اور ارشاد باری تعالیٰ اِنَّآ لَہٗ لَحَافِظُوْنَ کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس میں الحاق، رد و بدل، حذف و اضافہ ناممکن ہے۔ اور جو کوئی قرآن میں کسی طور بھی ملاوٹ کا قائل ہو جیسے روافض تو وہ اس آیت کی رو سے جھوٹے اور نامراد ہیں اور قرآن کے منکر اور قرآن کا انکار مومن نہیں کر سکتا۔ خواہ عبارت ہو یا معانی اور وہی فساد کرے گا جس میں کفر و نفاق کا بیج ہے۔

الحمد للہ آج سورۃ البروج کی تفسیر کا کام پورا ہوا

۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ، بمطابق ۳۱ اگست ۱۹۹۴ء

سورة الطارق مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، سترہ آیتیں، اکٹھ کلمے اور دو سو انتالیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الطارق - پ ۳۰

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝
النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِپِ ۝
إِنَّهُ عَلَى رَاجِعِهِ لَقَادِرٌ ۝
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝
إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝
إِنَّهُمْ يُكَيِّدُونَ كَيْدًا ۝
وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝
فَتَهْلِكُ الْكُفْرَيْنِ أَمْهَلُهُمْ مُرُودًا ۝

آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی
اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے
خوب چمکتا تارا
کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو
تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا
جست کرتے پانی سے
جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے
بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے
جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی
تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار
آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے
اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے
بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے
اور کوئی ہنسی کی بات نہیں
بے شک کافر اپنا ساداؤ چلتے ہیں
اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں
تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو

حل لغات - سورة الطارق - پ ۳۰

و۔ قسم ہے	و۔ اور	و۔ اور	و۔ اور
والے کی	مما۔ کیا	و۔ اور	و۔ اور
مک۔ تو	الطارق۔ رات کو آنے والا	مما۔ کیا ہے	و۔ اور
الثاقب۔ چمکتا ہوا	کل۔ کوئی	ان۔ نہیں	و۔ اور
	نفس۔ جان		

لَبَّاسًا مَر	عَلَيْهَا۔ اس پر ہے	حَافِظًا۔ نگہبان	فَلْيَنْظُرْ۔ تو چاہیے دیکھے
الْإِنْسَانِ۔ انسان	مِمَّ۔ کس چیز سے	خُلِقَ۔ پیدا کیا گیا	خُلِقَ۔ پیدا کیا گیا
مِنْ مَّاءٍ۔ پانی	دَافِقٍ۔ اچھلنے والے سے	يَخْرُجُ۔ نکلتا ہے	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ۔ درمیان پیٹھ
و۔ اور	الَّتِي آيَتْ۔ سینے سے	إِنَّهُ۔ بے شک وہ	عَلَى۔ اوپر
رَاجِعِهِ۔ اس کے لوٹانے کے	لِقَادِرٍ۔ ضرور قادر ہے	يَوْمَ۔ جس دن	تُبْلَى۔ جانچ ہو
السَّرَّاءِ۔ پوشیدہ باتوں کی	فَمَا۔ تو نہیں	لَهُ۔ اس کے لیے	مِنْ قُوَّةٍ۔ کوئی قوت
و۔ اور	لَا۔ نہ	نَاصِرٍ۔ مددگار	و۔ قسم ہے
السَّمَاءِ۔ آسمان	ذَاتِ۔ والے کی	الرَّجْعِ۔ پھرنے	و۔ اور
الْأَرْضِ۔ زمین	ذَاتِ الصَّدْعِ۔ پھٹنے والی کی	إِنَّهُ۔ بے شک وہ	لَقَوْلٍ۔ بات ہے
فَصْلٍ۔ فیصلہ کن	و۔ اور	مَا۔ نہیں	هُوَ۔ وہ
بِالْهَزْلِ۔ مذاق	إِنَّهُمْ۔ بے شک وہ	يَكِيدُونَ۔ داؤ چلتے ہیں	كَيْدًا۔ اپنا داؤ
و۔ اور	أَكِيدُ۔ میں تدبیر فرماتا ہوں	كَيْدًا۔ اپنی خفیہ تدبیر	فَبَهْلٍ۔ تو ڈھیل دو
الْكُفْرَيْنِ۔ کافروں کو	أَمْهَلُهُمْ۔ مہلت دینا	رُؤْيَدًا۔ تھوڑا سا	

سورت الطارق

سورت الطارق بلا اختلاف مکیہ ہے اور اس میں ایک رکوع اور سترہ آیات میں پچھلی سورت ہیں کفار کی تکذیب، قرآن کا انکار اور مومنوں کے ساتھ ان کی معاندانہ روش اور دشمنی و ایذا دہی کا تذکرہ ہے جبکہ اس سورت میں انسان کی تخلیقی حالت اور دوبارہ زندگی کا بیان ہے تاکہ انسان کو حیات بعد الموت پر ایمان لانے میں کوئی حجت نہ رہے اور قرآن حکیم کے فرمودات کو ماننے میں سہولت ہو اور وہ ان حقائق کو ہنسی کھیل نہ سمجھیں اور اسی حوالے سے انہیں کچھ مہلت دینے کا ذکر ہے تاکہ جس گرفت شدید کا تذکرہ پچھلی سورت میں ہوا اس کا بیان اور مؤکد ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ غضب الہی کی پکڑ قریب ہے اور وہ اصلاح احوال کی رغبت کریں تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ الطارق۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّبَّاسًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝
آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ خوب چمکتا تارا۔ کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔

وَالسَّمَاءِ۔ جمہور کے نزدیک مراد آسمان ہے جس کی قسم یاد فرمائی ہے جب کہ ایک قول ہے کہ یہاں مراد الْمَطَر

(بارش) ہے۔

وَالطَّارِقُ۔ یہ الطرق سے اسم فاعل بمعنی الضرب یعنی راستہ چلنے والا یا نمودار ہونے والا اور اسی سے الطريق (سڑک، راستہ) بھی ہے اختص بالآتی لیلا اور اس کے معنوں کو مخصوص کیا گیا ہے ”رات کو آنے والا“ یعنی قسم اس تارے کی جورات کو چمکتا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٦﴾ اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔

استفہام اظہار عظمت کے لیے ای ای شیء اعلمک ما الطارق یعنی آپ نے کچھ جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا چیز ہے۔ کلام مجمل ہے اور اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٧﴾ خوب چمکتا تارا۔ یہ جواب استفہام ہے ہو النجم یعنی وہ ایک ستارہ ہے الف لام اور مراد ثریا ہے اہل عرب ثریا کو النجم کہتے ہیں جس کے معنی بہت بلند کے ہیں و الثاقب فی الاصل لخارق ثم صادر بمعنی المضی لتصور انہ یثقب۔ اور ثاقب دراصل پھاڑنے یا سوراخ کرنے کے معنوں میں ہے پھر چمکدار روشن کے معنوں میں ہو گیا اس تصور کے ساتھ کہ وہ تاریکیوں میں جگمگا کر سوراخ کر دیتا ہے یا تاریکی کو روشنی کے ساتھ پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ فراء رحمہ اللہ کا قول ہے الثاقب المرتفع یقال ثقب الطائر ای ارتفاع بہت بلندی سے جگمگا کر ٹوٹنے والا۔ جیسا کہ کہتے ہیں پرندہ بہت اونچا ہو گیا یعنی اونچا چلا گیا یا بلند ہو گیا۔ حسن رحمہ اللہ کے نزدیک النجم الثاقب سے مراد جس ہے کہ ہر تارا بلندی سے جگمگا کر روشنی دیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ النجم الثاقب سے مراد جدی ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ ایک تارا ہے جسے کوکب الصبح کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ وہ ایک تارا ہے ساتویں آسمان میں۔ کلبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کے ہاں تھے تو ایک تارا ٹوٹا جس کے نور سے وہاں کی ہر ایک شے روشن ہو گئی تو ابوطالب نے گھبرا کر پوچھا یہ کیا تھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ ایک تارا تھا جو کسی شیطان پر مارا گیا (ٹوٹ کر گرا) اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ابوطالب کو اس پر تعجب ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں۔

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٨﴾ کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔

ای ما کل نفس کائنۃ فی حال من الاحوال الا فی حال ان یكون علیہا حافظ ای مہیمن و رقیب و هو اللہ عزوجل کما فی قوله تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا۔

یعنی کوئی جان بھی خواہ حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں ہو مگر یہ کہ اس پر نگہبان موجود ہوتا ہے یعنی حفاظت کرنے والا اور دیکھنے والا اور جیسا کہ ارشاد حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے اور بلاشبہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک قول ہے ہو من یحفظ عملہا من الملائکۃ علیہم السلام و یحصی علیہا ما تکسب من خیر او شر جو کسی جان کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے تو وہ فرشتے علیہم السلام ہیں جو اس کی نیکی بدی میں سے ہر بات کا حساب و شمار رکھتے ہیں جو وہ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی یہی ہے۔ بعض کا قول ہے حافظ سے مراد نگران ذات واحد نہیں بلکہ جنسی ہے خواہ ایک حافظ ہو یا متعدد لہذا حافظ سے مراد یا تو ذات باری تعالیٰ ہے یا پھر فرشتے علیہم السلام ہیں کہ بحکم خدا نگران ہیں اور آیت کریمہ وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ تم پر ملائکہ نگران ہیں اور یہاں حافظ کی جمع حافظین وارد ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ ﴿٥﴾ تو چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔

فَاء سید ہے۔

فَلْيَنْظُرْ۔ سے مراد المعروف لذلك یعنی انسان اس بات کو بخوبی جان لے کہ اس کی ہر بات پر نگران مقرر ہے اور یہ کہ اپنی پیدائش کے حوالے سے غور و فکر کرے ایک قول ہے فلینظر بعقله و لیتفکر به فی بهذا خلقه انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کے ساتھ دیکھے اور اس کے ساتھ اپنی تخلیق پیدائش کے آغاز و احوال پر غور و فکر کرے تاکہ ایمان لانے میں معاون ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ مِمَّ خُلِقَ استفہام ہے اور اگلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ اور یہ جملہ فَلْيَنْظُرْ کا مفعول ہے یعنی بطور خاص اپنی خلقت پر غور کرے۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۱۱ بنایا گیا جست کرتے پانی سے۔

جملہ متانفہ جواب استفہام **مِمَّ حُقِّقَ** ہے اسی **حُقِّقَ مِنْ مَّاءٍ**۔ یعنی انسان کو پانی (منی) سے پیدا کیا گیا اسی ماء الرجل و ماء المرأة یعنی مرد اور عورت کے مخلوط پانی (منی) سے **دَافِقٍ** اگرچہ **مَّاءٍ** کی حالت ہے لیکن اسم فاعل ہے اور **مَّاءٍ** کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ ایک قول ہے کہ مفعول ہے بمعنی مدفوق اور دفن کے معنی ہیں صب فیہ و سیلان لیسرعة اچھل کر نکلنے والا یا تیزی کے ساتھ ڈالنا یا بسرعت بہنے والا۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے **الدفق دفع الماء بعضه ببعض** دفن سے مراد پانی کا بعض کے ساتھ جست کرنا یا ملنا یا ڈالنا جیسا کہ کہتے ہیں تدفق الوادی والسیل اذا جاء یرکب بعضه بعضا وادی بہہ نگلی اور پانی بہاؤ میں جب آیا تو بعض کے ساتھ بعض پر اچھل پڑا یا مل گیا یا چڑھ گیا۔

يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٦٠﴾ جو نکلتا ہے بیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ جَوْنًا هَيْئَةً سِائِلَةً مِنْ حَيْثُ رَجُلٍ أَيْ ظَهْرِهِ۔

یعنی ہر شخص (مرد) کے اجزاء صلبی سے یعنی اس کی پیٹھ سے۔ صلب کے معنی پیٹھ یا مضبوط۔

وَالْتَرَأَيْتُمْ ۖ اٰیٰتِیْہِمْ اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِہُمْ اَوْ یَّحْمِلُوْا اَوْیَاطَرَفُوْا ۚ اِنَّہُمْ لَیْسُوْا بِمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۰۰

ای عظام صدرها جمع تربیة و فسرت بموضع القلادة من الصدر و روی عن ابن عباس۔
یعنی عورت کے سینے کی ہڈیوں سے ترائب تربیہ کی جمع ہے جس کے معنی چھاتیوں اور ہنسل کی ہڈیوں کے درمیان کی جگہ کے ہیں
اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مراد سینے کی وہ جگہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ منی انسان کے تمام
اعضاء سے نکلتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے اور نطفہ کی پیدائش کا بڑا مددگار دماغ ہے اور اس کے
علاوہ حرام مغز ہے جو پیٹھ کے مہروں میں ہوتا ہے اور اسی سے سینہ کی ہڈیوں کی طرف پھیلتا ہے اور عورت کے سینہ کے اگلے
حصے کی بہت سی رگوں میں بھی پیدا ہوتا ہے یا کھینچتا ہے اسی لیے بطور خاص ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔

إِنَّهُ عَلَىٰ رَاجِعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔

الضم الاول للخالق تعالى۔ اِنَّہ کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع ہے کما فخم اولاً تبرک الفاعل فی ۔ - بحالی مِمَّ خُلِقَ جیسا کہ گزشتہ آیت مِمَّ خُلِقَ سے معنی معلوم ہو رہے ہیں کہ اس میں فاعل (اللہ) کا ذکر نہیں یعنی انسان کو اللہ نے جست کرتے پانی سے خلق کیا تو معنی یہ ہوں گے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ

زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ضمیر ثانی راجعہ انسان کی طرف راجع ہے ای ان ذلک الذی خلقہ ابتداء مما ذکر علی اعادته بعد موتہ الخ یعنی جب ایسا ہے کہ وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا جیسا کہ ذکر گزرا تو بلاشبہ وہ اس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ لوٹانے پر واضح طور پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ قول قتادہ رحمہ اللہ کا ہے جبکہ مجاہد اور عکرمہ رحمہما اللہ کا قول ہے راجعہ کی ضمیر مآء کی طرف راجع ہے یعنی انہ تعالیٰ علی رد الماء فی الاحلیل او فی الصلب لقادر بلاشبہ اللہ تعالیٰ منی کے پانی کو احلیل یا صلب (پیٹھ) میں لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے: انہ عز وجل علی ردہ من الکبر الی الشباب ضمیر اگر انسان کی طرف راجع ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑھاپے سے شباب (جوانی) کی طرف لوٹانے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے اور پہلی تخلیق کے ہوتے ہوئے دوسری تخلیق کا انکار کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۚ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝

جس دن چھپی بات کی جانچ ہوگی۔ تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۚ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔

ای يتعرف و يتصفح ما اسر فی القلوب من العقائد و النيات و غيرها و مما اخفى من

الاعمال و يميز بين ما طاب منها و ما خبث۔

یعنی اس روز (قیامت کے دن) معلوم و ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں عقائد اور نیتوں (ارادوں) وغیرہ میں سے چھپا ہوگا اور وہ اعمال بھی جنہیں انسان چھپاتا ہے انہیں اور ان میں سے جو اچھے ہوں گے اور کچھ برا ہوگا ممتاز ہو جائے گا۔ یعنی نیکی و بدی الگ الگ واضح ہو جائے گی۔ ابن المنذر نے عطاء اور یحییٰ بن کثیر رحمہم اللہ سے روایت کی ہے کہ جن چھپی باتوں کی پڑتال ہوگی وہ روزہ، نماز اور غسل جنابت ہیں۔ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ابی الدرداء سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ضمن اللہ تعالیٰ خلقہ اربعاً الصلوة والزکاة و صوم رمضان والغسل من الجنابة و هن سرائر التی قال اللہ تعالیٰ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چار باتوں کی ضمانت چاہی ہے وہ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور غسل جنابت ہیں اور یہی وہ پوشیدہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس روز چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ اور بحر میں پانچویں بات تو حید بھی ذکر کی گئی ہے سرائر کے حوالے سے ان امور کا بیان ان کی عظمت و فحاشیت کی وجہ سے ہے اور برسبیل مبالغہ ہے مگر نہ ان چار باتوں میں ہی حصر مراد نہیں ہے۔ اور اگر اس امر کا وہم کہ قدرت کا اظہار اس دن (روز حشر) کے ساتھ مخصوص ہے اور باقی دنوں میں نہیں تو بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمہ وقت قادر ہے اور قیامت کا ذکر اس لیے کہ یہ دن اللہ ہی نے جزاء و سزا کے لیے مقرر فرما رکھا ہے اور یہ زندگی دار العمل ہے اور کفار کو حیات دنیوی میں مہلت دی گئی ہے۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝ تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔

فَمَالَهُ ای الانسان یعنی انسان مراد وہ شخص جو منکر بعث تھا یا کافر تھا۔

مِنْ قُوَّةٍ فی نفسه یمتنع بها یعنی اس کے پاس نہ کوئی زور ہوگا جس سے اللہ عز وجل کے عذاب کو اپنے نفس سے

روک سکے۔

وَلَا تَأْخُذْ ۖ يَنْتَصِرْ بِهِ ۚ وَرَنَّهُ هِيَ كَوْنُ أَيَّامٍ دُكَارٍ هُوَ جَوَّاسٌ كِي مَدَّكَرَ يَ ۖ يَ ۖ أَسَ ۖ عَذَابٌ سَ ۖ بَ ۖ جَ ۖ سَ ۖ
وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۚ
آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے۔

وَالسَّمَاءُ هِيَ الْمِظْلَةُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ۖ جُمْهُورُ الْقَوْلِ كَقَوْلِ الْمَطَرِ ۖ جَمْعُ بَارِشٍ وَالْآسَمَانُ ۖ ابْنُ عَبَّاسٍ ۖ اور مجاہد کا قول سماء سے مراد سحب ہے اور یہ آسمان فلک کے سوا ہے جو نہ گردش کرتا ہے اور نہ ہی حرکت کرتا ہے۔
ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ ای المطر یعنی بارش اس کا مصدر خاص رجوع ہے سموا به المطر جسے بارش سے موسوم کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مینہ والے آسمان کی قسم جس سے مینہ برستا ہے اور زمین کی پیداوار، نباتات و اشجار کے لیے یہ باپ کی طرح مربی ہے۔ بارش کو رجوع ذَاتِ الرَّجْعِ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مینہ لوٹ لوٹ کر اور بار بار برستا رہتا ہے۔ اور ایک وجہ ذَاتِ الرَّجْعِ کہنے کی یہ بھی ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے رہتے ہیں۔
وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ ۚ اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔

هو ما تنصدع عنه الارض من النبات و اصله الشق سمي به النبات مجازا ۖ اور وہ جس سے زمین کھلتی ہے یعنی پھٹ کر نکلتا ہے پیداوار میں سے اور اس کی (صدع) اصل شق ہے اور نبات (پیداوار) اسے مجازاً موسوم ہے یعنی پھٹنے والی زمین کی قسم، سبزہ اور پیداوار اور چشموں، خندقوں اور کھیتی باڑی کی وجہ سے زمین کھلتی ہے اس میں شگاف پیدا ہوتے ہیں جب کہ ایک قول یہ ہے کہ زمین پیداوار وغیرہ کے لیے ماں کی مانند مربی ہے اور سماء و ارض دونوں حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور قدرت الہیہ کے آثار، عجائب و غرائب ان میں بکثرت ہیں اور بہار و خزاں وغیرہ کے حوالے سے حیات بعد الموت پر بہت سے دلائل ملتے ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے۔

إِنَّهُ أَيُّ الْقُرْآنِ الَّذِي مِنْ جَمَلَتِهِ هَذِهِ آيَاتُ النَّاطِقَةِ بِمَبْدَأِ حَالِ الْإِنْسَانِ وَ مَعَادِهِ ۖ

یعنی قرآن حکیم اور اس کی وہ آیات جو انسان کی تخلیق و آفرینش اور اس کی آخرت کے بارے ناطق ہیں یا مراد وہ آیات ہیں جن کا پہلے ذکر گزرا اور جن میں تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں میں نے اپنی قدرت کی خبر دی ہے۔

لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ والمراد لقول فاصل بين الحق والباطل۔

اور قول سے مراد ہے کہ ایسی کتاب کریم ہے اور ایسا کلام عظیم ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے فرق و امتیاز کر دیتا ہے۔ ایک قول ہے ہزل کے مقابل فصل ہے یعنی دل لگی اور کھیل مزاح نہیں بلکہ فیصلہ کی بات ہے اور شک و شبہ سے پاک واقعی ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار یا تردید ممکن ہی نہیں۔

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۚ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ فَبَهِلَ الْكَافِرِينَ أَمَهُلَهُمْ رُؤْيَا ۚ

بے شک کافر اپنا ساداؤ چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔
 اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا ۝۱۵ بے شک کافر اپنا ساداؤ چلتے ہیں۔
 اِنَّهُمْ اِیْ کَفَار مَکَۃَ لِیَعْنِیْ کَفَار مَکَۃَ۔

يَكِيدُوْنَ كَيْدًا ۝۱۶ یعملون المکاید فی ابطال امره و اطفاء نوره او فی ابطال امر الله تعالیٰ و اطفاء نور الحق۔

یعنی کفار مکہ اللہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے اور اس کے نور کو بجھانے یا امر الہی کے مٹانے اور حق کے نور کو گل کرنے کے لیے فریب سے کام لے رہے ہیں۔ ایک قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو ناکام کرنے اور کلام الہی کی مخالفت میں طرح طرح کے ہتھکنڈے کرتے ہیں اور اس کے مقابلہ کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہے ہیں اور ہر طرح کا داؤ پیچ کھیل رہے ہیں۔

وَ اَکِيدُ کَيْدًا ۝۱۷ اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔

ای اقبالہم متین لا یمکن ردہ۔ یعنی میں وہاں سے ان کا توڑ فرماتا ہوں ایسی سنجیدہ و ٹھوس (موثر و محکم) تدبیر کے ساتھ جس کا رد (روکنا یا لوٹانا) ممکن ہی نہیں۔ اور جس کی انہیں خبر ہی نہیں۔

فَمَهِّلِ الْکَافِرِیْنَ اَمْهَلْهُمْ رُوْیْدًا ۝۱۸ تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔

فَمَهِّلِ الْکَافِرِیْنَ فَلَا تَشْتَغَلْ بِالْاَنْتِقَامِ مِنْهُمْ وَلَا تَدْعُ عَلَیْهِمْ بِالْهَلَاکِ وَلَا تَسْتَعْجَلْ۔

تو اے محبوب! ﷺ (آپ سے خطاب ہے) ان کفار کو چند روز کی مہلت دیجئے یعنی ان سے بدلہ لینے میں مشغول نہ ہوں اور نہ ہی ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا کریں اور نہ ہی اس معاملے میں جلدی کریں۔

اَمْهَلْهُمْ بَدَل مِنْ مَّهْلٍ۔ یہ مَهِّل سے بدل ہے اس کا مادہ رَوْد سے ہے جس کے معنی میں آہستہ آہستہ حرکت دینا یا چلنا۔ اور مہلت کی تاکید کے لیے ہے یعنی تھوڑی مدت کے لیے انہیں مہلت ضرور دو۔

رُوْیْدًا ای قلیلاً یعنی تھوڑی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ ابن المنذر نے سدی رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے ای امہلہم حتی امر بالقتال یعنی انہیں تھوڑی مہلت دو یہاں تک کہ میں قتال کا حکم دوں۔ بعض کا قول ہے کہ انہیں چند روز (قریب کے تھوڑے سے عرصہ کے لیے) مہلت دو۔ جب کہ دوسرا قول ہے کہ قیامت تک کے لیے مہلت دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس آیت میں کفار کو زمانہ قریب میں گرفت کی وعید ہے اور غزوہ بدر میں کفار پر گرفت واقع ہو گئی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت آیت سیف (قتال) سے منسوخ ہے کہ جب قتال کا حکم نازل ہوا۔ مہلت (ڈھیل) کا حکم باقی نہ رہا۔

الحمد للہ آج سورت الطارق کی تفسیر کا کام مکمل ہوا

۴ ربیع الثانی ۱۴۱۵ ہجری بمطابق ۱۰ ستمبر ۱۹۹۴ء

سورة الاعلىٰ مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، انیس آیات، بہتر کلمات اور دو سو اکانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الاعلىٰ - پ ۳۰

اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے
جس نے بنا کر ٹھیک کیا
اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی
اور جس نے چار اٹکا لایا
پھر اسے خشک سیاہ کر دیا
اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے
مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۱
الَّذِیْ خَلَقَ فِسْوٰی ۲
وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۳
وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۴
فَبَعَلْهُ عُتَاۤءً اٰحْوٰی ۵
سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنْسٰی ۶
اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۷ اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَهَرَ وَ مَا
یَخْفٰی ۸
وَنُیْسِرُكَ لِلْیَمِیْنِ ۹
فَذٰکُرْ اِنْ نَّفَعْتَ الذِّکْرٰی ۱۰
سَیِّدَ کَرَمٍ یَّخْشٰی ۱۱
وَلَا تَجْنِبْہَا اِلَّا شَقٰی ۱۲
الَّذِیْ یَصْلٰی النَّارَ الْکُبْرٰی ۱۳
ثُمَّ لَا یَبُوتُ فِیْہَا وَلَا یَجِی ۱۴
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکٰی ۱۵
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّہٖ فَصَلٰی ۱۶
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحٰیوۃَ الدُّنْیَا ۱۷
وَالْاٰخِرۃُ خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی ۱۸
اِنَّ ہٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاَوَّلٰی ۱۹
صُحُفٍ اِبْرٰہِیْمَ وَ مُوسٰی ۲۰

اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے
تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے
عنقریب نصیحت ماننے کا جو ڈرتا ہے
اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا
جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا
پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے
بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا
اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی
بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو
اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی
بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے
ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

حل لغات - سورة الاعلىٰ - پ ۳۰

الْاَعْلٰی - بلندی

رَبِّكَ - رب اپنے

اسْم - نام

سَبِّح - پاکی بول

الَّذِي جَسَدَ	خَلَقَ - پیدا کیا	فَسَوَّى - پھر درست کیا	و - اور
الَّذِي جَسَدَ	قَدَّرَا - اندازہ کیا	فَهْدَى - پھر راہ دکھائی	و - اور
الَّذِي جَسَدَ	أَخْرَجَ - نکالا	الْبُرْغَى - چارہ	فَجَعَلَهُ - پھر کیا اس کو
غُثَاءً - چورا	أَحْوَى - سیاہ	سَنَقَرْتُكَ - جلدی پڑھائیں گے ہم آپ کو	
فَلَا تَوْنَه	تَنَسَّى - بھولیں گے آپ	إِلَّا - مگر	مَا - جو
شَاءَ - چاہے	اللَّهُ - اللہ	إِنَّهُ - بے شک وہ	يَعْلَمُ - جانتا ہے
الْجَهْرَ - ظاہر کو	و - اور	مَا - جو	يَخْفَى - چھپا ہوا
و - اور	نُيَسِّرُ - آسان کریں گے ہم	لَكَ - آپ کے لیے	لِيُيسِّرَ - آسانی کو
فَذَكِّرْ - تو نصیحت کر	إِنْ - اگر	نَفَعَتْ - نفع دے	الَّذِي كَرُمَى - نصیحت کرنا
سَيِّدًا كَرُمًا - جلدی نصیحت لے گا	مَنْ - جو	يَخْشَى - ڈرتا ہے	
و - اور	يَتَجَنَّبُهَا - الگ رہے گا اس سے	الْأَشَقَى - بڑا بد بخت	
الَّذِي جَسَدَ	يَصْلَى - داخل ہوگا	النَّارَ - آگ	الْكُفْرَى - بڑی میں
ثُمَّ - پھر	لَا - نہ	يَبُوتُ - مرے گا	فِيهَا - اس میں
و - اور	لَا - نہ	يَخْلَى - جیے گا	قَدْ - بے شک
أَفْلَحَ - کامیاب ہوا	مَنْ - جو	تَزَكَّى - پاک ہوا	و - اور
ذَكَرَ - یاد کیا	اسْمَ - نام	رَبِّهِ - اپنے رب کا	فَصَلَّى - پھر نماز پڑھی
بَلْ - بلکہ	تُؤْمِرُونَ - پسند کرتے ہو تم	الْحَيَاةَ - زندگی	الدُّنْيَا - دنیا کو
و - اور	الْآخِرَةَ - آخرت	حَيًّا - بہتر ہے	و - اور
أَبْلَى - باقی رہنے والی	إِنَّ - بے شک	هَذَا - یہ	لَفِي - بیچ
الصُّحُفَ - صحیفوں	الْأُولَى - پہلے میں ہے	صُحُفَ - صحیفوں	إِبْرَاهِيمَ - ابراہیم
و - اور	مُوسَى - موسیٰ میں		

سورت الاعلیٰ

سورت الاعلیٰ کی ہے اس میں ایک رکوع اور انیس آیات ہیں اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ سج بھی ہے۔ ابن الفرس رحمہ اللہ نے بعض علماء تفسیر سے بیان کیا ہے کہ یہ مدنی ہے اس لیے کہ اس میں نماز عید اور زکوٰۃ الفطر وغیرہ کا ذکر ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس قول کی تردید کی ہے جیسا کہ بخاری نے ابن سعد اور ابن ابی شیبہ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ (مدینہ طیبہ میں) سب سے پہلے اصحاب النبی ﷺ میں سے جو لوگ آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تھے انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا پھر عمار، سعد اور بلال آئے پھر عمر بن خطاب میں اصحاب علیہم الرضوان کے ہمراہ آئے پھر نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو آپ ﷺ کی تشریف آوری پر جس قدر فرحت و خوشی

ہوئی کسی چیز سے اس قدر وہ خوش نہ دیکھے گئے تھے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پکارتے تھے یہ جو تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول ہیں پھر جب آپ کے رونق افروز ہونے سے پہلے ہی میں نے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی اور اس کی مثل چھوٹی سورتیں سیکھ لی تھیں یعنی حفظ کر لی تھیں۔ لہذا جمہور کے نزدیک یہ کی ہی ہے۔ سورت الطارق میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور پیداوار کی طرف مشیر ہے اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں تمام مخلوقات کی تخلیق کی درستی اور چارہ وغیرہ کی پیداوار کے نکالنے کا ذکر ہے۔ اور اسی سے دونوں کی مناسبت واضح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ اس سورہ مبارکہ کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ابو عبید نے ابی تمیم رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے اس سورت کو افضل المسجات کے نام سے یاد فرمایا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم (صحیح) اور بیہقی رحمہما اللہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نماز وتر کی پہلی رکعت میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی دوسری رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین پڑھتے تھے جب کہ ترمذی نے معوذتین کا ذکر نہیں کیا۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد ابن ماجہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ عیدین اور نماز جمعہ میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی اور هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ پڑھتے تھے۔ طبرانی نے عبد اللہ بن الحرث رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ آخری نماز جو آپ ﷺ نے پڑھائی نماز مغرب تھی تو آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورت الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورت الکافرون تلاوت فرمائی۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ اعلیٰ - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝ الَّذِیْ خَلَقَ قَسْوَمِی ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهْدِی ۝ وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝ فَجَعَلَهُ عُتٰیءً اٰحْوٰی ۝

اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔ اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی۔ اور جس نے چارہ نکالا۔ پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔

سَبِّحِ فعل امر ہے یعنی پاکی بولو اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کی۔ ای نزہ اسماء عز وجل عما یلیق فلا تؤول مما ورد منها اسما من غیر مقتض ولا تبقره علی ظاہرہ اذا کان ما وضع له مما لا یضع له تعالیٰ ولا تطلقه علی غیرہ سبحانہ اصلاً۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو تعظیم و احترام کے ساتھ لود اور وہ نام نہ بولو جو اس کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی ان ناموں میں سے اس پر کسی نام کا اصلاً اطلاق کرو جو ملحدین و کفار نے مقرر کر رکھے ہیں اور نہ ہی خود وضع کرو اور نہ ہی ان ناموں کو ان کے اس ظاہر پر باقی رہنے دو جو اللہ پاک کے لیے بولنا صحیح نہ ہوں البتہ اللہ کو ان ہی ناموں سے یاد کرو جو کتاب اللہ میں مذکور ہیں یا رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں۔ اور سورت الاعراف میں اس کی خوب وضاحت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام (اللہ، رحمن، رحیم) تو اسے ان ناموں سے پکارو وَ ذٰلٰہَا

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلنے ہیں (یعنی ناموں میں الحاد نہ کرو)۔ ایک قول ہے اسم سے یہاں مراد مسلمی (ذات باری) ہے یعنی اپنے بلند و برتر پروردگار کی پاکی بولو۔ اور ایک قول ہے کہ ”اسم“ کا لفظ زائد ہے یعنی اپنی زبان سے اپنے رب کی پاکی بولو۔ بغوی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى سے مراد نماز کا حکم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد نماز میں تسبیح پڑھنا ہے امام احمد، ابوداؤد، طبرانی اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے جب سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ پڑھی تو ارشاد فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ اور عبد بن حمید اور ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ سورت پڑھی تو کہا سبحان ربی الاعلیٰ اور وہ نماز میں تھے تو آپ سے کہا گیا کیا آپ اللہ کی کتاب پر زیادتی کرتے ہیں فرمایا ہرگز نہیں انما امرنا بشیء ففعلتہ ہمیں تو ایک بات کا حکم دیا گیا سو میں نے اس کی تعمیل کی۔ امام احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ وغیرہ رحمہم اللہ نے عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سورہ واقعہ کی آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اتری تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: اجعلوها فی رکوعکم اسے اپنے رکوع میں اختیار کرو پھر جب سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی ارشاد فرمایا اسے اپنے سجدوں میں اختیار کرو یعنی پڑھو (سبحان ربی الاعلیٰ) (الاعلیٰ رب کی صفت ہے یعنی بلند و برتر شان والا چونکہ اللہ عزوجل کی بزرگی و عظمت عقل و فہم ادراک سے بالا ہے لہذا اس کی پاکیزگی بولنے کے لیے اسی کے فرمائے ہوئے ناموں سے یاد کرنا ہی درست ہے اور ملحدوں کے رکھے ہوئے ناموں سے بچنا اور اللہ عزوجل کو ان کے بیان کردہ اوصاف سے پاک جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہنود رام، پر ماتما کہتے ہیں اور ایرانی یزداں واہرمن کہتے ہیں یزدان خدائے خیر اور اہرمن خدائے شر کہتے ہیں اور اللہ عزوجل خیر و شر کا خالق اور یہ دونوں لفظ اللہ عزوجل کے لیے بولنا سخت ناجائز ہیں اور فرنگی اور یونانی اللہ عزوجل کے لیے GOD (گاڈ) کا لفظ بولتے ہیں جبکہ گاڈ کی مونث GODDESS ہے اور اللہ عزوجل اس سے پاک ہے لہذا ان الفاظ کا بولنا اور اللہ عزوجل مراد لینا الحاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى ۝ جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔

الَّذِي خَلَقَ کا مفعول محذوف ہے ای الذی خلق کل شیء یعنی وہ ذات جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ فَسُوِّى ۝ والمراد فجعل خلقه كما تقتضيه حکمتہ سبحانہ۔ اور مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوقات کو بنایا جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا مقتضی ہوا۔ ایک قول ہے کہ نظم کائنات کا جو تقاضا تھا ویسا ہی انتظام فرمادیا۔ وَالَّذِي قَدَّرَ اور جس نے اندازہ پر رکھا۔

ای جعل الاشياء على مقادير مخصوصة فى اجناسها و انواعها و افرادها و صفاتها و افعالها و آجالها۔

یعنی اللہ نے تمام اشیاء کو ان کی اجناس، انواع، افراد، صفات، افعال اور مدت میں ان کی مخصوص قدروں پر بنایا۔

فَهْدَى ۝ پھر راہ دی۔

قدر اقواتهم و هداہم بطلبہا۔ یعنی ان کی (مخلوقات کی) روزیاں مقرر کیں اور انہیں ان کے حصول و طلب ہر راستہ بتایا۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے: قدر ہم ذکرانا و اناثا و ہدی الذکر کیف یاتى الانثی مذکر اور

مَوْنَتْ (نراور مادہ) مقرر کیا (پیدا فرمایا) اور نر کو مادہ سے جفتی کا طریقہ بتایا۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے: قدر الولد فی البطن تسعة اشهر او اقل او اکثر و هذاہ للحزوج منه للتمام بچے کو رحم میں ٹھہرنے کے لیے نو ماہ یا اس سے کم یا زیادہ مدت مقرر فرمائی اور اس مدت کے پورا ہونے پر وہاں سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے: قدر الانسان والبہائم و ہدی الانسان للخیر والشر والبہائم للمراتع اللہ عزوجل نے انسان اور چوپایوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو خیر اور شر کی ہدایت کردی (راستہ بتا دیا) اور چوپایوں کو چرانوں کو چراگا ہوں کا راستہ بتا دیا۔ (جبل الہام کر دیا) واضح مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز جو مقدر فرمائی اسے راستہ بتا دیا۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر چیز مقدر کردی گئی ہے یہاں تک کہ نادانی اور سمجھ داری اور اللہ نے آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ساری مخلوقات کی تقدیریں مقرر فرمائیں جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ اور جس نے چار اٹکا لا۔

ای انبت ما ترعا الدواب۔ یعنی وہ سبزہ یا گھاس اگائی جس کو چوپائے چرتے ہیں۔

فَجَعَلَهُ عُتَّاءً ۖ اَحْوٰی ۖ پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔

فَجَعَلَهُ عُتَّاءً ۖ ای فجعله بعد ذلک یابساً۔ یعنی پھر ہم نے اس سبزے چارے وغیرہ کو اگانے کے بعد سوکھا بنا دیا (سکھا دیا یا خشک کر دیا)

اَحْوٰی ۖ اس سے مراد ہے اسود او اسمر و النبات اذا بیس اسودا واسمر سیاہ کر دیا یا چورا چورا کر دیا کہ سبزے (چارہ و پیداوار) جب سوکھ جاتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے۔

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۖ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰی ۚ وَنُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرِ ۙ

اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۖ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے۔

ای سنجعلک قارئاً بالہام القراءۃ ای فی الکتاب من دون تعلیم احد کما هو العادۃ فقد

روی عن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ علیہ الصلوۃ کان یقرء الکتابۃ ولا یکتب۔

یعنی جلد ہی ہم آپ کو پڑھنے والا بنائیں گے قرأت کے الہام کے ساتھ یعنی بغیر کسی کی تعلیم کے جیسا کہ عرف و عادت ہے تو اہل بیت کے امام کریم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ﷺ لکھا ہوا پڑھتے تھے اور لکھتے نہیں تھے۔

اور سین سَنُقَرِّبُكَ تاکید کے لیے وہی ہدایتہ علیہ الصلوۃ والسلام لتلقى الوحی و حفظ القرآن

الذی ہو ہدی للعلمین و توفیقہ صلی اللہ علیہ وسلم لہدایۃ الناس اجمعین۔ اور یہ نبی اکرم ﷺ کے لیے خوش خبری ہے کہ ان کی طرف وحی بھیجی جائے گی اور انہیں قرآن حکیم حفظ ہوگا جو کہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ کہ آپ کو یہ توفیق حاصل ہوگی تاکہ تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ ادا کریں۔ جمل میں ہے کہ آپ ﷺ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو قرآن حکیم بغیر محنت و مشقت کے حفظ ہو جائے گا اور آپ نہ بھولیں گے۔

فَلَا تَنْسَى نَفْيَ النِّسْيَانِ مُطْلَقًا عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَمْتَنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَهُ
اوتی قوۃ الحفظ۔

فَلَا تَنْسَى میں نبی اکرم ﷺ سے مطلقاً نسیان (بھول) کی نفی آپ ﷺ کے امتنان (تسلی و تسکین) کے لیے ہے
کہ بلاشبہ آپ کو اس کے ساتھ قوت حفظ عطا کی گئی۔

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ چاہے۔

بعض مفسرین کرام کا ارشاد ہے کہ اگرچہ إِلَّا استثناء کے لیے ہے مگر آپ ﷺ کے لیے ایسا واقع نہ ہوا اور اللہ نے نہ
چاہا کہ آپ کچھ بھولیں۔ ایک قول یہ ہے ای لا ینسی اصلاً مما سنقر نک شیئا من الاشیاء الا ما شاء اللہ
ان تنسہ۔ یعنی آپ اصلاً اس میں سے جو ہم اشیاء میں سے جو شے اب آپ کو پڑھوائیں گے کچھ نہ بھولیں گے۔ جز اس کے جو
اللہ چاہے کہ بھلایا جائے اور جمہور کے نزدیک ”ان تنسہ“ سے مراد وہ آیات ہیں جو منسوخ التلاوت و منسوخ الحکم ہیں اور
نسیان اگرچہ فطری امر ہے جو انسان کے لیے مقدر ہے لیکن آپ ﷺ اس سے محفوظ ہیں مگر جو مشیت الہیہ نسخ قرآن سے
متعلق ہے اس میں آپ ﷺ معذور ہیں اور آپ کی عظمت حفظ اور جلالت شان پر کوئی غبار نہیں آتا۔ بعض علماء نے فَلَآ
تَنْسَى کو منفی فعل مانا ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اس امر کی پہلے ہی خبر دے دی گئی ہے کہ آیات میں نسخ ہوگا اور یہ سورت
مکی ہے اور نسخ احکام میں خاص ہے اور احکام کا نزول ہجرت ہی کے بعد بکثرت ہوا۔ اور قیام مکہ کے دوران میں نسخ وقوع نادر
ہی ہے۔ اور اگر فَلَآ تَنْسَى کو فعل نہی قرار دیا جائے اور الف زائد جس کو بعض علماء نے فواصل آیات کی رعایت قرار دیا ہے تو اس
تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کا حفظ حسب قوت و استطاعت واجب ہے۔ شیخین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی
ہے قرآن کی نگہداشت کرو تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس طرح اونٹ اپنے زانو بند سے
چھڑا کر بھاگتا ہے قرآن (بصورت غفلت) اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جانے والا ہے۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۖ بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔

ای انہ تعالیٰ یعلم ما ظہر و ما بطن۔ یعنی بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے اسے خوب جانتا
ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول سَنَقُرُّكَ فَلَا تَنْسَى کی تاکید کے لیے ہے کہ جہر وہ ہے جو اقوال سے ظاہر
ہے ای یعلم سبحانہ جہرک بالقراءۃ مع جبریل علیہ السلام و ما دعاک الیہ من مخافۃ
النسیان فلا تخف فانی اکفیک ما تخاف۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا جبریل علیہ السلام کے لیے بلند آواز سے
پڑھنا اور وہ شے جو آپ کو بھولنے کے خوف و اندیشہ کی طرف خطرہ دلاتی ہے خوب معلوم ہے۔ پس آپ خوف نہ کیجئے (پروانہ
کیجئے) بلاشبہ میں آپ کو جس شے کا خوف ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے کافی ہوں۔

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۖ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔

ای نوفرک توفیقاً مستمراً للطریقۃ الیسری فی کل باب من ابواب الدین علماً و تعلیماً۔ یعنی ہم
آپ کو دین کے تمام علمی و تعلیمی ابواب میں سے ہر ایک باب میں سہل و آسان طریق و راستے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائیں گے۔
ایک قول ہے: المراد بالیسری الطریقۃ الیٰ ايسر و اسهل فی حفظ الوحی یُسْرَى سے مراد وہ طریقہ ہے

جو وحی کی یادداشت اور حفظ کے لیے نہایت آسان اور سہل ہے۔ ایک قول ہے: ہی الشریعة الحنیفۃ السہلۃ۔ یسری سے مراد آسان اور سہل اور صحیح و راست و شریعت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یسری سے مراد نیک عمل ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب! ﷺ ہم تمہاری خاطر آسانی پیدا کر دیں گے۔ جیسا کہ اس آیت کی ساخت کا مقتضی ہے (کذا فی روح المعانی)

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا إِلَّا شَقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

تو آپ نصیحت فرمائیں اگر نصیحت کام دے، عنقریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ تو آپ نصیحت فرمائیں اگر نصیحت کام دے۔

ای فذكر الناس حسبما يسرناك بما يوحى اليك و اهدهم الى ما فى تضاعيفه من الاحكام الشرعية كما كنت تفعله۔

یعنی اس کے مطابق جیسا کہ ہم نے آپ کے لیے آسان بنایا اس امر کو، وحی کی آپ کی طرف اور لوگوں کو نصیحت فرمائیے اور ان کو اس کی طرف بار بار ہدایت فرمائیے جس سے احکام شرعیہ کی طرف زیادہ راغب ہوں جیسا کہ آپ پہلے کرتے ہیں خواہ کچھ لوگوں کو ہی اس سے فائدہ پہنچے۔

سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ۝ عنقریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے۔

ای سید کر بتد کبرک من شانہ ان یخشی اللہ تعالیٰ حق خشیتہ۔

یعنی آپ کے وعظ و نصیحت سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو حقیقۃً حق سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور عذاب الہی کے خوف سے امور خیر کی طرف راغب ہوتا ہے۔

وَيَتَجَنَّبُهَا إِلَّا شَقَى ۝ اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا۔

ای و يتجنب الذکر و يتحاماها۔

یعنی وہ شخص جو نصیحت و فائدہ سے دور رہے اور اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرے یا خدا کی دشمنی و مخالفت میں غلو کرے اور إِلَّا شَقَى سے مراد مطلقاً ایسا کافر ہے ایک قول ہے کہ إِلَّا شَقَى کا مطلب ہے بڑا بد نصیب۔ إِلَّا شَقَى میں الف لام عہدی ہے اور اس سے مراد خاص کافر ہے یعنی ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ وغیرہ۔

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔

ای الطبقة السفلى من اطباق النار كما قال الفراء۔

یعنی طبقات جہنم میں سے سب سے نچلے طبقہ میں داخل ہوگا جیسا کہ فراء کا قول ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے: الْكُبْرَى نار الآخرة والصغرى نار الدنيا۔ کبریٰ سے مراد آخرت کی آگ ہے جبکہ صغریٰ سے مراد دنیا کی آگ ہے۔ صحیحین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے نار کم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم

تمہاری یہ آگ (دنیا کی آگ) جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے یعنی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا شدید و گرم ہے۔ جب کہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں سو گنا آیا ہے۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا پھر نہ اس میں مرے۔

ای فیسٹریج۔ یعنی مرکز ہی عذاب سے رہائی پائے اور دوزخ میں موت نہ ہوگی اور عذاب دائمی اور ہر لحظہ عذاب و دکھ میں اضافہ۔

وَلَا يَحِلِّي ﴿١٣﴾ اور نہ جیے۔

ای حیاہ تنفعہ۔ یعنی نہ ہی زندگی کہ اس سے کچھ آرام پائے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ﴿١٧﴾ اَبْلَى ﴿١٨﴾ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٣﴾ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔

قَدْ أَفْلَحَ اَي نَجَا الْمَكْرُوهُ وَظَفَرَ بِمَا يَرْجُوهُ۔

یعنی مکروہات سے خلاصی حاصل کی اور اس چیز کے ساتھ کامیابی پائی جس کی وہ امید کرتا تھا۔

مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ ای تطہر من الشُّرُكِ بتذکرہ و اتعاظہ۔ یعنی شرک سے پاک ہوا اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نصیحت قبول کی۔ تفسیر احمدی میں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ایمان لا کر ستھرا ہوا اور کفر کی پلیدی سے نجات حاصل کی یا یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت کا اہتمام کیا یعنی غسل و وضو کیا اور ایک قول ہے کہ زکوٰۃ (صدقات) دی۔ ایک قول یہ ہے کہ شرک کی نجاست سے خود کو پاک کیا اور ظاہری گندگیوں سے بچا اور زکوٰۃ ادا کی اور یاد الہی سے غافل نہ ہوا اور اپنے اعضاء کو گناہوں کی آلودگی سے دور رکھا اور نفسانیت کے عیوب سے اپنے باطن کو محفوظ رکھا وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ البز ار اور ابن مردویہ نے جابر بن عبد اللہ علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دی اور مشرکانہ امور کو نکال باہر کیا اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی وہ مراد کو پہنچا۔ ایک قول ہے کہ تَزَكَّى سے مراد ہے کہ جس نے تقویٰ کی کثرت کی اور جو ستھرا ہونے کو اللہ سے ڈرتا رہا اور نفسانی گندگیوں سے بچتا رہا۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اَي بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ۔ یعنی اپنی زبان اور دل سے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور یوں نہیں کہ زبان سے ذکر تو کیا مگر دل غفلت میں رہا ذلک لا ثواب فیہ جب یوں ذکر کیا تو اس میں کوئی ثواب نہیں (پورا فائدہ نہیں ملتا) اور قلبی ذکر سے دل میں اللہ پاک کے اسم کا خیال سامنے رکھ کر یاد کرنا ہے یعنی اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بعض علماء حنفیہ نے ذکر سے مراد یہاں نماز کی افتتاحی تکبیر لی ہے گویا کہ ارشاد ہے و کبر للافتتاح یعنی نماز کا تکبیر تحریمہ سے افتتاح (شروع) کرو۔

فَصَلَّى ﴿١٦﴾ ای الصلوات الخمس کما اخرجہ ابن المنذر وغیرہ عن ابن عباس۔ یعنی پانچوں فرض

نمازیں جیسا کہ ابن المنذر وغیرہم رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور حدیث مرفوع میں بھی یہی روایت ہے کہ مراد فرض نمازیں ہیں فَصَلَّیْ میں فاء عطف ہے اور تعقیب کے لیے ہے اور عطف تعقیبی کے تحت معطوف اور معطوف علیہ الگ الگ ہوں گے اور معطوف علیہ مؤخر ہوا اور اس تقدیر پر جزل سے الگ نہیں ہوتا۔ جبکہ شوافع کا قول ہے عام خاص کو شامل ہوتا ہے اور عام پر خاص کا عطف صحیح ہے اور یوں کل جزو کو شامل ہوتا ہے اور کل کا عطف جزو پر ہو سکتا ہے لہذا تکبیر تحریمہ جزو نماز ہے احناف کہتے ہیں کہ ایسا عطف، خاص کی اہمیت و مرتبہ کے لیے ہوتا ہے اور یہاں ایسا کوئی امر ہے ہی نہیں۔ لہذا حنفیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہرگز نہیں اور آیت کی رو سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نماز کا افتتاح اللہ کے کسی نام سے بھی ہو سکتا ہے جیسے الرحمن اکبر۔ جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں اور صرف اللہ اکبر یا اللہ الکبیر یا اللہ الاکبر سے درست ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تکبیر تحریمہ جزو نماز ہے۔ تفسیرات احمدی اور مدارک میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک صدقہ فطر اور تکبیرات عید اور نماز عید مراد ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تَرْکَی کے معنوں میں ”تصدق“ مروی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جس نے صدقہ دیا اور نماز پڑھی پھر یہی آیت تلاوت کی۔ لیکن ایسا اس صورت میں ہے جب سورت ہذہ کا مدنی ہونا ثابت ہو کہ مکہ میں یہ امور (صدقہ فطر و نماز عید وغیرہ) نہ تھے۔ البتہ تکبیر تحریمہ کے شرائط نماز میں ہونے پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فَصَلَّیْ سے مراد دعا ہے اور دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر اللہ عز و جل کا ذکر و ثنا ہو اور حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھے۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ﴿١١﴾ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔

کانہ قیل اثر بیان ما یوڈی الی الفلاح لا تفعلون بذلک بل توثرون الخ۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا فرما کر گویا کہا جا رہا ہے کہ تم وہ امور سرانجام نہیں دیتے جو فلاح و کامیابی کی طرف راہ نما ہیں (جیسے تزکیہ نفس اور یاد الہی) بلکہ تم دنیاوی زندگانی ہی کو ترجیح دیتے ہو جو فانی ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب اہل مکہ کے کفار و اشقیاء سے ہے کہ دنیا کی زندگی پر بچھے ہوئے ہیں اور اسی پر راضی ہو بیٹھے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکلیہ روگردان ہیں جیسا کہ سورہ یونس میں ان کی اس حالت کا تذکرہ گزرا۔ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَاوَسْوَ بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاَطَاعُوا اِیْہَا الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٠﴾ اُولٰٓئِکَ مَا لَهُمْ النَّارُ ہَا کَانَوْا یُکْسِبُوْنَ ﴿١١﴾ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ ایک قول ہے کہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آخرت کی طرف التفات کریں اور فانی دنیا اور اس کی لذات کی طلب میں نہ پڑیں۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْلٰغٰی ﴿١٢﴾ اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔

فاعل تُؤْثِرُوْنَ سے حال ہے اور تو بیخ و عتاب کے لیے مؤکد ہے ای توثرونہا علی الآخرة والحال ان الآخرة خیر فی نفسها لما ان نعیمها مع کونه فی غایة ما یکون اللذة خالص عن شائبة الغائلة ابدی لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تکدر نعیم الدنیا بالمنفصات و انقطاعه عما قلیل لغایة الظہور۔ یعنی تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح (فوقیت) دیتے ہو جب کہ حال یہ ہے کہ بلاشبہ آخرت اپنے وجود میں خیر ہی خیر ہے (بہتر ہے) اور اس کی نعمتیں بڑی بڑی اور فنا و معدوم ہونے کا خطرہ سے محفوظ اور دائمی رہنے والی ہیں اور اس کی لذتیں

خالص و پاکیزہ اور لازوال ہیں اور آخرت سے روگردانی کا ذکر اس لیے ہے کہ دنیا کی نعمتیں ایک وقت کے بعد مکرر ہو جاتی ہیں اور ان کی افادیت کٹ جاتی ہے۔ کیونکہ اپنی غایت ظہور کے اعتبار سے قلیل ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ محبوب فرماؤ کہ دنیاوی نفع قلیل ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی نعمت و اسباب و سامان دنیا سب فنا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور اللہ عز و جل کی رحمت، ثواب اور نعمتیں جو آخرت میں ہیں، ہمیشہ رہیں گی اور کبھی زائل و فنا نہ ہوں گی۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

إِنَّ هَذَا ان هذا میں گزشتہ مضمون وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْلَى کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن جریر اور ابن حاتم نے ابن زید علیہم الرضوان سے روایت کیا ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ابن عباس عکرمہ اور سدی علیہم الرضوان کا قول ہے کہ سورہ مبارکہ کے پورے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ای ثابت فیہا معناه یعنی اس کے معانی و مضمون ان اگلے صحیفوں میں ثابت ہیں یعنی ان میں یہی مضمون بالتصریح مذکور تھا۔

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝ الصُّحُفِ الْأُولَى سے بدل ہے اور حضرت ابراہیم کو جو صحیفے عطا ہوئے وہ دس تھے اور یونہی صحف موسیٰ ہیں اور ان صحائف سے مراد تورات کے علاوہ ہے یعنی یہ مضمون ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں تھا۔ عبد بن حمید، ابن مردویہ اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! اللہ کریم نے کتب و صحائف میں سے (کس قدر) کتنے نازل فرمائے ارشاد فرمایا ایک سو صحیفے اور چار کتابیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر پچاس صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام پر دس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل دس صحیفے نازل ہوئے اور کتب میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم نازل ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ صحف ابراہیم میں کیا تھا ارشاد فرمایا وہ سب امثال تھے اور میں نے پوچھا صحف موسیٰ میں کیا تھا۔ ارشاد فرمایا: کانت عبدا کلھا وہ سب کے سب عبرت و نصیحت تھے اور میں نے عرض کیا کہ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں سے آپ ﷺ پر بھی کچھ نازل ہوا۔ ارشاد فرمایا اے ابو ذر! ہاں۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْلَى ۝

اس حدیث کی صحت میں علماء کو کلام ہے واللہ اعلم بحقیقة الحال۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدم فرمانا زمانہ و نسب کے اعتبار سے ہے اور ابراہیم عجمی نام ہے اور عربی منصرفات سے ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہم نے پورے قرآن میں ابراہیم (بالغین) پڑھا جبکہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ابراہیم کو الف کے ساتھ اور ہاء کی فتح اور یاء کے بغیر پڑھا۔ کرمانی رحمہ اللہ نے عجائب میں نقل کیا ہے کہ یہ عربی نام ہے اور البوہمہ سے مشتق ہے۔ واللہ اعلم

الحمد لله آج سورت الاعلیٰ کی تفسیر پوری ہوئی

سورة الغاشية مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، چھبیس آیات، بانوے کلمات اور تین سواکیا سی حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الغاشية - پ ۳۰

بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا

جائے گی

کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے

کام کریں مشقت جھیلیں

جائیں بھڑکتی آگ میں

نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں

ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے

کہ نہ فرنبی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں

کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں

اپنی کوشش پر راضی

بلند باغ میں

کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے

اس میں رواں چشمہ ہے

اس میں بلند تخت ہیں

اور پئے ہوئے کوزے

اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین

اور پھیلی ہوئی چاندنیاں

تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا

اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا

اور پہاڑوں کو کیسے قائم کئے گئے

اور زمین کو کیسے بچھائی گئی

تو آپ نصیحت سنائیں آپ تو یہی نصیحت سنایا لے ہیں

هَلْ أَتٰكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ ۝۱

وَجُوْهُ یَوْمٍ مِّمِّنْ خَاشِعَةٍ ۝۲

عَامِلَةٍ تَّاصِبَةٍ ۝۳

تَصْلٰ نَارًا حَامِیَةً ۝۴

تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اٰبِیَّةٍ ۝۵

لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِیْعٍ ۝۶

لَا یُسَبِّحُنَّ وَلَا یُغْنٰی مِنْ جُوعٍ ۝۷

وَجُوْهُ یَوْمٍ مِّمِّنْ تَاعِمَةٍ ۝۸

لِّسَعِیْہَا رَاضِیَّةٍ ۝۹

فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ۝۱۰

لَّا تَسْمَعُ فِیْہَا لَا غِیۡۃٌ ۝۱۱

فِیْہَا عَیْنٌ جَارِیَّةٌ ۝۱۲

فِیْہَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝۱۳

وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝۱۴

وَنَبَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ ۝۱۵

وَزَرَیۡیٌ مَّبْثُوثَةٌ ۝۱۶

اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَی الْاٰیٰتِ کَیْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷

وَ اِلَی السَّەمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ ۝۱۸

وَ اِلَی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ۝۱۹

وَ اِلَی الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ ۝۲۰

فَذٰکِرٌ اِنَّمَا اَنْتَ مُذٰکِرٌ ۝۲۱

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِضَیِّطٍ ۝۲۱

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝۲۲

فِيَعَذَّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝۲۳

إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ۝۲۴

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝۲۵

آپ کچھ ان پر نگہبان نہیں

ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے

تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا

بے شک ہماری طرف ہی ان کا پھرنا ہے

پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے

حل لغات - سورة الغاشية - پ ۳۰

هَلْ - یقیناً	أَتُكِّ - آئی تیرے پاس	حَدِيثٌ - بات	الْغَاشِيَّةُ - چھا جانے والی کی
وَجُوعٌ - کئی منہ	يَوْمٍ مَّيِّدٍ - اس دن	خَاشِعَةٌ - جھکے ہوں گے	عَامِلَةٌ - کام کرنے والے
ثَّأِصِبَةٌ - مشقت والے	تَصْلٍ - داخل ہوں گے	نَارًا - آگ	حَامِيَةٌ - بھڑکتی میں
تُسْقَى - پلائے جائیں گے	مِنْ عَيْنٍ - چشمہ	أَنِيبَةٌ - گرم سے	لَيْسَ - نہیں ہے
لَهُمْ - ان کے لیے	طَعَامٌ - کھانا	إِلَّا - مگر	مِنْ ضَرِيحٍ - آگ کے کانٹے
لَا - نہ	يُسِينُ - موٹا کرے	و - اور	لَا - نہ
يُغْنِي - کام دے	مِنْ جُوعٍ - بھوک سے	وَجُوعٌ - کئی منہ	يَوْمٍ مَّيِّدٍ - اس دن
ثَّاعِمَةٌ - تروتازہ ہوں گے	لَسَعِيهَا - اپنی کوشش پر	رَاضِيَةٌ - خوش ہوں گے	فِي - بیچ
جَنَّةٍ - جنت	عَالِيَةٍ - بلند کے	لَا - نہ	تَسْمَعُ - سنیں گے
فِيهَا - اس میں	لَا غِيَةَ - کوئی بیہودہ	فِيهَا - اس میں	عَيْنٌ - چشمے ہیں
جَارِيَةٌ - جاری	فِيهَا - اس میں	سُرُرٌ - تخت ہیں	مَرْفُوعَةٌ - بلند
و - اور	أَكْوَابٌ - آبخورے	مَوْضُوعَةٌ - چنے ہوئے	و - اور
نَمَارِقٌ - قالین	مَصْفُوفَةٌ - صف بستہ	و - اور	زَرَائِبُ - چاندنیاں
مَبْنُوثَةٌ - بچھی ہوئی	أَفَلَا - کیا نہیں	يَنْظُرُونَ - دیکھتے	إِلَى - طرف
الْإِبِلَ - اونٹ کی	كَيْفَ - کیسے	خُلِقَتْ - پیدا کیا گیا	و - اور
إِلَى - طرف	السَّمَاءِ - آسمان کی	كَيْفَ - کیسے	رُفِعَتْ - بلند کیا گیا
و - اور	إِلَى - طرف	الْجِبَالِ - پہاڑوں کی	كَيْفَ - کیسے
نُصِبَتْ - گاڑے گئے	و - اور	إِلَى - طرف	الْأَرْضِ - زمین کی
كَيْفَ - کیسے	سُطِحَتْ - بچھائی گئی	فَذَكِّرْ - تو آپ نصیحت کریں	إِنَّمَا - صرف
أَنْتَ - آپ	مُذَكِّرٌ - نصیحت کرنیوالے ہیں	لَسْتُ - نہیں ہیں آپ	عَلَيْهِمْ - ان پر
بِضَیِّطٍ - نگران	إِلَّا - مگر	مَنْ - جس نے	تَوَلَّى - منہ پھیرا
و - اور	كَفَرَ - کفر کیا	فِيَعَذَّبُ اللَّهُ - تو عذاب کرے گا اسکو	اللَّهُ - اللہ

الْعَذَابِ - عذاب
إِيَّاكَ - ان کا لوٹنا
حَسَابُهُمْ - ان سے حساب لینا
الْأَكْبَرُ - بہت بڑا
ثُمَّ - پھر
إِنَّ - بے شک
إِنَّ - بے شک
إِلَيْنَا - ہماری طرف ہے
عَلَيْنَا - ہم پر ہے

سورت الغاشیہ

سورت الغاشیہ بالاتفاق مکہ ہے اس میں ایک رکوع اور چھیس آیات ہیں۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس سورہ مبارکہ کو نماز جمعہ میں دوسری سورتوں کے ساتھ اکثر تلاوت فرماتے تھے۔ پچھلی سورتوں میں مومن، کفار، جنت اور نار کا ذکر گزرا جو اجمالی تھا تو اس سورت میں اس کی تفصیل ہے جو مناسبت کلام کو مشیر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الغاشیہ - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ وَجُودُهُ يُومِنُ خَاشِعَةً ۖ عَامِلَةٌ تَأْصِبُهُ ۖ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ۖ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْيَّةٍ ۖ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۖ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۖ

بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ کام کریں مشقت جھلیں جائیں بھڑکتی آگ میں۔ نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں۔ ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فرہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔

هَلْ بِمَعْنَى قَدْ هِيَ أَيْ قَدْ جَاءَكَ يَا مُحَمَّد (صلى الله عليه وسلم) حديث الغاشية یعنی بلاشبہ آپ کے پاس اس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آچکی۔ اور ایک قول ہے کہ استفہام تقریری ہے جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس خبر آگئی۔ اس استفہام سے تعجب کا اظہار ہے اور اس بات کے سننے کے لیے شوق و رغبت دلائی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے عمرو بن میمون رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک عورت کے قریب سے گزرے جو هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ پڑھ رہی تھی تو آپ وہاں ٹھہرے اور سنا اور ارشاد فرمایا انعم قد جاء نبي هاهنا بلاشبہ میرے پاس خبر پہنچ گئی۔ اور الْغَاشِيَةِ سے مراد القيامة ہے جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ سے منقول ہے محمد بن کعب اور ابن جبیر رحمہما اللہ کا قول ہے: هِيَ النَّارُ يَوْمَ آتَاكَ هَذَا بَارِي هُوَ تَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ۔ آگ ان کے چہرہ پر چھا جائے گی (چڑھ دوڑے گی)۔ الْغَاشِيَةِ سے مراد قیامت ہی زیادہ صحیح ہے جس کے شدائد و احوال ہر شے پر چھا جائیں گے۔

وَجُودُهُ يُومِنُ خَاشِعَةً ۖ کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔

وَجُودُهُ يُومِنُ خَاشِعَةً ۖ ایک قول ہے کہ تقدیر کلام پر وَجُودُهُ سے مراد اصحاب و جودہ اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے اور مبتدا مرفوع ہے اور اس سے ابتداء جائز ہے اگرچہ موضع تنويع میں نکرہ واقع ہو۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ چہروں والے۔ تنوین کثرت کو

واضح کر رہی ہے یعنی بہت سے چہرے مراد کفار ہیں۔ یَوْمَئِذٍ سے مراد ہے قیامت کے دن۔
 خَاشِعَةً ۱؎ والمراد بخاشعة ذلیلة۔ اور خَاشِعَةً سے مراد ہے ذلیل ہوں گے۔
 واضح مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز کفار کے چہرے ذلت سے دوچار ہوں گے اور رسوائی ان کے چہروں سے واضح ہوگی۔

عَامِلَةٌ ثَابِتَةٌ ۲؎ کام کریں مشقت جھیلیں ای عاملہ فی ذلک الیوم تعبہ فیہ و ذلک فی النار علی
 ما روی عن ابن عباس والحسن و ابن جبیر و قتادة و عملها فیہا علی ما قیل جبر السلاسل
 والاغلال والخوض فیہا خوض الابل فی الوحل والصعود والهبوط فی تلالہا و وھاہا و ذلک
 جزاء التكبر عن العمل و طاعة الله فی الدنیا۔

یعنی اس روز (قیامت کے دن) کام کریں اور اس میں مشقت ورنج جھیلیں اور ایسا آگ (دوزخ) میں کریں گے جس
 طرح کہ ابن عباس، حسن، ابن جبیر اور قتادہ سے مروی ہے اور دوزخ میں کام یوں ہوں گا جیسا کہ مروی ہے کہ طوق و زنجیر کے
 بوجھ کھینچیں گے اور اس میں دھنیں گے جس طرح کہ اونٹ دلدل میں دھنسا جاتا ہے اور دوزخ کے ٹیلوں اور گرگڑھوں میں
 چڑھیں اتریں گے اور ایسا ان کے اس تکبر کا بدلہ ہوگا جس نے انہیں دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ اور اطاعت الہی سے باز
 رکھا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کافروں نے دنیا میں کام کیے مشتقیں اٹھائیں کیونکہ وہ ہدایت پر نہ تھے اس لیے ان
 کی مشقت کا انہیں کوئی پھل نہ ملا سوائے تھکن کے اور اس کا انجام دوزخ ملا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے مراد وہ
 لوگ ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے بت پرست تھے یا اہل کتاب کے کافر راہب اور پجاری کہ انہوں نے محنتیں بھی کیں اور
 مشتقیں بھی برداشت کیں لیکن جہنم میں پڑے اور انہیں ان کی محنت نے کوئی نفع نہ دیا بجز ہلاکت کے۔

تَصْلٰی نَارًا حَامِیَةً ۳؎ جائیں بھڑکتی آگ میں۔

متناہیۃ فی الحر من حمیت النار اذا اشتد حرہا۔

انتہائی گرم اور بھڑکتی ہوئی یا تپائی ہوئی ایسی آگ میں داخل ہوں گے جب وہ خوب تپ کر بھڑک اٹھے۔ واضح مفہوم یہ
 ہے خوب گرم بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔

تُسْقٰی مِنْ عَيْنٍ اَنِیَّةٍ ۴؎ نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں گے۔

بلغت اناھا ای غایتھا فی الحر فہی متناہیۃ فیہ کما فی قوله تعالیٰ وَبَشِّرْ خَیْرُہُمْ اِنْ۔

اس چشمے کا کھولنا آخری حد تک گرمی کو پہنچا ہوا ہے اور وہ اس میں غیر محدود ہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور
 انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ (الزَّحْلٰی) جب نار جہنم سے جل کر پانی کی طلب کے لیے فریاد کریں گے تو انہیں یہ جلتا ہوا
 پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ اس پر ناطق ہے: سَقُّوْا مَآءَ
 حَبِیْبًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَہُمْ ۵؎ (محمد) بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کھولتے پانی کا قطرہ دنیا کے کسی پہاڑ پر گر جائے تو وہ پہاڑ
 رال بن جائے۔

لَیْسَ لَہُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِیْعٍ ۶؎ ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔

جہنم میں کفار کے پینے کے ذکر کے بعد ان کے کھانے کا تذکرہ ہے اور صَرِیع سے مراد جیسا کہ عبد بن حمید رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ البشرق الیابس (خاردار خشک گھاس) اور یہ جیسا کہ عکرمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے شجرة ذات شوک لاطنہ بالارض یہ ایک پودا ہے کانٹوں والا زمین کے ساتھ پھیلا ہوا۔ ابن ابی حاتم نے ابن جبیر رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ ضریع سے مراد تھوہر ہے (زقوم) چونکہ یہ (ضریع) دوزخ کا درخت ہے اس لیے دنیا میں اس سے مشابہ جو بھی پودا ہوگا علماء تفہیم کے لیے اسے مراد لیتے ہیں اور ضریع کا ذکر وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِین کے علاوہ ہے اور منافی نہیں یعنی دوزخیوں کا کچا لہو اور پیپ غرضیکہ کفار کے لیے عذاب طرح طرح کا ہوگا۔ کوئی خشک شبرق (گھاس خاردار) دیے جائیں گے اور کوئی دوزخیوں کا پیپ کھلائے پلائے جائیں گے اور یہ ان کے مختلف طبقات کے حالات کے موافق ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے کہ غَسْلِین ضریع و زقوم کی ہیئت پر انہیں دیا جائے۔ واللہ اعلم لَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِی مِنْ جُوعٍ ۝ کہ نہ فریبی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔

جب یہ آیت لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِیع ۝ نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا: ان الصریع لتسمن علیہ ابلنا بلاشبہ ضریع کے کھانے سے ہمارے اونٹ فربہ ہوتے ہیں تو یہ آیت اتری۔ لَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِی مِنْ جُوعٍ ۝ ای ان طعامهم من ضریع لیس من جنس ضریعکم انما هو غیر مسمن ولا مغن من جوع۔ یعنی دوزخیوں کا کھانا ضریع تمہارے دنیا کے پورے ضریع کی جنس سے نہیں ہے بلکہ وہ (چونکہ دوزخی پودا ہے) نہ ہی فریبی لانے والا ہے اور نہ ہی بھوک مٹانے والا ہے۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ ضریع سے غذا کا نفع اور قوت حاصل نہ ہوگی اور غذا کے دو ہی فائدے ہیں کہ فریبی (موٹا تازہ کرے یا قوت دے) لائے اور بھوک رفع کرے اور یہ دونوں فائدے جہنمیوں کے طعام میں اصلاً ہی نہ ہوں گے بلکہ یہ عرفا طعام ہے اور دراصل عذاب در عذاب ہوگا۔

وَجُوهٌ یُّومِنُ نَاعِمَةٌ ۝ لَسَعِهَا رَاضِیَةٌ ۝ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِیْهَا لَا غِیَّةٌ ۝ فِیْهَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ ۝ فِیْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِیقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَائِبُ مَبْشُورَةٌ ۝ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں۔ اپنی کوشش پر راضی۔ بلند باغ میں۔ کہ اس میں کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے اس میں رواں چشمہ ہے۔ اس میں بلند تخت ہیں۔ اور چنے ہوئے کوزے۔ اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین۔ اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔

وَجُوهٌ یُّومِنُ نَاعِمَةٌ ۝ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں۔

اس سے قبل دوزخیوں کا اور ان کے برے حال کا ذکر گزر اب اہل جنت اور ان کے حسن حال کا ذکر ہے والناعمۃ اما من النعمۃ و کنی بها عن البهجة و حسن المنظر ای وجوہ یومئذ ذات بهجة و حسن کقولہ تعالیٰ تَعْرِفُ فِیْ وَجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ او من النعیم ای وجوہ یومئذ متنعمۃ۔ اور ناعمۃ نعومتہ سے بھی ہے اور اس سے مراد تروتازگی اور حسن منظر (کسی دکھائی دینے والی شے کا خوبصورت نظارہ) مراد لیا جاتا ہے یعنی بہت سے چہرے اس روز تروتازہ پر رونق اور حسین (خوبصورت) ہوں گے جیسا کہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے تو ان کے چہروں میں چین (ظاہر کرنے والی) تازگی پہچانے گا یا نعمتوں کے ملنے پر ان چہروں کو تازہ اور پر رونق دیکھے گا یعنی اس روز بہت سے چہرے نعمتوں کے ملنے پر عیش و

خوشی میں ہوں گے اور مسرور ہوں گے۔ وُجُوہُ کی تنوین تکثیر کو ظاہر کر رہی ہے، مراد ہے اہل ایمان کے چہرے۔

لَسَعِيهَا رَاضِيَةً ۙ اپنی کوششوں پر راضی۔

ای لثواب سعيها فی دار الدنيا راضية۔

یعنی دنیا کے گھر میں اپنی کوشش جو انہوں نے اطاعت الہی میں صرف کی آخرت میں اس کے محمود و مقبول ہونے اور اس کے ثواب پر راضی ہوں گے۔ اور اس ثواب پر خوشی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ بلند باغ میں۔

مرتفعة المحل او علیة القدر۔

بلند اونچے مقام یا عالی مرتبہ مکان میں۔ مقام سے مراد جنت میں یہ بلندی کا ذکر (علو) یا تو حسی ہے یا معنوی ہے اور ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةَ ۙ کہ اس میں کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔

لَا تَسْمَعُ کی ضمیر مخاطب کی طرف راجع ہے یا رسول اللہ ﷺ مخاطب ہیں یا مخاطب غیر معین ہے یا پھر وُجُوہُ کی طرف راجع ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس سے مراد ہے اصحابہا یعنی اہل جنت۔ لَا غِيَةَ کلمہ محذوفہ کی صفت ہے کیونکہ ایسا نسب کے لیے ہے ای کلمة ذات لغو یعنی کوئی ایسا کلمہ (بات) بھی نہ سنیں گے جو فضول یا بے ہودہ ہو۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۙ اس میں رواں چشمہ ہے۔

قليل يجرى ماؤها ولا ينقطع و عدم الانقطاع اما من وصف العين لانها الماء الجاري فوصفها بالجريان يدل على المبالغة۔

علماء نے فرمایا اس چشمے کا پانی جاری ہوگا (بہتا ہوگا) اور اس کا بہنا موقوف نہ ہوگا (ختم نہ ہوگا) اور اس بہنے کا منقطع نہ ہونا چشمہ کے وصف (صفت) کے لحاظ سے ہے کیونکہ اس کا پانی ہمیشہ جاری رہے گا تو اس کا دائگی بہتے ہونے کے لحاظ سے توصیف کی گئی یا چشمہ اس صفت جریان سے متصف ہوا اور جاری و ساری ہونا جریان صفت مبالغہ پر دلالت کر رہی ہے یعنی بہت ہی خوب رواں ہوگا۔ بیہتی اور طبرانی رحمہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کے عیون و انہار مشک کے پہاڑ سے پھوٹے اور نکلتے ہیں۔ عَيْنٌ کی تنوین چشمے کی عظمت پر مشیر ہے۔

فِيهَا سُرٌّ مَّرْقُوعَةٌ ۙ اس میں بلند تخت۔

رفیعة السمک او المقدار۔ یعنی اونچی و بلند چھت والے یا عالی مرتبہ تخت۔ بغوی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ تخت سونے کے پھٹوں سے بنے ہوں گے اور ان کے ارد گرد زمرہ، موتی اور یاقوت مزین جڑے ہوں گے اور وہ بلند ہوں گے اور نشست کے لیے خود بخود نیچے آجائیں گے اور اٹھنے پر پھر بلند ہو جائیں گے۔

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۙ اور پنے ہوئے کوزے۔

وَأَكْوَابٌ و اقداح لاعروة لها۔ اور پیالے یا جام جن کے پکڑنے والے دستے نہ ہوں۔

مَوْضُوعَةٌ ۙ ای بین ایدیہم۔ یعنی اہل جنت کے ہاتھوں کے درمیان (بآسانی پہنچ تک) و قیل حافات

العیون ایک قول ہے کہ چشمے کے کناروں پر ترتیب سے چنے ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر فرحت ملے اور جب پینے کا ارادہ کریں تو وہ حسب طلب بھرے ملیں اور سامان لذت ہوں۔

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝۱۵ اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین۔

وَنَمَارِقُ و وسائد اور قالین۔ زہیر کا شعر ہے ۔

کھولا و شبانا حسانا وجوہہم علی سرر مصفوفة و نمارق

طویل سرو قامت ہوں اور جوان جن کے چہرے خوبصورت ہیں۔ برابر برابر بچھے ہوئے غالیچوں پر۔ (گدیوں پر)

نَمَارِقُ۔ نمرقہ کی جمع ہے جس کے معنی گدیے، تکیے یا قالین غالیچے وغیرہ کے ہیں۔

مَصْفُوفَةٌ ۝۱۵ صف بعضها الی جنب بعض للاستناد الیہا والاتکاء علیہا۔ ایک دوسرے کے پہلو بہ

پہلو بیٹھنے یا اس پر تکیہ لگانے کے لیے ترتیب سے چنے ہوئے۔ ایک قول ہے کہ نمارق یعنی الزرابی ہے یعنی مسند یا غالیچہ یا تکیہ۔ زہیر کا شعر ہے ۔

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

ہم عالی نسب اور اونچے خاندان کی بیٹیاں ہیں اور ہم مسندوں یا غالیچوں پر چلتی ہیں (قدم رکھتی ہیں)

وَزَرَائِي مَبْشُوثَةٌ ۝۱۶ اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔

اکثر علماء رحمہم اللہ کا قول ہے: وبسط فاخرة اور خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ بچھائے ہوئے فرش یا مسندیں یا تکیے گدے۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝۱۹

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝۲۰ فَذَكِّرْ ۝۲۱ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝۲۲

تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیسا بنایا گیا اور آسمان کو، کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو، کیسے قائم کئے گئے اور زمین کو، کیسے بچھائی گئی تو آپ نصیحت سنائیں، آپ تو یہی نصیحت سنانے والے ہیں۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیسا بنایا گیا۔

عبد بن حمید رحمہم اللہ وغیرہ نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اوصاف

احوال کا بیان فرمایا تو اہل ضلالت (کفار و مشرکین) کو اس پر حیرت ہوئی اور انہوں نے اس بیان کی تکذیب کی تو اللہ عز و جل

نے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷ الخ آیات نازل فرمائیں۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ میں استفہام زجر کے لیے ہے

اور فاء عطف کے لیے ہے مطلب یہ ہے کیا یہ منکرین و مکذبین دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا کہ اتنا بڑا اور لمبا جانور

جب لادیں تو دو زانو بیٹھ جاتا ہے پھر اپنے مالک کے اشارے پر بوجھ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، طویل گردن کے ذریعہ

درختوں کے پتے چر لیتا ہے اور یونہی گھاس بھی کھا لیتا ہے اور ریگستان و صحرا میں بلا تکلف اور بغیر پانی کے سفر کرتا ہے کیا یہ سب

اللہ عز و جل کی قدرت کا اظہار و دلیل نہیں پھر نعماء جنت اور ان کی کیفیت کا انکار کیوں؟ ابو جعفر اور کسائی رحمہما اللہ کا قول ہے

انہا السحاب کہ اہل سے مراد ابر ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو یعنی تم ابر کو نہیں دیکھتے ہم اسے کیونکر اٹھاتے ہیں اور بلند یوں

پر تیراتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح ابر پھیلتا بڑھتا ہے پھٹتا ہے اور پھر باہم مل کر برستا ہے اور اس میں سارے احوال ہی قدرت ربانیہ کے مظہر ہیں پھر جنت میں تختوں کی بلندی، مسندوں کی چوڑائی اور کوزوں کی کثرت کا انکار کیوں کرتے ہو۔
وَإِلَى السَّمَاءِ أَوْرَاسَانِ كُو۔

التي يشاهدونها ليلا ونهارا۔ جسے وہ دن اور رات دیکھتے ہیں۔

كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ کیسا اونچا بنایا۔

رفعها سحق المدى بلا عماد والامساك بحيث لا يناله الفهم والادراك۔

اسے یعنی آسمان کو لمبا اونچا چھایا ہوا بنایا بغیر ستونوں کے اور ٹھہرا ہوا مضبوط اور اس حیثیت کے ساتھ کہ اس تک فہم و ادراک کی رسائی نہیں۔

وَإِلَى الْجِبَالِ أَوْرَاسَانِ كُو۔

التي ينزلون في اقطار و ينتفعون بمائها و اشجارها۔

جو کہ قطاروں کی طرح (سلسلہ وار) جے اور پھیلے ہوئے ہیں جن سے وہ پانی اور اس کے درختوں وغیرہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی باوجود اپنی طوالت کے ادھر ادھر نہیں ہوتے تو جنت میں تختوں کی بلندی وغیرہ کی حالت بھی ایسی ہوگی۔

كَيْفَ نُصِبَتْ كَيْسَ قَائِمٍ كَيْسَ كُو۔

ای وضعت و ضعا ثابتا مع ارتقاءها۔ یعنی اپنے طویل و بلندی کے ساتھ جماداتی حالت پر بنائے گئے ہیں فلا تمیل ولا تمید کہ ادھر ادھر نہیں ہوتے یعنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں جھکتے۔

وَإِلَى الْأَرْضِ أَوْرَاسَانِ كُو۔

التي يضربون فيها و يتقلبون عليها۔

جس میں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں اور جس پر واپس لوٹتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں۔

كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ کیسے بچھائی گئی۔

سطحا يتوطئه و تمهيد و تسوية و توطيد حسبما يقتضيه صلاح امور اهلها۔

ہمواری کے ساتھ بچھائی گئی اور درست کی گئی اور رہائش کے لیے پائیدار و مضبوط بنائی گئی (تہہ بہ تہہ بنائی یا) اس طرح اس کے رہنے والوں کی بہتری اور حالت کے لائق اور مقتضی تھا۔

یہ سب امور قدرت الہیہ پر دلالت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بعثت و نشر پر واضح ثبوت ہیں تو اے منکرین و مکذبین ان دلائل و نشانات قدرت پر غور کیوں نہیں کرتے اور رسول برحق پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اپنی آخرت کو کیوں نہیں سنوارتے۔

فَذَكِّرْ ۞ تو آپ نصیحت سنائیں۔

ای فاقصر علی التذکیر ولا تلح علیہم ولا یہمنک انہم لا ینظرون ولا یتذکرون۔

یعنی آپ ﷺ صرف نصیحت کے بیان پر ہی اقتصار فرمائیں یعنی نعمائے ربانیہ کے تذکرہ اور قدرت الہی کے دلائل

کے مؤثر بیان کے ساتھ ان کو نصیحت فرمائیں اور ان پر اصرار نہ فرمائیں اور آپ خود کو اس پر ناخوشگوار (کبیدہ خاطر) نہ فرمائیں کہ وہ دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور یہ کہ نصیحت نہیں پکڑتے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ تَمَّ تُوَيْهِبِي نَصِيحَتِ سَنَانِ وَالْهَلْ هُوَ۔

یہ تعلیل امر کے لیے ہے کہ آپ کا منصب اور ذمہ نصیحت کا پہنچا دینا ہے وہاں ان کا عدم غور و فکر اور حق و نصیحت کا قبول نہ کرنا تو آپ کے ذمے یہ امر ہی نہیں۔ اسی کی نظیر سورہ ق میں گزری وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ قَدْ كُذِّبَ الْفَرِيقَانِ مِنْ يَخَافُ وَعَيْنٍ ۝ اور آپ کچھ ان (کفار) پر جبر کرنے والے نہیں تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی (عذاب) سے ڈرے یعنی آپ کا کام دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے اور علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ حکم قتال بالکفار کے حکم کے نزول سے پہلے کا ہے اور یہ آیت بھی آیت قتال سے منسوخ ہے۔

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ ۖ آپ کچھ ان پر جبر کے ساتھ مسلط نہیں۔

ای لست بمتسلط علیہم تعبرہم علی ما ترید۔

یعنی آپ کفار پر یوں مسلط نہیں ہیں کہ آپ جبراً چاہیں کہ وہ ضرور ہدایت قبول کر لیں اور نہ ہی ایسا چاہنا آپ کے ذمہ ہے جمہور کی قرأت ”بمصیطر“ ص کے ساتھ ہے اور طامسور ہے جبکہ اصل س سے ہے اور ص اس سے بدل ہے او وہ السطر سے ہے جس کے معنی التسلط (غلبہ، نگران) ہیں۔ اہل عرب بولتے ہیں: سطر علیہ اذا تسلط۔ وہ اس پر غالب ہوا جب مسلط ہوا۔

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۖ ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔

إِلَّا اسْتِثْنَاءً مَنْقُطِعٌ ہے اور لیکن کے معنی ہیں اور مَنْ موصولہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صلہ ہے یعنی جس شخص نے بھی حق اور قبول ایمان سے منہ پھیرا اور تو حید باری تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ عز و جل اس پر غالب و قوی ہے کہ اسے اس پر پکڑ لے اور عذاب دے جس طرح سے چاہے خواہ آخرت میں خواہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں وہ اپنے امر پر بالکلیہ قادر ہے۔

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۖ تَوَّاسَ اللَّهُ بڑا عذاب دے گا۔

ای لیکن من اعرض و اقام علی الکفر منهم یعذبہ اللہ تعالیٰ العذاب الاکبر و هذا عذاب الاخرۃ فی النار، لانہ الاکبر و عذاب الدنیا بالنسبۃ الیہ اصغر۔

یعنی ہاں جس نے روگردانی کی (ہدایت کے قبول کرنے سے) اور ان میں سے کفر و سرکشی پر ڈٹا رہا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں ڈالے گا اور بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب یعنی دخول جہنم ہے کیونکہ آخرت کا عذاب ہی بڑا ہے اور اس کی نسبت دنیا کا عذاب کم تر ہے۔

اور سورہ نون پر ارشاد باری ہے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ (ن) اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے۔

یہ کفار کی تعذیب کے لیے تعلیل ہے ایاب مصدر ہے اور آب بمعنی رجوع ہے یعنی لوٹنا، پلٹنا، پھرنا۔ ای ان الینا

رجوعہم بالموت والبعث لا الی احد سوانا یعنی موت کے ساتھ اور قیامت کے دن انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ہمارے سوا کسی اور کی طرف ہرگز نہیں۔

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿۱۱﴾ پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔

فی المحشر لا علی غیرنا۔ یعنی حشر کے دن ہم ان کا حساب لیں گے اور ہمارے سوا یہ حساب کسی کے ذمے نہیں۔ بظاہر حرف جار علی لزوم پر دلالت کر رہا ہے لیکن اللہ کریم پر کوئی بات لازم نہیں کہ لزوم بحر کو مستلزم اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے لہذا اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کفار کو ضرور عذاب کرے گا تو وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہ فرمائے گا یعنی کفار کو ضرور عذاب کرے گا۔ اور حرف عطف ثُمَّ تراخی و شدت کے لیے ہے۔ اس آیت میں شیعہ و روافض کا رد بھی ہے جو یہ زعم رکھتے ہیں کہ مخلوقات کا حساب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذمہ ہوگا اور وہ اس کے لیے آپ اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ عنہم پر افتراء باندھتے ہیں جیسا کہ روافض سے منقول ہے اور جناب امیر کا ارشاد ہے انا قسم الجنة والنار میں ہی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگر یہ درست ہے تو اس امت میں دو گروہ ہیں ایک راہ ہدایت پر جبکہ دوسرا راہ ضلالت پر، تو ظاہر ہے ایک گروہ ان کے ساتھ (جناب امیر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ اور شاید شیعہ و روافض کا گمان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مخلوق کا حساب بامرا الہی فرمائیں گے۔ تو یہ معنی مراد اس آیت کے حصر کا جو تقاضا ہے اس کے منافی نہیں۔ تاہم ایسا ہرگز ثابت نہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ المقر بین سلام اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اور ان کی موجودگی میں حشر کے روز جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے بطور خاص یہ خصوصیت ہو اور نہ ہی ہم اس قول کی نفی سے آپ کی علوشان کے انکار کا وہم رکھتے ہیں۔ البتہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت و شرف کے اظہار کے لیے یہی امر کافی ہے کہ روز حشر وہ سرکار دو عالم ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جنت کی طرف بعجلت لے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ واللہ اعلم

الحمد للہ آج سورت الغاشیہ کا تفسیری کام پورا ہوا

سورة الفجر مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، تیس آیات، ایک سو انتالیس کلمے اور پانچ سو ستانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الفجر - پ ۳۰

اس صبح کی قسم

اور دس راتوں کی

اور جفت اور طاق کی

اور رات کی جب چل دے

کیوں اس میں عقلمند کے لیے قسم ہوئی

کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسے کیا

وہ ارم حد سے زیادہ طول والے

کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا

اور شمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں

اور فرعون کہ چو میخا کرتا

وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی

پھر ان میں بہت فساد پھیلایا

تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا

بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں

لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور

نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی

اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا

ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا

یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے

اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت

نہیں دیتے

اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو

وَالْفَجْرِ ۝۱

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳

وَالْبَيْلِ إِذَا يُسْرٍ ۝۴

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝۵

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝۶

اِرَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝۷

الَّتِيْ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِی الْبِلَادِ ۝۸

وَشُعُوْدَ الْاَزْنِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۹

وَفِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ ۝۱۰

الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۝۱۱

فَاَ كَثُرُوْا فِیْهَا الْفَسَادُ ۝۱۲

فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝۱۳

اِنَّ رَبَّكَ لَبَاۤءٌ صَادٍ ۝۱۴

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُۥ فَاَكْرَمَهٗ وَ

نَعَّمَهٗۙ فَيَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَكْرَمَنِ ۝۱۵

وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهٗۙ

فَيَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَآهَانِیْ ۝۱۶

كَلَّا بَلْ لَا تَهْتَمُوْنَ اِلَیَّتِیْمٍ ۝۱۷

وَلَا تَحْضُوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِیْنِ ۝۱۸

وَتَاْكُلُوْنَ الثَّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝۱۹

اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو
 ہاں ہاں جب زمین ٹکرائے کرپاش پاش کر دی جائے
 اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار
 اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور
 اب اسے سوچنے کا وقت کہاں
 کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی
 تو اس دن اس کا سزا عذاب کوئی نہیں کرتا
 اور اس کا باندھنا کوئی نہیں باندھتا
 اے اطمینان والی جان!
 اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ
 تجھ سے راضی
 پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو
 اور میری جنت میں آ

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَا ۝
 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّادًا ۝
 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝
 وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ
 الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝
 يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝
 وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝
 يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝
 ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝
 وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

حل لغات - سورة الفجر - پ ۳۰

وَلَيَالٍ - راتوں	وَلَا	الْفَجْرِ - فجر کی	وَلَمْ يَكُنْ
وَلَا	الْشَّفْعِ - جفت	وَلَا	عَشِيرَةٍ - دس کی
إِذَا - جب	الَّيْلِ - رات کی	وَلَا	الْوَثْرِ - طاق کی
ذَلِكَ - اس کے	فِي - بیچ	هَلْ - کیوں	يَسْرٍ - چلے
أَكْبَرُ - کیا	جَبْرٍ - عقل کے لیے	لِيَذْمِي - صاحب	قَسَمٍ - قسم ہے
فَعَلَّ - کیا	كَيْفَ - کیسے	تَرَى - دیکھا تو نے	لَمْ - نہ
ذَاتِ الْعِمَادِ - بڑے لمبے	إِسْرَافٍ - ارم	بِعَادٍ - عادی	رَبُّكَ - تیرے رب نے
يُخْلَقُ - بنائی گئی	لَمْ - نہ	الَّتِي - وہ کہ	تَدْوَقَامَتِ - والے
وَلَا	الْبِلَادِ - شہروں کے	فِي - بیچ	مِثْلَهَا - ان کی مثال
الصَّخْرِ - پتھروں کو	جَاؤُوا - پھاڑا	الَّذِينَ - وہ جنہوں نے	ثَمُودَ - ثمود
ذِي الْأَوْتَادِ - چوہینا	فِرْعَوْنَ - فرعون	وَلَا	بِالْوَادِ - وادی میں
فِي - بیچ	طَغَوْا - سرکشی کی	الَّذِينَ - وہ جنہوں نے	کرنے والا
فِيهَا - اس میں	فَاكْثُرُوا - تو زیادہ کیا انہوں نے	فَأَكْثَرُوا - تو زیادہ کیا انہوں نے	الْبِلَادِ - شہروں کے
رَبُّكَ - تیرے رب نے	عَلَيْهِمْ - ان پر	فَصَبَّ - تو گرایا	الْفَسَادِ - فساد

سَوَّط - کوڑا	عَذَاب - عذاب کا	إِنَّ - بے شک	رَبَّكَ - تیرا رب
لِبَالِهِمْ صَاد - گھات میں ہے	فَأَمَّا - پھر	الْإِنْسَانُ - انسان	إِذَا - جب
مَا - کہ	ابْتَلَاهُ - آزماتا ہے اس کو	رَبُّهُ - اس کا رب	فَاكْرَمَهُ - تو عزت دیتا ہے
و - اور	نَعَّمَهُ - نعمت دیتا ہے اس کو	فَيَقُولُ - تو کہتا ہے	رَبِّي - میرے رب نے
اَكْرَمَن - میری عزت کی	و - اور	أَمَّا - پھر	إِذَا - جب
مَا - کہ	ابْتَلَاهُ - اس کو آزماتا ہے	فَقَدَرَا - تو تنگ کرتا ہے	عَلَيْهِ - اس پر
رِزْقَهُ - اس کا رزق	فَيَقُولُ - تو کہتا ہے	رَبِّي - میرے رب نے	أَهَانَن - میری ذلت کی
كَلَّا - ہرگز نہیں	بَل - بلکہ	لَا - نہیں	تُكْرِمُونَ - عزت کرتے تم
الْيَتِيم - یتیم کی	و - اور	لَا - نہیں	تَحْضُونَ - رغبت دلاتے
عَلَى - اوپر	طَعَام - کھانے	الْمُسْكِين - مسکین کے	و - اور
تَاْكُلُونَ - کھاتے ہو تم	الْثَّرَاث - وراثت کو	اَكْلًا - کھانا	لَهُمَا - سارا
و - اور	تُحِبُّونَ - پسند کرتے ہو	الْبَال - مال کو	حُبًّا - پسند کرنا
جَسًّا - بہت زیادہ	كَلَّا - ہرگز نہیں	إِذَا - جب	دُكَّت - ریزہ ریزہ ہو جائے گی
الْأَرْضُ - زمین	دَكَّا - بڑی	دَكَّا - اچھی طرح	و - اور
جَاءَ - آئے گا	رَبُّكَ - تیرے رب کا حکم	و - اور	الْمَلِكُ - فرشتے
صَفًّا - صف	صَفًّا - در صف	و - اور	جَائِعًا - لایا جائے گا
يَوْمَ مَيِّدٍ - اس دن	بِجَهَنَّمَ - دوزخ کو	يَوْمَ مَيِّدٍ - اس دن	يَتَذَكَّرُ - سوچے گا
الْإِنْسَانُ - آدمی	و - اور	أَنَّى - کہاں ہوگا	لَهُ - اسے
الذِّكْرَى - سوچنے کا وقت	يَقُولُ - کہے گا	يَلَيْتَنِي - ہائے افسوس	قَدَّمْتُ - میں آگے بھیجتا
لِحَيَاتِي - اپنی زندگی کے لیے	فَيَوْمَ مَيِّدٍ - تو اس دن	لَا - نہ	يُعَذِّبُ - عذاب کرے گا
عَذَابَهُ - اس جیسا عذاب	أَحَدٌ - کوئی بھی	و - اور	لَا - نہ
يُوثِقُ - قید کرے گا	وَشَاقَّةً - اس کی قید جیسی	أَحَدٌ - کوئی	يَايْتُهَُا - اے
النَّفْسُ - جان	الْمُطْمَئِنَّةً - اطمینان والی!	اَسْرَجِي - واپس ہو	إِلَى - طرف
رَبِّكَ - اپنے رب کی	رَاضِيَةً - راضی ہو کر	مَرْضِيَّةً - راضی کی ہوئی	فَادْخُلِي - سوداغل ہو
فِي - بیچ	عَبْدٍ - بندوں	مَيِّ - میرے کے	و - اور
ادْخُلِي - داخل ہو	جَنَّتِي - میری جنت میں		

سورت الفجر

جمہور کے قول کے مطابق سورت الفجر مکہ ہے جب کہ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اس سورہ

مبارکہ میں ایک رکوع اور تیس آیات ہیں پچھلی سورت میں رسوا چہروں والے اصحاب اور تروتازہ چہروں والے اصحاب کا تذکرہ گزرا اور اس سورت کے آخر میں نفوس مطمئنہ کا ذکر ہے جو جُوداً یَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ترو تازہ چہرے والوں ہی کے احوال کی تفصیل ہے اور یہی مناسبت کو مشیر ہے اور اس کے علاوہ الغاشیہ کے بارے میں جو گزرا اس میں اسی سے متعلق مزید تفصیل ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک الغاشیہ کی آخری آیات سے اس سورت کے مضامین کا گہرا ربط ہے اور اس کے آخری حصے میں اسی مضمون کی صراحت ہے نیز آیت اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ ۝۱ پچھلی سورت کی آیت اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاٰیٰتِ کَیْفَ خُلِقَتْ ۝۱۰ سے بھی خوب مشابہت رکھتی ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ الفجر۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳ وَالْاَیْلِ اِذَا یَسِرُّ ۝۴ هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرِ ۝۵
اس صبح کی قسم۔ اور دس راتوں کی۔ اور جفت اور طاق کی۔ اور رات کی جب چل دے۔ کیوں اس میں عنکبند کے لیے قسم ہوئی۔

وَالْفَجْرِ ۝۱ اقسام سبحانہ و تعالیٰ بالفجر کما اقسام عزوجل بالصبح فی قوله تعالیٰ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ فالمراد به الفجر المعروف کما روی عن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ و ابن عباس و ابن زبیر و غیرہم رضی اللہ عنہم۔

حق سبحانہ و تعالیٰ فجر کے وقت کے ساتھ اسی طرح قسم یاد فرمائی ہے جس طرح صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی اور قول الہی ہے اور قسم صبح کی جس دم اس کی روشنی خوب پھیلے اور فجر سے مراد فجر معروف یعنی پوپھٹنے کے بعد کا وقت (صبح کا وقت) ہی ہے جیسا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس اور ابن زبیر اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد صبح کے وقت کا پھیلنا اور اس کی ضیاء و روشنی کا پھیلنا ہے اور فجر کی اصل یعنی معنی یہ ہیں شق الشیء شقاً واسعاً کسی شے کا پھٹنا وسعت کے ساتھ اور اسی لیے اسے فجر کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی تاریکی کو پھاڑ دیتی ہے اور فجر دو حال پر ہے فجر کاذب اور فجر صادق اور شاید فجر صادق ہی مراد ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فجر سے مراد قربانی کا دن ہے (عید الاضحیٰ کی صبح) جبکہ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فجر سے مراد یوم الجمعہ ہے۔ ضحاک کے نزدیک یکم ذی الحجہ کی فجر مراد ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ لیلۃ الجمع کی فجر (صبح) مراد ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا محرم کی فجر یعنی سال کی پہلی صبح مراد ہے اور قتادہ وغیرہ رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ ہر دن کی صبح مراد ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ مراد صلوٰۃ الفجر ہے۔

وَلَیَالٍ عَشْرٍ ۝۲ اور دس راتوں کی۔

حاکم رحمہ اللہ نے صحیح اور ایک جماعت نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ مراد العشر الاول من الاضحیٰ ذوالحجہ کے مہینہ کی دس راتیں ہیں۔ احمد، نسائی، حاکم، البزار، ابن جریر، ابن مردودہ، بیہقی نے شعب میں جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور احمد اور بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

ما من ايام فيهن العمل احب الى الله عز وجل و افضل من ايام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وما له فلم يرجع من ذلك بشيء۔

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحجہ کے دس دنوں میں اللہ عزوجل کو عبادت سے زیادہ اور کسی دن کا کوئی عمل و بندگی محبوب نہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اور کیا راہ خدا میں جہاد بھی نہیں ارشاد فرمایا اور راہ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال سے راہ خدا میں جہاد کیا اور اس سے کسی شے کے ساتھ واپس نہ لوٹا (شہید ہو گیا) ابن المنذر اور ابن حاتم نے ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے انھن العشر الاواخر من رمضان ان راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری دس راتیں ہیں اور اس قول میں کسی کو اختلاف نہیں اور حدیث صحیح سے اس پر دلالت ہے جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ رمضان کے اخیر عشرہ میں داخل ہوتے تو اپنا تہبند مضبوط باندھتے اور اس کی راتوں میں عبادت کے لیے خوب بیدار رہتے اور آپ کے گھر والے سوتے، بعض علماء رحمہم اللہ نے اس کا تعاقب کیا ہے کہ شاید آپ لیلۃ القدر سے رغبت و حظ کے پیش نظر ایسا اہتمام کرتے کہ وہ ان دس راتوں ہی میں سے کسی میں ہوتی ہے ابن جریر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مراد رمضان کی پہلی دس راتیں ہیں۔ یمن اور ایک جماعت کا قول ہے کہ مراد ماہ محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں آپ ﷺ جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہود یوم عاشور کو روزہ رکھتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہود نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو غرق کیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ (علیہ السلام) کے حق دار ہیں تو آپ ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری و مسلم)

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان کے بعد افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔

وَالشَّعْءُ وَالْوَتْرُ ۝ اور جفت اور طاق کی۔

طیبی کا قول ہے کہ ہم سے امام احمد نے اور ترمذی نے عمران بن حصین (علیہم الرضوان) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ شفع اور وتر سے کیا مراد ہے تو ارشاد فرمایا: الصلوة بعضها شفع و بعضها وتر۔ نمازیں ہیں کہ ان میں سے بعض شفع (جفت) ہیں اور بعض وتر، مقابل بولے گئے ہیں۔ عبد بن حمید نے حسن رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ ہمارے پروردگار نے عدد کے ساتھ قسم یاد فرمائی ہے اور تمام اعداد شفع (جفت) اور وتر (طاق) ہیں۔ عبد الرزاق نے مجاہد رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: الخلق کله شفع و وتر فاقسم سبحانه بخلقه۔ مراد ساری مخلوق ہے جو جفت و طاق ہے تو اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ قسم یاد فرمائی ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا جیسے ایمان و کفر، سعادت و شقاوت، نروادہ لیکن اللہ تعالیٰ وتر ہے کذا فی الحدیث ان اللہ تعالیٰ وتر و یحب الوتر اللہ تعالیٰ وتر ہے اور اللہ وتر کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک قول ہے کہ شفع سے مراد ابواب جنت ہیں (جو آٹھ ہیں) اور وتر سے مراد ابواب جہنم ہیں (جو سات ہیں) ان کی قسم مراد ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ ۝ اور رات کی جب چل دے۔

ای یمنی۔ یعنی جب گزر جائے جس طرح کہ قول الہی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ اور رات کی قسم جب پیٹھ پھیرے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اور قسم رات کی جب اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے۔ عکرمہ، مجاہد اور کلبی علیہم الرضوان کا قول ہے: المراد به ليلة النحر و هي يسرى الحاج فيها الى المزدلفة بعد الافاضة من عرفات اس سے مراد قربانی والی رات (ذوالحجہ کی دسویں رات) ہے اور اس میں حجاج کرام عرفات سے اکٹھے کوچ کرنے کے بعد مزدلفہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد شب قدر ہے جس میں رحمتیں اترتی ہیں اور وہ ثواب کی کثرت کے لیے خاص ہے رات کا پیٹھ پھیرنا قدرت الہیہ پر دلالت کرتا ہے کہ لوگ سورج کی حدت و حرارت اور تمازت سے محفوظ ہوتے ہیں اور یونہی ڈاکوؤں کے شر سے بچتے ہیں۔ انفس سے پوچھا گیا کہ یَسُرُ کی یا کے سقوط کی علت کیا ہے تو انہوں نے کہا اللیل لا یسری و لکن یسری فیہ کہ رات نہیں چل دیتی بلکہ اس میں مخلوق آتی جاتی ہے لہذا سیر کی نسبت رات کی طرف مجازاً ہے اور لیل سے مراد جس ہے یعنی ہر ایک رات۔

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝ کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ تَحْقِیْقٌ وَ تَقْرِیْرٌ لِّفَخَامَةِ الْاَشْیَاءِ الْمَذْكُوْرَةِ الْمَقْسَمِ بِهَا۔

استفہام تقریری ہے یعنی بلاشبہ یہ امر تحقیقی ہے کہ جن اشیاء کا ذکر اوپر قسم کے ساتھ گزرا وہ بڑی عظمت شان والی ہیں اور قدرت و حکمت ربانیہ کا ان سے اظہار ہوتا ہے۔ قَسَمٌ میں تنوین تعظیم ہے ای مقسم بہ یعنی وہ اشیاء جن کا ذکر قسم کے ساتھ ہوا۔

لِّذِيْ حِجْرٍ عَقْلٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ۔

والحجر العقل لانه يحجر صاحبه ای یمنعہ من النہافۃ۔ اور حجر سے مراد عقل ہے اس لیے کہ عقل اپنے صاحب کو ناروا اور بری باتوں سے منع کرتی ہے جواب قسم (مقسم علیہ) محذوف ہے اور مطلب یہ ہے و هو لعذب بن کما ینبی عنہ قوله تعالیٰ کہ ہم کفار و منکرین و مکذبین کو ضرور عذاب دیں گے جیسا کہ قول الہی میں خبر دی گئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی ہم انہیں عادی و شمود وغیرہ کی طرح عذاب دیں گے یا ہلاک کر دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ مقسم علیہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلْہِزَّ صَادٍ ہے۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ ۝ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔

استفہام نفی کے انکار کے لیے جو اثبات کو لازم ہے اور روایت بمعنی یقین کے ہے یعنی اے رسول! تمہیں اس بات کا ضرور یقین ہے کہ تمہارے پروردگار نے عاد کا کیا حشر کیا۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی جسے طوفان و آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ اس میں کفار مکہ کے لیے تہدید ہے۔

اِنَّہُمْ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِیْ لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُہَا فِی الْبِلَادِ ۝ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں

پیدا نہ ہوا۔

اِنَّہُمْ یہ عِمَاد سے بدل ہے اور یہ ایک قبیلہ ہے جو اپنے باپ کے نام پر موسوم ہے جیسے بنو ہاشم اور عاد، عاد بن عاص بن

ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ قبیلہ ارم عاد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ایک قول ہے کہ اس قوم کے شروع کے لوگ عاد الاولیٰ اور بعد کے عاد الآخرہ کہلاتے ہیں۔ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی عاد کے بارے میں خبر وارد ہوئی ہے تو وہاں عاد سے مراد عاد الاولیٰ ہیں سوائے سورت الاحقاف کے اور انہیں بھی ان کے جد (دادا) کی مناسبت سے ارم کہا جاتا ہے اور یہ نام دادا کی نسبت سے مشہور ہو گیا اور یہ نام عاد الاولیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس پر ابن الرقیات کا شعر ہے۔

مجداً تلیداً بناہ اولہ ادرک عاد او قلبہا ارما

اول موروثی شرافت و سخاوت، شان و شوکت کو جس نے اپنا یا وہ عاد تھے اور ان سے پہلے ارم۔

ذَاتِ الْعِمَادِ ⑤ حد سے زیادہ طول والے۔

صفة لارم نفسها والمراد ذات القدود الطوال علی تشبیه قاماتهم بالاعمدة۔

یہ قوم ارم کی صفت کا بیان ہے اور مراد یہ ہے کہ بہت لمبے قدوں والے اور ان کی قامت اعماد سے (ستونوں) سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی ان کے قدوں کی لمبائی ستونوں کی طرح تھی۔ ابن عباس اور مجاہد علیہم الرضوان سے منقول ہے کہ ان لوگوں کے قد بارہ ہاتھ یا بارہ گز لمبے تھے۔ تفسیر الکواشی میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت کا قد چالیس ہاتھ یا (چار سو) گز تھا اور ان میں سے کوئی ایک بہت بڑی چٹان کو راستے پر بآسانی الٹ پلٹ کر دیتا تو اللہ عزوجل نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور قتادہ اور ابن عباس علیہم الرضوان سے عطا نے روایت کی ہے کہ ذَاتِ الْعِمَادِ سے مراد خیموں اور ستونوں والے اور وہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے پھر جب سبزہ و پیداوار ختم ہو جاتی تو پھر وہ اپنی منزلوں کی طرف لوٹ آتے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ایک شہر کا نام ہے اب اسے دمشق کہتے ہیں۔ اِرمَ شہر کا نام ہے اور ذَاتِ الْعِمَادِ اس کی صفت ہے۔

الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ⑧ کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔

یہ اِرمَ کی دوسری صفت ہے ای لم یخلق مثلهم فی عظم الاجرام والقوة فی بلاد الدنيا یعنی قوم ارم جیسی دراز قد اور نہایت قوی و توانا کوئی دوسری قوم دنیا کے شہروں میں پیدا نہ ہوئی۔ ایک قول ہے کہ اگر ارم سے مراد دمشق کا شہر ہے جیسا کہ ابن مسیب اور المقبری سے منقول ہے اور محمد بن کعب رحمہم اللہ (قرطبی) کا قول ہے کہ اسکندر یہ کا شہر ہی ارم ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ بلند و بالا یا بڑے بڑے ستونوں والی عمارات اور خوبصورت گھروں اور باغوں والا کوئی شہر مثل شہر ارم دنیا کے شہروں میں وجود میں نہ آیا۔ اور جنت ارم کا ایک قصبہ جو کتب تفسیر میں شداد ابن اوس کے حوالے سے منقول ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے موضوع کہا ہے اور اس کی روایت صحیح نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ارم مصدر ہے ارم یارم اذا هلك فارم جب وہ ہلاک کیے گئے تو وہ ریم یعنی تیز آندھی کے ساتھ انہیں بوسیدہ اور گلا سڑا بنا دیا گیا۔

وَتَمُودَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ⑪ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑫ فَكَثُرُوا فِيهَا الْفُسَادُ ⑬ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑭ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْأَعْيُنِ ⑮

اور تمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔ اور فرعون کہ چومخا کرتا۔ وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان

پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔

وَشَوْذَالِیْنِ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۱۱ اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔

وَشَوْذَعُطْفِ عَلٰی عَاد وَ هٰی قَبِیْلَةٌ مَّشْهُورَةٌ سَمِیْتُ بِاسْمِ جَدِّهِ ثَمُودَ اَخٰی جَنْدِیْسَ وَ هُمَا ابْنَا

عابر ابن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا نوا عربا من العاربة یسکنون الحجر بین الحجاز و تبوک و كانوا یعبدون الاصنام۔

ثمود کا عاقر عطف ہے اور یہ ایک مشہور قبیلہ ہے جو اپنے دادا ثمود کے نام پر موسوم ہے اور ثمود جدیس کا بھائی تھا اور یہ دونوں عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ عرب عاربہ تھے اور حجاز و تبوک کے درمیانی علاقہ حجر میں بستے تھے اور یہ لوگ بت پرست تھے۔

الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ اٰی قَطَعُوا صَخْرَ الْجِبَالِ وَ اتَّخَذُوا فِیْهَا بَیُوتًا نَحْتُوْهَا مِنَ الصَّخْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰی وَ تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا اَوَّلَ مِنْ نَحْتِ الْحِجَارَةِ وَ الصَّخُورِ وَ الرِّخَامِ ثَمُودَ وَ بَنُو الْفِ وَ سَبْعُمِائَةِ مَدِیْنَةٍ کُلُّهَا بِالْحِجَارَةِ۔

یعنی انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹا اور اس میں چٹانوں کو تراش کر گھر بنائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم پہاڑوں میں سے مکان تراشتے ہو (شعراء) سب سے پہلے مکانیت کے لیے جنہوں نے بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں اور سنگ مرمر کو تراشا کاٹا وہ ثمود تھے اور انہوں نے ایک ہزار سات سو بستیاں بنائیں سب پتھروں کی بنی ہوئی تھیں لیکن بستیوں کی یہ تعداد محل نظر ہے اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس قدر عمارتیں بنی ہوں۔ واللہ اعلم۔

بِالْوَادِ ۝۱۱ ہو وادی القری۔ مراد اس سے وادی القریٰ ہے جو حجاز و تبوک کا درمیانی علاقہ ہے۔

وَفِرْعَوْنُ ذِی الْاَوْتَادِ ۝۱۲ اور فرعون کہ چومیخا کرتا۔

وصف بذلك لكثرة جنوده و خيامهم التي يضربون اوتادها في منازلهم او لانه كان يدق

للمعذب اربعة اوتاد و يشده بها مبطوحا على الارض فيعذبه بما يريد من ضرب او احراق او غيره۔

ذِی الْاَوْتَادِ ۝۱۲ اس صفت کے ساتھ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے پاس لشکروں کی کثرت تھی اور ان کے خیمے

بھی بکثرت تھے جنہیں وہ اپنی منزلوں پر میخوں کے ساتھ گاڑتے تھے یا پھر اس لیے کہ جس پر غضب ناک ہوتا تو اس کو عذاب و

سزا کے لیے زمین پر چت لٹا کر چومیخا کروا کے ٹھونک کر خوب گڑواتا۔ پھر اس کو جس طرح چاہتا عذاب دیتا خواہ مار کر یا جلا کر یا

اس کے علاوہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ذِی الْاَوْتَادِ سے مراد مضبوط عمارتیں ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مراد

مضبوط و مستحکم حکومت اور شوکت ہے۔ بغوی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ فرعون ذِی الْاَوْتَادِ اس وجہ

سے مشہور ہوا کہ اس نے حزقیل کی بیوی کو (یہ شخص اس کا خازن تھا) چومیخا کر کے پھانسی لگوا یا تھا کہ وہ مومنہ صادقہ تھی اور اس

نے فرعون کے سامنے اس کی الوہیت کا انکار اور رب ذوالجلال کی ربوبیت والوہیت کا برملا اقرار کیا تھا جس پر وہ غضب ناک

ہو گیا۔ اور یونہی اس نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو چومیخا کروایا جس کا ذکر سورۃ التحریم کے آخر میں گزر چکا۔

الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۝۱۳ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔

ای طغی کل طاغیۃ منهم فی البلاد۔

یعنی ان میں سے جنہوں نے تمام شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور رسولوں کو جھٹلایا اور دائرہ آدمیت و عبدیت کی حدود کو پھلانگ گئے۔

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١١﴾ پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔

ای بالكفر و المعاصی۔

یعنی کفر و سرکشی اور گناہوں اور نافرمانیوں کے ساتھ بستیوں آبادیوں اور شہروں میں اندھیر گردی کی۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٢﴾ تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بوقت مارا۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اِیْ اَنْزَلَ سَبْحَانَهُ اَنْزَالَ شَدِيدًا عَلٰی طَائِفَةٍ مِّنْ اُولٰٓئِكَ الطَّوٰفِ عَقِیْبَ مَا فَعَلْتَ مِنَ الطَّغْيَانِ وَالْعَصْيَانِ وَالْفَسَادِ۔

یعنی جو کچھ کفار نے حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی، معصیت و گناہوں کے کام کیے اور فساد پھیلایا تو اس کے تعاقب میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے ان گروہوں میں سے ہر ایک گروہ پر یک دم سخت عذاب اتارا۔

سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ اِیْ سَوْطًا مِّنَ الْعَذَابِ۔

یعنی ملا جلا عذاب، مراد ہے کہ مختلف انواع کے عذابوں میں شدت بتلا کیے گئے۔ سوط کے معنی ہیں مخلوط کر دینا اور کوڑے کو بھی سوط کہتے ہیں عذاب کے کوڑے سے مراد سخت و شدید ترین عذاب ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اضافت بتقدیر من ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوڑا مارا جو عذاب سے بنا ہوا تھا۔

اِنَّ رَبَّكَ لَبَٰلِیْهُرٌ صَادٍ ﴿١٤﴾ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔

حسن رحمہ اللہ کا قول ہے: اِیْ یُرْصَدُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْمَالُ بَنِیْ اٰدَمَ یعنی اللہ تعالیٰ بنی آدم کے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے اور اس سے بندوں کا کوئی کام چھپا نہیں اور اسے ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ وَالْمَرْصَادُ الْمَكَانُ الَّذِیْ یَقُومُ بِهِ الرِّصْدُ وَیَتَرَقَّبُونَ فِیْهِ اَوْ مَرْصَادٌ سَعَرَادُہُ مَكَانٌ ہُوَ جَسٌ مِّیْنُ بَیْئَہُ كَرُكُوْیْ شَخْصٌ كَسِیْ كِیْ گھات میں لگا ہوتا ہے اور اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور المرصاد کا اللہ عزوجل پر اطلاق کرنے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو سکتا ہے المرصاد صیغہ مبالغہ ہو جیسے المطعام اور المطعان۔ بعض کا قول ہے کہ کلام میں استعارہ تمثیلیہ ہے جس سے شاید یہ مراد ہے حافظ لا اعمال العصاة کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں اور گناہ گاروں کے اعمال پر نگران ہے (اسے ہر بات کا علم ہے) واضح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح گھات لگانے والا کمین گاہ میں گزرنے والے کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ عزوجل بھی بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور جس طرح گزرنے والا گھات لگانے والے سے بے خبر ہوتا ہے یونہی انسان بھی حق سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہے اور اپنے کاموں میں آخرت سے بے خبر مشغول ہے۔

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُۥ فَاَكْرَمَہُۥ وَنَعَمَہُۥ فَيَقُوْلُ رَبِّیْٓ اٰكْرَمَ مِنِّیْ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَیْہِۥ رِزْقَہُۥ فَيَقُوْلُ رَبِّیْٓ اَآهٰنِ ﴿١٦﴾

لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔

اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ لِيَكُنْ آدَمِيًّا تَوَجَّبَ اسے اس کا رب آزمائے۔

ای عاملہ معاملہ من یتلیہ بالغنی والیسار لیری هل یشکر ام لا۔

یعنی جب انسان کو اس کا پروردگار دولت و تونگری آسانی و فراخی دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھے آیا وہ شکرگزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔

فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ کہ اس کو جاہ اور نعمت دے۔

فاء تفسیر یہ ہے اور ابتلاء کی تفصیل ہے فان الاکرام و التنعیم عین المراد بالابتلاء تو اسے جاہ و عزت اور نعمت و دولت کے ساتھ آزماتا ہے اور ابتلاء سے مراد یہی امور ہیں جو دنیاوی زندگی میں انسان کی خواہش اور آرزو ہیں۔

فَيَقُولُ رَبِّيَ اَكْرَمَنِي ۖ جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔

یہ مبتدا جو کہ انسان ہے اس کی خبر ہے اکرام و تنعیم (جاہ و شہرت، نعمت و دولت) دراصل ایک ہی شی کے حکم میں ہیں اس لیے اس جملہ میں اَكْرَمَنِي پر اکتفا ہے اور نعمت کو اس کے ساتھ ملا کر ذکر نہ فرمایا۔ یعنی جب انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے جب تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے مال و اولاد اور عزت و عظمت بخشی یعنی راحت میں تو مانتا ہے۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور اگر آزمائے اسے۔

عاملہ معاملہ من یتلیہ و یختبرہ بالحاجة والفقر لیری هل یصبر ام لا۔

یعنی جب اللہ عز و جل حاجت و غربت میں مبتلا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے (جانچتا ہے) کہ ان کے ذریعہ دیکھے آیا وہ صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبری و بے قراری کا اظہار کرتا ہے۔

فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے۔

ابو جعفر نے فَقَدَّرَ کو تشدید کے لیے مبالغہ پڑھا ہے یعنی فَقَدَّرَ تو معنی یہ ہوں گے کہ تلاش کر دیا اور قرأت متواترہ فَقَدَّرَ سے مراد ہے نپا تلا رزق دیا یا تنگ دست بنا دیا۔ یہ انسان (مبتدا) کی آزمائش کی خبر ہے یعنی رزق کی تنگی سے آزمایا جو انسان کو ناگوار ہے۔

فَيَقُولُ رَبِّيَ اِهَانَنِي ۖ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔

یدل علی قصور نظره و سوء فکره حیث حسب ان تضیق الرزق اهانة۔

یہ انسان کی کوتاہ نظری اور فکر کی خرابی پر دلالت کرتا ہے کہ جب رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ذلت و خواری قرار دیتا ہے جو اللہ عز و جل کی ناشکری ہے پچھلی آیت میں فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ دونوں امور کا ذکر ہوا لیکن اس آیت میں نَعَّمَهُ کی جگہ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فرمایا مگر فَاكْرَمَهُ کے مقابل اِهَانَهُ نہ فرمایا اس لیے کہ بعض صورتوں میں رزق کی تنگی آخرت میں باعث تکریم ہوگی اور دنیا میں رزق کی وسعت موجب شکر ہے۔

كَلَّا بَلْ لَا تَحْكُمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْصُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْثَلًا لَّئِيَّا

وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَبًّا ۚ

یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔ اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔
كَلَّا بَلْ لَا تَهْتَدُوا لِيَتِيمَ ۝۱۷ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔
كَلَّا يٰۤاٰیٰٓمٰن

ردع للانسان انسان کے لیے بازداشت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ المعنی لم ابتله بالغنی لكرامته علی ولم ابتله بالفقر لهوانه علی بل ذلک لمحض القضاء والقدر۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے (انسان) دولت و عزت دے کر اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں نوازا اور نہ ہی فقر و تنگی میں مبتلا کر کے اسے ذلت سے دوچار کیا بلکہ ایسا محض قضا و قدر کے تحت ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ عزت و دولت فقر و غنا پر منحصر نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے کہ کبھی اپنے دشمنوں کو عزت و دولت دیتا ہے اور دوستوں کو فقر و الم میں مبتلا کرتا ہے درحقیقت عزت و ذلت طاعت و معصیت پر ہے اور منکرین و کفار اس بات کو نہیں سمجھتے۔

بَلْ لَا تَهْتَدُوا لِيَتِيمَ ۝۱۷ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔

ای حیث یکرّمکم اللہ تعالیٰ بکثرة المال فلا تؤدّون ما یلزمکم فیہ من اکرام الیتیم بالمبرۃ بہ والاحسان الیہ۔

یعنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت کے ساتھ عزت بخشی تو تم انہیں کیوں نہیں دیتے جو تم پر یتیموں کے ساتھ عزت کا سلوک کرنے اور نیکی کرنے اور احسان کا رویہ اپنانے کے لحاظ سے لازم تھا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تم یتیم کو کیوں نہیں دیتے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے حالانکہ تم صاحب ثروت ہو۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قدامہ بن مظعون یتیم تھے اور اپنے والد کے وارث تھے لیکن امیہ بن خلف انہیں پاس رکھ کر اس کے حق کو دبائے ہوئے تھا۔ حدیث شریف میں ہے: احب البیوت الی اللہ تعالیٰ بیت فیہ یتیم مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھروں میں سے وہ گھر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت و تکریم ہو۔

وَلَا تَحْضُونَّ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۱۸ اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔

عبد اللہ، علقمہ، زید بن علی، عبد اللہ بن مبارک اور الشیرازی نے کسائی سے پڑھا ہے۔ تتحاضون من المحاضۃ اس قرأت پر معنی یوں ہوں گے: ای ولا یحض و یحث بعضکم بعضا۔ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے جبکہ دیگر قراء نے وَلَا تَحْضُونَّ پڑھا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ تم اوروں کو رغبت نہیں دلاتے۔ ای علی اطعامہ یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، طعام مصدر ہے بمعنی الاطعام (کھانا) جیسے عطاء بمعنی الاعطاء (عطا کرنا) اور مسکین سے عام فقیر مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم عام فقیروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ جب تمہارا یہ حال ہے تو تم اپنے ذاتی مال سے کیوں کر کھلاؤ گے۔

وَتَاْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝۱۹ اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔

وَتَاْكُلُونَ الثَّرَاثَ ای المیراث یعنی وراثت کا مال۔

اَكْلًا لِّمَاۤ اٰی ذَالِمٍ یعنی جو ہاتھ لگے چن چن کر کھا جائے اور مطلب یہ ہے الجمع بین الحلال و الحرام و ما یحمد و مالا یحمد کہ حلال و حرام کے درمیان تفریق نہ کرے اور خواہ جائز ہو یا ناجائز سب چٹ کر جائے اور مروی ہے کہ وہ لوگ (مخاطب کفار مکہ وغیرہ) اپنی عورتوں اور اپنی چھوٹی اولاد کو ورثہ نہیں دیتے تھے اور ان کا حصہ ہڑپ کر جاتے تھے۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَبَّارًا اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔

ای کثیرا کما قال ابن عباس یعنی بہت کثرت کے ساتھ مال کی حرص رکھتے ہو۔ ایک قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انکم تحبونہ مع حرص و شرہ بلاشبہ تم مال کے ساتھ از حد محبت رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بڑی حرص و طمع رکھتے ہو۔

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًا ۚ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئْتُكُمْ يَوْمَ مِيزٍ يَوْمَ مِيزٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنْتَ لَهٗ الذِّكْرٰی ۚ يَقُوْلُ يَلِيَّتَنِي قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَۃً اَحَدًا ۚ وَلَا يُؤْتِيْكَ وِثَاقَۃً اَحَدًا ۚ

ہاں ہاں جب زمین ٹکرائے کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب سوچنے کا وقت کہاں کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ تو اس دن اس کا ساعذاب کوئی نہیں کرتا۔ اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًا ۚ ہاں ہاں جب زمین ٹکرائے کر پاش پاش کر دی جائے۔

كَلَّا ہاں ہاں۔

ردع لهم کفار کے لیے بطریق و عید بازداشت ہے ان کاموں سے جن کا ذکر گزرا۔

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًا ۚ جب زمین ٹکرائے کر پاش پاش کر دی جائے۔

و الدک قال الخلیل کسرا الحائط و الجبل و نحوھا و تکریرہ للدلالہ علی الاستیعاب۔ اور ”دک“ خلیل کا قول ہے کہ دیواروں اور پہاڑوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا توڑنے کو کہتے ہیں اور اس کی تکرار اس کے پیہم اور مسلسل ہونے پر دلالت کے لیے ہے ای اذا دکت الارض دکا متتابعاً حتی انکسر و ذهب کل ما علی وجهھا من جبال و ابنیۃ و قصور و غیرھا حین زلزلت المرۃ بعد المرۃ و صارت ہباء منشورا۔ یعنی جب زمین بار بار ٹکرائے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس پر پہاڑوں، عمارات اور محلات وغیرہ میں سے جو کچھ ہے سب مٹ جائے گا۔ اس وقت زمین بار بار ہلائی جائے گی اور بکھرے ہوئے ذراتی غبار کی طرح ہو جائے گا۔

وَجَاءَ رَبُّكَ اور تمہارے رب کا حکم آئے۔

قال منذر بن سعید معناة ظهر سبحانه للخلق هنالك و ليس ذلك بمجئ نقلة و كذلك مجئ الطامة و الصاخة۔ اس کے معانی میں منذر بن سعید کا قول ہے کہ اس وقت حق سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے لیے ظاہر ہوگا

(تجلی فرمائے گا) لیکن اس آنے سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں ہے۔ اور یونہی بڑی مصیبت (فحشہ ثانیہ کے وقت جو ہوگا) اور ہولناک چنگھاڑ وغیرہ کا آنا ہے۔ ایک قول ہے کہ کلام تہویل کے لیے ہے اور مضاف حذف ہے ای و جاء امر ربک و قضاؤہ سبحانہ یعنی تیرے پروردگار کا حکم آئے گا اور حق سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ آیت مشابہات میں سے ہے اور سلف و خلف اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے اور اس کی مراد حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی تفویض کرتے ہیں۔

وَالْمَلٰٓئِکَةُ صٰٓفًّا ۝۱۱۱ اور فرشتے قطار قطار۔

وَالْمَلٰٓئِکَةُ ای جنس الملک فی شمل جمع ملائکة السماوات علیہم السلام۔

یعنی فرشتوں کی جنس تو یہ تمام ملائکہ آسمانی علیہم السلام کو شامل ہے۔

صٰٓفًّا ۝۱۱۲ ذوی صفوف فانہ قیل ینزل یوم القیامة ملائکة کل سماء فیصطفون صفا بعد

صف بحسب منازلہم و مراتبہم محدقین بالجن والانس۔

یعنی صف در صف اور کہا گیا ہے کہ ایسا یوم قیامت ہوگا اور سب آسمان کے فرشتے اپنے منازل اور مراتب کے مناسب و لائق قطاروں کی صورت اتریں گے اور جن و انس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ایک قول ہے صٰٓفًّا سے مراد ہے آسمانوں کے حساب سے جیسے پہلا دوسرا اتریں گے اور صف بستہ ہوتے جائیں گے۔

وَجَآئِیْٓوْا مِیْذِیْنِجَہَنَّمَ ۝ اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔

قیل ہو کقولہ تعالیٰ وَبُرِّزَتِ الْجَہَنَّمَ لَمَنْ یَّآئِیْ علی ان یکون مجیئوہا متجوزا بہ عن اظہارہا و

احتراقہ علی حقیقتہ فقد اخرج مسلم والترمذی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن

مردویہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجهنم یومئذ لها سبعون

الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونها۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس قوت الہی کی طرح ہے وَبُرِّزَتِ الْجَہَنَّمَ لَمَنْ یَّآئِیْ اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی

جائے گی (النازعات) اس لیے کہ اس کا لانا اس کے ظاہر کرنے کی نسبت اس کے نافذ کرنے کے لیے ہوگا اور اس کا لایا جانا

اور بھڑکنا حقیقتہ ہوگا۔ مسلم، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام

کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اسے کھینچتے (ہاںکتے) ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر اسے عرش کے بائیں جانب

رکھا جائے گا اور وہ جوش و غضب میں ہوگی۔

یَوْمَیْمِذِیْنِجَہَنَّمَ ۝ الْاِنْسَانُ اس دن آدمی سوچے گا۔

اِذَا دُکَّتِ الْاَرْضُ ۝ سے بدل ہے مراد اس دن جب زمین ٹکرائے کر پاش پاش ہوگی اور یَمِیْذِیْنِجَہَنَّمَ بمعنی یتعظ ہے

ای یتعظ بما یری من آثار قدرۃ اللہ عزوجل و عظیم عظمتہ تعالیٰ شانہ۔ یعنی اپنے گناہوں، تقصیروں

اور نافرمانیوں کو خوب سمجھ لے گا جبکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت عظیمہ اور کمال شان اور اس کی قدرت کے نشانات عظمت کھلی

آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ایک قول ہے کہ اس روز معانی چاہے گا اور توبہ کرے گا۔

وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿١٦﴾ اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں۔

ای و من این تکنون له الذکری و قد فات او انہا۔

یعنی اور اب اس کے سوچنے کے لیے وقت کہاں سے ہوگا کہ وہ سوچنا جس کا کوئی فائدہ ہو وہ وقت و زمانہ تو گزر چکا یعنی سوچنے سمجھنے کا وقت تو دنیا کی زندگی تھی اور توبہ کرنے کا محل بھی وہی زندگی تھی اب جب وہ وقت گزر چکا اور قیامت قائم ہوگئی اور اب حقائق سے پردہ اٹھ چکا اور ہر شے سامنے نظر آرہی ہے تو ماننا اور توبہ کرنا عبث ہے کہ یہ دارالجزاء ہے دارالعمل نہیں۔ اور ایمان بالغیب کا موقع ختم ہو گیا اور اب کفار کی کوئی معذرت مفید نہیں۔

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿١٧﴾ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی بھیجی ہوتی۔

ای یالیتنی قدمت و علمت اعمالا صالحہ وقت حیاتی فی الدنیا لا نفع بها اليوم۔

یعنی اے کاش میں اپنی دنیاوی زندگی کے وقت میں آخرت کے لیے نیک کام آگے بھیجتا تا کہ آج کے دن میں اس سے فائدہ اٹھاتا۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَ أَحَدٍ ﴿١٨﴾ تو اس دن اس کا ساعذاب کوئی نہیں کرتا۔

فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن۔

ای یوم اذیکون ما ذکر من الاحوال والاوقال۔ یعنی اس روز جب ایسا ہوگا جیسا کہ احوال واقوال کا ذکر گزرا۔

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَ أَحَدٍ ﴿١٩﴾ اس کا ساعذاب کوئی نہیں کرتا۔

ای لا یعذب احد مثل عذابه۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح کوئی کسی کو اس روز (قیامت کے دن) عذاب

نہیں دے گا۔

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٠﴾ اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔

ای لا یعذب ولا یوثق احد من الزبانیۃ احدا من اهل النار مثل ما یعذبونه و یوثقونه کانه

اشدهم عذابا و وثاقاً۔ یعنی کوئی ایسا عذاب نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایسا باندھنا باندھے گا جیسا کہ زبانیہ (عذاب کے

فرشتے) اہل دوزخ (دوزخیوں) کو باندھیں اور عذاب کریں گے کیونکہ عذاب و بندش میں کوئی ان سے بڑھ کر شدید نہیں۔

کسائی اور یعقوب رحمہما اللہ نے لا یعذب اور لا یوثق کو بصریہ مجہول پڑھا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اس روز عام

کفار کو یا مخصوص کافر کو جیسا عذاب دیا جائے گا کسی اور کو نہ دیا ہوگا اور نہ ہی دیا جائے گا۔ مخصوص کافر سے مراد بعض علماء کے

نزدیک امیہ بن خلف ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢١﴾ ارجعي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٢﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٣﴾ وَادْخُلِي

جَنَّتِي ﴿٢٤﴾

اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پھر

بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٥﴾ اے اطمینان والی جان!۔

نفس بمعنی ذات اور اطمینان کے ساتھ موصوف ہے یعنی مطمئنہ اس کی صفت ہے۔ مراد یہ ہے من اطمان بالدنیا و سکن الیہا و ذکر جو دنیا کی زندگی میں ایمان و اطمینان کے ساتھ ٹھہرا رہا اور اس کے ذکر و طاعت میں مشغول رہا اس سے کہا جائے گا۔ گویا یقال محذوف ہے اور مومن کی حالت کے بیان کے لیے جملہ متانفہ بصورت جواب ہے۔ ایک قول ہے کہ بوقت موت مومن سے یوں کہا جائے گا۔ ابی سے یا بیتھا النفس الامنة المطمئنة پڑھنا منقول ہے جس سے اس مطلب کی توثیق ہوتی ہے۔ جب صفات رذیلہ اور کدورات بشریہ کا ازالہ ہو جائے اور نفس تجلی صفات حسنہ سے متجلی ہو جائے اور ذکر الہی کے بغیر سکون نہ ملے تو یہی حلاوت و حقیقت ایمان ہے اور یہی نفس مطمئنہ آمنہ ہے۔

اٰرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ اپنے رب کی طرف لوٹ۔

ای الی محل عنایتہ تعالیٰ و موقف کرامتہ عزوجل لک اولاً و هذا لان للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الاخبار موقفاً في المحشر مخصوصاً بكرمهم الله تعالى به لا يجدون فيه ما يجده غيرهم في مواقفهم من النصب و منه ينادى الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقتضى ان يكون المعنى اذ ذکر۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کے مقام کی طرف اور پہلے اس موقف (ٹھہرنے کی جگہ) عزت و کرامت کی طرف جو تیرے لیے اللہ کریم نے بنایا ہے اور یہ اس لیے کہ سعادت مند لوگوں کے لیے حساب سے پہلے جیسا کہ اخبار و احادیث سے معلوم ہوتا ہے (سمجھ میں آتا ہے) محشر میں ایک خاص موقف ہوگا جس کے ساتھ اللہ ان نیک بختوں کو عزت و تکریم سے نوازے گا وہ اس میں وہ کچھ پائیں گے جو ان کے علاوہ کسی کو ان کے ٹھہرنے کے مقامات پر ٹھہرنے میں نہ ملے گا اور ان میں سے ایک ایک کر کے حساب کے لیے بلائے جائیں گے۔ تو یہ قول جب کہا جائے گا جب حساب ختم ہو جائے گا اور یہی اقتضاء ہے ان معانی کا جن کا ذکر گزرا۔

رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ ﴿٢٨﴾ یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

رَاضِيَةٌ اِیٰ بِمَا تَوَتَيْنَهُ مِنَ النِّعَمِ التَّی لَا تَنْتَهِی۔

یعنی ان نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جو اللہ عزوجل نے تمہیں عطا فرمائیں۔ موت کے ساتھ عالم قدس کی طرف اپنے پروردگار کے پاس لوٹ آ۔ دراصل یہ اٰرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ کی حالت کا بیان ہے اور ایک قول ہے کہ کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور راضی ہو حساب کی خفت سے بچنے پر اور اعمال کی قبولیت پر۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے کہا: رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِیًّا وَ رَسُوْلًا وَ بِالْقُرْآنِ حَکَمًا وَ اِمَامًا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔

مَّرْضِيَّةٌ ﴿٢٨﴾ اِیٰ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور ایک قول ہے المراد راضیة عن ربک مرضیة عنده مراد یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے راضی اور اس کے پاس اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی۔ یہ بیان و حالت ترقی کے لیے ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ يَرْضَوْنَ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرَ یعنی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ ہی کی رضا ہے اور مردان حق کا مقصود تو بس یہی ہے۔ حدیث

شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل بھی اس سے ملاقات محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے لقاء کو محبوب رکھتا ہے۔ اور موت لقاء الہی سے پہلے آئے گی۔ بایں وجہ اکثر علماء کا قول ہے کہ ایسا ارجعنی الی ربک راضیہ مَرْضِیَّةٌ ۛۛ اہل ایمان کو بوقت قبض روح (موت) کہا جائے گا۔

فَادْخُلْ فِي عَبْدِي ۛۛ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو۔

ای فی زمرة عبادی الصالحین المخلصین لی و انتظمی فی سلکهم و کونی فی جملتهم۔ یعنی میرے مخلص اور نیکو کار بندوں کے گروہ میں داخل ہو جنہوں نے اپنی راہوں میں میری فرماں برداری کا اہتمام رکھا تو ان پر ہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ روز قیامت مومن روحوں سے انہیں ان کے اجسام میں لوٹنے وقت فرمایا جائے گا۔

وَادْخُلْ جَنَّتِي ۛۛ اور میری جنت میں آ۔

ای ارجعی الی موعِد ربک۔ یعنی اپنے پروردگار کے وعدہ عطاء جنت کی طرف لوٹ آ۔ یہ پہلے جملہ پر عطف ہے اور معنی یہ ہیں کہ میرے نیکو کار بندوں کے زمرہ میں داخل ہو کر میری جنت میں آ۔ اور دخول جنت کے حکم میں سعادت جسمانیہ کے حصول کی طرف اشارہ ہے جبکہ فَادْخُلْ فِي عَبْدِي ۛۛ میں سعادت روحانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں مومنین کے لیے بوقت موت، بوقت بعث اور قیامت کے دن جنت کی بشارت ہے۔ جَنَّتِي میں یائے نسبتی ہے یعنی میری جنت، تو بعض کا قول ہے کہ مراد خصوصی جنت یا خصوصی شرف ہے۔

الحمد للہ آج سورت الفجر مکمل ہوئی

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۴ء ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ ہجری

سورة البلد مکہ

اس سورة میں ایک رکوع، بیس آیتیں، بیاسی کلمات اور تین سو بیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة البلد - پ ۳۰

مجھے اس شہر کی قسم

کہ اے محبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

کہ اے محبوب! اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو

بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا

کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا

کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا

کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا

کیا ہم نے اس کی دوا نکھیں نہ بنائیں

اور زبان اور دو ہونٹ

اور اسے دوا بھری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی

پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا

اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے

کسی بندے کی گردن چھڑانا

یا بھوک کے دن کھانا دینا

رشتہ دار یتیم کو

یا خاک نشین مسکین کو

پھر ہوان سے جو ایمان لائے اذرا نہوں نے آپس میں

صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں

یہ داہنی طرف والے ہیں

اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف

والے ہیں

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۱

وَ اَنْتَ حَلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۲

وَ الْاَبْدَانِ وَ مَا وَلَدَ ۝۳

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝۴

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝۵

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لُبِّدَا ۝۶

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ ۝۷

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝۸

وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ۝۹

وَ هَدَيْنٰهُ النُّجْدَيْنِ ۝۱۰

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝۱۱

وَ مَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲

فَكَ رَقَبَةً ۝۱۳

اَوْ اِطْعَمُ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝۱۴

يَتَّبِعُ اَذَامَقْرَبَةً ۝۱۵

اَوْ مُسْكِنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝۱۶

ثُمَّ كَانَ مِنَ الْاٰزِنِ اٰمَنًا وَ تَوَّاصُوْا بِالصَّبْرِ وَ

تَوَّاصُوْا بِالْمَرْحَةِ ۝۱۷

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ ۝۱۸

وَ الْاٰزِنِ كَفَرُوْا بِالْاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۱۹

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ ۝

ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی ہے

حل لغات - سورة البلد - پ ۳۰

لَا - میں	أَقْسِمُ - قسم کھاتا ہوں	بِهَذَا - اس	الْبَلَدِ - شہر کی
و - اور	أَنْتَ - تو	جَلُّ - اتر ہے	بِهَذَا - اس
الْبَلَدِ - شہر میں	و - اور قسم ہے	وَالِدٍ - باپ کی	و - اور
مَا - جس کو	وَلَدَ - جنا	لَقَدْ - بے شک	خَلَقْنَا - پیدا کیا ہم نے
الْإِنْسَانَ - انسان کو	فِي - بیچ	كَبَدٍ - مشقت کے	أ - کیا
يَحْسَبُ - خیال کرتا ہے	أَنْ - یہ کہ	لَنْ - ہرگز نہ	يَقْدِرَ - قادر ہوگا
عَلَيْهِ - اس پر	أَحَدٌ - کوئی بھی	يَقُولُ - کہتا ہے	أَهْلَكْتُ - ہلاک کیا میں نے
مَالًا - مال	لُبَدًا - ڈھیروں	أ - کیا	يَحْسَبُ - سمجھتا ہے
أَنْ - یہ کہ	لَمْ - نہیں	يَرَ - دیکھا	لَا - اس کو
أَحَدٌ - کسی نے	أ - کیا	لَمْ - نہ	نَجْعَلُ - بنائیں ہم نے
لَهُ - اس کی	عَيْنَيْنِ - دو آنکھیں	و - اور	لِسَانًا - زبان
و - اور	شَفَتَيْنِ - دو ہونٹ	و - اور	هَدَيْنَاهُ - راہ دکھائی اس کو ہم نے
الْجُدَيْنِ - دو ابھری چیزوں کی	فَلَا - تو نہ	اِقْتَحَمَ - گھسا	الْعَقَبَةَ - گھاٹی میں
و - اور	مَا - کیا	أَدْرَاكَ - جانے تو	مَا - کیا ہے
الْعَقَبَةُ - گھاٹی	فَكَ - آزاد کرنا ہے	مَرَقَبَةٍ - گردن کا	أَوْ - یا
إِطْعَمُ - کھانا کھانا	فِي - بیچ	يَوْمٍ - دن	ذِي مَسْغَبَةٍ - بھوک
والے کے	يَتِيمًا - یتیم	ذَامِقَرَبَةٍ - رشتہ دار کو	
أَوْ - یا	مُسْكِينًا - مسکین	ذَامَثْرَبَةٍ - خاک آلودہ کو	
ثُمَّ - پھر	كَانَ - ہوا	مِنَ الَّذِينَ - ان سے جو	أَمْنُوا - ایمان لائے
و - اور	تَوَاصَوْا - وصیت کی	بِالصَّبْرِ - صبر کی	و - اور
تَوَاصَوْا - وصیت کی	بِالْمَرْحَةِ - مہربانی کی	أُولَئِكَ - یہ لوگ ہیں	أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ - دائیں
جانب والے	و - اور	الَّذِينَ - وہ جنہوں نے	كَفَرُوا - کفر کیا
بِالْيَمِينِ - ہماری آیتوں کا	هُمْ - یہی ہیں	أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ - بائیں جانب والے	
عَلَيْهِمْ - ان پر	نَارٌ - آگ ہے	مُوصَّدَةٌ - بند کی گئی	

سورت البلد

جہور کے قول کے مطابق ساری سورۃ البلد مکہ ہے اور بعض نے کہا ساری مدنیہ ہے جب کہ بعض کا قول ہے کہ ابتدائی چار آیات چھوڑ کر بقیہ سورت مکی ہے اور مؤخر الذکر دونوں اقوال پر علماء نے ”بِهَذَا الْبَلَدِ“ کے پیش نظر اس کے مدنی یا بعض مدنی ہونے کو تسلیم نہیں کیا اور زختری کا قول ہے کہ اس سورت کے مکی ہونے پر اجماع ہے اس سورت کی بیس آیات اور ایک رکوع ہے۔ پچھلی سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی حب، میراث کا مال ہڑپ کرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت تک نہ دلانے کا ذکر فرما کر کفار کی مذمت کی ہے جب کہ اس سورت میں صاحب مال لوگوں کے لیے مطلوب خصائل کا ذکر فرمایا ہے جیسے فَلَا تُقْبَلُ إِلَّا (گردن چھڑانا) اور اِطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ (بھوک کے دن کھانا دینا) اور پچھلی سورت میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے اور اس میں ان امور کا ذکر کیا ہے (جیسے صبر اور باہمی شفقت و مہربانی) جن سے اطمینان کا حصول ہوتا ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ البلد۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۱ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۲ وَالْاِلٰهَ وَاَوْلٰدَ ۝۳

مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔
لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۱ مجھے اس شہر کی قسم۔

اقسم سبحانه بالبلد الحرام عنی مکة فانه المراد بالمشار اليه۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے بلد الحرام یعنی مکہ المکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے اور ہذا کے اشارہ سے واضح طور پر مکہ ہی مراد ہے۔ ”لا“ کو لفظ زائد ہے۔ لیکن قسم کو مؤکد کرنے کے لیے ہے۔

وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۲ کہ اے محبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

اَنْتَ سرور دو عالم ﷺ سے خطاب ہے اور یہ جملہ هذا البلد کا حال ہے اور قسم مقید ہے کہ محبوب کریم ﷺ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ مکان بھی معظم ہے اور مکین بھی معظم ہے لہذا مکہ کو دوہری عظمت حاصل ہے اور حضور اکرم ﷺ کا مکہ میں رہائش پذیر ہونا مکہ کی فضیلت میں زیادتی کا باعث ہے تو واضح ہو گیا کہ گو مکہ بالذات فضیلت والا ہے لیکن قسم مقید ہے تو معنی یہ ہوئے کہ مکین کی رونق افروزی نے مکہ کی عظمت بڑھادی۔ حل بمعنی مستحل ہے یعنی تمہارا اس شہر سے نکالنا حلال جانا جائے گا۔ کما يستحل الصيد في غير الحرم جیسے بیرون حرم شکار حلال سمجھا جاتا ہے شریعہ بن سعد سے تفسیر میں مروی ہے يحرمون ان يقتلوا به صيدا و يعضدوا شجره و يستحلون اخراجك۔ وہ حرام ٹھہرائیں گے کہ مکہ میں کسی شکار کو مارا جائے اور وہاں کا کوئی پیڑ کاٹا جائے لیکن محبوب تمہارا نکالنا حلال جانیں گے تو گویا یہ پیشگی خبر بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: وَاَنْتَ يَا مُحَمَّدَ (صلی اللہ علیک وسلم) يحل لك ان تقاتل به اور اے محبوب! آپ کے لیے اس شہر میں قتال حلال کیا جائے گا۔ یہ بھی آئندہ کی خبر ہے اور فتح مکہ کے روز مکہ کی حرمت حلال کی گئی اور آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے روز ہی سے مکہ کو حرام قرار

دیا تو وہ حرمت کی وجہ سے تاقیامت حرم ہے اور مجھ سے قبل یہاں کسی کے لیے قتال حلال نہ ہوا اور میرے لیے بھی صرف آج کے دن کی ایک ساعت، اور اب یہ قیامت تک اللہ کے حکم کے مطابق حرم ہے اور یہاں کے شکار کو نہ نکالا جائے اور نہ ہی اس شہر کے درخت جھاڑیاں وغیرہ کاٹی جائیں اور نہ ہی یہاں کی گھاس کاٹی جائے البتہ اصحاب نے اذخر (گھاس کی ایک قسم) کا استثنیٰ کر لیا۔ ترمذی نے عبد اللہ بن عدی سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے مکہ! بخدا تو سب سے برتر زمین ہے اور اللہ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے ہرگز نہ نکلتا۔

وَالِیُّوْا وَلَدَ ۝ اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔

هذا البلد المقسم به۔ (مکہ مکرمہ) پر عطف ہے اور والیو سے مراد آدم علیہ السلام اور وَلَدَ سے مراد آدم علیہ السلام کی جمع اولاد ہے جیسا کہ حاکم رحمہ اللہ نے تخریج کی ہے اور اس کی بطریق مجاہد رحمہ اللہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، تصحیح کی ہے۔ ایک قول ہے: المراد آدم علیہ السلام والصالحون من ذریئہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے صالحین لوگ مراد ہیں۔

ایک قول ہے کہ مراد نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم نے ابی عمران رحمہم اللہ سے روایت کی ہے: انہما ابراہیم علیہ السلام و جمیع ولده ان دونوں والیو اور وَلَدَ سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے۔ ایک قول ہے مراد والیو سے ابراہیم علیہ السلام اور وَلَدَ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم ﷺ مراد ہیں۔ ماوردی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ احتمال ہے کہ والیو سے مراد نبی اکرم ﷺ اور وَلَدَ سے مراد آپ کی امت ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبٍ ۝ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔

ای فی تعب و مشقة فانه لا يزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح الى حين نزاعها وما وراءه۔

یعنی ہم نے ہر انسان کو دکھ تکلیف اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کی یہ تکلیفیں، دکھ اور دشواریاں شکم مادر میں روح کے پڑنے کے وقت سے لے کر روح کے نکلنے تک بلکہ اس سے آگے تک بھی ختم نہیں ہوتیں۔ گبٍ کے معنی دکھ اور دشواری کے ہیں اور الْإِنْسَانَ میں لام جنسی ہے یعنی ہر انسان، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہی تفسیر منقول ہے ایک قول یہ ہے گبٍ سے مراد ہے شکم مادر کی تاریکی میں بصورت حمل رہے، بوقت ولادت تکلیف سے دوچار ہو اور شیر خوارگی اور اس کے چھوڑنے کی مشقت جھیلے، کسب معاش اور زندگی و موت کی کشمکش اور مشقت سے گزرے۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ کیا آدمی سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا۔

أَيَحْسَبُ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے۔

أَيَحْسَبُ کا فاعل الْإِنْسَانَ ہے یا جنس انسان مراد ہے اور ضمیر اسی کی طرف راجع ہے اور الْإِنْسَانَ سے مراد ابوالاشد اسید بن کلدہ انجی یا ولید بن مغیرہ یا ابو جہل بن ہشام یا حرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ہے جب کہ ایک قول ہے کہ مراد عمرو بن عبدود ہے یا مراد اسی قماش کے سبھی کفار ہیں اور آیت کے اسباب نزول میں ہے کہ اسید بن کلدہ کے حق میں اتری جو بڑا قوی اور زور آور تھا اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چڑا اپنے پاؤں کے نیچے دبالتا تھا اور دس دس آدمی اس کو مل کر کھینچتے چڑا

ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن جس ٹکڑے پر ٹکڑاؤ التا وہ ہرگز نہ نکال سکتے۔ استفہام زجر کے لیے ہے کہ یہ شخص یا مذکور سارے کفار اپنی قوت پر مغرور ہو کر اہل ایمان کو کمزور و ضعیف اور بے اثر گمان رکھتے ہیں۔
 اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝ کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا۔

ای علی الانتقام منہ۔ یعنی اس کا گمان ہے کہ کوئی بھی اس سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ نشہ قوت میں مدہوش قدرت الہی سے بے خبر ہے، اس کو ایسا خیال نہ رکھنا چاہیے گویا تنبیہ ہے اَحَدٌ مگرہ ہے اور نفی کے بعد اس کا ذکر مفید عموم ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ شاید اس پر عذاب کے فرشتے قابو نہ پاسکیں گے یا معاذ اللہ اللہ بھی اس سے بدلہ کی قوت نہیں رکھتا اور وہ کس قدر بے خبر اور قیامت کا کس شدت سے منکر ہے۔

يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لُبِّدًا ۝ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔

مذکور شخص کی حالت کا بیان ہے لُبْدٌ جمع ہے لُبْدَةٌ کی جس کے معنی کثیر مال کے ہیں ای کثیرا من تلبد الشیء اذا اجتمع یعنی کسی شے کا جوڑ جوڑ کر جمع ہو کر بہت زیادہ ہونا ای يقول ذلك وقت الاغتار فخر او مباہاۃ و تعظما علی المومنین و اراد بذلك ما انفقه رياء یعنی ایسا کہتا ہے فخر و بڑائی اور دکھاوے کے اظہار کے لیے اور مومنین کی مخالفت میں کفار پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اور اس خرچ سے اس کی نیت ریا اور دکھلاوا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ کفار پر برتری جتانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے سرور دو عالم ﷺ کی عداوت و مخالفت میں لوگوں پر بہت مال خرچ کیا ہے کہ وہ اس مال کے بدلے حضور اکرم ﷺ کو تکلیفیں پہنچائیں اور دکھ دیں۔ ایک قول ہے کہ اس کا یہ قول اس وقت یعنی قیامت کے روز بوقت انتقام دہرایا جائے گا اور انفاق (خرچ) کو اہلاک سے تعبیر کرنے سے مراد یہ ہے انہ لم ینفعہ یومئذ کہ اس روز اسے یہ خرچ ہرگز نفع نہ دے گا بلکہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ ۝ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا۔

ای حین کان ینفق ما ینفق رياء الناس او حرصا علی معاداتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ان اللہ تعالیٰ کان یراہ۔ یعنی جب وہ مال خرچ کرتا تھا اور جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یا نبی اکرم ﷺ کی دشمنی اور مخالفت کی طمع میں خرچ کرتا تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھتا تھا اور وہ اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے لا تزول قدم العبد یوم القيامة حتی یسئل عن اربع عن عمرہ فیم افناہ و عن مالہ مم جمعه و فیم انفقه و عن علمہ ماذا عمل بہ۔ بروز قیامت کوئی شخص بھی اپنے دونوں قدم نہ اٹھا سکے گا یہاں تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے گا اس نے اپنی عمر کس طرح بسر کی اور اس نے مال کہاں کہاں سے جمع کیا اور کس طرح اور کہاں خرچ کیا اور اس نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کیونکر عمل کیا۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے ان هذا القائل کان کاذبا لم ینفق شیئا فقال تعالیٰ ایظن ان اللہ تعالیٰ مارای ذلک منہ فعل او لم یفعل انفق او لم ینفق۔ اس قول کا قائل اسید بن کلیدہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور اس نے کچھ خرچ نہ کیا تھا تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل (خرچ) کو نہیں دیکھا کہ اس نے ایسا کیا تھا یا نہ کیا تھا خرچ کیا تھا یا ہرگز خرچ نہ کیا تھا۔ اس میں مزید زجر و تہدید ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهِ عَیْنَیْنِ ۝ و لِسَانًا وَ شَفَتَیْنِ ۝ وَ هَدَیْنَاهُ النُّجْدَیْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَ مَا

اَدْرَاكِ مَا الْعَقَبَةُ ۝

کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا اور تونے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں۔

بصبر بھما۔ یعنی کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، یہ نعمتوں کا ذکر قدرت الہیہ کے ثبوت و اظہار کے لیے ہے تاکہ منکروں کو اقرار کی رغبت ہو اور عبرت بھی حاصل ہو۔
وَلِسَانًا اور زبان۔

یفصح به عما فی ضمیرہ۔

جس سے وہ اپنے ضمیر کی بات کا اظہار کرتا ہے یا دل کی بات بیان کرتا ہے یا بولتا ہے۔

وَسَفَتَيْنِ ۝ اور دو ہونٹ۔

یستر بھما فاه و يستعين بھما علی النطق والاكل و الشرب و النفخ و غیر ذلک۔
یعنی ان دونوں ہونٹوں کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانپتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ بولنے اور کھانے پینے اور پھونکنے وغیرہ میں مدد لیتا ہے۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔

ای طریق الخیر و الشر كما اخرجہ الحاکم و صححه و الطبرانی و غیرہما عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

یعنی اچھائی اور برائی کا راستہ جیسا کہ حاکم رحمہ اللہ نے تخریج و تصحیح کی اور طبرانی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ اور النجد مفرد ہے اور اس کے معنی الطريق المرتفع مشہور ہیں یعنی ابھرا ہوا (اونچا یا بلند) راستہ۔ امرء القیس کہتا ہے ۔

فريقان منهم جازع بطن نخلة و آخر منهم قاطع نجد كبكب

دو گروہ ہیں ان میں سے ایک نے بطن نخلہ (کھجوروں والی وادی) کے ایک حصہ کو چھوڑ دیا اور ان میں سے دوسرا بلند راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گیا۔

اور نجد کا نام بھی اس کی سطح مرتفع کے لحاظ سے ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کے لیے نجات کا راستہ اور ہلاک کا راستہ واضح کر دیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے: انھما الشدیان کہ دونوں ابھری ہوئی چیزوں سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا ہے۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا۔

الاقتحام الدخول بسرعة و ضغط و شدة۔ اقتحام کے معنی ہیں کہ تیزی، دباؤ اور سختی کے ساتھ داخل ہونا، و العقبہ الطريق الوعر فی الجبل اور عقبہ پہاڑ میں ناہموار اور دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں بطور استعارہ ہے

اور اس کی تفسیر اعمال شاقہ اور اللہ عزوجل کے نزدیک بلند مرتبہ و درجہ کاموں کی کی گئی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس نے (ابوالاشد) اپنا مال اطاعت الہی میں کیوں نہ خرچ کیا کہ اس کے ذریعہ اوامر و نواہی اور اطاعت کی دشوار گزار گھاٹی طے کر لیتا اور نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتا اور یہ امر اس کے لیے باعث خیر و نجات ہوتا اور افتتاح العقبہ فرمانے میں اشارہ ہے کہ اطاعت کا راستہ بہت دشوار اور نفس پر انتہائی شاق ہے۔ اسی لیے اسے عقبہ سے تعبیر فرمایا۔ ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ کیوں نجات و کامرانی کے راستہ پر نہیں چلتا اور ناشکری کیوں کرتا ہے اور اپنی خواہش نفس کا اتباع کیوں کرتا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ ﴿١٧﴾ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے۔

ای ای شیء اعلمک ما ہی تعظیم لسان العقبہ المفسرة۔

یعنی تمہیں کیا معلوم کہ کون سی شے عقبہ جس کی تفسیر اوپر گزری، کی عظمت شان کے لائق ہے یعنی راہ نجات کی صعوبتیں سختیاں اور دشواریاں کیا ہیں اور پھر ان کے ثواب و ثمرات کیا ہیں۔ پھر آگے خود ہی ارشاد باری تعالیٰ میں صراحت ہے:

فَكَ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتَّبِعُهَا إِذَا مَنَّ رَبُّهُ ﴿١٥﴾ أَوْ يُسْكِنُهَا إِذَا مَثَرَبَةٌ ﴿١٦﴾

کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔

فَكَ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ کسی بندے کی گردن چھڑانا۔

فَكَ مصدر ہے و الفک تخلص شیء من شیء اور فک کے معنی ہیں کسی چیز کا کسی چیز سے چھڑانا یا خلاصی کرنا ایک قول ہے کہ فَكَ رَقَبَةً سے مراد ہے الاعتاق کسی غلام کو آزاد کرنا یا کرنا ہے۔ امام احمد، ابن حبان، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے ارشاد فرمایا اعتق الفسمة و فک الرقبة غلام آزاد کرو یا کسی کی گلو خلاصی کر او اس نے عرض کیا یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں ارشاد فرمایا غلام آزاد کرنا یہ ہے کہ تم خود اکیلے غلام آزاد کرو اور فک الرقبة (گلو خلاصی) سے مراد ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں مدد کرو۔ ایک قول ہے کہ فک الرقبة سے مراد اعطاء المكاتب ما یصرفہ فی جهة فکاک نفسہ۔ یعنی مکاتب غلام کو اتنا مال دینا جس سے وہ اپنے نفس کے لیے آزادی حاصل کر سکے۔

ایک قول ہے کہ توبہ اور اعمال صالحہ اختیار کر کے ان کے ذریعہ خود کو عذاب آخرت سے چھڑائے کذا فی روح البیان۔ ایک قول ہے کہ کسی قیدی یا مقروض کو قرض یا قید سے رہائی دلانے کے لیے خرچ کرنا یا مدد کرنا۔ بخاری و مسلم، احمد اور ترمذی رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتی الفرج بالفرج جس شخص نے مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کی آزادی (فک الرقبة) صدقہ سے افضل ہے جب کہ صاحبین کے نزدیک صدقہ افضل ہے جب کہ زیر نظر آیت امام کے قول کی مؤید ہے اس لیے کہ فک الرقبة کو الاطعام پر تقدیم ہے اور امام شعمی رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ یا بھوک کے دن کھانا دینا۔

مَسْعَبَةٌ مصدر میمی بمعنی السغب ہے (بھوکا ہونا) اور ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے وهو الجوع العام اور وہ عام طور پر بھوکا ہونا ہے اور اہل عرب بولتے ہیں: اسغب الرجل اذا جاع آدمی محتاج ہو گیا جب وہ بھوکا ہوا۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: هو الجوع مع التعب مراد بھوک ہے تنگی کے ساتھ (سخت بھوک) جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بلا قید بھوک ہی مراد ہے۔ اور فی یومہ سے مراد وہ وقت ہے جس میں ایسی حالت (بھوک کی شدت) ہو اور یومہ کی طرف نسبت مجازی ہے وگرنہ دن بھوکا نہیں ہوتا اور فی ظرفیہ ہے اور اس کیفیت کو کسی بھی وقت کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے جب کہ یومہ نکرہ ہے اور عام حالت بھوک کی طرف مشیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ قحط اور گرانی کے وقت یا جب کوئی شخص سخت بھوکا ہو اور سخت محتاجی کی حالت میں ہو تو اسے کھانا کھلائے۔ اور ان حالات میں کھانا نفس پر خاصا دشوار ہوتا ہے۔ کھانا کھانا بہترین اعمال میں سے ہے۔ شیخین نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا ای الاسلام خیر اسلام کی کون سی بات (فضل و شرف، ثواب و برکت اور قرب الہی کے لحاظ سے) خیر ہے تو ارشاد فرمایا اطعم الطعام و تقرئ السلام علی من عرف و علی من لم تعرف۔ کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے اس پر جسے جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ اور شیخین سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اطعموا الجائع وعودوا المريض و فکوا العانی بھوکوں کو کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو اور غلاموں یا اسیروں یا مقروضوں کی گردنیں چھڑاؤ۔

يَتِيْبًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝۱۵ رشتہ دار یتیم کو۔

ای قرابة فهو مصدر میمی ایضا من قرب فی النسب۔

یعنی رشتہ دار اور مَقْرَبَةٌ مصدر میمی بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ شخص جو نسب میں قریب ہو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں اگر یتیم ہو تو اسے کھانا کھلائے یا اس کی مدد کرے۔ ایک قول ہے کہ قرابت نسبی خاص نہیں بلکہ یہ اس کو بھی شامل جو قراب و جوار میں رہتا ہو۔

أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝۱۶ یا خاک نشین مسکین کو۔

مَثْرَبَةٌ مصدر میمی ہے ای افتقار یعنی محتاج ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: هو الذی یخرج من بیتہ ثم یقلب وجهہ الیہ مستیقنا انه لیس فیہ الا التراب مراد وہ مسکین شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلے پھر اس کی طرف لوٹ آئے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے لیے وہاں بجز فقری و محتاجی کے کچھ نہیں۔ ایک قول ہے کہ ایسا شخص جو نہایت تنگ دست اور در ماندہ ہو نہ اس کے پاس اوڑھنے کو ہو نہ بچھانے کو اور محتاجی کی وجہ سے خاک نشین ہو۔ حدیث شریف میں ہے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور قائم اللیل اور صائم الدھر کی مانند ہے۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ ۝۱۷

پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ ۝۱۷

فانه عطف علی المنفی اعنی اقتحم فکانہ قیل فلا اقتحم ولا امن ولا يلزم منه كون الايمان غير داخل فی مفهوم العقبة لانه يكفي فی صحة العطف والتكرار كونه جزاء اشرف خص

بالذکر عطفاً فجاءت صورة التكرار ضرورة اذا الحمل على غير ذلك مفسد للمعنى۔

ثُمَّ نَفَى كَيْفَ تَحْتَ اقْتَحَمَ بِرِ عَظْفٍ هُوَ تَوْكِيَا يَهْ كَهَا جَارِ هَا هُوَ يَهْ بَعْدَ تَلْ كَهَا فِي مِثْلٍ كَوْدَا وَرَنَهْ اِيْمَانٌ لَّيَا اَوْرَاسَ سَ هَرْ كَزْ لَازِمٌ نَهِسَ اَتَا كَهْ اِيْمَانُ الْعُقْبَةِ كَهْ مَفْهُومٌ مِثْلٍ دَاخِلٌ نَهْ هُوَ كِيُونَكُهْ عَظْفٌ كِي صَحْتِ كَهْ لِيَهْ يَهِي كَافِي هُوَ اَوْرَ تَكَرَّرَ هُوَ سَكْتَا هُوَ اَسْ كَا جَزَوْ هُوَ عَظْفٌ كَهْ ذَكَرْ كَهْ سَا تَهْ تَخْصِيصٌ شَرْفٌ كَهْ لِيَهْ هُوَ اَوْرَ عَظْفٌ ضَرْوَةٌ بِصُورَتِ تَكَرَّرَ اَيَا هُوَ كِيُونَكُهْ جَبْ اَسْ كَا حَمْلٌ اَسْ كَهْ عِلَاوَهْ بِرِ هُوَ تَوْ مَعْنَى كَهْ لِيَهْ مَفْسَدٌ هُوَ تَا هُوَ اَوْرَ وَاضِحٌ مَفْهُومٌ يَهْ هُوَ كَهْ فَلْكَ رَقَبَةٍ ۞ اَوْ اِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ يَهْ سَارَ اَعْمَالٌ جَبْ يَهِي قَبُولٌ هُوَ كَهْ اَن كَا كَرْنَهْ وَالَا دَوْلَتِ اِيْمَانٌ سَ مَالَا مَالٌ هُوَ اَوْرَ اِيْمَانٌ كَهْ بَغِيْرُ سَبِّ اَچْهِي بَاتِيں اَوْرَ اَچْهِي اَعْمَالٌ مَفِيْدَةٌ نَهِسَ اَوْرَنَهْ يَهِي اٰخِرَتِ مِثْلٍ اَجْرٍ وَثَوَابٌ كَا بَاعْثٌ هُوَ كَهْ بَلْكَ مَحْضٌ بِيْكَارِ هِيں اَوْرَ سَعْيٌ لَّا حَاصِلٌ هِيں۔ اَوْرَ تَمَامٌ اِطَاعَتُوں كَا نَفْعٌ اِيْمَانٌ كَهْ سَا تَهْ مَشْرُوْطٌ هُوَ۔ سَوَالٌ پِيْدَا هُوَ تَا هُوَ ثَمَّ كَا عَظْفٌ تَرَخِيْ زَمَانِي كَهْ لِيَهْ اَتَا هُوَ تَوْ اَسْ كَا جَوَابٌ يَهْ هُوَ كَهْ اِيْمَانٌ بَنِيَادٌ هُوَ اَوْرَ عَمَلٌ بِرِ فَوْقِيَّتِ رَكْهْتَا هُوَ اَوْرَ اَسْ بِرِ تَعْمِيْرٍ اَوْرَ جَبْ بِنَا يَهِي مَفْقُوْدٌ هُوَ تَوْ عَمَلٌ كِي كِيَا حَيْثِيَّتِ هُوَ اَوْرَ اِيْمَانٌ سَ كِيُونَكُرْ مَقْدَمٌ هُوَ كَا اَوْرَ عَمَلٌ كَهْ ذَكَرْ مِثْلٍ اِيْمَانٌ دَاخِلٌ هُوَ اَوْرَ سَبَبٌ هُوَ نَجَاتِ اٰخِرُوِي اَوْرَ قَبُولِ اَعْمَالِ كَا۔ لَهْذَا اِيْمَانٌ كَهْ بَغِيْرُ نِيْكِ اَعْمَالِ سَعْيٌ لَّا حَاصِلٌ اَوْرَ اٰخِرَتِ مِثْلٍ اَن كَا كَوْنِيْ فَاَنْدَهْ نَهْ هُوَ كَا۔ تَوْ اَعْمَالٌ كَا اِيْمَانٌ سَ قَبْلُ ذَكَرْ كَرْنَا عَظْفٌ عَلَيَّ الْمَضَى كَهْ طَوْرٌ بِرِ هُوَ يَا پَهْرَ اسْتَفْهَامٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ جِيْسَ كَهَا جَا اَفْلَا اِقْتَحَمَ اَوْرَ اَبْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ سَ يُوْنَهِيْ مَنْقُولٌ هُوَ اِيْكُ قَوْلٌ هُوَ لَّا تَخْفَ هُوَ شَايِدٌ لَّا تَخْصِيصٌ كَهْ لِيَهْ جِيْسَ كَهْ هَلَا كَوِيَا كَهَا جَارِ هَا هُوَ فَهَلَا اِقْتَحَمَ الْعُقْبَةُ

وَتَوَاصَّوْا بِالصَّبْرِ اَوْرَ اَنَهُوں نَ اَپْسِ مِثْلٍ صَبْرِ كِي وَصِيَّتِيں كِيں۔

”اَمْنُوْا“ بِرِ عَظْفٍ هُوَ اِيْ اَوْصَى بَعْضُهُمْ بِعَصْرِ بِالصَّبْرِ عَلَيَّ اِيْمَانٌ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ اَوْ بِذَلِكَ

وَالصَّبْرُ عَلَيَّ الطَّاعَاتِ اَوْ بِهْ وَالصَّبْرُ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَ عَلَيَّ الْمَحْنِ التِّيْ يَتَلَيَّ بِهَا الْاِنْسَانُ۔

يعني انہوں نے (مومنین نے) میں سے بعض کو ایمان پر صبر اور ایمان پر ثبات قدم رہنے کی تلقین و وصیت کی یا پھر اس کے ساتھ اللہ کی فرمان برداری کے کاموں کی نصیحت کی یا گناہوں سے باز رہنے کی پابندی پر صبر یا پھر ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے برداشت و صبر کی ہدایت کی۔

وَتَوَاصَّوْا بِالْمَرْحَةِ ۞ اَوْرَ اَپْسِ مِثْلٍ مَہْرَبَانِي كِي وَصِيَّتِيں كِيں۔

اِيْ بِالرَّحْمَةِ عَلَيَّ عِبَادَهْ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنْ ذَلِكِ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ تَوَاصَّوْا بِاَسْبَابِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ مَا يُوْدِيْ اِلَيْهَا مِنْ الْخَيْرَاتِ عَلَيَّ اَنِ الْمَرْحَمَةُ مَجَازٌ عَنْ سَبَبِهَا اَوْ الْكَلَامُ عَلَيَّ تَقْدِيْرٌ مَضَافٌ وَ ذَكَرْ اَن تَوَاصَّوْا بِالصَّبْرِ اِشَارَةٌ اِلَى تَعْظِيْمِ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ تَوَاصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ اِشَارَةٌ اِلَى الشَّفَقَةِ عَلَيَّ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ هُمَا اَصْلَانِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ الطَّاعَةِ وَ هُوَ الَّذِيْ قَالَهْ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ الْاَصْلُ فِي التَّصَوُّفِ اَمْرَانِ صَدَقَ مَعَ الْحَقِّ وَ خَلَقَ مَعَ الْخَلْقِ۔

يعني حق سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے کی وصیت کی اور اسی میں سے ایک امر بالمعروف (بھلائی کا حکم) اور نہی عن المنکر (برائیوں سے روکنا ہے) یا پھر ان اسباب کی وصیت کی جو رحمت الہیہ کے حصول کا باعث ہیں اور جن کے ذریعہ بھلائی و نیکی کے کاموں پر تائید ہوتی ہے کیونکہ ”رحمت“ ان کے اسباب سے مجاز ہے یا پھر کلام بر تقدیر مضاف ہے اور

تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ کے ذکر سے امر الہی کی تعظیم پر اشارہ ہے اور تَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ سے اللہ عزوجل کی مخلوق پر شفقت و رحمت کی طرف اشارہ ہے اور یہ دونوں امور اصل ہیں جن پر طاعت کا مدار ہے (انحصار ہے) اور یہی وہ امر ہے جس کی طرف بعض محققین کرام کا ارشاد ہے کہ تصوف کی اصل دو امر ہیں (چیزیں ہیں) حق کے ساتھ سچائی اور مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ۔
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۝۸ یہی داہنی طرف والے ہیں۔

ای اولئک الموصوفون بالنعوت الجلیلة المذكورة و هم الی جهة الیمین الی فیہا السعداء۔ اُولَئِكَ ارشاد ہے یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر ذکر کی گئی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو داہنی جانب والے سعادت مندوں میں سے ہوں گے۔ ایک قول ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اعمالنا مے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور یہ لوگ عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الشُّمَّةِ ۝۹

اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا۔

بما نصبناه دلیلا علی الحق من کتاب و حجة او بالقران۔

اور جن لوگوں نے کتاب اور حق پر مبنی ہمارے دلائل کو اور حجت عقلیہ کو نہ مانا یا قرآن کا انکار کیا جو حق و صداقت کے دلائل کا مخزن ہے۔

هُم أَصْحَابُ الشُّمَّةِ ۝۹ وہ بائیں طرف والے ہیں۔

ای جهة الشمال الی فیہا الاشقیاء۔

یعنی بائیں طرف ہوں گے جس میں بد بخت اور فساق و فجار ہوں گے یا وہ لوگ جنہیں ان کے اعمالنا مے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی بائیں جانب سے دوزخ میں داخل کئے جائیں گے۔

عَلَيْهِمْ نَارًا مُّوَصَّدَةٌ ۝۱۰ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔

مطبقة من آصدت الباب اذا غلقته و اطبقته۔

یوں کہ نار جہنم کے طبقات میں بند کیے جائیں گے اور دروازے مقفل کر دیے جائیں گے کہ نہ باہر سے ہوا آسکے اور نہ ہی اندر سے دھواں باہر نکلے اور دروازوں کی بندش اور مقفل کرنا تشدید عذاب کے لیے ہوگا۔ کفار کے لیے ایسے عذاب کی وعید صراحت کے ساتھ کر دی گئی ہے اور اہل ایمان کے ذکر میں صراحت نہیں فرمائی جو اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے اور ان کی عظمت پر دلالت کر رہا ہے۔

الحمد لله آج سورت البلد کا تفسیری مرحلہ تمام ہوا

۱۷ جمادی الآخرہ ۱۴۱۵ ہجری مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۹۴ء

سورة الشمس مکہ

اس سورة میں ایک رکوع، پندرہ آیتیں، چون کلمے اور دو سو انتالیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الشمس - پ ۳۰

سورج اور اس کی روشنی کی قسم
اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے
اور دن کی جب اسے چمکائے
اور رات کی اور جب اسے چھپائے
اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم
اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم
اور جان کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا
پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دل میں ڈالی
بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستمرا کیا
اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا
شمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا
جبکہ اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا
تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ناکہ اور اس
کے پینے کی باری سے بچو
تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں تو
ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال
کروہ بستی برابر کردی
اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝
وَالْأَرْضِ وَمَا طَرَاهَا ۝
وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۝
فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا ۝
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝
إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

حل لغات - سورة الشمس - پ ۳۰

و۔ قسم ہے	الشَّمْسِ۔ سورج کی	و۔ اور	ضُحَاهَا۔ اس کی روشنی کی
و۔ اور	القَمَرِ۔ چاند کی	إِذَا۔ جب	تَلَّهَا۔ اس کے پیچھے آئے
و۔ اور	النَّهَارِ۔ دن کی	إِذَا۔ جب	جَلَّهَا۔ اسے چمکائے

و۔ اور	الَّيْلِ۔ رات کی	إِذَا۔ جب	يَغْشَاهَا۔ اس کو ڈھانپنے
و۔ اور	السَّيِّئَاتِ۔ آسمان کی	و۔ اور	مَا۔ جس نے
بُنِيَهَا۔ اس کو بنایا	و۔ اور	الْأَرْضِ۔ زمین کی	و۔ اور
مَا۔ جس نے	طَحَّهَا۔ اس کو بچھایا	و۔ اور	نَفْسٍ۔ جان کی
و۔ اور	مَا۔ جس نے	سَوَّاهَا۔ اسے برابر کیا	فَالْهَمَّهَا۔ پھر الہام کیا اس کو
فُجِّرَ رَا۔ گناہ	هَآ۔ اس کا	و۔ اور	تَقَوَّاهَا۔ نیکی اس کی
قَدْ۔ بے شک	أَفْلَحَ۔ کامیاب ہوا	مَنْ۔ جس نے	زَكَّاهَا۔ اس کو پاک رکھا
و۔ اور	قَدْ۔ بے شک	حَابٍ۔ نامراد ہوا	مَنْ۔ جس نے
دَسَّهَا۔ اسے گندا کر دیا	كَذَّبَتْ۔ جھٹلایا	ثَمُودُ۔ ثمود نے	بَطَّغُوْهَا۔ اپنی سرکشی سے
إِذْ۔ جبکہ	أَنْبَعَثَ۔ اٹھا	أَشَقَّهَا۔ بڑا بد بخت اس کا	فَقَالَ۔ تو کہا
لَهُمْ۔ ان کو	رَسُولُ۔ رسول	اللَّهُ۔ خدا نے	نَاقَةً۔ بچوناٹہ
اللَّهُ۔ الہی سے	و۔ اور	سُقِّيَهَا۔ اس کے پینے سے	فَكَذَّبُوْا۔ تو جھٹلایا انہوں نے
كُ۔ اس کو	فَعَقَرُوْا۔ تو کوئچیں کاٹیں	هَآ۔ اس کی	فَدَمَدَمَ۔ پھر تباہی مچادی
عَلَيْهِمْ۔ ان پر	رَبُّهُمْ۔ ان کے رب نے	بَذَلْنَاهُمْ۔ ان کے گناہ کے سبب	فَسَوَّاهَا۔ پھر برابر کیا اس کو
و۔ اور	لَا۔ نہ	يَخَافُ۔ ڈرا	عُقِبَهَا۔ انجام سے

سورت الشمس

سورت الشمس مکی ہے اور اس میں ایک رکوع اور پندرہ آیات ہیں گزشتہ سورت کا اختتام اَصْحَابُ النَّبِيِّتِ اور اَصْحَابُ الْمَشْمَةِ کے ذکر پر ہوا جبکہ اس سورت کے آغاز میں دونوں فریقین کے احوال و انجام کے حوالے سے تذکرہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ اور یہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کی طرح بیان ہے پچھلی سورت میں کفار کی حالت آخرت کے ذکر پر ختم فرمایا ہے جبکہ اس سورت میں دنیاوی زندگی کے احوال و انجام کا تذکرہ ہے اور یہی مناسبت ہے جو دونوں سورتوں کے مضامین سے واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ الشمس۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝۱ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝۲ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝۳ وَاللَّيْلُ إِذَا غَشَّاهَا ۝۴ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَا بَنَاهَا ۝۵ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّاهَا ۝۶ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۝۷ فَاَلْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝۸

سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم اس کے پیچھے آئے اور دن کی قسم اسے چمکائے اور رات کی قسم اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم اور جان کی قسم اور اس کی قسم نے

اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔
وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝۱ سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔

ای ضوئہا کما اخرجہ حاکم و صححہ عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت و قام سلطانہا۔
سورج کی روشنی کی قسم جیسا کہ حاکم رحمہ اللہ نے صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور مراد ہے جب آفتاب چمک اٹھے (جگمگا اٹھے) اور بڑے پیندے والے پیالے کی طرح ہو جائے (یا بلحاظ چمک اور روشنی غالب ہو جائے) المبرد سے منقول ہے ان الضحیٰ مشتق من الضح و هو نور الشمس۔ ضحیٰ صبح سے مشتق ہے اور وہ سورج کا نور (روشنی) ہے اور الف مقلوبہ ہے جائے ثانیہ سے، مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے: ان ضحاها حرھا اس کی روشنی (سورج) اس کی گرمی ہے اور مقاتل رحمہ اللہ کا یہ قول تفسیر لازم کے اعتبار سے ہے اور مقاتل سے یہ بھی مروی ہے المراد والنهار کله اور اس سے مراد پورا دن ہے۔

وَالْقَمَرُ اِذَا تَلَّهَا ۝۲ اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔

ای تبعھا فقیل باعتبار طلوعہ و طلوعہا۔

یعنی چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے ایسا سورج کے طلوع اور چاند کے طلوع کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد ہے کہ جب غروب آفتاب کے بعد طلوع ہو اور ایسا مہینا کے دور اول (پہلے پندرہواڑے) میں ہوتا ہے۔ حسن اور فراء رحمہما اللہ کا قول ہے جیسا کہ بحر میں ہے: ای تبعھا فی کل وقت چاند ہمیشہ (ہر وقت) سورج کے پیچھے ہی آتا ہے۔ لانه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك کیونکہ چاند سورج کے نور سے منور روشن ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کے پیچھے آتا ہے گو بعض نے اس سے انکار بھی کیا ہے۔

وَالنَّهَارُ اِذَا جَلَّهَا ۝۳ اور دن کی جب اسے چمکائے۔

ای جل النهار الشمس ای اظهر فانھا تنجلي و تظهر اذا انبسط النهار۔

یعنی دن کی قسم جب سورج اسے روشن کرے یعنی جب سورج خوب ظاہر ہوتا ہے تو اس سے روشنی یا چمک پھیل جاتی ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے ضمیر (ھا) کا مرجع مذکور نہیں تو اس سے تاریکی یا زمین یا دنیا مراد ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب دن دنیا یا زمین کو روشن کر دے یا مراد ہے کہ جب رات کی تاریکی دور ہو جائے۔

وَاللَّيْلُ اِذَا بَعَثَهَا ۝۴ اور رات کی جب اسے چھپائے۔

ای الشمس فيغطي ضوئہا۔

یعنی رات کی قسم جب سورج اپنی روشنی کو چھپالے۔ ضمیر کا مرجع مذکور نہیں ہے تو مراد آفتاب یا آفاق یا زمین ہیں کہ جب رات سورج اور آفاق اور زمین کو تاریکی میں چھپالے یا رات دنیا کو چھپالے اور نمودار ہو جائے۔ گزشتہ تینوں آیات میں (ظرف زمان) وقت کے معنوں میں ہے اور اپنے مابعد سے مل کر مقسم بہ کے ساتھ بدل ہے۔

وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝۵ اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔

ای و من بناھا۔ یعنی آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا کانه قیل و القادر العظیم الشان الذی

بناھا گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اس عظمت و شان و قدرت والے پروردگار کی قسم جس نے اسے (آسمان کو) بنایا یعنی آسمان کی تخلیق کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود و کمال قدرت پر دلالت فرمایا ہے۔ عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مَا بِمَعْنَى مَنْ ہے جبکہ فراء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ما مصدری ہے اور اس سے مراد آسمان کی تخلیق کی قسم ہے۔
وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاہَا ۝ اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔

ای من بسطھا من کل جانب و طأھا کدھاھا۔

اور زمین کی اور اس کو ہر طرف سے بچھانے والے کی قسم جس نے اسے بچھایا جس طرح کہ اسے پھیلایا۔ زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی تھی مگر اسے بعد میں پھیلایا گیا۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا۔

ای انشأھا وابدعھا مستعدة لکمالھا و ذلک بتعدیل اعضائھا و قواھا الظاہرة والباطنة والتیکر للتکثیر و قیل للتفخیم علی ان المراد بالنفس ادم علیہ السلام۔

یعنی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے اس کے کمالات تک رسائی کے لیے استعداد و توفیق سے بہرہ مند کیا اور یونہی اس کے اعضاء میں اور اس کے قوتوں کے ظاہر و باطنیہ (جیسے نطق، سمع، بصر، علم و فہم) کو معتدل و متوازن بنایا اور تنگیں تکثیر کے لیے اور ایک قول ہے کہ تحیم (اظہار عظمت) کے لیے ہے کیونکہ نفس سے مراد (ایک فرد) آدم علیہ السلام ہیں۔

فَالْهَمَّاءُ جُورًا وَتَقْوَاهَا ۝ پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔

عبد بن حمید وغیرہ نے ضحاک رحمہم اللہ سے روایت کی ہے کہ فجر اور تقویٰ سے مراد مطلقاً معصیت اور طاعت ہے اور جس کا مطلب یہ ہے خیر و شر اور طاعت و معصیت سے انسان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور اچھائی برائی بتا دی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ آیت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کی مثل و نظیر ہے اور تقویٰ سے فجر کو مقدم ذکر فرمایا اس لیے کہ نفس کا برائی کی طرف راغب ہونا اصل ہے اور تقویٰ بعد کی شے ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے انسان کے دل میں وہی میلان پیدا کر دیتا ہے جو انسان چاہتا ہے یعنی یا تو دل میں تقویٰ کی توفیق ڈال دیتا ہے یا نفس کو برائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے لیکن برائی پر مدد نہیں فرماتا۔
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔

یہ جواب قسم ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کی تفسیر میں سنا افلحت نفس زکاکھا اللہ تعالیٰ کہ فرماتے تھے کہ وہ نفس مراد کو پہنچا جس کو اللہ نے ستھرا کر دیا، مَنْ مذکر ہے اور زکلی کا فاعل یا اللہ ہے یا نفس کہ مَنْ سے مراد وہی ہے اور ہا (ضمیر) مونث ہے لہذا نفس ہی مراد ہے کہ وہ بھی مونث ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنالیا اور فرماں بردار بن گیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ نفوس کا تزکیہ توفیق رحمت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ارشاد باری ہے وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاةً لِّكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ۝ (النور) اور اگرچہ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا ہاں اللہ عز و جل ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی راہیں کھول دیتا ہے آسان بنا

دیتا ہے اور توبہ و حسن عمل کی توفیق عطا فرمادیتا ہے۔ احمد، ابن ابی شیبہ، مسلم اور نسائی نے زید بن ارقم رحمہم اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللھم ات نفسی تقواھا و زکھا انت خیر من زکھا انت ولیھا و مولاھا۔ اے پروردگار! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے ستھرا فرما تو ہی سب سے بڑھ کر نفس کو پاکیزہ بنانے والا ہے اور تو ہی نفس کا کارساز اور امور خیر میں اس کا مددگار ہے۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔

دسی دراصل دَسَسَ تھا اور سین حرف علت سے بدل گئی اور اس کے معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہیں۔ شاعر کا قول ہے ۔

و دسست عمرا فی التراب فاصبحت حلالہ منہ ارامل ضیعا

اور میں نے عمر کو مٹی میں چھپا دیا تو اس کی منکوحہ عورتیں برباد حال بیوائیں ہو گئیں۔

یعنی جس شخص نے برائیوں اور گناہوں یا گمراہیوں کو اختیار کیا اور اپنے نفس کو ان میں چھپا لیا تو گویا وہ نامراد و ناکام یا ہلاک ہو گیا۔ یہاں دَسَسِ کا فاعل مَنْ یعنی نفس ہے۔ اور اللہ عز و جل بندے کے کفر پر نہ راضی ہوتا ہے نہ اس پر اس کی طرف سے مدد۔ لہذا برائی کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کرنا کفر اور سوء ادبی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا يَرْفِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اور ارشاد ہے: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اس لیے کہ تو نے خود ہی گمراہی کو اختیار کیا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَّاهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ

ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ جبکہ اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ناقہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کردی اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ کے مضمون پر بطور تقریر از سر نو کلام ارشاد ہے، اور کفار مکہ کی تکذیب دعوت پر ناراضگی کا اظہار اور اس واقعہ کے حوالے سے تہدید و انتباہ ہے۔ کَذَّبَتْ کا مفعول صالح علیہ السلام اور ان کی دعوت ارشاد ہے جو محذوف ہے اور بِطَغْوَاهَا کی ب سیبہ ہے مطلب یہ ہے کہ قوم ثمود کی ہلاکت کا سبب بھی اللہ عز و جل کے رسول برحق سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی دعوت ارشاد کا انکار اور اس سے سرکشی تھا۔ طغی۔ طغیان سے ہے جس کے معنی ہیں حد سے بڑھی ہوئی سرکشی۔ دریا جب کناروں سے نکل پڑتا ہے تو اس کیفیت کو طغیانی کہتے ہیں مراد حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور نافرمانی ہے۔ ثمود کی سرکشی کی تفصیل بالکھار بیان ہو چکی۔

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ جبکہ اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔

إِذِ انبَعَثَ یہ تکذیب سے متعلق ہے یا طغوی کی طرف مشیر ہے والمراد اذ ذهب لعقر الناقة یعنی وہ ناقہ

(اوٹنی) کی کوئیں کاٹنے کے لیے گیا۔

اَشْقٰہَا ۝ سب سے بڑا بد بخت ای اشقی ثمود و هو قدار بن سالف یعنی قوم ثمود کا سب سے بڑا بد بخت اور وہ شخص قدار بن سالف تھا اور یہی قتل ناقہ کا ذمہ دار تھا اور دوسروں کے اکسانے اور کہنے پر فی الفور اس ظلم و سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ طبرانی و حاکم رحمہما اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا بد بخت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی کوئیں کاٹنے والا اور حضرت آدم کا وہ بیٹا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔

فَقَالَ لَهُمْ تَوَان سے فرمایا۔

ای ثمود او لا شقاہا۔ یعنی قوم ثمود یا اس کے بڑے بد بخت کو فرمایا یعنی کہ اوٹنی کو چھوڑ دو اور اس کے قتل کرنے سے باز رہو اور اس کے پانی پینے کی باری کے دن سے نہ تو تعرض کرو اور نہ اسے روک دیکھ پہنچاؤ اور اللہ عز و جل کے عذاب کو خواہ مخواہ دعوت نہ دو۔

رَسُوْلُ اللّٰہِ اللہ کے رسول نے۔

ای صالح علیہ السلام۔ یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

نَاقَةُ اللّٰہِ اللہ کی ناقہ۔

مرکب اضافی ہے اور اضافت ناقہ کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ ایک قول ہے کہ مضاف حذف ہے جس کا مطلب ہے ای احذروا عقر ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اوٹنی کو قتل کرنے سے ڈرو۔

وَسُقِیْہَا ۝ اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔

ای ذروا ناقۃ اللہ مع سقیاہا ولا تحولوا بینہما۔ یعنی اللہ کی اوٹنی کو چھوڑ دو (اس سے تعرض نہ کرو) اور نہ ہی اس کے پانی پینے کی باری کے درمیان کوئی رکاوٹ و مداخلت کرو۔ گویا اس میں ان کو دھمکی دی گئی کہ نافرمانی کی صورت میں سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ ناقہ کے پانی پینے اور قوم ثمود کے اور اس کے جانوروں مویشیوں کے لیے باری باری الگ الگ ایک دن مقرر تھا۔ لیکن ثمود کو یہ تقسیم سخت ناگوار تھی اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو گئی تو اس حالت میں یہ ارشاد ان کے لیے انتباہ تھا۔

فَكَذَّبُوهُ تَوَانہوں نے اسے جھٹلایا۔

ای فی وعیدہ ایاہم کما حکى عنه بقوله تعالى وَلَا تَسْؤُہَا بِسُوِّ فَيَاْخُذْکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ۔

یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جو وعید عذاب سنائی تو انہوں نے اسے سچا نہ جانا اور جھٹلایا جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قصہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم اس اوٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تم دردناک عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔

فَعَقَرُوْہَا پھر ناقہ کی کوئیں کاٹ دیں۔

ای فاحرروہا او فقتلوہا و ضمیر الجمع للاشقی و جمعه علی تقدیر وحدتہ لرضا الكل

بفعله قال قتادة بلغنا انه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم و كبيرهم و ذکرهم و انثہم۔

یعنی پھر انہوں نے اس اوٹنی کو ذبح کر ڈالا یا اس کو قتل کر ڈالا اور جمع کی ضمیر اشقیاء کے لیے ہے اور انہیں اس لیے بطور

جمع ذکر فرمایا۔ کہ وہ سبھی اس کام پر رضامندی میں ایک تھے اور متفق تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اس نے اونٹنی کی کوچیں ہرگز نہ کاٹی تھیں یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بڑے اور مردوں اور عورتوں نے اس کی پیروی کی۔ اشقی اسم تفصیل ہے اور واحد ہے مگر مضاف ہونے کی وجہ سے واحد اور جمع دونوں پر اس کا اطلاق درست ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قتل کرنے والے لوگوں کی کل تعداد تو تھی لیکن قتادہ رحمہ اللہ کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تَوَّانَ پر ان کے رب نے تباہی ڈال دی۔

ای فاطبق علیہم العذاب و قالوا دمدم علیہ القبرای اطبقہ۔

یعنی ان کے حال کے مطابق ان پر عذاب مسلط کر دیا یا ان پر ڈھانک لینے والا عذاب ڈال دیا اور کہتے ہیں اس کو قبر نے ڈھانک لیا یا چھپا لیا۔ اور قاموس میں دمدم کے معنی ہیں اتم العذاب علیہم ان پر پورا (مکمل) عذاب ڈال دیا۔ مورج کا قول ہے: الدمدمۃ اہلاک۔ باستیصال دمدمہ جڑ سے اکھاڑ کر ہلاک کر دینے کو کہتے ہیں۔ ابن زبیر رحمہ اللہ نے فَدَهَضَ پڑھا ہے جس کے معنی ہیں تہس نہس کر دیا۔ ف تعقیب کا ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو کہا کہ تمہارے لیے تین دن مہلت ہے پہلے روز تمہارے چہرے پیلے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے پھر تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو تین روز گزرتے ہی وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے اور تباہ کر دیے گئے۔

بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہ کے باعث۔

بسبب ذنبہم المحکمۃ۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے جس کا قصہ پیچھے گزرا یعنی قتل ناقہ اور تکذیب رسول کی وجہ سے۔ فَسَوَّاهَا ۱۳ تو بستی برابر کر دی۔

ای فجعل الدمدمۃ سوا بنیہم او جعلها علیہم سوا فلم یفلت سبحانہ منہم احدا لا صغیرا ولا کبیرا او فسوها بالارض۔

یعنی ان سب کے درمیان تباہی برابر ڈال دی یا ان سب پر برابر ہلاکت ڈال دی یوں کہ نہ ان کا کوئی چھوٹا باقی بچا اور نہ ان کا کوئی بڑا زندہ بچا۔ پھر مراد ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین کے ساتھ ہموار و برابر کر دیا یعنی مٹا دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۵ اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔

وَلَا يَخَافُ ای الرب عزوجل یعنی حق سبحانہ وتعالیٰ عُقْبَاهَا ای عاقبتہا و تبعثہا کما یخاف المعاقبون من الملوک عاقبة ما یفعلونہ و تبعثہ۔ یعنی حق سبحانہ وتعالیٰ کو قوم ثمود کی تباہی و بربادی کے انجام کا کوئی خوف نہ تھا جیسا کہ بعض معاقب بادشاہوں کو ہوتا ہے کہ وہ مالک الملک ہے جو چاہے اور جس طرح چاہے کرے اور کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وَلَا يَخَافُ کی ضمیر اشقی کی طرف راجع ہے اور کلام میں مقدم و مؤخر ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ قوم ثمود کا بڑا بد بخت قد ار بن سالف قتل ناقہ پر انجام و تعاقب سے لاپرواہ بے خوف ہو کر مستعد ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ مراد حضرت صالح علیہ السلام کو ان کفار میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد ان کا کوئی تعاقب کر سکے یا کوئی ایذا پہنچا سکے گا۔

بعون اللہ تعالیٰ والحمد للہ آج سورت الشمس کا تفسیری کام پورا ہوا

۷ رجب المرجب ۱۴۱۵ ہجری مطابق ۱۱ دسمبر ۱۹۹۴ء

سورة الیل مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، اکیس آیات، اکہتر کلمات اور تین سو دس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الیل - پ ۳۰

اور رات کی قسم جب چھائے
اور دن کی جب چمکے
اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے
بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے
تو وہ جس نے دیا اور پرہیز گاری کی
اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا
تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے
اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا
اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا
تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے
اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں
پڑے گا

بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے
اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں
تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے
نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت
جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا
اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا
پرہیز گار ہے

جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو
اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے
صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے

وَالْیَلِ اِذَا یَغْشٰی ۝۱
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝۲
وَمَا خَلَقَ الذَّکَرَ وَالْاُنْثٰی ۝۳
اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝۴
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝۵
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝۶
فَسَنِّیْرًا لِّلْیُسْرِی ۝۷
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۝۸
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝۹
فَسَنِّیْرًا لِّلْعُسْرِی ۝۱۰
وَمَا یُعْنِیْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰی ۝۱۱

اِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی ۝۱۲
وَ اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولٰی ۝۱۳
فَاَنْذَرْتُکُمْ نَارًا تَلَظّٰی ۝۱۴
لَا یَصْلُہَا اِلَّا الْاَشْقٰی ۝۱۵
الَّذِیْ کَذَّبَ وَتَوَلّٰی ۝۱۶
وَسَيُجَنَّبُہَا الْاَتْقٰی ۝۱۷

الَّذِیْ یُؤْتِی مَالَهٗ یَتَرٰکِی ۝۱۸
وَمَا لَا حِدَّ عَنْدهٗ مِنْ نُّعْمَةٍ تُجْزٰی ۝۱۹
اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْہِ رَبِّہٖ الْاَعْلٰی ۝۲۰

و۔ قسم ہے	الْبَلِّ۔ رات کی	إِذَا۔ جب	يُغْشَى۔ چھائے
و۔ اور	النَّهَارِ۔ دن کی	إِذَا۔ جب	تَجَلَّى۔ چمکے
و۔ اور	مَا۔ اس کی جس نے	خَلَقَ۔ بنائے	الدَّكَرَ۔ نر
و۔ اور	الْأُنْثَى۔ مادہ	إِنَّ۔ بے شک	سَعَيْكُمْ۔ تمہاری کوشش
لکشتی۔ مختلف ہے	فَإِمَّا۔ تو پھر	مَنْ۔ جس نے	أَعْطَى۔ دیا
و۔ اور	اتَّقَى۔ پرہیز گاری کی	و۔ اور	صَدَّقَ۔ سچ مانا
بِالْحُسْنِ۔ اچھی بات کو	فَسُنِّيْسِرْ۔ تو ہم آسان کریں گے	و۔ اور	كُلَّ۔ اس کے لیے
لِلْيُسْرَى۔ آسانی کو	و۔ اور	أَمَّا۔ وہ	مَنْجُ۔ جس نے
بَخَلَ۔ بخل کیا	و۔ اور	اسْتَغْنَى۔ بے پروا بنا	و۔ اور
كَذَّبَ۔ جھٹلایا	بِالْحُسْنِ۔ اچھی بات کو	فَسُنِّيْسِرْ۔ تو ہم آسان کریں گے	و۔ اور
كُلَّ۔ اس کے لیے	لِلْعُسْرَى۔ تنگی کو	و۔ اور	مَا۔ نہ
يُغْنَى۔ کام آئے گا	عَنْهُ۔ اس کو	مَالَهُ۔ اس کا مال	إِذَا۔ جب
تَرَدَّى۔ گرے گا	إِنَّ۔ بے شک	عَلَيْنَا۔ ہمارے ذمہ ہے	لَنُهِدَى۔ ہدایت دینا
و۔ اور	إِنَّ۔ بے شک	لَنَا۔ ہمارے ہی لیے ہے	لِلْآخِرَةِ۔ آخرت
و۔ اور	الْأُولَى۔ دنیا	فَأَنْذَرْتُكُمْ۔ تو ڈرایا میں نے تم کو	و۔ اور
نَاثِرًا۔ آگ	تَأْظَى۔ بھڑکتی ہے	لَا۔ نہ	يُصْلِحَهَا۔ داخل ہوگا اس
إِلَّا۔ مگر	الْأَشَقَى۔ بڑا بد بخت	الَّذِي۔ وہ جس نے	كَذَّبَ۔ جھٹلایا
و۔ اور	تَوَلَّى۔ منہ پھیرا	و۔ اور	سَيَجَنَّبُهَا۔ اس سے الگ
رکھا جائے گا	الْأَتَقَى۔ بڑا پرہیز گار	الَّذِي۔ وہ جو	يُؤْتَى۔ دیتا ہے۔
مَالَهُ۔ اپنا مال	يَتَزَكَّى۔ پاک ہونے کو	و۔ اور	مَا۔ نہیں ہے
لَا حَوْلَ۔ کسی کے لیے	عِنْدَ۔ پاس	كُلَّ۔ اس کے	مِنْ نِعْمَةٍ۔ کوئی احسان
تُجْزَى۔ کہ بدلہ دیا جائے	إِلَّا۔ مگر	ابْتِغَاءً۔ چاہتا ہے	وَجْهٍ۔ رضامندی
مَرْبُوبٍ۔ اپنے رب	الْأَعْلَى۔ بلندی	و۔ اور	لَسَوْفَ۔ بے شک قریب
ہے کہ	يَرْضَى۔ راضی ہوگا		

سورت اللیل

سورت اللیل مکی ہے اور اس میں ایک رکوع اور اکیس آیات ہیں اور اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے البتہ جمہور کے نزدیک مکیہ ہے جبکہ علی ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مدنی ہے اور بعض نے کہا مکی ہے اور یونہی بعض کے نزدیک مدنی ہے اور یونہی اس کے اسباب نزول میں بھی اختلاف ہے جمہور کے نزدیک یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے بیان میں نازل ہوئی اور ایسا اسناد صحیحہ کے ساتھ ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ابی الدحداح الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری اور وہ قصہ یوں ہے کہ ایک منافق کے گھر میں کھجور کا ایک درخت تھا جس کی بعض شاخیں اس کے ہمسایہ میں یتیموں کے گھر میں پھیلی ہوئیں تھیں تو وہ اس درخت سے کچھ کھجوریں اٹھا لیتے تھے جب کہ وہ پھل اتارتا اور وہ گر جاتیں تو وہ ان یتیموں سے وہ کھجوریں چھین لیتا بلکہ کھانے کی صورت میں اگلو لیتا۔ یتیموں نے اس امر کی بارگاہ رسالت ﷺ میں شکایت کی تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا تو اس کو ان کے لیے چھوڑ دے اور اپنا درخت میرے پاس جنت کے درخت کے بدلے بیچ دے اس شخص نے نہ مانا پھر اس کی ملاقات ابو الدحداح انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی جنہوں نے چالیس درختوں کے عوض وہ درخت اس سے خرید لیا اور ان یتیموں کی ملک کر دیا جنت کے درخت کے بدلے میں، جس کا آپ ﷺ نے وعدہ فرمایا اس پر یہ سورت اتری اور اسی وجہ سے اس کو مدنی کہا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ روایت ضعیف و غریب ہے جبکہ جمہور کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف کے بارے میں آیات کا نزول تحقیقی اور زیادہ صحیح ہے۔ کچھلی سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ اس سورت میں ان اوصاف کا ذکر و تفصیل ہے جس سے فلاح حاصل ہوتی ہے اور ان امور کا جو خرابی و ناکامی کا باعث ہیں۔

مختصر تفسیر اردو - سورت اللیل - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝
اور رات کی قسم جب چھائے۔ اور دن کی جب چمکے۔ اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ اور رات کی قسم جب چھائے۔

ای حین یغشی الشمس کقولہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝

یعنی رات کی قسم جب سورج کو ڈھانک لے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رات کی قسم جب اسے چھپائے یعنی جب آفاق تاریکی سے بھر جائیں۔

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ اور دن کی جب چمکے۔

ای ظہر بزوال ظلمة اللیل او تبین و انکشف بطلوع الشمس۔

یعنی دن کی قسم جب وہ رات کی تاریکی کے زوال کے ساتھ (چھٹنے پر) خوب ظاہر ہو جائے یا روشن ہو جائے اور سورج کے طلوع ہونے پر کھل کر نمودار ہو جائے۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے۔

ای والقادر العظیم القدرة الذی خلق صنفی الذکر والانثی من الحيوان المتصف بذلك و قيل من بنی ادم و قال ابن عباس والحسن والکلبی المراد بالذکر ادم علیه السلام و بالانثی حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

یعنی قسم ہے اس عظیم قدرت والے عظمت و بزرگی والے پروردگار کی جس نے حیوانات میں سے جو اس صفت تناسل کے ساتھ متصف ہے مخلوق کی دو صنفیں نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ ایک قول ہے کہ اولاد آدم میں نر اور مادہ پیدا فرمائے، ابن عباس، حسن، کلبی، رضی اللہ عنہم کا قول ہے الذَّكَرَ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور الْأُنثَىٰ سے مراد حضرت حواء رضی اللہ عنہا ہیں۔ مَا بِمَعْنَى مَنْ ہے جس سے مراد سبحانہ و تعالیٰ ہے جبکہ بعض کے نزدیک ما مصدریہ ہے اس تقدیر پر معنی یوں ہوں گے جس نے نر اور مادہ بنائے۔

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۖ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

إِنَّ سَعْيَكُمْ ای مساعیکم یعنی تمہاری مساعی (کوششیں) سعی مصدر، اور مضاف ہے جو عموم کو مفید ہے اور جمع کے معنی میں ہوتا ہے اور اسی لیے جمع کے ساتھ خبر دی گئی ہے۔ لَشَتَّىٰ شتیت کی جمع بمعنی متفرق ہے یعنی الگ الگ یا مختلف یا جداگانہ ہیں۔ والمراد بتفرق المساعی اختلافها فی الجزاء اور مراد مساعی (کوششوں) کے مختلف ہونے سے بدلے میں اختلاف ہے۔ کوئی اطاعت بجالا کر دوزخ سے رہائی چاہتا ہے اور حصول جنت کے لیے کوشش کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ آگے ان ہر دو مساعی کی تفصیل ارشاد ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۖ

تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ توجس نے دیا۔

قال ابن زید المراد انفاق ماله فی سبیل اللہ تعالیٰ۔ ابن زید کا قول ہے کہ أَعْطَىٰ سے یہاں مراد اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور قتادہ کا قول ہے المعنی اعطى حق اللہ تعالیٰ و ظاهره الحقوق المالية معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا (ہر فرض کو ادا کیا) اور ظاہر اُس سے مالی حقوق مراد ہیں۔
وَاتَّقَىٰ اور پرہیزگاری کی۔

ای واتقی اللہ عزوجل۔ اور اللہ عزوجل شانہ سے ڈرتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے: واتقی ما نہی عنہ اور ممنوعات و حرام امور سے بچتا رہا اور مجاہد کا قول ہے: واتقی البخل اور بخل (کنجوسی) سے بچا۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا۔

ای بالکلمۃ الحسنی۔ یعنی سب سے اچھی بات کو مراد دین و ملت اسلام ہے جب کہ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے ”الْحُسْنَى“ سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد جنت (وعدۃ جنت) ہے جو نیک اعمال والوں کے لیے ہے ایک قول ہے مراد ثواب آخرت ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد توحید پر ایمان ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن عساکر جہما اللہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے ایک غلام اور دس اوقیہ (چاندی) کے بدلے میں خرید کر آزاد کیا تو اللہ نے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى سے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تک آیات نازل فرمائیں تو دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف کی جداگانہ مساعی کا ذکر ہے۔

فَسَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۖ ۱؎ تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔

ای فسنيته للخصلة التي تؤدى الى يسر وراحة كدخول الجنة۔

یعنی ہم اسے بہت جلد ان خصائل و اعمال کی طرف راہ نمائی اور توفیق عطا فرمائیں گے جو اس کو آسانی و سہولت اور راحت و آرام تک پہنچنے پر جیسے جنت میں داخلہ، معاون و مددگار ہوگی اور رضاء الہی اور اخروی کامرانیوں کے حصول کا ذریعہ ہو جائے گی۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ۸؎ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ ۱؎ فَسَيَسِّرُكَ لِلْعُسْرَى ۖ ۱۰؎ وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۖ ۱۱؎

اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کریں گے اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ۸؎

بماله فلم ييذل في سبيل الخير۔ یعنی اپنے مال کے ساتھ بخل کیا اور اسے نیکی و بھلائی کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ ایک قول ہے کہ حقوق الہیہ کی ادائیگی نہ کی۔ بعض علماء نے بخل کے حوالے سے کہا ہے کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے جیسا کہ ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے یعنی نبی اکرم ﷺ پر درود نہ پڑھا تو یہ بھی حقوق اللہ ہی سے ہے جسے ادا نہ کیا۔

وَاسْتَغْنَى ۖ ۸؎ اور بے پروا بنا۔

ای و زهد فيما عنده عز وجل او استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبی۔

یعنی اس چیز سے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے بے رغبت ہو امراد ثواب و نعمت آخرت سے بے پروائی ہے یا مراد ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی طلب و حصول کی جدوجہد کی بجائے بے پروا ہو کر دنیاوی لذات کی طرف مشغول رہا اور ایمان باللہ اور اللہ کی یاد سے دور رہا۔

وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ ۱؎ اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔

ای کفر و کذب بالکلمۃ الحسنی۔ یعنی کفر و سرکشی اختیار کی اور قبول توحید و ایمان سے گریز کیا اور دعوت حق کو سچا نہ جانا اور نہ ہی اللہ کے وعدہ آخرت کو سچا مانا۔ ایک قول ہے کہ دین و ملت اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ جھٹلایا۔

فَسَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ تُوْبَتْ جُلْدُہِمَ اِسے دشواری مہیا کر دیں گے۔

اتّٰی لِلْخَصْلَةِ الْمُؤَدِّیَةِ اِلَی الْعُسْرِ وَالشَّدَةِ كَدْخُولِ النَّارِ۔

یعنی ہم اسے خصائل و اعمال کی راہوں پر ڈال دیں گے جو دشواریوں کو مددگار ہوں گی اور سختیوں کو جیسے جہنم میں داخلہ، یعنی ان کو معصیت و نافرمانی کے کاموں میں پڑا رہنے دیں گے اور انہیں امور خیر کی توفیق نہ دیں گے جس سے ان کے لیے دوزخ کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ ان پر بھلائی دشوار و شدید ہو جائے گی۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

اعملوا فكل میسر لما خلق له اما من اهل السعادة فيسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاء فيسر لعمل الشقاء ثم قرا عليه الصلوة والسلام فاما فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَ صَدَقَ بِالْحَسَنٰی ۝ فَسَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰی ۝ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۝ وَ كَذَّبَ بِالْحَسَنٰی ۝ فَسَيُيَسِّرُكَ لِلْعُسْرٰی ۝ عمل کیے جاؤ تو توفیق ہر ایک کو اسی کی حاصل ہوگی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے جو اہل سعادت (نیک بختوں) میں سے ہوگا تو اس کے لیے اعمال سعادت آسان ہو جائیں گے اور جو اہل شقاوت (بد بختوں) میں سے ہوگا اس کے لیے اعمال شقاوت آسان ہو جائیں گے پھر آپ ﷺ نے یہ آیات پڑھیں فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی سے لے کر لِلْعُسْرٰی تک۔ (صحیحین عن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ)۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ۖ اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔

ای شیء یغنی عنہ ما له الذی بخل بہ۔

یعنی بھلا اسے کوئی چیز بھی فائدہ دے گی؟ اس مال سے جس کے ساتھ بخل کرتا تھا اس لیے کہ یہاں ما استفہامیہ ہے اور اگر نافیہ مانیں تو اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ وہ جس مال کی وجہ سے بخل کرتا تھا وہ اس کے ہرگز کام نہ آئے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائے۔

اِذَا تَرَدَّدٰی ۝ جب ہلاکت میں پڑے گا۔

ردی سے تَرَدَّدٰی ماضی باب تفعّل سے ہے جس کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے ایک قول ہے: تردی حفرة القبر جب قبر کے گڑھے میں پڑے گا۔ قتادہ اور ابوصالح رحمہما اللہ کا قول ہے: تردی فی جہنم ای سقط یعنی جب دوزخ میں گرایا جائے گا۔

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰی ۝ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

جملہ متانفہ ہے ای ان علینا بموجب قضائنا المبنی علی الحکم البالغة حیث خلقنا الخلق

للعبادة ای ندلہم و نرشدہم الی الحق او ان نبین لہم طریق الہدی۔

یعنی ہم پر ہماری قضاء (فیصلہ و تقدیر) کے مطابق جو کہ ہماری حکمت بالغہ پر مبنی ہے ہماری ذمہ داری ہے جب کہ ہم نے مخلوق کو عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا یعنی ہم ان کی راہ نمائی فرمائیں گے اور ہم انہیں حق کی طرف ہدایت دیں گے اور یہ کہ ان پر ہم ہدایت کی راہیں روشن کر دیں گے (کھول دیں گے) بظاہر ”علی“ کا لفظ (حرف جار) معانی کو مؤکد کر رہا

ہے اور وجوب کا اظہار ہو رہا ہے جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل پر کوئی امر واجب نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عزوجل کا یہ فیصلہ ازل میں خود اسی کا فیصلہ ہے یا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، تو وعدہ کی پاسداری اس نے خود اپنے ذمے لی ہے اور یہ اسی کا اعلان ہے اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اسی کی توفیق و مہربانی اور احسان ہے۔

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۖ ﴿١٣﴾ اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں۔

ای التصرف الکلی فیہما کیف ما نشاء فنفعل فیہما ما نشاء۔

یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کلی تصرف و اختیار ہمارا ہے اور ہم دونوں جہانوں میں جس طرح چاہیں فرمائیں اور جس طرح دونوں جہانوں میں چاہیں کریں یا مراد ہے کہ کونین کے ہم ہی مالک و متصرف ہیں ہم جس طرح چاہیں گے ہدایت یافتہ لوگوں کو انعام دیں گے اور تمہارے ہدایت یافتہ نہ بننے پر ہمیں کوئی پروا یا نقصان نہیں ہے۔ تو جس نے ہدایت اختیار کی تو بلاشبہ اس نے اپنے نفس کے لیے بھلائی کی اور جو راہ حق بھول گیا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ ﴿١٦﴾

تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ ﴿١٤﴾ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔

ای فہدیتکم بالانذار و بالغت فی ہدایتکم و تلظی بمعنی تلتھب۔

یعنی میں تمہیں انذار کے ساتھ (عذاب آخرت سے ڈرا کر) تمہیں ہدایت کر رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے ہی تمہیں یہ پیغام رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ پہنچا رہا ہوں۔ فاء سببی ہے اور اللہ عزوجل کا مالک و متصرف، کونین ہونا ڈرانے کا باعث ہے تو تمہیں اس لیے خوف دلایا کہ تم میرے اس عذاب سے بچ جاؤ اور نصیحت قبول کرو۔ اور تَلَظَّى کے معنی ہیں بھڑکتی ہوئی اور شعلہ و لپٹ مارتی آگ۔

لظی دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یا دوزخ کا ایک طبقہ ہے۔

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ ﴿١٥﴾ نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت۔

المراد به الکافر۔ اس سے مراد ہے کافر، اشقی اسم تفضیل ہے شقی سے جس کے معنی بڑے بدنصیب اور سعادت سے محروم کے ہیں۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ ﴿١٦﴾ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

ای بالحق و اعرض عن الطاعة۔ یعنی جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری سے منہ موڑا اَشْقَى کو تکذیب و تَوَلَّى سے مقید و مشروط کرنا اظہار واقعہ کے طور پر ہے اور آیت میں حصر عمومی ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نَارًا تَلَظَّى میں مدامی طور پر داخل ہونے والا صرف کافر ہوگا اور اشقی سے مراد یہی ہے لیکن گناہ گار مومن بھی جہنم میں داخل ہوں گے اگرچہ ان کا داخلہ وقتی ہوگا اور ان کے گناہوں کی سزا کے مطابق ہوگا لہذا یہی صحیح ہے۔ بعض نے کہا آیت میں حصر حقیقی نہیں کہ صرف کفار جہنم میں داخل ہوں گے اور مومن ہرگز نہ ہوں گے بلکہ یہ حصر اضافی ہے کہ عہد رسالت مآب ﷺ کے وقت جو ایمان والے تھے وہ اس عموم حکم سے خارج ہیں یعنی وہ ہرگز جہنم میں نہ جائیں گے لہذا اتمام

صحابہ علیہم الرضوان جہنم سے بری اور محفوظ ہیں اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور ترمذی رحمہ اللہ نے جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی اس آیت کے تحت فرقہ مرجہ کا عقیدہ ہے کہ جہنم کفار کے لیے مخصوص ہے اور مومنوں میں سے کوئی خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو دوزخ میں نہ جائے گا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہوں کا ضرر نہ ہوگا اور روافض کا بھی یہی عقیدہ ہے معتزلہ نے اس آیت کے تحت مرتکب کبیرہ مومن کو مومن نہیں مانا اور مرتکب کبار کو دوامی جہنمی قرار دیا ہے یہ تینوں گروہ حق و صواب سے دور ہیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مومن دوامی جہنمی نہیں خواہ اس نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو اور نہ ہی اسے معافی ملی ہو ممنوعات و محرکات کا ارتکاب موجب جہنم ہے اور کتاب اللہ کے اوامر و نواہی کا مقتضی یہی ہے باقی معاملہ اللہ پر ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اس کا ارشاد ہے: بلاشبہ اللہ شرک کے سوا سب کچھ بخش دے گا خواہ اس گناہ گار مومن نے توبہ کی ہو یا نہ کی۔ اور ارشاد ہے: اللہ سارے ہی گناہ بخش دے گا تو یہ ساری باتیں مشیت و کرم کی ہیں وگرنہ ضابطہ تو ضابطہ ہی ہے۔

وَسَيَجْزِيهَا إِلَّا تُقَىٰ ۖ (۱۴) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ وَمَالًا حَٰدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ

اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔
وَسَيَجْزِيهَا إِلَّا تُقَىٰ ۖ (۱۴) اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔
وَسَيَجْزِيهَا أَي سَيُعِدُّ عَنْهَا یعنی دوزخ سے بہت ہی دور رکھا جائے گا۔ سین تحقیق کے لیے ہے إِلَّا تُقَىٰ الْمُبَالِغِ فَيِ اتِّقَاءِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي یعنی جو کفر و معصیت سے بخوبی بچتا رہا۔
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ (۱۸) جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ أَي يعطيه و يصرفه یعنی جو اپنا مال حاجت مندوں اور غریبوں کو دیتا ہے اور غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اور گردنوں کی خلاصی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ يَتَزَكَّىٰ کے فاعل کا اظہار ہے کہ وہ مال خرچ ہی اس لیے کرتا ہے ”طالباً ان يكون عند الله تعالى زاكياً ناصياً لا يريد به رياء ولا سمعة او متطهراً من الذنوب“ کہ اسے مطلوب و مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ و ستھرا ہو جائے اور اس اتفاق (خرچ) کے ذریعہ نہ ہی اسے ریاکاری اور شہرت و نمود کی خواہش و چاہت ہے یا وہ محبوب رکھتا ہے کہ گناہوں کی گندگی و آلودگیوں سے پاکیزہ و ستھرا ہو جائے۔ جمہور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیات امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں اور اللہ عزوجل نے انہیں إِلَّا تُقَىٰ فرمایا لہذا انبیاء و رسل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر متقی ہیں اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہی تو ہے۔ او کما قال الله عزوجل سبحانه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ تَوْاضَّحَ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء و رسل کے بعد افضل الناس و البشر ہیں۔ اور ان آیات میں ان کے لیے جنت کی دو ٹوک خوشخبری ہے۔ ایک قول ہے الف لام عہدی ہے اور معہود حضرت ابو بکر ہیں۔ امام حاکم نے عامر

بن عبد اللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے ابو قحافہ نے ابو بکر سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ان ضعیف و کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو آزاد ہو کر تمہاری مدد کے قابل نہیں، اگر تم قوی مردوں کو آزادی دلاؤ تو تمہارے مددگار اور محافظ ہوں تو ابو بکر نے کہا اے پدر بزرگوار! میں صرف اللہ کی رضا کا طلب گار ہوں، اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات غلاموں کو آزاد کیا جن میں بلال و عامر بھی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیہ بن خلف لعین سے اپنے غلام نسطاش اور کچھ مال کے بدلے خرید کر آزاد کیا۔

وَمَا لَاحِدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ (۱۹) اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔

پچھلے کلام کے افادہ کے لیے جملہ مستاتفہ ہے ای ابتغاء ہ للزکی خالصا للہ تعالیٰ۔ یعنی اس کا پاکیزگی اور ستھرا ہونے کے لیے مال خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ہے اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کے بدلے میں وہ ایسا کرتا۔ کفار خیال کرتے تھے کہ بلال کا ابو بکر رضی اللہ عنہما پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ اس کی آزادی سے دیا ہے تو اس آیت میں اس خیال کی تردید ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کوئی احسان نہیں کہ وہ اس کا بدلہ دیتے بلکہ ان کا یہ عمل محض اللہ عزوجل کی خوشنودی کے لیے تھا اور کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ اگلے جملہ میں اس کا برملا اظہار ہے۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (۲۰) صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔

استثناء متصل ہے اور مشتق منہ محذوف ہے فالمعنی لکنہ فعل ذلک لا ابتغاء وجہ ربہ سبحانہ و طلب رضاہ عزوجل لا لمکافاة نعمہ۔ تو معنی یوں ہوں گے کہ اس نے (حضرت ابو بکر صدیق) یہ اس لیے کیا کہ انہیں صرف اپنے پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مطلوب ہے اور انہوں نے کسی غرض یا کسی کے احسان کے بدلے میں ایسا ہرگز نہیں کیا۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (۲۱) اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

ای و باللہ لسوف یرضیٰ یعنی اور اللہ کی قسم وہ ضرور جلد ہی اپنے پروردگار سے راضی ہوگا اور اس میں ضمیر الا تثق کے لیے جس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جس کے موعود ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر سے یہ خطاب رسول اللہ ﷺ سے خطاب کی نظیر ہے جیسا کہ آپ ﷺ سے فرمایا گیا: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے اس نعمت و کرم اور رضوان اکبر سے جو حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں شان خلت و محبوبیت کا اشارہ بھی واضح ہے۔ نبی اکرم ﷺ اللہ کریم کے محبوب و حبیب ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے محبوب و حبیب ہیں اور محبوب کا محبوب محبوب ہی ہوتا ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ان اتخذت غیر اللہ خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا کہ اگر میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو خلیل بناتا، اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ واللہ یہ اعزاز ثانی اثنین ہی کو سزاوار ہے رضی اللہ عنہم۔

الحمد للہ آج سورت اللیل مکمل ہوئی

دس رجب المرجب ۱۴۱۵ ہجری بمطابق ۱۴ دسمبر ۱۹۹۴ء

سورة الضحیٰ مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، گیارہ آیتیں، چالیس کلمات اور ایک سو بہتر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الضحیٰ - پ ۳۰

چاشت کی قسم

اور رات کی جب پردہ ڈالے

کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا

اور بے شک بچھلی بہتر ہے تمہارے لیے پہلی سے

اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتادے گا کہ

تم راضی ہو جاؤ گے

کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی

اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی

اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا

تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو

اور منگتا کو نہ جھڑکو

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو

وَالضُّحٰی ۱

وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۲

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۳

وَلَا خِرَۃٌ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاٰوٰی ۴

وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۵

اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۶

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۷

وَوَجَدَكَ عَاۤیِلًا فَاَغْنٰی ۸

فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تُفْقَرُ ۹

وَاَمَّا السَّاۤیِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۱۰

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۱۱

حل لغات - سورة الضحیٰ - پ ۳۰

و- قسم ہے

الضحیٰ - چاشت کی

و- اور

اللیل - رات کی

اذا - جب

سجی - پردہ ڈالے

ما - نہ

ودّعتک - چھوڑا تجھ کو

ربک - تیرے رب نے

و- اور

ما - نہ

قل - ناراض ہوا

و- اور

لا خیرۃ - یقیناً آخرت (بچھلی) خیر بہتر ہے

لک - تیرے لیے

من الاوی - پہلی سے

و- اور

لسوف - یقیناً جلدی

یعطیک - دے گا تجھ کو

ربک - تیرا رب

فترضی - سو تو راضی ہوگا

آ - کیا

لم - نہ

یجد - پایا

ک - تجھ کو

یتیم - یتیم

فاوی - تو جگہ دی

و- اور

وجد - پایا

ک - تجھ کو

ضال - محبت میں خود رفتہ

فہدی - تو ہدایت دی

و- اور

وجد - پایا

ک - تجھ کو

عَايِلًا - مفلس	فَاَغْنِي - تو غنی کر دیا	فَاَمَّا - پھر	الْيَتِيمَ - یتیم پر
فَلَا - نہ	تَقَهَّرَ - دباؤ ڈال	وَ - اور	اَمَّا - پھر
السَّائِلَ - منگتے کو	فَلَا - نہ	تَنَهَّرَ - جھڑک	وَ - اور
اَمَّا - پھر	بِنِعْمَةٍ - نعمت	رَبِّكَ - اپنے رب کا	فَحَدَّثَ - چرچا کر

سورت الضحیٰ

سورت الضحیٰ مکی ہے اس میں ایک رکوع اور گیارہ آیات ہیں اور اس کے مکی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ پچھلی سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَسَيُجَنَّبُكَ الْأَتْقَى ﴿١﴾ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر گزرا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جو تمام اتقیا کے سردار اور امام ہیں تو اللہ عزوجل نے آپ ﷺ پر اپنی نعمتوں کے حوالے سے آپ کا ذکر اس کے فوراً بعد فرمایا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے ”سورت اللیل“ سورۃ ابو بکر تھی۔ اور یہ سورت رسول اللہ ﷺ ہے اور اللہ عزوجل نے ان دونوں سورتوں کے درمیان تعاقب و تسلسل فرمایا ہے اور دونوں کے درمیان واسطہ نہیں رکھا تا کہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں اور نہ ہی کوئی بعد ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ کے بعد آپ کے نائب کامل، خلیفہ اکبر، تقی اکمل، افضل و اعلم اور محبوب و اقرب عند اللہ و عند الرسول آپ ہی کی ذات گرامی ہے، یہی وجہ ہے کہ زعماء امت نے آپ ہی کو خلیفۃ الرسول قرار دیا ہے اور وہ ثانی اثنین ہیں۔ رہا یہ کہ صدیق اکبر کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے مقدم فرمایا آپ سے ان کی افضلیت کا وہم پیدا کرتا ہے تو ایسا ہر گز نہیں کہ قرآن میں مخلوقات کا ذکر خالق سے مقدم بالکھرا آیا ہے اور اللہ عزوجل نے ان پر قسمیں یاد فرمائیں پھر اپنا ذکر فرمایا اور خدام سرداروں کے درمیان آگے ہی ہوتے ہیں تا کہ سردار کی عظمت کا احساس و اظہار ہو اور یونہی فرائض عبادت پر سنتوں کا تقدم ہے اور شاخوں کے اندر سے اور شعاعوں کے ہالے میں سے نور کا دیر سے طلوع ہونا اور نیزے کے پھل کا لکڑی کے دونوں لچکدار کناروں کے درمیان ہونا اس کی عظمت و شان کو مضرب نہیں۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الضحیٰ - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

چاشت کی قسم۔ اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔
وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ چاشت کی قسم۔

والمراد بھا وقت ارتفاع الشمس الذی یلی وقت بروزھا للناظرین دون ضوئھا وارتفاعھا۔
اس بارے میں پہلے بہت تفصیل گزری مگر یہاں مراد سورج کی بلندی کا وہ وقت ہے جو دیکھنے والوں کے لیے اس کی

روشنی اور بلندی کو چھوڑ کر (قطع نظر) اس کے (سورج) کے نکلنے اور ظاہر ہونے کا وقت ہے اور قسم کے ساتھ اس کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ دن کا شباب ہے۔ و قیل المراد به النهار اور ایک قول ہے کہ اس سے مراد دن ہے کہ لیل کے مقابل ذکر ہوا ہے۔ بعض کا قول کہ صبحی وہ معتدل وقت ہے دن کا جو ہر موسم میں ہوتا ہے اور ایک قول ہے کہ یہی وہ سعید و مبارک وقت ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور یہی وہ نیک ساعت دن ہے جس میں جادوگر عظمت رسالت دیکھ سجدہ ریز ہوئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُجًّی اور اس میں مقسم علیہ کے لیے بڑی مناسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو ہر گز نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کی نگہبانی اور ان سے کلام وحی فرمانے سے الگ یا جدا ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ مراد ہے روئے محبوب ﷺ کی قسم ہے اور امام رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محمد کے مردوں کی قسم۔

وَاللَّيْلِ اِذَا سَبَّحَ ۝ اور رات کی جب پردہ ڈالے۔

وَاللَّيْلِ اِی و جنس اللیل یعنی رات کا وقت، اذا ظرفیہ نہیں بلکہ وقت کے معنی میں ہے۔ سَبَّحَ ۝ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے اِی سکن الناس و الاصوات یعنی جب لوگ پرسکون ہو جائیں (سو جائیں) اور آوازیں خاموش ہو جائیں۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے سَبَّحَ کا مطلب ہے اقبل الظلام یعنی جب تاریکی کے ساتھ آجائے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے جب رات ہر چیز کو اندھیرے میں ڈھانک لے۔ امام رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد ہے زلف و کاجل مصطفیٰ ﷺ یا اہل بیت کی خواتین یا ازواج مطہرات کی قسم، اور امام ہی سے منقول ہے کہ صبحی سے مراد اللہ کا نور علم ہے جس سے غیوب میں سے مستور کی معرفت ہوتی ہے اور لیل سے مراد اللہ کا عفو و درگزر ہے جس کے ساتھ وہ سب کے عیوب کو چھپاتا ہے۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا۔

جواب قسم ہے اور وَدَّعَ التودیع سے ہے اور یہ دراصل الدعة تھا و هو ان تدعو للمسافر بان يدفع الله تعالى عنه كآبة السفر اور یہ اس لیے بولا جاتا تھا کہ مسافر کو دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے سفر کی تکلیفوں اور صعوبتوں سے دور رکھے (بچائے) ثم صار متعارفا فی تشبیع المسافر و تركه ثم استعمل فی الترك مطلقاً پھر یہ مسافروں کی رخصتی کے وقت اور انہیں چھوڑنے کے حوالے سے متعارف ہو گیا پھر صرف ان کے چھوڑنے (الوداع کہنے تک) کے ساتھ ہی مستعمل ہو گیا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے اِی مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ یعنی تیرے پروردگار نے تمہیں نہ چھوڑا ایک قول ہے: ان المعنى مَا قَطَعَكَ قَطَعَ الْمُوْدِعِ معنی یہ ہیں کہ تجھے جدا نہ کیا چھوڑنے والے کی طرح جدا کرنا اور اس میں ترک کے لیے استعارہ ہے جس میں لطف و تعظیم ہے اور مخفی نہ رہے کہ وداع، احباب کے درمیان ہوتا ہے۔ کفار مکہ کے قول کی نفی و تردید اور جواب ہے جنہوں نے کہا وَدَّعَهُ رَبُّهُ اسے اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور وہ ایسا بطور تسخر و استہزاء کہتے تھے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا اور نہ ہی تم سے تعلق توڑا۔

وَمَا قَلَىٰ ۝ اور مکروہ نہ جانا۔

اِی و ما ابغضک و حذف المفعول یعنی اور تمہیں پسند سے سوانہ جانا اور مفعول کے حذف میں قَلَىٰ کی نسبت آپ ﷺ کی طرف نہیں کی جس سے آپ ﷺ کی عظمت واضح ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جمع آیات کے لحاظ سے

مفعول کا ذکر نہیں تو میں کہتا ہوں گویہ صحیح ہے مگر وَدَّعَكَ میں مفعول کا ذکر کفار کے جواب میں تھا جو کہتے تھے ودعه ربہ و قد قلاه ربہ اور یہاں قُلِّی کا ذکر اپنی ذات (حق سبحانہ و تعالیٰ) کی جانب سے محبوب کریم ﷺ کی تالیف کے لیے بھی ہے کہ ہم نے تجھے محبوب و پسندیدہ کے سوا اور کچھ نہ جانا۔ کیونکہ کفار کا یہ کہنا کہ قد قلاه ربہ بے شک اس کے رب نے اسے مکروہ جانا تو کفار کا یہ قول اللہ عزوجل پر افتراء و بہتان تھا تو اللہ عزوجل نے ان کے قول کی تردید کر دی اور یہاں مفعول کا ذکر نہ کر کے گویا اپنی محبت بھی واضح کر دی کہ کبھی کوئی محبوب کو بھی چھوڑتا ہے جس کا ذکر وَدَّعَكَ (ک کی ضمیر مفعول کی طرف ہے) میں پہلے ہو چکا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نازل نہ ہوئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد ﷺ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا اس پر سورت وَالضُّحٰی نازل ہوئی۔

صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ چند روز علیل رہے اور تہجد کے لیے نہ اٹھے تو ایک کافر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اے محمد! (ﷺ) تمہارے جن نے تمہیں چھوڑ دیا اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ بغوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وحی کے رکن کی مدت بارہ روز سے چالیس روز تک باختلاف روایات آئی ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ چالیس روز کی تو مشرکوں نے کہا ودعه ربہ و قد قلاه ربہ تو اس کے جواب میں یہ سورت اتری۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے شداد بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ جب کچھ روز وحی رکی رہی تو آپ ﷺ نے بہت گریہ و زاری فرمائی تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اری ربک قد قلاک مما اری من جزعک فنزلت و الضحٰی میں دیکھتی ہوئی کہ آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہو گیا بے قراری اور اس گریہ کی وجہ سے جو میں آپ سے دیکھ رہی ہوں تو سورت الضحٰی نازل ہوئی۔ ام المومنین کا یوں فرمانا بطور دردمندی اور تسلی کے لیے تھا۔

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰٓئِ ۚ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔

لما انها باقية صافية الشوائب على الاطلاق و هذه فانية مشوبة بالمضار و ما اوتى عليه الصلوة والسلام من شرف النبوة وان كان مما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا يخلو في الدنيا عن بعض العوارض القادحة في تمشيهِ الاحكام مع انه عند ما اعدله عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبق والتقدم على كافة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العلمين و كون امته صلى الله عليه وسلم شهداء على سائر الامم و رفع درجات المومنين و اعلاء مراتبهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم و غير ذلك من الكرامات السننية التي لا تحيط بها العبارات۔

یقیناً اس لیے کہ آخرت علی الاطلاق ہر قسم کی گندگیوں، عیوب اور ملاوٹوں سے پاک اور باقی رہنے والی ہے اور یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی، آلودگیوں، ملاوٹوں اور برائیوں اور نقصان دہ امور سے لتھڑی ہوئی ہے (بھری ہوئی ہے) اور آپ ﷺ جو شرف نبوت و رسالت سے سرفراز کیے گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر یا اس کے مقابل اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے جو اس تک پہنچ سکے البتہ دنیاوی زندگی بعض ناپسندیدہ باتوں سے خالی نہیں ہے جو احکام کے پہنچانے میں آڑے آتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ﷺ کو آخرت میں جو بڑائی اور فضیلت دی گئی ہے کوئی اس میں آپ کے برابر نہیں۔ آپ کو بروز حشر تمام

انبیاء و صل علیہم الصلوٰۃ والسلام پر سبقت و فضیلت اور برتری عطا کی گئی جس دن لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آپ کی خواص امت تمام امتوں پر شاہد و گواہ ہوں گی اور اہل ایمان کے درجات بلند کیے جائیں گے اور ان کے مراتب میں آپ ﷺ کی شفاعت کی برکت سے ترقی دی جائے گی اور ان کو بے انتہا عزتیں شرف اور بزرگیاں عطا ہوں گی جن کا تحریریں احاطہ نہیں کر سکتیں۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے اور اسی ضمن میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ساتھ وابستہ و پختہ رکھے گا اور تمہاری جانب وحی پیہم اور مسلسل آتی رہے گی۔ اور یہ چند روزہ انقطاع میں جو تمہیں فراقی حالت پیش آئی، تحت حکمت تھی جس پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے کہ وہاں مقام محمود، حوض کوثر، شفاعت کبریٰ اور ان گنت نعماء و فضل و کرامات کے وعدے ہیں۔ جس پر اگلے پچھلے بھی لوگ رشک کریں گے۔ ایک قول ہے کہ تمہاری دوسری حالت و کیفیت پہلی حالت و کیفیت سے بہتر ہوگی اور تمام کمالات علویہ اور مقامات ارفع پر برابر ترقی پاتے رہو گے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ عروج و منزلت میں فضل و کمال، عز و شرف بڑھتا رہے گا اور یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ بعض علماء نے اس آیت کے تحت مدینہ منورہ کو مکۃ المکرمہ کے برابر فضیلت دی ہے کہ آپ کا پہلا وقت مکۃ المکرمہ میں اور دوسرا مدینہ المنورہ میں گزرا اور اب بھی وہی ہی ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

وَلَسَوْفَ يَل (لام) تاکید کے لیے آیا ہے کہ سَوْفَ پر ہے يُعْطِيكَ تمہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔

قیل هو وعده كريمه شاملة لما اعطاه الله عز وجل في الدنيا من كمال النفس و علوم الاولين والآخرين و ظهور الامر و اعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم و في ايام خلفاء ه عليه الصلوة والسلام و غيرهم من الملوك الاسلاميه و فشوا الدعوة والاسلام في مشارق الارض و مغاربها و لما ادخر جل و علا له عليه الصلوة والسلام في الاخرة من الكرامات التي لا يعلمها الا هو جل جلاله و عم نواله۔

تو اس آیت کے تحت اکثر علماء کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب مکرم ﷺ سے وعدہ کریمہ ہے جو ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ ﷺ کو دنیا میں عطا فرمائی گئیں جن میں کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر و دین کی سر بلندی و ترقی کے ساتھ وہ فتوحات و کامرانیوں جو عہد سعادت مآب ﷺ اور عہد حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ مسلمان امراء و ملوک کے زمانوں میں ہوئیں یا ہوتی رہیں گی اور دعوت اسلام کا شائع اور عام ہونا اور زمین کے مشارق و مغارب میں اس کا پھیل جانا وغیرہ اور وہ بھی جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے آخرت میں جن کرامات و کمالات اور انعامات کو جمع (ذخیرہ) فرما رکھا ہے جسے اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ مراد وہ عنایات و عطایات ربانیہ ہیں جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائیں جیسے فتح مکہ وغیرہ۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہی الشفاعۃ اس سے مراد شفاعت ہے، ابن المنذر، ابن مردویہ اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے حلیہ میں حرب بن شریح رحمہ اللہ کے طرق سے روایت کی ہے کہ میں نے ابی جعفر محمد باقر بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ اہل عراق آپ سے اس آیت کے بارے میں شفاعت مراد لینا بیان کرتے ہیں، تو آپ اس ضمن میں کیا فرماتے

ہیں تو فرمایا ہاں ایسا ہی ہے بخدا مجھ سے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اشفع لامتی حتی ینادی ربی ارضیت یا محمد فاقول نعم یا رب رضیت ثم اقبل علی فقال انکم تقولون یا معشر اهل العراق ان ارجی اية فی کتاب اللہ تعالیٰ لِعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوا الخ قلت انا لنقول ذلک قال فکانہ اهل البيت نقول ان ارجی اية فی کتاب اللہ تعالیٰ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی۔ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا پروردگار مجھے پکار کر کہے گا اے محمد! کیا تم راضی ہو گئے تو میں عرض کروں گا جی ہاں میرے پروردگار! میں راضی ہو گیا۔ پھر راوی اس سے آگے بڑھے اور کہا اے گروہ عراق! تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزاء آیت لِعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوا الخ ہے لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ الخ ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ عطا (يُعْطِيْكَ) سے مراد نعماء آخرت ہے اور اخروی تعظیم و تکریم جس میں شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود و غیرہ بھی شامل ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: رضاه صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل امتہ کلہم الجنة۔ کہ آپ ﷺ کی رضائیگی ہے کہ ان کی ساری امت جنت میں ہو۔ خطیب سے روایت ہے ”لا یرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و واحد من امتہ فی النار“ کہ محمد ﷺ ہر گز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر بکمال زاری اپنی امت کی بخشش کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا: اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ پوچھیں گریہ کا سبب کیا ہے باوجودیکہ حق سبحانہ، تعالیٰ دانا ہے تو جبریل حسب الحکم حاضر ہوئے اور گریہ کا سبب پوچھا تو آپ نے تمام ماجرا کہا اور غم امت کا اظہار کیا تو جبریل نے عرض کیا اے پروردگار! تیرے حبیب کا یوں فرمانا ہے تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملہ میں راضی کر دیں گے اور گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔

اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاَوٰی ۝؎ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔

صاحب کشاف الزخشری کا قول ہے ان یتیمًا من قولہم درة یتیمہ والمعنی الم یجدک واحدا فی قریش عذیم النظیر فاوک۔

نبی اکرم ﷺ پر چند مہربانیوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آپ ﷺ کی ابتدائی زندگی سے ہے تاکہ آئندہ مہربانیوں کی امید کو ان پر قیاس کیا جاسکے۔ ارشاد ہے کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ صاحب کشاف علامہ زخشری کا قول ہے ان کے قول کے مطابق بلاشبہ یتیم سے مراد در یتیم ہے جس کے معنی بے نظیر و عذیم النظیر کے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ کیا اس نے (اللہ نے) تمہیں قریش میں واحد و یکتا اور بے نظیر نہ پایا پھر تمہیں جگہ دی (مقام قرب میں جگہ دی) اور آپ کے دشمنوں کے اندر اپنی حفاظت میں آپ کی پرورش کی اور نبوت و رسالت کے ساتھ مشرف فرمایا۔ خازن و جمل میں ہے کہ آپ ﷺ صدف مادر میں تھے کہ آپ کے والد نے مدینہ منورہ میں رحلت کی اور کوئی ترکہ نہ چھوڑا، آپ کی کفالت آپ کے دادا عبدالمطلب نے کی اور جب عمر شریف چھ سال ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی آٹھ سال کے ہوئے تو دادا نے بھی

داغ مفارقت دیا پھر اپنے حقیقی چچا ابوطالب کی کفالت میں رہے۔ یہاں تک کہ نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے۔ یَجِدُ وَجَدَ سے مضارع بمعنی عَلِمَ یعنی جانا اور ایک قول ہے وَجَدَ وجود سے مشتق ہے جس کے معنی پانا ہیں اور یَتِيمًا اس سے حال ہے اور استفہام انکاری نفی کے لیے ہے جو اثبات کو مستلزم بمعنی اقرار کرانے کے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں یتیم پایا تو اس نے تمہاری کفالت کا انتظام کر دیا۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ ﴿٦﴾ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

وَوَجَدَكَ اور تمہیں پایا اُنْیَ عَلِمَ یعنی تمہیں جان لیا۔ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٦﴾ ای ووجدک غافلا عن الشرائع التی لا تہتدی الیہا العقول کما فی قوله تعالى مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَقوله سبحانه وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ فہدایک الی منہجہا فی تضاعیف ما اوحی الیک من الکتاب المبین وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

یعنی تمہیں علامات نبوت اور احکام شریعت اور اس کی تفصیلات (فرائض و احکام) سے نوازا جن کو جاننے کے لیے عقلیں کسی طور ذریعہ نہیں جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سے پہلے تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری طرف کتاب مبین قرآن حکیم میں سے وحی کیا گیا اور تمہیں سکھا دیا۔

و قیل الضال الشجرة المنفردة فی البیداء لیس حولہا شجر والمراد اما وجدک وحدک لیس معک احد فہدی الناس الیک ولم یترکک منفردا۔ ایک قول ہے ”ضال“ سے مراد وہ درخت ہے جو بیابان (صحرا) میں اکیلا ہی ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی درخت نہیں ہوتا اور اس معنی پر مراد یہ ہے کہ اے حبیب! ہم نے تمہیں اہل عرب کی بستیوں میں منفرد اور اس تنہا درخت کی مانند پایا تو تمہاری طرف لوگوں کو راہ دکھلائی اور تمہیں یکہ و تنہا نہ چھوڑا۔

ایک قول ہے لفظ ضلال ”ضل الماء فی اللبن“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی دودھ میں پانی ملانے کے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دودھ میں کسی غرض سے (لسی وغیرہ بنانے کے لیے) پانی کو غالب و اکثر ملاتے ہیں اور دودھ مغلوب ہو جاتا ہے بلاشبہ آپ ﷺ بھی کفار کے درمیان مغلوب تھے تو اللہ عزوجل نے آپ کو غلبہ و اظہار دین کے لیے اپنی ہدایت سے قوت بخشی۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وحی سے قبل توحید حق پر ایمان رکھتے تھے صغائر و کبار سے معصوم اور عارف تھے۔ بتوں اور ان کی پرستش کو شرک و کفر جانتے تھے اور حج و عمرہ وغیرہ بجالاتے تھے، احادیث میں تفصیل سے وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا یا اسے پوجا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی اور مجھے معلوم تھا کہ قریش صریحاً کفر پر ہیں حالانکہ میں قرآن حکیم اور تفصیلات ایمان سے واقف نہ تھا۔ تو ضَالًّا کے عمومی معنی کیوں کر درست ہو سکتے ہیں بلکہ یہ سوء ادبی ہے اور جمہور علماء کا مذہب یہی ہے اور حدادب سے باہر ہونا ہلاکت ہے۔ و قال الجنید قدس سرہ ای وجدک متجرا فی بیان الکتاب المنزل علیک فہدایک لبیانہ۔ حضرت شیخ الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اے محبوب! ہم نے تمہیں اس کے کھول کھول کر بیان فرمانے کی ہدایت فرمائی۔ ایک قول ہے کہ وجدک قدر نفسک فاطلعک علی عظیم محلک۔ یعنی اے محبوب! ہم نے آپ ﷺ

کو آپ کی عظمت ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔

ایک قول ہے وجدک ضالا عن معنی محض المودة فسقاك كاسا من شراب القربة والمودة فهداك به الى معرفته عز وجل۔ اور اے محبوب! طالب اور محبت و قرب میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی قربت و محبت سے سیراب فرمایا اور تمہیں اپنی معرفت کی طرف ہدایت دی۔

و قال جعفر الصادق رضی اللہ عنہ كنت ضالا عن محبتی لك فی الازل فمنتت علیك بمعرفتی۔ اور شہزادہ اہل بیت نبوی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ”اے محبوب! ازل میں میری جو تم سے محبت ہے آپ اس سے نا آشنا تھے تو میں نے تم کو اپنی معرفت عطا کر کے احسان کیا۔ ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کلام میں مضاف محذوف ہے اور معنی یوں ہیں وجد رهطك ضالا فهدی بك اور ہم نے تمہاری قوم کو گمراہ پایا تو انہیں تمہارے ذریعہ ہدایت بخشی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب! تم بچپن میں تھے اور حسین و جمیل تھے اور مکہ کے جوانوں میں معروف و مشہور نہ تھے حلیمہ نے تمہیں دودھ پلایا تھا پھر وہ تمہارا دودھ چھڑا کر تمہیں تمہارے دادا عبدالمطلب کے پاس واپس سپرد کرنے آئی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے قافلہ میں ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ بھی تھے ایک شب جبکہ آپ ﷺ ناقہ پر سوار راہ منزل پر چل رہے تھے کہ ابلیس نے ناقہ کی مہار تھام کر قافلہ سے الگ دوسری راہ پر ڈال دیا تو جبریل علیہ السلام نے فی الفور حاضر ہو کر ابلیس پر ایسی پھونک ماری کہ وہ جشہ میں جا گرا اور آپ ﷺ کو پھر قافلہ کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح کی ایک روایت صغریٰ میں آپ کے گم ہونے کی ہے اور یہ روایت مرفوع ہے اور اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے امام رازی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔

وَوَجَدَكَ عَالِلاً فَأَغْنِي ۝۸ اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔

ای وجدک عديم المقتنيات فاغناك بما حصل لك من ربح التجارة و ذلك في سفره صلى الله تعالى عليه وسلم مع ميسرة الى الشام و بما وصية لك خديجة رضي الله تعالى عنها من المال و كانت ذا مال كثير فلما تزوجها عليه الصلوة والسلام وهبته جميعه له صلى الله عليه وسلم لئلا يقول قائل ما يثقل على سمعه الشريف عليه الصلوة والسلام و بمال ابى بكر الصديق رضي الله عنه كان ايضا ذا مال فاني به كله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلوة والسلام ما تركت لعيالك فقال تركت الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم۔

یعنی ہم نے تمہیں حاجت مند پایا تو تمہیں غنی کر دیا یعنی تمہاری احتیاج و ضرورت کو پورا کر دیا اس سے جو تمہیں مال تجارت کے نفع سے حاصل ہوا اور یہ نفع اس تجارتی سفر میں ہوا تھا جو آپ ﷺ نے شام کی طرف میسرہ کے ساتھ کیا تھا اور اس سے بھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں سے آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار تھیں تو جب آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا تو انہوں نے وہ ساری دولت اور تمام مال آپ ﷺ کو ہبہ کر دیا اس لیے کہ کوئی کہنے والا ایسی بات نہ کہے جو آپ ﷺ کی سمع شریف پر گراں گزرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

عنه کے مال کے ذریعہ بھی اور وہ بھی بہت دولت مند تھے تو وہ سبھی بھی کیوں نہ آپ ﷺ کا ہو کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تم نے اپنے عیال کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو عرض کی میں نے ان کے لیے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑا۔ ایک قول ہے: المراد قنעک و اغنی قلبک فان غنی القلب هو الغنی مراد یہ ہے کہ تمہیں دولت قناعت سے مالدار کر دیا اور تمہارے دل کو غنی کر دیا تو بلاشبہ غنی وہی ہے جس کا دل غنی ہو، بخاری و مسلم میں ہے تو نگرہ مال کی کثرت سے نہیں ملتی حقیقی تو نگرہ نفس کا بے نیاز ہونا ہے مثال کے طور پر اصحاب صفہ۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص مراد کو پہنچا جو اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے موافق رزق میسر ہو گیا اور اللہ عز و جل نے اسے دولت قناعت سے نوازدیا۔ اور بعض علماء نے عاقلانہ کی تفسیر امت سے کی ہے جو آپ ﷺ سے معرفت اور مصالحت دینی کی طلبگار اور ضرورت مند تھے تو اللہ عز و جل نے آپ ﷺ کو وحی سے سرفراز فرما کر غنی کر دیا تا کہ طالبان دین و معرفت کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یعنی ہم نے تمہاری امت کو حاجت مند پایا تو تمہیں ان کی ضرورتوں کے لیے فضل و نعمت سے مالا مال کر دیا۔

فَاَمَّا الْيَتِيْمُ فَلَا تُقَهِّرْ ۝۱ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول ہے فَلَا تُسْتَذَلُّہ تو اس کو چھوٹا یا کمزور نہ کرو اور مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے لَا تُحْتَقَرُہ۔ اسے مغلوب نہ بتاؤ (خوار نہ کرو) سفیان کا قول ہے لَا تُظْلَمَہ بتضییع مالہ اس کے مال کو ضائع کر کے اس پر زیادتی نہ کرو۔ علماء کے نزدیک القہر غلبہ اور تذلیل کے معنوں میں ہے۔ (امام راغب، مفردات) ابن مسعود اور شععی اور ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہم نے پڑھا ہے ”فَلَا تُكْهَرُ“ (یعنی کاف کے ساتھ) اور بحر اور تہذیب الازہری میں ”کہر“ کے معنی عبوس الوجہ پیشانی پر تیوری چڑھانے کے ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ فلا تعبس تو ماتھے پر تیوری نہ ڈالو۔ بظاہر سباق کلام کے حوالے سے خطاب آپ ﷺ سے مگر مراد امت ہے۔ اہل عرب کا عمومی چلن یہی تھا کہ کمزور کا مال چھین لیتے یا زبردستی قبضہ جمالیے اور یتیم کو دباتے اور اس پر ظلم کرتے۔

زجاج رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یتیم کے مال پر زبردستی قبضہ نہ کرو۔ دراصل آپ ﷺ کے ذکر کے درمیان یتیم و سائل کے بارے میں ہدایت ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: انا و کافل الیتیم کھاتین (ابن ماجہ) میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: من مسح علی رأس یتیم کان لہ بكل شعرة تمر علیہا یدہ نور یوم القیامۃ۔ جس شخص نے ازراہ شفقت کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ پھرا، بروز قیامت نور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً روایت ہے۔

اذا بکی اهتز لبکائہ عرش الرحمن فیقول اللہ تعالیٰ لملائکتہ یا ملائکتی من ابکی هذا الیتیم الذی غیب ابوہ فی التراب فیقول الملائکۃ أنت اعلم فیقول اللہ تعالیٰ یا ملائکتی انی اشہدکم ان علی لمن اسکتہ و ارضاً ان ارضیہ یوم القیامۃ فکان عمر رضی اللہ عنہ اذا رای یتیمًا مسح رأسہ و اعطاه شیئاً۔

جب کوئی یتیم روتا چلاتا ہے تو اس کی آہ و فغاں سے اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ (ہل جاتا ہے) تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں

سے فرماتا ہے: اے میرے ملائکہ! اس یتیم کو جس کا باپ قبر کی مٹی میں چھپ گیا کس نے رلایا تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے اللہ! تو خوب جانتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میں تمہیں گواہ کرتا ہوں اس پر کہ جو اسے چپ کرائے (دلا سادے) اور اسے راضی کرے گا میں قیامت کے روز اسے راضی کروں گا (اس سے راضی ہو جاؤں گا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے تو ازراہ شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اسے کچھ عطا فرماتے (البتہ ان کے ہاتھ پھیرنے کی کیفیت کے بارے میں درست تفصیل نہیں) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ ۝۱۱ اور منگتا کو نہ جھڑکو۔

ای فلا تزجرہ و لكن تفضل علیہ بشیء او ردوہ بقول جمیل۔

یعنی تم اسے نہ ڈانٹو اور ہاں اسے کچھ دے کر اس پر مہربانی کرو پھر اسے حسن اخلاق (اچھی بات) سے واپس لوٹا دو۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اسے نہ جھڑکو کیونکہ جس شخص نے علم کو چھپایا اور طالبان علم تک نہ پہنچایا تو حدیث شریف میں ہے: من سئل عن علم فکتمہ الجہم بلجام من نار جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی پھر اس نے اسے چھپایا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ سائل سے مراد منگتا ہو یا علم دین کا طالب ہو تو اس کا اکرام لازم ہے اور اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے اور اگر نہ کر سکتا ہو تو نرمی اور اچھی بات کہہ کر لوٹا دے اور بدخلقی و ترش روئی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایک مشہور اثر ہے ”للسائل حق وان جاء علی فرس“ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ علماء محدثین نے اس اثر کی تضعیف بیان کی ہے اور بعض کے نزدیک بے اصل ہے۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نعم القوم السئوال یحملون زادنا الی الاخرة سوال کرنے والے لوگ کیا خوب ہیں کہ ہمارے توشہ کو آخرت کے لیے اٹھاتے ہیں۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۲ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

فان التحدث بها شکر لها کما قال عمر بن عبدالعزیز والحسن و قتادة والفضیل بن عیاض۔ پھر اگر تم نے ان نعمتوں کا بیان و چرچا کیا تو گویا تم نے اس کا شکر یہ ادا کیا جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حسن اور قتادہ اور فضیل بن عیاض (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نعمت سے مراد تبلیغ نبوت ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نعمت سے مراد قرآن حکیم ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اسے لوگوں تک خوب پہنچاؤ۔ اور تحدیث نعمت سے مراد شکر بجالانا اور اس کا خوب چرچا کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ نعمت سے مراد وہ فضائل و کمالات اور وہ درجات و مراتب اور وہ نعمتیں جو اللہ کریم نے آپ ﷺ کو عطا فرمائیں یا ان کا وعدہ فرمایا اور تحدیث سے مراد ان کا لوگوں سے بیان کرنا ہے پچھلے تینوں جملوں (آیات) کا تعلق پچھلی آیات سے ہے جیسے وَوَجَدَكَ عَالِمًا غَلِيًّا تَوَيْتُ لَكَ نَشْرًا مَرْتَبًا کی صورت ہے تو معنی یہ ہوں گے:

انک کنت یتیمًا و ضالًا و عائلاً فاواک و هداک و اغناک فمہما یکن من شیء فلا تنس

نعمۃ اللہ تعالیٰ علیک فی هذه الثلاث و اقتد باللہ تعالیٰ متعطفًا علی الیتیم و ترحم علی السائل۔

بلاشبہ آپ یتیم اور اپنی محبت میں خود رفته اور حاجت مند تھے تو اللہ نے آپ کو جگہ دی اور اپنی طرف راہ دی اور غنی کر دیا تو جب کوئی ضرورت نہ رہی تو آپ ﷺ اپنے پران تینوں باتوں میں اللہ کی نعمت کو ذکر کرنا نہ چھوڑیں اور یتیم پر مہربانی کر کے اور سائل پر شفقت و نرمی فرما کر سنت الہیہ کی پیروی کریں۔ یعنی مذکورہ نعمتوں پر شکریہ بجالائیں، ہر نعمت پر شکر واجب ہے خواہ دینی ہو یا دنیاوی، اور احسان کو چھپانا ناشکری۔ بخاری نے ادب میں، ابوداؤد، ترمذی، ابویعلیٰ، ابن حبان اور بیہقی نے جابر بن عبد اللہ علیہم الرضوان سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

من اعطی عطاء و وجد فلیجز بہ فان لم یجد فلیشن بہ فمن اثنی بہ فقد شکرہ و من کتمہ فقد کفرہ۔

جس شخص کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا گیا تو اسے چاہیے کہ جب پائے اس کا اچھا بدلہ دے اور اگر کچھ نہ پائے تو اس کی تعریف ہی کر دے تو جس نے اس کی ثناء و تعریف کر دی تو گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا اور جس نے اسے چھپایا تو گویا اس نے ناشکری کی۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کا سب سے بڑھ کر شکر گزار وہ شخص ہے جو احسان کرنے والے لوگوں کا بہت شکر ادا کرنے والا ہو اور جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اہل مکہ سورۃ الضحیٰ سے ختم قرآن تک ہر سورت کے آخر میں اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ کے ساتھ وصل کرتے ہیں اور ابن عباس اور ابی بن کعب علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے قرأت کی تو آپ نے مجھے یہی حکم دیا۔ چونکہ کفار کے قول و وعدہ ربہ کی تردید ہوئی تھی اور آپ ﷺ نزول وحی پر مسرور ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی اور اصحاب نے اسے بطور سنت جاری رکھا اور بعض قراء لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں۔

الحمد للہ آج سورۃ الضحیٰ کی تفسیر پوری ہوئی

سورة الانشراح مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، آٹھ آیتیں، ستائیس کلمات اور ایک سو تین حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحارہ ترجمہ - سورة الانشراح - پ ۳۰

کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝۱
اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝۲
جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی	الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝۳
اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝۴
تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۵
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۶
تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝۷
اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو	وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝۸

حل لغات - سورة الانشراح - پ ۳۰

آ- کیا	لَمْ- نہ	نَشْرَحْ- کھولا ہم نے	لَكَ- تیرے لیے
صَدْرًا- سینہ	كَ- تیرا	و- اور	وَضَعْنَا- اتارا ہم نے
عَنْكَ- تجھ سے	وِزْرًا- بوجھ	كَ- تیرا	الَّذِي- جس نے
اَنْقَضَ- توڑ دی تھی	ظَهْرًا- پیٹھ	كَ- تیری	و- اور
رَفَعْنَا- بلند کیا ہم نے	لَكَ- تیرے لیے	ذِكْرًا- ذکر	كَ- تیرا
فَاِنَّ- تو بے شک	مَعَ- ساتھ	الْعُسْرِ- تنگی کے	يُسْرًا- آسانی ہے
اِنَّ- بے شک	مَعَ- ساتھ	الْعُسْرِ- تنگی کے	يُسْرًا- آسانی ہے
فَاِذَا- تو جب	فَرَغْتَ- آپ فارغ ہوں	فَانصَبْ- تو محنت کریں	و- اور
إِلَى- طرف	رَبِّكَ- اپنے رب کی	فَارْغَبْ- رغبت کریں	

سورت الم نشرح

سورت الانشراح مکی ہے اور اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں اس سورت کا ایک نام ”الشرح“ بھی ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے اور سورت النضحیٰ کے بعد نازل ہوئی جبکہ

البقاعی رحمہ اللہ کا گمان ہے کہ یہ مدنی ہے اور ایک طویل حدیث میں جسے ابن مردویہ رحمہ اللہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جیسا کہ اس سورت میں قول باری فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ مدینہ منورہ میں نازل ہوا لیکن اس روایت کی صحت میں علماء کو توقف ہے اور یہ سورت مبارکہ کو سورت النبیؐ سے بہت زیادہ اتصال ہے یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ طاؤس اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما دونوں کہا کرتے تھے ہما سورة واحدة کہ یہ دونوں سورتیں ایک ہی سورت ہیں اور وہ دونوں بزرگ ان دونوں سورتوں کو ایک رکعت میں تلاوت کرتے تھے اور دونوں سورتوں کے درمیان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے فصل نہیں کرتے تھے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ الم نشرح قول باری اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا ۚ عَلِیْفًا ۚ سورت النبیؐ میں کفار کے قول قد قلاہ ربہ وودعہ کی تردید تھی اور آپ ﷺ کو ان کے قول سے جوازیت پہنچی تھی اس سے آپ ﷺ گراں خاطر اور غمگین ورنجیدہ تھے اور اس سورت الم نشرح کا مقتضی تھا کہ نزول وحی کی حالت سے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور آپ کو طمانیت قلبی اور تسکین حاصل ہو اور واضح ہو جائے کہ وحی کی وقتی بندش حکمت و مصلحت کے تحت تھی اور یہ بندش ناراضگی کی وجہ سے نہ تھی اور نہ ہی کوئی امر ترک تعلق سے متعلق تھا لہذا اس سورت میں ازالہ غم ہے اور دعوت و تبلیغ کے بوجھ کے بارے میں خصوصی انعام ہے کہ دشوار امور آپ کے لیے مرغوب و محبوب اور آسان بنادیے گئے اور تکالیف آپ کے لیے راحت ہو گئیں۔ تو مضمون کے لحاظ سے دونوں سورتیں باہم متحد ہیں اور معنی کے لحاظ سے یا ظاہراً الگ الگ ہیں اور اس پر حدیث معراج دلالت کر رہی ہے جسے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ سے فرمایا یا محمد الم اجدک یتیمًا فاویت و ضالا فہدیت و عائلا فاغنت و شرحت لک صدرک و حططت عنک و زدرک و رفعت لک ذکرک فلا اذکر الا ذکرت معی اے محمد! (ﷺ) کیا میں نے تمہیں یتیم نہ پایا تو تمہیں جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی تمہیں حاجت مند پایا تو تمہیں غنی کیا اور میں نے تمہارے سینہ کو کشادہ کر دیا اور تم سے تمہارے بوجھ کو اتار دیا اور تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تو میرا ذکر نہ ہوگا مگر یہ کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الم نشرح - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ۙ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔

ای شرحنا لک صدرک۔

یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا۔ و قد یراد به تایید النفس بقوة قدسیة و انوار الہیة اور اس سے مراد قوت قدسیہ (روحانیہ) اور انوار الہیہ سے آپ ﷺ کی تائید و مدد ہے۔ الشرح فی الاصل الفسح و التوسعة شرح کا اصلی مفہوم وسعت اور کشادگی ہے اور بعض علماء کے نزدیک ”شرح“ سے مراد سرور نفس ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جب ”شرح“ کا تعلق قلب سے ہو تو معنی ہوں گے: شرح قلبہ بکذا ای سرہ بہ لما ان القلب کالمنزل للنفس اس کے ساتھ اس کے دل کو کشادہ کر دیا یعنی اس کے لیے اس کے دل کو سرور کر دیا کیونکہ بلاشبہ قلب نفس کے لیے منزل کی مانند ہے اور جب اس کا (شرح) کا تعلق صدر سے ہو تو وہ محل قلب (دل و مکان) ہے اور

جمہور علماء سے منقول ہے: ان المعنی الم نفسحه بالحکمة و نوسعه بتیسیر نا لک، نلقى ما یوحی الیک بعد ما کان یشق علیک کہ معنی یہ ہوں گے کہ کیا ہم نے آپ کے صدر مبارک کو حکمت کے ساتھ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے آپ کے لیے اپنی طرف سے نزول وحی سے آسانیوں کی وسعت کردی اور اس سے بھی جو کچھ آپ کی طرف وحی فرمایا گیا اس کے بعد کہ وہ امر آپ کے لیے گراں تھا یعنی اللہ عزوجل نے انوار ایمان اور علوم ظاہری و باطنی سے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا اور شرعی احکام کا بار اور تکالیف آپ کے لیے آسان بنا دیں اور اس وقتی انقطاع وحی سے جس نے آپ کو غم فراق سے غمگین بنا دیا تھا اسے دور کر دیا اور آپ کی تسکین فرمادی۔

اور امور نفسانیہ سے آپ کو پاکیزہ کر دیا۔ ایک قول ہے ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا۔ اور ہدایت معرفت، علم و حکمت، پند و موعظت اور تبلیغ نبوت و رسالت کے لیے ایسا وسیع کر دیا کہ عالم غیب و شہادت اس وسعت میں سما گئے اور علائق جسمانیہ اور امور نفسانیہ انوار روحانیہ و قدسیہ کے لیے خارج ہی نہ رہے اور آپ کا سینہ مبارک انوار الہیہ، علوم ربانیہ، حقائق و معرفت کی جلوہ گاہ ہو گیا جو کسی عاقل کو بذریعہ عقل و خرد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس عالم ظاہری میں بھی آپ کا شرح صدر چار مرتبہ ہوا: پہلی مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے دوسری مرتبہ شباب سے پہلے اور تیسری مرتبہ وحی نبوت سے پہلے اور چوتھی مرتبہ شب معراج ہوا۔ ابو نعیم رحمہ اللہ سے منقول ہے ”ان جبریل و میکائیل علیہما السلام شفا صدرہ و غسلہ ثم قال اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ بلاشبہ جبریل و میکائیل علیہما السلام نے آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو کھولا اور اسے غسل دیا پھر کہا اِقْرَأْ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا (الآیۃ) یہ غسل ماء زمزم سے دیا اور ایسا کرنا امر جسمانی کے ازالہ کے لیے تھا، بخاری و مسلم میں قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بینا انا عند البیت بین النائم و الیقظان فاتیت بطست من ذهب فیہا ماء زمزم فشرح صدری“ شب معراج جبکہ میں حطیم کعبہ (یا گھر میں) جا گئے اور سونے کی حالت کے درمیان تھا تو میرے لیے ایک سونے کا طشت بچھایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا تو میرا سینہ کھولا گیا اور پھر ارشاد فرمایا ثم حشی ایمانا و حکمة پھر اس میں ایمان و حکمت بھرے گئے۔ بلقینی کا قول ہے کہ ماء زمزم کوثر سے اسی وجہ سے افضل ہے کہ قلب اطہر کو اس سے غسل دیا گیا اور زمزم کا پانی تبدیلی مزاج کا موجب ہے اور ایسا آپ کی تکمیل روحانی کے لیے ایک امر تھا۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا۔

ای و حططنا عنک حملک الثقیل یعنی ہم نے آپ سے آپ کا بھاری بوجھ اتار لیا۔ وِزْر سے مراد یا تو وہ غم کا بوجھ ہے جو کفار کے دعوت قبول نہ کرنے کا تھا۔ ایک قول ہے کہ مراد انقطاع وحی کا بوجھ ہے اور کفار کے اقوال کہ انہیں ان کے رب نے چھوڑ دیا وغیرہ، ایک قول ہے کہ مراد امت کے گناہوں کے غم کا بوجھ ہے تو ہم نے وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرما کر اسے اتار لیا۔ ایک قول ہے کہ آپ پر نبوت کا بار گراں آسان کر دیا اور فرائض نبوت کی دشواریاں سہل بنا دیں۔

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ ﴿٦﴾ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

ای حملہ علی النقیض۔ یعنی اس بوجھ نے آپ ﷺ کی کمر بوجھل اور کمزور کر دی تھی ہم نے اسے دور کر دیا الَّذِي موصولہ ہے اور أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَزَرَ کی صفت یا کیفیت و حالت ہے۔ اور النقیض ہو صوت الانتقاض ولا نفکاک اعنی الہریر اور نقیض وہ آواز ہے جو زیادہ بھاری بوجھ ڈالنے سے نکلتی ہے اور جوڑ جوڑ کھل جانا یا قلم چلنے کی آواز کی طرح۔ ایک قول ہے کہ ”وزر“ سے مراد غم فراق ہے جس نے آپ ﷺ کی کمر مبارک کو کمزور بنا دیا تھا۔ ایک قول ہے کہ ”وزر“ سے مراد کفار کے عدم قبول ایمان کا غم تھا یا پھر امت کا غم تھا جسے اللہ عزوجل نے آپ کو مقبول شفاعت بنا کر اتار دیا۔ وَمَا فَعَلْنَاكَ ذِكْرَكَ ﴿٧﴾ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

بالنبوة و غیرہا وای رفع مثل ان قرن اسمه عليه الصلوة والسلام باسمه عزوجل فی کلمتی الشهادة و جعل طاعته طاعته و صلی علیہ فی ملائکتہ و امر المومنین بالصلاة علیہ و خاطبه بالانقاب کیا ایہا المدثر یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ و ذکرہ سبحانہ فی کتب الاولین و اخذ علی الانبیاء علیہم السلام و اممہم ان یومنوا ب صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی نبوت و رسالت اور دیگر فضائل و مراتب کے ساتھ جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کلمات شہادت میں آپ ﷺ کا نام نامی اپنے اسم گرامی کے ساتھ ملایا اور آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ کو اعلیٰ القایات جیسے یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ، یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ سے خطاب فرمایا (جبکہ دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام) کو ان کے اسماء گرامی (اسم علم) کے ساتھ یاد فرمایا جیسے یُؤْمَرُ، یَا بُرْهَیْمُ، یُؤْمَلِی اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر جمیل فرمایا اور تمام انبیاء و رسل سلام اللہ علیہم اجمعین اور ان کی امتوں سے آپ ﷺ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ مجاہد، قتادہ، محمد بن کعب، ضحاک اور حسن علیہم الرضوان وغیرہم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کہا لا اذکر الا ذکرت معی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر نہ ہوگا مگر تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ بخاری رحمہ اللہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اس آیت وَمَا فَعَلْنَاكَ ذِكْرَكَ کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذ ذکرت ذکرت معی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ہمراہ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۔

و شق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و هذا محمد

و ضم الاله اسم النبی الی اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد

حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عظمت و قدر افزائی کے لیے ان کا نام نامی اپنے نام سے نکالا تو عرش کا مالک محمود ہے اور آپ ﷺ محمد ہیں اور اللہ نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے جبکہ پانچوں وقت اذان میں اذان دینے والا اشہد (میں گواہی دیتا ہوں) کہتا ہے۔ اہل آسمان اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا نام گرامی ساق عرش، قصور جنت کی ہر اینٹ پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، اشجار جنت کے تمام پتوں پر اور انہار جنت کے کنارے پڑے تمام کوزوں پر لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ لوح محفوظ کے مرکز میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ و وحدہ محمد عبده و رسولہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا

قول ہے کہ آپ ﷺ کی شہادت رسالت کے بغیر اللہ کی وحدانیت و بندگی کی تصدیق بے فائدہ ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہی رہے گا اور ایمان کی لذت سے بہرہ مند نہ ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ﷺ کا ذکر دنیا میں بلند ہے اور آخرت میں بھی بلند ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱

تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

کشاف میں ہے کہ یہ فصیح ہے اور کلام میں آپ ﷺ سے وعدہ ہے اور آپ ﷺ کی تسلی و دلجوئی ہے کیونکہ مشرک و کفار آپ ﷺ کو اور اہل ایمان کو فقر و فاقہ اور تنگیوں سے عار دلاتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے ذہن شریف میں یہ خطرہ گزرا کہ کہیں یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی تنگدستی اور کفار کی تحقیر و طعن کے پیش نظر اسلام سے منہ نہ پھیر لیں تو اللہ عز و جل نے آپ ﷺ پر اپنی ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا پھر مزید فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا گویا کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے خولناک خولناک فلا تياس من فضل الله تعالى فان مع العسر الذي انتم فيه يسرا۔ ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا تو آپ اپنے رب کے فضل سے مایوس نہ ہوں کیونکہ یقیناً تنگی کے ساتھ جس میں کہ تم لوگ مبتلا ہو اس کے ساتھ ہی بڑی آسانی ہے يُسْرًا کی تنوین عظمت کو ظاہر کر رہی ہے اس سے مراد یا تو مطلقاً دنیا کی آسانی ہے یا عہد نبوی ﷺ میں بہت سی فتوحات کا حاصل ہونا ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے جب یہ آیت اتری تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہیں خوشخبری ہو ”لن يغلب عسر يسرين“ ”یُسْرًا تمہارے لیے آگیا اب ایک دشواری دو سہولتوں پر ہرگز غلبہ نہ کرے گی۔ یُسْرًا کی تنوین میں وعدہ و امید کی تعظیم بھی ہے یعنی عسرو تنگی کے ساتھ سہولت و آسانی بھی ضرور آئے گی۔ اور لفظ مَعَ کا بعد کی جگہ لانا اتصال کے لیے ہے۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

جملہ متانفہ ہے اور اس میں نبی اکرم ﷺ اور تمام اہل ایمان سے وعدہ ہے اور یُسْر سے یہاں مراد یسر لہم فی ایام الخلفاء او یسر الآخرة۔ اہل ایمان کے لیے ایام خلافت میں آسانیاں ہوں گی یا آخرت میں آسانی ہوگی اور ثواب آخرت ہے، ارشاد نبوی ”لن يغلب عسر يسرين“ سے مراد یہی ہے کہ اگر دنیاوی تنگی (عسر) دنیاوی یسر (سہولت) پر غلبہ کر لے تو آخرت کے یسر (سہولت) پر غالب نہ ہوگا اور آخرت کی آسانی دائمی ہے۔ بغوی رحمہ اللہ سے یہ بھی منقول ہے نکرہ بصورت نکرہ مکر آیا ہے اور اس سے مراد نئے معنی ہیں اور کلام گزشتہ کی تاکید محض نہیں۔ کیونکہ یہ جملہ معطوفہ نہیں اور نئے معنی یہی ہیں کہ مراد تنگی کے بعد آسانی ہے پہلے دنیا میں پھر آخرت میں اور وقت نے واضح کیا کہ آسانیاں دنیا میں بھی خوب میسر آئیں۔ لوگ ایمان لائے، اطاعت گزار ہوئے، غلبہ اسلام ظاہر ہوا، کفار رسوا ہوئے، غنائم و مال و دولت کی کثرت ہوئی اور خلفاء راشدین کے ایام میں یہ حال ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔ اور آخرت کا وعدہ تو حق ہے اور لازوال ہے۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝۲

تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔

فَإِذَا فَرَغْتَ تَوَجَّبْ إِلَى نَمَازٍ مِنْ فَارِغٍ هُوَ۔

ای من عبادۃ کتبلیغ الوحی۔

فَانْصَبْ ۝۱۱ تودعا میں محنت کرو۔

فاتعب فی عبادۃ اخری شکرا لما عددنا علیک من النعم السالفة و وعدنا من الالاء الانفة۔ تو عبادت کی محنت کرو تا کہ مذکورہ سابق نعمتیں جو ہم نے آپ کو انعام فرمائیں اور جن نعمتوں کا آپ سے آئندہ وعدہ فرمایا ہے تا کہ سب کا شکر ادا ہو جائے۔ ایک قول ہے: فاذا فرغت من عبادۃ اتبعها باخری۔ تو جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو اس کے متصل ہی دوسری عبادت میں مشغول ہوں اور کوئی لمحہ یا خدا کے بغیر نہ گزرے۔ ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مقاتل اور کلبی علیہم الرضوان سے منقول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نماز فرض سے فارغ ہو تو دعا کے لیے خوب کوشش کرو اور اللہ سے رغبت کے ساتھ مانگو یعنی آخرت طلب کرو۔ یہ دعا خواہ نماز میں تشہد کے بعد قبل سلام ہو یا بعد سلام ہو، حدیث شریف میں ہے: الدعوات مستجابات عند المكتوبات دعائیں فرض نمازوں کے بعد یا متصل مقبول ہوتی ہیں۔ کلبی رحمہ اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاتَّعَبْ ۝۱۲ اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاتَّعَبْ اور اپنے رب کی طرف۔

وحدہ۔ یعنی صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

فَاتَّعَبْ ۝۱۲ رغبت کریں۔

فاحرص بالسؤال۔ یعنی مانگنے میں اللہ عزوجل سے خوب رغبت کریں اور دوسرے سے مت چاہیں اور سوال میں خوب الحاج وزاری کریں اور اسی کی ذات سبحانہ و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھیں اور اس سے اس کے فضل و کرم کی خوب چاہت رکھیں۔

الحمد لله آج سورت الانشراح پوری ہوئی

۱۳ شوال المکرم ۱۴۱۵ ہجری بمطابق ۱۵ مارچ ۱۹۹۵ء

سورة التین مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، آٹھ آیتیں، چونتیس کلمے اور ایک سو پانچ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة التین - پ ۳۰

انجیر کی قسم اور زیتون کی

اور طور سینا کی

اور اس امان والے شہر کی

بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا

پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا

مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد

ثواب ہے

تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے

کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں (بے شک

سب حاکموں سے بڑھ کر ہے)

وَالَّتِیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ ۝۱

وَطُوْرٍ سَیْنِیْنِ ۝۲

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝۳

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝۴

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۝۵

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ

اَجْرٌ غَیْرُ مَسْئُوْنٍ ۝۶

فَمَا یُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّیْنِ ۝۷

اَلْیَسَّ اللّٰهُ بِاَحْکَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝۸

حل لغات - سورة التین - پ ۳۰

و۔ قسم ہے	التّین۔ انجیر کی	و۔ اور	الزّیتون۔ زیتون کی
و۔ اور	طویر۔ طور	و۔ اور	سینین۔ سینا کی
ہذا۔ اس	البلد۔ شہر	الامین۔ امن والے کی	لقد۔ بے شک
خلقنا۔ پیدا کیا ہم نے	الانسان۔ انسان کو	فی۔ نیچے	احسن۔ اچھی
تقویم۔ صورت کے	ثم۔ پھر	رaddنہ۔ لوٹایا اس کو	اسفل۔ نیچے
سفلین۔ سب نیچوں سے	الا۔ مگر	الذین۔ وہ جو	امنوا۔ ایمان لائے
و۔ اور	عملوا۔ عمل کیے	الصلحت۔ اچھے	فلهم۔ تو ان کے لیے
اجر۔ اجر ہے	غیر۔ نہ	مسئون۔ ختم ہونے والا	فما۔ تو کیا چیز
یكدبک۔ جھٹلاتی ہے آپ کو	بعد۔ بعد	بالذین۔ انصاف کے	آ۔ کیا
لیس۔ نہیں ہے	اللہ۔ اللہ	باحکم۔ بڑا حاکم	الحکمین۔ حاکموں کا

سورت التین

اس سورت مبارکہ کو سورت التین کہتے ہیں بغیر واؤ کے اور جمہور کے نزدیک یہ مکہ ہے اور قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ مدنیہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک اشارت الحضور (وَلَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينِ) میں مکہ ہی مراد ہے اور یہی دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکہ ہے اس کی آٹھ آیات اور ایک رکوع ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بالاتفاق نوع انسانی کے کامل ترین فرد کا حال بلکہ اللہ عزوجل کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ذات یعنی جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا ذکر گزرا اور اس سورت میں اس نوع کا ذکر مزید ہے جس کی طرف اس کا امر منتہی ہے اور جس کا حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے جو اس فرد اکمل اور فخر بنی آدم کی رسالت پر ایمان لایا جو ذات فضائل و شرف کی کان بے مثل اور معدن بے نظیر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ والتین - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْتِّينَ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝

انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی۔ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔

وَالْتِّينَ وَالزَّيْتُونِ ۝ انجیر کی قسم اور زیتون۔

عن کعب الاحبار انهما دمشق و ایلعاء بیت المقدس۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے التین سے مراد دمشق کا شہر اور الزیتون سے مراد ایلعاء شہر بیت المقدس ہے۔ محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے التین سے مراد اصحاب الکہف کی مسجد اور الزیتون سے مراد مسجد ایلعاء (بیت المقدس) ہے۔ ابن جریر اور ابن مردویہ علیہم الرضوان نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ التین سے مراد مسجد نوح علیہ السلام ہے جو کوفہ جو دی پر بنی تھی اور الزیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ شہر بن حوشب کا قول ہے کہ التین سے مراد کوفہ اور الزیتون سے مراد شام ہے اور بعض علماء نے اس پر جرح کی ہے کہ کوفہ اسلامی شہر ہے جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عہد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں آباد کیا تو شاید کوفہ سے مراد وہ زمین ہے جہاں اب کوفہ شہر آباد ہے اور جیسا کہ قاموس وغیرہ میں ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی منزل تھا اور بعض نے کہا کوفہ شہر پہلے ہی سے تھا مگر اجڑ گیا تھا پھر عہد فاروقی میں دوبارہ آباد ہوا۔

ایک قول ہے کہ التین اور الزیتون دونوں حلوان اور ہمدان اور جبال الشام کے درمیان پہاڑ ہیں کیونکہ یہ دونوں ان دونوں کی اصل ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد اماکن مخصوصہ (خاص مقامات) ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے التین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے اور الزیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس آباد ہے۔ اور ایک قول ہے المراد بهما الشجران المعروفان دونوں سے مراد مشہور و معلوم دو درخت ہیں یعنی انجیر کا اور زیتون کا۔ ابن حاتم اور حاکم رحمہما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے التین و الزیتون الفا کھتہ التی یا کلھا الناس۔ تین (انجیر) اور زیتون پھل ہیں جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ ابراہیم النخعی، عطاء، جابر، مقاتل، کلبی، عکرمہ اور حسن علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ حق

سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں کے درمیان جو قسم کے ساتھ ان کا خصوصی ذکر فرمایا ہے تو وہ ان دونوں کے خواص جلیلہ کو مشیر ہے اور ان کے اختصاص پر دال ہے التَّيْنِ یعنی انجیر۔

- ۱- ایسا پاکیزہ پھل ہے کہ اس میں گٹھلی نہیں ہوتی یا اس کا فضلہ نہیں ہوتا (بنتا)
- ۲- لطیف پھل ہے جو زود ہضم ہے یعنی آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔
- ۳- نہایت عمدہ اور صحیح پھل یا میوہ ہے جو مکمل غذا ہے اور جب منہ نہار لیا جائے اور کسی شے کے بعد نہ لیا جائے تو وہ بہت فائدہ بخش دوا ہے۔
- ۴- سدوں کو کھولتا ہے۔
- ۵- جگر کو قوت دیتا ہے۔
- ۶- تلی کے بڑھنے کو درست کرتا ہے یا ورم کو زائل کرتا ہے۔
- ۷- قبض کشا ہے۔
- ۸- ہر قسم کی کمزوری کو مفید ہے۔
- ۹- خفقان کو دور کرتا ہے۔
- ۱۰- جسم کو فربہ کرتا ہے۔
- ۱۱- دمہ کو مفید ہے۔
- ۱۲- زخروں کی تکلیف اور سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے اور کھانسی میں مفید ہے۔
- ۱۳- سینے کے دردوں کو مفید ہے۔
- ۱۴- زخروں، پھپھردے کی نالی اور آنٹوں کی سختی اور موٹاؤ کھر درا ہونے کی تکلیف میں مفید ہے۔
- ۱۵- امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہما اپنے آباؤں کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں انہ یزیل نكهة الفم و يطول الشعر و هو امان من الفالج کہ انجیر منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔
- ۱۶- منہ کے زخموں کو دور کرتی ہے۔
- ۱۷- بالوں کو لمبا کرتی ہے۔
- ۱۸- فالج سے (اعضاء کا بے حرکت یا سست و ناکارہ ہو جانا) امان ہے۔
- ۱۹- ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ عالی جناب میں انجیروں سے بھرا ایک طباق بطور ہدیہ لایا گیا تو آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا اور اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کھاؤ اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت سے اترا ہے تو میں ضرور کہتا کہ وہ پھل یہی ہے (انجیر ہے) کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی (فضلہ) کے ہیں تو تم اسے کھاؤ فانھا تقطع البواسیر و تنفع من النقرس کہ بواسیر کو کھول دیتی ہے اور نقرس کو فائدہ دیتا ہے۔
- ۲۰- اور ام غلیظہ اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اور اس کے خواص مفرد لحاظ سے اور بطور مرکب کے بہت ہی زیادہ ہیں۔

و اما الزيتون فهو ادام و دواء و فاكهة۔ اور زيتون تو وہ سالن اور دواء ہے پھل ہے اور یہ ایک مبارک درخت ہے جو خشک پہاڑوں میں اگتا ہے، خود بخود پرورش پاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی حاجت نہیں۔ یہ درخت ہزاروں برس تک رہتا ہے اس کے پتے نہیں گرتے اس سے روغن نکلتا ہے جسے زیت کہتے ہیں جو نہ صرف بطور سالن کھایا جاتا ہے بلکہ سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سانس میں روغن کا کام بھی دیتا ہے اس سے جو کیلوس بنتا ہے (رس) ہضم کو بہت ہی مفید ہے اور اس کی مالش فربہی بدن اور اعضاء کی تقویت کے لیے بے مثل ہے، رنگت کی تحسین و اصلاح کرتا ہے اور اخلاط کو صحیح کرتا ہے اور اعصاب کو قوت دیتا ہے بدن میں بندش کو کھولتا ہے اور کیڑوں کو نکالتا ہے۔ اور پیشاب آور ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو گردوں کی اصلاح کرتا ہے اور پتھری کو تحلیل کر دیتا ہے (نکال دیتا ہے۔ توڑ دیتا ہے) بصارت کو تقویت دیتا ہے اور موتیا کو روکتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ زیتون کے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے اس سے ایک مسواک توڑی اور استعمال فرمائی اور معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا نعم السواک الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الضم و يذهب الحفرة بہترین مسواک برکت والے درخت زیتون کی ہے منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور دانتوں کو کیرا لگنے سے بچاتا ہے یا (دانتوں کے خلا کو دور کرتا ہے) اور معاذ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہوا مسواکی و مسواک الانبياء علیہم السلام قبلی کہ زیتون کے درخت کی مسواک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مسواک ہے۔

وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿١٠﴾ اور طور سینا۔

ای الجبل الذی کلم اللہ تعالیٰ شانہ موسیٰ علیہ السلام و يقال له طور سيناء و بکسر السين المد و بفتحها والمد۔ یعنی وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اسی کو طور سینا کہتے ہیں سین کے زیر اور مد اور سین کے زبر اور مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں قرأت پہلی صورت پر (کسرہ کے ساتھ) ہے۔ حضرات عمر بن خطاب، عبد اللہ، طلحہ اور حسن علیہم الرضوان نے دوسری صورت (بفتح زبر کے ساتھ) پڑھا ہے اور بنو بکر اور بنو تمیم کی لغت پر یہی قرأت ہے یہ پہاڑ مصر اور عقبہ کے درمیان تہ کے قریب ہے اور ایک قول ہے کہ سَيْنِينَ اس بقعہ (زمین کا ٹکڑا) کا نام ہے جس میں یہ پہاڑ ہے اور طور اس کی طرف مضاف ہے انخفش علیہ الرضوان کا قول ہے سَيْنِينَ جمع ہے سینۃ کی جس کے معنی شجر کے ہیں۔ ابن ابی حاتم، ابن المنذر اور عبد بن حمید نے ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سَيْنِينَ سے مراد ہے (هو الحسن) خوب صورتی۔

ضحاک رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے مگر ان کے نزدیک یہ لفظ نہطی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے سَيْنِينَ کے معنی برکت والے کے ہیں۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ سَيْنِينَ کا مطلب ہے درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿١١﴾ اور اس امان والے شہر کی۔

ای البلد الامین فمكة حماها اللہ تعالیٰ بلاخلاف و جاء فی حدیث مرفوع و هو مکان البيت الذی هو هدی للعالمین و مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مبعثہ و الامین فاعیل اما بمعنی فاعل ای الامین امن الرجل۔

بلد امین سے مراد مکہ المکرمہ ہے اللہ اسے ہمیشہ معزز و مکرم رکھے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور حدیث مرفوع میں ہے اور وہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے جو سارے جہانوں کے لیے منار ہدایت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی جائے پیدائش اور مقام بعثت نزول وحی ہے اور امین فعیل کے وزن پر ہے جو کبھی فاعل کے معنوں میں آتا ہے یعنی امان دینے والا اور جو لوگوں کو امان دیتا ہے ایک قول ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: حرمنا امنا بمعنی ذی امن و امانتہ ان یحفظ من دخلہ کما یحفظ الامین مایو تمن علیہ یعنی امن و سلامتی والا اور اس کا امین ہونا ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے امن دیتا ہے یا محفوظ بناتا ہے اسے جو اس شہر میں داخل ہو اس طرح جس طرح امین حفاظت کرتا ہے جس کا وہ امین بنایا جائے اور کبھی امین مفعول کے معنوں میں آتا ہے ای المامون یعنی جو اس شہر پاک میں داخل ہو مامون (محفوظ) ہوتا ہے، مکہ المکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی مقام امن تھا اور زمانہ اسلام میں بھی مقام امن ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے مکہ! واللہ تو سب سے بزرگ تر زمین ہے اور اللہ کے نزدیک ہر طبقہ زمین سے بڑھ کر محبوب ہے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: مکہ تخلیق ارض و سماء کے روز ہی سے حرم ہے اور اللہ کے حرم قرار دینے سے قیامت کے دن تک حرم ہے۔ اور یہاں مجھ سے قبل کسی کے لیے قتال حلال نہ ہوا اور میرے لیے بھی ایک ساعت کے لیے قتال حلال ہوا اور اب بموجب حکم الہی یہ قیامت تک حرم ہے ہذا کا اشارہ تعظیم کے لیے ہے۔ یہ سارے مقامات جن کا ذکر گزرا برکت و فضیلت والے ہیں اور قسم یاد فرمانے میں اسی امر کا اظہار ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ بے شک ہم نے آدمی کو بنایا۔

ای الجنس فهو شامل للمومن والكافر لا مخصوص بالثانی۔ مراد اس سے جنس انسانی ہے اور وہ مومن و کافر دونوں کو شامل ہے۔ یعنی مراد انسان ہے خواہ کوئی ہو۔

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ اچھی صورت پر۔

ای کائنات فی تقویم۔ یعنی بناوٹ میں بہترین تقویم بروزن تفعیل قیام و قوام سے ماخوذ ہے بمعنی ساخت و بناوٹ ہے۔ ای قوام احسن تقویم یعنی بناوٹ و وجود کے لحاظ سے بہترین۔ ایک قول ہے کہ تَقْوِيم مصدر ہے بمعنی متوازن اور معتدل یعنی موزوں اور خوب اعتدال کے ساتھ یعنی صورت کے لحاظ سے اچھا اور حسین۔ ایک قول ہے کہ أَحْسَنِ تَقْوِيم سے مراد ہے جعلہ علی احسن ما یکون صورة و معنی فی شمل ما له من انتصاب القامة و حسن الصورة والاحساس وجودة العقل و غیر ذلک و من امعن نظره فی امره واجال نکرہ فی دقائق ظاہرہ و سرہ۔

یعنی انسان کو شکل کے لحاظ سے سب سے اچھا خوبصورت بنایا اور حقیقت معنی کے لحاظ سے بھی بہت ہی خوب پیدا کیا جو اس کے لیے ان سب امور کو شامل ہے خواہ قد و قامت کے لحاظ سے ہو یا صورت و شکل کے حسن سے اور اسے محسوس و معلوم کرنے والا اور جودت عقل (کثرت) والا بنایا اور اس کے علاوہ اس کو اس کے کاموں میں باریکی نظر سے نوازا اور ظاہری و

باطنی دقائق (باریکیوں و مشکلات) میں اس کی فکر و رسائی کو جلا و روشنی بخشی۔

اور وہ چیز جو احسن تقویم ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں اپنی صفات کا پرتو رکھا اور اسے علم و قدرت اور ارادہ والا بنایا اور اللہ عز و جل نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث میں وارد ہے اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور ایک روایت میں ہے صورت رحمن پر بنایا اس میں روح کی لطیف حقیقت اور خلق کی عنصرت بھی ہے اس میں ملکیت بھی ہے اور حیوانیت بھی، خرابی اور شیطانت بھی ہے اور محبت و نورانیت بھی۔ غرضیکہ خصائص کے لحاظ سے ایک انوکھی جامعیت کا مظہر ہے۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔

الرد بمعنی الجعل ہے یعنی بنایا یا پھیر دیا۔ والمعنی ثم جعلنا من اهل النار الذين هم اقبح من كل قبيح و اسفل من كل سافل اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر اسے ان اہل دوزخ سے کر دیا جو ہر ذلیل سے بڑھ کر بہت بری ذلیل حالت اور ہر پست حالت سے بڑھ کر بہت پست حالت والے لوگ ہیں۔ عکرمہ، ضحاک، نخعی اور قتادہ علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ مراد اس سے ہے رده الى الهرم و ضعف القوى الظاهرة والباطنة یعنی پھر ہم نے اسے بڑھاپے اور ظاہری و باطنی قوتی (اعصاب) کی کمزوری کی حالت پر لوٹا دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب انسان اچھی صورت اور بہترین شکل ملنے پر شکر پروردگار نہ بجالایا اور کفر و معصیت و نافرمانی پر ڈٹا رہا اور ایمان و ہدایت کو قبول نہ کیا تو ہم نے جہنم کے اسفل ترین (سب سے نیچے) درجات کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ یہ نسبت جو اللہ عز و جل نے اپنی طرف فرمائی ہے نسبت تخلیقی ہے اور اللہ عز و جل بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے سافلین سے مراد درندے چوپائے مثل کتوں بندروں اور سوروں کے ہیں اور کفار جہنم میں صورت انسان پر داخل نہ ہوں گے بلکہ ان ذلیل درندوں چوپایوں کی صورت داخل ہوں گے میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے، سورت المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری (لنگور) ان کا ٹھکانا زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے ہیں۔
تو جب انسان اپنی بہترین صورت و شکل، اعلیٰ استعداد و صلاحیت کے باوصف سرکشی، کفر و طغیانی کا مرتکب ہو تو اس کا نتیجہ یہی صورت یعنی صورت و لباس انسانی سے محرومی ہی تو ہوگی۔ بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا: بَلْ هُمْ أَضَلُّ بَلْکَ جانوروں سے بھی بدتر کہ ذی عقل و فضل ہو کر خالق و منعم کی نافرمانی کرتا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ استثناء متصل ہے ای المؤمنون لا یردون اسفل سافلین یوم القيامة ولا تقبح صورهم بل یزدادون بهجة الی بهجتهم و حسنا الی

حسنہم۔ یعنی اہل ایمان قیامت کے روز بدترین حالت کی طرف نہیں لے جائے جائیں گے اور نہ ہی ان کی صورتیں اور شکلیں بری یا ناپسندیدہ ہوں گی بلکہ وہ خوب تر و تازگی سے خوب ترین شگفتگی و تازگی کی طرف بڑھائے جائیں گے (جو ان کے چہروں سے چمکے گی) اور بہتر سے بہترین صورت حسن و جمال سے آراستہ کیے جائیں گے۔

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ① کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔

ای غیر مقطوع او غیر ممنون بہ علیہم۔

یعنی ایسا ثواب ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ان پر اس کا احسان رکھا جائے۔ ابن جریر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ عہد نبوی میں کچھ لوگ انتہائی بوڑھے ہو گئے اور صحیح الحواس نہ رہے تو آپ ﷺ سے پوچھا گیا تو اللہ نے یہ فیصلہ نازل فرمایا کہ حواس کی درستگی کے زمانے کا ثواب اس حالت (ارزل العمر) میں بدستور ملتا رہے گا اور یہ تفسیر اس تقدیر پر ہے کہ استثناء منقطع ہو یعنی یہاں اِلا کا معنی یہ ہے کہ انسان اگرچہ پیرانہ سالی اور ضعف کی وجہ سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا تو کیا یہ بد حالی اس کے لیے بری صورت ہوگی تو اللہ نے اس استثناء سے واضح فرمادیا کہ اہل ایمان کا اجر و ثواب اس حالت پر ہرگز منقطع نہ ہوگا اور اس کی عاجزی و درماندگی میں بھی بحالت صحت جیسا اجر و ثواب لکھا جائے گا اور مومن کے لیے یہ انعام اس کے ایمان و عقیدہ کی وجہ سے ہے۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ جب کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ان اعمال کا وہی ثواب لکھنے کو فرماتا ہے جو اعمال وہ بحالت صحت و اقامت کیا کرتا تھا۔

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الدِّينِ ② اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ③

تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الدِّينِ ② تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے۔

استفہام زجر و انکار کے لیے ہے۔

والمراد بالدين الجزاء بعد البعث اور بالدین سے مراد مرنے کے بعد جزاء و سزا ہے تو تقدیر اول پر معنی ہوں گے ای فَمَا يَجْعَلُكَ كَاذِبًا بسبب الجزاء و انکارہ بعد هذا الدليل یعنی اے انسان! تجھے کس چیز نے جھٹلانے والا بنادیا کہ تو جزا و سزا کا قائل نہیں ہوتا اور قوی دلائل کے ہوتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے حالانکہ تو بخوبی دیکھ اور جان رہا ہے کہ جس ذات برحق نے تجھے کمزور پیدا کیا پھر قوت و طاقت بخشی پھر عمر کے ساتھ ساتھ کمزور سے کمزور بنادیا پھر تجھے موت دی تو کیا وہ یونہی تمہیں پھر سے زندہ کرنے اور جزا و سزا پر قدرت نہیں رکھتا، یقیناً رکھتا ہے تو پھر تجھے انکار و تکذیب کی کیا وجہ ہے۔ تو تجھے انسانی زندگی میں ان تغیرات کا انکار کیسے ہے اور جب تو انکار نہیں کرتا ہے تو حیات بعد الموت جو اسی نہج کی دلیل ہے اس کا کیونکر انکاری ہے اور اگر ”ک“ کو خطابیہ قرار دے کر مراد آپ ﷺ ہوں تو معنی یہ ہوں۔ ای شیء ينسبك الى الكذب في اخبارك بالجزاء تو کون سی چیز آپ ﷺ کی خبروں کے بارے میں جو جزا و سزا سے متعلق ہیں آپ ﷺ کی سچائی پر دلالت نہیں کر رہی ہے یا کون سی بات ہے جو تمہیں جھوٹ سے منسوب کر رہی ہے۔ یا

مطلب یہ ہے کہ ان دلائل قاہرہ کے سامنے اے محبوب! تمہاری صداقت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝۸ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔

ای الیس الذی فعل ما ذکر با حکم الحاکمین صنعا و تدبیر حتی یتوہم عدم الاعادۃ

والجزاء۔

یہ جملہ پچھلے کلام کی تاکید ہے یعنی کیا وہ ذات جس نے کیا جیسا کہ تذکرہ گزرا (انسان کو بنایا پھر اسے احسن تقویم کیا پھر اسے اسفل ترین بنایا وغیرہ) اور بنانے اور تدبیر کرنے میں سب سے بڑھ کر حاکم نہیں اور جب وہ ہی حاکم ہے تو تمہیں موت کے بعد زندگی اور جزا و سزا کے نہ ہونے کا یا اس پر انہیں قدرت نہ ہونے کا وہم کیوں ہوتا ہے۔ و قیل الحکم بمعنی القضاء فہی وعید لکفار ایک قول ہے ”الحکم“ بمعنی قضاء بمعنی فیصلہ کے ہیں تو اس میں کفار کے لیے وعید ہے کہ بلاشبہ وہ تمہارے (اے رسول! ﷺ) اور تمہیں جھٹلانے والوں (کفار) کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے پر کہنا چاہیے۔ وانا علی ذلک من الشاہدین اور بلاشبہ میں اس پر گواہ ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ کہے: سبحانک بلی اے اللہ! تو پاک ہے اور یقیناً سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔

الحمد للہ آج سورت التین پوری ہوئی

۲۵ مارچ ۱۹۹۵ء بمطابق ۲۳ شوال المکرم ۱۴۱۵ ہجری

سورة العلق مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، انیس آیتیں، بانوے کلمات اور دو سو اسی حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة العلق - پ ۳۰

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
 اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
 عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
 كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝
 اَنْ سَاۡهًا اسْتَعْصَمَ ۝
 اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجْعُ ۝
 اَرَاۤءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ۝
 عَبْدًا اِذَا صَلَّی ۝
 اَرَاۤءَیْتَ اِنْ كَانَ عَلٰی الْهُدٰی ۝
 اَوْ اَمَرَ بِالْتَّقٰوٰی ۝
 اَرَاۤءَیْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝
 اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰۤی ۝
 كَلَّا لَیْن لَّمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ ۝
 نَاصِیَةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝
 فَلَنِدْعُ نَادِیَهُ ۝
 سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّةَ ۝
 كَلَّا لَا تُطْعُهُ وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا
 آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا
 پڑھو اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے
 جس نے قلم سے لکھنا سکھایا
 آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا
 ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے
 اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا
 بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے
 بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے
 ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے
 بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا
 یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا
 بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا
 تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے
 ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر
 کھینچیں گے
 کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار
 اب پکارے اپنی مجلس کو
 ابھی ہم بھی اپنی مجلس کو بلاتے ہیں
 ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ

حل لغات - سورة العلق - پ ۳۰

اِقْرَأْ - پڑھو بِاسْمِ - ساتھ نام رَبِّكَ - اپنے رب کے الَّذِیْ - جس نے

خَلَقَ - پیدا کیا	خَلَقَ - پیدا کیا	خَلَقَ - پیدا کیا	خَلَقَ - پیدا کیا
وَ - اور	وَ - اور	وَ - اور	وَ - اور
عَلَّمَ - سکھایا	عَلَّمَ - سکھایا	عَلَّمَ - سکھایا	عَلَّمَ - سکھایا
مَا - جو	مَا - جو	مَا - جو	مَا - جو
إِنَّ - بے شک	إِنَّ - بے شک	إِنَّ - بے شک	إِنَّ - بے شک
رَأَى - دیکھا	رَأَى - دیکھا	رَأَى - دیکھا	رَأَى - دیکھا
إِلَى - طرف	إِلَى - طرف	إِلَى - طرف	إِلَى - طرف
سَمِعْتُ - دیکھا تو نے	سَمِعْتُ - دیکھا تو نے	سَمِعْتُ - دیکھا تو نے	سَمِعْتُ - دیکھا تو نے
إِذَا - جب	إِذَا - جب	إِذَا - جب	إِذَا - جب
إِنْ - اگر	إِنْ - اگر	إِنْ - اگر	إِنْ - اگر
أَوْ - یا	أَوْ - یا	أَوْ - یا	أَوْ - یا
سَمِعْتُ - تو نے دیکھا	سَمِعْتُ - تو نے دیکھا	سَمِعْتُ - تو نے دیکھا	سَمِعْتُ - تو نے دیکھا
تَوَلَّى - منہ پھیرا	تَوَلَّى - منہ پھیرا	تَوَلَّى - منہ پھیرا	تَوَلَّى - منہ پھیرا
بِأَنَّ - بے شک	بِأَنَّ - بے شک	بِأَنَّ - بے شک	بِأَنَّ - بے شک
لَئِنْ - اگر	لَئِنْ - اگر	لَئِنْ - اگر	لَئِنْ - اگر
بِالنَّاصِيَةِ - پیشانی کے بالوں سے	بِالنَّاصِيَةِ - پیشانی کے بالوں سے	بِالنَّاصِيَةِ - پیشانی کے بالوں سے	بِالنَّاصِيَةِ - پیشانی کے بالوں سے
خَاطِئَةٍ - خطا کار	خَاطِئَةٍ - خطا کار	خَاطِئَةٍ - خطا کار	خَاطِئَةٍ - خطا کار
الرَّبَّانِيَّةَ - سپاہیوں کو	الرَّبَّانِيَّةَ - سپاہیوں کو	الرَّبَّانِيَّةَ - سپاہیوں کو	الرَّبَّانِيَّةَ - سپاہیوں کو
وَ - اور	وَ - اور	وَ - اور	وَ - اور
أَقْتَرَبُ - قریب ہو جا	أَقْتَرَبُ - قریب ہو جا	أَقْتَرَبُ - قریب ہو جا	أَقْتَرَبُ - قریب ہو جا

سورت العلق

سورت العلق کو سورت الاقرء بھی کہتے ہیں، یہ بلا خلاف مکیہ ہے البتہ اس کی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ قراء شام کے نزدیک اٹھارہ آیات ہیں جبکہ قراء حجاز کے نزدیک بیس آیات ہیں اور قراء کوفہ (عراق) کے نزدیک انیس آیات ہیں اور اسی پر اتفاق ہے۔ اکثر علماء تفسیر کے نزدیک سورت العلق پہلی سورت ہے جو سب سے اول نازل ہوئی۔ طبرانی نے کبیر میں اپنی سند سے بشرط صحیح ابی رجاء العطار دی سے روایت کی ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہم ان کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے اور وہ دوسفید کپڑوں میں ہوتے تھے تو جب انہوں نے جب سورت الاقرء تلاوت کی تو فرمایا یہ وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے دلائل میں بھی اسے حضرت عائشہ سے صحیح روایت کیا ہے اور مجاہد سے کثیر علماء نے روایت کی ہے انہوں نے کہا: اول ما نزل من القرآن اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ ن

B

وَالْقَلَمِ قرآن حکیم میں سب سے اول جو سورت اتری وہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي (سورت اعلق) ہے پھر ن وَالْقَلَمِ نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا ای القرآن انزل اولاً قال يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قرآن کی کون سی سورت سب سے پہلے اتری تو انہوں نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سورت الاقرء پہلے اتری تو انہوں نے کہا میں تم سے وہی بیان کر رہا ہوں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان کیا۔ بیہقی نے دلائل میں بطریق یونس بن بکر عن یونس روایت کی ہے کہ سب سے اول سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ حدیث بدء الوحی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور جسے بخاری نے نقل کیا ہے سب احادیث میں صحیح ترین ہے کہ اس میں بطریق صراحت پہلی وحی میں سورت الاقرء کی ابتدائی پانچ آیات اتریں، ان سب احادیث میں تطبیق اس طرح سے ہے:

(۱) سورت المدثر کا نزول فترۃ الوحی کے بعد ہوا اور اس کے اول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زمانہ فترت الوحی کے بعد جو سورت اولاً اتری وہ سورت المدثر ہی ہے اور اس سے متعلق روایات میں واضح ہے فحیمی الوحی و تتابع تو پھر وحی گرم ہوگئی اور پیہم آنے لگی اور مفسرین متفق ہیں ای بعد فترۃ یعنی ایسا فترت کے بعد ہوا اور علماء نے اس امر کو بھی اختیار کیا ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد جو مکمل سورت اتری وہ سورت المدثر ہی تھی جب کہ سورت الاقرء نزول میں بلاشبہ اول ہے لیکن پوری سورت نہ اتری بلکہ اس کی صرف پانچ ابتدائی آیات اتریں۔ اور اس کا اول ہونا بایں معنی بھی ہے کہ یہ سورت امر اور انداز کے ساتھ اولاً مخصوص ہوئی اور اس کا نزول متقدم سبب کے ساتھ ہوا۔ جبکہ سورت الاقرء میں اولیت واضح ہے۔

(ب) سورت الفاتحہ کا اول ہونا سورت الاقرء اور سورت المدثر کے بعد باقی قرآن سے اول نازل ہونا ہے اور دوسری احادیث کے پیش نظر اسی پر علماء کا اتفاق ہے یہ سورت دومرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں لیکن اس کا کمی ہونا زیادہ صحیح ہے اور یہ کہ یہ سورت الحجر سے قبل اتری۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ ﷺ پر وحی کی ابتداء رویائے صادقہ سے ہوئی اور آپ جو خواب دیکھتے جئات مثل فلق الصبح تو وہ صبح کے سپیدے کی طرح واضح ہو جاتا پھر آپ ﷺ کو تنہائی محبوب ہوگئی اور آپ غار حراء میں خلوت گزریں ہونے لگے یہاں تک کہ فرشتہ وحی نے غار حراء میں آکر آپ سے کہا اِقْرَأْ (پڑھیے) تو آپ ﷺ نے فرمایا ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد میں پڑھنے والا نہیں تو اس نے (فرشتہ وحی) مجھے سینہ سے لگا کر بہت زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا اِقْرَأْ پھر آپ نے وہی جواب دیا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ سے مَا لَمْ يَعْلَمْ تک پڑھا۔ آپ ﷺ گھر واپس لوٹے کہ آپ کا قلب اطہر دھڑک رہا تھا اور جسم انور پر کپکپی طاری تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: زملونی زملونی مجھے کپڑا اڑھاؤ تو انہوں نے ایسا کیا پھر جب یہ حالت جاتی رہی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: لقد خشیت علی نفسی ہمیں تو اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا تو ام المومنین نے عرض کیا ہرگز ایسا نہیں ہوگا بخدا اللہ آپ کو رنجیدہ نہ ہونے دے گا آپ عاجزوں کے کفیل غریبوں کے مددگار اور مہمان نواز اور مصیبت میں لوگوں کے بجا و ماوی ہیں۔ امام قسطلانی کا قول ہے کہ وحی کے بعد لرزہ وغیرہ کی کیفیت اس وجہ سے تھی کہ آپ ﷺ پر مشغولیت بالحق کے علاوہ مخلوق کی طرف مشغولیت یعنی باریت و رسالت کا بوجھ بھی ڈال دیا گیا اور غار حراء میں آپ کے قیام کی مدت بروایت صحیحین ایک ماہ

تھی میں کہتا ہوں اس پر قرآن مشیر ہے شہرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اور یہ مہینہ رمضان ہی کا تھا اور اس دوران میں آپ مخلوق سے منقطع ہو کر (تنہائی پسند ہو کر) متوجہ الی اللہ ہو گئے تھے اور مراقبہ فکری فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ عبادت نہ تھا کیونکہ آپ نبی امی تھے۔ وحی کا آغاز چالیس سال کی عمر پر ہوا۔ سورت التین میں انسان کے اشرف المخلوق پیدا ہونے کا ذکر گزرا اور اس سورت میں انسان کا جنم ہوئے خون سے پیدا ہونے کا ذکر، گویا علتِ صوریہ ہے اور یہی مناسبت کو مشیر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورة العلق - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اِقْرَأْ پڑھو۔

ای ما یوحی الیک من القرآن۔

یعنی پڑھو جو تمہاری طرف قرآن حکیم میں سے وحی کیا گیا۔ اِقْرَأْ امر ہے اور مفعول قرینہ مقام کے لحاظ سے مقدر ہے یعنی قرآن حکیم پڑھو۔

بِاسْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے نام سے۔

ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ باء زائدہ ہے اور بِاسْمِ رَبِّكَ مفعول ہو تو معنی یہ ہوں گے اِذْکُرْ رَبَّكَ اپنے پروردگار کا ذکر کیجئے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہیں: اقرء مبتدا او مفتحا باسم ربک ای قل بسم اللہ ثم اقرء یعنی پڑھو آغاز کرتے ہوئے یا شروع کرو اپنے پروردگار کے نام سے یعنی کہو اللہ کے نام سے پھر پڑھو، اس تقدیر پر قرأت کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ طیبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اِقْرَأْ قرأت کا حکم مطلق ہے اور کوئی فعل معین نہیں اور بِاسْمِ رَبِّكَ میں باء استعانت کی ہے اور یہ جملہ نبی اکرم ﷺ کے قول ما انا بقاری کے جواب میں ہے یعنی اپنے پروردگار کی مدد سے پڑھو۔ اور لفظ اسم زائدہ ہے۔ جیسے سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ میں اسم زائدہ ہے۔

الَّذِي خَلَقَ ۝ جس نے پیدا کیا۔

ای الذی خلق کل شیء۔ یعنی وہ ذات جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا خَلَقَ صفت باری تعالیٰ ہے اٰی خَالِقٌ

یعنی پیدا کرنے والا اس سے قبل ”ربک“ لفظ آیا ہے اور خَلَقَ رب کی صفت ہے اور یہ مقتضی ہے مخلوقات کی تخلیق کا اور مطلب یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ جس کی مخصوص صفت تخلیق و تکوین ہے اور وہ اس میں یگانہ و بے مثل ہے اور کسی دوسرے میں اس صفت کا ہونا ناممکن ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ آدمی کو بنایا۔

انہ اشرف المخلوقات۔ یعنی آدمی کو بنایا جو ساری مخلوقات میں برگزیدہ ہے۔ زنجیری کا قول ہے کہ تخلیق انسان کا ذکر قرأت قرآن کے امر کے بعد آیا ہے جو بتلا رہا ہے کہ انہ تعالیٰ خلقہ للقراءة والدراہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرأت و درایت (پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے) کے لیے پیدا فرمایا اور سورہ رحمن کی ابتدائی آیات سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔

اور محتمل ہے کہ الَّذِیْ خَلَقَ کا مفعول محذوف ہو اور مراد یہ ہو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی محمد ﷺ کو جو انسانیت کی جان ہیں اور ”الانسان الکامل“ ہیں کیونکہ رَبِّکَ کی ضمیر میں آپ ہی مخاطب ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک و لما اظهرت الربوبیۃ اے محبوب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں سے کچھ بھی پیدا نہ کرتا اور نہ ہی اپنا پروردگار ہونا ظاہر کرتا۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ تخلیق کائنات کا باعث انسان ہی کی ذات ہے اور اس کی پیدائش گویا ساری کائنات ہی کی تخلیق ہے یا پھر اس آیت سے عظمت انسان کا اظہار ہے اگر مراد نبی اکرم ﷺ کی تخلیق ہو تو یہ آیت اس ممکن سوال کا جواب ہے کہ مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَ کہ کس چیز سے پیدا کیا۔

مِنْ عَلَیْقٍ ۖ خُونِ کِی پھٹک سے۔

ای دم جامد۔ یعنی جامد خون سے اللہ عزوجل نے احوال تخلیق کے ایک وسطیٰ درجہ کی طرف اشارہ کر کے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے کہ انسان تخلیق کے کن کن مراحل سے گزرا ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا پھر اس کی خوراک کس طرح خون بنی پھر خون سے منی بنی پھر وہ رحم میں منتقل ہوئی اور پھر چالیس روز کے گزرنے پر مضغ ہوئی پھر روح پھونکی گئی وغیرہ وغیرہ۔ اِقْرَأْ پڑھو۔

ای افعَلْ ما امرت به تاکیداً للایجاب و تمہیداً لما یعقبه من قوله تعالیٰ۔

یعنی بجالاؤ جس کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا (پڑھو) یہ ایجاب کے لیے تاکید ہے اور اس کے لیے تمہید ہے (آغاز ہے) جو اس کے پیچھے ارشاد باری تعالیٰ میں سے ہوگا۔ ایک قول ہے کہ اول جو اِقْرَأْ فرمایا وہ مطلق ہے (پڑھنے کے لیے) اور دوبارہ اِقْرَأْ یعنی قرأت کا حکم تبلیغ اور تعلیم امت کے لیے ہے یا پھر نماز میں قرآن حکیم کی قرأت کا حکم ہے۔

وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ ۚ اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔

کریم بروزن فعیل صفت مشبہ اور اکرم بروزن اَفْعَلُ اسم تفضیل ہے اور صفات الہی کے لحاظ سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ ہی بالذات کریم ہے اور مخلوق پر کریم وغیرہ صفات کا اطلاق مجازاً ہے صفات الہیہ نامتناہی ہیں اور صفات مخلوق عطاء الہی سے ہیں اور عکسی اور متناہی ہیں وگرنہ اللہ کریم اپنی ذات و صفات میں بے نظیر و بے مثل یکتا و یگانہ ہے۔ اور کائنات میں اگر کسی وجود کو کریم کہیں خواہ وہ فرضی ہو یا واقعۃً اللہ عزوجل ہر کریم سے بڑھ کر کریم ہے اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں اور وہ بے نیاز ہے اور قدرت کے باوجود معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت دراصل جملہ مستانفہ ہے اور نبی اکرم ﷺ کے عذر کے جواب میں ہے جب کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا اِقْرَأْ (پڑھو) تو آپ ﷺ نے فرمایا انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں یا مطلب یہ ہے کہ کیا پڑھے ہوئے ہیں کہ پڑھتا تو وہ ہے جو لکھتا ہو اور پڑھتا ہو و انا امی اور

ہم امی ہیں تو کہا گیا و ربک الذی امرک بالقراءة مفتحا و مبتدأ باسمہ الاکرم اور تمہارا پروردگار جس نے تمہیں قرأت (پڑھنے) سے آغاز کرنے کا حکم دیا تو اس کے بابرکت نام سے پڑھو یعنی پڑھنے والے ہو جاؤ۔ بعض علماء نے کہا دوسری مرتبہ جو آپ ﷺ نے فرمایا انا بقاری تو اس میں ما بطور استفہام کے فرمایا کہ ہم کیا پڑھیں تو جواباً یہ ارشاد ہوا۔

الذی عَلمَ بِالْقَلَمِ ۝ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔

ای علم ما علم بواسطۃ القلم لا غیرہ تعالیٰ فکما علم سبحانہ القاری بواسطۃ الكتابة بالقلم یعلمک بدونہا و حقیقۃ الکرم اعطاه ینبغی لا لغرض فهو صفة لا یشارکہ تعالیٰ فی اطلاقہا احد۔

یعنی علم جو اللہ نے صرف قلم (کتابت) کے واسطے سے سکھایا جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پڑھنے والے کو قلم کے ساتھ کتابت کے ذریعہ تعلیم دی تو اے محبوب کریم! وہ ذات کریم تمہیں اس کے بغیر ہی تعلیم دے گا (سکھائے گا) اور اس کی یہ عطا اس کے بڑے کرم کی حقیقت ہے جو کسی ذاتی غرض کے بغیر اس نے مہربانی فرمائی تو یہ کریم (الاکرم) ہونا اس کی ایسی صفت ہے جس میں علی الاطلاق اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ بالذات کریم ہے اور لامتناہی عظمتوں کا مالک ہے۔ اس سے کتابت کی فضیلت واضح ہے کہ اولین و آخرین کے جملہ علوم و احوال، اخبار و اطلاعات اسی کے ذریعہ محفوظ و منضبط ہوئے۔

اللہ عزوجل نے وَالْقَلَمِ کہہ کر قسم یاد فرمائی ہے مراد آلہ تحریر اور کتابت ہے جس کے فوائد بکثرت ہیں۔ مشہور مقولہ ہے العلم صید و الكتابة قید۔ علم کی مثال شکار کی طرح اور تحریر و کتابت گویا اس شکار کو قید کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ قلم کے ذریعہ سے تعلیم کا ذکر اس لیے فرمایا کہ تعلیم کے تمام طریقوں میں سے یہی طریقہ اول ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے: اول ما خلق الله القلم الله نے سب سے اول قلم ہی کو پیدا فرمایا۔ (ترمذی)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔

بدل اشتمال من عَلمَ بِالْقَلَمِ ای علمہ و بدونہ من الامور الكلية والجزئية والخفيه ما لم یخطر ببالہ۔ یہ جملہ عَلمَ بِالْقَلَمِ سے بدل ہے (یعنی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ خبر ہے) یعنی انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اور اس کے علاوہ بھی اسے ان تمام کلی اور جزوی، ظاہر و خفی امور و علوم پر بھی اطلاع و خبر دی جس کا انسان کے دل پر خطرہ تک نہ گزرا تھا۔ ایک قول ہے کہ مراد یہاں الْإِنْسَانَ سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جو انہیں سکھایا مَا لَمْ يَعْلَمْ سے مراد جمیع ما کان و ما یکون کے علوم ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ اس پر مزید ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی امور دین و احکام شرع اور علوم غیبیہ اور اسرار و حقائق کتاب و حکمت اور کائنات کے جملہ علوم وغیرہ۔ ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں مکتوب علوم سارے اور اس کے علاوہ جو ان کے رب نے چاہا۔ اور لوح و قلم کا علم تو آپ ﷺ کے علوم کا بعض ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۖ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔

كَلَّا ۚ ہاں ہاں

ردع لمن كفر من جنس الانسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه و ان لم يذكر لدلالة الكلام عليه۔

اس انسان (شخص) کے لیے تنبیہ اور بازداشت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوصف حد سے بڑھ کر اس سے سرکشی کرتا ہے اگرچہ شخص معین کا ذکر کلام میں نہیں مگر سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے۔
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝۱ بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔

ای لیتجاوز والحد فی المعصیۃ واتباع هوی النفس و یستکبر علی ربہ عزوجل۔
 یعنی انسان (مشرک و کافر) نافرمانی اور گناہوں میں حد سے بڑھتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور اپنے پروردگار عزوجل شانہ کے مقابل بڑائی وغرور کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک قول ہے بعد میں کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں اتری تھی اگرچہ الْإِنْسَان میں لام جنسی ہے جو نوع انسان کو شامل ہے لیکن بعض معین اشخاص بھی مراد ہیں تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مراد ابو جہل لعین ہے۔
 أَنْ تَرَاهُ اسْتَغْنَى ۝۲ اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

ای یطغی لان رای نفسہ مستغنیاً۔ یعنی سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اپنے نفس کو غنی پاتا ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے ای لیرتفع عن منزله الی منزلة فی اللباس و الطعام و غیرہما یعنی چونکہ ابو جہل کو مال و دولت میسر تھی اس لیے وہ خوراک و پوشاک اور سواری وغیرہ میں خود کو دوسروں سے ممتاز و برتر رکھتا تھا۔ لَیْطَغَىٰ میں ان مقدر ہے اور أَنْ تَرَاهُ گویا اس کا بیان یا علت ہے کہ اس وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور سرکشی کرتا ہے کہ اس کو تو نگری میسر ہے ایک قول ہے کہ مراد ہے ان رای نفسہ مستغنیاً عن ربہ سبحانہ بعشرۃ و اموالہ و قوتہ کہ اس نے اپنے کنبہ قبیلہ، مال و دولت اور قوت و شوکت کے پیش نظر خود کو اپنے پروردگار سے غنی (بے پروا) سمجھ لیا اور سرکشی کرنے لگا لیکن یہ قول صحیح نہیں کہ روایات میں وارد ہے کہ ابو جہل نے آپ ﷺ سے کہا کہ آپ کا گمان ہے کہ جو کوئی دولت مند ہے سرکشی کرتا ہے تو ہمارے لیے مکہ کے پہاڑ سونے اور چاندی کے کردیتے تو شاید ہم ان سے لیں اور سرکشی نہ کریں اور آپ کے دین کی پیروی کریں تو جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کیا کہ اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو ہم ایسا کئے دیتے ہیں پھر اگر وہ اور دوسرے لوگ ایمان نہ لائے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کریں گے جیسا کہ ہم نے اصحاب المائدہ کے ساتھ کیا تو آپ ﷺ نے خود کو ایسی دعا سے روک دیا۔

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝۳ بے شک تمہارے پروردگار ہی کی طرف پھرنا ہے۔

تہدید للطاغی و تحذیر لہ من عاقبة الطغیان والخطاب قیل للانسان۔

سرکش انسان (ابو جہل) کے لیے دھمکی ہے اور اسے اس کی سرکشی کے انجام سے ڈرانا اور خوف دلانا ہے اور ایک قول ہے کہ خطاب اس سرکش انسان سے ہے کہ بالآخر مرنے کے بعد تیری واپسی تیرے پروردگار ہی کی طرف ہوگی جو تجھے اس سرکشی پر عذاب کرے گا۔ رجعی بمعنی رجوع یعنی واپسی بشریٰ کے وزن پر مصدر ہے۔

أَسْمَاءُ يَتُوبُ إِلَيْهِ ۝۴ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۵

بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے۔ بندہ کو جب نماز پڑھے۔

أَسْمَاءُ يَتُوبُ إِلَيْهِ ۝۴ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۵ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب نماز پڑھے۔

أَسْمَاءُ يَتُوبُ إِلَيْهِ ۝۴ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۵ بھلا دیکھو نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے اَلْزَمِي يَتُوبُ تو جو منع کرتا ہے۔ مراد ابو جہل لعین ہے۔ ابن عطیہ رحمہ

اللہ کا قول ہے: ان العبد المصلیٰ هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناہی و هو اللعین ابو جہل۔ بے شک بندہ جو نماز پڑھے سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں اور روکنے والے سے مراد ابو جہل لعین ہے عَبْدًا اِذَا صَلَّی کا ذکر بصیغہ غائب ہے اور یٰٰنہٰی مضارع ہے اور خطاب کا مقتضی یہ تھا کہ یٰٰنہٰک ہوتا لیکن اس کے بجائے عَبْدًا ذکر فرمایا ہے جو نبی اکرم ﷺ کے کمال عبودیت کا واضح اظہار ہے اور عبادت کمال عبودیت کا مقتضی ہے اور یٰٰنہٰی روکنے والے شخص کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کا بھی واضح اظہار ہے۔ امام احمد، مسلم اور نسائی وغیرہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابو جہل لعین نے لات وعزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں محمد ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھوں (معاذ اللہ) تو میں ان کی سخت توہین کروں گا۔ پھر وہ اس فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کے دوران میں آیا اور جونہی آپ ﷺ کے قریب ہوا لٹے قدم اس طرح بھاگا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھا گویا کسی سے بچنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری تھا لوگوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ سے بھری ہوئی ایک خندق ہے اور خوفناک پرندے بازو پھیلانے ہوئے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لودنا منی لا تختطفته الملائكة عضواً عضواً اگر وہ (ابو جہل لعین) میرے قریب ہو جاتا تو ضرور فرشتے اس کا انگ انگ توڑ ڈالتے اور اللہ عزوجل نے سورت کے آخر تک آیات نازل فرمائیں۔

أَمْرٌ يُتَّانَ عَلَى الْهُدَى ۝ أَوْ أَمْرٌ بِالتَّقْوَى ۝ أَمْرٌ يُتَّانَ كَذَبٌ وَتَوَلَّى ۝ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۝

بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

أَمْرٌ يُتَّانَ كَذَبٌ وَتَوَلَّى ۝ أَوْ أَمْرٌ بِالتَّقْوَى ۝ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔

وقيل الخطاب في ارايت الثانية للكاfer وفي الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عزوجل كالحاكم الذي حضر الخصمان يخاطب هذا مرة والاخرى۔

ایک قول ہے کہ دوسری مرتبہ اَمْرٌ يُتَّانَ میں خطاب کافر کو ہے اور تیسرے میں نبی اکرم ﷺ کو ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ بطور حاکم دونوں فریقوں کو جو مخاطب ہیں کبھی ایک کو خطاب فرماتا ہے اور کبھی دوسرے کو خطاب کرتا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ تکرار اَمْرٌ يُتَّانَ انتہائی تعجب کے اظہار کے لیے ہے تو مطلب یوں ہے اے محبوب! بھلا دیکھو تو اگر (نماز سے روکنے والا ابو جہل لعین) ہدایت کے راستہ پر جاتا یا دوسروں کو نیکی پر پرہیزگاری کے لیے کہتا تو اس کے لیے کیا خوب تھا یعنی اس کے لیے اچھا ہوتا۔

أَمْرٌ يُتَّانَ كَذَبٌ وَتَوَلَّى ۝ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

ان كان الناهي مكذبا بالحق متوليا عن الدين الصحيح الم يعلم بان الله تعالى يجازيه۔ یعنی اے محبوب! بھلا دیکھو تو اگر ابو جہل لعین حق کو یعنی آپ کو جھٹلاتا ہے اور سچے اور صحیح دین پر ایمان لانے سے روگردانی کرتا ہے تو

کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے بدلے سزا دے گا یعنی عذاب دے گا اور اس کا حال جب کیا ہوگا۔

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٥﴾ کیا نہ جانا اللہ دیکھ رہا ہے۔

استفہام انکاری بطور زجر و تہدید کے لیے ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بمعنی قد علم یعنی یقیناً اسے معلوم ہے کہ اللہ اس (ابو جہل لعین) کے حال یعنی کرتوتوں سے آگاہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے اور دعوت حق سے روکتا ہے اور ایمان کو قبول نہیں کرتا اور اللہ عزوجل کو یہ بھی معلوم کہ اس کا رسول دعوت رشد و ہدایت دے رہا ہے تو اس کے علم کی رو سے ابو جہل کو اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً ملے گی۔ اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٧﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٨﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٩﴾ كَلَّا لَا تَطَّعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿٢٠﴾

ہاں ہاں اگر باز نہ آیا۔ تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔ اب پکارے اپنی مجلس کو۔ ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ هَا ہاں اگر باز نہ آیا۔

كَلَّا۔ (ہاں ہاں) ردع للنہی اللعین و زجر لہ۔ ملعون روکنے والے (ابو جہل) کے لیے بازداشت اور اس کو خوف دلانے کے لیے زجر یعنی انتباہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ اگر باز نہ آیا ای واللہ لئن لم ينتہ عما هو علیہ۔ یعنی تو مجھے اپنی ذات کی قسم اگر وہ اس امر خیر کو روکنے حق کو جھٹلانے اور ایمان سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا اور آپ ﷺ کو اذیتیں پہنچانے سے نہ رکا۔

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾ تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔

ای لناخذن بناصیة و لنسجنہ بہا الی النار یوم القیامۃ۔ یہ پچھلے جملہ میں شرط کی جزا ہے یا جواب قسم ہے یعنی ہم ضرور اس کو (ابو جہل لعین) اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اور قیامت کے روز اسے قیدی بنا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

والسفع قال المبرد الجذب بشدة۔ اور المبرد کا قول ہے کہ سفع کے معنی زور سے پکڑنے یا کھینچنے کے ہیں قریش کی لغت میں سفع کے معنی بہت شدت سے پکڑنے کے ہیں والناصیۃ شعر الجبۃ اور ناصیۃ پیشانی کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بالوں کی جگہ پر ہوتا ہے ایک قول ہے: المراد لنسجنہ علی وجہہ فی الدنیا یوم بدر و فیہ بشارۃ بانہ تعالیٰ یمکس المسلمین من ناصیۃ حتی یجروہ ان لم ينتہ و قد فعل عزوجل۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم یوم بدر دنیا میں اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے ضرور قیدی بنائیں گے اور اس میں خوشخبری ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے خبیث چہرے سے نجات دے گا یہاں تک کہ وہ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور بلاشبہ اللہ کریم عزوجل شانہ نے روز بدر ایسا ہی کر دکھایا۔ روایت میں ہے کہ جب سورہ رحمن اتری تو آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے اسے جو رؤسائے قریش کے سامنے پڑھے گا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں پڑھوں گا تو آپ ﷺ نے ان کی کمزوری اور جسمانی حالت کے پیش نظر اجازت نہ دی یہاں تک کہ آپ نے ایسا

تین مرتبہ فرمایا تو تینوں مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی بولے تو آپ نے اجازت دے دی تو وہ رؤسائے قریش کے سامنے آئے جو کعبہ معظمہ کے گرد جمع تھے تو آپ نے سورہ رحمن کی تلاوت شروع کی تو ابو جہل لعین کھڑا ہوا اور آپ کو (ابن مسعود) تھپڑ مارے اور ان کا کان پھاڑ دیا اور ان کو لہو لہان کر دیا تو وہ واپس لوٹے اس حال میں کہ آنسوؤں سے ان کی آنکھیں ابلتی تھیں تو جبریل علیہ السلام مسکراتے ہوئے نازل ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کا حال جبریل سے کہا تو انہوں نے کہا وہ جلد جان لے گا۔ پھر یوم بدر آپ ﷺ نے فرمایا مقتولوں میں ابو جہل کو ڈھونڈو تو اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نڈھال چت پڑے دیکھا تو وہ اس کے سینے پر چڑھ گئے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور انہیں (ابن مسعود) پہچان لیا تو بولا اے بکریوں کے چرانے والے! سردار کے سینے کو لتاڑتا ہے تو ابن مسعود نے کہا اسلام عزت دیتا ہے اور اس پر کسی کو عزت نہیں پھر اس کا سر کاٹ لیا اور فرمایا مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہ ہوئی تو میں نے اس کے کان میں سوراخ کیا اور اس میں ڈوری ڈال دی اور اسے گھیٹا ہوا آپ ﷺ کے پاس لایا تو جبریل علیہ السلام مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کان کا بدلہ کان سے ہو اور سر زیادہ (مزید) ہے۔

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٦٧﴾ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔

نَاصِيَةٍ بِالنَّاصِيَةِ سے بدل ہے اور اس کا بدل معارفہ سے جائز ہے اور نَاصِيَةٍ نکرہ ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٦٧﴾ یہ صفات پیشانی کی مجاز اہیں اور مراد اس سے پیشانی والا شخص (ابو جہل لعین) ہے اور یہ ذکر مبالغہ کے لیے جس سے ظاہر ہے کہ وہ (لعین) بہت زیادہ جھوٹا اور انتہائی گناہ گار تھا اور اس کی مثال دوسری جگہ قول باری تعالیٰ ہے اَلَسِّنْتُمْ اَلْكَذِبَ کہ تمہاری جھوٹی زبانیں، تو زبان کا جھوٹا ہونا مجاز ا ہے اور مراد وہ شخص ہے جو جھوٹی زبان والا ہے۔

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿٦٨﴾ اب پکارے اپنی مجلس کو۔

ای فلیدع اہل نادیہ۔ یعنی اب اپنے اہل مجلس کو پکارے النادی المجلس ینتدی فیہ القوم ای یجتمعون للحدیث و یجمع علی اندیہ۔ اور نادیہ سے مراد وہ مجلس یا جگہ ہے جس میں قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں یعنی بات چیت (گپ شپ) کے لیے اکٹھے ہوتے اور اس جگہ یا چوپال پر جمع ہوتے ہیں۔ مکہ میں دارالندوة ایسی ہی جگہ بانشت گاہ تھی۔ ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ابو جہل لعین نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بولا کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو لعین بولا تو مجھے دھمکا تا ہے اور میں اس وادی مکہ میں بڑے جتھے والا ہوں اور میری مجلس سے بڑی کوئی مجلس نہیں مجھے قسم ہے میں اس وادی کو تیرے خلاف گھر سواروں اور پیدل جوانوں سے بھر دوں گا تو یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اپنے قبیلے اور جتھے پر اتنا غرور ہے تو اسے بلا لو۔

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿٦٩﴾ ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔

ای ملائکة العذاب لیجروہ الی النار۔

یعنی عذاب کے فرشتوں کو تا کہ اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچیں۔ زبانیۃ زبنی کی جمع ہے انفس اور عیسیٰ بن عمر رحمہما اللہ کا قول ہے کہ زبانی کی جمع ہے اور اہل عرب اس اسم کا اطلاق اس شخص پر کرتے تھے جو خوب سختی کے ساتھ جکڑے اور باندھے اور زبانیۃ عذاب کے فرشتوں کا نام ہے یا جہنم کے سپاہی ہیں۔ مروی ہے من انہ لو دعا نادیہ لاخذتہ الزبانیۃ عیاناً اگر

وہ اپنے اہل مجلس (کنبہ قبیلے) کو بلا لیتا تو جہنم کے سپاہی (زبانیہ) اسے علی الاعلان اس کی آنکھوں کے سامنے پکڑ لیتے۔

گلا ہاں ہاں

رد غ لذلک اللعین۔ اس میں اس لعین کے لیے بازداشت ہے کہ وہ اپنے جتھے کو بلائے تو سہی ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے یعنی زبانیہ کو اس کی گرفتاری کا حکم دے دیں گے۔ یا مراد ہے کہ اپنے اہل مجلس کو نہ پکار سکے گا۔

لَا تُطْعُهُ اس کی نہ سنو۔

ای دم علی ما انت علیہ من معاصاتہ۔

یعنی کرتے رہو جس پر آپ ہیں اور اس کی رکاوٹوں بے ہودگیوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ لعین کی باتوں کی کچھ پروا نہ فرمائیں اور نماز پڑھتے رہیے۔

وَأَسْجُدْ اور سجدہ کرو۔

وواظب غیر مکتوث بد علی سجودک۔

اور بغیر رکے یا لعین کی باتوں کی کوئی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے سجدوں کو ہمیشہ ادا کرتے رہو یعنی نماز پڑھتے رہیے گویا یہ لَا تُطْعُهُ کی تاکید مزید ہے کہ سجدہ کیجئے اور روکنے والے کی کچھ نہ سنیں۔ یہاں سجدہ سے مراد نماز ہی ہے کہ لَا تُطْعُهُ پر عطف ہے اور ناہی (لعین ابو جہل) نماز ہی سے روکتا تھا جیسا کہ سابق کلام میں گزرا اَلَّذِي يَنْهَى ۱۰ عَبْدًا اِذَا صَلَّى ۱۱۔

وَاقْتَرِبْ ۱۹ اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔

و تقرب بذاک الی ربک۔

اور نماز کے ذریعہ سے اپنے پروردگار حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثر و الدعاء بندہ بحالت سجدہ اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قرب میں ہوتا ہے تو تم بحالت سجدہ کثرت سے دعا کرو۔ اور صحیح میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے علیک بکثرة السجود فانه لا تسجد لله سجدة الا رفعک الله تعالى بها درجة و حط عنک بها خطیئة۔ تم پر سجدوں کی کثرت لازم ہے بے شک جب تو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے بدلے ایک درجہ بلند عطا فرماتا ہے اور تجھ سے اس کے بدلے گناہ کو مٹا دیتا ہے وَأَسْجُدْ میں امر (حکم) سجدہ کے لیے ہے بلاشبہ جمہور کے نزدیک یہاں مراد نماز ہے کہ جزو بول کر کل مراد ہے لیکن صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور اِقْدُرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ میں سجدہ مسنون بھی ہے اور ارکان نماز میں سجدے افضل ترین رکن ہیں اور عز بن عبد السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سجدہ میں دعا کا وجوب اس سے ثابت ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اِقْدُرْ پر خاص اپنی ذات کے لیے سجدہ کرتے تھے جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہاں سجدہ واجب ہے اور امر وجوب کے لیے ہے اور آیت کا عموم اس کا مقتضی ہے اور آپ ﷺ کا یہاں سجدہ فرمانا جیسا کہ اوپر گزرا اس بات کو مؤکد کرتا ہے۔

الحمد لله آج سورت الاقرء پوری ہوئی

۱۶ اپریل ۱۹۹۵ء بمطابق ۱۵ ذی قعدہ ۱۴۱۵ ہجری

سورة القدر مکیہ

اس سورۃ میں ایک رکوع، پانچ آیات، تیس کلمات اور ایک سو بارہ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورۃ القدر - پ ۳۰

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝
وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝
لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝
تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ
کُلِّ اَمْرٍ ۝
سَلَامٌ ۚ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا
اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر
شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے
اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم
سے ہر کام کے لیے
وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک

حل لغات - سورۃ القدر - پ ۳۰

اِنَّا - بے شک ہم نے
اَنْزَلْنٰهُ - اتارا اس کو
فِیْ - فی
لَیْلَةُ - رات
الْقَدْرِ - قدر والی کے
وَمَا - اور
اَدْرَاکَ - کیا
لَیْلَةُ - رات
الْقَدْرِ - قدر والی
خَیْرٌ - بہتر ہے
مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - ہزار مہینے سے
تَنَزَّلُ - اترتے ہیں
الْمَلَائِکَةُ - فرشتے
وَالرُّوْحُ - اور
فِیْهَا - اس میں
بِاِذْنِ - ساتھ اجازت
رَبِّهِمْ - اپنے رب کی
مِنْ کُلِّ - ہر
اَمْرٍ - کام کے لیے
سَلَامٌ - سلامتی ہے
هِیَ - وہ
حَتّٰی - حتیٰ کہ
مَطْلَعِ الْفَجْرِ - فجر

سورت القدر

سورت القدر مکی کی ہے اس میں پانچ آیات ہیں ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مدنی ہے اور واحدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں اول اترنے والی یہی صورت القدر ہے اور سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں نقل کیا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک مکی ہے اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے اور ترمذی رحمہ اللہ کی ایک روایت سے اس پر استدلال کیا ہے جو کہ غریب اور منکر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک پیہم راتوں کو صبح ہونے تک نمازیں پڑھیں اور صبح سے شام تک مصروف جہاد رہا اس پر اصحاب کو تعجب و رشک ہوا تو سورت القدر اتری۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں مرسل روایت کیا ہے کہ امت محمدیہ کی عمریں قلیل تھیں اور دوسری امتوں کے برابر اعمال ان سے

نہ ہو سکتے تھے کہ ان امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو اللہ نے اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے شب قدر انعام فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ محمد بن نصر رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے: انہا تعدل ربع القرآن سورت القدر ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور اکثر شوافع کا قول ہے کہ وضو کے بعد اس سورت کی قرأت مسنون ہے اور بعض علماء کے نزدیک وضو کے بعد تین مرتبہ پڑھے۔ اور اس سورت کی مناسبت کچھلی سورت سے یہ ہے کہ اس میں قرأت قرآن کا حکم ہے اور اس میں گویا اس حکم کے لیے تعلیل ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کرو کہ جو عظیم قدر و منزلت اور عظمت والا کلام ہے اور خطاب کا قول ہے کہ قول باری اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ میں قول باری بِاسْمِ رَبِّكَ کی طرف اشارہ ہے اور اسی وجہ سے کچھلی سورت سے متاخر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورة القدر - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بے شک ہم نے اسے اتارا۔

الضمیر عند الجمهور للقرآن۔

جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اَنْزَلْنَاهُ کی ضمیر قرآن حکیم کی طرف راجع ہے اور ضمیر غائب قرآن کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے اور نزول کی نسبت نازل کرنے والے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے اور بعض نے (۵) ضمیر غائب سے مراد جبریل علیہ السلام لیے ہیں۔

فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝ شب قدر میں۔

زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس رات کی بزرگی اور عظمت و فضیلت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا کہ قدر کے معنی عزت و شرف کے ہیں اور اس سے واضح ہے کہ نزول قرآن کا وقت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ حسین بن فضل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ امور جو آئندہ سال ہونے میں مقدر ہو چکے اس رات میں ملائکہ علیہم السلام اور کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جبکہ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایسا پندرہ شعبان کو (شب برأت) کو ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ شب برأت (پندرہ شعبان المعظم) کو تمام احکام کو تفویض کر دیا جاتا ہے بغوی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شب میں اللہ کے نزدیک نیک کاموں اور عبادات و طاعات کا ثواب بہت زیادہ ہے اور عند اللہ ان کی قدر و قیمت بھی بہت عظیم ہے۔ سیوطی نے الاتقان میں نقل کیا ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم جو لیلۃ المبارک (پندرہ شعبان) میں پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارا گیا تھا وہ شب قدر میں حضور اکرم ﷺ پر نجا نجا اتارا گیا یعنی قرآن کا نزول سابقہ کتب کی طرح یکبارگی پندرہ شعبان کو ہوا اور لیلۃ القدر میں ضرورت کے مطابق نزول کا آغاز ہوا۔ لیلۃ القدر کا تعین و تفصیل آگے ذکر ہوگی۔

وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر۔

لما فیہ من الدلالة علی ان علوها خارج عن دائرة درایة الخلق لا یعلم ذلک الا علام

الغیوب۔ یعنی اس رات میں اس کی جو عظمت و فحمت شان پر دلالت کرتی ہے مخلوق کی درایت و عقل کے دائرہ سے بلند و بالا ہے اور عقل کی رسائی اس تک نہیں نہ اس کی عظمت کی کنہ کسی کو معلوم ہے اور نہ جانی جاسکتی ہے سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے جو جملہ غیوب کا دانا ہے۔ ایک قول ہے کہ دونوں جگہ ”ما“ استفہام انکاری ہے اور مقصود عظمت کا اظہار ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۲﴾ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ شب قدر۔

لیلۃ القدر ماہ رمضان کے ساتھ ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں تصریح ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ يَهُ مَبِينَا رمضان کا وہ مہینا ہے جس میں قرآن حکیم اتارا گیا اور اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ اور بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا دونوں آیات سے واضح ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی کی ایک رات ہے بعض علماء کرام کا قول ہے۔ کہ شب قدر رمضان میں بھی ہوتی ہے اور غیر رمضان میں بھی۔ لیکن یہ قول درست نہیں۔

امام احمد، بخاری، مسلم اور ترمذی رحمہم اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من شهر رمضان تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی کی ایک رات ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگو! تمہارے پاس ایسا با عظمت مہینا آرہا ہے اور یہ برکت والا مہینا ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے بھی لیلۃ القدر کا شہر رمضان سے خاص ہونا واضح ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں تفصیل اقوال حسب ذیل ہے:

۱- بخاری و مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے اور دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا پھر فرمایا مجھے فرشتہ نے بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو جسے اعتکاف کرنا ہو وہ میرے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف کرے کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی اور میں نے اسے پایا تھا اور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح پانی اور کچھڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔

۲- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ کو دو شخص سامنے آتے ہوئے مل گئے پس آپ کو شب قدر کا تعین بھلایا گیا آپ نے فرمایا شاید اس میں تمہارے لیے بہتری ہے تو اب تم اس کو پیچیسویں ستائیسویں اور اثنیسویں رات میں تلاش کرو۔

۳- بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ شب قدر آخری سات راتوں میں ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے خوابوں کو آخری سات راتوں کے بارے میں متفق پاتا ہوں تو تم میں سے جو شب قدر کو تلاش کرے وہ انہی سات راتوں میں کرے۔

۴- امام احمد نے حضرت ابن عمر (علیہم الرضوان) سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو ستائیسویں رات میں تلاش کرو۔

- ۵- ابو داؤد رحمہ اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لیلة القدر ستائیسویں شب ہے۔
- ۶- بخاری و مسلم ترمذی رحمہم اللہ نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ تم شب قدر کو آخری عشرہ رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔
- ۷- ترمذی رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ لیلة القدر کو باقی نو راتوں یا پانچ راتوں یا تین راتوں یا آخری شب میں تلاش کرو۔
- ۸- بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں نو راتوں یا باقی سات راتوں میں تلاش کرو۔
- ۹- امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ لیلة القدر کو چوبیسویں رات میں تلاش کرو۔
- ۱۰- امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن آپ ﷺ پر چوبیس رمضان المبارک کو اترا جبکہ چھ راتیں باقی تھیں۔
- ۱۱- امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اگر کوئی ضعف و بیماری مجبور کرے تو آخری ہفتہ میں سستی نہ کرو۔
- ۱۲- مسلم رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی فرمایا ہے کہ مجھ سے آپ ﷺ نے فرمایا میں نے شب قدر خواب میں دیکھی اور بھلایا گیا اور میں نے اس شب خود کو پانی کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا پھر عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسویں رات کے بعد آپ ﷺ کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ اور پانی کا نشان تھا اور اس شب بارش برسی تھی۔
- روایات متعدد ہیں اور ان روایتوں کے نقل کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ شب قدر کا تعین کچھ اس طرح ہے:
- ا: شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کے ساتھ خاص ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے عبادات و طاعات میں مشغول ہونا ضروری ہے۔
- ب: شب قدر آخری عشرہ کی کوئی طاق رات ہے۔
- ج: یہ رات بدل بدل کر آتی رہتی ہے لیکن بالعموم ستائیس شب ہی ہوتی ہے کہ اس رات کے بارے میں احادیث بہت تواتر کے ساتھ ہیں۔
- د: شب قدر کی تلاش علامتوں سے بھی ممکن ہے جیسا اس رات میں بارش کا برسا اگلی صبح سورج کا روشنی کے ساتھ طلوع نہ ہونا۔ انوار کا جگمگانا، ہر چیز کا سجدہ کرنا نظر آنا وغیرہ۔ البتہ علامات کے بارے میں صلحاء امت کے مختلف اقوال ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ رات پرسکون ہوتی ہے اور عبادات میں خصوصی خضوع پیدا ہوتا ہے (شاید وہ رات کی برکت سے ہے یا عبادت گزاروں کے خلوص کے تحت) اور گریہ بھی طاری ہوتا ہے اور اس بندہ مسکین کو جب بھی یہ نعمت ملی اسی حالت کے ساتھ ملی والحمد لله ذلک و باللہ التوفیق۔ امام احمد نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص لاعلمی میں لیلة القدر میں قیام کرے اور نماز پڑھے اور وہ رات لیلة القدر ہو تو اس نے لیلة

القدر کو پالیا اور اس کی مغفرت ہوئی۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات میں جاگا اور عبادت کی اللہ عز و جل اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے یا اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ رات دعا کے لیے بھی خاص اجابت رکھتی ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلة القدر مل جائے تو میں کیا کہوں ارشاد فرمایا تم کہو: اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی (بخاری)

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ ہزار مہینوں سے بہتر۔

ای باعتبار العبادۃ عند الاکثرین علی معنی ان العبادۃ فیہا خیر من العبادۃ فی الف شهر و لا یعلم مقدار خیریتہا منها الا هو سبحانه و تعالیٰ۔

یعنی عبادت کے اعتبار سے جیسا کہ اکثر علماء کا قول ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلة القدر میں عبادت دوسرے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور اس کی بہتری کی مقدار کا اس سے اندازہ یا علم نہیں ہو سکتا مگر ایسا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ عبادت کس مرتبہ و فضیلت کی ہیں اور ان کی عظمت خیر کا کیا درجہ ہے۔ یہ لیلة القدر کی پہلی صفت یا فضیلت ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔

یہ جملہ لیلة القدر کی دوسری فضیلت کا بیان ہے یا پھر خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ کی علت ہے۔ اور جمہور کے نزدیک الرُّوح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور یہاں ان کا ذکر بطور خاص ان کی عظمت و شرف کے اظہار کے لیے ہے اس کے ساتھ کہ وہ ذکر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ جب کہ ایک قول ہے کہ الرُّوح ایک عظیم فرشتہ ہے جو زمین و آسمانوں کو نگل لے تو وہ اس کے لیے ایک لقمہ کے برابر ہو اور ”التیسیر“ میں اس کے اوصاف کا ایسا ذکر ہے جو عقل کو حیران کرنے والا ہے (کچھ تفصیل سورت النبا میں گزر چکی) کعب اور مقاتل رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ الرُّوح فرشتوں کا ایک گروہ ہے جنہیں فرشتے بھی اس رات کے سوا نہیں دیکھتے وہ ان زاہدوں جیسے ہیں جنہیں بجز یوم العید اور یوم الجمعہ کے نہیں دیکھا جاتا۔ ایک قول ہے کہ الرُّوح سے مراد فرشتوں پر نگہبان فرشتوں کا گروہ ہے جیسے ہم پر نگہبان فرشتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو کھاتے پینے نہیں مگر نہ ہی فرشتے ہیں اور نہ ہی انسانوں میں سے ہیں اور اللہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے اور تیرے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے شاید وہ اہل جنت کے خدام ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد (الرُّوح سے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس امت کے مطالعہ و مشاہدہ کے لیے اترتے ہیں اور اس لیے بھی کہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت کریں۔ ایک قول ہے کہ مراد اہل ایمان کی ارواح ہیں جو اپنے اہل خانہ کی زیارت کے لیے اترتے ہیں ایک قول ہے مراد رحمت ہے جو اس رات زمین پر اترتی ہے ایک قول ہے روح کے علاوہ فرشتے جو زمین کی طرف اترتے ہیں تاکہ مومنین کو سلام کہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب قدر میں جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تو جو شخص کھڑا بیٹھا ہو اذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے اس کے

لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔
 غنیۃ الطالبین جو قطب ربانی غوث صدیقی شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کتاب ہے، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ سدرۃ المنتہی کے ساکنوں (فرشتوں) کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں جن کی تعداد ستر ہزار ہوتی ہے جن کے پاس نور کے جھنڈے ہوتے ہیں پھر جب وہ زمین پر اتر پڑتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اپنے جھنڈے اور فرشتے (علیہم السلام) اپنے جھنڈوں کو چار مقامات پر نصب کرتے ہیں: کعبہ کے قریب، روضۃ النبی ﷺ کے پاس، مسجد بیت المقدس اور مسجد طور سیناء کے نزدیک، پھر جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں بھیل جاؤ تو وہ پھیل جاتے ہیں اور کوئی گھر، کوئی پتھر، کوئی مکان اور کوئی کشتی باقی نہیں رہتی کہ اس میں مومن مرد یا عورت ہو کہ اس میں ملائکہ علیہم السلام داخل نہ ہوں سوائے اس گھر کے جس میں کتاب یا خنزیر یا شراب یا فعل حرام کا مرتکب جنبی یا بتوں کی تصاویر و مجسمے وغیرہ ہوں یعنی ان میں داخل نہیں ہوتے۔ تو وہ اللہ عزوجل کی تسبیح کہتے ہیں اس کی پاکی بولتے ہیں اور تہلیل کہتے ہیں (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا ذکر کرتے ہیں اور امت محمد ﷺ کے لیے بخشش مانگتے ہیں یہاں تک کہ صبح چمکتی ہے پھر وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں تو آسمان دنیا کے رہنے والے ان کا استقبال کرتے ہیں تو وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آرہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں تھے کیونکہ محمد ﷺ کے لیے وہ رات یعنی لیلۃ القدر تھی تو وہ ساکنان آسمان دنیا کہتے ہیں تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کی حوائج اور ضرورتوں کے ساتھ کیسا فرمایا تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے نیکو کاروں کو بخش دیا اور ان کے گناہ گاروں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی تو آسمان دنیا کے فرشتے بلند آوازوں سے جہانوں کے پروردگار کی تسبیح و تقدیس اور تعریف کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمایا۔ اور یونہی سارے آسمانوں اور اہل جنت بھی دعا فرماتے ہیں۔ اور عرش بھی یونہی فرماتا ہے پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اس امر کی تصدیق فرماتا ہے کہ میرے نزدیک امت محمدیہ کے لیے بڑی رحمت و کرامت ہے اور وہ انعام ہیں جنہیں نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے۔

یہ فرشتوں علیہم السلام کے اترنے سے متعلق ہے۔ ای بامرہ عزوجل یعنی جبریل اور فرشتے بحکم پروردگار اترتے ہیں یہ ان کے اترنے کے حکم کے بارے میں بطور تعظیم کے اظہار کے لیے ہے۔ ایک قول ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جبریل اور فرشتے اہل زمین میں مومنین کے ساتھ کمال رغبت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے پاس جانے کے مشتاق ہیں اور اس کی اجازت مانگتے ہیں تو اللہ کریم انہیں اجازت عطا فرماتا ہے۔ ایک قول ہے کہ جس طرح حجاج کرام زیارت مکہ المکرمہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ثواب و طاعات کی کثرت کا حصول اور شعائر اللہ کی زیارت، یقین و ادراک کو برکت و تسکین ملے یونہی فرشتے لیلۃ القدر میں زمین میں اترتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے مومنین کے لیے زمین میں اپنی طاعات و عبادات میں مشغول ہونے کی فضیلت اس مقدس رات میں رکھی ہے اور آسمانوں میں رات ہوتی ہی نہیں تو فرشتوں کا نزول اہل ایمان کے مٹوبات کی زیادتی و برکت کے لیے ہے اور فرشتوں کا نزول اس خیر و برکت کے ادراک و مشاہدہ کے لیے ہے۔

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ ہر کام کے لیے۔

ای من اجل کل امر تعلق به التقدير فی تلك السنة۔ یعنی جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال کے لیے ہر اس کام کی غرض سے مقدر فرمایا۔

سَلَامٌ وہ سلامتی ہے۔

سَلَامٌ مصدر بمعنی سلامتی ہے یعنی وہ امر سلامتی ہے اور ہر خوف و پریشانی اور آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ ایک قول ہے کہ امر سے مراد ثواب و برکت ہے۔ ایک اور قول ہے کہ امر سے مراد تسکین و طمانیت قلبی ہے۔

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ صبح چمکنے تک۔

ہی مبتدا ہے اور حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ خبر ہے اور سَلَامٌ خبر مقدم ہے اور سَلَامٌ کی تقدیم مفید حصر ہے تو معنی یہ ہوئے ای التسليم کل الليلة کہ لیلۃ القدر مکمل سلامتی اور بالکلیہ خیر ہی خیر ہے اور اس رات میں خرابی اور شر کو کوئی دخل ہی نہیں یعنی یہ رات شر و خرابی سے محفوظ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس شب میں شیطان کا کوئی حیلہ حربہ شریبا نہیں کر سکتا اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی سے معمور ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے چونکہ لیلۃ القدر سلامتی ہے لہذا کوئی شر مقدر ہی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے: الدعاء فی تلك الليلة احب من الصلوة۔ اس رات میں نماز کی نسبت دعا زیادہ پسندیدہ امر ہے پھر فرمایا تلاوت قرآن (خواہ مطلق ہو یا نوافل میں) کے بعد اگر دعا مانگے تو بہت ہی بہتر ہے اور نبی اکرم ﷺ ان راتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے اور ترتیل کے ساتھ قرأت فرماتے اور آیات رحمت پر بن مانگے نہ گزرتے اور یونہی آیات رحمت پر مغفرت مانگتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا:

وان اقف ليلة القدر فما اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني و يجتهد

فيها بانواع العبادات من صلوة و غيرها۔

اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا کہوں ارشاد ہوا تم کہو: اے پروردگار! تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے پس مجھ سے درگزر فرما اور اس میں نماز وغیرہ مختلف عبادتوں میں (ذکر وغیرہ) خوب کوشش کرو۔

الحمد لله آج سورت القدر پوری ہوئی

۲۸ ذوالحجہ ۱۴۱۵ ہجری بمطابق ۱۸ مئی ۱۹۹۵ء

B

سورة البينة مدنیہ

اس سورة میں ایک رکوع، آٹھ آیات، چورانوے کلمات اور تین سونانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة البينة - پ ۳۰

کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے وہ کون وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نہ اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ سیدھا دین ہے بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے

لَمْ یَكُنْ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝۱
رَاسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۲
فِیْهَا كُتِبَ قَیْمَةٌ ۝۳
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝۴
وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لَیْعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ۝۵
حُنَفَآءَ وَ یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ یُوْتُوْا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیْمَةِ ۝۶
اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِیْنَ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۝۷
اُولٰٓئِكَ هُمُ الشُّرَکَآءُ ۝۸
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۝۹
اُولٰٓئِكَ هُمُ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ۝۱۰
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا ۝۱۱
رَاضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَاضَوْا عَنْهُ ۝۱۲
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ ۝۱۳

حل لغات - سورة البينة - پ ۳۰

الَّذِیْنَ - وہ لوگ جو
كَفَرُوا - کافر ہوئے
وَالْمُشْرِكِیْنَ - مشرک لوگ
تَاْتِیَهُمُ - آئے ان کے پاس
الْبَیِّنَةُ - روشن دلیل

لَمْ - نہیں
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ - اہل کتاب میں سے
مُنْفَكِّیْنَ - باز آنے والے
حَتّٰی - یہاں تک کہ

رَسُولُ - رسول	مِّنَ اللَّهِ - اللہ کی طرف سے	يَتْلُوا - پڑھتا ہے	صُحُفًا - صحیفے
مُطَهَّرَةً - پاک	فِيهَا - اس میں	كُتِبَ - کتابیں ہیں	قَيِّمَةً - قائم
وَأُوتُوا - اور	مَا - نہ	تَفَرَّقَ - پھوٹ پڑی	الَّذِينَ - ان میں
أُوتُوا - جو دیے گئے	الْكِتَابَ - کتاب	إِلَّا - مگر	مِّنْ بَعْدٍ - بعد
مَا - اس کے جو	جَاءَتْهُمْ - آئی ان کے پاس	الْبَيِّنَةُ - روشن دلیل	وَأُوتُوا - اور
مَا - نہیں	أُمِرُوا - حکم دیے گئے تھے	إِلَّا - مگر	لِيَعْبُدُوا - یہ کہ عبادت کریں
اللَّهُ - اللہ کی	مُخْلِصِينَ - خالص کرنیوالے	لَهُ - اس کے لیے	الَّذِينَ - دین
حَقًّا - یک رخ ہو کر	وَأُوتُوا - اور	يُقِيمُوا - قائم کریں	الصَّلَاةَ - نماز
وَأُوتُوا - اور	يُؤْتُوا - دیں	الزَّكَاةَ - زکوٰۃ	وَأُوتُوا - اور
ذَلِكَ - یہ ہے	دِينُ - دین	الْقِيَمَةِ - سیدھا	إِنَّ - بے شک
الَّذِينَ - وہ جو	كَفَرُوا - کافر ہوئے	مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - اہل کتاب سے	وَأُوتُوا - اور
وَأُوتُوا - اور	الْمُشْرِكِينَ - مشرک	فِي - بیچ	نَارٍ - آگ
جَهَنَّمَ - جہنم کے ہیں	خُلْدِينَ - ہمیشہ رہیں	فِيهَا - اس میں	أُولَئِكَ - یہی
هُمْ - وہ ہیں	شَرُّ - بدتر	الْبَرِيَّةِ - مخلوق میں سے	إِنَّ - بے شک
الَّذِينَ - وہ جو	أَمَنُوا - ایمان لائے	وَأُوتُوا - اور	عَمِلُوا - عمل کیے
الصَّلَاحِ - اچھے	أُولَئِكَ - یہی	هُمْ - وہ ہیں	خَيْرٌ - بہترین
الْبَرِيَّةِ - مخلوق میں سے	جَزَاءً - بدلہ	هُمْ - ان کا	عِنْدَ - نزدیک
رَبِّهِمْ - ان کے رب کے	جَنَّتْ - باغ ہیں	عَدْنٍ - بنے کے	تَجْرِي - چلتی ہیں
مِنْ تَحْتِهَا - اس کے نیچے	إِلَّا نَهْرٌ - نہریں	خُلْدِينَ - ہمیشہ رہیں	فِيهَا - اس میں
أَبَدًا - ہمیشہ تک	رَاحِي - خوش ہوا	اللَّهُ - اللہ	عَنْهُمْ - ان سے
وَأُوتُوا - اور	رَاضُوا - وہ راضی ہوئے	عَنْهُ - اس سے	ذَلِكَ - یہ
لِمَنْ - اس کے لیے ہے جو	خَشِيَ - ڈرا	رَبَّهُ - اپنے رب سے	

سورۃ البینۃ

سورۃ البینۃ مدنی ہے اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں اس سورۃ کے نام سورۃ القیامہ، سورۃ الیلہ، سورۃ المنفلکین، سورۃ لم یکن اور سورۃ البریہ بھی ہیں، بحر میں ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے جبکہ جمہور کے نزدیک اور ابن الزبیر اور عطاء بن یسار رحمہما اللہ کا قول ہے کہ مدنی ہے۔ ابوصالح رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ مکی ہے اور یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ نے اسے مختار مانا ہے۔ ابن الفرس کا قول ہے کہ مکی ہونا مشہور ہے اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے معتبر مانا ہے کہ یہ مدنیہ ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا

بے جسے امام احمد اور طبرانی نے ابن خيثمہ البدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورت البینۃ اتری تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ! (ﷺ) بے شک آپ کا پروردگار آپ کو حکم فرماتا ہے کہ ابی بن کعب اس سورت کی تلاوت کریں تو رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سورت تلاوت کرو تو ابی نے کہا: کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے ارشاد ہوا، ہاں تو وہ بولے اچھا اور رو پڑے۔ اور آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اس سورت کے فضائل میں ابو موسیٰ المدینی نے ”المعرفة“ میں اسماعیل بن ابی حکم سے بواسطہ سطر المدنی سے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کو (بطور خاص) سنتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے (تلاوت کرنے والے) کو خوشخبری دے دو کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم کہ میں اس سے دنیا اور آخرت کے احوال میں کسی حال کے بارے میں نہ پوچھوں گا اور تجھے بالضرور جنت میں متمکن کروں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اس سورت کی پچھلی سورت سے مناسبت گویا تعلیل نزول قرآن ہے کہ ارشاد ہوا کہ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک روشن دلیل ان کے پاس نہ آجائے اور پچھلی سورت میں ارشاد ہوا بے شک ہم نے قرآن کو (روشن دلیل) لیلۃ القدر میں اتارا پھر اس سورت میں ارشاد ہے: رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ يَتْلُوْاْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۱۱۱ فِيْهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۝۱۱۲ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ نازل ہونا تھا وہ تو بس یہی ہے تو اے اہل کتاب و مشرکین! تم دعوت قبول کیوں نہیں کرتے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ البینۃ۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ یَكُنْ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝۱۱۱ رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ يَتْلُوْاْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۱۱۲ فِيْهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۝۱۱۳

کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ وہ کون وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔

لَمْ یَكُنْ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ ۝۱۱۴ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے۔

ای الیہود و النصارى و عبدة الاوثان۔

یعنی یہود اور نصاریٰ (عیسائی) اور بت پرست، و ایراہم بذلک العنوان قیل لاعظام شناعة کفرهم و قیل للاشعار بعلۃ ما نسب الیہم من الوعد باتباع الحق فان مناط ذلک و جد انہم له فی کتابہم۔ اور اس عنوان (انداز) کے ساتھ انہیں خطاب کرنے سے مراد یاد دہانی ہے اور ایک قول ہے کہ اس لیے کہ ان کے کفر کی بڑی برائی کی نشاندہی ہو اور کہا گیا ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے جو مراد علامت ان کی طرف منسوب تھیں جن میں سے ایک یہ کہ اس امر کا وعدہ تھا کہ وہ حق کا اتباع کریں اور اپنے دین کو نہ چھوڑیں گے جب تک کہ وہ رسول موعود تشریف نہ لے آئے جن کے تذکرے وہ اپنی کتابوں یعنی تورات زبور انجیل میں پاتے ہیں۔ اہل کتاب کا کفر تو یہ تھا کہ انہوں نے صفات

الہیہ میں اور عقیدہ توحید میں گڑبڑ کی تھی یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا تھا اور الوہیت میں شریک مانتے تھے یا شرک کے مرتکب ہوئے تھے اور مشرکوں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ بت پرستی کے علاوہ فرشتوں علیہم السلام کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور یہی امور موجب کفر اور بدترین کفر و شرک تھے۔ امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہاں ”من“ حرف جار تبعیض پر دلالت کرتا ہے اور بیانیہ نہیں ہے کہ ان میں سے بعض نے اپنے نبی کے بعد بالکل کفر نہ کیا اور وہ عقائد حقہ پر تھے یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور بعض کا قول ہے کہ وہ (اہل کتاب) بعثت نبوی ﷺ سے پہلے حق پر تھے اور تبیین بعثت سے پہلے ان سب کے کفر کی مقتضی ہے جو ظاہر کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے مراد اہل کتاب سے وہ یہود ہیں جو اطراف مدینہ میں آباد تھے جیسے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قیقاع اور بعض نے کہا کہ بعثت کے بعد ان کی حالت کا بیان ہے اور تبیین ان کے کفر کی مقتضی نہیں۔ لیکن ایک چیز پر سب متفق تھے اور وہ بعثت نبوی ﷺ تھی یعنی آنے والے رسول پر یہ سب متفق اور اس کے منتظر تھے اور ان کی کتابوں میں اس امر کا ذکر موجود تھا البتہ مشرکین یعنی بت پرست اس امر میں شریک نہ تھے لیکن سن انہوں نے بھی رکھا تھا اور اہل کتاب اسی حوالے سے ان پر اپنی برتری اور غلبہ کے دعوے کرتے تھے۔ مُنْفَكِّينَ کے معنی ہیں المفارقة یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین اپنا دین اور طریقہ چھوڑنے والے نہ تھے۔ مُنْفَكِّينَ کی خبر ہے اور خبر مخذوف ہے اور مراد ہے کہ انہوں نے اتباع حق کا وعدہ کر رکھا تھا جب حق ظاہر ہو۔

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱ جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔

یہ مُنْفَكِّينَ کے ساتھ متعلق ہے اور الْبَيِّنَةُ صفت ہے بمعنی اسم فاعل ای المبین للحق یعنی حق کو واضح کرنے والا یعنی وہ رسول موعود تشریف نہ لے آئیں جن کا ذکر ان کی کتاب میں موجود ہے اور جن کے وہ منتظر تھے اور جن کے توسل سے وہ کفار پر فتح مانگتے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاصْحَافُهُمْ بِهٖ کہ المبین للحق سے مراد صاحب قرآن نبی امی جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جن کو اہل کتاب بیٹوں کی پہچان سے بڑھ کر پہچانتے تھے اور ان کی علامتوں اور نشانیوں سے حد درجہ آگاہ تھے۔

رَّاسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ ۚ وہ کون وہ اللہ کا رسول۔

الْبَيِّنَةُ سے بدل ہے یا خبر ہے مبتدا مقدر کی ای ہی رسول یعنی وہ رسول اور تنوین فحامت و عظمت کے اظہار کے لیے ہے والمراد بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد سرور دو عالم ﷺ ہیں۔ اور مِّنْ اللّٰهِ آپ ﷺ کی صفت اور مزید عظمت کے اظہار و تاکید کے لیے ہے۔ یعنی وہ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے۔

يَسْتُلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۲ کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے۔

یہ رَسُوْلٌ کی دوسری صفت ہے یا پہلی صفت مِّنْ اللّٰهِ کا حال ہے یعنی وہ رسول امی ہونے کے باوصف صحیفے پڑھتا ہے۔ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً سے مراد قرآن عظیم ہے اور مُطَهَّرَةً صُحُفًا کی صفت ہے یعنی وہ صحیفے ایسے ہیں کہ شیطان اس میں نہ تو تصرف کی قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ پاسکتا ہے اور پاکوں کے سوا سے چھونے سے محفوظ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَا يَسْخَرُ اِلَّا الْبُطْهُرُ ۚ وَنَ۔ ایک قول ہے کہ بر تقدیر مضاف معنی یہ ہوں

گے: ای مثل صحف کہ پچھلے صحیفوں کی طرح تلاوت کرتا ہے حالانکہ آپ امی تھے۔ اور آپ کی تلاوت قرآن پچھلی کتب کی مصدق ہے۔

فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۝ ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔

والمراد بالكتب المكتوبات و بالقيمة المستقيمة و استقامتها نطقها بالحق۔

اور کُتِبَ قَيِّمَةٌ سے مراد ان صحف مطہرہ میں سیدھی اور سچی باتیں ہیں جو حق و عدل کا بیان ہیں۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نہ اس پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ سیدھا دین ہے۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝ اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں۔

یہ جملہ حالیہ مفیدہ ہے جو اہل کتاب کے طرز عمل کی انتہائی قباحت و خرابی کو واضح کر رہا ہے اور امر سے مراد مطلق تکلیف ہے ای و الحال انہم ما کلفوا فی کتابہم بما کلفوا بہ یعنی اور حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں بھی اسی امر کی تکلیف دیے گئے تھے جس کا اس میں (قرآن میں) حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ان کی شریعت میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا اور شریعت محمدیہ ﷺ میں بھی یہی حکم ہے اور یہ امور مسلمہ ہیں تو اختلاف و تفرقہ اور انکار رسول کی کیا وجہ ہے۔

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ نہ اس پر عقیدہ لاتے۔

ای جاعلین دینہم خالصا له تعالی فلا یشرکون بہ عزوجل

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے دین (عقیدہ) کو قائم کریں اور اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور شرک و نفاق سے بچیں اور خالص اللہ کی بندگی کریں ”الدِّينَ“ مُخْلِصِينَ کے لیے مفعول ہے اور پورا جملہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کا حال ہے۔

حُنَفَاءَ ایک طرف کے ہو کر۔

ای مانلین عن جمیع العقائد الزائغة الى الاسلام۔

یعنی تمام دینوں اور عقائد باطلہ و فاسدہ سے منہ موڑ کر خالص دین اسلام کا اتباع کریں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ سے حُنَفَاءَ کی تفسیر میں منقول ہے، ای بمومنین بجمیع الرسل علیہم السلام یعنی تمام رسولوں علیہم السلام پر ایمان رکھنے والے اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے: ای بمتبعین دین ابراہیم مراد دین ابراہیم کا اتباع کرنے والے ہیں اور ربیع مسعود رحمہ اللہ کا قول ہے: ای بمستقبلین القبلة بالصلوة یعنی نمازوں میں قبلہ کا استقبال کرنے والے۔ اور قدادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد ختنہ کرنے والے حرمت کے قائلین ہیں جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد حجاج ہیں۔ حنف

کے معنی ہیں: الميل الى الاستقامة پوری قوت کے ساتھ مائل ہونا یا رغبت کاملہ رکھنا۔

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔

ای امرہم بہما فی کتابہم ان امرہم باتباع شریعتنا امرلہم بجمیع احکامہا یعنی ان کو بھی (اہل کتاب) ان کی کتاب میں ان دونوں باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور بے شک انہیں یہ حکم ہماری شریعت کے اتباع میں بھی اور دیگر احکام وغیرہ کے ساتھ بھی دیا گیا ہے یعنی بروقت نماز پڑھیں اور وقت پر زکوٰۃ ادا کریں۔

وَذٰلِكَ اَوْرٰیہ

یہ اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کی بندگی کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی طرف اشارہ ہے۔

دِیْنُ الْقِیْمَةِ سیدھا دین ہے۔

ای الکتب القیمہ۔ یعنی پچھلی آسانی کتب میں بھی سیدھا دین یہی بیان ہوا اور یہی حق اور سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ جو دین لائے ہیں گزشتہ انبیاء و رسل کا دین بھی وہی تھا اور دین کی اصل یہی امور ہیں جو تمام شرائع کا مرکزی نقطہ ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اُولٰٓئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ۝

بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں۔

قیل بیان لحال الفریقین فی الآخرة بعد بیان حالہم فی الدنیا و ذکر المشرکین لئلا یتوہم اختصاص الحكم باهل الكتب حسب اختصاص مشاہدۃ شواہد النبوة فی الکتب بہم فالمراد بهؤلاء الذین کفروا ہم المتقدمون فی صدر السورة۔

کہا گیا کہ یہ آخرت میں دونوں گروہوں کے حال کا بیان ہے اس حالت کے بیان کے بعد جو ان کا دنیا میں تھا اور مشرکوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ کہیں اس حکم کے اہل کتاب کے ساتھ خاص ہونے کا وہم پیدا نہ کرے جیسا کہ نبوت کے بارے میں جو شواہد ان کی کتاب میں تھے وہ اس کے مشاہدہ میں خصوصیت رکھتے تھے یعنی مشرکین کی نسبت بخوبی سنا تھا اور علم رکھتے تھے تو مراد یہاں وہ کفار ہیں یعنی کتابی اور مشرکین جن کا اس سورت کے شروع میں ذکر گزرا۔ اور بعض نے کہا یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ اِنَّ (حرف تحقیق) کا اسم ہے اور فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ اس کی خبر ہے اور جار سے متعلق مقدر بمعنی مستقبل کے ہے یا مجازاً یہ مطلب ہے کہ وہ اب بھی علی الاطلاق جہنم میں ہیں جو ان پر ان کے کفر و معصیت کے باعث ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ کتابی کافر اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہیں یا ہوں گے (آخرت میں)

خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

کہ یہ کفار کے حال کی خبر ہے اور دونوں گروہوں کے دخول نار کو مشترک ہے یعنی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ دونوں

کے جہنم کے عذاب کی کیفیت و تفاوت کے منافی نہیں کہ اہل کتاب درکات جہنم کی ایک نوع عذاب میں ہوں گے اور یونہی مشرکین درک اسفل میں ہوں گے کہ ایک اعتبار سے مشرکین کا کفر اہل کتاب کے کفر سے بڑھ کر ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور ایک اعتبار سے اہل کتاب کا کفر مشرکین سے بڑھ کر ہے کہ مشرک اس علم اور شواہد نبوت سے آگاہ نہ تھے جو اہل کتاب کو ان کی کتابوں کے حوالے سے تھا اور یہ مقتضی تھا ان کے لیے عذاب شدید کا کہ وہ علم کے ہوتے ہوئے کافر تھے تو دونوں گروہوں کا عذاب ایک دوسرے کے مساوی نہیں بلکہ متفاوت اور ان کے حسب کفر و معاصی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ میں مطلقاً اور ہمیشہ رہیں گے۔

أُولَٰئِكَ وَهِيَ

اشارہ ہے ای اولئک البعداء المذکورون یعنی مذکورہ اوصاف والے کتاب اور مشرک۔
هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

ای الخلقیة وقیل البشر والمراد قیل ہم شر البریة اعمالاً یعنی تمام مخلوق میں بدتر ہیں ورا یک قول اور انسانوں میں بہت ہی برے ہیں اور ایک قول ہے کہ اعمال کے حوالے سے بدترین لوگ ہیں۔ ایک قول ہے شرھا مقاماً و مصیراً کہ مقام و ٹھکانے کے لحاظ سے بری مخلوق ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان کفار سے مراد وہ مخصوص اقوام اور گروہ ہیں جو رسولوں کی تکذیب کرتے رہے اور کفر و سرکشی پڑے رہے بلکہ عام ہے کہ جو بھی قیام آخرت تک اس طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے وہی جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہوں گے بلکہ بہائم اور چوپایوں سے بدتر ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا عَامِلِينَ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ البریة مہموز اور غیر مہموز دونوں طرح پڑھا گیا ہے اہل عرب البریة کو الذریة کی طرح بولتے ہیں اور اہل مکہ البریة ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کے معنی الخلیقة کے ہیں یعنی تمام مخلوق جس میں انسان جن فرشتے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور اگر بدوں مہموز کے پڑھیں تو معنی ہوں گے ”البشر المخلوقون من التراب“ یعنی انسان جوٹی سے پیدا ہوئے۔

فانه ظاهر فی ان کفرهم قد زاد عند ذلک فقال جار الله کان الکفار من الفريقین یقولون قبل المبعث لانفک عما نحن فیہ من دیننا حتی یبعث الله تعالیٰ النبی الموعود الذی هو مکتوب فی التوراة والانجیل وهو محمد صلی الله علیہ وسلم فحکی الله تعالیٰ ما کانوا یقولونه ثم قال سبحانه وَمَاتَفَرَّقَ الْخ-

تو بے شک وہ ان سے ظاہر ہے کہ اس کا کفر اس کے ساتھ ہی بڑھ گیا تھا۔ علامہ جار الله زختری کہتے ہیں کہ کفار دونوں فریقوں میں سے تھے جو یہ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اپنے دین کو جس پر کہ ہم ہیں، نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ نبی موعود تشریف نہ لے آئیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے اور وہ محمد ﷺ ہیں تو اللہ کریم نے اس کا بطور حکایت یا حجت اس کا ذکر فرمایا ہے جو وہ کہا کرتے تھے پھر ارشاد فرمایا اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لے آئے۔ واضح مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سبھی اس پر متفق تھے کہ ہم نبی موعود کی تشریف آوری پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب وہ تشریف فرما ہوئے تو اہل کتاب میں سے بعض ایمان لے آئے اور

بعض کفر پر قائم رہے اور دوسری جگہ سورت البقرہ میں ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کا کفر پر قائم رہنا حسد و عناد کی وجہ سے ہے وگرنہ بظاہر ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی اور آپ ﷺ کے اوصاف مذکورہ اس قدر واضح اور روشن تھے کہ انکار ان کا اپنی کتابوں سے کھلا مکابرہ تھا۔ اور یہی امر ان کی تعذیب کا سبب بنا۔ سورت المائدہ میں یہی مضمون زیر آیات یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ بالتفصیل گزر چکا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ

تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔

بیان لمحاسن احوال المومنین

یہ مومنین کے احوال کی اچھائی کا بیان ہے یعنی یہ لوگ ایمان اور اطاعت کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے مخلوق میں بہتر ہیں یہاں تک کہ ایمان والے متقی پر ہیزگار لوگ ساری مخلوق یہاں تک کہ عام ملائکہ علیہم السلام سے بھی بہتر اور صاحب فضل و شرف ہوں گے اور خواص مومنین خواص ملائکہ سے افضل ہوں گے۔ اور انبیاء و رسل بشری رسل ملائکہ سے افضل ہوں گے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ تم لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حضرات ملائکہ علیہم السلام کی عظمت و منزلت پر تعجب کا اظہار کرتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لمنزلة العبد المومن عند الله تعالى يوم القيامة اعظم من منزلة الملك واقروا ان شئتم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بندہ مومن کی عظمت و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بروز قیامت فرشتوں کی منزلت سے بہت بڑی ہوگی اور اگر تم چاہو تو پڑھو یہ آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا ”من اكرم الخلق على الله تعالى“ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں بہتر (مکرم و معظم) کون ہے تو ارشاد فرمایا: عائشہ! تم یہ آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

جَزَاؤُهُمْ ان کا صلہ

ای جزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات بمقابلة الكفار من اهل الكتب والمشرکین یعنی ان لوگوں کا صلہ جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری کی ان لوگوں کے مقابلے میں یعنی کتابی کفار و مشرکین کے مقابلہ میں جو نہ ہی ایمان لائے اور نہ ہی اطاعت گزاری کی۔ یہ جملہ مبتدا ہے۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں۔

خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان میں ہمیشہ رہیں۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ ظرف متعلق بجزاء ہے اور جَنَّتٌ عَدْنٌ خبر ہے یعنی یہ صلہ و جزا (ثواب) ان کے ایمان و طاعت کا بدلہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام ہوگا اور جَنَّتٌ عَدْنٌ کی جمع ہے اور عَدْنٌ، جَنَّتٌ کی صفت و حالت ہے عَدْنٌ کے معنی ہیں قیام یعنی رہائش رکھنے یا رہنے و بسنے کے لیے اور یہ بسنا عارضی نہ ہوگا بلکہ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا تاکہ کوئی وسوسہ و خطرہ ہی نہ رہے کہ یہ انعام کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے اور تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سے ان باغوں کے بسنے کی حالت اور حسن کا اظہار ہے اور جَنَّتٌ کی ایک صفت کا بیان ہے اور الْأَنْهَارُ کی طرف تَجْرِي کی نسبت مجازی ہے۔ گویا یہ جزاء مومنین کی تفصیل و توصیف اور بیان نعمت ہے۔

رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ ان سے راضی۔

نحوی لحاظ سے یہ نیا جملہ ہے (مستأنف) اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومنین صالحین کی جزاء اعمال اور ان کی فضیلتوں اور ان پر اپنی نعمتوں کا جو ذکر فرمایا اس کے بارے میں مزید خبر ہے یا پھر جملہ بیانیہ اس شخص کے سوال کے جواب میں ہے جو کہے ”اللهم فوق ذلك امر آخر“ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی دوسری جماعت اس سے بڑھ کر بھی ہے تو جواب ارشاد ہے اللہ ان سے راضی گویا یہ ان کی تکریم و تعظیم کی زیادتی کے اظہار کے لیے ہے اور ایک قول ہے کہ یہ جملہ ان کے پروردگار کی طرف سے دعا بطور نعمت اعلیٰ ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ ان کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوگا اور ان پر اپنی رضا مندی کا اعلان فرمائے گا تاکہ انہیں آئندہ ناراضگی کا خوف و خطرہ ہی نہ رہے۔ اور یہ نعمت رضا سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔

وَرَاضُوا عَنْهُ اور وہ اس سے راضی۔

وَعَلَّ رِضَاهُمْ بَانِهِمْ بَلَّغُوا مِنَ الْمَطَالِبِ قَاصِيَتَهَا وَمِنَ الْمَآرِبِ نَاصِيَتَهَا وَانْسِيحَ لَهُمْ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

اور ان (مومنین) کے راضی ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ بلاشبہ اپنے معاملات و حساب اور اپنے مخلصانہ اعمال و افعال کے مطلوب و مقصود تک کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور ان کے لیے وہ نعمتیں انعام ہوئیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ ایک قول ہے کہ وہ اپنے رب کریم کے انعامات، اس کی مہربانیوں اور کرم و عطا اور اس فضل و شرف کے ملنے پر اپنے پروردگار سے خوش ہوں گے۔ ایک قول ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے کہ وہ اپنے رب کی ہر بات کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ یعنی راضی برضا ہوں گے۔

ذَلِكَ يَہ

ای ما ذکر من الجزاء والرضوان

یعنی اس سے جو صلہ اور رضا مندی وغیرہ کے بیان میں سے گزرا۔

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔

فان الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية اذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعداد ليوم يوخذ فيه والاقدام والنواصي۔

تو بے شک اللہ کا خوف ہی دراصل حقیقی سعادت (نیک بختی ہے) اور اعلیٰ و بلند درجات تک پہنچانے والی کامیابی ہے اور نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ شریعت کے ممنوعات اور گناہوں کو مکمل طور پر نہ چھوڑے اور اس دن کے لیے تیاری نہ کرے جس روز میں لوگ سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔ اور اسی میں اشارہ ہے کہ مجرد ایمان اور اعمال صالحہ ہی سے درجات علیا اور رضوان رب تک رسائی حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو اس نعمت غیر مترقبہ کے حصول و وصول کا ذریعہ ہے وہ خشیت الہیہ کی دولت ہے اور خوف خدا کے بارے میں ہی رسائی کیونکر مل سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّهَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللّٰهُ سَخِيت (ڈرنے والے) رکھنے والے بندے (لوگ) تو اہل علم ہی ہیں اور اس آیت میں ایسے علماء کے لیے بہت خوشخبری ہے اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ عزوجل سے ڈرے اور کسی حال میں بے خوف نہ ہو اور ایسا جب ہی حاصل ہوتا ہے جب انوار علوم بندے کے قلب میں اتر جائیں اور وہ نافرمانیوں سے خود کو بچائے اور فکر آخرت میں مشغول ہو اور رغبت دنیوی سے بقدر ضرورت لے اور اللہ عزوجل کی رضاؤں کے حصول میں مستعد ہو۔ جنید رضی اللہ عنہ کا قول ہے الرضا على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة رضا بندے کی قوت علمی کے مطابق ہے اور اسی کے برابر (قدر) اس کی معرفت ربانیہ تک رسائی ہے۔ اور ارشاد نبوی ﷺ ہے راس الحکمة مخافة الله حکمت کا مغز اللہ کا خوف ہے اور دانا وہی ہے جو اللہ عزوجل سے خوب ڈرے اور بے خوف و بے باک نہ ہو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاخْشَوْنِي اور تم مجھی سے ڈرو۔ تو حق یہی ہے کہ بندے اس سے ڈریں اور جو ڈر گیا اور گناہوں سے نافرمانیوں سے باز رہا تو اس مقام کے علاوہ دوسری جگہ وعدہ ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ (الرحمن) اور ایک جگہ ارشاد ہے: وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (النازعات) اور خوف و خشیت کے اصول کے لیے ارشاد ہے: طه ١ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ اِلَّا تَذْكِرًا لِّمَنْ يَّخْشَىٰ ۚ (طه) تو تلاوت قرآن اور قرآن کے مطالب و معانی میں غور و فکر اس نعمت کا لامتناہی خزانہ ہے۔

الحمد لله آج سورت البینہ پوری ہوئی

۲۸ ذی الحجہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۲۸ مئی ۱۹۹۵ء

سورة الزلزال مدنیہ

اس سورت میں ایک رکوع، آٹھ آیتیں، پینتیس کلمات اور ایک سو انتالیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الزلزال - پ ۳۰

جب زمین تھرتھرا دی جائے جیسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے۔

اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔

اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔

اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔

اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔

اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر

تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔

اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

وَ اُخْرِجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ②

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ③

يَوْمَ مِمَّنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ④

بَاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑤

يَوْمَ مِمَّنْ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ⑥ لِّيُرَوْا

اَعْمَالَهُمْ ⑦

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ⑧

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ⑨

حل لغات - سورة الزلزال - پ ۳۰

اِذَا۔ جب	زُلْزِلَتِ۔ کانپے گی	الْاَرْضُ۔ زمین	زِلْزَالَهَا۔ اپنا کانپنا
وَ۔ اور	اُخْرِجَتِ۔ نکالے گی	الْاَرْضُ۔ زمین	اَثْقَالَهَا۔ اپنے بوجھ
وَ۔ اور	قَالَ۔ کہے گا	الْاِنْسَانُ۔ انسان	مَا۔ کیا ہے
لَهَا۔ اس کو	يَوْمَ مِمَّنْ۔ اس دن	تُحَدِّثُ۔ بیان کرے گی	اَخْبَارًا۔ خبریں
ہا۔ اپنی	بَاَنَّ۔ اس لیے کہ	رَبَّكَ۔ تیرے رب نے	اَوْحٰى۔ وحی کی
لَهَا۔ اس کو	يَوْمَ مِمَّنْ۔ اس دن	يَّصْدُرُ۔ نکلیں گے	النَّاسُ۔ لوگ
اَشْتَاتًا۔ مختلف	لِّيُرَوْا۔ تاکہ دکھائے جائیں	اَعْمَالَهُمْ۔ اپنے اعمال	فَمَنْ۔ تو جس نے
يَّعْمَلْ۔ عمل کیا	مِثْقَالَ۔ برابر	ذَرَّةٍ۔ ایک ذرہ کے	خَيْرًا۔ نیکی
يَّرَ۔ دیکھے گا	ع۔ اس کو	وَ۔ اور	مَنْ۔ جس نے
يَّعْمَلْ۔ عمل کیا	مِثْقَالَ۔ برابر	ذَرَّةٍ۔ ایک ذرہ کے	شَرًّا۔ برائی
يَّرَ۔ دیکھ لے گا	ع۔ اس کو		

سورت الزلزال

سورت الزلزال مدنی ہے اس میں آٹھ آیات ہیں۔ ابن عباس، مجاہد اور عطاء علیہم الرضوان کے قول کے مطابق مکہ ہے جب کہ مقاتل اور قتادہ کے مطابق مدنیہ ہے اور الاقان میں سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس کے مدنی ہونے پر استدلال کیا ہے جو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا جب سورت الزلزال اتری جس میں ارشاد باری عزوجل ہے: **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** الخ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ﷺ کیا میں اپنے اعمال کو ضرور دیکھوں گا ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا وہ بڑے سے بڑے کام بھی، فرمایا ہاں میں نے کہا چھوٹے سے چھوٹے بھی فرمایا ہاں میں نے کہا پھر تو میری ماں نے مجھے کھو دیا ارشاد فرمایا، اے ابوسعید! تمہیں خوشخبری ہو کہ نیکیاں دس گنا ہوں گی اور ابوسعید نہیں تھے مگر مدینہ میں اور غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے۔ ترمذی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ سورت الزلزال نصف قرآن کے برابر ہے اور ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت الزلزال چوتھائی قرآن ہے۔ اور اس سورت کا پچھلی سورت سے تعلق یوں ہے کہ احکام قرآنی دو صورتوں میں منقسم ہیں: احکام دنیا اور احکام آخرت، اور یہ سورت احکام آخرت کو اجمالی طور پر مشتمل ہے اور اس میں قیامت جو دل ہلانے والی ہوگی، کے ذکر کے ساتھ زمین کے بوجھوں کے نکلنے اور خبروں کے بتانے کا تذکرہ ہے اور جو کچھ آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالبعث کی تقریر ہے جو چوتھائی ایمان ہے، جیسا کہ حدیث میں مروی ہے جسے ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ چار باتوں کی گواہی نہ دے:

(۱) توحید و رسالت پر ایمان

(۲) موت پر ایمان

(۳) اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان

(۴) اور تقدیر پر ایمان

اور اس کی تفصیل اپنے موقع پر بیان ہوگی۔ نیز پچھلی سورت میں اللہ کریم نے مومنوں اور کفار یعنی دونوں گروہوں کے صلہ کا ذکر فرمایا تو گویا یہ سوال ابھرتا تھا کہ وہ صلہ کب ملے گا اور اس کا وقت کون سا ہوگا تو اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔ جو باہمی مناسبت کو مشیر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الزلزال - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتْ اِلْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتْ اِلْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرا نا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔

اِذَا زُلْزِلَتْ اِلْاَرْضُ ۝ جب زمین تھر تھرا دی جائے۔

ای حرکت تحریکا عنیفا متدار کا متکررا

یعنی جب زمین کو ایسی حرکت دی جائے گی جو سختی کے ساتھ ہلائے گی قریب سے پیچھا کرنے والی ہوگی اور بار بار حرکت

کرے گی۔

زَلْزَلَهَا جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔

ای الزلزال المخصوص بها الذی تقتضیه بحسب المشیة الالهیة المبنیة علی الحکم البالغة وهو الزلزال الشدید الذی لیس بعده زلزال فکان ماسواہ لیس زلزالا بالنسبة الیہ او زلزالها العجیب الذی لا یقدر قدرہ۔

یعنی اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو مشیت الہی کے مطابق اس کی حالت کا مقتضی ہوگا اور جو اللہ کریم کی حکمت بالغہ پر مبنی ہوگا اور وہ ایسا شدید زلزلہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی زلزلہ نہ ہوگا تو جو کچھ اس کے علاوہ ہوگا تو وہ اس زلزلہ کی طرف منسوب زلزلہ (ہلنا) نہ ہوگا یا پھر اس کا (زمین کا) تھر تھرانا ایسا عجیب ہوگا جس کی ہیبت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین کا تھر تھرانا اور ہلنا جس قدر ممکن و مقرر ہے اس کی تھر تھراہٹ اسی قدر ہوگی اور یہ سلسلہ اس قدر ہولناک و ہیبت ناک ہوگا کہ زمین پر کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ جمہور کے نزدیک یہ زلزلہ نچھٹانیہ کے وقت ہوگا جب کہ لوگ قبروں سے اٹھ چکے ہوں گے اور بعض علماء کا قول ہے جیسے ابن عربی رحمہ اللہ کہ یہ زلزلہ نچھٹانیہ اولیٰ کے قریب یا پہلے ہوگا۔

وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ① اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔

فقد قال ابن عباس ای موتاھا تو ابن عباس کا قول ہے کہ زمین اپنے مردے باہر ڈال دے گی۔ نقاش، الزجاج اور منذر بن سعید علیہم الرضوان کا قول ہے ای کنوزھا و موتاھا مراد ہے زمین اپنے اندر کے خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی۔ یہ خزانے وہ نہیں ہوں گے جو دجال لعین کے زمانہ میں زمین نکالے گی۔ اور اس قول کے مطابق یہ نچھٹانیہ کے وقت ہوگا۔ اثقال ثقل کی جمع ہے اور قاموس میں اس کے معنی متاع المسافر و کل نفیس مصون یعنی مسافر کا سامان (بوجھ) اور ہر قیمتی دھات یا پتھر مراد خزانے ہیں اور ایک قول ہے ثقل (کسرہ کے ساتھ) اثقال کا واحد ہے جس کے معنی ہیں حمل البطن پیٹ کا بوجھ یا خفیہ یا چھپا ہوا بوجھ۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ② اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ ای کل فرد من افراد الانسان لما یبهرهم من الطامة ویدهمهم من الداهية العامة اور تمام انسانوں میں سے ہر شخص کہے گا جب انہیں یہ مکمل مصیبت غمگین بنا دے گی اور یہ عام آفت و بلا اچانک آکر انہیں پریشان کر دے گی۔ مَا لَهَا ای نزلت هذه المرتبة من الزلزال وأخرجت ما فیها من الاثقال ما لما شاهدوه من الامر الهائل وقد سیرت الجبال فی الجو وصیرت هباء وذهب غیر واحد الی ان المراد بالانسان الکافر غیر المؤمن بالبعث والظاهر هو الاول علی ان المؤمن یقول ذلک لطریق الاستعظام والکافر بطریق التعجب۔

یعنی اس دفعہ زمین کو کیا ہو گیا اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب باہر نکال پھینکا اور اس چیز کی عظمت و ہیبت کے پیش نظر جس کا وہ واقع ہونے والے عظیم امر کے مشاہدہ پر کرے گی کہ پہاڑ فضا میں غبار ہو کر (اڑنے) لگے ہیں اور

اکثر علماء کا کہنا ہے کہ الْإِنْسَانُ سے مراد کافر ہیں جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے اور جو بات ظاہر ہے وہ پہلی ہی ہے جس کا تذکرہ گزرا یعنی سب لوگ کہیں گے البتہ اہل ایمان کا کہنا بطریق ایمان اور عظمت واقعہ ہوگا (کہ پیغمبروں نے جو وعدہ الہی بیان کیا تھا وہ حق اور سچ ہے اور آج کا دن وہی ہے) اور کفار بطور تعجب کہیں گے کہ انہیں حیات بعد الموت کا یقین ہی نہ تھا۔

يَوْمَ مِمْدٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ

اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔

يَوْمَ مِمْدٍ اس دن

بدل من اذايه اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا يَوْمَئِذٍ يَخْبَثُ أَكْبَارُهَا ۚ وَهِيَ خَيْرٌ لِّمَا تُكْسِبُ وَأَخْسَرُ ۚ

ای الارض یعنی زمین۔ تحدث الخلق ما عندها من الاخبار و ذلك بان تخليق الله فيها حياة وداكاوتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة او معصية وهو قول ابن مسعود و الثوري وغيرهما۔ مخلوق سے وہ خبریں بیان کرے گی جو زمین کے پاس ہیں اور وہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کھلی زندگی اور سمجھ پیدا کرے گا اور وہ حقیقت میں کلام کرے گی پھر جو کام بھی اس پر نیکی یا گناہ کا ہوا ہوگا اس کی شہادت دے گی اور یہ قول ابن مسعود اور سفیان ثوری اور دیگر علماء رحمہم اللہ سے منقول ہے اور اس کی تائید حدیث حسن الصحیح القریب سے ہوتی ہے جسے امام احمد اور ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی اصحاب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر آزاد و غلام مرد و عورت کے بارے میں گواہی دے گی ان کاموں کی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے ہوں گے اور کہے گی: عمل يوم كذا و كذا فهذه اخبارها فلا دن تو نے فلاں کام کیے اور فلاں دن یہ کیا تو یہ اس کی خبریں ہوں گی جو بتائے گی۔

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔

باء سببیہ ہے ای تحدث بسبب ایحاء ربك لها و امره سبحانه اياها بالتحديث یعنی زمین کا خبریں بتانا اللہ کی طرف سے اسے وحی کے سبب ہوگا اور اسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنے کا حکم فرمایا ہوگا اور بعض کا قول ہے کہ یہ انسان کے سوال و قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا کے جواب کے طور پر ہے کہ زمین کہے گی میرے لیے اللہ کا حکم یوں ہی ہے کہ اپنی خبریں بیان کروں اور ان اعمال خیر و شر کی اطلاع دوں جو مجھ پر کیے گئے۔

يَوْمَ مِمْدٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تا کہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

يَوْمَئِذٍ اس دن

ای یوم اذا ذکر یعنی اس دن جس کا ذکر گزرا یعنی بروز حشر
يَصْدُرُ النَّاسُ لَوْگ پھریں گے (اپنی رب کی طرف)

یخرجون من قبورهم بعد ان دفنوا فیہا الی موقف الحساب
یعنی اس روز لوگ اپنی قبروں سے جن میں وہ دفن کیے گئے تھے، نکالے جائیں گے اور پیشی کے بعد موقف حساب سے
لوٹیں گے۔

أَشْتَاتًا کئی راہ ہو کر

ای متفرقین بحسب طبقاتهم بیض الوجوه آمنین وسود الوجوه فزعین وراکبین وماشین
ومقیدین بالسلاسل وغیر مقیدین وعن بعض السلف متفرقین الی سعید واسعد وشقی واشقی
وقیل الی مومن وکافر وعن ابن عباس اهل الايمان على حدة واهل کل دین على حدة وقال
الله يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔

یعنی اپنے طبقات کے موافق الگ الگ لوٹیں گے، دکتے سفید چہروں والے امان کے ساتھ اور سیاہ چہروں والے
بد حال روتے اور سوار یوں پر سوار اور پیدل چلتے اور زنجیروں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی اور بغیر قید کی حالت کے اور
بعض علماء سلف سے منقول ہے کہ جدا جدا لوٹیں گے سعادت مند اور بہت زیادہ سعادت مند اور بد بخت اور انتہائی بد بخت اور
ایک قول ہے کہ مومن مومنوں کی طرف اور کفار کفار کی طرف لوٹیں گے اور ابن عباس کا قول ہے کہ اہل ایمان ایک روک تک
اور تمام ادیان کے ماننے والے ایک روک تک متفرق لوٹیں گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن متفرق لوٹیں گے۔ ایک
قول ہے کہ کوئی داہنی طرف (پیشی کے بعد موقف حساب سے) ہو کر جنت کی طرف جائیں گے اور کوئی بائیں جانب سے ہو
کر دوزخ کی طرف جائیں گے۔

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ① تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

ای لیبصروا جزاء اعمالهم خیرا کان او شرا فالرؤية بصرية

تاکہ اپنے اعمال خواہ نیک ہوں یا بد کا صلہ و بدلہ دیکھ لیں اور یہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ نقاش کا قول ہے:
الصدور مقابل الورد فیردون المحشر ویصدرون منه متفرقین فقوم الی الجنة وقوم الی النار
لیروا جزاء اعمالهم من الجنة والنار۔ الصدور (پھرنا، لوٹنا) الورد (آنا، پہنچنا کسی جگہ پر) کے مقابل ہے تو
وہ محشر کی طرف لوٹیں گے اور وہ اس دن الگ الگ ہو کر پھریں گے تو ایک قوم جنت کی طرف اور ایک قوم دوزخ کی طرف
پھرے گی تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ و صلہ جنت یا دوزخ کے اندر دیکھ لیں۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ② تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔

تفصیل لِيُرَوْا۔ یہ لِيُرَوْا کی تفصیل ہے یعنی جو اعمال دکھائے جائیں گے ان کے دیکھنے کی صورت و کیفیت تفصیلاً کیا
ہوگی والذرة نملة صغيرة اور ذرہ چھوٹی چھوٹی کو کہتے ہیں وہی علم فی القلعة اور مراد کم سے کم وزن ہے خواہ چھوٹی

سے بھی کم ہو و قیل الذر ما یرى فى شعاع الشمس من الهباء اور ایک قول ہے کہ ذرہ وہ ہوتا ہے جو غبار وغیرہ میں سے سورج کی شعاع (روشنی) میں دکھائی دیتا ہے۔ اور ہناد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ خاک (مٹی) میں ڈالا پھر اسے اٹھایا پھر اس میں پھونک ماری اور فرمایا اس میں سے ہر ایک ذرہ بھر ہے اور مِثْقَال بمعنی وزن ہے یعنی ذرہ بھر وزن۔ یعنی اگر اتنی مقدار بھرنیکی و بھلائی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا وہ اس کے سامنے آجائیں گی۔ بعض کا قول ہے کہ یہ آیت مومنوں کے حق میں ہے کہ مومن اپنی برائیوں کی جزاء دنیا میں ہی دیکھ لے گا اور اس کی نیکیوں کی جزاء آخرت میں دیکھے گا اور آخرت میں اس پر گناہوں کا بار نہ ہوگا اور بعض کا قول ہے کہ اس آیت میں مومنوں کے لیے ترغیب ہے کہ معمولی سے معمولی نیکی بھی نفع دے گی۔ صحیح مسلم میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی نیکی (خیر کے کام) کو بھی حقیر نہ جانو خواہ اسی قدر ہو کہ تم اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بغوی، ابن المنذر نے محمد بن کعب القرظی علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے ذرہ بھرنیکی کی اور وہ کافر تھا تو وہ اس نیکی کا ثواب دنیا میں اپنے نفس اہل و مال وغیرہ میں دیکھ لے گا یہاں تک کہ آخرت کو پہنچے اور اس کے لیے وہاں کوئی خیر نہ ہوگی اور نہ ہی اچھا بدلہ اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو وہ دنیا میں اپنے نفس اور اپنے اہل و مال میں اس کی سزا دیکھ لے گا یہاں تک کہ آخرت کو پہنچے اور اس کے لیے وہاں کوئی خرابی نہ ہوگی۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کلمہ تو حید و رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان یا خیر ہوگی وہ دوزخ میں نہ رہے گا یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ کفار کی سب نیکیاں کا عدم اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ کوئی نیکی نہ دیکھیں گے کیونکہ اس آیت کے حکم میں کفار شامل نہیں اور وہ اپنے کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی سزا پائیں گے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝۸ اور جو ایک ذرہ بھربرائی کرے اسے دیکھے گا۔

یہ بھی یَیْذُور کی تفصیل ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ آیت کفار کے حق میں ہے کہ وہ اپنی ذرہ بھر برائی بھی دکھائے جائیں گے، رہیں ان کی اچھائیاں تو جیسے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ کفار کے سب اعمال اکارت ہیں اور اس پر اچھائی کا اطلاق ہی درست نہیں بلکہ بعض نے کہا کہ کفار کے کسی کام کو خواہ اچھا ہی ہو کفر و شرک کے باعث وہ کالعدم ہو گیا گویا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بعض نے کہا کہ انہیں اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ کفر و شرک جیسے بڑے گناہ کے ہوتے ہوئے اس معمولی خیر و اچھائی کا کوئی فائدہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اچھائی ایمان کے بغیر نفع ہی نہیں دیتی۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَسَمَادٍ اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ اِنْ اُظْهِرَ لِهَؤُلَاءِ مِنْ رَبِّكَ آيَاتٌ لَوْ اَنَّ مِنْهُمْ شَاقِقِينَ كَانُوا كَذِبًا۔ اس کے علاوہ جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ آیت گناہ گار مومنوں کو بھی شامل ہے کہ اگر انہیں یعنی مومنوں کو گناہوں کی معافی نہ ملی تو وہ بھی اپنی برائیوں کے بدلے سزا پائیں گے۔ باقی یہ اللہ عزوجل کی مشیت ہے چاہے بدوں تو بہ بخش دے یا توبہ کے ساتھ بخش دے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے اور وہ چاہے تو چھوٹے بڑے گناہ بھی بخش دے اور یہ مومنوں پر اس کا فضل ہے اور ہوگا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاحِيًا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ

مومن گناہوں کے ضرر سے محفوظ نہیں اور نہ ہی اسے بے خوف ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ فاجہ، مرجہ فرقہ کا ہے کہ مومن کو ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچائے گا اور اس کے برعکس معتزلہ اور خوارج کہ کبیرہ گناہ کرنے والے مومن دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ان میں بعض کے نزدیک مرتکب کبیرہ مومن کافر ہے اور یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہیں اور گمراہی پر ہیں اور حق اہل سنت کے ساتھ ہے اور آیات و احادیث ان کے عقیدہ کی سچائی پر بکثرت ہیں۔ یہ آیت فاذہ جامعہ (یگانہ) جیسا کہ حدیث صحیح میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے یہی کافی ہے تو نے نصیحت پوری کر دی۔

الحمد للہ آج سورت الزلزال پوری ہوئی

۶ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ بمطابق ۵ جون ۱۹۹۵ء

سورة العنكبوت مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، گیارہ آیتیں، چالیس کلمات اور ایک سوتریٹھ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة العنكبوت - پ ۳۰

قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔

پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔

پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔

پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔

پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔

بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔

اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔

اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور سخت ہے۔

تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں

ہیں۔

اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔

بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔

وَالْعُنْكَبُوتِ صَبْحًا ۝۱

فَالْمُورِیَّتِ قَدْحًا ۝۲

فَالْمُغِیْزَاتِ صَبْحًا ۝۳

فَآثَرْنَ بِہِ نَقْعًا ۝۴

فَوَسَطْنَ بِہِ جَبْعًا ۝۵

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہِ لَكَنُودٌ ۝۶

وَ اِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَہِیْدٌ ۝۷

وَ اِنَّہٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ۝۸

اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۝۹

وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۝۱۰

اِنَّ رَبَّہُمْ بِہُمْ یَوْمٍ لَّخَبِیْرٌ ۝۱۱

حل لغات - سورة العنكبوت - پ ۳۰

صَبْحًا - ہانپ کر

فَالْمُغِیْزَاتِ - پھر لوٹ مار

بہ - اس سے

بہ - اس سے

لِرَبِّہِ - اپنے رب کا

علی - اوپر

اِنَّہٗ - بے شک وہ

اَفَلَا - کیا نہیں

مَا - جو

العنكبوت - ان کی جو دوڑتے ہیں

قَدْحًا - سم مار کر

فَآثَرْنَ - تو اٹھاتے ہیں یہ

الْاِنْسَانَ - انسان

اِنَّہٗ - بے شک وہ

وَ - اور

لَشَدِیْدٌ - بڑا سخت ہے

بُعْثِرَ - اٹھائے جائیں گے

فَالْمُورِیَّتِ - پھر ان کی جو آگ نکالتے ہیں

صَبْحًا - صبح کے وقت

فَوَسَطْنَ - پھر گھس جاتے ہیں

اِنَّ - بے شک

وَ - اور

لَشَہِیْدٌ - گواہ ہے

الْخَیْرِ - مال کے

اِذَا - جب کہ

و - قسم ہے

فَالْمُورِیَّتِ - پھر ان کی جو آگ نکالتے ہیں

کرنے والوں کی

نَقْعًا - غبار

جَبْعًا - لشکر میں

لَكَنُودٌ - ناشکرا ہے

ذٰلِكَ - اس کے

لِحُبِّ - واسطے محبت

یَعْلَمُ - جانتا

فی۔ بیچ الْقُبُورِ۔ قبروں کے ہیں وَ۔ اور حُصِّلَ۔ معلوم ہو جائے گا
مَا۔ جو فی۔ بیچ الصُّدُورِ۔ سینوں کے ہے اِنَّ۔ بے شک
رَبَّهُمْ۔ ان کا رب بِهِمْ۔ ان سے یَوْمَئِذٍ۔ اس دن لَّخَبِيرٌ۔ خبردار ہے

سورۃ العٰدیٰت

سورۃ العٰدیٰت مکی ہے اس میں گیارہ آیات ہیں انس اور قتادہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے جب کہ ابن مسعود جابر، حسن، عکرمہ اور عطاء علیہم الرضوان کے نزدیک یہ مکی ہے اور یہی درست ہے۔ ابن المنذر، بزار، ابن ابی حاتم اور دارقطنی رحمہم اللہ نے افراد میں اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ گھوڑ سواروں کو کسی مہم پر بھیجا تو ایک مہینا گزر گیا اور ان کی کوئی اطلاع نہ ملی تو ان آیات کا نزول ہوا۔ اس روایت سے اس سورۃ کا مدنی ہونا واضح ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ صورت یا جہاد نہ تھا اور مکی ماننے کی صورت میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم بطور پیش گوئی ہوگی۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے اس سورۃ کے فضائل میں حسن سے مرسل روایت کی ہے انہا تعدل بنصف القرآن یہ سورۃ نصف قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے اور محمد بن نصر نے عطاء بن ابی رباح کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی مرفوعاً روایت کی ہے۔ اس سے پہلی سورۃ میں خیر و شر کی جزاء کا ذکر گزرا اور اس سورۃ میں آخرت کی بجائے انسان کی دنیا کی چاہت اور اس کی پیروی کا تذکرہ ہے اور پچھلی سورۃ میں ذکر گزرا کہ زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی اور اس میں ارشاد ہے: اِذَا بُعْثُوا فِي الْقُبُورِ جُوعِبُوا میں ہیں اور کھول دی جائے گی اور یہ باہمی مناسبت و علاقہ پر دلالت کر رہی ہے۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ العٰدیٰت۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعٰدِیٰتِ ضَبْحًا ۝۱ فَالْمُورِیٰتِ قَدْحًا ۝۲ فَالْمُغِیْرٰتِ صُبْحًا ۝۳ فَاتَّخٰنَ بِهٖ نَقْعًا ۝۴ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝۵ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ ۝۶

قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔ پھر غبار اڑاتے ہیں۔ پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔
وَالْعٰدِیٰتِ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں۔

الجمہور علی انہ قسم بخیل الغزاة فی سبیل اللہ تعالیٰ التی تعدوا یتجری بسرعة جمہور علماء کے نزدیک یہ قسم ان گھوڑوں کی ہے جنہیں مجاہدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے دوران میں دوڑاتے ہیں اور وہ بڑی تیزی و برق رفتاری سے دوڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مراد حجاج کے اونٹ ہیں جو عرفہ سے منیٰ اور اس کے درمیان دوڑتے ہیں۔

ضَبْحًا ۝۱ سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔

ای تبضح یعنی ہانپتے ہوئے۔ و ضبحها صوت انفاسها عند عدوها اور ضبح سے مراد دوڑتے ہوئے

گھوڑوں کے سینوں سے نکلتی ہوئی سانسوں کی آواز ہے یعنی ہانپنا۔ ایک قول ہے: اذا عدت قالت اداد فذلک صبحا کہ جو دوڑتے ہیں تو کہتے ہیں (آواز نکلتی ہے) اداد تو یہ صُبْحًا کا مفہوم ہے۔ واضح مفہوم ہانپتے ہوئے دوڑنا ہے ایک قول ہے کہ حالت رفتار میں گردنوں کو پھیلانے اٹھائے ہوئے ہونا صُبْحًا ہے۔

فَالْمُؤْرِیْتُ قَدْ حَا ۱ پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔

والمراد بها الخیل ای فالتی توری النار من صدم حوافرها للحجارة

اور اس سے مراد بھی مجاہدین کے گھوڑے ہیں جب وہ پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے سموں (نعل بند پاؤں) کی ٹھوکر اور رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ والقدح هو القرب والصک۔ اور قدح کے معنی مارنے اور رگڑنے اور ٹھوکر مارنے کے ہیں۔ قتاده رحمہ اللہ کا قول ہے فَالْمُؤْرِیْتُ مجاز فی الخیل توری نار الحرب وتوقدها فَالْمُؤْرِیْتُ گھوڑوں میں مجازاً ہے اور مراد جنگ کی آگ کا بھڑکنا ہے اور اس کا پھیلنا اور بڑھنا ہے لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ فَالْمُغِیْزَاتِ صُبْحًا ۲ پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔

فَالْمُغِیْزَاتِ من اغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب او قتل او اسار فالاغارة صفة اصحاب الخیل

جو اپنے گھوڑوں کو تیز بھگا کر دشمن پر اچانک ہجوم کرتے ہیں (گھیرا ڈالتے ہیں) تاکہ غنیمت کا مال اکٹھا کریں اور قتل کریں یا قیدی بنائیں تو اغارہ (تیز بھگانا) گھوڑوں والوں (سواروں) کی صفت ہے۔ صُبْحًا ای فی وقت الصبح یعنی صبح ہوتے ہی یعنی وہ گھوڑے جو اپنے سواروں کو لے کر صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کر کے انہیں تاراج کرتے ہیں۔ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۳ پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔

(ف) تعقیب کا ہے یعنی پھر أَثَرُنَ من الاثارة۔ الاثارة سے ہے جس کے معنی ہوا کے ساتھ غبار کے اٹھنے بلند ہونے کے ہیں۔

یہ کی ضمیر صُبْحًا کی طرف راجع ہے یا پھر اس مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں تاراجی ہو (نَقْعًا) ای غباراً یعنی غبار اور ”اثرہ“ کے ساتھ تخصیص صبح کے وقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت غبار نہیں اڑتا یا رات کے وقت گرد کا اڑنا ظاہر نہیں ہوتا اور اس سے مراد یا اشارہ ہے کہ دشمن پر شدت کرتے ہیں اور دشمن پر کدو فر کی کثرت ہے۔ واضح مفہوم ہے کہ یلغار کے وقت زوردار اور شدید حملے کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۴ پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِ ای فتوسطن فی ذلک الوقت یعنی اس وقت یعنی یلغار کے وقت دشمن کے لشکر کے اندر یا پھر اس وقت جب ان کی یلغار سے گرد و غبار اڑا ہوا ہو، اس حالت میں دشمن کے قلب میں (لشکر کا درمیانی حصہ) جَمْعًا من جموع الاعداء یعنی دشمن کی فوج کے اندر۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ یلغار کے وقت یا جب یلغار کی وجہ سے ماحول غبار سے اٹا ہوا ہو دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۵ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

ای لکفور جحود من کند النعمة کفرها ولم يشکرها
یعنی بڑا ہی ناشکر اچھلانے والا اللہ کی جو نعمت سے مکر جاتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مقاتل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ الکنود بنی کندہ اور حضرموت کی لغت ہے جس کے معنی ہیں العاصی (گناہ گار) اور ربیعہ و مضر کی لغت و زبان میں الکفور ہے یعنی انکار و سرکشی کرنے والا۔ اور بنو کنانہ کی لغت میں الکنود بمعنی البخیل السیئ (گناہ گار کنجوس) اور وہ یہ بھی بولتے ہیں الارض الکنود التي لا تنبت شينا وہ بنجر زمین جس میں کوئی شے نہ اگی ہو۔ اور بنی مالک کی لغت میں بھی بخیل کو کہتے ہیں۔ یہ جواب قسم ہے اور الإنسان میں لام جنسی ہے مراد ہے جنس انسان یعنی اکثر لوگ۔ الکنود کی تفسیر میں ابن عباس اور حسن علیہم الرضوان سے مروی ہے ای الکفور یعنی ناشکر، نافرمان، سرکش اور اسے ابن عساکر نے ابی امامہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہوا اللاتم لربہ عزوجل بعد السیات وینسی الحسنات۔ الکنود سے مراد وہ شخص ہے جو کمینہ ذلیل و بخیل ہو گناہوں کے بعد اپنے رب کی ناشکری کرے اور نیکیوں کو بھلا دے۔ طبرانی نے ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے بسند ضعیف روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکنود کون ہے اصحاب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا وہ ناشکر نافرمان ہے جو اپنے غلام کو مارے پیٹے اس کی مدد نہ کرے (یا انعام روکے) اور اکیلے کھائے اور بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا ہے الذی یمنع رفقہ وینزل وحده ویضرب عبده۔ وہ شخص ہے جو تحفہ روکے اور اکیلے مہمانی اڑائے اور اپنے غلام کو مارے۔ ایک قول ہے کہ الإنسان سے مراد معین کافر ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت قرط بن عبد اللہ بن عمرو بن نوفل قرشی کے بارے میں اتری جس کی تائید اگلے کلام الہی اَفَلَا یَعْلَمُ سے ہو رہی ہے کیونکہ ایسا خطاب کافر ہی کے لائق ہے۔

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۖ

وَإِنَّهُ بَشِيرٌ

ای الانسان یعنی انسان، حسن اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہما کا قول یہی ہے عَلَىٰ ذَٰلِكَ اس پر ای علی کنودہ یعنی اپنی ناشکری، کمینگی، بخل اور نافرمانی پر لَشَهِيدٌ ضرور گواہ ہے لظہور اثرہ علیہ فالشهادة بلسان الحال الذی ہو افصح من لسان المقال یعنی انسان اپنی ذات پر ان ناشکریوں اور نافرمانیوں کے اثرات کا خود گواہ ہے اور یہ شہادت بزبان حال ہے جو بیانی شہادت سے زیادہ فصیح ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ شہادت قوی ہے لیکن آخرت میں ہوگی اور ایک اور قول ہے شہید شہود سے ہے اور شہادت سے نہیں جس کے معنی ہیں انہ کفور مع علمہ بکفرانہ و عمل السوء مع العلم به غایۃ المذمۃ بے شک انسان اپنے کفر و معصیت کو جاننے کے باوجود کفر و سرکشی کرتا ہے اور علم کے ہوتے ہوئے برائی کا ارتکاب انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ ابن عباس اور قتادہ علیہم الرضوان کا قول ہے إِنَّهُ کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عائد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بلاشبہ اس کا رب اس امر پر گواہ ہے تو اس تقدیر پر یہ کلام بر سبیل وعید ہوگا۔ اور تبریزی نے اس کو مختار اور صحیح کہا ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ اور وہ بے شک مال کی چاہت میں ضرور توانا ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ اور وہ بے شک مال کی چاہت میں۔

ای المال یعنی مال و دولت کی خواہش میں بڑا قوی و توانا ہے الْخَيْرِ قرآن حکیم میں اکثر جگہ مال کے معنوں میں وارد ہوا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ تَرَكَ خَيْرٌ ۱۱۱ الْوَصِيَّةُ - وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ اور لِحُبِّ میں لام تعلیل کا ہے ای انہ لاجل حب المال یعنی مال دولت کی محبت کے باعث۔

لَشَدِيدٌ ضرور کڑا ہے۔

ای لبخیل یعنی بڑا بخیل (کنجوس) ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ مال کی انتہائی محبت کی وجہ سے بڑا بخیل ہے۔ صاحب کشف کا قول ہے: وانه لحب المال واثار الدنيا و طلبها قوى مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه وتعالى ضعيف متقاعس اور بلاشبہ وہ مال کی محبت اور دنیا کی ضرورتوں کے چاہنے میں بڑا قوی اور توانا ہے اور وہ عبادات الہیہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری کے معاملے میں کمزور ہے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۱۱۲ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔

أَفَلَا يَعْلَمُ تہدید اور وعید ہے اور ہمزہ انکار کے لیے ہے جو اس پر مقام کا مقدر اور متقاضی ہے اور مفعول يَعْلَمُ محذوف ہے اور وہ اِذَا میں عامل ہے وہ ظرفیہ ہے ای الا یلاحظ فلا یعلم الآن ما له اذا بعث من فی القبور من الموتی یعنی کیا انسان ملاحظہ نہیں کرتا اور اب ہی کیوں نہیں جان لیتا کہ جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی جس چیز کو کل جانا ہے اب کیوں نہیں سمجھ لیتا۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۱۱۳ اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔

ای جمع ما فی القلوب من العزائم المصممة و اظهر کاظهار اللب من القشر و جمعه او میزہ خیرہ من شرہ۔ یعنی وہ سب کچھ جو دلوں میں پختہ عزائم (ارادوں) میں جمع ہے، ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کا اظہار اسی طرح ہوگا جس طرح چھلکے سے گودا (مغز) واضح و ظاہر ہو جاتا ہے یا اس کی نیکیوں اور برائیوں کو الگ الگ ظاہر کر دیا جائے گا ایک قول ہے کہ انسانوں کے سینوں میں جو حقیقت واصل ہے یا وہ نیکی و بدی ہے وہ کھول دی جائے گی اور بحر میں ہے: حصل الشيء بمعنى میزہ من غیرہ کسی چیز کا کھولنا مراد ہے کسی چیز کو اس کے غیر سے الگ و ممتاز کرنا اور تحصیل کی اصل ہے۔ اخراج اللب من القشر کاخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن مغز کا چھال چھلکے وغیرہ سے نکالنا اسی طرح جس طرح سونا حجر معدنی (معدنیاتی پتھروں) سے نکالا اور الگ کیا جاتا ہے اور جس طرح گیہوں کو بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے اور ما فی القلوب (جو کچھ دلوں میں ہے) کی تخصیص اس لیے کہ یہ اعضاء و جوارح کے اعمال کی اصل حقیقت ہے اور اسی لیے اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور نیت قصد و ارادہ قلبی کا نام ہے پہلے فکر ہوتی ہے تو جتنے بھی کام آتے ہیں وہ اسی فکر و قصد کے تابع ہوتے ہیں خواہ صریحاً ہوں اشارۃ ہوں یا کنائیۃ۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۱۱۴ بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بے شک ان کا رب

ای المبعوثین کنی عنہم عبد الاحیاء الثانی یعنی ان لوگوں کا رب جو دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہم کی ضمیر عقلاء کے لیے ہے جب کہ اس سے قبل ما موصولہ بے عقل اشیاء کے لیے بولا گیا اس لیے کہ مَا فِي الْقُبُورِ سے مراد مردہ اجسام ہیں اور وہ اس وقت تک جب کہ احیاء الثانی نہ ہوگا جمادات کے حکم میں ہوں گے۔ یا ان کی مناسبت سے آیا ہے۔

بِهِمْ ان کی سب

بذواتہم وصفاتہم واحوالہم بتفصیلہا
ان لوگوں کی ذات و صفات اور ان کے تفصیلی حالات سے۔

يَوْمَئِذٍ اس دن

ای یوم اذ یکون ماعد من بعث ما فی القبور وتحصیل ما فی الصدور یعنی اس دن جب لوگ قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے اور جب ان کے سینوں میں سے جو کچھ ہے کھول دیا جائے گا۔
لَّخَبِيرٌ سب خبر ہے۔

ای عالم یظواہر ما عملوا وبواطنہ علما موجبا للجزاء

یعنی جو کچھ ان لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کے ظاہری و باطنی حالات کو جانتا ہے جو جزاء (صلہ و بدلہ) کا موجب ہیں یعنی سزا اور جزا اس روز ظاہر ہوگی اور اللہ عز و جل کا اس روز باخبر ہونا سے مراد بدلہ دینا ہے وگرنہ اللہ تو ہمہ وقت اور ہمیشہ باخبر ہے تو وہ انہیں ان کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا۔

الحمد لله آج سورت العنیدت مکمل ہوئی

۱۳ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ، ۱۲ جون ۱۹۹۵ء

سورة القارعة مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، گیارہ آیتیں، چھتیس کلمات اور ایک سو باون حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة القارعة - پ ۳۰

دل دہلا دینے والی۔

کیا ہے وہ دہلانے والی۔

اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔

جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔

اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون۔

تو جس کی تو لیں بھاری ہوئیں۔

وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔

اور جس کی تو لیں ہلکی پڑیں۔

وہ نچا دکھانے والی گود میں ہے۔

اور تو نے کیا جانا کیا ہے نچا دکھانے والی۔

ایک آگ شعلے مارتی۔

الْقَارِعَةُ ۝۱

مَا الْقَارِعَةُ ۝۲

وَمَا أَذُرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۳

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۴

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ السَّنْفُوشِ ۝۵

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝۶

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝۷

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹

وَمَا أَذُرُكَ مَا هِيَ ۝۱۰

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝۱۱

حل لغات سورة القارعة پ ۳۰

الْقَارِعَةُ - کھٹکھٹانے والی و۔ اور

مَا - کیا ہے الْقَارِعَةُ - کھٹکھٹانے والی

النَّاسُ - لوگ كَالْفَرَاشِ - مانند مٹی

تَكُونُ - ہو جائیں گے الْجِبَالُ - پہاڑ

فَأَمَّا - تو پھر مَنْ - جس کا

فَهُوَ - تو وہ فِي - بیچ

و۔ اور أَمَّا - وہ

فَأُمُّهُ - تو اس کی جگہ

مَا - کیا أَذُرُكَ - جانے تو

نَارٌ - آگ ہے حَامِيَةٌ - بھڑکتی ہوئی

الْقَارِعَةُ - کھٹکھٹانے والی مَا - کیا ہے

مَا - کیا أَذُرُكَ - جانے تو

يَكُونُ - ہو جائیں گے النَّاسُ - لوگ

تَكُونُ - ہو جائیں گے الْجِبَالُ - پہاڑ

فَأَمَّا - تو پھر مَنْ - جس کا

فَهُوَ - تو وہ فِي - بیچ

و۔ اور أَمَّا - وہ

فَأُمُّهُ - تو اس کی جگہ

مَا - کیا أَذُرُكَ - جانے تو

نَارٌ - آگ ہے حَامِيَةٌ - بھڑکتی ہوئی

سورة القارعة

سورت القارعة بلا خلاف مکہ ہے اس میں گیارہ آیات ہیں اور اس کی پچھلی سورت سے مناسبت مفصل و متصل ہے اور یَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ اور یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ سے واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورة القارعة - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْقَارِعَةُ ۝۱ مَا الْقَارِعَةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۳ یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۴

دل دہلانے والی۔ کیا ہے وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔

الْقَارِعَةُ ۝۵ دل دہلانے والی۔

ای الساعة یعنی قیامت القروع وهو ضرب شیء بشیء فیہا تشدید هولہا القروع (کھٹکھٹانے والی) سے مراد ہے کہ کسی چیز کو چیز کے ساتھ مارنا (ٹکرائنا) جس سے ہیبت و خوف و ہول بہت شدید ہو۔ الْقَارِعَةُ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا آغاز فتح اولیٰ سے ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صور پھونکنے کی آواز ہوگی۔

مَا الْقَارِعَةُ ۝۶ کیا ہے وہ دہلانے والی

ای ای شیء ہی فی حالہا و صفتہا

یعنی وہ کیا چیز ہوگی اپنی حالت و صفت کے اعتبار سے۔ قیامت کی ہولناکی اور عظمت و ہیبت، شدت و ہول کو ظاہر کرنے کے لیے ما استقہام بولا گیا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۷ اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔

ای ای شیء علمک ماہی

یعنی کس چیز نے تمہیں بتایا کہ وہ قیامت کیسی ہے یا مراد ہے کیا تمہیں معلوم ہے وہ کیسی ہولناک ہے، جملہ استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الْقَارِعَةُ (قیامت) بڑی ہی ہیبت ناک ہولناک شے ہے اس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی حقیقت جاننے تک رسائی ہے۔ وہ ساعت کھٹکھٹانے والی ہے اور ہر شے کو توڑ پھوڑ ڈالے گی اس شدت کے ساتھ جو دلوں کو دہلا دے گی اور اس کی ہولناکی سے دل دہشت و ہیبت زدہ اور لرزاں ہوں گے۔

یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۸ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔

ای اذکر یوم یکون الناس۔

امر قیامت الْقَارِعَةُ کی فحامت کے بیان اور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اس کی معرفت کے شوق و تمنا کے بعد گویا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے (بکھرے ہوئے) پتنگے۔ الفرائش فَرَاشَةُ کی جمع ہے اور فَرَاشَة سے مراد ہے: التي تطير و تهافت في النار جواڑتے ہیں اور آگ کے شعلے پر (یا روشنی پر) گرتے یا

منڈلاتے ہیں۔ اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے ایک قول ہے: ہو طیر رقیق یقصد النار“ الفراش وہ پتلا باریک ساڑنے والا (کیڑا) ہے جو آگ کا قصد کرتا ہے ولا یزال یتفحم علی المصباح ونحوہ حتی یحترق اور نہیں ٹلتا اور چراغ اور اسی طرح کی روشنی پر چکر کاٹتا رہتا ہے (گھومتا منڈلاتا رہتا ہے) یہاں تک کہ جل جاتا ہے مراد ہے پروانہ۔

فراء رحمہ اللہ کا قول ہے: ہو غوغاء الجراد الذی ینتشر فی الارض ویرکب بعضہ بعضا من الهول وہ معمولی مڈی کی ایک قسم ہے جو زمین میں پھیل جاتی ہے اور خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے ان میں سے بعض پر بعض چڑھ جاتی ہیں ک تشبیہ کے لیے المَبْثُوثُ کے معنی ہیں بکھری ہوئیں یا پھیلی ہوئیں یہ اس روز آدمیوں کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے حیرت و اضطراب کی طرف اشارہ ہے اور اکثر علماء کا قول ہے کہ جس طرح پتنگے شعلے پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جہت و سمت معین نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں یہی حال بروز حشر انسانوں کے انتشار کا ہوگا۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝ اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون۔

ای تصویر جمیع الجبال کالعہن ای الصوف مطلقاً او المصبوغ کما قیدہ الراغب بہ یعنی تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے العہن کے معنی یا تو مطلق روئی (اون) کے ہیں یا دھنکی ہوئی اون کے ہیں جیسا کہ امام راغب رحمہ اللہ نے ان معنوں کے ساتھ العہن کو مقید کیا ہے (قید لگائی ہے) ”الْمَنفُوشِ“ العہن کی صفت و حالت ہے ای المفروق بالاصبح یعنی بکھر کر اڑنے والی جب دھنی جائے گی۔ اس میں بھی ک تشبیہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دھنکنے سے روئی کے اجزاء متفرق ہو کر فضا میں اڑتے بکھرتے ہیں یہی حال قیامت کے روز پہاڑوں کا ہوگا۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّا ضِيئَةٍ ۝

تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو سن مانے عیش میں ہیں۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّا ضِيئَةٍ ۝ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں۔

موازين جمع میزان کی ہے جو اصل میں موزان (واو ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ) لیکن اس کے سکون کی وجہ سے یاء میں بدل گیا ایک قول ہے جمع تعظیم کے لیے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کَذَّبَتْ ثَعَالِیُّ الْمُرْسَلِیْنَ۔ اور مشہور صحیح یہی ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی جو سب امتوں کے لیے اور جمیع اعمال کے لیے ہوگی۔ ایک قول ہے موازين موزون کی جمع ہے اس سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جنہیں انسانوں کے سامنے تولا جائے گا۔ اکثر علماء کرام کا قول ہے کذا فی الحدیث اس میزان کی زبان بھی ہوگی اور دو پلڑے جیسے آسمانوں اور زمین کے طبق اور اللہ عزوجل ہی کو اس کی ہیئت کا زیادہ علم ہے حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا قول ہے مکانہ بین الجنة والنار کہ میزان کی جگہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک قول ہے یتقبل بہ العرش عرش کے مقابل ہے اسے جبریل علیہ السلام پکڑیں گے اس کی لمبائی کے ساتھ اور اس کے قبضہ کو دیکھتے ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام اس پر امین ہوں گے اس آیت میں اعمال کے وزن کا اشارہ ہے اور وہ ان امور سے ہے جس پر حقیقۃ ایمان واجب ہے اور اس کا انکار نہیں کرے گا مگر کافر۔ اور ایسا اعمال ناموں کے ملنے اور حساب وغیرہ کے بعد ہوگا جیسا کہ

واحدی رحمہ اللہ کا قول ہے، مَنْ مَفْرَدٌ ہے لیکن معنای جمع ہے چونکہ متعدد لوگوں کے اعمال وزن ہوں گے تو ان کی تو لیس بھی متعدد ہوں گی اس لیے جمع کے مقابل مَوَازِیْنَةُ لایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جھکا ہوا پلڑا ہلکا ہوگا اور اٹھا ہوا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ دنیا کے عرف کے برعکس ہوگا۔ ثَقُلْتُ کا مطلب ہے جس کی نیکیاں وزن دار اور زیادہ ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن کی نیکیاں ان کے گناہوں کے مقابل بھاری ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شخص کو پورا بدلہ ملے گا میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری نکلا تو وہ فرشتہ ندا کرے گا۔ جسے سب لوگ سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی بد بخت نہ ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے قیامت کے روز لوگوں کی حساب فہمی میں اگر کسی شخص کی ایک نیکی بھی زائد ہو گئی یا میزان دانہ بھر وزن سے بھاری ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ربِّ رَحْمٰن کے حضور بڑے پسندیدہ ہیں، میزان میں بڑے بوجھ والے یعنی وزن دار ہیں وہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ احمد، نسائی اور طبرانی نے ثوبان رحمہم اللہ سے الْبَقِیْلُ الصَّلَاحُ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے کیا کہنے یعنی میزان میں وزن دار ہونے کے کیا کہنے باقیات صالحات یہ ہیں:

سبحان اللہ و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
ہیں۔ تاہم اعمال کے وزن دار ہونے میں نیت و خلوص کو بھی خصوصی دخل و فضیلت ہوگی اور غفلت برکت و شرف کی کمی ہوگی۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ④ وہ تو من مانے عیش میں ہیں۔
رَاضِيَةٍ سے مراد ہے ای ذات رضا یعنی رضا والی، پسندیدہ و مطلوب اور حسب خواہش، نفیس ای فی الجنة یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑤ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑥

اور جس کی تو لیس ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑥ اور جس کی تو لیس ہلکی پڑیں۔

بان لم یکن لم حسنة یعتد بها او ثقلت سیئاته علی حسناته

یعنی جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ نہ ہوں گی یا برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ اس آیت سے مراد کفار ہیں کہ عدم ایمان کی وجہ سے ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ کفار کی دنیاوی نیکیاں جیسے صدقات جاریہ والے کام نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کفر و معصیت کا بوجھ گناہوں والے پلڑے میں تو نیکیوں والا پلڑا کبھی بھی برابر نہ ہو سکے گا یعنی کیسے برابر ہو سکتا ہے چہ جائیکہ بڑھ جائے کہ عدم ایمان کی وجہ کوئی نیکی ہی نہیں رہتی باطل ہو گئی اور اس کا نفع دنیا میں اٹھا چکے آخرت میں بجز ہلاکت اور رسوائی کے ان کے لیے اور کیا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کے عموم میں گناہ گار مومن بھی شامل ہیں اگر ان کے گناہ معاف نہ ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن یہ اللہ عز وجل کی مشیت پر ہے وہ چاہے تو بخش دے خواہ نبی اکرم ﷺ اور صالحین مومنین کی شفاعت سے یا محض اپنے فضل

سے اور چاہے تو عذاب دے جیسا کہ ارشاد ہے: **فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ**۔ میں کہتا ہوں اور جیسا کہ اکثر اکابر کا ارشاد بھی ہے مومنوں کے مقابل کفار کی سزا کا ذکر بکثرت آیا ہے لیکن گناہ گار مومنوں کے بارے میں سکوت ہے اور احادیث میں وارد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو یا اس نے ایک دفعہ ہی خلوص سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہا تو اس کا پلڑا (نیکیوں والا) ہلکا نہ ہوگا تو پھر جہنم کیسی، انشاء اللہ وہ بھی بخشے جائیں گے اور دوزخ میں داخل نہ ہوں گے اور یہ اس امت پر اللہ عزوجل کا بڑا فضل ہے **وَكَانَ بِالنُّفُوسِ رَحِيمًا**۔ لیکن حق یہ بھی ہے کہ کوئی اس وجہ سے بے خوف نہ ہو کہ اصل معاملہ مشیت باری پر ہے اور اعمال صالحہ کے لیے سعی بلیغ کرے اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرے۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَّةٌ ۱ وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔

فَأُمُّهُ ای فمواہ کما قال ابن زید وغیرہ جیسا کہ ابن زید وغیرہ علماء کا قول ہے کہ اس کا ٹھکانا۔

هَاوِيَّةٌ ۱ ای النار یعنی دوزخ میں۔ **هَاوِيَّةٌ** جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا طبقات جہنم میں سے ایک طبقہ ہے جس کی گہرائی بجز ذات باری تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةٌ ۲ اور تو نے کیا جانا کیا ہے نیچا دکھانے والی۔

هَاوِيَّةٌ کی فحامت کے اظہار کے لیے استفہام تقریری ہے جو اس کی غایت درجہ گہرائی اور ہلاکت پر اطلاق کر رہا ہے۔

نَارٌ حَامِيَّةٌ ۳ ایک آگ شعلے مارتی۔

هَاوِيَّةٌ سے بدل ہے اور اس کا بیان ہے **حَامِيَّةٌ** الحمی سے ہے جس کے معنی اشتداد الحر سخت اور انتہائی گرم یعنی ایسی جگہ (مسکن ٹھکانہ) ہے جس میں انتہا کی جلن اور تیزی ہے، غایت درجہ گہری جلتی ہوئی آگ ہے۔ (اعاذنا اللہ بھذا)

الحمد للہ آج سورت القارعہ پوری ہوئی

۲۰ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ، ۱۹ جون ۱۹۹۵ء

سورة التكاثر مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، آٹھ آیتیں، اٹھائیس کلمات اور ایک سو بیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة التكاثر - پ ۳۰

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱	تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔
حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۲	یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳	ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴	پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝۵	ہاں ہاں اگر یقین کا جانا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے
لَتَرُوْنَ الْجَحِیْمَ ۝۶	بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔
ثُمَّ لَتَرُوْٓنَهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۝۷	پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔
ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ یَوْمَ مَیِّدٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۝۸	پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔

حل لغات سورة التكاثر پ ۳۰

اَلْهٰكُمُ - تمہیں غافل رکھا	التَّكَاثُرُ - مال کی زیادہ طلبی	حَتّٰی - یہاں تک	زُرْتُمُ - تم نے منہ دیکھا
الْمَقَابِرَ - تم نے منہ دیکھا	كَلَّا - ہاں ہاں	سَوْفَ - جلد	تَعْلَمُوْنَ - جان جاؤ گے
ثُمَّ - پھر	كَلَّا - ہاں ہاں	سَوْفَ - جلد	تَعْلَمُوْنَ - جان جاؤ گے
كَلَّا - ہاں ہاں	لَوْ - اگر	تَعْلَمُوْنَ - تم جانتے	عِلْمَ - جاننا
الْیَقِیْنِ - یقین کا	(تو مال کی محبت نہ رکھتے	لَتَرُوْنَ - بے شک ضرور دیکھو گے	الْجَحِیْمَ - جہنم
عِیْنَ - آنکھ	ثُمَّ - پھر	لَتَرُوْٓنَهَا - بے شک ضرور دیکھ لو گے	عِیْنَ - آنکھ
یَوْمَ مَیِّدٍ - اس دن	عَنِ - بارے میں	النَّعِیْمِ - نعمتوں کے	لَتَسْأَلَنَّ - پرسش ہوگی

سورت التكاثر

سورت التكاثر مکی ہے اس میں آٹھ آیات ہیں اصحاب النبی ﷺ اس کو سورت المقبرہ بھی کہتے تھے جیسا کہ سعد بن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ بعض اسے مدنی قرار دیتے ہیں ابن حاتم رحمہ اللہ نے ابی بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ

سورت قبائل انصار میں سے بنی حارثہ اور بنی الحارث کے دونوں قبیلوں کے بارے میں اتری جو باہم فخر و مباہات کرتے تھے اور کثرت مال پر نازاں تھے تو ایک قبیلے نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم میں فلاں اور فلاں شخص کی مثل ہے تو دوسرے نے ان کی مثل کہا اور زندہ لوگوں کے ساتھ فخر و مباہات کا اظہار کیا پھر بولے قبروں پر چلو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں فلاں فلاں کی مثل ہے اور قبروں کی طرف اشارے کیے تو یونہی دوسرے قبیلہ نے بھی مقابلہ فخر کا اظہار کیا تو یہ سورت اتری۔ بخاری اور ابن جریر نے ابی بن کعب علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ ہم یہ قرآن میں سے دیکھتے تھے کہ اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو وہ ضرور تیسری کے لیے آرزو کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی جنہوں نے توبہ کی یہاں تک کہ اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ نازل ہوئی۔ ترمذی، ابن جریر اور ابن المنذر رحمہم اللہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ قبر کے عذاب میں شک کرتے تھے یہاں تک کہ اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ اتری اور عذاب قبر کا ذکر ہرگز نہ ہوا تھا مگر مدینہ میں، جیسا کہ یہودیہ کے قصہ میں صحیح بخاری میں وارد ہے اور یہ سورت کے مدنی ہونے پر قوی دلیل ہے اور بعض اکابر نے اسی کو صواب کہا ہے یہ سورت ایک ہزار آیتوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ حاکم، بیہقی رحمہما اللہ نے شعب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک میں طاقت نہیں کہ ہر روز ایک ہزار آیات پڑھے اصحاب علیہم الرضوان نے عرض کیا تو جناب کون ایسا کر سکتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھ لے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہر روز اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ نہیں پڑھ سکتا (یعنی اگر وہ اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ پڑھے تو اس کے لیے ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ الدیلمی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے رات میں ایک ہزار آیتیں پڑھیں اللہ اس شخص سے اس شان میں ملاقات کرے گا کہ وہ اپنے چہرے میں متبسم ہوگا تو عرض کیا گیا ایک ہزار آیتوں کی طاقت کس میں ہے پھر آپ نے سورت اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ آخر تک پڑھی پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ انہا لتعدل الف آية بلاشبہ یہ ہزار آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ پچھلی سورت کا اختتام ھاوِیَّة کے ذکر ہوا اور اس میں مضمون کے علاوہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ یعنی ضرور جہنم دیکھو گے۔ اور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مناسبت کو واضح ہیں۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ التکاثر۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْهُكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۲ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴

تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔

اَلْهُكُمُ تمہیں غافل رکھا۔

ای شغلکم واصل اللہو الغفلة ثم شاع فی کل شاغل وخصه العرف بالشاغل الذی یسر المرء وهو قریب من اللعب ولذا ورد بمعناه کثیرا وقال الراغب اللہو ما یشتغلک عما یعنی ویلہیم وقیل لیس بذلک لمراد به هنا الغفلة والمعنی جعلکم لاهین غافلین۔

یعنی تمہیں مشغول کر دیا اور لُھو کا اصل مفہوم و معنی غفلت ہے پھر یہ لفظ ہر مشغلے کھیل کود تک کے لیے معروف و مشہور ہو گیا اور خاص طور سے شغل کے ساتھ اس کی پہچان کے معنی یہ ہیں وہ شے جو کسی کو تن آسان (آسودہ) بنادے اور لعب (کھیل کود تماشا) کے قریب ہے اور اسی وجہ سے اس کے معنوں میں ایسا بکثرت وارد ہوا ہے۔ اور راغب رحمہ اللہ کا قول ہے لھو وہ ہے جو تمہیں کسی مشغلے میں ڈال دے اور تم اسی میں لگے (پڑے) رہو۔ اور ایک قول ہے یہاں اس سے مراد غفلت نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہیں تمہیں ڈال دیا کھیلنے میں اور غافل بنادیا۔ ایک قول ہے کہ معنی یہ ہیں کہ تمہیں غافل رکھا طاعات الہیہ سے۔

التَّكَاثُرُ ۝ مال کی زیادہ طلبی نے۔

ای التباری فی الکثرة والتباہی بها بان يقول هؤلاء نحن اکثر وهؤلاء نحن اکثر۔ یعنی خاندان اور قبیلے کی تعداد زیادتی پر اور مال و دولت کی کثرت پر کہ تم باہم فخر سے کہتے ہو کہ ہم اس میں بڑھ کر ہیں اور ہم اس میں بڑھ کر ہیں۔ اس سے واضح ہے مال و دولت کی حرص اور اس پر فخر و مباہات قابل مذمت امر ہے اور اس میں مشغولی اخروی سعادتوں سے محروم کر دیتی ہے اور قناعت سے اچھی شے کوئی نہیں۔

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔

المراد الهاکم التکاثر بالاموال والاولاد الی ان متم وقبرتم منفقین اعمارکم فی طلب الدنيا والاشتياق اليها و التهاکک علیها الی اتاکم الموت لا هم لکم غیرها عما هو اولی بکم من السعی لعاقبتکم والعمل لاخرتکم۔

مراد یہ ہے کہ تمہیں مال و دولت اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے طاعت الہی سے غافل رکھا اور تمہیں اسی میں مشغول رکھا یہاں تک کہ تمہیں موت آگئی اور تم قبروں میں مدفون ہو گئے تم نے اپنی عمریں دنیا کی طلب و خواہش اور اس کی طرف رغبتوں اور چاہتوں میں خرچ کر دیں اور تم ان بے ہودہ مشاغل میں پڑے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت نے آلیا۔ حالانکہ تمہارے لیے سب سے اہم و بہتر امر یہ تھا کہ تم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال بجالاتے۔ زیارت القابر سے مراد یہاں موت ہے۔ کبھی رحمہ اللہ کا قول ہے بنی عبد مناف اور بنی سہم نے باہم نفری تعداد، عزت و برتری پر تفاخر کیا پھر زندوں کو چھوڑ کر قبرستان میں جا کر اپنے موتی پر فخر کیا تو یہ آیت اتری، شان نزول کے تحت زیارت قبور حقیقی معنوں ہی میں مراد ہے یعنی مرتے دم تک حرص و طمع تمہیں دامن گیر رہی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں دو لوٹ آتے ہیں ایک ساتھ رہ جاتا ہے: ایک مال، دوسرے اہل و اقارب، تیسرے عمل، عمل ساتھ رہ جاتا ہے باقی دونوں لوٹ آتے ہیں۔

اسلام میں باہمی تفاخر سخت منع ہے اور اسلام میں حسب و نسب، مال و دولت وغیرہ کی کوئی اہمیت و فضیلت نہیں۔ اسلام میں تقویٰ ہی معیار فضیلت ہے۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔

کَلَّا ہاں ہاں۔

ردع عن الاشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه وتنبيه على الخطأ فيه۔

فضول و لغو، بے ہودہ مشاغل سے باز رہنے کی یادداشت ہے اور تفاخر و تکاثر کی برائی پر انتباہ ہے۔

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ جلد جان جاؤ گے۔

ای سوء مغبة ما انتم علیہ

یعنی تم جس حالت تفاخر و تکاثر پر ہو اس کے برے نتیجہ و انجام کو جلد جان لو گے یعنی نزع کے وقت اپنی اس حالت کا برا انجام آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔

یہ تکرار تاکید کے لیے ہے اور ثَمَّ کا لفظ شدت و وعید کے کمال و ترقی پر دلالت کر رہا ہے یعنی پہلی دھمکی کے بعد تکرار کے ساتھ اور شدید دھمکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے کہ اول سے مراد ہے قبروں میں جان لو گے اور دوسری سے مراد بروز قیامت جان لو گے۔ نہ خاک رحمہ اللہ کا قول ہے زجر اول کفار کے لیے دھمکی ہے جب کہ دوسری مومنین کے لیے ہے لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ایک قول ہے اول نزع و موت کے وقت سے متعلق ہے جب کہ دوسری کا تعلق قبروں سے ہے۔ اس آیت اور مابقی سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٩﴾ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿١٠﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ

عَنِ النَّعِيمِ ﴿١١﴾

ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرش ہوگی۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔

كَلَّا ہاں ہاں۔ حرف رد و کمر ہے اور تکاثر کی ممانعت پر موقوف ہے۔

لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔

ای لو تعلمون کذلک لقلعلم ما لا یوصف ولا یکتہ اولشغلکم ذلک عن التکاثر

ہاں اگر تمہیں یقینی علم ایسا ہوتا تو ضرور تم ان کاموں سے باز رہتے جو بے ہودہ اور بے فائدہ ہیں یا باہم مال و دولت یا قبیلے کی زیادتی پر فخر و مباہات نہ کرتے۔ بعض علماء کرام کا قول ہے کہ علم الیقین سے مراد بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے اور بعض کا قول ہے یقین سے مراد وہ علم مستند ہے جس میں شک نہ ہو اور اصطلاح میں کسی شے پر عقیدہ ہے۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے: یقین من صفة العلم فوق المعرفة والدراية واخواتهما یقال علم الیقین۔ یقین علم کی صفتوں میں سے ہے جو معرفت اور درایت سے بڑھ کر (افضل و برتر) ہے اور ان دونوں کے مجموعہ کو علم الیقین کہتے ہیں۔ ایک قول ہے و علم الیقین بما اعطاه الدلیل من ادراک الشیء علی ما هو علیہ اور علم الیقین وہ ہے جو کسی شے کے ادراک اس پر بطور دلیل حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہر عاقل کو موت کا علم ہے۔

صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ کا قول ہے: علم الیقین ایمان بالغیب ہے جو استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں آخرت کا یقینی علم ہوتا تو تم حرص مال وغیرہ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔

لَتَرُونَّ الْجَحِيمَ ۝ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔

پچھلی آیت میں لَتَرُونَّ کا معنی ادا ہے اور مراد ہے ای بعد الموت لترون الجحیم یعنی تم مرنے کے بعد بلاشبہ ضرور جہنم کو دیکھو گے اور لَتَرُونَّ میں جو رویت کا ذکر ہے اس سے مراد یا تو آنکھوں سے دیکھنا ہے جیسا کہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا مقام اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے (یا سامنے لایا جاتا ہے) اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے بروز حشر وہاں لے جایا جائے گا۔ اور سورت المؤمن میں ہے: أَلَتَّامُ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا عَذَابٌ أَوْ عَشِيَاءٌ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُلْخِ أَكْجَسُ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یا پھر رویت سے پہچاننا جاننا مراد ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وقت موت تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا تو تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لو گے لیکن پھر عقیدہ کا وقت گزر چکا ہوگا اور اس وقت کا ایمان بے فائدہ ہوگا۔

ثُمَّ لَتَرُونَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔

تکرار تاکید کے لیے ہے اور بطور مبالغہ کے دلالت کر رہا ہے۔ ایک قول ہے پہلے دور سے تم دوزخ کو دیکھو گے یعنی مرنے کے بعد قبروں میں پھر تم اس وقت دیکھو گے جب دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے۔ پہلا دیکھنا معرفت ہوگی جب کہ دوسری مرتبہ دیکھنا مشاہدہ و معاینہ ہوگا یعنی تم آنکھوں سے ایسا دیکھ لو گے جو یقین کا موجب ہوگا۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے وعین الیقین بما اعطاه المشاهدة والكشف رؤیت ومشاہدہ اور کشف سے جو علم حاصل ہو وہ عین الیقین ہے جیسے وقت موت فرشتوں کا دیکھنا۔ ایک قول ہے ای الرؤیة التي هي نفس الیقین۔ یعنی ایسی رؤیت جو یقین کا موجب ہو کیونکہ رؤیت اور مشاہدہ سے جو انکشاف ہوتا ہے وہ تمام انکشافات سے بڑھ کر قوی ہوتا ہے۔

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔

قيل الخطاب للكفار حكى ذلك عن الحسن ومقاتل واختاره الطيبي والنعيم عام لكل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب۔

ایک قول ہے کہ یہ کفار کو خطاب ہے اور حسن اور مقاتل رحمہما اللہ سے یہی منقول ہے اور طیبی رحمہ اللہ نے اسی کو مختار مانا ہے اور نعیم (نعمتیں) ہر اس شے کے لیے عام ہے جس سے لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے کی چیزیں، مشروبات اور سواریاں۔ اور اس سے قبل بھی سورت میں جو خطابات گزرے وہ کفار و مشرکین سے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لَتَرُونَّ الْجَحِيمَ میں بتقریح مشرکین ہی سے خطاب ہے۔ بغوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جن نعمتوں سے وہ مالا مال تھے بروز حشر ان سے (کفار و مشرکین) سے ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ نعمتوں کا شکر کیوں نہ ادا کیا اور کفران نعمت کیوں کیا۔ ایک قول ہے کہ یہ سب لوگوں کو عمومی خطاب ہے اور اگر کفار و مشرکین ہی مراد ہوں جب عموم آیت کا مقتضی یہی ہے کہ مومنوں سے بھی سوال ہو اور اگر کہا جائے کہ صرف اہل تکاثر سے باز پرس ہوگی تو متواتر احادیث سے واضح ہے کہ کافرو مومن ہر شخص سے پرسش ہوگی۔ بیہقی نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: النعیم العافیۃ نعمتیں عافیت امن و سلامتی ہیں۔ ابن مردویہ نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے: اکل خبز البر

والنوم فی الظل و شرب ماء الفرات مبردا۔ نعمتوں سے مراد گیہوں کی روٹی اور سایہ میں سونا اور ٹھنڈا میٹھا پانی پینا۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا سایہ اور ٹھنڈا پانی ہیں۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ شیخین کے ساتھ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم کے گھر تشریف لے گئے ان کی بیوی نے آپ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا پھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ آئے تو وہ کھجور کا خوشہ کاٹ کر لائے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم نے کس ارادے سے ہمارے لیے یہ کھجوروں کا خوشہ توڑا عرض کیا مجھے محبوب ہوایا رسول اللہ! کہ آپ اس کی کھجوریں پکے ڈو کے اور نرم کھجوریں وغیرہ تناول فرمادیں پھر ایک بڑا مالہ ذبح کیا اور الگ الگ دو طباقوں میں پکا کر آپ ﷺ کے حضور (سامنے) پیش کیا آپ ﷺ نے کچھ بوٹیاں ایک برتن میں روٹیوں کے ساتھ ابو ایوب کو دے کر کہا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دے آؤ کہ انہوں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ تعمیل ارشاد کے بعد آئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب ودمعت عیناہ علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفسی بیدہ ان هذا لہو النعم الذی تسئلون عنہ۔ قال اللہ تعالیٰ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فهذا النعم الذی تسئلون عنہ یوم القیامۃ فکبر علی ذلک اصحابہ فقال علیہ الصلوۃ والسلام بلی اذا اصبتم مثل هذا فضربتم بايديکم فقولوا بسم اللہ فاذا شبعتم فقولوا الحمد للہ الذی اشبعنا وانعم علینا۔ روٹی، گوشت اور کھجوریں اور آپ ﷺ کی چشمان کریم ڈبڈبائیں اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں پرسش ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر تم سے اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی تو یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں بروز قیامت سوال کیا جائے گا تو اصحاب نے تکبیر کہی (اللہ اکبر کہا) تو ارشاد فرمایا ہاں جب تم اس (طعام وغیرہ) کی مثل پاؤ اور تم کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ پھر جب سیر ہو تو کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا ثم عطف ہے اور اس سے واضح ہے کہ پرسش دوزخ کو دیکھنے کے بعد ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی کے قدم پل صراط سے نہیں ہٹیں گے جب تک چار باتوں کی پرسش نہ ہو، اول عمر کیسے گزری، دوم جان کو کس کام میں کمزور کیا، سوم مال کہاں سے کمایا اور کیونکر خرچ کیا اور چہارم علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ یہ احکام عمومی ہیں اور یہ ان لوگوں کو شامل نہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔

الحمد للہ آج سورت التکاثر مکمل ہوئی

۲۷ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ بمطابق ۲۶ جون ۱۹۹۵ء

سورة العصر مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، تین آیات، چودہ کلمات اور اڑسٹھ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة العصر۔ پ ۳۰

اس زمانہ محبوب کی قسم۔

وَالْعَصْرِ ۱

بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفٍۭ خُسْرٍ ۲

مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

حل لغات۔ سورة العصر۔ پ ۳۰

الْإِنْسَانُ۔ انسان

إِنَّ۔ بے شک

الْعَصْرِ۔ زمانہ کی

و۔ قسم ہے

الَّذِينَ۔ وہ جو

إِلَّا۔ مگر

خُسْرٍ۔ خسارے کے ہے

لَقَفٍۭ۔ بچ

الصَّالِحَاتِ۔ اچھے

عَمِلُوا۔ کام کیے

و۔ اور

آمَنُوا۔ ایمان لائے

و۔ اور

بِالْحَقِّ۔ حق کی

تَوَاصَوْا۔ وصیت کی

و۔ اور

بِالصَّبْرِ۔ صبر کی

تَوَاصَوْا۔ وصیت کی

سورت العصر

ابن عباس، ابن زبیر علیہم الرضوان اور جمہور علماء کرام کے نزدیک سورت العصر مکیہ ہے اور مجاہد، قتادہ اور مقاتل رحمہم اللہ کا قول ہے کہ مدنی ہے اس میں بالا جماع تین آیات ہیں اور یہ سورت تمام علوم کی جامع ہے حضرت الامام شافعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: لولم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس لانها شملت جميع علوم القرآن "اگر اس سورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی سورت لوگوں کو کافی ہوتی کیونکہ یہ تمام علوم قرآن کو شامل و جامع ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں اور بیہقی رحمہ اللہ نے شعب میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا جب اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے دو شخص باہم ملتے تھے وہ ہرگز الگ نہ ہوتے تھے مگر یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک دوسرے پر سورت العصر کو پڑھتے پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے۔ اور اس میں اس شک کے حال کی طرف اشارہ ہے جسے تکاثر نے ہلاک نہ کیا یا غافل نہ کیا اور اسی وجہ سے یہ سورت التکاثر کے بعد ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ العصر - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۝۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝۲ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۝۳ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴

اس زمانہ محبوب کی قسم۔ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

وَالْعَصْرِ ۝۱ اس زمانہ محبوب کی قسم۔

قال مقاتل اقسام سبحانہ بصلوۃ العصر لفضلہا لانہا الصلوۃ الوسطی عند الجمهور۔ مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم یاد فرمائی ہے اس کی فضیلت کے اظہار کے لیے اور اس لیے بھی کہ وہ درمیانی نماز ہے جیسا کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ایک قول ہے نماز عصر کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے جو غروب آفتاب سے قبل ہوتا ہے کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے یعنی صلوۃ الوسطی ہے اور حدیث صحیح میں ہے الذی تفوتہ صلوۃ العصر فکانما وتراہلہ ومالہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی تو گویا اس کا اہل و مال سب برباد ہو گیا۔ اور یہ کہ جمعہ کے روز بوقت عصر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ایک قول ہے کہ عصر سے مراد ہے عصر النبوة اکرم ﷺ کا زمانہ مبارک کہ وہ تمام زمانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت و شرف اور بزرگی والا ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے: خیر القرون قرنی تمام قرونوں میں بہترین قرن میرا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، عصر سے مراد ہے کہ زمانہ کی قسم کہ اہل تدبر کے لیے زمانہ بڑی نصیحت و عبرت ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝۲ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔

ای خسران فی متاجرہم ومساعیہم وصرف اعمارہم فی مباحیتہم التی لا ینتفعون بہا فی الآخرة۔

یعنی انسان اپنی متاع کے ضائع ہونے اور اپنی کوششوں کے ناکام ہونے اور اپنی عمروں کی ان چاہتوں میں برباد کرنے پر گھائے و خسارے میں ہے جن کا آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں خُسْر کی تنوین تعظیم کے لیے ہے جس کے معنی ہیں خسر عظیم بہت بڑے گھائے (خسارے) میں ہے اور الْاِنْسَانَ میں تعرف استغراق کے لیے ہے یا لام جنسی ہے مراد ہے اکثر لوگ۔ اور اگر مخصوص انسان مراد ہو تو انسان الخامس سے مراد ابو جہل لعین وغیرہ ہیں۔ انسان کی عمر جو اس کا سرمایہ ہے وہ ہر لمحہ گھٹ رہا ہے۔

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔

فانہم فی تجارة لن تبورہ حیث باعوا الفانی الخسیس وتشتروا الباقی النفیس واستبدلو

الباقیات الصالحات بالغادیات الانحاث

اس لیے کہ انہوں نے نفع بخش تجارت کی جب کہ انہوں نے مکینہ و ذلیل فانی دنیا بیچی اور اس کے عوض نفیس و پاکیزہ باقی

رہنے والی لازوال آخرت کا سودا کیا اور باقی رہنے والی اچھی باتوں کو گندی فضول اور گناہ کی باتوں کے بدلے میں اختیار کیا۔ تو یہ لوگ خسارے میں نہیں۔ یہ استثنیٰ مومنین صالحین کے لیے ہے۔
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی۔

اوصی بعضهم بعضاً بالامر الثابت الذی لا سبیل الی انکارہ ولا زوال فی الدارین لمحاسن آثارہ وهو الخیر کلہ من الایمان باللہ عزوجل و اتباع کتبہ و رسلہ علیہم السلام فی کل عقد و عمل۔

یعنی ان مومنین صالحین میں سے بعض نے بعض کو اس امر ثابت کی (ایمان و عمل) کی وصیت و نصیحت کی جس سے کسی طور انکار ممکن نہیں اور وہ دونوں جہانوں میں اپنے اثرات و برکات کی خوبیوں کے ساتھ ہرگز زائل ہونے والا نہیں اور وہ سراسر خیر ہے جیسے حق سبحانہ عزوجل شانہ کی احدیت، الوہیت اور ربوبیت پر ایمان اور اس کے فرستادہ رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی اطاعت و پیروی تمام عقائد اور اعمال میں اور یہی امر ثابت ہے اور حق ہے۔ ایک قول ہے کہ باہم نیکی کی وصیت کی۔ جب کہ حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے الحق سے مراد قرآن ہے۔

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۖ اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

عن المعاصی التي تشتاق اليها النفس بحكم الجبلۃ البشرية وعلى الطاعات التي يشق عليها ادائها وعلى ما يبتلى الله تعالى به من المصائب والصبر المذكور داخل في الحق ان گناہوں سے بچنے کی وصیت کی جن کا نفس جبلت و سرشت بشریہ کے موجب حکم کرتا ہے اور نفس کو وہ پسندیدہ ہیں اور ان طاعات و عبادات کی تلقین کی جن کی ادائیگی نفس پر گراں ہے اور ان امور پر جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصائب میں مبتلا کیا صبر کی ہدایت کی اور صبر جس کا ذکر گزرا اتباع حق میں ہی داخل و شامل ہے۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کیں اور جادہ حق پر ثابت قدم رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو نفع پانے والے ہیں اور خسارے سے محفوظ ہیں۔

اس آیت سے واضح ہے کہ حق و صبر کا حکم لازم ہے اور امور شر سے روکنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنا خسارے کا سودا ہے ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جب کسی قوم کے لوگ برائی کو بدلنے کی قوت رکھتے ہوں اور پھر بھی برائی پھیلتی رہے اور وہ اسے قوت کے باوجود نہ بدلیں تو ان پر عام عذاب آکر رہے گا یعنی عوام و خواص کوئی نہ بچے گا۔ اور مومنوں کی قوم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔

الحمد لله آج سورت العصر پوری ہوئی

۲۸ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ بمطابق ۲۷ جون ۱۹۹۵ء

سورة الہمزہ مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، نو آیات، تیس کلمات اور ایک سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الہمزہ - پ ۳۰

خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے

پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

جس نے مال جوڑا اور گن گن رکھا۔

کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ ہی رکھے

گا۔

ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔

اور تو نے کیا جانا کیا ہے روندنے والی۔

اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔

وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔

بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔

لبے لبے ستونوں میں۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۴

وَمَا أَذُرُكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۵

نَارُ اللَّهِ الْبُوقَدَةُ ۝۶

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ۝۷

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝۸

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝۹

حل لغات - سورة الہمزہ - پ ۳۰

هُمَزَةٌ - منہ پر عیب کرنے والے

الَّذِي - وہ جس نے

عَدَّدَ - گنا

مَالَهُ - اس کا مال

لَيُنْبَذَنَّ - ضرور ڈالا جائے گا

مَّا - کیا

نَارُ - آگ ہے

تَطَّلِعُ - چڑھ جائے گی

عَلَيْهِمْ - ان پر

مُمَدَّدَةٍ - لبے کے

وَيْلٌ - خرابی ہے

لُّمَزَةٍ - پیٹھ پیچھے بدی کرنے والے کے لیے

مَالًا - مال

يَحْسَبُ - خیال کرتا ہے

كَلَّا - ہرگز نہیں

الْحُطَمَةُ - طمہ کے

مَّا - کیا ہے

الْبُوقَدَةُ - جلائی ہوئی

الْآفِئَةِ - دلوں کے

فِي - بیچ

سورت الہمزہ

سورت الہمزہ بلا خلاف مکہ ہے اور اس میں نو آیات ہیں اور اس سے پہلی سورت میں ان لوگوں کا بیان گزرا جو نقصان و خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو اس سورت میں بعض خسارہ والے لوگوں کے احوال کا بیان ہے جو وجہ مناسبت ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الہمزہ - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳

خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے برائی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔

وَيْلٌ خرابی ہے ”ویل“ اصل میں مصدر بمعنی ہلاکت یعنی بربادی و خرابی ہے اس پر پہلے متعدد مرتبہ بحث گزر چکی۔

لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱ ہر اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے برائی کرے۔

هُمَزَةٌ بَرَزَن فَعْلَةٌ ۝۲ جس کے معنی عیاب طعان کے ہیں یعنی عادی عیب جو یا عیب لگانے والا اور نکتہ چینی کرنے والا۔

ابو حیان رحمہ اللہ کا قول یہ الہمزہ سے ہے اور لغت میں اس کی اصل ہے: الضرب لعنا باليد او بالعصا ونحوها ثم استعير للذي نبال بلسانه وه شخص جو ہاتھ یا لانگی کے اشارے وغیرہ سے نکتہ چینی کرے اور دکھ دے پھر اس شخص کے لیے استعارہ ہو گیا جو زبان سے نکتہ چینی کرے یعنی بدگوئی کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے ہمزہ کے معنی ہیں غیبت کرنے والا مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے ہمزہ کے معنی ہیں منہ پر عیب لگانے والا لُمَزَةٌ یہ بھی فَعْلَةٌ کے وزن پر ہے جس کے معنی ہیں دوسروں پر طنز کرنے والا، عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا، بے عزتی کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہمزہ اور لمزہ کے ایک ہی معنی ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے لمزہ کے معنی ہیں نسب میں طعن (بدگوئی) کرنے والا، ابن ابی حاتم نے عثمان عمر سے روایت کی ہے کہ یہ آیات ابی بن خلف کے بارے میں اتریں اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے اخنس بن شریق کے بارے میں اتریں کہ وہ بڑا چغل خور اور عیب جو تھا اور بعض کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ یا امیہ بن خلف کے بارے میں اتریں یہ سارے لعین آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر زبان طعن دراز کرتے اور ان کی غیبتیں کرتے تھے۔ اگر نزول کو مخصوص بھی کہا جائے تو ان بری باتوں کا حامل آیت کے عموم میں داخل ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے ہر اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو روبرو طنز کرے اور پس پشت برائیاں بیان کرے اور ”ویل“ دوزخ کا ایک کنواں یا وادی ہے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔

بدل من کل بدل کل ہے یا بدل بعض من کل ہے اور مَالًا کی تنکیر تخیم اور کثرت کے اظہار کے لیے ہے اور

ایک قول ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں اتری جس کے پاس چار لاکھ دینار تھے جب کہ ایک قول ہے کہ دس

لاکھ دینار تھے اور وَعَدَّدَهُ کا معنی ہے ای عدہ مرۃ بعد اخرى حباله وشغفا به یعنی مال کی محبت میں اس شغف

میں گنتی کے بعد پھر گنتی کرتا ہے (بار بار گن کر رکھتا ہے) ایک قول ہے: ای جعلہ عدہ ومدخر النوائب الدھر ومصابہ یعنی زمانے کے آئندہ مصائب کو دور کرنے اور اس کی مشکلات سے بچنے کے لیے جوڑ کر رکھتا ہے ایک قول ہے وَعَدَّةٌ مِّنْ اَسْمَاءِ الْعَدَدِ الْمَعْرُوفِ ہے جو مال پر عطف ہے ای جمع مالہ وضبط عدده واحصاه یعنی اپنے مال کو جمع کیا اور اس کی تعداد کو (گنتی کو) یاد رکھا اور شمار کر کے رکھا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَكَ ۖ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔

جملہ حالیہ ہے ای تر کہ خالد ای ماکنا لایتنا ہی یعنی اسے ہمیشہ رہنے دے گا یا اس کو اتنا زمانہ رہنے دے گا جو ختم نہ ہو۔ والمراد ان المال طول امله اور مراد ہے کہ بلاشبہ مال اس کی لمبی آرزو ہے ای یظن انه ماله ابقاه یعنی وہ خیال کرتا ہے کہ بلاشبہ اس کا مال اسے دنیا میں باقی رکھے گا اور دولت کی وجہ سے نہ ہی مفلس ہوگا اور نہ ہی مرے گا یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شاید دولت و مال سے اسے دوامی زندگی مل جائے گی جو کہ فضول خیال ہے اور وہ حقیقت ایمان و اعمال صالحہ اور موت دونوں سے غافل ہے۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔
كَلَّا ہرگز نہیں۔

ردع له عن ذلك الحسبان الباطل او عنه وعن جمع المال وحبہ المفرط علی ما قبل اخس بن شریق کے اس گمان باطل پر کہ اسے دولت مال دنیا میں باقی رکھے گا اسے بازداشت ہے پھر اس کے مال جمع کرنے کی ہوس اور اس کی حد سے بڑھی محبت زر پر جیسا کہ پیچھے تفصیلاً گزرا، اسے انتباہ ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ایسا نہ کرتا اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔

لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔

لَيُنْبَذَنَّ جواب قسم مقدر و الجملة استیناف مبين لعللة الردع ای واللہ لیطرحن بسبب افعاله المذكور یہ جواب قسم مقدر ہے اور جملہ از سر نو واضح ہے اور شاید اسی پر بازداشت ہے کہ بخدا وہ ضرور اپنے ان اسباب مذکورہ کے باعث دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ فِي الْحُطَمَةِ ای فی النار التی من شأنها ان تحطم کل من یلقى فیها یعنی ایسی نار دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ ہر چیز جو اس میں ڈالی جائے گی وہ اس کو چورا چورا کر دے گی۔ والحقم کسر الشیء کالھشم اور حطم کسی چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں جیسے کسی شے کو چورا چورا یا ریزہ ریزہ کرنا۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار حطمة سے یہاں مراد دوزخ کا چوتھا طبقہ ہے جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں چورا چورا کر کے توڑ ڈالے گی۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے اور القشیر ی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ دوسرا طبقہ ہے اور واحدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حطمة جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ابوصالح کا خیال ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو ان کی (کفار کی) قبروں میں ہوگی۔

وَمَا آذُكَ مَا الْحُطَمَةُ ۖ اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی۔

لتھویل أمرها بیان انها لیست من الامور التی تنالها عقول الخلق۔

اس بیان سے جہنم کی عظیم ہیبت و ہولناکی کا اظہار ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں جن تک مخلوق کی عقلوں کی رسائی ہو یعنی تمہیں حکم کی کیفیت و شدت کا ادراک نہیں اور نہ ہی اس کا تصور ممکن ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے وہ جودلوں پر چڑھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْجَمَلَةُ لِبَيَانِ شَأْنِ الْمَسْنُولِ عَنْهَا أَيْ هِيَ نَارُ اللَّهِ يَهْ جَمَلُهُ مَسْنُولُ كِي شَأْنِ كِي بَيَانِ كِي اظہار کے لیے ہے یعنی یہ وہ اللہ کی آگ ہے نار کی نسبت اس کی عظمت کو واضح کر رہی ہے الْمُوقَدَةُ اِی بامر اللہ عزوجل یعنی یہ اللہ عزوجل کے حکم سے بھڑک رہی ہے۔ ترندی شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ ہزار برس تک تپائی گئی پھر ہزار برس تک اور بڑھائی گئی یہاں تک سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک مزید بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اور اب وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔

الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ۝ وہ جودلوں پر چڑھ جائے گی۔

اِی تَعْلُو اَوْ سَاطِ الْقُلُوبِ وَ تَغْشَاهَا۔

یعنی دلوں کے درمیان اندر پہنچے گی اور ان پر چھا جائے گی۔ دل کے ذکر کی تخصیص اس لیے ہے کہ ”ان الفؤاد الطف ما فی الجسد و اشده تالما بادنی اذی یمسه“ بلاشبہ سارے جسم میں سے سب سے زیادہ لطیف دل ہے اور اسے معمولی سی تکلیف بھی چھوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ دکھتا ہے اور اس کی سوزش زیادہ ہوتی ہے اور دوزخ میں آگ دل تک پہنچے گی لیکن موت نہ آئے گی تو اس دائمی الم اور عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک قول ہے کہ دل ہی وہ مقام ہے جو کفر و عقائد باطلہ کا مرکز رہا تو اس وجہ سے انہیں اس عذاب سے گزرنا ہوگا جو دائمی ہوگا۔ گویا یہ روحانی عذاب ہوگا جو عمومی عذاب سے شدید تر ہوگا۔
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔

ای مطبقة

یعنی آگ کے طبقات میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ابو نعیم نے سدید سے روایت کی ہے کہ دواہی جہنمیوں کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا نہ ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ سکیں اور نہ ہی اس سے نکل سکیں۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝ لمبے لمبے ستونوں میں۔

عمد جمع عمود کما قال الراغب والفراء۔ عمدہ عمود کی جمع ہے جیسا کہ راغب اور فراء رحمہما اللہ کا قول ہے اور ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے عَمَادٌ کِی جمع ہے جس کے معنی ہیں ستون مُّمَدَّدَةٌ عَمَدٌ کی صفت ہے اِی طوَال یعنی لمبے لمبے۔ ابن زید سے مروی ہے عمد من حديد ستون لوہے کے ہوں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہا من نار وہ ستون آگ کے ہوں گے۔ واضح مفہوم یہ ہے اِی موثقین فیہا یعنی ان ستونوں میں جکڑے جائیں گے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ادخلہم فی عمد و تمددت علیہم فی

اعناقہم السلاسل فسدت بها الابواب جہنمیوں کو ستونوں میں ڈالا جائے گا پھر ان پر انہیں لبا کیا جائے گا ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی پھر ان کے ساتھ دروازے مضبوط بند کر دیے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ بهذا اللہم اجرنا من النار بفضلک یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔

الحمد للہ آج سورت الہمزہ پوری ہوئی۔

۲ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ بمطابق یکم جون ۱۹۹۵ء

سورة الفیل مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، پانچ آیات، بیس کلمات اور چھیانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة الفیل۔ پ ۳۰

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔

کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا۔

اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔

کہ انہیں پتھر کے کنکروں سے مارتے۔

تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝

فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُوِّلَ ۝

حل لغات۔ سورة الفیل۔ پ ۳۰

کے۔

تَرَ۔ دیکھا تو نے

لَمْ۔ نہ

آ۔ کیا

بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ہاتھی والوں سے

رَبُّكَ۔ تیرے رب نے

فَعَلَ۔ کیا

کَيْدَ۔ داؤ

يَجْعَلُ۔ کیا

لَمْ۔ نہ

آ۔ کیا

وَأَرْسَلَ۔ اور

تَضْلِيلٍ۔ تباہی کے

فِي۔ بچ

هُمْ۔ ان کا

أَبَابِيلَ۔ ڈار کے ڈار

طَيْرًا۔ پرندے

عَلَيْهِمْ۔ ان پر

أَرْسَلَ۔ بھیجے

مِّن سِجِّيلٍ۔ کنکروں کے

بِحِجَارَةٍ۔ پتھر

تَرْمِيهِمْ۔ کہ مارتے تھے ان کو

مَّا كُوِّلَ۔ کھایا ہوا

كَعَصِفٍ۔ جیسے بھوسہ

فَجَعَلَهُمْ۔ تو کیا ان کو

سورت الفیل

سورت الفیل بلا خلاف مکیہ ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔ پچھلی سورت میں کفار کے اس مکر کا ذکر گزرا جو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ بطور طنز کرتے تھے تو اس کے بعد اس سورت میں اصحاب الفیل کا ذکر گویا اس امر کا اشارہ ہے کہ ان کفار کے

داؤنچ اور مکروں کا انجام دنیا میں تباہی و ہلاکت اور آخرت کی مکمل بربادی ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے محبوب مکرم ﷺ پر بڑا فضل اور انتہائی مہربانی ہے تو جس طرح اصحاب الفیل اپنے زعم باطل میں کعبہ معظمہ کو ڈھانے آئے اور خائب و خاسر ہلاک و برباد ہوئے یونہی کفار جو نبی اکرم ﷺ کی دعوت کو روکنے یا مٹانے کا عزم رکھتے ہیں اسی طرح ہلاک ہوں گے اور انہیں ان کا مال اور دولت انجام بد سے نہ بچا سکے گا اور یہی مناسبت کو واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورت الفیل - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۝۱ اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِیْ تَضْلِیْلٍ ۝۲ وَاَمْرًا سَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ۝۳ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیْلٍ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ کَعَصِفٍ مَّا کُوْلٍ ۝۵

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا۔ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔ کہ انہیں پتھر کے کنکروں سے مارتے۔ تو انہیں کرڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۝۱ اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔

اَلَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سے خطاب ہے اور استفہام انکاری مفید تقریر ہے یعنی اے محبوب! آپ نے دیکھ لیا اور بعض کا قول ہے کہ یہاں رویت بمعنی علم ہے اور یہ واقعہ ولادت شریفہ سے قبل کا ہے تو معنی ہوں گے کیا آپ کو علم نہیں (معلوم نہیں) اور یہ بات قطعی ہے کہ آپ نے اس واقعہ کا متواتر ذکر سنا اور اس کے آثار دیکھے تو رویت بمعنی دیکھنا بھی درست ہے۔

کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ تمہارے رب نے کیا حال کیا۔

رویت کی تعلیق (نبی کریم ﷺ کے دیکھنے کی نسبت و تعلق) حق سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی کیفیت سے ہے گویا فرمایا جا رہا ہے: الم تر ما فعل ربک کیا آپ نے دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے کیا حشر کیا ان لوگوں کا جو ہاتھی والے تھے اس سے مقصود علم و قدرت ربانیہ کے بیان، شرف و فضیلت حرم کعبہ کا اعلان اور نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت اور عظمت شان کا اظہار ہے۔ جمہور علماء کرام کا قول ہے کہ یہ واقعہ آپ ﷺ کی نبوت کی تمہید ہے اسی سال آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۝۱ ان ہاتھوں والوں کا۔

ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے ابرہہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام الاشرم بن الصباح الحبشی تھا اس کی کنیت ابی یکسوم تھی اور وہ ابرہہ نام سے موسوم ہونے کو منع نہ کرتا تھا کہ حبشی زبان میں ابرہہ کے معنی الابيض الوجه گورے سفید رو کو کہتے ہیں ایک قول ہے کہ وہ حمیری تھا اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک کنیہ (گرجا) عبادت کے لیے تعمیر کرایا اور یہ چاہا کہ حج کرنے والے لوگ مکہ المکرمہ کی بجائے یہاں آئیں اور کعبہ معظمہ کی بجائے اس گرجے کا طواف کریں۔ اہل عرب کو یہ بات سخت ناگوار گزری قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے جب یہ سنا تو اس نے موقع پا کر اس گرجے (صنعاء) میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے گندہ کر دیا اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھالی اور

اس خبیث ارادے کی تکمیل کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان ہاتھیوں میں سب بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی کی۔ جب قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے جن میں سے دو سو اونٹ سردار مکہ عبدالمطلب کے تھے۔ عبدالمطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے اونٹ واپس مانگے اس پر ابرہہ نے کہا عجیب بات ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتے ہو عبدالمطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبہ معظمہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، یہ سن کر ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبدالمطلب جب مکہ واپس ہوئے تو قریش کو سارا ماجرا سنایا اور مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں منتشر ہو کر پناہ گزین ہو جائیں اور اپنی حفاظت کریں کہ ابرہہ کا لشکر انہیں ضرر نہ پہنچا سکے۔ پھر عبدالمطلب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے اور کعبہ معظمہ کی زنجیر پکڑ کر کہنے لگے، رب البیت! میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا اس حرم کو ان سے بچالے وہ اس حرم کا دشمن ہے اپنے حرم کی بستی کو بربادی سے محفوظ فرما اور صلیب کے پجاریوں کو اپنے پرستاروں پر غلبہ نہ دے وہ تیرے حرم کو منہدم کرنے آئے ہیں اور تیرے جلال سے نہیں ڈرے، اگر تو ان کو اور ہمارے حرم کو یونہی چھوڑ دینے والا ہے تو پھر وہی فرما جو تیری رضا ہے۔ یہ التجا دعا کر کے اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ اگلے روز صبح کو ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری کی اور بڑے ہاتھی محمود نامی کے علاوہ بارہ اور ہاتھی لشکر میں شامل کیے۔ نفیل قحعی جو بحالت اسیری ابرہہ کے ساتھ بطور راہ نما ساتھ تھا اس نے بڑے ہاتھی محمود کے کان میں کہا، تو اللہ کے حرمت والے شہر میں ہے بیٹھ جا اور واپس جا جہاں سے آیا ہے پھر وہ ایسا بیٹھ گیا کہ شدت و سختی، خوف و ضرب کے باوجود بھی اس نے ایک قدم نہ اٹھایا جب اس کا رخ یمن کو کرتے تو اٹھ کر تیز چلتا اور جب سوئے حرم کرتے تو بیٹھ جاتا، اللہ نے سمندر کی طرف سے رات کی مانند ابا بیلوں کا لشکر بھیجا ہر ابا بیل کے پنجوں میں اور چونچ میں ایک ایک پتھر مسور کے دانے کے برابر تھا جب یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے تو انہوں نے پتھریاں پھینکیں جس شخص کو وہ سنگریزے لگے ہلاک ہو گئے۔ نفیل ابا بیلوں کے جھنڈ دیکھتے ہی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور لشکر ابرہہ کی بربادی دیکھی کہ وہ راہ نما کے بغیر جس راہ کی طرف بھاگے ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ سخت جسمانی بیماری میں مبتلائے عذاب ہو کر ہلاک ہوا۔ و اقدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محمود ہاتھی محفوظ رہا اور اکثر لشکری ہلاک ہوئے اور جو کنکریاں یا سنگریزے ان پرندوں نے گرائے ان پر ہلاک ہونے والے شخص کا نام لکھا تھا۔

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿١﴾ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا۔

بیان اجمالی لما فعل اللہ تعالیٰ بہم

استفہام انکاری ہے جو ثبوت کو مفید ہے یعنی اللہ نے ان (اصحاب الفیل) کے کید (چال یا داؤ) کو ناکام کر دیا اور انہوں نے انہدام کعبہ کی جو جسارت کی تھی اسے باطل کر کے انہیں ہلاک کر ڈالا اور حرم کعبہ اور اہل حرم کے شرف و عزت کو محفوظ رکھا۔

وَأَمْرٌ سَلَّ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ أَبَابِيلٍ ﴿٢﴾ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔

ای جماعات جمع ابالة او ابول مثل عجول او ابیل مثل سکین۔

یعنی جھنڈ کے جھنڈ، کثیر پرندوں کی پیہم ٹکڑیاں ابایل ابالة کی جمع ہے یا ابول کی جمع ہے جیسے عجول کی جمع عجایل یا پھر

ایبل کی جمع ہے۔ جیسے سکین کی جمع سکا کین۔ ابالہ کے معنی ہیں کثیر پرندوں کا جتھہ یا جھنڈا بَابِیْل طَیْرُ کی صفت ہے و جَاءَتْ
هذه الطیر علی ماروی عن جمع جهة البحر ولم تكن نجدية ولا تهامية ولا حجازية وزعم بعض
ان حمام الحرم من نسلها ولا یصح ذلک۔ یہ پرندوں کے لشکر جیسا کہ روایت کیا گیا ہے اکٹھے ہو کر سمندر کی
طرف سے آئے اور نجد (مشرق) اور تہامہ اور حجاز کی طرف سے نہیں آئے تھے اور بعض علماء کرام کا خیال ہے۔ حرم شریف کے
کبوتر اسی نسل سے متعلق ہیں لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے: کان وجوها مثل وجوه السباع لم
تر قبل ذلک ولا بعده۔ ان پرندوں کے چہرے (منہ) درندوں کے مونہوں کی طرح تھے اس سے پہلے نہ ان جیسے دیکھے
گئے اور نہ ہی ان کے بعد۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پرندے سبز تھے اور ان کی چونچیں زرد تھیں جب کہ قتادہ رحمہ
اللہ کا قول ہے کہ سیاہ رنگ کے پرندے تھے۔

تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ کہ انہیں پتھر کے کنکروں سے مارتے۔
تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ ۖ انہیں مارتے پتھروں سے۔

صفة اخرى لطير یہ پرندوں کی دوسری صفت کا بیان ہے کہ وہ پرندے ہاتھی رالوں پر سنگباری کرتے تھے۔
مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ کنکر سے صفة حجارة ای کائنة من طين متحجر یہ پتھروں کی صفت ہے یعنی اس مٹی کے
تھے یا جو پتھر کنکر کی صورت میں ہو جائے۔ ہر کنکر پر ہلاک ہونے والے کا نام بھی لکھا تھا۔ بعض علماء کرام نے سِجِّيل کو
السجل سے مشتق مانا ہے کہ اس کے معنی ہیں نشان زدہ۔ ان کنکروں کا حجم مسور کے دانے کے برابر تھا۔ ابن مردويه رحمہ اللہ کا
قول ہے کہ بکری کی مینگی کے برابر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ”مثل البندق“ چنے کے برابر تھا۔ ابو نعیم نے نوفل
ابن ابی معاویہ الدیلی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کنکریاں دیکھیں جو اصحاب فیل پر ماری گئیں تھیں چنے
کے دانے کی طرح تھیں اور مسور کے دانے سے بڑی تھیں۔ ابو نعیم نے ابو صالح رحمہما اللہ سے روایت کی ہے: انه مكتوب
على الحجر اسم من رمى به واسم ابیه کہ اس کنکری کے پتھر پر ہلاک ہونے والے اور اس کے باپ کا نام لکھا
تھا۔ جس شخص پر یہ پتھر گرا آ پار ہو گیا اور سر پر پڑا تو مقعد سے نکل گیا۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۖ تو انہیں کرڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔

ای کورق زرع یعنی اللہ عزوجل نے اس طرح کرڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتیاں، ک تشبیہ کے لیے اور عصف کے معنی
ہیں بھوسہ۔ قتادہ کا قول یہی ہے جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ عصف گندم کے چھلکے (چھان) کو کہتے
ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ عصف کے معنی ہیں ورق زرع گیہوں کی کھیتی جب کاٹ لیں تو جو شے بال اور پتی کی صورت
میں رہ جاتی ہے اور جسے جانور کھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مَّا كُولٍ کے معنی ہیں کھائی ہوئی۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ انہیں ہلاک کر
ڈالا کھائے ہوئے اور بھوسے کی مانند چورا چورا کر دیا۔

الحمد لله آج سورت الفیل پوری ہوئی

۱۰ جولائی ۱۹۹۵ء ۱۱ صفر المظفر ۱۴۱۵ ہجری

سورة القریش مکہ

اس سورة میں ایک رکوع، چار آیات، سترہ کلمات اور تہتر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة القریش - پ ۳۰

لَا یَلْفُ قُرَیْشٌ ۱

الْفُہْمُ بِرَحْلَةِ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۲

اس لیے کہ قریش کو میل دلایا۔

ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں ان کو میل

دلایا۔

تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔

جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ۳

الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۴ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۵

حل لغات - سورة القریش - پ ۳۰

الْفُہْمُ - الفت دلانے ان کے

قُرَیْشٌ - قریش کے

لَا یَلْفُ - واسطے الفت دلانے

الصَّیْفِ - گرمی کے

و - اور

الشَّتَاءِ - سردی

بِرَحْلَةِ - سفر

هَذَا - اس

رَبِّ - رب کی

فَلْیَعْبُدُوا - تو چاہیے کہ عبادت کریں

مِّنْ جُوعٍ - بھوک میں

اَطْعَمَهُمْ - کھلایا ان کو

الَّذِیْ - جس نے

الْبَیْتِ - گھر کے

مِّنْ خَوْفٍ - خوف سے

آمَنَهُمْ - امن دیا ان کو

و - اور

سورة القریش

جمہور کے نزدیک سورت القریش کمی ہے اور اس کو سورت لا یلف بھی کہتے ہیں۔ ضحاک اور ابن السائب رحمہما اللہ کے نزدیک مدنی ہے اس میں چار آیات ہیں اور اس سورت کی پچھلی سورت سے مناسبت واضح ہے کہ اللہ عزوجل نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا کہ وہ بیت اللہ کو گرانے آئے تھے تو اہل حرم کا شرف بیت اللہ کے سبب ہے تو اس سورت میں اس حوالے سے قریش کو دعوت بندگی ہے جس نے انہیں بڑے خوف سے امان بخشا اور اس گھر کے ذریعہ ان کی بھوک کا مداوا کیا اور ان کے ذرائع معاش کو قوی کیا۔ ایک گروہ علماء کرام کا قول ہے کہ سورت الفیل اور سورت القریش ایک ہی سورت ہے اور انہیں نے اس پر اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے مصحف میں دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ سے فصل نہیں کیا اور جیسا کہ عمرو بن میمون الازدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورت التین پڑھی اور دوسری رکعت میں اَلَمْ تَرَ اور لا یلف بدوں بِسْمِ اللّٰهِ کی فصل کے پڑھی (مجموعی پڑھیں) علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ اس پر ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے کہ ابی کے مصحف

میں بسم اللہ کے ساتھ فصل موجود ہے اور مثبت کو منفی پر تقدم حاصل ہے اور ابن میمون کی خبر عدم سماع کی وجہ سے درست نہیں۔ اس سورت کے مستقل الگ سورت ہونے پر وہ روایت جسے بخاری نے تاریخ میں، طبرانی و حاکم نے بافادہ تصحیح اور ابن مردویہ رحمہ اللہ اور بیہقی رحمہ اللہ نے الخلاقیات میں ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قریش کو سات باتوں سے فضیلت بخشی جو ان سے قبل اور نہ ہی اس کے بعد کسی قبیلے کو عطا ہوئیں۔

اول: میں (رسول اللہ ﷺ) ان میں سے ہوں اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ نبوت ان میں رکھی (مجھے ان میں سے نبوت عطا کی)

دوم: ان میں خلافت رکھی کذا فی الحدیث ایضا الاثمة من القریش
سوم: ان میں حجاب رکھتی یعنی خانہ کعبہ کی خدمت و مجاورت
چہارم: ان میں سقایت رکھی یعنی حاجیوں کو پانی پلانا (زمزم شریف)
پنجم: اور وہ ہاتھی والوں پر مدد دیے گئے۔

ششم: نبوت کے ابتدائی سات برس تک یا دس برس تک قریش کے سوانہ کوئی مسلمان ہوا اور نہ کسی اور نے اللہ کی بندگی کی۔
ہفتم: ان کے بارے میں قرآن اتر جس میں قریش کے سوا کا ذکر نہیں اور وہ سورت القریش ہے اور اس سورت کا الگ سورت ہونا حدیث سے متواتر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ القریش - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۚ الْفَهْمُ بِرَحْلَةِ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۚ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا۔

خفاجی کا قول ہے کہ الایلاف مصدر ہے بمعنی الفت الشی یعنی کسی شے کی محبت و رغبت یا ملاپ۔ ہر وہی رحمہ اللہ کا قول ہے الایلاف عہود بینہم و بین المملوک۔ ایلاف (ملاپ) سے مراد قریش اور بادشاہوں کے درمیان معاہدات ہیں۔ ہاشم کا ملک شام کے ساتھ اور مطلب کا کسریٰ کے ساتھ اور عبدالشمس اور نوفل دونوں ملک مصر و حبشہ کے ساتھ ملاپ (معاہدے) رکھتے تھے۔ قریش کا مادہ قرش سے نکلا ہے جس کے معنی میں اکٹھے کرنا یا جمع کرنا۔ ایک قول ہے لفظ قریش قرش کی تصغیر ہے اور یہ اسم لدابة فی البحر ایک آبی جانور کا نام ہے جس سے تمام دریائی جانور ڈرتے ہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔ اہل عرب بولتے ہیں، فُلَانٌ يَتَقَرَّشُ فُلَانٌ شَخْصٌ کما تات ہے۔ صراح میں ہے کہ یہ لوگ چونکہ متفرق اور منتشر ہونے کے بعد حرم میں دوبارہ مجتمع ہوئے تھے اس لیے انہیں قریش کہتے ہیں اور القریش کے معنی غالب آنے کے ہیں۔ نصر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں اور یہی صحیح ترین ہے اور قرطبی رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ثابت و قوی ہے۔ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا

قریش کون ہیں ارشاد فرمایا، من وار النصر وہ جو نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں وقیل ولد فھر بن مالک بن النصر اور ایک قول ہے کہ فھر بن مالک بن نصر بن کنانہ کی اولاد قریش ہے۔ اکثر علماء انساب کا کہنا ہے کہ فھر بن مالک کا نام ہی قریش ہے جو منتشر ہو کر دوبارہ مجتمع ہوئے تھے، لہذا قریش اولاد نصر بن کنانہ ہیں اور واثلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔

لَا يَلِفُ مِثْلَ لَامٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ سے متعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا اور اہل حرم (قریش) کی نصرت فرمائی تاکہ اس شرف و عظمت کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی تعظیم و قدر کریں اور قریش کو گرمی یا جاڑے کا کوئی سفر بھی ہو، لوگ ان پر حملہ نہ کریں اور وہ تمام خطرات سے مامون ہو کر سفر کریں تو گویا یہ ایلاف نعمت باری ہے بعض علماء کرام کے نزدیک لام تعجب کا ہے۔

الْفُهِمُ بِرَحْلَةِ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔

بدل من لایلف قریش ورحلۃ مفعول بہ

یہ لایلف قریش سے بدل ہے اور بِرَحْلَةِ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ اس کے ساتھ بطور مفعول ہے ای لاجل رحلۃ یعنی ہر سال ان دونوں سفروں کی وجہ سے جو قریش سردیوں میں اور گرمیوں میں کرتے واطلاق لایلاف ثم ابدل المقید منہ للتفخیم۔ لایلف کا اطلاق کے بعد بدل مقید اظہار عظمت کے لیے ہے کہ یہ قریش پر اللہ عزوجل کا خاص انعام ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے۔ ”وكان لقریش رحلتان رحلة فی الشتاء الی الیمن ورحلة فی الصيف الی بصری من ارض شام کما روی عن ابن عباس و كانوا فی رحلتهم امنین لانهم اهل حرم الله تعالیٰ وولایة بیتہ العزیز فلا يتعرض لهم“ اور قریش کے لیے دو سفر تھے سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں بصری کی طرف سفر کرتے جو سرزمین شام میں ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور قریش اپنے دونوں سفروں میں مامون و محفوظ رہتے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عزت والے شہر حرم مکہ کے باسی تھے اور اس کے عزت و شرف والے گھر کے مجاور و نگران تھے تو لوگ اس وجہ سے ان سے تعرض نہ کرتے بلکہ ان کی عزت و تکریم کرتے اور ان کے ساتھ تجارت کرتے اور نفع حاصل کرتے اور حرم مکہ میں اقامت کے لیے سرمایہ کاری کرتے، ایسی جگہ جہاں جو وادی غیر ذی زرع ہو (بے آب و گیاہ سرزمین) اس میں معاش و معاشرت کے یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی واضح نعمت اور فضل مبین تھا۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔

فَلْيَعْبُدُوا۔ میں فاء جزائیہ ہے کہ پچھلے جملوں میں شرط کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے قریش پر اللہ عزوجل کے بڑے انعام ہیں اگر وہ ان سب انعامات کے باوصف اللہ عزوجل کی بندگی نہیں کرتے تو ایلاف قریش (دونوں سفروں کے میل دلانے) کی نعمت کا مقتضی تو یہی ہے کہ وہ رب کعبہ کی بندگی کریں۔ بعض کا قول ہے کہ فاء زائد ہے اور شرط محذوف کی جزاء ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ لایلف قریش کا لام تعجب کے لیے ہے تو اس تقدیر پر فاء بطور عطف سببیت کے لیے ہے اور معنی یہ ہوں گے، اللہ نے اس پاک گھر کو اور اہل حرم یعنی قریش کو محفوظ رکھا تو ان کی حفاظت کا سبب یہی مقدس

گھر ہے تو اس وجہ سے ان کو گھر کے رب کی عبادت لازم ہے ”هَذَا الْبَيْتِ“ سے مراد ہے کعبہ معظمہ جسے اللہ عزوجل نے اصحاب الفیل سے محفوظ رکھا اور اللہ عزوجل نے رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ فرما کر اس گھر کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے جو اس گھر کی عظمت و شان پر دلالت کر رہی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں کعبہ کے نزدیک لوگوں کو نماز پڑھائی پھر جب پڑھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿۱﴾ تو اپنی انگلی سے کعبہ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ اللہ کے حضور حالت نماز میں تھے۔
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ جَس نے انہیں کھانا دیا۔

ای بسبب تینک الرحلتین

یعنی ان دونوں سفروں کی وجہ سے۔

مِّنْ جُوعٍ بھوک میں

ای کانوا فیہ قبلہما یعنی ان سفروں کی رغبت و میل سے پہلے اور ارض حرم میں کھیتی باڑی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جس شدید معاشی تنگی میں اور فاقوں میں مبتلا تھے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد وہ قحط ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ مردار اور ہڈیاں تک کھا کر گزرا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے ثمرہ میں تمہیں بھوک سے نجات دی اور پھلوں سے رزق وافر عطا فرمایا وغیرہ۔

وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿۲﴾ اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔

عظیم لایقادرہ قدرہ وهو خوف اصحاب الفیل او خوف التخطف فی بلدہم و مسایرہم او خوف الجذام کما اخرج ذلک ابن جریر۔ اتنی عظیم امان و حفاظت کی کہ اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور خوف سے مراد اصحاب الفیل کا خوف ہے جس سے محفوظ کر دیا یا پھر ان کو ان کے شہر اور بستیوں سے اچک لیے جانے کے خوف سے امان مراد ہے یا یہ کہ اہل حرم جذام (کوڑھ) کے مرض میں مبتلا نہ ہوں گے جیسا کہ ابن جریر وغیرہ سے منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اہل حرم بفضلہ تعالیٰ طاعون سے بھی مامون رہیں گے۔ ایک قول ہے کہ اہل حرم ہونے کی وجہ سے ہر سفر میں محفوظ کر دیا کہ کوئی انہیں لوٹے یا ہلاک کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے امان عطا فرمائی۔ جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دشمن و مصیبت وغیرہ میں اس سورت کا پڑھنا حد درجہ نافع اور مجرب ہے۔

الحمد للہ آج سورت القریش پوری ہوئی

۱۲ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ، بمطابق ۱۱ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الماعون مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، سات آیات، پچیس کلمات اور ایک سو پچیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الماعون - پ ۳۰

أَسْرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ
فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ ۚ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ
الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۚ
وَيَسْعُونَ لَالمَاعُونِ ۚ

بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔
پھر وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔
تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔
جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔
وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔
اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔

حل لغات - سورة الماعون - پ ۳۰

أَسْرَأَيْتَ - دیکھا تو نے	الَّذِي - اس کو جو	يُكَذِّبُ - جھٹلاتا ہے
فَذَلِكَ - تو یہ	الَّذِي - وہ ہے جو	يُدْعُ - دھکے دیتا ہے
وَلَا - اور	يَحْضُ - لا نہیں	يَحْضُ - رغبت دلاتا
طَعَامِ - کھانے	الْمُسْكِينِ - مسکین کے	فَوَيْلٌ - تو خرابی ہے
لِلْمُصَلِّينَ - نمازیوں کے لیے	الَّذِينَ - جو کہ	هُمْ - وہ
عَنْ صَلَاتِهِمْ - اپنی نمازوں سے	سَاهُونَ - غافل ہیں	الَّذِينَ - جو کہ
وہ	يُرَآءُونَ - دکھاوا کرتے ہیں	وَلَا - اور
يَسْعُونَ - روکتے ہیں	لَالمَاعُونِ - برتنے کی چیزیں	

سورت الماعون

جمہور کے قول کے مطابق سورت الماعون مکی ہے اور ابن مردویہ نے ابن عباس اور ابن الزبیر علیہم الرضوان سے یہی روایت کی ہے جیسا کہ تفسیر در المنثور میں ہے اور بحر میں ہے کہ یہ مدنیہ ہے اور یہ ابن عباس اور قتادہ علیہم الرضوان سے منقول ہے اور ضحاک سے بھی یونہی مذکور ہے المفسر الضریحیہ اللہ کا قول ہے کہ یہ سورة آدھی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ میں اتری اور اس کا دوسرا نصف عبد اللہ بن ابی راس المنافقین کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی سات آیات ہیں۔ سورت القریش میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: أَلْطَعَهُمْ مِّنْ جُوعٍ بمعنی اللہ نے ساکنان حرم کو بھوک میں کھانا دیا اور اس

سورت میں اس شخص کی مذمت کی ہے جو مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا ارشاد ہے: وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۝ اور پہلی سورت میں رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ کی بندگی کا فرمایا اور اس سورت میں اپنی نمازیں بھولے ہوؤں کی مذمت کی ہے اور یہ کہ اللہ نے قریش کو بے شمار نعمتیں عطا کیں مگر وہ بعث و جزاء پر ایمان نہ لاتے تھے تو اس سورت میں جزاء سے خوف دلانے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے ان کا تعاقب فرمایا ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورة الماعون - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمْرٌ يُتَّكَذَّبُ بِالَّذِينَ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۝
بھلا دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔
أَمْرٌ يُتَّكَذَّبُ بِالَّذِينَ ۝ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔

استفہام میں سامع (سننے والے) کے لیے شوق دلانا ہے کہ جھٹلانے والے کو پہچانے اور اس میں دین داروں کے لیے وجوب ہے کہ اس کذب (جھٹلانے والے) سے اور اس کے فعل سے احتراز کریں اور اس میں تعجب بھی ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے یا ہر اس شخص کے لیے جو اس کی اصلاح چاہتا ہے اور رؤیت بمعنی معرفت (پہچان ہے) الَّذِي يُكْذِّبُ سے مراد اگر الَّذِي عہدی ہے تو المکذب (خاص جھٹلانے والا) ہے جیسا کہ شان نزول میں ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی یا بقول مقاتل رحمہ اللہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری اور اگر الَّذِي ضعیف ہے تو مراد ہر وہ شخص ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے دین سے مراد الجزاء (بدلہ، صلہ) ہے اور یہ ایک معنی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کما تدين تدان، مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے دین کے معنی حساب کے ہیں یا پھر اسلام مراد ہے جیسا کہ مشہور ہے اور ایک قول ہے کہ دین کے معنی حق ہیں۔

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ پھر وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ فاء سببیہ ہے اور جو اس کے مابعد (پیچھے ہے) وہ اس شخص کی معرفت کے بارے میں رغبت و شوق دلانے والا ہے جو اس کا سبب ہے اور جس پر کہ سابق کلام دلالت کر رہا ہے اور ایک قول ہے کہ شرط محذوف کے جواب میں واقع ہے کیونکہ ذلک مبتدا ہے اور الَّذِي موصول اس کی خبر ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے هل عرفت الذی یکذب بالجزاء او بالاسلام ان لم تعرفه فذالک الذی یکذب بذلک هو الذی يدع الیتیم ای يدفعه دفعا عنيفا ویزجره زجراً قبیحاً۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں پہچانا جو صلہ و بدلہ (جزاء) یا دین اسلام کو جھٹلاتا ہے اگر آپ نے اس کو ابھی بھی نہیں پہچانا تو وہ شخص وہ ہے جو اس امر کو جھٹلاتا ہے اور وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی تند خوئی و درشتی اور حقارت کے ساتھ دھکا دے کر ہٹاتا ہے اور انتہائی برے اور بھونڈے طریقے سے اس پر شدت و سختی (ظلم) کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حسن اور ابورجاء اور یحییٰ بن علیہم الرضوان نے یَدْعُ کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی ہیں یتروک الیتیم لایحسن الیہ ویجفوه یتیم کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا اور اس پر ظلم و جفا کرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا یا حق روکتا ہے۔ لغت میں دُع کے معنی زور سے دھکا دینے کے ہیں یا چھوڑ دینے یا کسی چیز کے روکنے کے ہیں۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۖ اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔

وَلَا يَحْضُ اِی وَلَا یبعث احداً من اہله و غیرہم من الموسرین۔

یعنی نہ تو اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور نہ ان کے علاوہ دوسرے مالداروں کو اس کا مشورہ دیتا ہے۔

عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۖ الطعام هنا بمعنى الاطعام

یعنی کھانا کھلانا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص چونکہ جزاء کا منکر و مذب ہے نہ تو خود کسی کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی کسی

دوسرے سے دلاتا ہے حد درجہ کا بخیل و کمینہ ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرْآءُونَ ۖ وَ يَسْنَعُونَ

الْبَاعُونَ ۝

تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں۔

فاء یا توسیہ ہے یا پھر جزائیہ ہے اگر سبھی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ پہلے حقوق العباد کا ذکر گزرا تو اب حقوق اللہ کا ذکر ہے

اور جزائیہ ہو تو معنی یہ ہوں گے ای اذا كان دع اليتيم والحض بهذه المثابة لما بال المصلى الذى هو

ساہ عن صلاته التى هى عماد الدين والفارق بين الايمان والكفر۔ یعنی جب یتیم کو دھکے دینا اور اس عظیم

ثواب کے کام سے بے رغبت ہونا تکذیب دین کی علامت ہے اور باعث مذمت تو پھر اس نمازی شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی

نماز سے غافل ہے جو کہ دین کا ستون ہے اور ایمان کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے۔ ”ویل“ کے معنی ہلاک کے ہیں

یعنی ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک قول ہے: ای غافلین غیر مبالین بھا حتی

تفوتهم بالكلية او يخرج وقتها او لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

والسلف ولكن ينقرونها نقرا ولا يخشعون وينجدون فيها ويتهون وفي كل واد من الافكار

الغير المناسبة لها يهيمون فيسلم احدهم منها ولا يدري ما قرأ فيها۔ یعنی نمازوں سے غفلت کرنے

والے اس کی پروا نہ کرنے والے یہاں تک کہ نمازیں ان سے بالکل فوت ہو جائیں یا ان کا وقت نکل جائے یا انہیں اس طرح

نہ پڑھیں جس طرح کہ رسول اللہ ﷺ اور سلف صالحین نے پڑھیں بلکہ وہ نمازوں کو جانوروں کے ٹھونگے مارنے کے طور

پڑھتے ہیں (یا جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ حق نماز ادا نہ ہو) اور نمازوں میں خشوع (دل جمعی و خلوص) نہیں رکھتے اور ان میں

تھکے تھکے ہوتے ہیں اور بے ہودہ قسم کے افکار و خیالات کی وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں جو نماز میں قطعاً نامناسب ہیں

انہیں میں سرگرداں رہتے ہیں تو اس طرح کے نمازیوں میں سے جب کوئی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو اسے پتا (معلوم) ہی

نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پڑھایا پڑھا گیا تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ سہو (سَاهُونَ) سے مراد یہی باتیں ہیں جن کا ذکر

گزرا۔ اور ایک قول ہے کہ سَاهُونَ سے مراد منافق ہیں جو خلوت میں عدم اعتقاد کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے مگر مومنوں کے

سامنے نمازی بنتے ہیں اور نماز کی طرح اٹھ بیٹھ لیتے ہیں لیکن حقیقت نماز سے مکمل غافل اور ظاہراً دکھاوے کے نمازی ہیں۔

مومنوں کو اگر نمازوں میں وسوسہ وغیرہ آئیں تو اللہ عزوجل سے پناہ مانگیں انہیں دفع کریں اگر پھر بھی نہ ہو تو معاف ہے۔
الَّذِينَ هُمْ يُرْآءُونَ ﴿٦﴾ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔

الناس فيعملون حيث يروا الناس ويرونهم طلبا للثناء عليهم
وہ لوگ جو دوسرے کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں جب لوگ انہیں عمل کرتا دیکھیں اس خواہش کے ساتھ کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ حالانکہ ریا شرک ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور ایک حدیث میں ہے ریا اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔
وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ اور برتنے کی چیز مانگتے نہیں دیتے۔

ای الزکوۃ کما جاء عن علی کرم اللہ وجہہ الکریم وابنہ محمد بن الحنفیۃ وابن عباس وابن عمر وزید بن اسلم والضحاک وعکرمۃ۔

جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے فرزند محمد بن حنفیہ اور ابن عباس اور ابن عمر اور زید بن اسلم اور ضحاک اور عکرمہ علیہم الرضوان سے منقول ہے کہ مراد اس سے زکوۃ ہے الْمَاعُونَ المعن سے بروزن فاعول ہے وہو الشیء القلیل اور اس مراد تھوڑی سی چیز ہے الْمَاعُونَ سے مراد زکوۃ اسی لیے ہے زکوۃ مال میں تھوڑی ہوتی ہے۔ محمد بن کعب اور کلبی رضی اللہ عنہما کا قول ہے: المعروف کله ہر وہ تھوڑی یا معمولی شی جو معروف و معلوم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے: ای بما يتعاوره الناس بينهم من القدر ولدلو والفاس ونحوها من متاع البيت یعنی وہ چھوٹی چھوٹی یا معمولی چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو باہم ضرورت پڑتی ہے جیسے ہنڈیا اور ڈول اور کلہاڑا اور اسی قبیل کی گھریلو سامان کی چیزیں۔ بعض کا قول ہے کہ مراد پانی، نمک اور چولہا جلانے کے لیے آگ وغیرہ ہیں۔ مستحب ہے کہ ایسی اشیاء اپنی حاجت سے زیادہ رکھے تاکہ دوسروں کے کام آئیں اور جب ہمسایوں وغیرہ کو ضرورت ہو تو خوشدلی سے انہیں عاریۃ دیں۔

الحمد لله آج سورت الماعون پوری ہوئی

۱۳ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ، بمطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الكوثر مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع، تین آیات، سترہ کلمات اور ستر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الكوثر - پ ۳۰

اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثَرَ ۝۱

تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝۲
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝۳

حل لغات - سورة الكوثر - پ ۳۰

اِنَّا - بے شک ہم نے اَعْطٰیْكَ - دی آپ کو الْکُوْثَرَ - بہت بھلائی فَصَلِّ - تو نماز پڑھ لِرَبِّكَ - اپنے رب کے لیے وَ - اور اِنْ - بے شک شَانِئَكَ - تیرا دشمن هُوَ - وہی ہے الْاَبْتَرُ - ہر بھلائی سے محروم

سورت الكوثر

ابن عباس، کلبی اور مقاتل علیہم الرضوان کے قول کے مطابق سورت الكوثر مکیہ ہے اور البقاعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سورت کا نام سورت النحر بھی ہے اور بحر میں یہ جمہور کی طرف منسوب کہ یہ سورت مدنیہ ہے اور حسن، عکرمہ، قتادہ اور مجاہد علیہم الرضوان کے نزدیک بھی یہ مدنی ہے اور الاتفاق میں سیوطی رحمہ اللہ نے اسے درست کہا ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں مدنی ہونے کو ہی ترجیح دی ہے اس کی بالاتفاق تین آیات ہیں، امام احمد مسلم، ابوداؤد، نسائی اور بیہقی رحمہم اللہ نے سنن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ ﷺ پر نیند کی مانند حالت طاری ہوئی پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے تو آپ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر سورت الكوثر کے آخر تک پڑھا۔ اس حدیث سے اس سورت کا مدنی ہونا واضح ہے جب کہ اخبار نزول مختلف ہیں، خفاجی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ اتری یعنی ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں اتری۔ بیہقی نے ابن شبرمہ سے روایت کی ہے قرآن حکیم میں اس سورت سے کم آیات والی کوئی سورت نہیں اور یہ قرآن حکیم کی اقصر (سب سے مختصر یا چھوٹی) سورت ہے۔ ابن جریر نے ابن عطیہ رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے کہا چوں کہ محمد (ﷺ) کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا اور وہ ابتر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورت الكوثر میں فرمایا: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوة میں مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عاص بن وائل سہمی کے بارے میں ہوا جو آپ ﷺ کو ابتر کہتا تھا۔ ابن المنذر نے عکرمہ سے اور بغوی رحمہم اللہ نے بھی اسی کی مثل روایت کی ہے ان

روایات کے مطابق سورت کا مکی ہونا قرار پاتا ہے۔ بزار رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہود مدینہ کا سردار کعب بن اشرف مکہ میں آیا تو قریش نے کہا کہ تم اپنے قبیلے کے سردار ہو اس شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہم سے کٹ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم برے ہیں حالانکہ ہم حاجیوں کے خادم اور ساتی ہیں اور کعبہ کے مجاور ہیں کعب نے قریشیوں سے کہا تم ان سے بہتر ہو تو اس پر سورت الکوثر کی آیات کا نزول ہوا۔ اس حدیث سے سورت کا مدنی ہونا ظاہر ہے۔ طبرانی، ابن مردویہ رحمہما اللہ نے ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ (ﷺ) کی وفات ہوئی تو مشرکوں میں سے بعض بعض کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ صابی آج رات اتر ہو گیا تو اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے کلبی رحمہم اللہ کے طریق پر بروایت ابی صالح ابن عباس علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ جب مکہ میں آپ ﷺ کے فرزند اکبر قاسم کا وصال ہوا تو عاص بن وائل سہمی نے کہا: قد انقطع نسلہ فہو ابتر بے شک اس کی نسل منقطع ہو گئی تو وہ ابتر ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جمہور کے نزدیک یہ مدنی ہی ہے کہ اس میں قربانی اور نماز عید کا حکم ہے جو مدینہ میں ہونا ہی صحیح ہے اور اگر کہا جائے کہ بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ مزدلفہ میں فرض نماز پڑھنا اور قربانی کرنا مراد ہے تو بھی یہ سورت مدنی ثابت ہوئی کہ حج کی فرضیت مدینہ میں ہوئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جسے محدث بزار رحمہ اللہ نے نقل کیا بلحاظ سند عمدہ ترین ہے اور صواب ہے جس سے اس سورت کا مدنی ہونا ظاہر ہے لیکن جو روایتیں مکی ثابت کرتی ہیں سند میں اس قدر قوی نہیں اور مجھے خفا جی رحمہ اللہ کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ الماعون اور سورت الکوثر کی مناسبت میں بھی اس امر کی دلالت ہو رہی ہے سورت الماعون مفسرین کرام کے مطابق نصف مکی اور نصف مدنی ہے سورت الکوثر گویا سورت الماعون کے مضامین میں بالمقابل ہے الماعون میں اللہ عزوجل نے منافق شخص کا ذکر چار باتوں سے کیا: (۱) بخل (۲) ترک الصلوٰۃ (۳) ریاء اور (۴) زکوٰۃ کا روکنا جب کہ سورت الکوثر میں بخل کے مقابل خیر کثیر (الکوثر) اور ترک الصلوٰۃ کے مقابل فَصَّلْ لِرَبِّكَ یعنی مداومت صلوٰۃ اور ریاء کے مقابل لِرَبِّكَ ای لِرِضَا لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف رضاء الہی کے لیے نماز پڑھو۔ اور مَعَ الْمَاعُونِ (زکوٰۃ وغیرہ کا روکنا) کے مقابل وَأَنْحَرْ یعنی اونٹ کی قربانی کرو یعنی قربانی کے گوشت کا تصدق ہو تو ان میں یہی عجیب مناسبت ہے جس سے کفار مکہ اور منافقین مدینہ کی مذمت ہوئی اور اس سورت میں بھی دونوں گروہوں کا ذکر ہے کفار کا اور یہود کا، جن کی اکثریت منافق تھی لہذا یا تو یہ سورت دو مرتبہ اتری یا سابق کی مثل کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینہ میں اتر بالخصوص إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مکہ ہی میں اتری یا پھر فریقین کے باہم ملتے ہوئے اقوال و احوال کے پیش نظر دوسری مرتبہ مدینہ میں اتری۔ واللہ اعلم۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ الکوثر۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۖ

اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے

شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

حسن، طلحہ، ابن جحیف اور الزعفرانی اَنْطِنَاكَ پڑھا ہے اور ترمیزی کا قول ہے کہ یہ قریش کے اگلے لوگوں کی لغت ہے اور بعض قراء کے نزدیک یہ بنی تمیم اور اہل یمن کی لغت ہے اور یہ کسی شے میں ابدال صناعی میں سے نہیں ہے اور آپ ﷺ کے فرمودات میں سے ہے الید العلیاء المنطیة والید السفلی المنطاة اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو عطا فرما دیا اَعْطَيْنَاكَ فعل ماضی ہے اور حق سبحان و تعالیٰ نے سنعطیک نہ ارشاد فرمایا جس سے اس امر پر دلالت ہو رہی ہے کہ یہ عطا آپ ﷺ کو وجود غرضی سے قبل ہی ہو چکی تو اب آپ کو ظہور وجود کے بعد آپ کو کیوں نہ عطا فرمائیں گے اور یہ سب محض فضل و احسان ہے اور یہ عطا بے سبب ہے اور یہی آپ ﷺ کی برگزیدگی کا مقتضی اور حاصل معنی ہے۔ اگر یہ واہمہ پیدا ہو کہ عطا تو سب کو وجود غرضی سے قبل ہی ہوئی اور ان کی تقدیر میں لکھا گیا تو فضیلت صرف زیادتی عطا کی ہوگی نہ کہ عطا میں سب سے اول ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ عالم ارواح میں بالفعل نبی تھے اور آپ ﷺ کا شرف نبوت اور کمالات عظیمہ اس عالم میں ظاہر کیے گئے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح قدسیہ نے آپ سے استفاضہ کیا جب کہ ان کی نبوت علم الہی میں تھی اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد (ترمذی) میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے اور بصری نے کیا خوب کہا ہے ۔

انه شمس فضل هم كواكبها يظهرون انوارها للناس في الظلم

بے شک آپ ﷺ فضل و شرف کا آفتاب تھے اور حضرات انبیاء علیہم السلام آپ کے حضور تاروں کی مانند تھے آپ ﷺ کے انوار کریمہ تاریکیوں میں پڑے لوگوں کے لیے اجالا ہو کر ظاہر ہوئے۔

الْكُوْثَرُ کشف میں ہے کہ کوثر بروزن فوعل جس کے معنی کثرت کے ہیں اور اس میں مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ کثرت۔ کسی بدو کا لڑکا سفر سے واپس لوٹا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا لڑکا کیسے لوٹا تو اس نے کہا: جاء بالكوثر یعنی بڑی زیادہ بھلائی کے ساتھ لوٹا ہے۔ عین المعانی میں ہے کہ کوثر بروزن فوعل کثرت سے ہے جیسے جہر سے جوہر اور نفل سے نفل اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں ان کے نزدیک الْكُوْثَرُ میں ال جنسی ہے اور حوض کوثر بھی اس نعمت وافرہ کا حصہ ہے۔ کوثر کے بارے میں بہت سے اقوال آئے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

(۱) جمہور مفسرین کرام کے نزدیک کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے امام احمد، مسلم وغیرہم رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”هل تدرون ما الكوثر“ کیا تمہیں علم ہے کہ الْكُوْثَرُ کیا ہے اصحاب علیہم الرضوان نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں ارشاد فرمایا: هو نہر اعطانيه ربی فی الجنة وہ ایک نہر ہے جنت میں جو مجھے میرے پروردگار نے عطا فرمائی۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ کی تفسیر میں بھی یہی منقول ہے۔

(۲) بخاری و مسلم رحمہما اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے تھے میں نے نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو گویا اس کی مٹی خالص مشک ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہی وہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔

(۳) امام احمد اور ترمذی نے ابن عمر علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوثر جنت میں ایک نہر ہے

جس کے کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتیوں کی زمین پر بہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نہر کی زمین زبرجد اور یاقوت کی ہے۔ (۴) ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد آپ ﷺ کی اولاد مبارکہ طیبہ ہے اس لیے یہ اس شخص کے قول کے رد میں ہے جس نے سرور دو عالم ﷺ کو "ابتر" کہا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کثرت اولاد کی خوشخبری دی۔

(۵) بعض علماء کا قول ہے کہ مراد خیر کثیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب! ہم نے آپ کو دونوں جہان میں اتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں اور آپ کے سوا کسی کو اتنا نہیں دیا گیا۔

(۶) ابو بکر بن عباس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوثر سے مراد امت کی کثرت ہے۔

(۷) حسن بھری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوثر سے مراد قرآن ہے جو تمام خیرات و برکات و فضائل کا جامع ہے اور جس کے انوار و برکات کی کثرت کی کوئی حد نہیں۔

(۸) امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ہو نور قلبہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر سے آپ ﷺ کے قلب اطہر کے انوار ہیں۔

(۹) عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مراد نبوت ہے۔

(۱۰) ایک قول ہے کہ الکوثر سے مراد هو العلم والحکمة علم و حکمت کی کثرت ہے۔

(۱۱) ایک قول ہے کہ اعدائے دین پر غلبہ اور فتوحات کی کثرت مراد ہے۔

(۱۲) ایک قول ہے کہ مراد علماء امت کی کثرت ہے جو ہمیشہ آپ ﷺ کا ذکر فرماتے رہیں گے۔

(۱۳) ایک قول ہے کہ الکوثر سے مراد شفاعت کی کثرت اور مقام محمود ہے۔

(۱۴) سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب! ہم نے تمہیں وحدت کے ساتھ کثرت، علم توحید کی تفصیلات اور اپنی بے مثل تجلی کے ساتھ عین کثرت میں شہود وحدت کی معرفت عطا فرمائی اور یہ تجلی کوثر جنت کی مانند ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ اس سے پانی پیے گا تو کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

غرضیکہ حضرات علماء کرام نے جو کچھ اپنے نور باطن سے مشاہدہ کیا، بیان فرمایا ہے وگرنہ تمام مخلوق کا علم کوثر کی حقیقت تک رسائی نہیں رکھتا اور یہ سب کچھ جو گزرا اس بحر عطا کا ایک قطرہ ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۖ تُوْتَمَّ اِنِّیْ رُبُّکَ لَیْسَ بِکَیْفٍ لِّیْکَ فَاَنْتَ تَعْلَمُ مَا تَدْعُو ۚ اِنَّکَ عِنْدَ رَبِّکَ لَکَرِیْمٌ ۚ

لترتیب ما بعدها علی ما قبلها فان اعطاءه تعالیٰ اياه علیہ الصلاة والسلام ما ذکر من العطية التي لم يعطها احدا من العالمين مستوجب للمامور به أى استیجاب ای قدم علی الصلاة لربک الذی افاض علیک ما افاض من الخیر خالصا لوجهه عزوجل خلاف الساهین عنها الموائین فیها اداء لحق شکره تعالیٰ علی ذلک فان الصلوة جامعة لجميع اقسام الشکر

ترتیب مضمون کے طور پر ہے جو اس کے بعد ہے اس سے پہلے جو گزرا تو اگر آپ ﷺ کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کیں جیسا کہ عطیہ کے ذکر (الکوثر) میں سے گزرا جو جہانوں میں کسی ایک کو ہرگز نہ دیا گیا تو یہ عطیہ مامور بہ (جس کو حکم دیا گیا ہے) یعنی آپ ﷺ پر لازم و واجب ٹھہراتا ہے کہ تعمیل ارشاد کریں (قبول کریں) یعنی اپنے پروردگار کے

لیے ہی خالصہ نماز پر مداومت فرمائیں۔ جس ذات کریم نے آپ ﷺ پر ان انعامات کی کثرت فرمائی جو بھلائی کی کثرت اور خیر ہی خیر ہے برخلاف ان لوگوں کے جو نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں اور دکھاوا کرنے والے ہیں اس میں اس نعمت پر حق سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی ہے بلاشبہ نماز، شکر کی تمام قسموں کی جامع ہے۔ خفاجی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوثر بمعنی خیر کثیر ہے اور فاء سببیہ ہے تو تم اس نعمت عظیمہ اور عطاء جلیلہ پر شکر کے طور پر نماز پڑھو۔ مجاہد، عطاء اور عکرمہ علیہم الرضوان کا قول ہے: المراد صلاة الصبح بمزدلفة والنحر بمنى نماز سے مراد مزدلفہ میں صبح کی نماز ہے اور وَاَنْحَضُ سے مراد منیٰ میں قربانی ہے۔ ایک قول ہے کہ ”فَصَلِّ“ سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے اس کا قبل ہونا واضح ہے۔

إِنَّ شَانِيكَ هُوَ إِلَّا بَتَرُ ۖ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

إِنَّ شَانِيكَ بے شک جو تمہارا دشمن ہے۔

ای مبغضک کاننا من کان یعنی جو شخص بھی آپ ﷺ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے یا رکھنے والا ہے خواہ کوئی بھی ہو۔

الذی لا عقب له لا یبقی منه نسل ولا حسن ذکر واما أنت فتبقى ذریتک و حسن صیتک و آثار فضلک الی یوم القيامة ولک یوم الآخرة مالا یندرج تحت البیان

وہ شخص ہے جس کے پیچھے کوئی نہ ہوگا اور اس کی نسل و اولاد سے کوئی باقی نہ رہے گا اور نہ ہی اس کا اچھا تذکرہ رہے گا اور رہا اے محبوب مکرّم! ﷺ آپ کا معاملہ، تو آپ کی ذریت باقی رہے گی (اور بکثرت ہوگی) اور آپ کی شہرت تمام و کمال اچھائی کے ساتھ اور آپ کے فضل و شرف کے نشان و تذکرے قیامت تک باقی رہیں گے اور آپ ﷺ کے لیے آخرت کے دن میں جو کچھ فضل و شرف، اعزاز و اکرام عظمت و شان ہے اس کا بیان ہی ممکن نہیں یعنی وہ اس کثرت کثیرہ کے ساتھ ہے کہ بیان اس کو محیط نہیں ہو سکتا۔ ایک قول ہے کہ اے محبوب! جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ہی تمہارا ذکر ہوگا۔ تمہارا ذکر اذنانوں میں گونجے گا اور منبروں پر بلند ہوگا اور قیامت تک علماء و ذاکرین آپ ﷺ کا بکثرت ذکر کریں گے۔ تم پر تمہارا رب، اس کے تمام فرشتے اور تمام مومنین درود و سلام کی کثرت کریں گے۔ اور رہی آخرت تو اے محبوب! وہ تمہاری شان محبوبی کے اظہار و عظمت کا ہی حقیقی دن ہے۔ ”شانی“ اسم فاعل ہے اور بعض نے کہا کہ ماضی کے معنوں میں ہے تو مطلب یہ ہے اگر کوئی بحالت کفر بغض رکھے پھر ایمان لے آئے اور آپ ﷺ کو محبوب رکھے تو وہ اس وعید سے خارج ہے جیسا کہ بعض اکابر صحابہ علیہم الرضوان کے معاملہ میں ہے کہ اول دشمن و مخالف تھے پھر ایمان لا کر جان نثار بن گئے اور ان کی نظروں میں آپ ﷺ کی محبت ہی تو ہر شے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ اور حق یہ ہے کہ ایمان کی روح و اصل آپ ﷺ کی محبت ہی تو ہے۔ اور جو محبت رسول سے محروم ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللھم ارزقنا حب حبیبک المکرّم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحینا علیہ و امتنا علیہ واحشرنا معہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہ واصحابہ المحبین الصادقین رضی اللہ عنہم۔

الحمد لله آج سورت الکوتر پوری ہوئی

۲۷ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ بمطابق ۲۳ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الكافرون مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، چھ آیتیں، چھیس کلمے اور چورانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة الكافرون۔ پ ۳۰

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝۱	تم فرماؤ اے کافرو!۔
لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲	نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو۔
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝۳	اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔
وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝۴	اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا۔
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝۵	اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝۶	تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔

حل لغات۔ سورة الكافرون۔ پ ۳۰

قُلْ۔ فرمادیں	يٰۤاَيُّهَا۔ اے	الْكٰفِرُوْنَ۔ کافرو!	لَا۔ نہ
اَعْبُدُ۔ میں پوجتا ہوں	مَا۔ جو	تَعْبُدُوْنَ۔ تم پوجتے ہو	و۔ اور
لَا۔ نہ	اَنْتُمْ۔ تم	عٰبِدُوْنَ۔ پوجتے ہو	مَا۔ جو
اَعْبُدُ۔ میں پوجتا ہوں	و۔ اور	لَا۔ نہ	اَنَا۔ میں
عٰبِدُ۔ پوجوں گا	مَا۔ جو	عَبَدْتُمْ۔ تم نے پوجا	و۔ اور
لَا۔ نہ	اَنْتُمْ۔ تم	عٰبِدُوْنَ۔ پوجو گے	مَا۔ جو
اَعْبُدُ۔ میں پوجتا ہوں	لَكُمْ۔ تمہارے لیے	دِيْنُكُمْ۔ تمہارا دین	و۔ اور
لِيَ۔ میرے لیے	دِيْنِ۔ میرا دین		

سورت الكافرون

سورت الكافرون جمہور اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک مکیہ ہے اور ابن مردویہ نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مدنیہ ہے اس کی چھ آیات ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نام المقتشفۃ بھی ہے جمال القراء میں ہے کہ اس سورت کا نام سورت العبادت اور سورت الاخلاص بھی ہے۔ پچھلی سورت میں آپ ﷺ کو اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم گزرا اور اس سورت میں بھی وہی مضمون پیہم ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی جلد بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ آپ انہیں بوقت خواب (سونے کے وقت) کسی امر کی تعلیم فرمادیں تو آپ ﷺ نے انہیں یہ سورت تعلیم فرمائی۔ احمد، طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت

انس رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کا حکم فرمایا جب کہ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح ہی روایت کی ہے۔ ابو یعلیٰ اور طبرانی رحمہما اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **إِلَّا أَدْلَكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنَ الْأَشْرَاطِ بِاللَّهِ تَعَالَى تَقْرُونَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١) (عند منامکم)** کہ تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو تمہیں شرک باللہ سے نجات دے تو تم سورت الکافرون بوقت خواب پڑھا کرو۔ الدیلمی رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن حراد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ منافق سورت الضحیٰ اور سورت الکافرون نہیں پڑھتا اور سورت الکافرون اور سورت الاخلاص کی قرأت فجر کی سنتوں میں مسنون ہے جو افضل السنن ہے اور نماز مغرب کی بعد کی دو رکعتوں میں بھی ان کا پڑھنا مسنون ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے اور الصغیر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت الکافرون کی قرأت کا ثواب ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہما اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے: **نعم السورتان مما يقران في الركعتين قبل الفجر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** دوسورتیں جو نماز فجر سے قبل کی دو رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی خوب ہیں وہ دونوں سورت الکافرون اور سورت الاخلاص ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن حکیم او امر نو ای پر مشتمل ہے اور ان دونوں کا تعلق یا تو قلب (دل) کے ساتھ یا پھر اعضاء و جوارح کے ساتھ تو یہ چار قسمیں ہوں گی اور یہ سورت قلب سے متعلق محرمات کی نہیں پر مشتمل ہے تو اسی لیے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک قول ہے کہ قرآن حکیم کے مقاصد چار باتیں ہیں:

(۱) صفات توحید الہیہ (۲) رسالت اور نبوات (اخبار) (۳) احکام (۴) المواعظ۔

اور یہ سورت اساس اول توحید سے متعلق ہے اور اسی وجہ سے یہ ربع قرآن کے برابر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الکافرون - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

تم فرماؤ اے کافرو!، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں اور نہ میں پوجتا ہوں جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔

قال أجلة المفسرين المراد بهم كفرة من قریش مخصوصون قد علم الله تعالى انهم لا يتاتى الايمان ابداً اخرج ابن جرير وابن حاتم وابن الانباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى ابي البختری قال لقي الوليد ابن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن المطلب وامية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد فلتعبد ما نعبد و نعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في امرنا كله فان كان الذي نحن عليه اصح من الذي انت عليه كنت قد اخذت منه حظاً

وإن كان الذى انت عليه اصح من الذى نحن عليه كنا قد اخذنا منه حظا فانزل الله تعالى قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ حتى اتقضت السورة.

بزرگ و مقتدر مفسرین کرام کا قول ہے کہ اس سے مراد قبیلہ قریش کے وہ مخصوص کفار ہیں جن کے بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی ایمان قبول نہ کرے گا۔ ابن جریر اور ابن حاتم اور ابن الانباری نے ”المصاحف“ میں سعید بن میناء سے جوابوا البختری کا غلام تھا، روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف نے ملاقات کی تو کہنے لگے اے محمد! (ﷺ) تو تم یوں کرو کہ تم اس کی بندگی کرو جس کی بندگی ہم کرتے ہیں اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی تم بندگی کرتے ہو اور ہم اور تم اپنے سارے معاملے میں اشتراک کر لیتے ہیں پھر اگر وہ صحیح ہو جس پر کہ ہم ہیں تو بلاشبہ آپ نے اس میں سے حصہ پایا اور اگر وہ جس پر آپ ہیں اس سے صحیح و درست ہے جس پر کہ ہم ہیں تو ہم نے اس میں سے حصہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ اتاری یہاں تک کہ سورت پوری ہوئی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے سخت کافروں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے دین کا اور ہمارے الہ کا اتباع کریں اور ایک سال ہم آپ کے دین کا اور آپ کے الہ کا اتباع کریں گے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں تو وہ بولے ”فاستلم بعض الھتنا نصدقک و نعبد الھک“ تو آپ اتنا ہی کر دیجئے کہ ہمارے بعض معبودوں (بتوں) کا بوسہ لے لیں ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر ان کے روبرو یہ سورت تلاوت فرمائی تو وہ اپنے داؤ میں مایوس و نا کام ہو گئے۔ یَا یٰھَا کے ساتھ کفار کو نڈا شاید ہے ان سے طلب اقبال میں مبالغہ کے لیے ہے۔ ایک قول ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کفار سب ایک ہی قوم ہیں۔ قُلْ فرمانے میں گویا ارشاد ہے اے محبوب! یا مراد کہ حقیقت امر تو حید بیان فرما دیجئے اور کافروں کے مکر کا پردہ چاک کر دیجئے کہ ایمان باللہ اور توحید کا عقیدہ ہی تو دین کی اساس ہے اس میں اشتراک کی دعوت کھلا فریب ہے اور دین حق سے مکابرہ ہے۔

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾ نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو۔

زخشری کا قول ہے لا اعبدا ارید بہ نفی العبادۃ فیما یستقبل کہ یہ فرمانا کہ میں پوجا نہیں کروں گا ان کی جنہیں تم (کفار) پوجتے ہو، سے مراد عبادت کی نفی ہے کیونکہ کفار آئندہ زمانے میں مشترک عبادت میں اتفاق چاہتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ متفق اور مشترک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوں گا۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٦﴾ اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔

”وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ“ لَا اَعْبُدُ کے مقابل ہے یعنی اور نہ ہی تم آئندہ اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں مَا اَعْبُدُ میں مَا مصدری ہے۔ موصولہ نہیں ہے اور بندگی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی ہے۔

وَلَا أَنَا عَبْدٌ مَّا عِبَدْتُمْ ۖ ﴿٣﴾ اور نہ میں یوحوں کا جو تم نے پوجا۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ اور نہ تم یوحو گے جو میں یوحما ہوں۔

یہ تکرار کلام ہے اور تکرار تاکید کو مفید ہے اور مخاطب کو سمجھانا مقصود ہے ایک قول ہے کہ کفار نے چوں کہ یہ کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارا اتباع کریں ایک سال ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہ تکرار اشتراک وقت کی وجہ سے ہے۔ ایک قول ہے کہ تکرار میں اتحاد معبود اور اتحاد عبادت دونوں صورتوں کی پرزور نفی ہے۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔

لَكُمْ دِينُكُمْ قول باری تعالیٰ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ اور وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ کی تقریر و بیان ہے اور وَلِيَ دِينِ۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ کی تقریر و بیان ہے۔ گویا یہ دونوں جملے خبر یہ ہیں کہ جس دین پر مخاطب کفار ہیں وہ کبھی اسے نہ چھوڑیں گے اور جس دین پر میں ہوں بفضلہ تعالیٰ میں ہرگز اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس آیت سے جہاد کی ممانعت نکلتی ہے کہ کفار کو ان کے کفر پر چھوڑا گیا اس لیے یہ آیت قتال سے منسوخ ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایسا تو کفار کی تجویز کے جواب میں ارشاد ہے اور اس کے بعد نہ تو رسول اللہ ﷺ نے دعوت ارشاد ترک کی اور نہ ہی کفار مخالفت و عداوت اور ایذا رسانی سے باز رہے تو جہاد کی ممانعت کہاں ہے۔ ایک قول ہے جو بہت درست معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ”دین“ کے معنی جزاء اور بدلے وصلے کے ہیں۔ لہذا معنی یہ ہیں کہ تمہارے عقیدہ و اعمال کا بدلہ تمہارے مطابق ہوگا اور میرا میرے عقیدہ و عمل کے مطابق ہوگا۔

الحمد لله آج سورت الکافرون پوری ہوئی

۲۶ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ، بمطابق ۲۵ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة النصر مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع، تین آیات، سترہ کلمے اور ستر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة النصر۔ پ ۳۰

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝۱

اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔

وَ رَاٰیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝۲

تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝۳

حل لغات سورة النصر پ ۳۰

اِذَا۔ جب	جَآءَ۔ آئے گی	نَصْرٌ۔ مدد	اللہ۔ اللہ کی
وَ۔ اور	الْفَتْحُ۔ فتح	وَ۔ اور	رَاٰیْتَ۔ دیکھے گا تو
النَّاسُ۔ لوگوں کو	یَدْخُلُوْنَ۔ داخل ہوتے	فِیْ۔ بیچ	دِیْنِ۔ دین
اللہ۔ اللہ کے	اَفْوَاجًا۔ فوج در فوج	فَسَبِّحْ۔ تو پاکی بول	بِحَمْدِ۔ ساتھ حمد
رَبِّكَ۔ اپنے رب کے	وَ۔ اور	اسْتَغْفِرْ۔ بخشش مانگ	لُ۔ اس سے
اِنَّهٗ۔ بے شک وہ	كَانَ۔ ہے	تَوَّابًا۔ توبہ قبول کرنے والا	

سورت النصر

سورت النصر مدنی ہے اور اس میں تین آیات ہیں اس سورت کا نام اِذَا جَآءَ بھی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ سورت التودیع ہے کہ اس میں نبی اکرم ﷺ کی وفات اور دنیا سے رخصتی کا اشارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حین نزلت نعت الی نفسی جب یہ سورت نازل ہوئی تو مجھے اپنی وفات کی اطلاع دی گئی اور بیہوشی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورت اتری تو آپ ﷺ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا بلاشبہ میری رخصتی کی اطلاع آچکی تو وہ رونے لگیں پھر مسکرانے لگیں تو ان سے مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جب آپ نے مجھے اپنی وفات کی اطلاع و خبر دی تو میں رونے لگی پھر جب آپ ﷺ نے مجھے خبر دی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہوگی جو مجھ سے بعد وفات ملوگی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سورت سے آپ کی تودیع (رخصتی) سمجھ لی تھی اور اس سورت کے نزول کے بعد آپ ﷺ کے افعال سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ وداع ہونے والے ہیں اور باقوال صحیح اس کا مدنی ہونا واضح ہے بیہوشی رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے

کہ یہ سورت ایام تشریق میں منیٰ میں اتری اور آپ ﷺ اس وقت حجۃ الوداع میں تھے۔ ابن جریر اور ابن منذر نے قتادہ علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا بخدا اس سورت کے نزول کے بعد دو سال سے بھی کم عرصہ دنیا میں رہے پھر آپ نے پردہ فرمایا۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آخری یہی سورت نازل ہوئی اور اس سورت میں بت پرستوں کے اضمحلال کا واضح اشارہ ہے اور اللہ کے دین کے غلبہ و ظہور کا اعلان ہے اور یہی پچھلی سورت سے مناسبت کو واضح ہے ترمذی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت النصر چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ النصر - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَآیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ اِی اعانتہ تعالیٰ و اظہارہ ایاک علی عدوک

یعنی جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور آپ ﷺ کے دشمنوں پر آپ کا غلبہ بخوبی ظاہر ہو گیا۔ بعض علماء کرام کا قول ہے کہ اِذَا بمعنی اذ ہے لیکن یہ جب درست ہوگا اگر سورت کا نزول فتح مکہ کے روز یعنی ۸ ہجری رمضان میں مانا جائے۔ نقاش رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے ان النصر هو صلح الحدیبیۃ بے شک نصر سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو ۶ ہجری کے آخر میں ہوئی۔ ایک قول ہے کہ مراد نصر سے وعدہ نصرت ہے جو فتح مکہ سے قبل عطا ہوا تھا۔

وَالْفَتْحُ عن عائشة ان المراد به فتح مكة

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے اور جمہور کے نزدیک یہی صواب ہے اور فتح مکہ رمضان ۸ ہجری میں واقع ہوئی اور اس غزوہ میں مہاجرین و انصار اور دیگر قبائل عرب میں سے دس ہزار افراد شریک تھے۔ اکلیل میں ہے بارہ ہزار تھے۔ اور آپ ﷺ اس لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فتح مکہ کے روز ارشاد فرمایا، یہی ہے وہ جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا پھر پڑھا: اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ ایک قول ہے کہ اس سے مراد عام فتوحات اسلامیہ ہیں لیکن فتح مکہ تو ام الفتوحات ہے۔ فتح مکہ کی تفصیل کتب تاریخ و سیر میں مذکور ہے اور طالب کو چاہیے کہ وہاں دیکھے۔

وَرَآیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝

اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔

والظاهر ان الخطاب فی رأیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والرؤیۃ بصریۃ او علمیۃ

B

لمفعولين والناس العرب دين الله ملة الاسلام التي لا دين له تعالى يضاف اليه غيرها والافواج جمع فوج وهو على ما قال الراغب الجماعة المارة المسرعة.

اور ظاہر آیا ہے کہ سَرِ اَیَّت میں خطاب نبی اکرم ﷺ سے ہے اور رُؤیت سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے یا پھر رُؤیت سے مراد علم ہے تو اَلثَّاس اور یَدِّ حُلُومِ دونوں مفعول ہوں گے اور اَلثَّاس سے مراد عرب کے لوگ ہیں اور دِینِ اللہ سے مراد ملت اسلام ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے لئے کوئی دین نہیں اور دین، اللہ کی طرف مضاف ہے جو دین کی عظمت پر دلالت کر رہا ہے۔ دین اللہ میں فوج در فوج داخل ہونے سے مراد ہے جماعات کثیرۃ اسلامہم من غیر قتال وقد کان ذلک بین فتح مکة و موتہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بکثرت گروہ اور جماعتیں، ان کا اسلام لانا بغیر قتال کے ہوگا اور ایسا فتح مکہ اور آپ ﷺ کے وصال کے درمیان ہوا۔ جب کہ فتح مکہ سے قبل ایک ایک دو دو شخص مسلمان ہوتے تھے بخاری رحمہ اللہ نے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم اپنے اسلام کے لئے نبی اکرم ﷺ کی طرف سبقت کرنے لگے۔ اَلثَّاس سے مراد ایک قول کے مطابق اہل عرب کے بت پرست جیسے اہل مکہ اور طائف اور یمن اور ہوازن وغیرہ ہیں۔ عکرمہ اور مقاتل رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اَلثَّاس سے مراد اہل یمن کا وفد ہے جو سات سو افراد پر مشتمل تھا جو اسلام لائے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ہم مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے حضور حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر جاء نصر اللہ والفتح وجاء اهل الیمن اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ کی مدد اور فتح آگئی اور اہل یمن آگئے عرض کیا گیا کہ اہل یمن کون ہیں ارشاد فرمایا: قوم رقیقۃ قلوبہم لینۃ طاعتہم الايمان يمان والفقہ يمان والحکمۃ يمانیۃ۔ ایسی قوم جن کے دل خوب نرم ہیں اور ان کی اطاعت ایمان کے لئے نرم با برکت ہے یعنی جلد اثر قبول کرنے والی اور ان کی سمجھ با برکت ہے اور حکمت تو یمن میں ہے۔ اور بخاری و مسلم میں عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مرسل منقول ہے کہ ایمان تو یمن میں ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب مکرم! آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پائی بولو۔

ای فنزه تعالیٰ بکل ذکر یدل علی التنزیه حامداً له جل وعلا زیادة فی عبادته والثناء علیه
سبحانه لزیادة انعامه سبحانه علیک فالتسبیح التنزیه لا التلفظ بکلمة سبحان الله۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو ہر ذکر کے ساتھ جو اس کی ثناء و تعریف پر دلالت کرے اور خالص حق سبحانہ عز و جل شانہ کے لیے عبادت میں زیادتی (بکثرت) کیجئے اور اللہ پاک کی پاکیزگی کا ذکر اس لیے بھی کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوب برسات وزیادتی ہو۔ تو تسبیح سے مراد صرف الفاظ کے ساتھ سبحان اللہ کا کلمہ کہہ کر پاکی بولنا ہی مراد نہیں بلکہ ہر نوع حمد و ثناء مقصود ہے جس سے نعمت باری پر اظہار شکر ہو۔ صحیحین میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے رکوع و سجود میں بکثرت کہتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ایک قول ہے کہ مراد اظہار عاجزی اور تواضع ہے کہ آپ ﷺ کو جس عظمت کے ساتھ فتح مکہ عطا ہوئی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا تو اس عظیم نصرت و فتح کے حصول اور کثیر جماعتوں کے اسلام میں دخول پر تواضع اختیار کیجئے۔ حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ ﷺ اس شان کے ساتھ داخل مکہ ہوئے کہ آپ کا سر وسط کجاوہ پر عجز و انکساری سے جھکا ہوا تھا۔
وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش چاہو۔

ای اطلب منه ان یغفر لک

یعنی اپنے پروردگار سے اپنے لیے بخشش مانگیے۔ حضور تو مغفور تھے تو یہاں ان یغفر لک کا مطلب تو یہ ہے ای واستغفر لامتک یعنی آپ اپنی امت کے لیے بخشش مانگیے کہ خطاب میں لک سے مراد امت ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ ﷺ دائماً ترقی درجات پر فائز ہیں تو آپ کا استغفار کرنا ان معنوں میں ہے کہ بلند سے بلند درجہ کے لیے جو آپ کی نظر شریف میں ترقی سے قبل خلاف اولیٰ ہوتا ہے اس پر استغفار کیجئے جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے انہ لیغان علی قلبی کہ میرے دل پر بھی ایک حجاب ہوتا ہے تو میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو گویا یہ استغفار حصول ترقی پر ترقی کا ایک ذریعہ ہے اور پچھلی حالت میں اگلی حالت کی طرف جانے میں اعترافِ نعمت ہے اور زیادتیِ نعمت پر معاون ہے اور غفر کے معنی ڈھانپنے کے ہیں تو بہ استغفار کا ذکر اس پردہ کے اٹھنے کا موجب ہے جو ترقی درجات کے درمیان عارضی طور پر حائل ہوتا ہے اور نبی کے لئے یہ بات بھی استغفار کا موجب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ استغفار کی یہ توجیہ خوب ہے اور قرآن حکیم اس طرف مشیر ہے جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے وَلَئَا خِذْكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰی۔ اور آپ کا پچھلا آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے آخری زمانے میں سبحان اللہ و اتوب الیہ کی کثرت فرماتے تھے۔

اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

ای منذ خلق المکلفین ای مبالغاً فی قول توبتهم فلیکن المستغفر النائب متوقعاً للقبول۔ یعنی جب سے اللہ نے مکلفین کو پیدا کیا (وہ جو عمل کی تکلیف دیے گئے جیسے انسان اور جن) وہ بخشش مانگنے والوں کو بخشش عطا کرنے والا ہے اور ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے تو بخشش مانگنے والے اور توبہ کرنے والے کو قبول توبہ و مغفرت کی پوری توقع رکھنی چاہیے۔ تو اب صفت باری ہے اور تمام صفات باری تعالیٰ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں وہ تخلیق مکلفین سے قبل بھی تو اب تھا مگر شانِ عظمت کا ظہور مستغفرین اور تائبین کی خلقت و وجود کے ساتھ ہوا جب کہ معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ اللہ عز و جل موجودات سے قبل بھی تو اب تھا اور جب موجودات ہیں وہ تو اب ہے اور جب موجودات ممکنات معدوم ہو جائیں گے وہ جب بھی تو اب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ استغفار جب فائدہ بخش ہے جب توبہ کے ساتھ ہو۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجرد استغفار بھی توبہ ہے جب کہ دعا کے ساتھ طلب مغفرت بھی ہو۔ توبہ کے تین درجے ہیں: (۱) ندامت (۲) انابت (۳) توبۃ النصوح اول، گناہوں پر شرمساری دوم گناہوں کا ترک اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع اور سوم گناہوں کی طرف پلٹنے سے بچنا اس طرح جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا دودھ واپس نہیں ہو سکتا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر معافی مانگے، آئندہ بچے اور جن گناہوں کی تلافی یا ادائیگی ضروری تھی یا ہے تو ان کی تلافی اور ادائیگی کے لئے سعی بلیغ کرے، قضا نمازیں پڑھے، غیر ادا شدہ زکوٰۃ ادا کرے اور متروک روزے رکھے اور غصب شدہ مال واپس کرے وغیرہ وغیرہ۔

استغفار میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بہتری ہے۔ امام احمد نے ابی سعید رحمہما اللہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس شخص نے اپنے بستر پر جانے سے پہلے پڑھا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم واتوب الیہ تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں خواہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل و خوف تکلیف و تنگی سے اسے رہائی و آسانی عطا فرمائے گا۔ اور میں کہتا ہوں: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ تعالیٰ و اتوب الیہ واسئلہ ان يجعل لی من کل هم فرجا ومن کل ضیق مخرجاً بحرمة کتابہ الکریم ورسولہ الحبيب الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

الحمد للہ آج سورت النصر پوری ہوئی۔

یکم ربیع الاول ۱۴۱۶ھ، بمطابق ۳۰ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة اللہب مکہ

اس سورۃ میں ایک رکوع، پانچ آیات، بیس کلمے اور ستتر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورۃ اللہب - پ ۳۰

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③
وَأَمْرَئُهُ حِمَالَةٌ كُفَّ ④
فِي جِيدٍهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤

تباہ ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا
اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔
اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔
اور اس کی جور و کڑیوں کا گٹھاسر پر اٹھاتی۔
اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔

حل لغات - سورۃ اللہب - پ ۳۰

تَبَّتْ - تباہ ہو جائیں	يَدَا - دونوں ہاتھ	أَبِي لَهَبٍ - ابولہب کے	وَتَبَّ - اور
تَبَّ - ہلاک ہو گیا	مَا - نہ	أَغْنَىٰ - کام آیا	عَنْهُ - اس کے
مَالُهُ - اس کا مال	وَمَا - اور	كَسَبَ - کمایا	اس نے کمایا
سَيَصْلَىٰ - جلدی داخل ہوگا	نَارًا - آگ	ذَاتَ لَهَبٍ - شعلوں والی	میں
وَأَمْرَئُهُ - اس کی بیوی	حِمَالَةٌ - اٹھانے والی	الْحَطَبُ - لکڑیاں	فِي - میں
جِيدٍ - گردن	هَآ - اس کی	حَبْلٌ - رسی ہے	مِّن مَّسَدٍ - کھجور کی چھال کی

سورت اللہب

سورت اللہب مکی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں اس سورت کا نام سورۃ تبت اور سورۃ المسد بھی ہے کچھلی سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے ملت اسلام میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا اور اس سورت میں تعاقب فرما کر ان میں سے بعض کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے جو دین اسلام میں داخل نہ ہوئے اور خاسر و نامراد ٹھہرے اور یہی مناسبت باہمی ہے ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سورت الکافرون میں جب یہ فرمایا گیا لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِی دِیْنِ تو گویا یہ کہا گیا اے رب کریم! مطیع و فرماں بردار کی جزا کیا ہے ارشاد ہوا نصر اور فتح پھر کہا گیا کہ عاصی و معاند و مخالف کی جزا کیا ہے ارشاد ہوا دنیا میں خسارہ اور آخرت میں سخت سزا جیسا کہ سورت اللہب دلالت کر رہی ہے سورت النصر مدینہ کے آخری دور میں اتری جب کہ یہ سورت مکہ کے اوائل دور نزول میں اتری اور ان دونوں کی باہمی ترتیب سے ظاہر ہے کہ سورتوں کی ترتیب جمعی اللہ کریم کی طرف سے اور اس کے حکم کے مطابق ہے۔ سورت اللہب میں عاصی و نامردانوں کے خسارہ کا بیان ہے۔

علی نفسه فلیک من صاع عمره و لیس له منها نصیب ولا سهم
جس نے اپنی عمر ضائع و برباد کی تو اسے چاہیے اپنی جان کو روئے اور اس میں سے (سعادت میں سے) نہ ہی کوئی حصہ تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔

مختصر تفسیر اردو۔ سورۃ اللہب۔ پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَهَبٍ وَ تَبَّ ۝ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کَسَبَ ۝ سَیَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝
وَ اَمْرًا تَهُ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِیْ جِیْدٍ هَاجِلٍ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

تباہ ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنتا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جو روٹکڑیوں کا گٹھاسر پر اٹھاتی۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔
تَبَّتْ تباہ ہو جائیں۔

ای ہلکت کما قال ابن جریر وغیرہ یعنی ہلاک ہو جائیں جیسا کہ ابن جریر وغیرہ سے منقول ہے ای خسرت کما قال ابن عباس و ابن عمر و قتادہ۔ ابن عباس، ابن عمر اور قتادہ کا قول ہے یعنی نقصان و گھائے میں پڑیں۔ ایک قول ہے خابت یعنی نامراد ہوں۔ یمان بن ثابت سے مروی ہے: صفرت من کل خیر ہر بھلائی سے محروم ہوں۔ خفاجی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تَبَّ کا مادہ التباب سے ہے تدور علی القطع وهو مؤد الی الهلاک اور اس کا مطلب ہے ایسا ٹوٹنا جو ہلاک کا باعث ہو۔ راغب رحمہ اللہ کا قول ہے هو الاستمرار فی الخسران مراد دائمی گھانا اور ٹوٹنا ہے۔ یہ ابولہب کے ہلاکت کی خبر بھی ہے۔

یَدَا اَبِیْ لَهَبٍ ابولہب کے دونوں ہاتھ۔

ان الیدین اما کنایۃ عن الذات، دونوں ہاتھوں سے مراد ذات کی طرف کنایہ و اشارہ ہے اور روایت میں ہے

اخذ بیدیه حجرًا لیرمی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابولہب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا کہ آپ ﷺ کو مارے اس لیے اس کے دونوں ہاتھوں کا ذکر خصوصیت سے آیا ہے ایک قول ہے کہ یدَ یعنی دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ مطلب یہ ہے تَبَّتْ یدَا ابی لَہبِ ابولہب کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ابولہب کا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے یہ شخص رسول اللہ ﷺ کا چچا تھا اور آپ ﷺ سے شدید عداوت و عناد رکھتا تھا ابولہب اس کی کنیت تھی اور کنیت سے ذکر کرنے میں کنایہ ہے کہ وہ جہنمی ہے کہ لہب حقیقی تو وہ ہے جو لہب جہنم ہے لہب کے معنی ہیں شعلہ، لپٹ اور اسی طرح کا ذکر اس کے حال کے مناسب تھا۔ یہ شخص بہت گورا، خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ انگاروں کی طرح دمکتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اسے ابولہب کہتے تھے یہاں مراد شخص معین ہے کہ وہ اسی لقب سے مشہور تھا المجمع میں طارق محاربہ سے منقول ہے کہ میں لوگوں کے درمیان ذی الجواز کے بازار میں موجود تھا کہ میں نے ایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ اے لوگو! اِلَہُ اِلَّا اللہ کہو اور کامیابی و صلاح پالو اور اس کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا کہ اسے پتھر مارتا تھا جس سے اس کی پنڈلیاں اور پاؤں کی جڑیں خون آلود ہو رہی تھیں اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو یا اسے سچا نہ جانو تو میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ محمد ﷺ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ پچھلا شخص انہی کا چچا ابولہب جو بزم خولیش انہیں جھوٹا جانتا ہے۔ امام احمد، بخاری و مسلم اور ترمذی رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ اور اپنے اہل قرابت کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو حضور اکرم ﷺ کوہ صفا پر چڑھے اور بنو فہر یا بنو عدی سرداران قریش کو بلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے تو جو شخص نہ آسکا اس نے اپنا کوئی آدمی بھیج دیا کہ دیکھے کہ کیوں جمع کیا جا رہا ہے تو ابولہب اور قریش آ گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی کے اس پار ایک لشکر تم پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب لوگ بولے ہاں ہمیں آپ سے بجز سچائی کے کوئی اور تجربہ ہی نہیں، ارشاد فرمایا تو میں تمہارے لیے نذیر ہوں اور تمہیں آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابولہب نے کہا تم ہلاک ہو کیا اسی بات کے لئے ہمیں جمع کیا تھا اور روایت کیا گیا ہے کہ اس گفتگو کے ساتھ ہی اس نے آپ ﷺ کو مارنے کے لئے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا تو اس پر یہ سورت اتری۔

وَتَبَّتْ ۝ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔

دعا بھلاک کلہ وجوز ان یکونا اخبارین بھلاک ذینک الامرین والتعبیر الماضی فی الموضعین لتحقيق الوقوع۔

یہ بد دعا اس کی مکمل ہلاکت کے لیے ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ دونوں امور کے بارے میں خبر ہو کہ تَبَّتْ سے مراد بد دعا بھی ہے اور خبر بھی کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی اور وَ تَبَّتْ میں دوسری خبر ہے کہ وہ آخرت میں بھی یقینی طور پر تباہ و برباد اور ہلاک ہو ہی گیا اور ماضی کے صیغہ کا استعمال دونوں موقعوں پر وقوع واقعہ ہونے کی تحقیق کے لیے ہے۔ ایک قول ہے تَبَّتْ اور وَ تَبَّتْ میں تکرار اس کی مکمل ہلاکت کا مؤکد ہے۔

مَا اَعْنٰی عَنْہُ مَا لَہُ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال۔

ای لم یغن عنه ماله حين حل به التباب۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابولہب نے کہا تھا کہ اگر میرا بھتیجا اپنے قول میں سچا ہے تو میں اپنا مال و اولاد اپنی جان کے بدلے فدیہ کر دوں گا تو یہ آیت اتری جس میں اس کے قول کی تردید ہے یعنی اس کا مال اس سے تباہی اور عذاب کو نہیں روک سکے گا اور وہ عذاب سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ ابولہب بڑا دولت مند تھا اور اسے اپنے والد سے بھی خاصی میراث ملی تھی اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے بھی اس نے خوب مال کما رکھا تھا اور اس کے پاس مویشیوں اونٹوں وغیرہ کی کثرت تھی۔

وَمَا كَسَبَ ۝ اور نہ جو کمایا۔

مَا اگر موصولہ ہے تو معنی یہ ہوں گے ای والذی کسبہ یعنی وہ جو اس نے کما رکھا ہے اور بعض نے کہا مصدر یہ ہے تو معنی یہ ہوں گے ای و کسبہ یعنی وہ جو اس نے کمایا۔ ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے اگر پہلا ما استفہامیہ ہو تو یہ بھی استفہامیہ ہی ہوگا اور معنی یہ ہوں گے ای و ای شیء کسب ای لم یکسب شیئاً یعنی اس نے جو کچھ بھی کمایا یعنی اس نے کچھ بھی نہ کمایا یعنی اس کی کمائی و مال نے اسے ہرگز نفع نہ دیا۔ قتادہ اور ابن عباس اور مجاہد علیہم الرضوان سے منقول ہے ما کسب من الولد یعنی جو کچھ اس نے اپنی اولاد میں سے کمایا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی ہے بلاشبہ پاکیزہ کھانا جو کوئی شخص کھاتا ہے وہ ہے جو اس نے کما کر کھایا اور بلاشبہ اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے اور منقول ہے کہ ابولہب نے کہا تھا اگر میرے بھتیجے نے سچ کہا ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنی اولاد اور اپنا مال فدیہ کر دوں گا تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ ابولہب کا خیال فاسد ہے اس کو کوئی شے کام نہ دے گی۔ ابولہب کے تین بیٹے تھے۔ عتبہ، عتیبہ اور معتب، عتبہ اور معتب یوم النفتح اسلام لائے اور حضور اکرم ﷺ کو ان کے ایمان پر خوشی ہوئی اور ان دنوں کے لئے دعا فرمائی اور ان دونوں نے حنین اور طائف کی جنگوں میں شرکت کی اور عتیبہ ایمان نہ لایا۔ نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادیاں ام کلثوم عتیبہ سے اور رقیہ عتبہ سے بیاہی ہوئی تھیں اور ابولہب کے ساتھ آپ ﷺ کا سدھی کا رشتہ بھی تھا جب یہ سورت اتری تو اس نے کہا ان دونوں کے لئے میرا سر اور تم دونوں کا سر حرام ہے اگر تم نے محمد ﷺ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو ان دونوں نے ان کو طلاق دے دی عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق بھی دی اور اپنے کھلے کفر و خباثت کا اظہار بھی بے ہودگی سے کیا جس پر آپ ﷺ سخت رنجیدہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اللھم سلط علیہ کلبا من کلابک اے اللہ! اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابوطالب اس وقت موجود تھے تو انہوں نے کہا اے برادر زادے اس دعا سے تمہیں کون بچا سکے گا وہ اپنے باپ کے ہمراہ شام کی طرف چل دیاراستے میں اسے ایک شیر نے پھاڑ ڈالا اور ہلاک کر دیا۔ خود ابولہب واقعہ بدر سے کچھ روز بعد عدسہ (چچک) کی بیماری سے ہلاک ہوا۔

سَيَصْلٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔

سَيَصْلٰ نَارًا ای سیدخلها لا محالة ی الآخرة ویقاسی حرها والسين لتاکید الوعد والتنوین للتعظیم ای ناراً عظيمة۔

یعنی جلد ہی آخرت میں بہر نوع جہنم میں ضرور داخل ہوگا اور اس کی آگ میں جلے گا سین و عید (خبر عذاب) کی تاکید کے لیے اور نَار کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے بہت بڑی آگ۔ (ذَاتَ لَهَبٍ) ای ذات اشتعال یعنی شعلے

مارتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔

وَأْمَرَ أَنَّهُ اور اس کی جو رو۔

سَيَصُلِّيٰ پر عطف ہے یعنی اس کی بیوی بھی اس بھڑکتی آگ میں داخل ہوگی۔ ابولہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا ایک آنکھ سے کانی تھی اور انتہائی بخیل تھی اور حرب بن امیہ بن عبدالمطلب کی بیٹی تھی اور ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی۔ نبی اکرم ﷺ سے سخت عداوت و دشمنی رکھتی تھی اور آپ کی ایذا رسانی کے لئے خود سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر آپ ﷺ کی گزرگاہ پر ڈالتی تھی کہ آپ ﷺ کو اور آپ کے اصحاب علیہم الرضوان کو تکلیف پہنچے اور زخمی ہوں۔ دولت مند اور انتہائی مالدار ہونے کے باوجود خود ہی یہ کام کرتی تھی جس سے اس کی شقاوت و عداوت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حَمَالَةَ الْحَطَبِ ۝ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔

نصب علی الشتم والذم اظہار مذمت کی تخصیص کے لئے بطور نصب آیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن زید رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ کی راہوں میں کانٹے وغیرہ ڈالتی تھی تاکہ آپ زخمی ہو جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ ضحاک، عکرمہ اور ابن عباس علیہم الرضوان سے بھی یہی منقول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حَمَالَةَ الْحَطَبِ سے مراد ہے چغلیاں کھانے والی یا لگائی بجھائی کر کے عداوت کی آگ پھیلانے والی۔ ابن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے حَمَالَةَ الْحَطَبِ یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی الْحَطَبِ، حاطب کی جمع ہے جیسے حارس جمع ہے حرس کی ای تحمل الجنایات یعنی بوجھ جرم و گناہ پر جرم و گناہ کا بوجھ اٹھانے والی۔

فِي جَبَلٍ هَاجِلٍ مِّن مَّسَدٍ ۝ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔

وَأْمَرَ أَنَّهُ مبتدا ہے اور فِي جَبَلٍ هَاجِلٍ مِّن مَّسَدٍ اس کی خبر ہے مسد ای فتل من الحبال فتلا شدیداً من ليف المقل کھجور کے ریشوں اور پتوں سے مضبوط بی ہوئی رسی ایک قول ہے لوہے کی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا رسا یا زنجیر۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسد وہ رسا ہے جو لوہے سے بٹا ہو۔ ای فی عنقها جبل من مسد یعنی اس کی گردن میں کھجور کی چھال یا لوہے کا بٹا ہوا مضبوط رسا ہے۔ شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ام جمیل ایک مضبوط رسے سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر لاتی تھی۔ ایک روز تھک کر ایک پتھر پر سانس لینے کے لیے ٹھہر گئی پیچھے سے ایک فرشتہ نے رسی کھینچ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ قتادہ اور ابن المسیب کا قول ہے کہ اس کے گلے میں پڑا ہوا قیمتی ہار مراد ہے جس کے بارے میں وہ کہتی تھی لات وعزی کی قسم کہ میں اسے آپ ﷺ کی دشمنی میں ضرور خرچ کر دوں گی۔ ایک قول ہے اگر فِي جَبَلٍ هَاجِلٍ الخ خبر ہے تو گویا یہ آخرت میں اس کے عذاب کا نقشہ و بیان ہے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیات اتریں تو وہ بڑی برا فروختہ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جب کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مسجد حرام میں تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا تو وہ بولی مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو (بد تعریفی، برائی) بیان کی ہے تو میں بھی ضرور ایسا کروں گی اور ضرور کر کے رہوں گی اور اگر وہ شاعر ہیں تو میں بھی کہوں گی (بکواس کہنے لگی) تو اللہ عز و جل نے اسے اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھ ہی نہ سکی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے ہمراہ کسی ایک کو دیکھتی ہے تو وہ بولی تم مجھ سے تمسخر کرتے ہو، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تو ابو بکر خاموش ہو گئے اور وہ کہتی ہوئی چلی گئی قریش کو معلوم ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں تو

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ مجھے فرشتوں نے اس سے چھپالیا تو وہ مجھے نہ دیکھ سکی اور اللہ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ایک قول ہے کہ یہ اس کی ذلت کی موت کی خبر بھی ہے کہ وہ اس حال میں ہلاک ہو کر داخل جہنم ہوگی۔ واللہ اعلم۔
الحمد للہ آج سورت اللہ پوری ہوئی۔

۳ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ، بمطابق یکم اگست ۱۹۹۵ء

سورة الاخلاص مکیہ

اس سورۃ میں ایک رکوع، چار آیات، پندرہ کلمے اور سینتالیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورۃ اخلاص - پ ۳۰

تم فرماؤ وہ اللہ یکتا ہے۔

اللہ بے نیاز ہے۔

نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱

اِنَّهُ الصَّمَدُ ۝۲

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

حل لغات - سورۃ الاخلاص - پ ۳۰

اَحَدٌ - یکتا ہے

اللہ - اللہ

هُوَ - وہ

قُلْ - فرمادیں

يَلِدْ - اس نے جنا

لَمْ - نہ

الصَّمَدُ - بے نیاز ہے

اللہ - اللہ

وَ - اور

يُولَدْ - جنا گیا

لَمْ - نہ

وَ - اور

كُفُوًا - برابری کرنے والا

لَّهٗ - اس کی

يَكُنْ - ہے

لَمْ - نہیں

اَحَدٌ - کوئی

سورت الاخلاص

سورت الاخلاص مکی ہے اس میں چار آیات ہیں اس کا نام سورت التوحید بھی ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے اور اسے سورت الاخلاص بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کی اساس ہے چونکہ اس کا مضمون توحید پر مشتمل ہے جو سارے دین کی اصل ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سورت التفرید، سورت التجرید، سورت النجاة، سورت الولایۃ اور سورت المعرفۃ بھی ہے کیونکہ اس سورت میں معرفت ربانیہ کا مکمل بیان ہے اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اس سورت کی تلاوت کی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان هذا عبد عرف ربہ یہ وہ شخص (بندہ) ہے جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ایک نام سورت الجمال بھی ہے ایک قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے تو آپ ﷺ سے اس بارے میں (جمال الہی) پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: احمد صمد لم یلد ولم یولد ایک نام سورت النسبۃ بھی ہے کہ رب العالمین سے منسوب ہے طبرانی نے ابی ہریرہ سے بطریق عثمان (علیہم الرضوان) سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا الکل شیء نسبة ونسبة الله تعالى 'قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ' الخ ہر ایک چیز کے لئے نسبت ہے اور سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی نسبت اللہ سے ہے۔ اس سورت کا نام سورت الصمد اور سورت المعوذۃ بھی ہیں۔ نسائی، البزار، ابن مردویہ رحمہم اللہ نے بسند صحیح عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہ تو مجھے کچھ نہ سوچا کہ کیا کہوں پھر آپ نے فرمایا کہو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ۔ اللہ یکتا ہے تو میں نے پوری سورت پڑھی۔ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوا پھر آپ نے فرمایا کہو، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الخ۔ تو میں نے پوری سورت پڑھی اور فارغ ہوا تو آپ نے پھر فرمایا کہو، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الخ۔ میں پڑھ چکا تو ارشاد فرمایا تو تم اسی طرح سے استعاذہ کیا کرو اور استعاذہ کرنے والے نہیں کرتے استعاذہ مگر اسی کی مثل۔ ایک اور نام سورت المانعہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شب معراج حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ سے فرمایا میں نے تجھے سورت الاخلاص عطا فرمائی اور یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ (ذخیرہ) ہے اور یہ سورت المانعہ ہے یہ قبر کی تنکیوں کو روکتی ہے اور میزان پر مدافعت ہے۔ لیکن بعض علماء کو اس روایت میں کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ دیگر حدیثوں میں کنوز عرش میں سے جو مذکور ہے اس میں سورت الاخلاص کا ذکر نہیں۔ ابو نعیم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے رو برو سورت الاخلاص پڑھی تو ارشاد فرمایا غفر لہ اس کی بخشش ہوئی۔ ترمذی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے سورتہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے برأت لکھ دیتا ہے۔ ایک نام سورت المذکرہ ہے کہ اس سورت میں خالص تو حید کا تذکرہ ہے اور سورت نور بھی کہلاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر شے کے لئے ایک نور ہے اور سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن کا نور ہے۔ سورت الایمان بھی ناموں میں سے ایک ہے کہ اس سورت کے مضمون کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ ابن عباس، محمد بن کعب، ضحاک ابو العالیہ علیہم الرضوان کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے۔ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس قول کو رائج قرار دیا ہے یہ سورت معانی میں سورت الکافرون سے متصل ہے، سورت الکافرون میں کفار نے اشتراک عبادت کی تجویز پیش کی تھی تو ارشاد ہوا کہ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، پھر آپ کے دین کے غلبہ، نصرت فتح کا بطور جزاء کے ذکر ہوا پھر کفار کے حوالے سے ایک منکر کے ہولناک انجام کا ذکر فرمایا کہ میرے دین کا اتباع نہ کرنے والوں کا انجام یہی ہے اور یوں ہوگا جب کہ اللہ عزوجل کے دین کا غلبہ خوب ظاہر ہو گیا تو ارشاد ہوا کہ اپنے رب کی جس کی تم بندگی کرتے ہو اس کی شان و عظمت کھول کر بیان فرما دیجئے اور یہی مناسبت واضح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بڑی محبوب ہے ارشاد فرمایا ان حبک ایاھا ادخلک الجنة بلاشبہ اس سورت مبارکہ کی محبت تمہیں ضرور جنت میں داخل کر دے گی۔ جب کہ بخاری میں یوں مذکور ہے ان حبھا یوجب دخول الجنة بے شک اس کی محبت دخول جنت کو واجب کرے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ تو آپ نے ایک شخص کو سورت الاخلاص پڑھتے سنا تو ارشاد فرمایا واجب ہو گئی ہم نے عرض کیا حضور کیا فرمایا جنت۔ داری رحمہ اللہ نے مسند میں ابی المغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ قرآن حکیم کی کون سی سورت اعظم ہے ارشاد فرمایا "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" مسند امام احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ خیر کا خزانہ تین سورتیں جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم میں نازل ہوئیں، نہ سکھاؤں تو میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے سورت الاخلاص اور معوذتین پڑھیں اور ارشاد فرمایا اے عقبہ! تم انہیں بھول نہ جانا اور کوئی رات نہ گزرے کہ تم نے انہیں پڑھا نہ ہو۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں عبد اللہ ابن الشخیر سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے اپنی موت کی بیماری کی حالت میں سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ پڑھی ہو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور بروز حشر فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پل صراط سے گزاردیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے سورت الاخلاص ثلث القرآن کے مساوی ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جس شخص نے ہر روز دو سو مرتبہ سورت الاخلاص پڑھی اس کے پچاس سال کے گناہ محو کر دیے جائیں گے مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ طبرانی رحمہ اللہ نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس شخص نے دس مرتبہ سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ پڑھی اس کے واسطے جنت میں ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھتا ہے اس کے واسطے دو اور بیس مرتبہ پڑھنے والے کے لئے تین محل بنادیے جاتے ہیں۔ طبرانی رحمہ اللہ نے کتاب الصغیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جو شخص نماز صبح کے بعد بارہ مرتبہ سورت الاخلاص پڑھتا ہے تو گویا وہ پورا قرآن چار مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی تو اس دن وہ اہل زمین میں سے سب سے بہتر شخص ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک میں جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو معاویہ لیشی رضی اللہ عنہ کی مدینہ طیبہ میں رحلت کی خبر دی اور عرض کی کیا آپ کو محبوب ہے کہ آپ کے لیے زمین لپیٹی جائے اور آپ ان پر نماز پڑھیں ارشاد فرمایا ہاں تو سب حجابات مرتفع کیے گئے یا ان کا جنازہ آپ کے رو برو پیش کیا گیا اور آپ ﷺ نے فرشتوں کی دو صفوں کے ہمراہ ان پر نماز جنازہ پڑھی کہ ہر صف ستر ہزار فرشتوں پر مشتمل تھی آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔ معاویہ لیشی کو یہ مرتبہ کس عمل کی وجہ سے حاصل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ کو محبوب رکھتے تھے اور ہر وقت اسے پڑھتے رہتے تھے۔ طبرانی اور ابویعلیٰ نے اسے نقل کیا ہے مگر اس کی تضعیف کی ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الاخلاص - پ ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔

قُلْ نبی اکرم ﷺ کو ارشاد و خطاب ہے ہو ضمیر المسنول عنہ یا پھر المطلوب صفت ہے یعنی اس رب کی طرف راجع ہے جس کے بارے میں سوال کرنے والوں نے پوچھا تھا کہ اس کے اوصاف کیا ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور ایام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی و بغوی رحمہما اللہ نے اپنی معجم میں، ابن عاصم رحمہ اللہ نے السنۃ میں اور حاکم نے صحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے نبی اکرم ﷺ سے کہا، یا محمد انساب لنا ربک اے محمد! (ﷺ) ہم سے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے تو اللہ عز و جل نے یہ سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ نازل فرمائی۔ ابن جریر، ابن المنذر اور طبرانی نے اوسط میں اور بیہقی رحمہما اللہ نے بسند حسن، جابر رضی اللہ عنہ سے بروایت کی ہے کہ

ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا ان سب لنا ربک ہمارے لئے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے تو یہ سورت اتری۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہود کا ایک گروہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا جن میں کعب بن الاشرف اور جی بن اخطب بھی تھے تو انہوں نے کہا یا محمد صف لنا ربک الذی بعثک اے محمد! (ﷺ) ہمارے لئے اپنے رب کی صفت بیان فرمائیے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا (مبعوث فرمایا) تو یہ سورت اتری اس روایت کی رو سے یہ سورت مدنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مشرکین سرداران اور یہود نے باہم مل کر یہ سوال کیا ہو۔ ایک قول ہے ہُو ضمیر شان ہے یعنی مبتدا ہے اور اللہ اَحَد اس کی خبر ہے ای ہُو احد یعنی محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے احد دراصل واحد تھا اور احد اور واحد کے معنی ایک ہی ہیں۔ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قرأت میں آیا ہے اللہ لو احد ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے الواحد الاحد اسم واحد کے حکم میں ہی ہے اور یہاں الاحد کی تفسیر واحد ہی ہے اور اعش کی قرأت بھی یہی ہے قل هو اللہ الواحد اور واحد کی تفسیر میں فرمایا ہے لا یتجزأ ولا ینقسم یعنی وہ جزو و تقسیم سے پاک ہے اور اس میں جزو و تقسیم نہیں۔ یعنی اللہ ہر طرح کے ترکیب، تعدد، اجزائی تقویم، ترکیب کے جملہ لوازم مثل ہیئت، وضع، جسم و جسمانیات اور تجزی سے پاک ہے اور اپنی حقیقت میں نہ کسی شے کے ساتھ شریک و مشترک ہے اور نہ کسی صفت کمال میں کوئی شے اس کے ساتھ مشابہ ہے جب ذات و صفات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو لامحالہ وہ نظیر و مثیل و شبہ اور ضد سے پاک ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ الاحد کا استعمال اثبات کے حوالے سے کلام عرب میں تین صورتوں پر ہوتا ہے جن میں سے ایک تو دھائیوں کے ساتھ جیسے أَحَدَ عَشَرَ دوسرے مضاف الیہ ہو کر جیسے أَمَّا أَحَدُ كَمَا فَيَسْتَقِي سَابِقًا اور تیسرے مطلق وصف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور یہ وصف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اور الاحد کی اصل وَاحِدٌ ہے مگر وَاحِدٌ کا استعمال غیر اللہ کی صفت میں ہوتا ہے دیگر لفظ احد حساب میں نہیں آتا یعنی حسابی قاعدے جیسے ضرب، تقسیم جمع وغیرہ میں نہیں لایا جاتا اور الاحد واحد کی نسبت زیادہ مکمل اسم ہے۔ تو گویا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ فرما کر ذات و صفات کا مکمل ذکر فرما دیا ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ اللہ بے نیاز ہے۔

اللہ مبتدا ہے اور الصَّمَدُ اس کی خبر ہے اور نعت و تعریف بھی ہے۔ ابن النباری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ الصَّمَدُ انه السيد الذی لیس فوقہ احد الذی یصمد الیہ الناس فی حوائجہم وامورہم۔ الصَّمَدُ سے مراد وہ سردار ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو اور وہ سردار ہے جس کی طرف لوگ اپنی تمام ضرورتوں اور کاموں کے لئے قصد و رجوع کریں یا فریاد کریں۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے صمد وہ ہے جس سے بڑھ کر بلند کوئی نہ ہو۔ ابن حبان رحمہ اللہ کا قول ہے هو الذی لا عیب فیہ وہ ذات مراد ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے هو الباقي بعد خلقه صمد وہ ہے جو مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ معمر رحمہ اللہ کا قول ہے هو الدائم صمد وہ ہے جو دائمی رہنے والا ہو۔ ربیع کا رحمہ اللہ قول ہے هو الذی لا تعتریہ الآفات، الصمد سے وہ ذات مراد ہے جس پر کوئی آفت نہ آ سکے۔ قاموس میں صمد کے معنی قصد کرنے کے اور سردار کے ہیں اور صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو مقصود کائنات ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور لفظ اللہ کا تکرار اللہ أَحَدٌ ۝ اللہ الصَّمَدُ ۝ واضح کر رہا ہے کہ صمدیت

صفت الوہیت ہے اور اس کے بغیر معبودیت کا استحقاق نہیں لہذا اللہ عزوجل ہی معبود کائنات ہے۔ اور صمدیت سے ان لوگوں کے نظریات کا بطلان ہو گیا جو توحید کے منکر تھے یا شنویت و تثلیث و تعدد کے قائل تھے اور ان لوگوں کا بھی جو اللہ عزوجل کے لیے اولاد کے قائل و مقرر تھے۔

لَمْ يَكُنْ لَهُ اس کی کوئی اولاد

لان الولد من جنس ابیه ولا یجانسہ تعالیٰ احد لانه سبحانه واجب وغیرہ ممکن ولان الولد علی ما قیل یطلبہ العاقل اما لا عانتہ ولیخلفہ بعدہ وهو سبحانه دائم باق غیر محتاج الی شیء من ذلک۔ اس کے کہ اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اس کے سوا سب ممکن اور اس لیے بھی کہ اولاد جیسا کہ کہا گیا ہے بلحاظ عقل عاقل کو اس لیے مطلوب ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ اس کی معاون و مددگار ہو اور کبھی اس لیے کہ اس کے بعد اس کی جانشین ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور فنا سے پاک، الباقی (باقی رہنے والا) ہے اور وہ ان چیزوں میں سے ہرگز کسی شے کا محتاج نہیں۔ آیت میں صیغہ ماضی کفار کے قول کی تردید میں ہے جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا جیسے یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور اس کی یہ شان دوامی ہے کہ وہ اولاد سے پاک تھا پاک ہے اور پاک رہے گا۔

وَلَمْ يُولَدْ ﴿۲﴾ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

ای کل مولود حادث والحدوث مناف للصمدية والاحدية لانه سبحانه واجب و غیرہ ممکن۔

اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والی شے حادث ہے یعنی فنا ہو جانے والی ہے جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ دائم و باقی ہے اور حدوث صمدیت واحدیت کے منافی ہے یعنی اللہ عزوجل حدوث سے پاک ہے اور وہ قدیم واجب الوجود ہے اور اس کے سوا سب ممکن کہ نہ ہونے سے ہوئے اور جملہ ممکنات حادث ہیں۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۳﴾ اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

پچھلی آیت اور اس آیت میں عطف وحدت کلام پر دلالت کر رہا ہے اور عطف بالترتیب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے اور کسی کی مثل ہونے سے بالکل پاک ہے گویا وہ ہر قسم کے مثل سے پاک ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر، مثل اور عدیل نہیں۔

الحمد لله آج سورت الاخلاص پوری ہوئی۔

۲۱ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ، بمطابق ۱۹ اگست ۱۹۹۵ء

سورة الفلق مدنیہ

اس سورت میں ایک رکوع، پانچ آیات، تینتیس کلمات اور چوہتر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ۔ سورة الفلق۔ پ ۳۰

تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱

ہے۔

اس کی سب مخلوق کے شر سے۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲

اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳

اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۝۴

اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

حل لغات۔ سورة الفلق۔ پ ۳۰

قُلْ۔ فرمادیں	اَعُوْذُ۔ میں پناہ لیتا ہوں	بِرَبِّ۔ رب	الْفَلَقِ۔ صبح کے کی
مِنْ۔ ہر	شَرِّ۔ برائی سے	مَا۔ جو	خَلَقَ۔ اس نے پیدا کی
وَ۔ اور	مِنْ۔ ہر	شَرِّ۔ برائی	غَاسِقٍ۔ اندھیرا کرنے
والے سے	اِذَا۔ جب	وَقَبَ۔ ڈوبے	وَ۔ اور
مِنْ۔ ہر	شَرِّ۔ برائی	النَّفّٰثٰتِ۔ پھونکنے والیوں سے	فِی۔ بیچ
الْعُقَدِ۔ گرہوں کے	وَ۔ اور	مِنْ۔ ہر	شَرِّ۔ برائی
حَاسِدٍ۔ حسد کرنے والے سے	اِذَا۔ جب	حَسَدَ۔ حسد کرے	

سورت الفلق

سورت الفلق مدنیہ ہے اس میں پانچ آیات ہیں۔ حسن، عطا، عکرمہ اور جابر علیہم الرضوان کے نزدیک مکی ہے جب کہ کریب نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے ابو صالح رحمہ اللہ کی روایت کے حوالے سے اور قتادہ اور ایک جماعت علماء کے نزدیک اس کا مدنی ہونا ہی صحیح ہے اس لیے کہ اس سورت کے نزول کا سبب یہود کا سحر تھا جنہوں نے مدینہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کیا تھا جیسا کہ صحیح روایات میں وارد ہے پچھلی سورت میں امر الوہیت کی تشریح گزری تو یہ سورت اور اس کے بعد والی سورت اس امر کی تشریح ہے جس کے لئے ذات سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ کی درخواست کی گئی ہے اس شر سے بچنے کے لئے جو عالم کے مراتب اور اس کی مخلوقات کے مراتب میں ہے، بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل میں معوذتین کے بارے میں لکھا ہے کہ اس لیے دونوں سورتیں درمیان میں تسمیہ کے ساتھ پڑھی جاتی

ہیں اگرچہ مضمون متصل ہے اور دونوں کا افتتاح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے بعد قُلْ أَعُوذُ سے ہوا ہے اور یہی مناسبت کو واضح ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی نے عقبہ بن عامر علیہم الرضوان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مجھ پر رات میں ایسی آیات اتری ہیں جن کی مثل میں نے ہرگز نہ دیکھی وہ آیات قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ الخ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ ہیں۔ بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر رات جب بستر پر تشریف فرما ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ پڑھتے اور پھونک مارتے پھر ان ہتھیلیوں کے ساتھ اپنے پورے جسم کا جہاں تک ہو سکتا مسح کرتے اور مسح سر اور چہرے سے شروع فرماتے اور ایسا تین مرتبہ کرتے۔ امام مسلم اور احمد رحمہما اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تجھے وہ سورتیں نہ تعلیم کروں جن کی مثل تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں کوئی سورت نہ اتری تو میں نے عرض کیا جی ہاں ضرور تعلیم فرمائیے ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ الخ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ معوذتین کے قرآن ہونے کے قائل نہ تھے اور ان کے مصحف میں ان سورتوں کا اندراج نہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کے ساتھ استعاذہ ہی کا حکم فرمایا اور قرآن میں لکھنے کا نہیں لیکن صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے ان کے قول کی تائید نہیں کی اور ان دونوں سورتوں کے قرآن ہونے پر اور مصحف میں لکھنے پر اجماع صحابہ منعقد ہو چکا اور احادیث سے ان دونوں سورتوں کا نماز میں تلاوت کرنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت و متواتر ہے اور صحابہ علیہم الرضوان کے دیگر مصاحف جیسے ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، علی المرتضیٰ علیہم الرضوان میں بھی دونوں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک ان سورتوں کے قرآن ہونے کی خبر صحیح طور پر نہ پہنچی تھی اور انہوں نے انہیں بھی مثل قنوت نازلہ کے جانا اور صحیح یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ قرآن حکیم مجموعی طور پر تواتر کے ساتھ منقول ہے اور تمام مجموعہ مصحف پر صحابہ علیہم الرضوان کا اجماع ہے جو یقین کو مفید ہے اور اس سے ظن خود بخود مٹو جاتا ہے دوسرے یہ خبر احاد ہے جو صرف مفید ظن ہے اور یقین کے مقابل ظنی امر قابل التفات ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان سورتوں کا قرآن ہونا متواتر اور منقول ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ظنی ہے اور اجماع صحابہ کے مقابل خبر احاد ہے تو معلوم ہوا ہے کہ انہیں صحیح روایت پہنچی ہی نہ تھی اور یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تو یہ قول قابل التفات ہی نہیں اور اگر رجوع نہ کیا ہو تو یہ قول جب بھی قابل توجہ نہیں تاہم یہ بھی غلط ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جبر الامۃ اور فقیہ تھے وہ اس امر سے ایک عرصہ تک کیوں بے خبر رہ سکتے تھے اور اجماع صحابہ علیہم الرضوان سے کیونکر روگردانی کر سکتے تھے۔ قاضی ابوبکر رحمہ اللہ کا قول بہت ہی اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود معوذتین کے مصحف میں لکھنے کے لئے اس لیے قائل نہ تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے کتاب القدح الملعون میں بیان کیا ہے کہ یہ ابن مسعود پر بہتان اور اتہام ہے کیونکہ ابن مسعود کی جو صحیح قرأت زر کے واسطے سے عاصم نے کی ہے اس میں معوذتین شامل قرآن ہیں۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الفلق - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِۃِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

قُلْ اَعُوْذُ ۝۶ تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں۔

ای التَّجْوِیِّ وَاعْتَصِمْ وَاتَّحِرْزْ

یعنی میں التجا کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں اور حفاظت طلب کرتا ہوں۔

بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۷ اس کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔

فَلَقَ کے معنی ہیں پھاڑنا، فلق فعل بمعنی مفلوق صفت مشبہ ہے جسے قصص بمعنی مقصوص فلق بمعنی شق اور فرق ہیں یعنی پھاڑنا اور پھٹنا اور یہ تمام موجودات ممکنہ کے لیے عام ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان موجودات کو اپنے نور ایجادات سے برآمد کیا جیسے پہاڑوں سے چشمے نکالے اور بارش بادلوں سے اور زمین سے پیداوار نباتات کو نکالا اور ارحام سے اولاد کو نکالا وغیرہ لیکن خاص طور پر فلق کے معنی ہیں تاریکی پھٹ کر صبح کا نکلنا۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد تمام خلق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الْفَلَقُ سے مراد جہنم کا قید خانہ ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد جہنم کی وادی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے کعب سے نقل کیا ہے کہ الْفَلَقُ جہنم میں ایک کنواں ہے اور بعض نے کہا جہنم میں ایک گھر ہے۔ رب الفلق ذکر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جہنم جو تمام کام تمام مصیبت اور مہلکے شر ہے تو اس کا پروردگار یقیناً ہر شر کو دور کرنے پر بالکلیہ قادر ہے اور برائیوں کا دفعیہ فرمانے والا ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے تو وہ اپنی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے والوں کو خوف و شر کی تاریکیوں سے نکالنے والا ہے۔ ایک قول ہے کہ مضطرب اور پریشان حال دعائیں کرنے والوں کی التجائیں اس وقت یعنی بوقت صبح قبول فرمانے والا ہے۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ اس کی سب مخلوق کے شر سے۔

ای من شر الہی خلقہ من الثقلین

یعنی اس شر سے جسے اس نے دونوں جہانوں میں پیدا کیا۔ ایک قول ہے کہ مَا خَلَقَ سے مراد ہے کل مخلوق کے شر سے، بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صرف عالم خلق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جب کہ عالم امر میں کوئی شر ہے ہی نہیں اور وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایک قول ہے مخلوق سے مراد ابلیس لعین جو ساری مخلوق میں بدترین ہے اور شر کے سارے کام اس کے اور اس کے لشکروں کے ذریعہ پورے ہوتے ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے ای من شر شر ما خلق یعنی ہر اس شے کے شر سے جو پیدا کی گئی خواہ جاندار ہو یا بے جان مکلف ہو یا غیر مکلف۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔

تخصیص لبعض الشرور بالذکر

یہ شرور میں سے بعض شر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اور اس سے استعاذہ بھی اسی قدر زیادہ مطلوب ہے۔ غسق کے معنی ہیں بھر جانا جیسے بولتے ہیں: غسق القمر چاندنی بھر پور ہو گئی قاموس میں ہے غَاسِقٌ کے معنی ہیں چاند اور رات جب وہ خوب تاریک ہو جائے و قیل هو السیلان ایک قول ہے غَاسِقٌ کے معنی ہیں بہنا۔ اِذَا وَقَبَ ۝ ای اذا دخل ظلامه فی کل شیء یعنی جب تاریکی اور سیاہی ہر ایک چیز میں داخل ہو جائے یعنی مکمل تاریکی چھا جائے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاند کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو جب یہ ڈوبے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو اور سحر کے عمل اس وقت میں کیے جاتے ہیں تاکہ جس شخص کو تکلیف دینا مقصود ہو تو اسے شر پہنچایا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاند کے ڈوبنے پر بیماریاں اور بلائیں بکثرت ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ ۝ اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔

ای ومن شر النفوس السواحر اللاتی یعقدن عقدا فی خیوط وینفنن علیہا یعنی اور ان جادو کرنے والوں کی پھونک کے شر سے جو دھاگوں میں گانٹھ لگا کر کے باندھتے ہیں پھر اس پر پھونکتے ہیں فالنفثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التانيث مع ان تاثير السحر انما هو من جهة النفوس الخبيثة والارواح الشريرة وسلطانه منها وقدر بعضهم النساء موصوفا۔ تو پھونکنا ان پھونکنے والوں (ساحروں) کی صفت ہے اور یہاں اس کا اعتبار جمع مؤنث صیغہ کی وجہ سے ہے اور اس کے ساتھ جادو کی تاثیر بھی ہے جو کہ ان خبیث نفوس اور شریر روحوں کی جانب و طرف ہی سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا غلبہ بھی اس سے ہوتا ہے اور بعض نے عورتوں کو بھی اس کا موصوف قرار دیا ہے جب کہ پہلی بات یعنی ساحروں کو موصوف قرار دینا ہی اولیٰ ہے کہ وہ عورتوں کو بھی شامل ہے۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیاں ہیں جو لبید کے کہنے پر جھاڑ پھونک کرتی تھیں۔ النفثات جمع معرف باللام سے ان کا مخصوص یا معین ہونا بھی واضح ہے اور یہ اسباب نزول سے مطابقت رکھتا ہے۔ زخشری کا قول ہے والنفث النفخ مع ريق اور نفث (پھونکنا) گنڈے کے ساتھ جھاڑنا ہے۔ صاحب اللوامح کا قول ہے هو شبه النفخ یکون فی الرقية ”نفث“ پھونکنے سے مشابہ ہے جو تعویذ گنڈے میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال فرماتے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے ایسا ہرگز نہ کیا پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو فرمایا عائشہ! میں نے اللہ سے جو عرض کیا تھا تو وہ اللہ نے مجھے بتا دیا میں نے عرض کیا حضور! وہ کیا بات ہے ارشاد فرمایا خواب میں دو شخص آئے ایک میرے سر ہانے کھڑا ہوا اور دوسرا پانسی کی طرف اور باہم پوچھنے لگے کہ ان کو کیا تکلیف ہے تو دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے کہا لبید بن اعصم (یہودی) نے، پہلے نے پوچھا کس چیز پر سحر کیا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ کنگھی کے بالوں پر اور زکھجور کے گابھ پر، پہلے نے کہا یہ سامان کہاں ہے (کہاں دبایا ہوا ہے) دوسرے نے کہا بنی زریق کے چاہ ”ذروان“ میں، اس خواب کے بعد آپ ﷺ اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور واپسی پر فرمایا، واللہ! اس کنوئیں کا

پانی آب مہندی کی طرح تھا اور وہاں کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں کی مانند تھے۔ ام المومنین نے عرض کیا تو جناب نے انہیں نکلوا کیوں نہ لیا ارشاد فرمایا: مجھے اللہ نے شفاء عطا فرمادی میں نے مناسب نہ جانا کہ لوگوں میں فتنہ ہو۔ بغوی رحمہ اللہ کی روایت میں جادو کے اس سامان کی برآمدگی کا ذکر بھی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کنوئیں کا سارا پانی نکال کر کی۔ جب یہ ”سامان سحر“ برآمد ہوا تو ایک تانت میں گیارہ گرہیں لگی تھیں آپ ﷺ نے معوذتین پڑھیں، جب ایک آیت پڑھتے تو ایک گروہ کھل جاتی اور آپ کو افاقہ محسوس ہوتا معوذتین کی گیارہ آیات ہیں تو ان کے ساتھ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ تندرست ہو گئے۔

کچھ سحر کے بارے میں

صراح میں سحر کے معنی جادو کرنا ہے اور سحر حرام ہے اور امت مسلمہ کا اجماع یہ ہے کہ سحر گناہ کبیرہ ہے اور اگر سحر میں کوئی قول و فعل موجب کفر ہو تو اس صورت میں سحر کفر کے حکم میں ہوگا، مذہب محقق یہی ہے کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، کرنا اور کروانا سخت حرام ہیں۔ بعض علماء کرام سحر کے دفعیہ درد کے لیے سحر و جادو سیکھنے کو حرام نہیں کہتے بشرطیکہ سحر قولی و فعلی طور پر کفریہ کلمات وغیرہ پر مشتمل نہ ہو۔ اگر جادو گر کے سحر میں کفر نہ ہو اور اس سے گزند پہنچے تو تعزیر (سزا) لاگو ہوگی اور اگر کفر ہے تو قتل کیا جائے گا۔ اور ساحر کی توبہ کے بارے میں اختلاف ہے تاہم اگر نبوت و آخرت وغیرہ کا منکر نہ ہو تو توبہ درست ہے وگرنہ زندیق ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ توبہ بحر حال درست بشرطیکہ توبہ النصوح ہو۔ سحر کی حقیقت کے بعض علماء کرام قائل نہیں اور بعض اسے وہم و تخیل قرار دیتے ہیں۔ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جمہور کا نکتہ نظر یہی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ آیا جادو سے ذات میں تبدیلی اور حقیقت میں تبدیلی واضح ہوتی ہے یا نہیں، جو تخیل و وہم کہتے ہیں وہ ان اثرات کو منع کرتے ہیں اور جو مانتے ہیں کہ حقیقت ہے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا سحر کی محض تاثیر ہے جیسے کوئی مخصوص بیماری مزاج میں تبدیلی لائے یا کسی حالت پر ختم ہو جیسے حیوان پتھر ہو جائے یا پتھر حیوان بن جائے۔ جمہور علماء کرام اسی کے قائل ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ سحر کا نہ ثبوت اور نہ ہی اس کی حقیقت کا کوئی وجود ہے تو یہ کتاب و سنت کے مخالف ہے اور بعض حضرات اس قدر تاثیر ہی مانتے ہیں جیسا کہ ہاروت و ماروت کے قصہ میں وارد ہے یُقَرِّقُونَ بِهِ بَشَرًا مَّرْدًّا وَ دُونَ ذَلِكَ (اس سے) (سحر) میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے) تاہم اس سے زیادہ تاثیر ظاہر ہو تو اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ سحر بناوٹی اسی کی قسم سے ہے جو اعمال و اسباب سے اکتسابی طور پر حاصل ہوتا ہے اس کا وقوع فاسقوں فاجروں سے ہوتا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ جنبی ناپاک و پلید ہے اور اگر یہ ناپاک کی وطی حرام یا محارم کے ساتھ ہو تو زیادہ دخیل و اثر انداز ہوتا ہے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادو گروں اور ان کے سحر عظیم کا ذکر وارد ہے اور یہی بات سحر کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ پر سحر کے بارے میں

احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ یہود نے (لبید بن اعصم یہودی نے) آپ ﷺ پر جادو کیا اور اس کی تاثیر آپ ﷺ کے بدن مبارک اور اعضاء ظاہریہ پر ظاہر ہوئی جیسے تخیل اور ضعف باہ وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے معوذتین نازل فرمائیں اور اللہ عز و جل نے آپ کو شفا دی، نبی اکرم ﷺ پر سحر کی تاثیر کے بارے میں ایک گروہ تاثیر سحر کا مطلقاً انکاری ہے

اور گمان کرتا ہے کہ یہ امر حضور کے علوم مرتبہ کے منافی ہے اور نبوت میں شک پیدا کرتی ہے جیسے آپ نے خیال کیا ہو وحی نازل ہوئی اور واقع میں ایسا نہ ہوا اور یہ کہ جادو کا اثر ارباب کمال میں نہیں ہوتا تو یہ سب باتیں محض واہمہ اور قابل تردید ہیں اس لیے کہ کفار آپ ﷺ کو ساحر کہتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے اور یہ امر مسلمہ ہے کہ ساحر میں سحر اثر نہیں کرتا اور آپ ﷺ کے جسم مبارک میں سحر اور اس کا اظہار غالباً اسی حکمت و مصلحت پر ہے کہ آپ نبی و رسول کا سحر سے کیا تعلق بلکہ آپ پر سحر کے اثر کا ظہور دلائل نبوت اور تصدیق رسالت میں سے ہے کہ اگر معاذ اللہ ساحر ہوتے تو آپ پر سحر کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ دوسرے یہ بات کہ ارباب کمال میں یہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور یہ ناقصوں پر ہوتی ہے تو یہ کلیہ خود ساختہ ہے اور حکمت و مصلحت کی بنا پر اگر ارباب کمال میں ظاہر ہو جائے تو یہ بالکلیہ ممکن ہے اور اس پر صحیح احادیث متواتر ہیں جن سے کسی ذی شعور کو مجال انکار نہیں رہا تشکیک فی النبوة کا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت اور صداقت پر براہین و دلائل قائم ہو چکے تھے (کہ یہ واقعہ ۶-۷ ہجری کا ہے) اور ادائے امور رسالت و تبلیغ میں آپ معصوم و محفوظ ہیں اور یہ بات امور دینی سے متعلق ہے اور نہ امور دنیا اور وہ عوارض جیسے بیماری وغیرہ تو وہ نہ تو احاطہ رسالت میں ہیں اور نہ ہی عصمت و حفاظت میں امور دینیہ کی طرح ہیں بلکہ یہ خیال کہ کوئی کام کر لیا اور واقعہ نہ کیا خدشہ کی طرح ہے جو ثابت برقرار نہیں رہتے اور احادیث و اخبار میں کوئی ایسی بات منقول و موجود ہی نہیں جو ظاہر کرے کہ کسی چیز کے برخلاف کوئی چیز فرمائی ہو اور خلاف واقعہ ہو، لہذا اسے مرض و بیماری پر قیاس کرنا ہی اولیٰ و درست ہے اور بدن و روح حیوانی میں ان کی تاثیر واضح ہے۔ جمہور علماء کرام کا مذہب اور تحقیقی امر یہی ہے کہ جادو کا اثر آپ ﷺ کے جسم مبارک اور اعضاء ظاہرہ پر ہوا قلب و عقل اور اعتقاد پر اس کا مطلقاً کچھ اثر نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا کہ ان کا تعلق عصمت و حفاظت سے ہے اور احادیث میں وارد ہے کہ آپ نے اس سحر کے دفعیہ کے علاج کے طور پر سر مبارک پر پچھنے لگوائے کہ بطن دماغ تک اس سحر کا اثر پہنچا تھا۔ اور معوذتین کا نزول روحانی علاج تھا تا کہ آپ ﷺ کی توجہ الی اللہ میں ضعف ظاہر نہ ہو۔ سحر کے علاج میں سورت الفاتحہ، آیت الکرسی، آیات شفا اور معوذتین کو خصوصیت ہے لیکن فوری تاثیر و اثر دم کرنے والے کے لحاظ سے ہے اور دوائی کے طور پر عجوہ کھجور سحر کے اثر کو زائل کر دیتی ہے (بخاری) اور مسلم رحمہ اللہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت جبریل نے آپ ﷺ کو اس تکلیف میں ایک دعائے بتائی اور وہ یہ ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو کتب احادیث میں مذکور ہیں (افادہ از مدارج النبوة از شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی) گندہ بنانا اور ان پر گرہ لگا کر آیات قرآن یا اسماء الہیہ یا اسماء محبوب ﷺ اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب اہل بیت نبوی سے کوئی علیل ہوتا تو حضور ﷺ معوذات پڑھ کر دم فرماتے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

ای اذا اظهر ما فی نفسه من الحسد وعمل بمقتضا بترتیب مقدمات الشر و مبادی الاضرار بالمحسود قولاً و فعلاً۔

یعنی جب حاسد کے نفس میں سے اس شر کا جو حسد کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اظہار ہو اور وہ اس کے مطابق دکھ دینے کے عمل میں اور برائیوں کے ترتیب وار پہنچانے اور محسود (جس سے حسد کیا جائے) کو دکھ کی ابتداء کرنے کے کاموں میں قوی طور

پریا عملی طور پر مشغول ہو۔ اِذَا حرف شرط ہے جو قید کو شامل ہے اور یہ قید اس لیے ہے کہ اولاً حسد کا دکھ حاسد ہی کو پہنچتا ہے اور وہ دوسروں کی اچھائی و خوبی یا حصولِ نعمت سے جل کر ہی محسوس کے درپے آزار ہوتا ہے اور حسد کی تعریف یہ ہے: ان الحسد يطلق على تمنى زوال نعمة الغير وعلى تمنى اسقحاب عدم النعمة ودوام ما فى الغير من نقص او فقر او نحوه۔ بے شک حسد یہ ہے کہ کوئی دوسرے کے زوالِ نعمت کی تمنا کرے اور یہ آرزو رکھے دوسرے کے پاس نعمت موجود ہی نہ ہو اور دوسرے میں ہمیشہ نقص (کمی) یا تنگی یا اس طرح کی کوئی بات رہے۔ یہاں حاسد سے مراد یہودی ہیں اور قرآن حکیم میں ہے: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا ۚ اَمِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمُ الْخَبْرُ (البقرہ) وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ (آل عمران) اور مخصوص و معین طور پر مراد لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن حاسدِ نکرہ آیا ہے تو مطلب یہ ہے حسد کے حوالے سے صرف یہودی نہیں ان کے علاوہ آپ ﷺ سے بے شمار لوگ حسد کرنے والے تھے اور اسی آگ میں جلتے رہتے تھے اس لیے استعاذہ کا حکم ہوا۔

حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حسد سے بچو وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، مسلمانوں کے لئے باہمی حسد کرنا حرام ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے: وَلَا تَحْسَدُوا اور تم باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد ہی وہ پہلا گناہ تھا جو آسمانوں میں ابلیس لعین سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے ظاہر ہوا اور اس نے ہابیل کو قتل کر ڈالا اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور حسد ایک سینے میں جمع نہیں رہ سکتے۔ حسد کا ایک شعبہ بد نظری بھی ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے العین حق نظر برحق ہے اور ایک روایت میں آیا ہے نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے لو كان شيء سابق القدر سبقه العين۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہو تو وہ بد نظری ہوتی۔ معذات اس کا بھی علاج ہے اور ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ اگر کسی کو اپنی نظر ہی لگنے کا خوف ہو تو کہے: اللھم بارک علیہ، یہ بد نظری کو دور کر دے گا اور نظر بد سے بچنے کے لئے مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہنا بھی مذکور ہے۔ اور حدیث عامر میں اس کا علاج ظاہری بھی مذکور ہے۔ اور مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ جب بری نظر کی تاثیر ہے تو صالحین کی نظر خیر بھی تاثیر و کرامت رکھتی ہے یہاں تک کہ شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے۔ ایک قول ہے: ان ضرر الحسد انما يحيق بالحاسد لا غير بلا شبهہ حسد کا ضرر و نقصان بالضرر و حاسد ہی کو گھیر لیتا ہے اس کے غیر کو نہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے: در الحسد ما اعد له بدأ بصاحبه فقتله۔ جس نے حسد کیا تو حسد کے وبال نے حاسد سے ہی ابتداء کی پھر اسے ہلاک کر ڈالا۔ ابن المحتر کہتا ہے

اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله

فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله

حسد کرنے والوں کے حسد پر صبر کر بے شک تمہارا صبر اسے ہلاک کر دے گا کیونکہ آگ اپنے آپ کو کھا جاتی ہے جب اسے کوئی شے کھانے کو نہ ملے۔

الحمد لله آج سورت الفلق پوری ہوئی۔

۲۵ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ، بمطابق ۲۳ اگست ۱۹۹۵ء

سورة الناس مدنیہ

اس سورت میں ایک رکوع، چھ آیات، بیس کلمات اور اناسی حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ - سورة الناس - پ ۳۰

فرمادیں میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱

ہے۔

سب لوگوں کا بادشاہ۔

سب لوگوں کا خدا ہے۔

اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دیک

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۲

رہے۔

وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔

الَّذِیْ یُّوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۳

جن اور آدمی۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۴

حل لغات - سورة الناس - پ ۳۰

النَّاسِ - سب لوگوں کے

بِرَبِّ - رب کی

اَعُوْذُ - میں پناہ لیتا ہوں

قُلْ - کہو

النَّاسِ - سب لوگوں کا

اِلٰہ - خدا

النَّاسِ - سب لوگوں کا

مَلِکِ - بادشاہ

الْوَسْوَاسِ - (جو دل میں) خطرے ڈالے

شَرِّ - شر

مِنْ - سے

یُّوَسْوِسُ - وسوسے ڈالتا رہتا ہے

الَّذِیْ - جو

الْخَنَّاسِ - دیک رہے

النَّاسِ - لوگوں کے

صُدُوْرِ - دلوں

فِیْ - میں

وَالنَّاسِ - اور آدمی

الْجِنَّةِ - جن

سورت الناس

سورت الناس مدنی ہے اور اس کی چھ آیات ہیں پچھلی سورت اور اس سورت کو معوذتین کہتے ہیں اور یہ دونوں سورتیں جڑواں نازل ہوئیں لہذا سورت کے کمی یا مدنی ہونے فضیلت اور پچھلی سورتوں کے ساتھ اس کی نسبت و تعلق کے بارے میں پچھلی سورت (الفلق) میں بالتفصیل بحث گزر چکی اور یونہی اسباب نزول کا بیان بھی ہو چکا جو اس سورت کو بھی شامل ہے۔

مختصر تفسیر اردو - سورۃ الناس - پ ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

تم فرمادو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے۔ سب لوگوں کا بادشاہ۔ سب لوگوں کا خدا (معبود) ہے۔ اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دیک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب۔

قُلْ خُطَابُ لِلنَّبِيِّ ﷺ یعنی اے محبوب مکرّم محمد ﷺ تم فرماؤ اَعُوْذُ میں پناہ میں آیا یا میں پناہ لیتا ہوں۔

رَبِّ النَّاسِ ۝۱ ای مالک امور ہم و مربیہم بافاضة ما یصلحہم و دفع ما یضرہم۔ یعنی میں اس پروردگار کی پناہ میں آیا جو تمام انسانوں کے جملہ معاملات کا مالک ہے اور تمام انسانوں کی پرورش کرنے والا ان تمام امور مفیدہ کے ساتھ جو ان کی اصلاح و درستگی کرتے ہیں اور ان سے ان امور کو دور کرنے والا جو انہیں نقصان دے یا تکلیف پہنچائے۔

مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا ہے۔ ای الملک الکامل بالتصرف الکلی والسلطان القاهر المراد الاستعاذۃ من جمیع شرور۔ مراد استعاذہ سے یہ ہے کہ شیطان کے تمام شرور سے پناہ چاہے۔

ای لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں یا یہ کہ الوہیت و معبودیت اسی کے ساتھ خاص ہے ایک قول ہے مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ رب الناس کی وضاحت ہے کہ ربی تو ماں باپ بھی ہیں اور بعض صورتوں میں مالک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ان معنوں میں ربی نہ تو حقیقتہً بادشاہ ہوتا ہے اور نہ ہی معبود اور ملک کا اطلاق بادشاہ پر ہوتا ہے اور بادشاہ معبود نہیں ہوتا تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ ہی ربی بھی ہے اور بادشاہ بھی اور معبود بھی ہے۔ ایک قول ہے کہ مملوک کی حفاظت بادشاہ (اَلْمَلِکُ) کے ذمہ ہے الثانی میں الف لام عہدی ہے اور مراد نبی اکرم ﷺ اور آپ کی امت ہے اور قُلْ کہنے میں آپ ﷺ کی عظمت و خصوصیت ہے کہ محبوب! فرمادو جب میرا ربی بادشاہ معبود اللہ ہے تو مجھے وہی ہر شر سے محفوظ فرمانے والا ہے اور میری حفاظت اسی کے ذمہ ہے۔

یعنی عام بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ بطور معبود و آلہ اور متصرف بالذات کامل بادشاہ جملہ امور میں تصرف کلی کا مالک اور سلطان قاہر یعنی جلالتماب ایک قول ہے تمام انسانوں کا مالک اور ان کے جملہ امور و مصالح کی تدبیر فرمانے والا۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝۴ اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے۔

والوسواس عند الزمخشری اسم مصدر بمعنی الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلی والهمس الخفی ثم استعمل فی الخطرة الردية وارید به هنا الشیطان سمی بفعله مبالغۃ کانه نفس الوسوسة او الکلام علی حذف مضاف ای ذی الوسواس۔

اور وسواس علامہ جار اللہ زمخشری کے نزدیک اسم مصدر ہے جو وسوسہ کے معنوں میں ہے اور مصدر زیر کے ساتھ ہے یعنی

”وسواس“ اور وہ ہلکی سی میٹھی آواز ہے اور چپکے سے کان پھوسی ہے۔ پھر یہ فضول خیالات کے بارے میں بھی مستعمل ہونے لگا اور یہاں اس سے مراد شیطان ہے جو اپنے فعل کے ساتھ بطور مبالغہ موسوم کیا گیا ہے گویا وہ (شیطان) ہی نفس وسوسہ ہے یا پھر کلام میں مضاف محذوف ہے اور معنی یہ ہیں کہ وسواس والا (وسواس ڈالنے والا) اسی لیے من شر وسوسة الوسواس نہیں فرمایا کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان ہی ہے جو اس کے دل میں خطرے وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان کا انسان کے بدن میں داخل ہونا عقلاً مانع نہیں ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے: ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم (بخاری) بلاشبہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے اور اسی طرح باب العطاس والتثاؤب (چھینکنے اور جمائی کے بارے میں) ارشاد نبوی ﷺ مذکور ہے فان الشیطان یدخل کہ شیطان بوقت جمائی انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوں۔

الْخَنَاسِ ۝ اور دبک رہے۔

ای الذی عادته ان یخنس ویتاخر اذا ذکر الانسان ربہ عزوجل

یعنی وہ جس کی عادت یہ ہے کہ وہ چپکے سے پیچھے ہٹ جائے یا دبک رہے اور اس وقت تک دبکا رہے جب تک انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور جب غافل پائے تو وسوسہ ڈالے۔ حاکم نے بافادۃ تصحیح اور ابن المنذر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ما من مولود یولد الا علی قلبہ الوسواس فاذا عقل ف ذکر اللہ تعالیٰ خنس فاذا غفل وسوس وله علی ماروی عن قتادة خرطوم کخرطوم الکلب ویقال ان رأسه ک رأس الحیة۔ کوئی بھی پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے دل پر وسواس ہوتا ہے پھر جب وہ سمجھ سے کام لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ وسواس (شیطان) دبک جاتا ہے پھر جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس شیطان (خناس) کے لیے جیسا کہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک تھوٹھنی (سونڈ) ہے جس طرح کتے کی تھوٹھنی اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا سراٹھ دھا کے (سانپ) سر کی مانند ہے۔ اور ابن شاہین رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”وسواس“ کے لیے بلاشبہ پرندوں کی چونچ کی طرح ایک چونچ ہے پھر جب ابن آدم غافل ہوتا ہے وضع ذلک المنقار فی اذن القلب یوسوس تو وہ اپنی یہ منقار (چونچ) اس کے دل کے اندر چبھو دیتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے پھر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ باز رہتا ہے اور دبک رہتا ہے اسی لیے اسے ”الْوَسْوَاسُ الْخَنَاسِ“ کہتے ہیں۔

الَّذِیْ یُوسُوسُ فِیْ صُدُورِ النَّاسِ ۝ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔

قیل ارید قلوبہم مجازاً بعض کا قول ہے فِیْ صُدُورِ النَّاسِ سے مراد مجازاً لوگوں کے دل ہیں جن میں خناس وسوسے ڈالتا ہے جب کہ بعض علماء کرام کا ارشاد ہے ان الشیطان یدخل الصدر الذی ہو بمنزلۃ الدہلیز فیلقی منه ما یرید القاءہ الی القلب ویوصلہ الیہ۔ بلاشبہ شیطان انسان کے سینہ میں داخل ہو جاتا ہے اور سینہ دل کی دلیز کی مانند ہے پھر اس میں جو کچھ وہ ڈالنا چاہتا ہے اس میں سے قلب کی طرف ڈالتا ہے اور اسے دل کے ساتھ ملا دیتا ہے یا پہنچا دیتا ہے۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ جن اور آدمی۔

یہ الَّذِیْ یُؤَسُّوْهُ کا بیان ہے کیونکہ یہ دو قسمیں ہیں جنی اور انسانی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰا لَکَ نَبِیَّ عَدُوًّا شَیْطٰنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں کے میں کے شیطان یُوْحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا (الانعام) کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے سے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ وسوسہ ڈالنا جنات کا کام بھی ہے اور انسانوں کا بھی، دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَہو اعلم بمرادہ و اسرار کتابہ الکریم و اخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ و افضل الصلوٰۃ و ازکی السلام علی حبیبہ و سید انبیائہ و رسلہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

راقم الحروف اس کا قلم، دل و دماغ ظاہر و باطن پروردگار جل و علا کے حضور سجدہ ریز ہے اور اس نعمت کریم کی تکمیل پر شکر گزار ہے اور بارگاہ عالیہ رسالت مآب ﷺ اور آپ کے آل اصحاب کی خدمت میں دست بستہ صلوٰۃ و سلام عرض کرتا ہے وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الہی قبول فرما اور توشہ آخرت بنا اور اس سعی کو شرف قبولیت و محبوبیت عطا فرما۔ اور میرے والدین بیوی بچوں احباب و مخلصین کی نجات کا سامان فرما۔

امین اللہم ربنا امین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

فقیر قادری امین الحسنات سید محمد خلیل احمد قادری

جامعہ حسنات العلوم (رجسٹرڈ) نزد مسجد وزیر خاں لاہور

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ بمطابق ۸ ستمبر ۱۹۹۵ء

فاضل جلیل پروفیسر الحاج قاری محمد مشتاق احمد صاحب نقشبندی، ایم اے

تصحیح، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب عثمانی

صاحبزادہ سید نذر حسین شاہ صاحب گجرات

نظر ثانی: علامہ محمد شہزاد مجددی، الحاج عبد القیوم قادری اشرفی

August-2018

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ شعبہ درس نظامی و تجوید: 10 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

باورچی: 2 خادم: 4 چوکیدار: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

f @markazuloom

▶ waseem ziyai

www.waseemziyai.com

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھا در کراچی پاکستان
www.waseemziyai.com