

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَدَامَةُ الْكِتَابِ لَا تَقْتَرِبُ

تفسير الحسان

جلد ہفتم

۲۹-۳۰

علامہ ابو الحسن علی بن علی بن محمد قادری

فائزہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

ذات الكتاب النبوی

تفسیر احسانات

علامہ ابوالحسن اسد محمد احمد قادری

ناشر

ضیاء القرآن پبلی کیشنز • لاہور

بماہ حقوق کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہیں

تفسیر الحسنات	نام کتاب
ایک ہزار	تعداد
دسمبر 1998ء	تاریخ اشاعت
جہازم	بار
ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔	ناشر
فون: 7221953-7225085	

سورة ملک مکیہ

اس میں دو رکوع تیس آیتیں تین سو تیس کلمے اور تین سو تیرے حرف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة ملک ۲۹

تَبٰرَكَ الَّذِیْ یَسِیْدُ الْمُلْکِ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ بِقَدْرِیْرٌ	بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لَیْسَ اَوَّلُ اَمْرِکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا فَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ	وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام اچھا ہے اور وہی عزت والا بخش والا ہے۔
اَلَّذِیْ دَخَنَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طَیَاقًا مَّا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَنَازُلٍ وَّ فَاوْجِ الْبَحْرِ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ	جس نے سات آسمان بندھے ایک کے اوپر دوسرے اور حمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے۔
ثُمَّ اَرْجَعِ الْبَحْرَ کَرَّتَیْنِ یَّتَسَلَّبَ اِلَیْکَ الْبَحْرُ خَاسِفًا وَهُوَ حَسِیْرٌ	پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرت ناکام پیٹ آنے کی تھکی ماندی۔
وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْہِمْ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِلشَّیْطٰنِیْنَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ	اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چڑا غول سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔
وَلٰکِنْ یُنَکْفِرُوْنَ اَبْرَہِمَ عَنِ ابْنِ جَہَنَّمَ وَبَشٰی الْمَصِیْرِ	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 رنگتائیں
گے کہ جوش مارتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھوٹ جائے
گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس
کے ماروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاں
کوئی ڈر سنا نے والا نہیں آیا تھا۔

کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر
سننے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور
کہا اللہ نے کچھ نہیں آمارا تم تو نہیں ہو مگر بہت
بڑی گمراہی میں۔

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

اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو بھٹکار ہو دوخیوں کو۔
بیشک وہ جو بے دیکھ اپنے رب سے ڈرتے ہیں
ان کیلئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

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

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

إِذَا انقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي
تفور

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلِقَ
فِيهَا فَجَّ سَأَلَ لَّهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَ نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

فَأَعْرِضُوا يَدِّيهِمْ فَتَحَقَّقَ الْأَصْحَابُ السَّعِيرِ
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أَرْسَلْنَا
عَلَيْكُمْ بَنَاتِ الْقُدُسِ وَهُوَ
الْأَلَيْسَ مَنْ خَلَقَ ذُوهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ

حل لغات رکوع اول سورۃ ملک ۲۹

تبرک - برکت والا ہے	الذی - وہ جسکے	بیدار - ہاتھ میں	الملک - بادشاہی ہے
وہ اور	ہو وہ	علی - اوپر	کل - ہر
شئی - چیز کے	قدیر - قادر ہے	ہ الذی جس نے	خلق - پیدا کیا
الموت - موت کو	وہ اور	المیوۃ - زندگی کو	یبتلوا تاکہ آزمائے

کمر-تم کو کہ	ایکھ-کونسا تم میں سے	احسن-اچھلے ہے	عملا-مخلوں میں
و-اور	ہو-وہ	العزیز-غالب ہے	العفور-بخشنے والا
الذی جس نے	خلق-پیدا کیے	سبع-سات	سموات-آسمان
طباقا-نیچے-اوپر	ما-نہیں	توی-دیکھے گا تو	فی-بیچ
خلق-پیدائش	الرحمن-رحمان کے	من تفاوت-کوئی فرق	فارجع-تو لوٹاؤ
البصر-نگاہ کو	هل-کیا	توی-دیکھتا ہے تو	من فطور-کوئی نقص
نہ-پھر	ارجع-لوٹا	البصر-نگاہ کو	کرہین-دوبارہ
ینقلب-پھرتگی	الیك-تیری طرف	البصر-نظر	خاسا-تھکی ہوئی
و-اور	ہو-وہ ہوگی	حسب-شرمندہ	و-اور
لقد-بیشک	زینا-زینت دی ہم نے	السما-آسمان	الدنیا-دنیا کو
بمصایح-چراغوں سے	و-اور	جعلنا-بنایا ہم نے اسکو	رجوما-مار
للسیطین-شیطانوں کے لیے	و-اور	اعتد-تیار کیا	نا-ہم نے
لہم-ان کے لیے	عذاب-عذاب	السعیر-آگ کا	و-اور
للمن-وہ جنہوں نے	کفر-انکار کیا	برہم-اپنے رب کا انکے لیے	عذاب-عذاب ہے
جہنم-جہنم کا	و-اور	بئس-برا ہے	للمصیر-ٹھکانہ
اذا جب	القوا-ڈالے جائیں گے	فیہا-اس میں	سمعوا-سنیں گے
لہما-اس کے لیے	شہیقا-آواز-چیخ دیکار	و-اور	ہی-وہ
قفور-جوش مارتی ہوگی	نکاد-قریب ہے کہ	تمیز-بھٹ جائے	من الغیظ-غصے سے
کما-جب بھی	القی ڈالی جائے گی	فیہا-اس میں	فوج-کوئی فوج
سالم-پوچھیں گے ان سے	خزنتہا-داروغے	ا-کیا	لحررہ
یا نکو-آیا تمہارے پاس	تذیر-کوئی ڈرانے والا	قالوا-کہیں گے	بلی-کیوں نہیں
قد-بیشک	جلد-آئے	نا-ہمارے پاس	تذیر-ڈرانے والا
فکن-بنا-تو ہم نے جھٹلایا	و-اور	قلنا-کہا ہم نے	ما-نہیں
نزل-اتاری	اللہ-اللہ نے	من شیء-کوئی چیز	ان-نہیں
انقم-تم	الا-مگر	فی-بیچ	ضلل-گمراہی
کیبر-بڑی کے	و-اور	قالوا-کہیں گے	لو-اگر

کنا ہم	نمیع سنتے	اد-یا	تعقل-سمجھتے
ما-تو نہ	کنا-ہو تھے ہم	فی-بیچ	اصحاب السعیر-دوزخی
لوگوں کے	فاعترفوا-تو اقرار کر گئیے	بذنبہم-اپنے گناہوں کا	فمنحقا-پھسکار ہے
لاصحب السعیر-داسطے دوزخیوں کے		ان بیشک	الذین-وہ جو
میشون-مڑتے ہیں	دہم-اپنے رب سے	بالغیب-بن دیکھے	لہم-ان کے لیے
معفرا بخشش ہے	و-اور	اجر-اجر	کبیر-بڑا
و-اور	اسروا چھپاؤ	قولکم-اپنی بات کو	او-یا
اجھڑا نظر کرو	بہ-اس کو	انہ-بیشک وہ	علیم-جانتا ہے
میں انت الصدور-سینے کی باتیں		ا-کیا	لا-نہ
بعلہ-جلنے	من جس نے	خلق-پیدا کیا	و-اور
ہو-وہ ہے	اللطف-باریک بین	الخبیر-خبردار-	

سورة الملک کے فضائل

یہ سورت مکی ہے اس میں تیس آیات اور دو رکوع ہیں اس سورت کے نام ”سورة تبارک“ المانع، المنجیہ اور المجادلہ بھی آتے ہیں طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ عہد رسالت میں اس سورة مبارکہ کو ”المانع“ (روکنے والی - عذاب سے روکنے والی) کے نام سے موسوم کرتے تھے ترمذی وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر خیمہ نصب کیا اور انہیں قبر کا خیال نہ تھا تو صاحب قبر نے سورة الملک پڑھی یہاں تک کہ اُسے ختم کیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں اس امر کی خبر دی گئی تو ارشاد فرمایا یہ سورت المانع (عذاب کو روکنے والی ہے) یہ المنجیہ ہے (عذاب سے نجات دینے والی ہے) اور اپنے صاحب کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے طبرانی، حاکم، ابن مردویہ اور عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس نے ایک شخص سے کہا اب میں تمہیں حدیث کا ایک ایسا تحفہ نہ دل جس سے تجھے فرحت حاصل ہو اس نے کہا ضرور نہ یا سورة ملک پڑھا کر اور اسے اپنے گھر والوں تمام اولاد اور گھر کے بچوں اور ہمسایوں کو پڑھاؤ اور تعلیم دیں کیونکہ یہ المنجیہ اور المجادلہ ہے قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کیلئے

اپنے پروردگار کے حضور شفاعت کرے گی اور اس کے لیے عذابِ جہنم سے رہائی مانگے گی اور اس کی برکت سے اس کے صاحب (پڑھنے والے) عذابِ قبر سے مامون ہوں گے اور اس سورۃ مبارک کی گذشتہ سورۃ مبارکہ (التحریم) سے مناسبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے اس میں کفار کی مثال میں دایسی عورتوں کا ذکر بیان فرمایا جو دو عظیم الشان نبیوں کے نکاح میں تھیں اور ایمان داروں کے لیے یتدہ 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 حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ و تصرف اور قہر و جلالت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الطلاق کے آخر میں میں ذکر ہوا تھا اَللّٰهُ الَّذِیْ یَخْلُقُ سَبْعَ سَمَآوَاتٍ اور سورت التحریم اس اتصال کے درمیان گویا بطور قطعہ کے تھی اور سورت الطلاق اس کا تتمہ تھی۔ اور اس سورۃ مبارک کے فضائل میں بہت سی روایات آئی ہیں احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم اور اس کے علاوہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے جید اسناد سے ابن مسعود سے روایت کی ہے ”مَنْ قَرَأَهَا فِیْ لَیْلَةٍ فَقَدْ آتَتْهُ وَاطْمَیْنَتْ“ جس نے اس سورت کو شب (رات) میں پڑھا تو اس نے بڑی نیکی اور بھلائی پائی۔ ابن مردویہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ الم نشرئیل (السجدہ) اور سورۃ الملک برابر پڑھتے تھے اور سفر و حضر مانع نہ ہوتا۔ ترمذی و احمد اور داری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ملک حفاظت کرنے والی اور عذابِ الہی سے نجات دلانے والی ہے۔

مختصر سورہ ملک رکوع اول ۲۹

تَبَارَکَ الَّذِیْ بَیْدَہُ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(تَبَارَکَ) بڑی برکت البرکۃ النماء والزیادۃ حیۃ کانت او عقلیۃ

و کثرة الخیر و دوامه و نسبتها الی اللہ عز و جل علی المعنی الاول و هو الایق
بالمقام باعتبار تعالیہ جل و علا عما سواہ فح ذاتہ و صفاتہ و افعالہ و
صیغۃ التفاعل للعیالفة فی ذلک کما فی نظائرہ مما لا یصور نستہ اللہ تعالی
من الصیغ عالتکبر و علی الثانی باعتبار کثرة ما یفیض منه سبحانہ علی
مخلوقاتہ من فنون الخیرات ۔

برکت سے مراد خوشبودی و مہک کی زیادتی اور اس زیادتی جو خواہ حسی ہو (محسوس ہو) یا عقلی ہو
اور بھلائی کی کثرت اور اس کی ہمیشگی اور اس کی نسبت اللہ عز و جل شانہ کے ساتھ ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ بحال اس کے لائق ہے اور وہ اپنی ذات و صفات و افعال کے اعتبار
سے وہ ہر نقص سے پاک ہے یعنی اسماء و صفی (تبارک) کا اطلاق محض نتیجہ ہے اور مبالغہ
ساقط الاعتبار ہیں اور یہاں البرکۃ بمعنی زیادتی نا متناہی کمال الہی پر دلالت کرتی ہے اور
مخلوق کی طرح نہیں جس میں حدود نقص لازمی ہے۔ اور تفاعل کا صیغہ یہاں بطور مبالغہ کے ہے جس طرح
اس کی نظریں 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) کی مظہر ہے۔

(الَّذِي يَسِدُّ الْمُلْكُ) وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک

ان المراد بذلك انه سبحانه كامل الاحاطة والاستيلاء نباء على ان بيده
الملک استعارة تمثيلية لذلك ۔

یہاں اس سے مراد یہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ مکمل احاطہ فرمائے والا اور یہ فرمانا کہ اس کے ہاتھ
میں سارا ملک یہاں بطور استعارہ و تمثیل کے ہے کیونکہ حق تعالیٰ جسم و جانیت سے مبرا ہے اور بد
(باطل) جسم ہے ظاہر ہے اللہ مادی ہاتھ (جسم) سے پاک ہے اور "ید" سے مراد قدرت قبضہ
و تصرف ہے جیسا کہ جہور علماء کا فرمانا ہے اور رسمی نے "ید" کو متشابہات سے فرمایا ہے۔ واضح
مفہوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں سارا ملک اور ہر چیز پر غلبہ و تصرف ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
یہ پہلے جملے کی تکمیل ہے۔ شے مصدر ہے لیکن حق سے مراد شے 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 کا فنا یا کمالات (صفات) کا سلب اور حق تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرمائیں تو کوئی اس کا دافع و مانع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا آیت کا واضح مفہوم یہی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُوْر ۝
وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ
ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اور وہی عزت
والا بخشن والا ہے۔

رَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ (وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔
شروع فی تفصیل بعض احکام الملک و آثار القدرۃ، یہ ملک کے بعض احکام کی تفصیل میں اور آثار
قدرت کے بیان کا آغاز ہے۔ یعنی وہی ذات (ذات باری) 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 کی صفت بھی ہے
اور مخلوق کی بھی صفت ہے۔ اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک حَیٌّ یا الْحَیُّ ہے یعنی زندگی عطا
کرنے والا یا بالذات زندہ اور اللہ نے ممکنات (مخلوق) کو اس کی فطری استعداد کے موافق جس
طرح چاہا یا جس طرح اس کی حکمت کا مقتضی ہوا 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 نمود
رو تبدیلی رکھتی ہے اور حیات جمادی کہ جمادات کو بھی ایک نوع کی زندگی حاصل ہے۔ عطاء کا قول
ہے کہ اس آیت کا مطلب کہ دنیا میں موت کو اور آخرت میں ددائی زندگی کو مقدر فرمایا۔ یعنی نے
ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے موت کو یمنڈے اور زندگی کو کالی چٹی 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
پکاسنے والا کہے گا کہ اب موت نہ ہوگی۔ جس سے اہل جنت مسرور ہوں گے اور اہل دوزخ سخت

رنجیدہ۔ موت کو حیات پر طبعی تقدم حاصل ہے کہ حقیقت ممکنہ کا عدم حیات عارضہ پر تقدم ہے کہ موت وصف عدمی ہے اور اس جگہ بھی موت کا ذکر حیوة پر تقدم ہے۔
(لَيَبْنُو كُمْ) کہ تمہاری جانچ ہو۔

ای لیعاملکم معاملۃ 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۔
اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔

ای اُصوبہ وَاُھلصہ قیجازیکو علی مراتب متفاوتہ حسب تفاوت مراتب اعمالکم واصل 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۔ والمراد بالعمل ما یشمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال صلی اللہ علیہ وسلم فی الآیۃ ربکمواحسن عقلاً وأورع عن محارم اللہ تعالیٰ وأسرع فی طاعة اللہ عزوجل اور عمل سے مراد ہے جو دل اور اعضا کے کاموں کو شامل ہے اور اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے ضمن (تفسیر) میں مروی ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے کون اچھی عقل وسمجھ والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے محارم (جن کاموں سے منع کیا گیا) سے زیادہ بچنے والا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی فرماں برداری کے کاموں میں کون زیادہ سرگرمی دکھانے والا ہے۔ صیغہ تفصیل (أَحْسَن) ارشاد فرماتے سے مراد حسب مراتب و تفاوت درجات و اعمال کی جزا دینا ہے جو بلاء کا (امتحان) کا مقصود ہے۔ مطیع و عاصی، فرماں بردار و سرکش کا باہم امتیاز ہو جائے اور اس سب معاملے کا مدار حیات دینی پر ہے اور ذکر موت بطور وعظ نصیحت کے ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ اور وہی عزت والا بخشنش والا ہے۔
ای الغالب الذی یعجزہ عقاب من اساء۔ العزیز کا مطلب ہے کہ اللہ الیا غلبے والا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے تو کوئی اُسے نہراد بننے سے روکنے والا نہیں اور غفور سے مراد ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف فرمائے والا ہے یا تو یہ قبول و منظور فرمانے والا ہے۔
الذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا جس نے سات آسمان بنائے ایک کے

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُتُورٍ ۚ
اوپر دوسرا، تو رحمن کے بنانے میں کیا
فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے
کوئی رخنے نظر آتا ہے۔

رَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ
قِيلَ لَهَا لِمَتَ لِّلْعَزِيزِ الْغَفُورِ ۚ
ہے یا ”الذی بیدہ الملک“ 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 ظاہر ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ
مَا تَرَىٰ سِوَاكَ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتِ الْغُرَىٰ ۚ
تو رحمن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے
ماتری سے خطاب یا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یا عام ہے۔

خلق کی انسانیت تعظیمی ہے یعنی رحمن بڑی عظمت و شان والا ہے کہ اُس نے ساتوں آسمان متناسب و متوازن
پیدا کئے کہ نہ اس سے بڑھ کر ممکن اور نہ ہی اُن کے اندر کوئی نقص و عیب ہے۔ مِن تَفَوتٍ سے
مراد ہے کہ تخلیق الہی میں کوئی نقص و عیب نہیں یا عدم تناسب و توازن میں کوئی رخنے نہیں۔
(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُتُورٍ ۚ) تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنے نظر آتا
ہے۔

ای ان كنت في 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 ”فی خلق الرحمن“ کا مطلب ہے
کیفَ خُلِقَتْ اور یہ سوال مخدوف ہے اور فارجع البصر شرط مخدوف کی جزا ہے تو مطلب
یوں ہو گا اگر تمہیں کچھ شبہ ہو کہ آسمانوں کو بار بار دیکھنے سے شاید کوئی رخنے نظر پڑے تو پھر آنکھ
اٹھا کر بصیرت کے ساتھ خوب دیکھ لو۔ مجاہد کا قول ہے کہ فطور 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 کا قول ہے کہ مراد ہے الخروق یعنی پھٹا ہونا، من فطور میں من حرف
جارت جعفیہ ہے یعنی کوئی دراڑ اور هل تری میں استفہام تقریری ہے واضح مفہوم یہ ہو گا کہ
اگر تمہیں کوئی خلل ہے تو چشم بصیرت سے بالکراہ دیکھ لو تمہیں کوئی شکاف، رخنے وغیرہ نہ نظر
آئے گا اس لیے کہ رحمن کی تخلیق نقص و عیب سے پاک ہے۔

نُشْرُ اَرْجَعِ الْبَصَرَ كَوْنَيْنِ يَنْقَلِبُ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف
اَيْلَكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ خَسِيرٌ ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔
(نُشْرُ اَرْجَعِ الْبَصَرَ كَوْنَيْنِ) پھر نگاہ اٹھا۔ یہ فَاَرْجَعِ الْبَصَرَ پر عطف ہے (کَوْنَيْنِ)
دوبارہ یہ کثرت کا تثنیہ ہے اور یہاں مراد دوبارہ دیکھنا نہیں اور تثنیہ سے مراد کمر پرو تکیتر
یعنی بار بار اور کثرت (کئی مرتبہ) دیکھنا ہے۔

ای رجعتین اُخربین فی ارتیاد الخلل یعنی بار بار کی جستجو سے شائد کوئی
خلل پائے (لیکن ایسا ناممکن ہے)
(يَنْقَلِبُ اَيْلَكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ خَسِيرٌ) نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی
تھکی ماندی۔

يَنْقَلِبُ (پلٹ آئے گی) ارجع کا (امر) کا جواب ہے (اَيْلَكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا)
تیری طرف ناکام۔ خاسئًا کا معنی مُتَعَدِّ اُجْرَانِ و سرگرداں یعنی تیری نظر حیران دہریشان لوٹ آئے
گی وَهُوَ خَسِيرٌ یہ البصر کا حال ثانی ہے جب کہ پہلا خاسئًا ہے اور حسیر کا معنی ہے۔
ای کل من طول المعادة و کثرة المراجعة یعنی کثرت و بار بار دیکھنے اور
لمسی جستجوئے خلل سے تھکی ماندی۔ واضح مفہوم ہے کہ بار بار دیکھنے اور سہم تلاش خلل و نقص
کے باوجود تم کوئی خلل نہ پاسکو گے اور تمہاری نظر تھکی ماری ناکام و نامراد لوٹ آئے گی۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ مار کیا اور ان کیلئے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔
(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ) اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو
چراغوں سے آراستہ کیا۔

بیان لکون خلق السموات فی غاية الحسن و البهاء اُشریان خلوها عن
شائئة العیب والقصور و تصدیر الجملة بالقسم لا ہواز کمال العناية
بمضمونها اُی و ہا ملہ لقد زینا السماء۔

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 (جہیں اپنی کبریائی کی قسم) بلاشبہ ہم نے آسمان کو زینت بخشی۔ (الدنیا) منکد ای الہی ہی اتود نوا منکد من غیر ما فرلوا بالنسبة الی ماتحت واما بالنسبة الی من حول الدین بقائس 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 (بمعناجم) 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 دیئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصابیح (چراغوں) کے ساتھ مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوکب سے ابتدا 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 بمعناجم عظیمۃ لیست کمصایبعکم الہی تعرفونھا وقیر للتبویع یعنی عظمت والے (یا بہت بڑے) چراغوں کے ساتھ جو کہ تمہارے معرّف چراغوں کی طرح نہیں ہے اور ایک قول ہے کہ روشنی کے لیے۔ زینت السقف بالقناہیل آسمان دنیا! قندیلوں سے سجایا۔

(وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ) اور انہیں شیطانوں کے لیے ماریا۔
جَعَلْنَاهَا کی ضمیر ”مصابیح“ کی طرف راجع ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور ”السماء الدنیا“ کی طرف راجع نہیں ہے جس کا مطلب ہے جعلنا منہا اُی من جتہا ہم۔ ان کو بنایا یعنی ان کی طرف وجانب سے، رجوم رجم کی جمع ہے اور وہ فتح کے ساتھ مصدر۔ اور اس شے کو کہتے ہیں جس سے مارا جائے یعنی پتھر ہو۔ اور جہور مفسرین کا کہنا ہے کہ شیاطین جب ملائکہ 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 سورۃ العنکبات میں گزر چکی۔

(وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّجِرَةِ) اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔
وہیأ للشیطین۔ عذاب النار المسعرة المشعلۃ لہم کی ضمیر شیاطین کی طرف راجع ہے یعنی ان شیطانوں کے لیے ہم نے آہست 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 مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ
 کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی
 اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر
 بُرا انجام۔

من غیر الشاہدین اور منہم ومن غیرہم علی انہ تعینو بعد
 التخصیص لدفع ایہام اختصاص العذاب بہم۔
 شہادین کے علاوہ سے یا ان ہی میں سے اور ان کے علاوہ میں سے کیونکہ تخصیص کے بعد
 تعین (عام ذکر) اس وہم کے دفعیہ کے لیے ہے کہ عذاب صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں یعنی کفار
 خواہ سالوں سے ہوں یا جنات میں سے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے (وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ) اور وہ
 یعنی جہنم کا عذاب انتہائی بُرا انجام ہے یا بُرا ٹھکانہ ہے۔
 اِذَا الْقَوَايِمُ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا جب اُس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینگنا
 دُئِنَ تَفْشُورٌ ۝ سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔

رَاۤءِ الْقَوَايِمُ ۝ جب اس میں ڈالے جائیں گے۔
 اِی طرح وہاں کما یطرح المحطب فی النار العظیمة یعنی جہنم میں اُسی طرح ڈالے جائیں گے
 جس طرح بڑی آگ میں کڑی ڈالی جاتی ہے۔
 (سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا) اُس کا رینگنا سنیں گے۔

اِی بعہم نفسہا کما هو الظاہر ویؤیدہ 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
 گدے سے 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 اِی سمعوا کما لہا شہیق اِی صوتا کصوت الحسیر وهو حسیسہا المنکر الفظیع نفی
 ذلک استعارۃ تصریحیۃ وجوز ان یکون الشہیق لاہلہا ممن تقد مر طرحہم
 فیہا ومن انفسہم کقولہ تعالیٰ لہم فیہا زفر وشہیق۔ یعنی ایسی آواز نہیں گے جس طرح
 کہ گدے کی آواز ہوتی ہے اور وہ انتہائی بری اور کریہہ 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۔ اُن کے لیے وہاں

گہرے کی طرف رہینگنا ہے۔ اور بعض علماء نے اصرار کیا ہے کہ آیا ان کفار کے لیے ایسا آگ قرار دینے کے بعد ہو گا یا اس کے بعد کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس میں ذلت و رسوائی اٹھاؤ اور یہ ان کے داخلے کے ستر ہزار برس بعد ہو گا جیسا کہ بعض آثار میں وارد ہوا ہے تو محقق یہی ہے کہ اس کا انحصار کفار کے حال پر دلالت کرتا ہے تاہم اذا القوا سے واضح ہے کہ ایسا بوقت دخول جہنم ہی ہو گا اور اگر یہ جہنم کی حالت ہے تو شاید ایسا جو نامسلل دائمی ہو واللہ اعلم۔
(رُہی تفسور ہ) کہ جوش مالتی ہے۔

اسی منفصل بعضہا من بعض یعنی جہنم کا بعض حصہ اس کے بعض حصہ کو اوپر نیچے کرتا ہو گا مطلب یہ ہے کہ آگ کے خیلے شدت جوش میں اوپر نیچے ہوتے ہوں گے جیسا کہ ہنڈیا میں اُبال کی صورت ہوتی ہے یا تیل کی کڑھائی میں جس کے نیچے شدید آگ بجھتی جاتی ہے والی شے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی کیفیت ہو گی۔

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ
فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ
معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ اُن سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنا یا نواہی آیا تھا۔

(تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ) معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔
اسی و الحال اٹھا تعلق بہ غلیان المرجل بما فیہ (روہی تفسور) یعنی یہ جہنم کا حال ہے، تفسور جہنم کی حالت کا بیان ہے اور اس حال کا فاعل جہنم ہے۔ اور مِنَ الْغَيْظِ کا تعلق تَمَيِّزُ ہے۔ بے شک (کفار) وہ ان کے ساتھ جوش مارتی ہو گی جیسے دیکھی کا جوش مارنا اس کے ساتھ جو اس میں ہو۔ (مِنَ الْغَيْظِ) من شدت الغضب علیہم اُن کفار پر غضب کی شدت کی وجہ سے راغب کا قول ہے ”الغیظ اشد الغضب“ غیظ شدید غضب (غصہ) کو کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد یا تو اللہ کا غضب یا زبانیہ (جہنم کے داروغہ فرشتے) کا غضب ہے جو کفار و مشرکین پر ہو گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف غیظ کی نسبت مجازاً ہو تاہم نسبت حقیقی اسی صورت ہو گی جب آگ کے لیے شور کا اثبات ہو اور بعض نے کہا کہ ہر تقدیر مضاف یہ ہو گا اسی تمیز زبانیہ من الغیظ یعنی جہنم کے نگہبان فرشتے شدت غضب سے ان کفار پر یوں غضباک ہوں گے۔
(كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ) جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔

ای کہا القہر بہا جماعۃ من الکفرۃ یعنی جب کہیں کافروں میں سے کوئی جماعت اس میں (جہنم) ڈال جائے گی۔

رَسَالَتُكُمْ خُرُوجًا) اس کے واروہ ان سے پوچھیں گے۔
وہم ما ملک و اعوانہ علیہم السلام و السائل بہتمل ان یکون واحد اوان
یکون متعدد و اولیس السوال سوال استعمال بل ہو سوال تو بہم و تفریح
وفیہ عذاب روحانی لہم منفسہ الی عذابہم الجسمانی۔

اور یہ پوچھنے والے مالک اور ان کے مددگار (ناتبین) اسلام الشعلیم 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 مسلمان
حاصل کرنے کے لیے نہ ہو گا بلکہ یہ پوچھنا بطور زبردت دلیل کے لیے ہو گا جس میں ان کے لیے مدد گمانی
عذاب ہو گا جو ان کے جسمانی عذاب کے ساتھ ملا ہوا ہو گا۔

(اَنُکْرِیَا تِکُمْ نَذِیْرًا) کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنا ہے والا نہ آیا تھا۔
یتلو علیکم آیات اللہ و ینذرکم لقاء یومکم ہذا۔ یعنی تمہارے پاس کوئی نبی نہ
آیا تھا جو تم پر اللہ کی آیات پڑھتا اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتا۔ استغفار تقریری ہے۔
مَا لَوْ اَبٰی قَدْ جَاۤءَنَا نَذِیْرٌۢ فَاَنذَرْنَا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اِلٰہُ مِنۡ شَیْءٍ
اِنۡ اُنۡتُمۡ اِلَّا فِیۡ ضَلٰلٍۭ کَبِیْرٍۭ۔
کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے
پاس ڈرنا نہ والے تشریف لائے پھر ہم نے
جسٹایا ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں
مگر بڑی گمراہی میں۔

(قَالُوا) وہ کہیں گے۔

اعترافاً بانہ عزوجل قد اذاح علیہم بالکیۃ۔ کفار بطور اعتراف کہیں گے کیونکہ
حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بالکیہ ہر صورت عذر چھین لی۔ یعنی ان کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا ہر
محبت پوری فرمادی۔

رَبِّی قَدْ جَاۤءَنَا نَذِیْرٌۢ) کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرنا نہ والے تشریف لائے۔

وَجَمْعُ وَاٰیٰتِیۡنَ حُرُوفِ الْجَوَابِ وَنَفْسُ الْجُمْلَةِ الْجَابِ بِمَا مَبَافَعَةٍ فِی الْاِعْتِرَافِ
بِمَجِیۡ اَلتَّذِیْرِ وَتَحْسُرِ اَعْلٰی مَا فَاتَهُمۡ مِنَ السَّعَادَةِ فِی تَصْدِیْقِهِمْ وَتَقْصِیْدًا
لِّمَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ التَّفْرِیطِ تَنْدَمًا وَاعْتِمَادًا عَلٰی ذٰلِکَ اٰی قَالِ کُلُّ نَوْجٍ مِّنْ

تِلْكَ الْأَفْوَاجُ قَدْ جَاءَ نَذِيرًا وَيُرَىٰ وَاحِدٌ حَقِيقَةً أَدْحَكُمَا كُنْدَرُ بْنُ إِسْرَائِيلَ فَاهْمٌ
 فِي حُكْمِهِ نَذِيرٌ وَاحِدٌ فَانْذِرْنَا وَتَلَا عَلَيْنَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ آيَاتِهِ - اور وہ حرف
 جواب میں جمع (اکٹھے) ہوں گے یعنی سب کا جواب یہی ہوگا اور نفس جواب کا جملہ گویا اعتراض میں
 مبالغہ کے طور پر ہوگا کہ ہاں ہمارے پاس نذیر (ڈرسانے والے) ضرور آیا تھا اور حسرت کا انبار
 ہوگا اس امر پر کہ اُن انبیاء و رُسُل کی تصدیق (ان پر ایمان لانے) کی سعادت اُن سے فوت ہو گئی۔
 (نکل گئی) اور تمہید ہوگا اس کی جو اُن 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 گرد ہوں 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 ڈرنا یا (آخرت سے ڈرایا تھا) اور ہمیں وہ
 آیات پر طرح کرنا تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے اتاریں تھیں۔

(فَكَذَّبْنَا) پھر ہم نے جھٹلایا۔

ذَلِكَ النَّذِيرُ فِي كَوْنِهِ نَذِيرًا مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَىٰ - اُس نذیر کو جھٹلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ڈرسانے والے بن کر نہیں آیا یعنی اس کے نذیر ہونے کو جھٹلایا۔
 (وَقُلْنَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔
 (وَقُلْنَا) اور ہم نے کہا فی حق ما تلاہ من الآيات افراطاً في التكذيب وتعادياً
 فی النکیر۔ یعنی نذیر (رسول) نے جو آیات الہی سے تلاوت کیا اس کے بارے میں اُسے حد
 درجہ جھٹلایا یا جھوٹا جانا اور اس کے ڈرانے کا خوب انکار کیا اور یوں کہا (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ)
 اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ علیٰ احد من الاشياء فضلاً 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 یہی ہے جو انتہائی تکذیب اور
 سرکشی کو واضح کرتا ہے۔

(إِنَّ أَنْتُمْ خَوَّلَا فِي ضَلَالٍ كَبِيرَةٍ) تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔

کونہ من کلام النذیر ملکفرة حکوة للخزنة 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 دار و غول سے بطور حکمت کہیں گے

لیکن یہ درست نہیں کیونکہ بظاہر تو یہ کفار ہی کا مقولہ ہے جو رسولوں کی تکذیب میں بطور شدت و مبالغہ کہا گیا کہ تم (نذیر) بڑی گمراہی میں ہو تاکہ اگلو جو ٹا کہنا ہو کہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے یکون الخطاب من کلام الخزنة لکفار۔ کہ یہ جہنم کے واردوں کا کلام ہو یعنی فرشتے دوزخ میں کفار سے یوں کہیں گے کہ انتم میں خطاب حاضر کو ہے اور یہ ضمیر جمع ہے اور نذیر واحد آیا ہے تو کلام میں موافقت یوں ہوگا 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 ما نزل اللہ من شیء یہ تکذیب صرف ایک نذیر کی نہیں سب 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 کئے اور ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے کچھ نہیں اتارا تو یہ فرشتوں (دارودہ ہائے جہنم) کے سوال الما تکذ نذیر کا جواب ہے تو اس کے بعد یہ کہنا فرشتوں کا ہی مقولہ ہے کہ جب تم سے ایسا ہو چکا تب تو تم بڑی گمراہی میں رہے۔

اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ (دُکَا اُنُوا) اور کہیں گے۔

ایضاً مترفین باہو لہم یکنوا من یسمع او یعقل کان الخزنة قالوا لہم فی نضایع التوبیم السموا آیات ربکم ولم تعقلوا معایتہا فاجابوہم بقولہم۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے اس امر کا اقرار بھی کریں گے کہ بلاشبہ 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 سے نہ ہوتے۔

(لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ) اگر ہم سنتے ای کلاماً

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

(أَوْ نَعْقِلُ) یا سمجھتے ای شیئاً

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

(مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔

ای فی مدادہم ومن جملہم یعنی نہ ہمارا جنمیوں میں شمار ہوتا اور نہ ہی ان میں سے ہوتے۔ ای لوکنا نسبح کلام اللہ یرفعہ جملہ من غیر یحییٰ ولفیض اعتماد اعلیٰ ملاح من صدقہ بالمعبر او عقل ففکر فی حکمہ ومعانیہ تفکر المتبصیر ما کنا الخ وفیہ اشارۃ الی ان السماع والعقل هنا بمعنی القبول والتفکر میں اگر ہم ڈرانے والے کے کلام کو سنتے تو اسے سمجھتے و تفہیم میں پڑنے کی سمجھائے نہ ہوتی کہ اس سچائی جو معجزات کے ساتھ خدا کی طرف سے ہوتی ہو کہ کمال پرہیزگار یا سمجھنے والے اس کے احکام اور اس کے معانی و مفہم وغیرہ پر غور و فکر کرتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کا پس منظر ہر دفعہ دلائل 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۔ وَأَوَّلُ تَشْرِيدٍ لَّانَّهُ يَكْفِي انْتِفَاعُ كُلِّ مِنْهُمَا لِمَخْلَصِهِمُ مِنَ السَّعِيرِ اور اُو کا لفظ یا تردید کے لیے سہاس لیے کہ اگر ان دونوں سے مکمل انتفاع کرتے تو ان کی دوزخ سے رہائی کے لیے کافی ہوتا۔ یا پھر ان تفریع کے لیے ہے تو دونوں باہم متنافی 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 السمانی نے القواطع میں لکھا کہ جس نے عقل کے فیصلہ میں کہا اور نہیں معلوم ہے کہ قدیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف عقل عقائد صحیحہ کی طرف راہ نمائی نہیں کرتی جس کے ساتھ دوزخ سے نجات حاصل ہو اور یہ معتزلہ تو وہ عقل کو حاکم قرار دیتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے وہ بھی اسی آیت سے یہی استدلال کرتے ہیں ابن المنیر سے منقول ہے کہ سمیع بصر سے افضل ہے اور بعض علماء نے اس آیت سے عجیب استدلال کیا ہے ”لایقال مکافر عاقل“ کہ کافر کو عقل مند نہ کہا جائے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ سمعی و عقلی دلائل و دھول لازمی حجت ہیں اور تکلیف کا مدار دونوں پر ہے اور نہ عقل حق و صداقت کو پالینے کے لیے کافی نہیں اور بعض کے نزدیک یہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے اور ایسی عقل ہے جو وحی الہی کے موافق ہو۔

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا
لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

دوزخیوں کو۔

(فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ) اب اپنے گناہ کا اقرار کیا۔

الذی ہو کفرہم و تکذیبہم آیات اللہ تعالیٰ و نذرہ عزوجل یعنی وہ جو انہوں نے کفر کیا اور آیات الہی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں (ڈرائیو) کو جھٹلایا۔ یہ اعتراف اس وقت کریں گے

جب اقرار کچھ سو مند نہ ہوگا یہاں ذنب واحد بولا گیا ہے اور ذنب مصدر ہے اور اس لیے جمع نہیں لایا گیا کہ معاصر میں باعتبار اصل جمع نہیں ہوتی اور ذنب سے مراد یہاں کفر و سرکشی ہے۔

(فَسَمَاءٌ لَّهٗ مَطْبُوعَةُ الْغَيْبِ ۝) تو پشکار ہو دو زخموں کو
ای فعد الہو من رحمۃ تعالیٰ وہودعاء علیہو یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے
دور ہو گئے اور یہ ان پر برد رہا ہے ابوجہز اور کائی نے سخن کو حاء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور الرحمن
کا معنی ہے مطلقاً البعد مکمل دوری یا محرومی اور یہ مصدر ہے ای سَمِعْتُمْ اللہ تعالیٰ سَمِعًا یعنی
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا بالکل دور شاعر کا قول ہے ۔

وَسَمِعْتُمْ رِیْمَ الصَّابِلِ مَحْقٍ
بِجَوْلِ بَاطِرِ الْبِلَادِ مَغْرِبِ
نِیْمِ سَمِیْ غَرْبِ الْفُجُورِ کُفْرِ
بِشَکِّ وَجْہِ رَبِّهِ دِیْمِ
بِالْغَيْبِ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْبُرُ
کَبُورُ ۝

بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
ای یمخافون عذابہ غائباً عنہم او غائبین عنہ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں
جو ان سے غائب ہے یا وہ خود عذاب سے غائب ہیں یعنی اس عذاب سے جو ابھی تک ان پر ظاہر
نہیں ہوا ایک قول ہے بما حق منہم وہو قلوبہم اس سے جو ان سے چھپا ہوا ہے
اور وہ ان کے دل میں یعنی وہ اپنے دلوں میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک قول
ہے کہ مراد اس سے ان لوگوں کا عذاب الہی سے ڈر کر ایمان لانا ہے۔

(لَہُمْ مَغْفِرَةٌ) ان کے لیے بخشش

عظیمة لذنوبہم ان کے گناہوں کے بڑی بخشش

(وَأَجْرٌ کَبِیْرٌ ۝) اور بڑا ثواب ہے لکھتا در قدرہ یعنی ایسا ثواب جس کی قدر
منزلت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا یا یہ ثواب ان کی نیکیوں کی جزا ہوگی جس کے مقابلے میں ہر لذت پیچ
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 نفعِ اجر سے نہ رک جائیں۔ گویا بخشش کے بعد اجر کبیر ان کے لیے کرم بالائے کرم ہے۔

(وَأَسْرُوا قُلُوبَهُمْ وَأَجْهَرُوا بِهِ) اور تم اپنی بات اُہستہ کہو یا آواز سے
 یہ مکلفین کے لیے خطاب عام ہے، اسرو اور اجہرو دونوں اخصر کے صیغے ہیں اور کھلی
 آیات میں کفار کا ذکر غائبانہ تھا یہاں حاضر انداز میں کفار سے خطاب ہے اور امر بمعنی خبر ہے اور مری قول کہ
 جہری قول پر مقدم کرنے میں کفار کی فصاحت و رسوائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسرو اقول کو کیلا 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
 پر کوئی شے چھپی نہیں ہے۔

اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔
ای انہ تعالیٰ علیہم بالقلوب واحوالہا فلا یخفی علیہ سر من اسرارہا۔
بے شک اللہ تعالیٰ دلوں اور ان کے احوال کو جانتا ہے اس پر دلوں کے مجیدوں میں سے کوئی مجید
پوشیدہ نہیں ہے وہ سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسہ و خطرات تک کو بھی جانتا ہے خواہ وہ زبان پر
پر آئیں یا نہ آئیں اس کا علم نا متناہی ہے۔ اور جملہ محرمات و ممکنات کو محیط ہے۔

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ
اللطيفُ الخبيرُ ؕ
اَلَا يَعْلَمُوْا مَنْ خَلَقَ ۚ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے
ہر بار کی جانتا خبردار

انكار ونفى لعدم احاطة علمه جل شأنه ومن فاعل يُقْلَعُ اي لا يُقْلَعُ السرو

الہم من اوجد بموجب حکمتہ جمیع الاشیاء الہی ہما من جملةہ۔ یہ استفہام انکاری
ہے لہٰذا علم کی نفی اثبات علم ہے یعنی جس ذات برحق نے ہر چیز کو پیدا کیا
— وہی ذات ہے جس نے تمام اشیا کو اپنی حکمت کے بموجب پیدا کیا تو یہ دونوں باتیں آہستہ آواز
سے کہنے کو جو انہیں اشار میں سے ہیں کیونکہ 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 ۝۱۰) اور وہی ہے ہر بار کی جاننا خبردار

حال من فاعل یعلم مشوکہ لا نکار والنفی ای الا یعلم ذلک والحال انہ تعلی
المتوصل علمہ الی ما ظہر من خلقہ و ما بطن۔ یہ مَن فاعل کا حال ہے جو جانتا ہے یہ استفہام
انکاری اور نفی علم کی نفی جو اثبات علم کی موجب ہے اس کو متوکد 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 مثال ہے اس کی مخلوق سے ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ
ہے۔ اور اگر غفلت کی نصیر سے حال مراد لیا جائے تو جب بھی سنی ہی ہوں گے کہ علم الہی ہر چیز کے ظاہر باطن
کو محیط ہے

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ ملک 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 تذر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں
ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جیسی وہ کانپتی رہے۔
یا تم تذر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں
ہے کہ تم پر پتھر اور برساتے تو اب جانو گے کیسا کھامبرا
ڈرانا۔

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

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندہ نہ دیکھے پر
پھیلاتے اور سمیٹتے۔ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَارْجِعُوا
إِلَى الْبَيْتِ

عَمِيتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخِفَّتْ بِهِمُ
الْأَرْضُ فَأَذَاهُ تَمُورُهُ

أَمْ أَمِيتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ
سَنَدِّبُهُ

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَجِيبُهُ

أَوَلَمْ يَرْجُوا إِلَى الْيَوْمِ أَن يُبْعَثُوا
فَبِظُنٍّ دَمَا يُبْسِكُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ يُصْنَعُ

أَمِنَ هَذَا الْبَدَنُ هُوَ جَدُّكُمْ يَنْصَلِقُ
مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ هَلَاكٌ فِي سَمْعِهِ
أَمِنَ هَذَا الْبَدَنُ يَزُرُّكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ يَلِيَّ الْجَوَافِ عَسَى
وَتَقُورُ

أَقْرَبُ شَيْءٍ مِثْلًا عَلَى رَجُلٍ أَهْدَى أَمِنَ
يَجْمَعُ عَلَى جَدِّهِ مُسْتَقِيمٌ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ كَذَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ

قُلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
قُلْ إِنَّمَا الْوَعْدُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُبِينٌ

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

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ
مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ
مِنْ عَذَابِ الْبُيُوتِ

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْسَابُهَا وَعَلَيْهِ
تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي

رحمن کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔
یا وہ کونسا تھا اس کا شک ہے کہ جان کے مقابل تھا یا
مدد کرے۔ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔

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

تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اندر چلے زیادہ وہ
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
حق مانتے ہو۔

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا
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 نکلتے تھے۔

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

گمراہی میں ہے۔
تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں
دھنس جاتے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی ملا دے
نگاہ کے سامنے بہتا۔

مَلِكٍ مُّبِينٍ
قُلْ اَرَاَيْكُمْ اِنْ اَخْبَعْتُ مَا فِي بُحْرِ
هَؤُلَاءِ مِمَّنْ يَشْكُرُ بِنَاءِ مُبِينٍ

حل لغات رکوع دوم سورۃ ملک پ ۹

نکم۔ تمہارا سب لیے	الذی۔ وہ ہے جس نے	جد۔ بنایا	هو۔ وہ اللہ
فی۔ بیچ	فامشوا۔ تو چلو	فامشوا۔ تو چلو	الارض۔ زمین کو
من۔ درخت۔ اس کا رزق	کلاوا۔ کھاؤ	خلولا۔ نرم	مناکبہا۔ اسکی راہوں کے
ع۔ کیا	التشود۔ اٹھ کر جانا	و۔ اور	و۔ اور
المعاد۔ آسمان کے ہے	فی۔ بیچ	من۔ اس سے جو	امنتم۔ تم مطمئن ہو
الارض۔ زمین میں	بکمر۔ تم کو	یخسف۔ دھنسا دے	ان۔ یہ کہ
ام۔ کیا	تعود۔ کانپتی رہے	فی۔ بیچ	فاذا۔ تو اچانک
المعاد۔ آسمانوں کے ہے	فی۔ بیچ	من۔ اس سے جو	امنتم۔ مطمئن ہو تم
حاصبا۔ پتھروں کی بارش	علیکم۔ تم پر	یرسل۔ بھیجے	ان۔ یہ کہ
و۔ اور	ندبیر۔ میرا ڈرانا	فی۔ بیچ	فستعلمون۔ تو جانو گے تم
من قبلہم۔ ان سے پہلے تھے	الذین۔ انہوں نے جو	کن۔ ب۔ جھٹایا	نقد۔ بیشک
او۔ کیا	نکیر۔ میرا انکار	کان۔ ہوا	فکیف۔ تو کیسا
الطیر۔ پرندوں کی	الی۔ طرف	یروا۔ دیکھا انہوں نے	لہر۔ نہ
یقینن۔ سمیٹتے	د۔ اور	صفت۔ پر کھیلانے	فوقہم۔ اپنا اوپر
الا۔ مگر	بمسکھن۔ تھام رکھتا ان کو	بمسکھن۔ تھام رکھتا ان کو	ما۔ نہیں
شی۔ چیز کو	بکل۔ ہر	انہ۔ بیشک وہ	الرحمن۔ رحمن
الذی۔ کون ہے	ہذا۔ ایسا	امن۔ یادہ	بصیر۔ دیکھتا ہے۔
ینصو۔ مدد کرے	نکم۔ تمہارا سب لیے	جند۔ لشکر	هو۔ جو ہو

کہ۔ بہت بڑی	من حدث۔ سوا	لاجن۔ رحمن کے	ان۔ نہیں
انکھوں کا کافر	الا۔ مگر	فی۔ بیچ	غیر۔ دھوکے کے
امت۔ یا	ہذا۔ وہ	الذی۔ کوئی ہے جو	یہ۔ تم کو روزی دے تم کو
ان مگر	اعسا۔ ہو کہ لے مشد	نفس۔ اپنی نفسی	بل۔ بلکہ
لجوا۔ داخل ہو گئے	فی۔ بیچ	ہتو۔ سرکش	و۔ اور
نقد۔ لغزت کے	افند۔ لگو کیا جو	یشی۔ چلتا ہے	مکیا۔ افندھا جو کہ
علی۔ اوپر	وجہ۔ اپنے چہرے کے	اھدی۔ بہت زیادہ ہدایت امن۔ یا صبح	صراط۔ راہ
یشی۔ چلتا ہے	سویا۔ سیوھا	علی۔ اوپر	الذی۔ وہ ہے جس نے
مستقیم۔ سیدھی کے	قل۔ کہو	هو۔ وہ اللہ	جل۔ بنائے
انشاء۔ پیدا کیا	کہ۔ تم کو	و۔ اور	الاقتصاد۔ آئیں
لکم۔ تمہارے لیے	السمع۔ کان	و۔ اور	ما جو
و۔ اور	الافیۃ۔ دل	قلیلا۔ تھوڑا	الذی۔ وہ ہے جس نے
تشکر۔ شکر کرتے ہو	قل۔ کہو	هو۔ وہ اللہ	الارض۔ زمین کے
ذرا۔ پھیلا یا	کہ۔ تم کو	فی۔ بیچ	تخشون۔ کھشے کہے جاؤ گے و۔ اور
و۔ اور	الیہ۔ اسی کی طرف	ہذا۔ یہ	الوعدہ۔ وعدہ
يقولون۔ کہتے ہیں	متی۔ کب ہے	صدقین۔ سچے	قل۔ کہو
ان۔ اگر	کنتم۔ ہو تم	عند۔ پاس	اللہ۔ اللہ کے ہے
انما۔ اسکے سوا نہیں کہ	العلم۔ اس کا علم	انا۔ کہ میں	تذیر۔ ڈرانے والا ہوں
و۔ اور	انما۔ اس کے سوا نہیں	داو۔ دیکھیں گے	ہ۔ اس کو
مبین۔ ظاہر	فلما۔ تو جب	وجوہ۔ چہرے	الذین۔ ان کے جو
زلفۃ۔ قریب تو	سیئت۔ برے ہو جائیں گے	قل۔ کہا جائے گا	ہذا۔ یہ
کفر واکافر ہیں	و۔ اور	به۔ اسکو	تدعون۔ مانگتے
الذی۔ وہ ہے کہ	کنتم۔ تھے تم	راہیم۔ دیکھا تم نے	ان۔ اگر
قل۔ کہو	ا۔ کیا	و۔ اور	من۔ انکو جو
اھلکفی۔ ہلاک کرو مجھ کو اللہ۔ اللہ			

معی میرے ساتھ ہیں ۔ اد ۔ یا
 جہنم ۔ پناہ دیگا
 کفرین ۔ کافروں کو
 قتل ۔ کہو
 بد ۔ اس پر
 فستعدون ۔ توجہ دی جانے لگے تم
 فی ۔ پیچ
 کیا
 ماؤ ۔ پانی
 میا تیکو ۔ لادے گا تم کو
 دجنا ۔ رحم کرے ہم پر
 من عذاب ۔ عذاب
 الرحمن ۔ رحمن ہے
 علیہ ۔ اسی پر
 من ۔ کہ کون
 مبین ۔ ظاہر کے
 ان ۔ اگر
 غورا ۔ گہرا
 معین ۔ جاری
 فتن ۔ تو کون
 الیم ۔ دردناک سے
 امانا ۔ ہم ایمان لائے
 تو کلنا ۔ بھروسہ کیا ہم نے
 ہو ۔ ہے وہ
 قتل ۔ کہو
 اصبح ۔ ہو جائے
 فتن ۔ تو کون
 معین ۔ جاری

مختصر تفسیر اور دو رکوع دوم سورہ ملک ۲۹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِيهَا مَنَاجِبَ
 وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَلِكُمُ النُّشُورُ
 (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا)
 غیر صعبہ لیہل جدا علیکم السلوک فیہا ۔ دشوار و سخت نہیں کیا اور تمہارے
 لیے اس میں راہوں راستوں کو چلنے پھرنے کے لیے آسان بنا دیا الذلول ذُلُّ یا ذِن سے بروزنی فحول
 مبالغہ ہے اور الصعوبۃ کی ضد ہے اور اگر مضموم (پیش) پڑھا جائے تو اس کا معنی العِزُّ (عزت) کے
 مقابل ہو گا یعنی ذلت و پستی ۔ ابن عطیہ کا قول ہے الذلول بزرز فحول بمعنی مقبول ہے ۔
 اسی مذلولۃ کو رکوب و حلوب یعنی فرماں بردار (اشارے پر آسانی چلنے والی) سواریوں اور
 آسانی دودھ دینے والی بکریوں یا 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 ۔

(فَأَمْشُوا فِي مَنَاجِبَ) تو اس کے راستوں میں چلو ۔

مناب سے مراد جیسا کہ ابن عباس اور قتادہ وغیرہ سے مروی ہے جب اٹھا ہیں یعنی اس کے پہاڑ اور حسن کا

قول ہے طرفہا و فجاہا اس کی راہیں اور اس کے وسیع راستے، ایک قول ہے کہ مناکب سے مراد زمین کے اطراف میں آدمی کی مونڈھوں کو بھی منکب کہتے ہیں واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین کی بلندی ہو یا پستی ہواور کوئی حصہ ایسا نہیں جو چلنے والے کے لیے ممکن نہ ہو۔ گویا یہ زمین کی انتہائی کیفیت فرمان برداری ہے یعنی نرم کر دی گئی ہے۔

(رُكُلُوا مِن رِّزْقِهِ) اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔

انتفعوا بما اعمد جعل شانہ پروردگار جل وعلا نے 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 الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف بے شک اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن سے جو پیشہ ور (کارِ بگر) 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 و سہل پر بھروسہ 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 ای التمسوا من نعم الله سبحانه وتعالى على ان الاكل مجار عن الالتماس من قبيل ذكر الملزوم و ارادة الملازم 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 واو واقع ہے اس سے وجوب نہیں ہوتا۔

(وَالْيَهُ النَّشُورُ) اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

ای المرجع بعد النبعث لالی غیرہ عزوجل فہا لغوا فی شکر نعمہ منہا تذلیل الارض و تمکینکم منہا و بث الرزق فیہا۔ یعنی تباہی کے بعد صرف اسی ہی (اللہ) کی طرف واپس جانا ہے تو اس کی نعمتوں کا خوب اہتمام کے ساتھ شکر یہ سجالاؤ جن کے ساتھ زمین کو نرم کیا گیا اور تمہیں اس میں مکین رکھا گیا (تمکنت بخشی) اور اس میں رزق بکھیرا گیا۔ اور اگر الیہ کی ضمیر الارض کی طرف راجع ہو تو معنی یہ ہوں گے والی الارض نشور کرو و رجوع کرو فتخزجون من بیوتکم و قصورکم و 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 جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔

عَرَأْمُنْخُوْمَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْتَ
يَخْفِتُ بِكُوْا اَلْاَرْضُ فَاِذَا هِيَ
كِيَا تَم نَذَرُ هُوَ كَمُ اس سے جس کی سلطنت
آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے
جیسی وہ کا پتی رہے۔

تَمُوْرُ ۵
عَرَأْمُنْخُوْمَنْ فِي السَّمَاءِ (کیا تم نذر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے) جو
آسمان میں ہے (وہو اللہ عزوجل کما ذہب الیہ غیر واحد اور "من فی السماء" سے مراد
ذات باری تعالیٰ ہے جیسا کہ اکثر مفسرین کا فرمانا ہے فقیل علی تادیل من فی السماء امرہ سبحانہ
وقضاؤہ پس بعض نے من فی السماء کی تادیل کی اور فرمایا اس سے مراد حق تعالیٰ کا حکم اور اس کا فیصلہ
ہے کیونکہ فی ظرفیہ ہے اور مکاتیب پر دلالت کرتا ہے اور حق تعالیٰ مکان و مکین ہونے سے پاک
ہے علماء سلف ایسی آیات کو مشابہات سے فرماتے اور توضیح سے سکوت فرماتے البتہ متاخرین نے
تادیل اختیار کی جیسے بعض کا قول ہے سارے مراد بلندی ہے اور من فی السماء سے مراد حق تعالیٰ کا علو شان
ہوتا ہے اور یہ بلندی مکانی بلکہ عظمت ربانی کا اظہار ہے۔ اور بعض نے کہا من فی السماء سے جبریل علیہ السلام
ہیں اور وہ خضعہ پر متوکل فرشتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امثوا بمتناہہ ولسو یقل
اولوہ تم اللہ کی طرف سے مشابہہ پر ایمان لاؤ اور تم اس کی تادیل میں ہرگز نہ پڑو۔ فتح الباری میں حافظ ابن
حجر نے لالکانی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے صفات رب
العزت کے بارے میں بیان ہوا اس پر ایمان لازم ہے اور اس میں اس کی تفسیر میں بددلی تادیل 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۔
رَمَاعَلٰ اِذَا مَا قُلْتُ مُعْتَدِيْ دَعِ الْجَهْلُوْلَ يَظُنُّ الْجَهْلُ عَدُوًّا
اُھ میں نے اس پر جب بھی کہا تو وہ میرا عقیدہ ہے جاہلوں کو اپنے شرارتی اور جاہلانہ خیالوں
میں چھوڑ دے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 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۔
رَأٰنَا يَخْفِتُ بِكُوْا اَلْاَرْضُ (کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔
ای ان یخسف بکوف الارض یعنی تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے جس طرح کہ

قارون کو دھنسا دیا گیا۔

(فَاِذَا هِيَ تَمُورُ) جیسی وہ کاہتی رہے۔

تَمُورُ کے معنی زمین کے لرزے کے پانچنے کے ہیں (فَاِذَا هِيَ) میں طغیانی جیسے
دھنسا نا ہو تو اچانک زمین میں زلزلہ ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ (کافروں) کو زمین کے اندر دھنسا دے
تا کہ تم اُس کے (اسفل) سب سے پہلے حصہ میں پہنچو۔

اَمْ اَمْنُكُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط
یاقم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان
میں ہے کہ تم پر پتھر اڑ کرے تو اب جانو گے کیسا
تھا میرا ڈرانا۔

رَاَمْ اَمْنُكُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ) کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں

ہے۔

یعنی اللہ سے، اَمْ کا مطلب ہے ہل اور استفہام انکاری ہے۔

رَاَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط) کہ تم پر پتھر بھیجے۔

حاصب کی جمع حوامب ہے حَصَب کے معنی ہیں کنگری سے مارنا اور حاصب کے معنی ہیں کنگری

اڑانے مارنے والی تیز ہوا یا اُدے برسانے والا بادل۔ یعنی تم پر پتھر برسائے جائیں جیسا کہ حضرت لوط

علیہ السلام کی قوم پر پتھر اڑا کا عذاب آتا۔ گزشتہ آیت میں خسف کا ذکر ہوا جب کہ اس میں حصب کا تو

خسف کا مقدم ذکر زمین کے ذکر کی مناسبت سے ہوا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

ذُلُولًا اور حصب کا تعلق وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ سے ہے کہ دوسری جگہ ارشاد باری ہے وَفِي السَّمَاوَاتِ

رِزْقَكُمْ، چونکہ رزق آسمان سے اترتا ہے لہذا ناشکری و نافرمانی سے آسمان سے پتھر اڑے ہو۔

(فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ه) تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔

والمعنی فستعلمون ما حال اتذاری وقد رقی علی ایقاعہ عند مشاہدتکم

المنذربہ ولكن لا ینفعکم العلم حیث ینذ۔

اور معنی یہ ہے کہ تم اب جانو گے کہ میرے ڈرانے اور اس کے وقوع پر میری قدرت کا کیا حال

(کیفیت) ہے جب تم اس 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 انذار یعنی ڈرانا ہے اور نذیر مصدر ہے حسان کا قول ہے

فانذر مثلها نصفا قریشاً من الرحمن ان قبلت نذیری

اگر وہ میرا (میرے ڈرنے والے کو مانیں) ڈرانا مانیں تو میں قریش کی خیر خواہی کے لیے رحمن سے تمہارے لیے پناہ چاہتا ہوں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

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

رَوَّلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ
اِیْ مِنْ قَبْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ مِنْ كُفَّارِ الْاُمَمِ السَّالِفَةِ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ
یعنی کفار مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار لے جیسے قوم نوح اور قوم عاد کے کفار۔
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝) تو کیسا ہوا میرا ڈرانا۔

ای انکاری علیہم ہا انزال العذاب یعنی میرا انکار ان پر نزول عذاب کا باعث ہوا۔ اس
میں کفار پر تہدید اور سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب خاطر ہے (تسل ہی)

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَىٰ لَطِيْفٍ فَوْقَهُمْ ۖ
صَلَّاتٍ وَيَقْبُضُ ۚ مَا يَمْسُكُهُمْ
اِلَّا الزُّحُمُن ۚ اِنَّهُمْ بِكُلِّ
شَيْءٍ اَبْصِرٌ ۝

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

اَوَلَمْ يَرَوْا ۚ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا۔
اَفَعَمِلُوا صَالِحًا ۚ اور کیا وہ خائف ہیں اور نہیں دیکھتے یعنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے
رَآلِیَ لَطِيْفٍ فَوْقَهُمْ ۚ صَلَّاتٍ ۚ پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے۔
بِاسْمَاتِ اجْنَحَتِهِنَّ فِی الْجَوْعِ عِنْدَ طَيْرِ اَنْحَا فَاَنْحَا اِذَا السُّطُنُهَا صَفْنِ قَوَادِمِهَا غَفِی

ماتقد من ریشہا صفا۔

یعنی فضا میں اپنے بازوں (پرندوں) کو پھیلاتے اپنی پرواز کے وقت۔ تو جب وہ ان کو
پھیلاتے ہیں تو ان کے اکل حصہ کو ترتیب کے ساتھ اپنی پھیلی پرواز کو تقویت دینے کے لیے
پھیلاتے ہیں۔ پیچھے چونکہ سنگباری (پتھر آؤ) کے عذاب کا ذکر گزرا تو قریش مکہ کو تہدید کی گئی ہے
جس طرح اصحاب الفیل پرندوں سے لنگری کے عذاب میں مبتلا ہوئے تو اس میں اسی جانب اشارہ
ہے کہ ان کے ساتھ بھی انکار کی صورت میں ایسا ممکن ہے۔
(وَلَقْبُضُ ۚ) اور سمیٹتے۔

یصطفیٰ ویقبض اوصافات وقابضات پر پھیلاتے اور سیٹھتے ہیں یا کبھی پھیلاتے اور کبھی سیٹھتے ہیں پر ندول کی عادت اور چلنا بیان کی گئی ہے۔
(مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ط) انہیں کوئی نہیں روکتا سوار حمل کے۔

فی الجوع عند الصف والقبض علی خلاف مقتضی طبیعۃ الاجسام الثقيلة من النزول الی الارض والا یجذب الیہا۔

فضا میں پر پھیلانے اور سیٹھنے 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 رحمٰن ہی روکتا ہے۔ یعنی اُسی کی قدرت کا اظہار ہے۔

رَاتَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۵) بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔

وَقِيقُ الْعِلْمِ فَعِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَيْفِيَّةُ اِبْدَاعِ الْمُبْدَعَاتِ وَتَدْبِيرِ الْمَوْجُودَاتِ۔

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

يَا وَه كُنَّا تَهَارًا الشُّكْرُ هُوَ كَرَمٌ كَرَمٌ كَرَمٌ
مقابل تمہاری مدد کرے، کافر نہیں مگر
دھوکے میں۔

يَا وَه كُنَّا تَهَارًا الشُّكْرُ هُوَ كَرَمٌ كَرَمٌ كَرَمٌ
مقابل تمہاری مدد کرے۔

اٰمِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَنْصُرُكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ ط

ای من هذا الحقیر الذی ہوقی زعمک وجند لک یمنصركم متجاوزا عن الرّحمٰن
اے منصرکونصر کا ثنا من دون نصر تعالیٰ اے منصرکونصر عذاب کا ثمن
من عند اللہ وعز وجل۔

یعنی وہ کون سی معمولی شے ہے جو تمہارے گمان میں تمہارا جتھا ہے جو رحمٰن کے مقابل تمہاری
بڑھ کر مدد کرے یا تمہاری مدد کے وقت مدد کریں اللہ کی مدد کے خلاف یا تمہیں اللہ کی طرف سے
ہمنے والے عذاب سے بچانے میں مدد کریں۔ جُنْد 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 عذاب
کرنا چاہے تو کیا تمہارے پاس کوئی لشکر ایسا ہے جو عذاب الہی کے خلاف تمہیں مدد دے سکے

اور اُسے ڈال کے کفار بتوں کو اپنا محافظ و مددگار جانتے تھے اور انہیں اپنا جتنا سمجھتے تھے۔

رَانَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (۵) کافر نہیں مگر دھوکے میں۔

ای ما هو فی زعمهم انه محفوظون من النواصب بحفظ الهتم
بحفظه تعالى فقط وان الهتم تحفظهم من بائس الله تعالى الا في غرور عظيم
وضلال فاحش من جهة الشيطان۔

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 اُن 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 خدو درجہ کھلے دھوکے میں ہیں۔
رپڑے ہیں) آیت میں ابہام کے بعد تفصیل تھی اور ”لکو“ میں اندازہ مخاطبانہ تھا اور آخر میں ”ان الکفرون“ کہہ کر کلام کا رخ غائبانہ فرما دیا۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي
عُتُوٍّ مُّنْمُوْرٍ ۝
رَأْمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ

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

ای اللہ عزوجل شانہ۔ (رزقہ) بامساک المطر و سائر مبادیہ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے اگر اللہ 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۔
رَبْلَ لَجُّوا ۚ بلکہ وہ سرکش۔

ای لعلیٰ اثر و ابذلک و لعلیٰ ذنوب اللحق بل لجوا و تمادوا، اس تہدید کا مقصد 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 اندازہ 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 بڑھ جاتے ہیں۔

(فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝) نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔
 لی عناد و اسٹیکار و طغیان و شراد عن الحق۔ دشمنی سرکشی غرور اور حق سے نفرت و
 دوری میں پڑے ہوئے اور بے جا ہیٹ پر اڑے ہوئے ہیں۔

أَفَمَنْ يَمُنُّ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ عَلَىٰ وَجْهِهِ
 أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمُنُّ بِمِثْقَلِ سَوِيَّةٍ عَلَىٰ
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اور اندھا چلے
 زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے
 سیدھی راہ پر۔

عن ابن عباس نزلت فی ابی جہل علیہ اللعنة وحمزہ رضی اللہ عنہ والمراد العموم
 کما روى عن ابن عباس ایضاً ومجاهد والضاک وقال قتادة نزلت مجزة عن حال
 الکافر والمومن فی الآخرۃ فالکفار یمشون علی وجوههم والمومنون یمشون
 علی استقامة وروی انه قيل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشی الکافر علی وجهه
 فقال علیہ الصلاة والسلام ان الذی اُمشاء فی الدنیا علی رجلیه قادر علی ان یمشی
 فی الآخرۃ علی وجهه وعلیه فلا تمثیل وقیل المراد بالمکب الاعی وبالسوی
 البصیر وذلك اما من باب الکناية او من باب المجاز المرسل۔

عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل لعین اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کے بارے میں اتاری اور اس سے مراد عام ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجاہد و ضاک
 سے بھی مروی ہے اور قتادہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخرت میں کفار منہ کے بل کیونکر چلے
 گا تو ارشاد فرمایا بے شک جس ذات برحق نے جیات دنیوی میں اُسے پاؤں کے بل چلا یا وہ بالکلیہ اس
 پر قدرت رکھتا ہے کہ اُسے 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 "مُکِبٌ" سے مراد اندھا اور "سوی" سے مراد دیکھنا
 (سمجھ کے ساتھ) ہے اور ایسا یا تو کنایہ کے طور پر ہے یا بطور مجاز مرسل آیا ہے۔ تاہم کلام میں مخالفین
 کو استقامت تقریری کے ذریعہ سمجھنے کی رغبت دلائی گئی ہے مُکِبًا رکب سے مشتق ہے اور یہ باب
 افعال سے لازم اور ثلاثی ہے مُکِبًا سے مراد اندھا اور بغیر سوچے سمجھے چلتا ہے اور سوی سے مراد عقل
 و سمجھ سے کام لینا اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے موجب چلتا ہے اھدٰی (زیادہ راہ پر ہونا)

کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کافر بھی ہدایت پر چادر نہی اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر میں ہدایت حقیقہ
میں کہتا ہوں کہ یہاں اہلادی کا معنی درست و صحیح کے ہیں کہ دونوں چلنے والوں میں کون صحیح ہے ظاہر ہے
اور نہ چلنے والا کیونکر ٹھیک و درست ہو سکتا ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

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 أَنشَأَكُمْ) تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔
پہلی آیات میں کفار سے خطاب ہوا تھا کہ کفار کا کوئی مددگار 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 مقدمہ کا جواب ہے کہ تمہارا نامور رزاق معین حقیقی اللہ ہی ہے جس
جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرمادیں کہ نامور
معین اور رزاق اللہ ہی ہے۔

رَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ) اور تمہارے لیے بنائے کان۔
السَّمْعَ مصدر ہے اور مفرد ذکر ہوا مطلب یہ ہے کہ آلاتِ علم میں سے ایک سمع بھی ہے
جو اس لیے بنایا کہ تم نصیحت کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ یا علم سماعی سے نفع اٹھاؤ۔
(وَالْأَبْصَارَ) اور آنکھ

البصار 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 اُس کو بروئے کار لاؤ کہ قرآن نصائح سے دہی
دل فیض پاتا ہے کہ جو دانا اور فکر کرنے والا ہو غافل اور شکیر نہ ہو۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝) بہت کم لوگ شکر گزار ہیں

بمعنی نفی ان کا ان الخطاب للکفرة۔ نفی کے معنوں میں ہے اگر کفار مخاطب ہیں یعنی اللہ
نے تمہیں جو آلات علم عطا کئے 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 بد امت کے قبول سے محروم نہ رہتے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ وہ خود اعتراف کریں گے سو کتنا نسمع او لعقل ما کثاف اصحاب التعیر۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تم بالکل ناشکری کرتے ہو۔ آلات علم عطا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ تم ان سے لطف اٹھاؤ تو گویا الہیہ کرنا کھلی حق شناسی ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝
 تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ (تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا۔
 اے مخلوق و کثر کہ فیہا لا غیرہ عزوجل۔ یعنی تمہیں پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں پھیلا دیا اور یہ سب صرف اللہ ہی کا کام ہے کسی اور کا نہیں۔
 وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝) اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔

لجزاء 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 هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ ۝
 اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے (وَقُولُوا) 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 هَٰذَا الْوَعْدُ) یہ وعدہ کب آئے گا۔

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

(إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝) اگر تم سچے ہو۔
 ای ان کنتم صادقین فیما تجزونه من یحیی الساعۃ و المحشر فبینوا وقتہ۔
 یخاطبون بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و المؤمنین۔ یعنی کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ۝
 (قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ) تم فراؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں
 تو یہی صاف ڈرسانے والا ہوں۔

ای العلم یوقتہ عزوجل لا یطلع علیہ غیرہ عزوجل کقولہ تعالیٰ قل انما علما
 مند ربی۔ یعنی قیامت کے وقت کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اس کی ذات کے سوا اس پر کسی کو
 اس کے وقت معین کی اطلاع نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے تم فراؤ اس کا علم تو
 صرف میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔

(وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝) اور میں تو یہی صاف ڈرسانے والا ہوں۔

انذركم وقوع الموعود لا محالة واما العلم یوقت وقوعه فلیس من وظائف
 الانذار۔ یعنی میں تو تمہیں اس عذاب و قیامت کے لامحالہ واقعہ ہونے کی خبر دینے والا یا اس سے
 خوف دلانے والا ہوں اور جہاں تک قیامت کے واقعہ 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
 الْكَافِرِينَ كَعَمْرُوًا قِيلَ هَذَا الَّذِي
 كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝
 (فَلَمَّا رَأَوْهُ) پھر جب اُسے دیکھیں گے۔
 کے منہ بگڑ جائیں گے اور اُن سے فرما دیا
 جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔

ای قدا تاهم الموعود فرأوه۔ یعنی جب ان کے پاس عذاب موعود آجائے گا تو وہ
 اسے دیکھ لیں گے مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد عذاب آخرت ہے البتہ مجاہد کا قول
 ہے کہ مراد غزوہ بدر میں کفار کی ہلاکت مراد ہے اور اُن کا یوں فرمانا شاید ”زُلْفَةً“ کے عام معنی پر
 مبنی ہے اور اس کی نظیر کلام الہی میں فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَ ۝ ادھر یہاں امر واقعہ مقدر ہے
 جب کہ اس کے پہلے قَدْ وارد ہوا ہے جس پر یہ مرتب ہے۔
 (زُلْفَةً) پاس

ای ذالزفة وقرب یعنی پاس اور قریب، یا یہ مصدر فاعل ہے ای مزدلفاً یعنی اپنے
 قریب و نزدیک، یا یہ ظرفیہ ہے ای راؤہ ف مکان ذی زلفۃ یعنی وہ اسے قریبی مقام
 (جگہ) میں دیکھیں گے۔ اور بعض کے نزدیک الزلفۃ بمعنی القریب یعنی نزدیک پاس کے ہیں ابن زید

سے اس کی تفسیر بالماضی ہے یعنی موجود رکھیں گے۔
 (سَيُكْفَرُ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔
 ساتھ ساتھ وہ اپنے غشیہا بسببہا انکابہ درہتھا 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 وحشت و غم کے باعث انکی موتیں انتہائی بد نما ہو جائیں گی اور ذلت و رسوائی اور
 سیاہی ان پر چڑھ جائے گی۔
 (وَقِيلَ) اور ان سے فرما دیا جائے گا۔

ای تو یسبحا لہم و تشدید العذاب بہم۔ یعنی اُن سے بطور زجر کے اور ان پر عذاب
 کی شدت کے لیے فرمایا جائے گا اور جہنم کے داروغے (فرشتے) اُن سے کہیں گے۔
 (هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ) یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔

ای تطلبونہ فی الدنیا و تستعجلونہ انکار و استعزاء یعنی تم اس کا حیات دنیوی میں مطالبہ
 کرتے تھے اور اس لیے بطور انکار و تسخر 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 اکیوں نہیں جاتا تو یہ ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی
 چاہتے تھے اور اس کے طلب گار تھے تذعون 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 أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ
 وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجْبِرُ
 الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
 تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے
 ساتھ والوں کو ہلاکت کر دے یا ہم پر رحم
 فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ
 کے عذاب سے بچائے گا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ
 وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا (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 کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مشرکین و کفار کہہ سکتے ہو کہ تم فرماؤ یہ اس لیے
 فرمایا کہ مشرکین و کفار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی موت کی خواہش رکھتے تھے، تو فرمایا ان سے کہہ

دو (اَرَاَيْتُمْ) اسی اروتی یعنی مجھے بتاؤ! (اِنْ اَصْلَكُنِي اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ) اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے (موت دے دے) (اَذْرِحْمَنَا) 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 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 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 کئے جاؤ تو تمہیں عذاب الہی سے کون بچائے گا اس لیے کہ ہلاکت باغضول جو کافر مارا جائے گا وہ دنیا و آخرت میں ہلاک ہوا۔

(كَمَنْ يَجْبِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ) تو وہ کونسا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے گا۔

الیع ۵) یعنی تم اپنے کفر و طغیان کی بنا پر ضرور عذاب دیئے جاؤ گے اور تم اس سے ہرگز نہ بچ سکو گے تو تمہیں ہماری موت کی خواہش کا کیا فائدہ ہوگا۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمْتَابِهْ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ج كَسَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

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

(قُلْ) تم فرماؤ اے اے اللہ جو ابابا یعنی اُن سے ان کی خواہش جو ہرگز پوری نہ ہوگی کے جواب میں فرماؤ۔

(هُوَ الرَّحْمَنُ) وہی رحمن ہے اے اللہ الرحمن یعنی اللہ ہی رحمن ہے یعنی جس ہستی کے تسلط و غلبہ شان و قدرت کے دلائل کا پیچھے ذکر گرا وہی ہستی رحمن ہے یعنی غانت درجہ رحم والا ہے (اَمْتَابِهْ) ہم اُس پر ایمان لائے۔

اے قیجیرنا برحمتہ عزوجل من عذاب الآخرة یعنی ہم رحمن پر صدق دل سے ایمان لائے ہیں اور ہم پر اس کی عظمت و دشمن ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان و طاعت پر ہم پر اپنی رحمت فرما کر ہمیں عذاب آخرت سے بچا لے اور ہم تمہاری طرح ہرگز کفر اختیار نہیں کرتے کیونکہ رحمن کا انکار وجہ عذاب و رسوائی و ہلاکت ہے اور رحمن پر ایمان نجات کا خاص ہے۔

(وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا) اور اسی پر بھروسہ کیا۔

اے اللہ تو کھانا و نعم و الوکیل فنصرنا لاعلى العدا اس لیے کہ ہمارا اسی ہستی (اللہ جل)

پرایان ہے ہمارا اور اس پر مکمل بھروسا بھی اسی لیے ہے کہ بس وہی بھروسا کے لائق ہے تو باری نصرت و مدد انتہائی معتمد ہے۔ ایک قول ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کی رحمت ہی پر بھروسا ہے۔

فَسْتَغْلَمُونَ مِنْهُ يَوْمًا قَلِيلًا ۝ تَابَ جَانِ حَادِّكَ كَوْنِ كَعَلِيْ كَرَاهِيْ فِيْ

مَبِينٍ ۝

ہے۔

ای فی الدارین۔ یعنی دونوں جہانوں میں۔ کسائی نے ”فَسْتَغْلَمُونَ“ بھی پڑھا ہے یعنی تم یا وہ (مگر) بذریعہ قیامت جان لیں گے کہ ہم میں سے یا تم میں سے کون کھلی گراہی میں تھا۔ یا بوقت عذاب سختی و آغ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہی پر تھا۔ فَسْتَغْلَمُونَ میں فاء سببیہ ہے، اور کفار کو خوف دلانے پر مشیر ہے۔

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

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ) تم فرماؤ دیکھو۔ ای اخباری۔ یعنی تم مجھے بتاؤ۔

رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا) اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے

اُی غائر اذا هباف الارض بالكلية وعن الكلبي لا تشاله الدلاء یعنی سارا پانی زمین کے اندر انتہائی چلا جائے اور کبھی سے مروی ہے کہ اتنی گہرائی پر چلا جائے کہ ڈول (کنوئیں کا لوکا) 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 کبھی اور ابن المنذر سے مروی ہے کہ یہ آیت چشمہ زمزم اور ابن الحضری کے کنوئیں کے بارے میں اُتری۔ غوراً مصدر ہے اور اس کے معنی گہرائی میں جانے کے ہیں۔

(فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝) تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لادے نگاہ کے سامنے بہتا۔

ای جار و ظاہر سہل الماخذ لوصول الایدی الیہ۔ مَعِينٍ اسم فاعل ہے یعنی بہتا پانی یا مفعول کے معنی میں ہے عین سے یعنی نگاہ کے سامنے بہتا پانی جو بہت مل جائے وعید فی الدنیا خاصۃ و اردف الوعد السابق بہ تنبیہ بالادنی علی الاعلیٰ۔ کفار کو دنیوی زندگی میں یہ خاص وعید سنائی گئی ہے جو گزشتہ آیات میں سنائی گئی وعید کے ساتھ ردیف (پہرستہ۔ مل ہوئی ہے) ہے اور اس میں اعلیٰ یعنی رب العزت کو چھوڑ کر ادنیٰ یعنی بتوں کی بندگی پر غلبہ

کیا گیا ہے یعنی جب تمہیں معلوم ہے کہ بت اس امر پر قدرت نہیں رکھتے تو ان کی عبادت کیسی اور انہیں ریتوں کو (قادر برحق کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو تو کون ہے جو تمہیں پانی جیسا کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اُسی پر ایمان اور اُسی کی طاعت لازم ہے اور بندہ دل کو بسہولت پانی کا میسر ہونا اُسی کی رحمت و جہربانی ہے، تفسیر جلالین میں شیخ جلال الدین محلّی نے لکھا ہے کہ سورت کا خاتمہ چونکہ استغفامیہ ہے تو یہ کہنا مستحب ہے اللہ رب العلیین یعنی فرمایا گیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں بہت پانی لادے تو کہا جائے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

الحمد للہ آج سورۃ الملک کی تفسیر مکمل ہوئی

۱۴ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ بمطابق ۲۷ جولائی ۱۹۹۱ء

۸۲۹ سورة القلم مكية

اس سورت میں دو رکوع۔ باون آیتیں تین سو کلمات اسیک ہزار دو سو چھپن حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة القلم پ ۲۹

قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔
تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔
اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔
اور بیشک تمہاری غلو بڑی شان کی ہے۔
ثواب کوئی دم جانتا 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 اسکی راہ
سے ہیکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔
تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔
وہ تو اس آندو 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 بڑھتے والا گنہگار۔
درشت خواہ سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خلا۔

بِاِیۡمِ الْقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُوۡنَ ۝
مَا اَنتَ بِمَعۡتَدٍ رَبِّکَ بِمَجۡنُوۡنٍ ۝
وَ اِنَّ لَکَ لَ اَجۡراً غَیۡراً مَّسۡنُوۡنٍ ۝
وَ اِنَّکَ لَعَلٰی لَخُلُقٍ عَظِیۡمٍ ۝
مَسۡبُورٌ وَّ یُبۡصَرُوۡنَ ۝

بِاَیۡمِکُمُ الْمَفۡتُوۡنَ ۝
اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنْ سَبۡیِلِہٖ
وَّ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُتَدَبِّرِیۡنَ ۝
فَلَا تَطۡعِ الْمُکۡذِبِیۡنَ ۝
وَّ ذُو الۡاَوۡمَدِیۡنَ فِیۡ ذٰلِہُنَّ ۝

وَلَا تَطۡعِ مَنِ حَلَّ اَوۡتَ مَہِیۡنٍ ۝

ہَمَّا زِمۡشَآءٍ بِمِیۡمٍ ۝

مَتَّاعٍ لِّلۡعَآدِیِّ مَعۡتَدٍ اِثۡمِہٖ ۝
عَتٰی یَعۡدُ فَلَکَ زَیۡمٌ ۝

اِنَّكَ كَانَتْ دَامَالٍ وَبَيِّنٍ ۝

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ ۝

سَنَسِيْهُمُ عَلٰی الْخُرُطُوْمِ ۝

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ
اِذَا قُضِيَ اَلْیَوْمُ مِنْهَا مُصْبِحٰیْنَ ۝

وَلَا یَسْتَشْنُوْنَ ۝

فَطَافَ عَلَیْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ
نَاسِیُوْنَ ۝

فَاصْبَحَتْ كَالْقَصْرِ ۝

فَتَنَادَوْا مُصْبِحٰیْنَ ۝

اِنْ اَعْدُوْا عَلٰی حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ۝

فَاَنْطَلَقُوْا وَهُمْ یَغْتَابُوْنَ ۝

اِنْ لَّابَدٌ خَلَدُهَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمْ مُّسْكِنٌ ۝

وَعَدُوْا عَلٰی حَرْثٍ قَادِرِیْنَ ۝

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَنَضَالُوْنَ ۝

بَلْ لَّمْ یَنْصُرْ مَوْدُوْنَ ۝

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ نٰوَلًا
تَسْمٰیوْنَ ۝

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ۝

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَلَوْنَهُ ۝

قَالُوْا یٰوٰیكُنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ۝

عَسٰی رَبَّنَا اَنْ یُّبَدِّلَ لَنَا خٰیْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰی
رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ ۝

اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتے ہیں کہ
انگلوں کی کہانیاں ہیں۔

قریب ہے کہ ہم اسکی سوئی سی تھو تھنی پرداغ دیں گے۔
بیشک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو
جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے
اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔

اور ان شاد اللہ نہ کہا۔

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۔

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 جلتے تھے۔

کہ ہرگز سچ کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے

اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے۔

پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک
گئے ہیں۔

بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔

ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے

نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے۔

بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بیشک ہم ظالم تھے

اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا مٹو ہوا

بولے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم سرکش تھے ورنہ

امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلے

ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔

کَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْآٰخِرَةِ
الَّذِي لَكُمْ اَنْتُمْ يَعْلَمُوْنَ
و ایسی ہوتی ہے اور بیشک آخرت کی ہر سب
سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

حل لغات رکوع اول سورۃ القلم پ ۲۹

ق۔	و قسم ہے	القلم قلم کی	و۔ اور
ما جبروہ	بسطہ دے دیتے ہیں	ما۔ نہیں	انت۔ تو
بنعہ۔ فضل	ربک۔ اپنے رب کے ساتھ	بھنوں۔ دیوانہ	و۔ اور
ان۔ بیشک	لک۔ تیرے لیے	لا جوا۔ یقیناً اجر ہے	غیر۔ نہ
ہمنون بختم ہونے والا	و۔ اور	انک۔ بیشک تو	لعلی۔ اوپر
خلق۔ خلق	عظیم۔ بڑے کے ہے	فستبصو۔ جلدی دیکھے گا تو	و۔ اور
بجھروں۔ وہ بھی دیکھیں گے	یا یکو۔ کہ کون سا تم میں سے	المفتون۔ دیوانہ تھا	ان۔ بیشک
ربک۔ تیرا رب	ہو۔ وہ	اعلم۔ خوب جانتا ہے	لہمن۔ اس کو جو
ضل۔ بہکا	عن سبیلک۔ اس کی راہ سے	و۔ اور	
ہو۔ وہ	اعلم۔ خوب جانتا ہے	بالمقتدین۔ ہدایت پانے والوں کو	
فلا۔ تو نہ	قطع۔ کہا مان	الملکین۔ جھٹلانے والوں کا دودا۔ وہ چاہتے ہیں	
لو۔ کاش	تداھن۔ تو نرمی کرے تو	فیدھنون۔ وہ بھی نرمی کریں۔ و۔ اور	
لا۔ نہ	قطع۔ کہا مان	کل۔ ہر ایک	حلاف۔ قسمیں ٹھانے والے
مہین ذیل	ہماذ۔ طعنے دینے والے کا	مشاد۔ چلنے والے	بقیم۔ ساتھی جھلی کے
مناع۔ منع کرنے والا	للغیو۔ نیکی سے	معتد۔ حد سے بڑھنے والا	اشیم۔ گنہگار
عتل۔ بدخو کا	بعد۔ بعد	ذلک۔ اس کے	نریم۔ حرام زادہ
ان یہ کہ	کان۔ تھا	ذا۔ صاحب والا	مال۔ مال
و۔ اور	بنین۔ بیٹوں والا	اذا۔ جب	قتی۔ پڑھی جاتی ہیں
علیہ۔ اس پر	ایتنا۔ ہماری آیتیں	قال۔ کہتا ہے	اساطیر۔ کہانیاں ہیں
الاولین۔ پہلوں کی	سنسہ۔ جلدی دلخ دیں گے ہم اسکو	علی۔ اوپر	
المخطوم۔ سوچیں تو تھنی کے انا۔ بیشک ہم نے	بلونہم۔ انکو آزمایا	کما۔ جیسا کہ	

بلونا۔ آزمایا تھا ہم نے	اصحاب الجنۃ۔ باغ والوں کو	اذ۔ جبکہ
اقسموا قسیر کھائیں انہوں نے	لیکھو منہا۔ کہ ضرور کھا میں گے اس کو	معصمین۔ صبح ہوتے
و۔ اور	لا۔ نہ	یستثنون۔ انشاء اللہ کہتے
علیہا۔ اس پر	طہیف۔ ایک پھرنے والا	من ربک۔ تیرے رب کی طرف سے
و۔ اور	ہم۔ وہ	ناثون۔ سوئے ہوئے تھے
کالصریر کٹے کھیں کی طرح	فتنا دوا۔ تو پکارا انہوں نے	ان۔ یہ کہ
اعدوا۔ سویرے چلو	علی۔ اوپر	ان۔ اگر
کنتم۔ ہو تم	صارمین۔ آٹا لے والے	و۔ اور
ہم۔ وہ	یتخافون۔ آہستہ آہستہ بولتے تھے	ان۔ یہ کہ
لا۔ نہ	یدخلنہا۔ داخل ہو باغ میں الیوم۔ آج	علیکم۔ تم پر
مسکین۔ کوئی مسکین	و۔ اور	علی۔ اوپر
حود۔ ارادے کے	قادرین۔ قدرت سمجھتے	رأؤ۔ دیکھا
ہا۔ اسکو	قالوا۔ بولے	لضالون۔ رستہ بھول گئے ہیں
بل۔ بلکہ	نحن۔ ہم	قال۔ کہا
اوسطہم۔ انکے بہتر نے	ا۔ کیا	اقل۔ کہا تھا میں نے
لکم۔ تم سے	لولا۔ کیوں نہیں	قالوا۔ بولے
سبحن۔ پاک ہے	دینا۔ رب ہمارا	کنا۔ ہم ہی تھے
ظلمین۔ ظالم	فاقبل۔ تو متوجہ ہوا	علی۔ اوپر
بعض۔ بعض کے	یتلادمون۔ طاعت کرتے ہوئے	قالوا۔ بولے
فیویلنا۔ ہائے افسوس	انا۔ بیشک	طفین۔ سرکش
عی۔ قریب ہے	دینا۔ رب ہمارا	یبدلنا۔ بدل دے ہکو
خیوا۔ بہتر	منہا۔ اس سے	الی۔ طرف
دینا۔ اپنے رب کی	داغبون۔ غبت لگتے ہیں	العداب۔ عذاب
و۔ اور	لعداب۔ یقیناً عذاب	اکبر۔ بہت بڑا ہے
لوکاش	کانوا۔ وہ ہوتے	یعلمون۔ جانتے

سورة القلم

سورت القلم مکیتہ ہے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النون بھی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی اُن سورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں شروع میں اتریں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اقراہ باسم ربک الذی خلق (سورة الضحیٰ) نازل ہوئی پھر یہ سورت (سورت القلم) پھر سورۃ المزمل پھر سورت المدثر اتری۔ بھر میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بدون اختلاف کے بالکل یکساں سجادہ القاق میں ہے کہ اِنَّا بَلَّغْنَاهُ مِنْ اِنَّا یُعَلِّمُونَ تک اور فَاَصْبِرْ سے تُحْکَمُ رَبِّکَ سے اِنَّا یُعَلِّمُونَ 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 بیتا 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 کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہلاکت کے آرزو مند تھے اور اسی دھن میں آپ کو مجنون وغیرہ کہہ کر حقائق سے قصداً غماض کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت داری کر رہے تھے تو ابتداءً ان کے ان بے ہودہ اقوال کا رد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اقدس کی تسلی کی گئی ہے ہوا علم بالمعتدین فلا تطع الکماندین کہہ کر آپ کو فرمایا گیا 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 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 ہی بربادی مسلط کرنے پر قادر ہیں اور ہم پر یہ امر خوب آسان ہے کہ پہلے اجرام کشف تھے اور پانی لطیف اور اُس کا دھنسا دینا زیادہ سہل ہے۔

مختصر تفسیر اردو و رکوع اول سورة القلم ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تَوَالَّفَیْہُمْ وَمَا یُسْطَرُّوْنَ ۝

قلم اودان کے لکھنے کی قسم۔

تَوَالَّفَیْہُمْ وَمَا یُسْطَرُّوْنَ سے ہے، نون کے معنی پھلنے کے ہیں قرآن حکیم میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون بھی فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہیں پھلنے والے صاحب، بعض کا قول ہے کہ اس سے

مراد وہ مچلی ہے جو زمین کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس مچلی کا نام بھبھوت 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 ﴿ت﴾ (مچلی) کو پیدا فرمایا تو اس پر زمین کو پھیلا یا تو مچلی مضطرب ہو گئی تو زمین کچھ گئی (دراز ہو گئی یا لرزنے لگی) تو اللہ نے اُسے پہاڑوں سے ثابت و قائم فرمایا پھر ابن عباس نے یہی آیت پڑھی۔ مجاہد، ابن عباس سے بھی، حسن قتادہ اور سخاک سے مروی ہے کہ اس اسم الدوا قبلہ شکر یہ دوات کا نام ہے البتہ زمخشری نے اس کا انکار کیا ہے کہ لغت میں لون کے معنی دوات کے ہیں یا ایل کہا جاتا ہو۔ ابن علیہ کا قول ہے کہ احتمال ہے کہ بعض عرب کی لغت میں لون بمعنی دوات ہو یا محلی لفظ ہو جو عربوں میں رواج پا گیا ہو۔ بعض علماء نے ﴿ت﴾ کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ اللہ کریم کے اسم جلیل رحمن کا آخری لفظ ہے کیونکہ بعض سورتوں کے پہلے الرَّاء حُرُوبی آیا ہے معاد یہ بن قرۃ سے مرقعاً روایت ہے کہ ﴿ت﴾ تختی (لوح) ہے نور ہے اور قلم نور کا قلم ہے اور امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے واللہ اعلم۔

(وَالْقَلَمِ) قلم کی قسم

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

(مَا يَسْطُرُونَ) اور ان کے لکھنے کی قسم

ای یکتبون اما للقلم مراد ابہ قلم اللوح و عبر عنہ بضمیر الجمع تعظیماً یعنی وہ جسکتی 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 ہو گا 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 محادۃ لکھنے والوں کو اہل قلم کہتے ہیں اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اُس کے قلم نے موتی بکھیرے حالانکہ قلم ایسا نہیں کہتا بلکہ اُس سے مراد اہل قلم ہی ہوتا ہے لہذا اس سے مراد یا تو کراماتیں ہیں یا اہل علم مراد ہیں جو دینی و دنیوی علوم

کہتے ہیں۔

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝

والمراد تنزیہہ صلی اللہ علیہ وسلم عما کانوا ینسبونہ الیہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجنون حسداً وعداۃ ومکابرة فحاصل الکلام انت منزہ عما یقولون۔ اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی و بھارت ہے جنون سے جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور پاک ہیں۔ بغوی سے منقول ہے کہ کفار کے اس مقولہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک مجنون (اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا بلاشبہ وہ تو دیوانہ ہے) کے رد میں نازل ہوئی نعمت سے مراد نبوت و رسالت عقل و حکمت، اخلاق جلیلہ، فہم و علم، شرافت و بھارت علی وجہ الکمال ہے غرضیکہ اللہ کا لطف و کرم آپ پر بدرجہ غایت ہے اور جملہ کمالات جلیلہ جس قدر ممکن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے ہیں۔ نعمت رب کی موجودگی کے ساتھ جنون کی منوکہ بالقسم نفی دلالت کر رہی ہے کہ ایسی عظمت و شان والے رسول کو مجنون وہی کہے گا انتہائی جاہل، بے ہودہ اور معمول عقل و فہم سے بھی کو راہوگا۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے (وَإِنَّ لَكَ) اور ضرور تمہارے لیے۔

بمقابلة مفاصلاتك السوان الشدايد من جهنم وتحملك اعباء الرسالة۔ آپ کے دکھ برداشت کرنے اور وہ مصائب جو آپ نے جیلے اور احکام رسالت کے سلسلہ میں بردادی اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے بدلے میں۔

(لَأَجْرًا، ثواب۔

لشوا با عظیم لا یقادرہ قدرہ۔ یعنی بہت بڑا ثواب جس کی عظمت و برکت کا انداز نہیں لگایا جاسکتا۔

غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝) بے انتہا

اسی مقطوع مع عظمیٰ و غیر ممنون علیک من جهة الناس فانہ عطاؤہ تعالیٰ بلا واسطۃ او من جهة تعالیٰ لانک حبیب اللہ تعالیٰ و هو عزوجل اکرم الاکرامین اجابہو یعنی اپنی عظمت و شان کے ساتھ نہ ختم ہونے والا اجر یا لوگوں کی جہت سے بغیر احسان منہ

ہوتے 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۔

اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

لَا يَدْرِكُ شَاوَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ وَلِذَاكَ تَحْتَمِلُ مِنْ جِهَتِهِمْ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ
 أمثالك من أولى 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 کی برداشت فرمالتے اور آپ کی طرح
 اولو العزم حضرات سے ان کا تحمل اس شان سے نہ ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا۔ ابو نعیم نے
 حلیہ میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جس طرح مجھے
 دکھ پہنچا یا گیا اس طرح کسی کو دکھ نہ دیا گیا۔ مسلم، ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ، نسائی اور امام احمد نے سعد
 بن ہشام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عقیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا تو ام المومنین نے فرمایا اُکست
 تقراء القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا جی پڑھتا ہوں تو ام المومنین نے فرمایا فان
 خلق نبی الله كان القرآن بے شک اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن ہی تو ہے اور ایک روایت میں
 ہے کان خلقه القرآن قرآن آپ کے اخلاق کا بیان ہے۔ کشف میں ہے اس آیت سے روشن
 ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق الہیہ کے ساتھ متعلق تھے یعنی اخلاق الہیہ کا مظہر اتم و اکمل تھے
 اور اس میں کفار پر تعریض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ بنائے جہالت و عداوت مجنون کہتے تھے
 کہ ایسی عظمت اخلاق کا مالک اور محاسن جلیلہ اور خصائل حمیدہ کی مہتی رفعتوں کے اوپر فائز ہستی کو مجنون ہی
 کہہ سکتا ہے جو غایت درجہ احق و کودن ہو صاحب تفسیر مظہری عارف باللہ قاضی شہار اللہ اس مقام پر
 نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹنی یا گدھی پر سوار ہوئیں تو گدھی
 نے تین مرتبہ سوتے کعبہ سجدہ کیا اور بزبان فصیح بولی کہ میری پشت پر افضل الانبیاء سید المرسلین حبیب
 کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون
 کہتے تھے۔ امام احمد کی سند اور موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ انما بعثت لاقبہم مکارم
 الاخلاق میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں یعنی عروج کمال تک پہنچا دوں۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین و جمیل، سب سے زیادہ صاحب جو د عطا اور شجاع ترین تھے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائیل کے جواب میں ”لا“ نہیں کہی نہ فرمایا ہے

واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطما تیرا
”نہیں سستا ہی نہیں مانگنے والا تیرا“

راعی حضرت فاضل بریلوی (رحمۃ اللہ علیہ)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی سے پاک اور بنا دلی و فحش الفاظ نکالنے سے مبرا تھے اور نہ ہی بازاروں میں چھتے 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 سے ترمذی میں شائیل کے سلسلہ میں مروی ہے کہ دیبا و حریر (ریشمی و سلک شے) غرضیکہ کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحصیل سے زیادہ نرم و نازک، گداز اور خوشبودار نہ تھی اور آپ کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار کسی مشک عطر کو نہ پایا۔ حق تو یہ ہے کہ اخلاق جلیلہ کے بیان کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ اور علامہ ابو میری نے کیا خوب کہا ہے :

مَنْزَرُهُ عَنْ شَرِيكَ فَيُحِبُّ مُحَاسِنَهُ
فَجَوْهَرُ الْحَسَنِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقَسِرٍ

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

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنٌ
وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ

سعدی علیہ رحمۃ لے کیا خوب کہا :

بَلَغَ الْعَالِي بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدَّجْدِ بِجَمَالِهِ
حَسُنْتَ جَمِيعَ خِصَالِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

سعدی کا حَسُنْتَ کہنا فَعَلَ کے وزن پر ہے اور فَعَلَ کی خصوصیت رُفْتَ اہل علم سے

حق نہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر پتہ مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب منقبت کی ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْمَلَكَ مَا أَحْسَنَكَ مَا أَكْمَلَكَ

کتھے مہر ملی کتھے تیرنی تند گستاخ اکیلے کتھے جاڑیاں

فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے
تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیری خلق کو حق نے ذلیل کیا

لہذا یات ظلمیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جاناں

فَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَيْسَرُ ۝
تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم میں سے کون دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔
وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔

(فَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝) تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم میں سے کون دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔

والمراد فتعلمہ ویعلمون ذلك یومہ القیامة حین یقین الحق من الحق من الباطل وروی ذلك عن ابن عباس وقیل فتبصر ویبصرون فی دنیا بظہار عقیبة الامر بغلبة الاسلام واستیلاک علیہم بالقتل والنهب وصدور ثمة عیباً عنہم فی قلوب العالمین وکوفہم ذلہ ما غریب ویشمل هذا کان یوم ربیعہ ومقاتل ان ذلك وعید بعد اب یومہ بدر۔

اور مراد یہ ہے کہ تم بھی جلد جانو گے (خطاب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ورف تعقب کے لیے جب کہ اس یا تو مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے یا پھر قطعیت کے لیے ہے ورجح لاکہنا ہے کہ تحقیق کے لیے ہے) اور وہ (کفار) بھی اس حقیقت کو روز قیامت جانیں گے تب حق باطل سے ممتاز و روشن ہو جائے گا اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے در یہ توں ہے کہ تم بھی اور وہ (کفار) بھی دنیا میں دیکھ لیں گے جب انجام کار اسلام کے غلبہ کا منہور ہو وہ در پ کی طرف سے قتل اور حصول غنیمت کے ساتھ ان کی ذلت و رسوائی ہوگی اور آپ کے منہ 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 کا ذوق کی رسوائی بھی شامل ہے۔ اور مقاتل سے مروی ہے کہ اس میں یوم بدر کے مذاہب کے ساتھ وعید سنائی گئی ہے۔

(بِأَيْسَرُ ۝) کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔

ای المجنون کما اخرجہ ابن جریر عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جیر
وعبد بن حمید عن محمد وأطلق علی المجنون لانه فتن ای یمن بالمجنون وقیل
لان العرب یزعمون ان الجنون من تخمیل الجن وهم افتتان للفتاک منهم

یعنی مجنون جیسا کہ ابن جریر نے ابن جریر سے اور عبد بن حمید نے مجاہد سے نقل کیا ہے اجد مجنوں پر ہی اطلاق کیا ہے کہ وہ مجنوں ہے یعنی دیوانگی کے ساتھ تکلیف ہے اور کہتے ہیں کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ جنون (دیوانگی) جن کے اثر سے ذہنی توازن کھو نہا ہے تو کفار نے آپ کے لیے جن کے اثر سے فریفتہ یا دیوانہ ہونے کا وہم (گمان) کیا۔ اور ”بایکھ“ میں ہا مزید ہے، المفتون اسم مصدر ہے جیسے المفتول اور المجلود یعنی جنون یعنی المفتون مصدر ہے مفتول کے وزن پر اور باء زائد بلا بست کے لیے ایک قول یہ ہے کہ المفتون اسم مفتول یعنی مجنون خبر ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے بای الفریقین منکم المجنون یعنی تم دونوں فریقوں میں کون مجنون تھا اُلفریق المؤمنین اُلفریق الکافرین یعنی مومنوں کے گروہ کو یا کافروں کے گروہ کو جنون تھا ای ف ایہما یوجد من یوجد من یتحق ہذا الاسم وهو تعریض بابی جہل والولید بن المغیرة وانسراہا یعنی دونوں میں سے مجنون کے اسم کا کون مستحق تھا اور اس میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ان کے ہمنواؤں ساتھیوں پر تعریض ہے۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ کفار ہی مجنون ہیں اور جب ان پر عذاب نازل ہو گا ان پر حقیقت مجنون کھل جائے گی وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں مجنون کون تھا کفار آپ کو ساحر شاعر اور کاہن بھی کہتے تھے اور مجنوں 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 حُسن و خوبی عقل بصیرت، صدق و امانت، شجاعت و عدالت اور فصاحت و بلاغت، نطق و کلام میں آپ کی مثل کوئی نہیں پھر مجنوں کہنا کھلی کوریختی تھی اور کافر سرکشی میں اندھے ہو چکے تھے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اُس کی راہ سے بیکے اور وہ خوب جانتا ہے
جو راہ پر ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ (بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس
کی راہ سے بیکے۔

ای ہو سبحانہ اعلم بمن ضل عن سبیلہ المٹودی الی السعادة الدارین وہا مرف
یتہ الضلال متوجھا الی ما یقتضیہ من الشقاۃ الابدیۃ و مزید النکال و ہذا
ہو المجنون الذی لا یفرق بین النفع والضرب یحسب الضرر نفعا فیوثرہ والنفع ضرار

فِيهِ جَرَهُ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِلَى سَبِيلِهِ الْفَائِزِينَ بِكُلِّ مَطْلُوبٍ الْتَاجِبِينَ مِنْ
كُلِّ مَحْذُورٍ هُمُ الْعُقَلَاءُ الْمُرَاجِعُ فَيَجْزِي كَلَامُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ جَسْمًا لِيُتَحَقَّ مِمَّنْ
الْعُقَابُ وَالتَّوَابُ۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون یکے والا ہے اس کی راہ سے جو دونوں جہانوں کی نیک
بخشی پر مددگار ہے اور اُسے بھی جو گمراہی کے صحرائیں تشنہ لب ہے اور اس طرف متوجہ ہے جس کا مقصد ابدی
محرومی ہے اور مذاب کی زیادتی ہے اور اسی لیے مجنوں تو دراصل وہ ہے جو نفع و نقصان کے درمیان میں امتیاز
نہیں کرتا بلکہ نقصان کے حساب سے نفع اٹھاتا ہے جو اُسے متاثر کرتا ہے اور نفع کے حساب سے نقصان اٹھاتا
ہے تو وہ اُسے 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 عطر سے انہیں نجات دلا لے والی ہیں اور یہی لوگ عقلمند
ہیں اور اصحابِ فوقیت ہیں یعنی قابلِ ترجیح ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ دونوں فریقوں کو ان کے حسبِ حال
مذاب 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 راہِ حق سے بہک جائے اور اللہ کو خوب معلوم ہے 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۔

وہو اعلیٰ بالعقل و ہو المہتدون۔ 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۔

فَكَذَّبُوا بِالنَّصِيحَةِ ۝ تَوَجَّهْ لَهِ وَالْوَلِّ كِي بَاتِ نَهْ سَنَا

خائن سپیہ ہے یعنی جب واضح ہو چکا کہ کفار و مشرکین اور دینِ حق کے جھٹلانے والے راہ سے بہکے
ہوئے یعنی گمراہ ہیں تو اب ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت کی
خبر دے کر بطور نفی ہدایت و نصیحت فرمائی ہے۔ اسی دھرمی ما اُنت علیہ من عدم طاعتہ
و تعلق فی ذلک یعنی آپ کفار کی اطاعت سبحانہ لائے اور مخالفت کو خاطر میں نہ لائیں اور آپ جس
راہ پر ہیں اُس پر سخت ڈٹے رہیں۔ اور اُن سے نرمی نہ فرمائیں اور نہ ہی ان کی بات مانیں۔

وَذُو الْوُتْدَانِ فَيَذْهَبُونَ ۝ وہ تو اس آئندہ میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو

تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔

(وَدَّ وَالْوُتْدَانُ) وہ چاہتے ہیں کاش تم کسی طور نرمی کرو۔

”ادھان“ دھن سے مشتق ہے جس کے معنی نرمی یا ڈھیل کے ہیں اور ”لو“ تنائی سے یعنی کفار کے آرزو خواہش یہ ہے کاش تم نرمی کرو اور گزشتہ آیت میں جو بھی ہے اس کی یہ علت بیان کی گئی ہے۔ اے اَحِبُّوَالْوُتْدَانَ یہود و مسلمانوں کی 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 برائے تو وہ بھی نرمی کریں اور مخالفت میں شدت کو کم کریں ای فہو یدھنون حنیثون اذھنون طعاف اذھانک۔ یعنی تو وہ اس وقت نرمی کریں گے یا وہ اب نرمی کرتے ہیں اس طبع میں آپ بھی نرمی کریں۔ اس آیت سے مسئلہ واضح ہے کہ امور دین میں نرمی کرنا سخت حرام و ممنوع ہے۔

وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ ۝
هَمَّازٍ مَّتَّاعٍ بِنَيْمٍ ۝ مَّتَّاعٍ
لِّلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ أَشْيٍ ۝ عَثَلٍ
بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ۝ اَنْ كَانَتْ
ذَآمَالٍ وَبَنِينَ ۝ اِذَا تَنَتَلٰى
عَلَيْهِ اٰيَتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ
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، حد سے بڑھنے والا گناہ گار درشت خواہ اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہنا بھلا گول کی کہانیاں ہیں۔

وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلْفٍ 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 حلف سے مراد بکثرت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور ان کثرت الحلف مذمومۃ ولوقی الحق۔ اور کثر الحلف انتہائی مذموم ہے اگرچہ سچی بات میں بھی ہو۔ مجاہد کے نزدیک اس (حلف) سے مراد اسود بن یثوث اور عطاء کے نزدیک اخنس بن شریق اور قتادہ کے نزدیک ولید مغیرہ ہے۔ کُلِّ حَلْفٍ کے معنی یہ ہوں گے ہر ایسا جو بکثرت قسمیں کھانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسوں کی بات سننے سے منع فرمایا گیا ہے۔

واضح مفہوم یہ ہے کہ کسی خلاف کی بات پر کان نہ لگائیں۔ کل اقرادی ہے اور نہی عمومی پر مؤکد ہے مہین
ای حقیر الرائی والتدبیر یعنی رائے اور تدبیر میں بودایا کم عقل ابن المنذر اور عبد بن حمید نے قتادہ سے
نقل کیا ہے کہ مہین کا مطلب ہے المكثار من القبح۔ مہین سے مراد گھٹیا (کیمنہ یا ذلیل)
ہے جو بکثرت خباثتوں (برے کاموں) کا مرتکب ہو، محانت بمعنی حقارت ہے اور مہین فعیل کے
وزن پر ہے جس کے معنی کیمنہ خصلت کے ہیں ابن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے "انہ الذباب"
مہین سے مراد بڑا جھوٹا ہے۔

ہَمَّازٌ مَشَاءٌ اِبْنِمْیْمٍ ۰ بہت طعنے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا
پھرنے والا۔

(ہَمَّازٌ) بہت طعنے دینے والا ای عیاب طعان قال البوحیان هو من الهمزة واصله
فی اللغة الضرب طعنا بالید او بالعصا ونحوها ثم استعیر للذی ینال بلسانہ قال
منذر بن سعید وبعینہ وشارتہ۔ یعنی بہت زیادہ عیب نکالنے والا، چغل خورد یا بہت
طعن کرنے والا (عیب لگانے والا) البوحیان کا قول ہے کہ هَمَّازٌ هَمَزٌ سے مبالغہ ہے بڑن قال
اور لغت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاتھ کیساتھ (ہاتھ چلا کر) عیب لگانے والا یا لاطھی کے ساتھ
اور اسی طرح کے چلن کے ساتھ چغل کھانے والے پھر اس کے ساتھ اس شخص کے لیے اشارے کرنے
والا جسے زبان سے عیب لگائے، منذر بن سعید کا قول ہے اُنکھ اور اشارے سے لوگوں کے عیب
بتانے والا۔

مَشَاءٌ اِبْنِمْیْمٍ ۰ بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا

نقال للعديت من قوم الى قوم على وجه الافساد بنهم فان النسيو
والنسيمة مصدران بمعنى السعاية والافساد۔ ایک قوم سے دوسری قوم تک باتیں پہنچانے
والا صرف اس خیال سے کہ ان کے درمیان فساد ہو النسيو اور النسيمة دونوں مصدر ہیں جس
کے معنی چغل خوری اور شرا بیگزی کے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ النسيو نسيمة کی جمع ہے یہی
بلہ الجنس جس سے بے تکلف ہونا مراد ہے واصل النسيمة الهمس والحركة الخفيفة اور
نسيمة کی اصل همس ہے چپکے چپکے باتیں کرنا اور کاننا باقی کرنا۔ واضح مفہوم یہی ہے کہ بہت ادھر
کی لگاتا پھرنے والا جس کا مقصد صرف فساد و شرا بیگزی ہو۔
رَمَّاهُ الْفَقِيرُ (بھلائی سے بڑا روکنے والا۔

ای بخیل مصل من منع معروفۃ منه اذا مسکة فاما لا للتقویۃ والخیر علی ما قیل۔
 اعمال او صناع الناس الخیر وهو الاسلام۔ یعنی کجوس جب اس کو بڑائی سے منع کرتے تو نیکو
 حکم کرنے سے روکنے والا یا رکاوٹ بننے والا اور الخیر پر لام زائد تقویت کے لیے ہے اور نیت وال
 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 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 ہے گا۔ غرضیکہ وہ ہر بھلائی سے شدید ترین روکنے والا تھا۔

(مُعْتَدٍ اِثْمًا ۵) حد سے بڑھنے والا گناہ گار

(مُعْتَدٍ) مجاوز فی الظلم و سرکشی میں حدود پھلانگتے والا (اِثْمًا) کثیر الاتام وہی
 الافعال البطیئة عن البشواب والمراد بها المعاصی والذنوب۔ بہت زیادہ گناہوں کا مرکب
 بدکار اور یہ بدکاریاں افعال ہیں جو حصول ثواب سے ٹال مٹول کر دانے والی ہیں یا ثواب کے کاموں میں
 شستگی اور ٹال مٹول کرنے والا۔ اور ان سے مراد گناہوں نے دھندے برائیاں اور گناہ ہیں۔

(عُتْلٍ) درشت خو

قال ابن عباس الشدید الغاتک وقال الکلبی الشدید الخسومة بالباطل وقال معمر
 وقتادة الفاحش اللئیم وقیل هو الذی یعتل الناس ای یجبرهم الی حبس و عذاب
 بعنف و غلظة۔ ابن عباس کا قول ہے کہ عُتْلٍ کا معنی ہے بہت زیادہ جلد باز یا بے دھرمک یا
 دھڑلے سے قتل کرنے والا یا غفلت میں پکڑ کر دھڑلے سے مار ڈالنے والا، کلبی کا قول ہے بے بنیاد
 سخت دشمنی رکھنے والا یعنی خواہ مخواہ کا کینہ پرور اور معمر اور قتادہ کا قول ہے کہ بد زبان پکڑ کینہ 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 گیسٹے والا یا شک مزاج اور بد نصلت۔ قاموس میں ہے کہ عتل کا معنی ہے بسیار خور (بہت کھانے
 والا پیٹو) یا مغرور۔

(رَبْعًا ذَلِکَ زَیْنًا ۵) اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

(رَبْعًا ذَلِکَ) ای المذکور من مثاله و قبائحه و بعد هنا کشف الدالة علی التقادیر
 الرئی فی فتدل علی ان ما بعد اعظم فی القباحتہ۔ یعنی یہ شخص (ولید بن مغیرہ) او پر مذکورہ
 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 آجاتی ہے بعد ذلک کا تعلق زنیہ سے ہے اور مح کے معنی میں آیا ہے۔

(زنیہ) دمی ملحق بقوم یس منہو کما قال ابن عباس والمراد به ولد الزنا۔
اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم سے ملحق ہو (انہیں ملا ہوا ہو) حالانکہ اس قوم سے نہ ہو جیسا کہ
ابن عباس سے مروی ہے اور اس سے مراد ہے حرامی، عکرمہ سے بھی یہی منقول ہے۔
زنیہ یس یعرف من البوہ

یعنی الام ذو حسب لشیہ

زنیہ وہ ہوتا ہے جس کی شناخت نہ ہو کہ اُس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں جو حسب
والی ہو کر کیٹلی کے ساتھ بغاوت کرے بیضاوی نے کہا کہ زنیہ زعمتی الشاة سے ماخوذ
ہے جب بکری کے کان اور تھن اگر ٹکے ہوئے ہوں تو کہا جاتا ہے زعمتی الشاہ۔ ولید بن
مغیرہ کے باپ نے جب ولید کی عمر اٹھارہ برس ہوئی تو اُسے بیٹا تسلیم کیا۔ ابن جریر نے ابن
عباس سے روایت کی زنیہ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی شرانگیزی سے معروف ہو جس طرح
کان و تھن ٹکے ہوئی بکری پہچانی جاتی ہے بعض نے کہا زنیہ سے مراد احنس 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۔

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ ۝ اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔

بتقدیر لام التعلیل وهو متعلق بقوله سبحانه لا تقطع ای لا تقطع من هذه
لان كان متمولا متقویا بالبنین۔ لام تعلیل کی تقدیر پر جو اَنْ پر محذوف ہے اور یہ
حق سبحانه 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 قرأت میں حمزہ استفہام آیا ہے یعنی "اَنْ 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۔

اِذَا شِئْنِي عَلَيْهِ اَيَاتُنَا قَالَ ۝ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں
اَسْأَلُكَ اِلَّا وَلِيْنَ ۝ کتنا ہے اگلوں کی کمائیاں ہیں۔

اِذَا شِئْنِي عَلَيْهِ اَيَاتُنَا ۝ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں۔

ای القرات یعنی جب تلاوت قرآن حکیم ہو۔

رَقَالَ اسَاطِيرُ 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 اُس کے جھوٹے ہونے سے متعلق ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے اِنَّهُ بِطَرَفِ نِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی کہ اُس نے اللہ کی نعمتوں یعنی مال اور اولاد کے ساتھ بھائے فکر گزاری کے غرور کیا اور ناشکری میں کلام الہی سن کر یوں کہتا ہے جو اس کے جھوٹ پر مُصرح ہے کیونکہ پیچھے گزرا فلا تطعم المکذبین۔

سَنَسِئُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۝ قریب ہے کہ ہم اس کی سوز کی سی تھو تھنی پر داغ دیں گے۔

(سَنَسِئُهُ) قریب ہے کہ ہم داغ دیں گے سَنَسِئُهُ سَمَةٌ دَعْلَامَةٌ یعنی بہت جلد ہم اس کے لیے اس کی بد باطنی اور خیانت کی علامت دلثانی اس کے چہرے پر ظاہر کریں گے۔
(عَلَى الْخُرْطُومِ ۝) اس سوز کی سی تھو تھنی پر۔

اسی علی الالف یعنی اس کی ناک پر۔ وفي لفظ الخرطوم استهانته لانه لا يستعمل الالف الفیل والخنزیر فضی التعبير عن الالف بهذا الاسم ترشیم لجادل علیه الوسوم علی العضو المخصوص من الاذلال والمراد منه في الدنيا ونذاله غاية الاذلال وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المردى عن قتادة۔ اور لفظ خرطوم میں غائت درجہ تذلیل ہے کیونکہ خرطوم کالفظ ہاتھی کی سونڈ اور خنزیر کی تھو تھنی پر بولا جاتا ہے تاہم اس سے مراد ناک ہے جو اس نشان ذلت سے داغی جاتے گی اور اس کے خاص عضو (ناک) پر نشان تذلیل سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ غائت درجہ رسوائی پر دلالت کرے گا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جلد ہی اُسے دنیا میں رسوا کریں گے اور ہم اس انتہائی ذلت سے دوچار کریں گے جیسا کہ قتادہ 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 کا قول ہے ایسا فرمانے سے مراد ہے کہ ہم اس کی ناک میں نیکیل ڈالیں گے لیکن روز بدر ایسا البوجل عین کے ساتھ ہوا اور عبد اللہ بن مسعود نے اس کے ناک میں نیکیل ڈال کر اُسے گھیسٹا۔ مجاہد کا قول ہے کہ قیامت کے روز اس کا منہ کالا ہو جائے گا اور اس سے یہی مراد ہے یعنی دغواں جہنم سے قبل لوگ اُسے اس ملامت 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 میں اس کے ناکہ بلند کرنے یا چڑھانے یا اس کے شکبرانہ انداز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس شکبر 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 لَيَصْبِرُنَّ عَلَيْهَا
مُضِيحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَحْشِنُونَ ۝
بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اُس باغ
والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی
کہ ضرور صبر ہوتے اس کے کھیت کاٹ
لیں گے۔ اور انشاء اللہ نہ کہا۔

(إِنَّا بَلَوْنَهُمْ) بے شک ہم نے انہیں جانچا۔

ای اُصْبَنَا اهل مكة بلیة وہی القحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم اشد د وطأتك على مضروا جعلها عليهم وسنين كسني يوسف۔ یعنی ہم نے
اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی بلا و آزمائش سے دوچار کیا اور وہ
قحط کی دعا کی کہ اے پروردگار قبائیل مضریٰ اپنی مضبوط گرفت فرما اور عہد یوسف علیہ السلام جیسی
قحط سالی میں انہیں مبتلا فرما (اس لیے کہ ان کے غرور 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 مقرر ہے اور مصدر یہ ہے وقيل بمعنى الذي ای کالبلاء الذي اور کہا گیا
"الذي" (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 بحیر ہا عندہم یعنی اس باغ
کی بھلائی ان کے نزدیک مشہور و معلوم تھی یہ باغ سرزمین سین کے شہر صنعا کے قریب میں تھا جو ایک
مرد صالح کی ملکیت تھا جو اس کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا تھا (راہ خدا میں مسکینوں کو دیتا تھا)
تو 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 کے حق کو جو اس میں سے ادا ہوتا تھا ادا کرنے میں سہل کیا۔ جیسا کہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔
ابن جریر سے مروی ہے کہ یہ باغ ارض سین میں صنعا کے شہر سے چھ فرسخ کے فاصلے پر تھا اور اس
باغ کو "صوران" کہتے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ باغ سین میں صنعا سے دو فرسخ کے

سہرہ سہراہ واقع تھا اور اس کا نام "مردان" تھا اس باغ کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے کثرت سے فقرار کو دیتا تھا جب باغ میں جاتا فقرار کو بھی بلا لیتا تھا تمام گرسے پڑے میوے فقرار لیتے اور باغ میں بستر بچھا بیٹے جاتے جب پھل اور میوے توڑے چنے جاتے تو جتنے میوے / پھل بسترول پر یا فرش پر گرتے وہ بھی فقرار کا حصہ ہوتا اس پر مزید یہ کہ اپنے خالص حصے سے سوال حصہ نکال کر فقرار کو اور سے دیتا اور کھیتی کٹتے وقت جو پودے درختی سے پھج جاتے وہ بھی مسکینوں کو دیتا اور جو حصہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا وہ بھی مساکین 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 جب مال زیادہ اور خاندان چھوٹا تھا اب ہم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ کرنے کی باہم قسمیں کھالیں۔

رَاٰذُ اَقْسَمُوْا لَيَقْسِرَنَّ مِّنْهَا مَصْبِحَيْنِ ۝) جب انہوں نے قسم کھالی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔

رَاٰذُ اَقْسَمُوْا) 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 فقرار کو باغ کے میووں سے کچھ نہ دیں گے۔

(لَيَقْسِرَنَّ مِّنْهَا)

لَيَقْطَعْنَ مِنْ ثَمَارِهَا بَعْدَ اسْتَوَا حَتّٰى تَاٰبَمِ پھلوں کے پکنے پر انہیں کاٹ لیں / توڑ لیں گے۔

(مَصْبِحَيْنِ)

داخلین فی الصبح یعنی علی الصبح باغ میں داخل ہوں گے تاکہ فقرار اور مسکینوں کو اطلاع ہی نہ ہو۔ یا انہیں پتہ لگنے سے قبل ہی میوے چن لیں گے۔

وَلَا يَسْتَتْنُوْنَ ۝) اور انشاء اللہ نہ کہا

یہ علیحدہ جملہ شائع ہے اور لَيَقْسِرَنَّ مِّنْهَا پر عطف ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے "وَلَا يَسْتَتْنُوْنَ حصۃ المساکین کما کان یُخْرِجُ اَبُوهُ" اور وہ مسکینوں کا حصہ الگ نہیں کرے تھے جیسا کہ ان کا باپ مساکین حصہ کا نکال کر دیتا تھا اور یہ کہ وہ صبح تڑپ کے ہی پھل توڑنے کی قسمیں کھا کر سو گئے۔ دوسرا قول یہ ہے اٰی وَلَا یَقُولُوْنَ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ

یعنی انہوں نے اللہ کا شکر کہا۔

لَطَافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ
وَهُوَ نَائِمٌ ۝

تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے رہے۔

رُكُوفٌ عَلَيْهَا) تو پھیرا کر گیا اس پر
اُمی احاطہ نازل اصل الجنتہ یعنی باغ پر ایک بگولا (اگ کا چکر) نازل ہوا۔
رُكُوفٌ مِّنْ رَبِّكَ) تیرے پروردگار کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا
ای بلاد محیط یعنی گھیرا ڈالنے والی بلاقتادہ کا قول ہے ای عذاب یعنی پروردگار کی طرف
سے عذاب۔ فرما سے مروی ہے کہ طائف کی تخصیص کا مطلب ہے بامر الذی یاتی باللیل
اس امر کے ساتھ جو رات کو ہوتا ہے ابن جریر کا قول ہے عنقا من نار خرج من وادی
جنتہم ایک آگ کی مصیبت ہے جو جنتہم کی وادی (جہنم) سے نکلی۔ واضح مفہوم یہ ہے
کہ اللہ کے حکم سے ایک بلائے آگ (بصورت بگولا) اتری اور باغ کو آجاڑ گئی۔
وَهُوَ نَائِمٌ ۝) اور وہ سوتے رہ گئے۔

المراد وہ غافلون غفلہ تامۃ عما جرت بہ المقادیر مراد اس سے یہ ہے
کہ وہ اُس سے جو تقدیر سے ظاہر ہونے والا تھا اس کی طرف سے مکمل غفلت میں پڑے بغیر سمجھتے
ہے۔ البتہ سیاق کلام اور جہت الحاق سے معنی یہ ہوں اناھا لیلھا کما روی عن قتادہ کہ یہ
بلائے آگ راتوں رات نازل ہو گئی جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے۔

فَأَصْبَحَتْ صَوَادٌ صَرِيمٌ ۝

تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔

”صمیم“ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے کالبساتان الذی صرمت ثمارہ
بحیث لم یبق فیہا شئی یعنی وہ اس باغ کی طرح ہو گیا جس کے میوے پھل توڑ چکے گئے
ہوں گویا اس میں کوئی پھل باقی نہ رہا ہو۔ ابن عباس کا قول ہے ”کالمراد الاسود وهو یحذرنا
المعنی لفۃ عریمة و عنہ ایضا الصریم رملۃ بالیمین معروفۃ لا تنبت شیئاً
کہ سیاہ لاکھ کی طرح ہو گیا اور الیسا معنی بنو خزیمہ کے لغت کے اعتبار سے ہے۔ اور اُن ہی سے
یہ بھی منقول ہے صریم سے مراد یمین کی وہ معروف ریتی زمین ہے جس میں کچھ نہیں اگتا۔ منذر
فرما اور ایک جماعت کا قول ہے الصریم اللیل والمراد أصبحت محترقة تشبہ
اللیل فہ السواد صریم سے مراد رات ہے اور مراد یہ ہے کہ باغ جل کر رات کے مشابہ سیاہ

ہو گیا۔

فَتَنَادُوا مُصْحِحِينَ ۝
 اَنْ اَعِدُّوا عَلٰی حُرِّكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ مُرْمِيْنَ ۝
 فَاَنْطَلِقُوا فِيْهَا فُتُوْنَ ۝
 اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
 مَسْكِيْنَ ۝ وَغَدَا عَلٰی
 حُرِّ قَدْرِيْنَ ۝

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 مُصْحِحِينَ ۝ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا
 (فَتَنَادُوا) نادی بعضهم بعضا اُن میں سے بعض نے بعض کو پکارا
 (مُصْحِحِينَ) ۝ لقسمہ السابق یعنی جیسا کہ اُن کے قسمیں کھانے کے بارے میں
 گزرا وہ اپنے طے شدہ فیصلہ کے مطابق صبح ہوتے ہی اٹھ کر باہم ایک دوسرے کو آواز دی۔
 (اَنْ اَعِدُّوا) کہ تڑکے
 ای خرجوا علی ان یعنی اپنے کھیتی پر پہنچنے کے لیے نکلو اَنْ اَعِدُّوا بمعنی اُخْرِجُوا
 (نکلو) ہے۔

رَعٰی حُرِّكُمْ) اپنی کھیتی پر
 ای ہانکے یعنی تم اپنے باغ پر (پہنچنے کے لیے نکلو)۔
 (اِنْ كُنْتُمْ مُرْمِيْنَ) ۝ اگر تمہیں کاٹنی ہے۔

ای قاصدین للسر و قطع الثمار فاغدوا وقیل یحتمل ان یکون المراد ان کنتم
 اهل عزم و اقتدار علی رایکم یعنی اگر تم کھیتی کاٹنے اور چل توڑنے / چننے کا پکا ارادہ رکھتے ہو تو
 تڑکے کے کھیتی پر پہنچ جاؤ اور کہا گیا ہے کہ اس امر کا احتمال ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ ہو اگر تم
 پہلے ارادہ رکھتے ہو اور اپنی رائے کے مطابق واقعی عمل کرنا چاہتے ہو تو کھیتی پر صبح ہوتے ہی پہنچ جاؤ۔
 فَاَنْطَلِقُوا فِيْهَا فُتُوْنَ ۝ تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔
 ای یتشاورون فیما بینہم بطریق المخافتہ یعنی اس کے بارے میں اپنے فیصلہ یا باغ کی
 فصل کے بارے میں) باہم خفیہ انداز میں (چپکے چپکے) مشورہ کرتے تھے۔ یخفی بمعنی اکتسو ہے یعنی

چھا کر بات کرتے تھے۔ حضرت اور غفد کے معنی بھی یہی ہیں۔
 اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ
 آنے پائے۔

مَسْكِينٌ ۵
 رَاَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۵ ای الحیة یعنی باغ میں آج تمہارے پاس
 کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہو لایدخلن میں نہیں ہوگا 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 یتخا فثبوت 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۔
 وَغَدَا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ ۵ اور ترڑ کے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت
 سمجھتے۔

ای منع کما قال ابو عبید وغیرہ من قولہم حار دت الابل اذا قلت البانھا
 وحار دت السنة قل مطرھا وغیرھا۔ یعنی مسکینوں کو روکنے کے ارادہ کے ارادہ پر قدرت
 سمجھتے جیسا کہ ابو عبید اور اس کے علاوہ کا قول ہے اور حرد کا معنی میں ان کا قول ہے کہ اونٹنی کا دودھ
 جب کم ہو جائے تو کہتے حار دت الابل اور یونہی جس سال میں بارش اور اس کی برکت کم ہو تو کہتے
 ہیں حار دت السنة اور علی (حرف جار) قول الہی قدرین سے متعلق ہے اور حصر کے لیے مقدم اور
 قواصل کی رعایت کے لیے آیا ہے ای وغدا وقادریں علی منع لا غیر والمعنی انھم عزموا
 علی منع المساکین وطلبوا حرمانهم وتکدهم وهو قادرون علی نفعهم وفعذوا
 بحال لا یقدرون فیہا الا علی المنع والحرمان وذلك انھم طلبوا حرمان المساکین
 ففعلوا الحرمان یعنی وہ ترڑ کے 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 عنہ 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 کا قول ہے ”حرد“ ان کی ہمتی کا
 نام تھا اور سُدی کا قول ہے کہ ان کے باغ کا نام تھا اور آلوسی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس

سے مراد ایسا نہیں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ مرد سے مراد الانفراد الگ کر دینا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے
 حُرٌّ عَنْ قَوْمِهِ اِذَا تَخَيَّ عَنْهُمْ۔ 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 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 اُسے کاٹ لیں گے۔

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَفٰتٰوْنَ ۝ پھر جب اُسے دیکھا بولے بے شک ہم
 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ راستہ بہک گئے۔ بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔
 رَفَلَمَّا رَاَوْهَا) پھر جب اُسے 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 کیا اور اس میں سیوہ و پھل وغیرہ کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔
 رَقَالُوا اِنَّا لَفٰتٰوْنَ ۝) بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے۔

طريق جنتنا وما هي بها قاله قتاده قيل تصانون عن الصواب في غدا على تبة منع
 المساكين وليس بذالك۔ 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 ہم اس باغ کے منافع سے مساکین کو نہ دینے کی نیت کر کے جو پھل 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 ۝) بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔

قالوه بعد ما تأملوا وقضوا على حقيقة الامر مضربين عن قولهم الاول
 اِنَّا لَفٰتٰوْنَ بل نحن محرمون حرمانا خيرا۔ بجنايتنا على الفسنا۔ انہوں نے ایسا جب
 کہا جب انہوں نے غور کیا اور حقیقت نفس الامری سے واقف ہوئے جیسا کہ ان کے پہلے قول
 (اِنَّا لَفٰتٰوْنَ) 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 کے جرم سے یا محض اپنے نفوس کے
 لیے پھل چھیننے کے ارادے کے (گناہ) جرم کے مرتکب ہوئے۔

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ
تَمَّ سَبْعُ نَحْوٍ مِّنْ اَمْرِ
نُؤَلِّفُكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ه

ای احسنہم وارجعہم عقل و رأیا و اوسطہم سنا یعنی اُن تینوں بھائیوں میں سے جو
سب سے زیادہ اچھا (عبدہ یا خوشرو) اور اُن میں عقل و رائے میں بڑھ کر (سمجھدار) تھا یا عمر کے لحاظ
سے متوسط عمر کا تھا، اس شخص نے کہا۔

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ه) کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے۔

ای لولا تذکرون اللہ تعالیٰ و تتوبون الیہ من خبت نیتکم و قد کان قال
لہم حین عزموا علی ذلک اذکروا اللہ تعالیٰ و توبوا الیہ عن ہذا نیتہ الخبیثۃ
من فورکم و سارعوا الی حسہ شرھا قبل حلول النقمۃ فعصوہ فغیرہم
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 اُس نے (اوسطہم) 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 ازالے 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، ابو صالح کا قول ہے کہ وہ لوگ انشاء اللہ
کہنے کی بجائے تسبیح (سبحان اللہ) کہتے تھے اور تسبیح کا مطلب یہی ہے ایک قول ہے کہ کیا میں
نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر اُس 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 سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ ہ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے۔
لان التسبیح ذکر ملکہ تعالیٰ و انا کنا الخ ندائمۃ و اعتراف بالذنب فهو توبۃ کیونکہ
تسبیح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سجاد و انا کنا ظالمین کا کہنا نہ اہمیت (خطا پر شرمندگی کا اظہار)۔

اور گناہ کا اعتراف ہے تو یہی توبہ ہے۔ مُبْحَنَ رَبَّنَا کہنے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کا اقرار اور اس امر کا اظہار ہے کہ ذات باری ظلم سے پاک ہے اور یہ کہنا کہ انا کُنَّا ظالِمین اعترافِ حقیقت ہے جو واضح طور پر توبہ ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا
يَتَلَاوُمُونَ ۝ متوجہ ہوا۔

یہ لوگ بعضہم بعضاً 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 کی تصدیق و فیصلہ کیا اور انہی میں سے کوئی تھا جو اس امر پر راضی چپکا رہا تھا اور انہی میں سے کوئی تھا جس نے اس امر سے منع کیا تھا۔ يَتَلَاوُمُونَ اقْبَلَ کے فاعل اور مفعول سے حال ہے جس کا مطلب کہ وہ سب اسی حال میں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ یعنی سبھی نے اعترافِ خطا اور حد سے تجاوز کا اقرار کیا۔
قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝ بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے۔

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 بدر قدرت سمجھی لہذا ہم پر افسوس ہے کہ سرکشی کا اظہار ہماری جانب سے ہوا۔

عَسَىٰ رَبُّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا اُمید ہے کہیں ہمارا رب اس سے بہتر
مِنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ۝ بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت
لاتے تھے۔

(عَسَىٰ رَبُّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا) اُمید ہے کہیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے۔

ای یُعْطِينَا بَدَلًا مِنْهَا بِمُرَّةِ التَّوْبَةِ وَالْاعْتِرَافِ بِالْخَطِيئَةِ۔ یعنی قریب ہے کہ ہمیں اللہ توبہ کی برکت اور ہمارے گناہ کے اعتراف پر اس کا بہتر بدل (عوض) عطا فرمائے (ای من تِلْكَ الْجَنَّةِ) یعنی اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے۔
(اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ۝) ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔

رَبَّنَا اِلٰی رِبِّنَا) لا الٰہی غیرہ سبحانہ یعنی صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں "اِلٰی"
انتہائے رجوع پر دلالت کر رہا ہے۔

(رَاغِبُونَ) راجعون العفوف الخیر والی لانہما الرغبۃ ولتضمنہا معنی الرجوع
وعن مجاہد انہما ابوابا فابدا لخواخیراً منہا وروی انہما تعاقدا ووقالون
اُہْدِ لَنَا اللّٰہُ تَعَالٰی خَیْرَ مِّنْہَا لِنَقْضَ عَنْکَ مَا ضَعَّ البونانہ عوا اللّٰہُ عزوجل وتضرعوا
الیہ سبحانہ فابدا لہم اللّٰہُ تَعَالٰی من یلتئم ما ہو خیر منہا وَقَالَ ابْنُ مَسْوُودٍ
بَلَّغْنِیْ اِنْ الْقَوْمَ دَعَا اللّٰہُ تَعَالٰی وَاخْلَصُوا وَعَلِمَ اللّٰہُ تَعَالٰی مِنْہُمْ الصَّدَقَ فَاَبْدَا لَہُمْ
بِحَاجَتِہٖ یَقَالُ لَہُمَا الْحِیَوَانُ فِہِمَا عَنَبٌ یَّحْمِلُ عَلَی الْیَغْلِ مِنْہَا عَنَقُودٌ۔ ہم درگزر (معافی)
کی امید رکھتے ہیں اور بھلائی مانگتے ہیں اور حرف جار الی انتہائے رغبت کے لیے ہے یا رجوع کے
معنی پر تشنہ ہے اور مجاہد سے مروی ہے کہ بلاشبہ ان لوگوں نے توبہ کی تو اُس باغ کے بدلے میں
اس سے بہتر باغ دینے گئے اور روائت کیا گیا ہے کہ بلاشبہ انہوں نے عہد باندھا اور کہا کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے اس باغ سے بہتر ہیں بدل عطا فرمایا تو بالضرور ہم اُسی 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 اُس سے جو ان کے لیے سوختہ ہو گیا تھا اور اس مسعود کا فرمانا ہے
کہ مجھے خبر پہنچی کہ ایک قوم نے اللہ سے دعا مانگی اور اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ نے اُن سے
دعا کی سچائی جانچ لی تو انہیں اس کے بدلے میں بہتر باغ عطا فرمایا جسے "الحیوان" کہتے تھے اُس
میں انگوروں کے ایک خوشے کو خچر پر لاداجاتا تھا۔ ابو خالد میمانی کا قول ہے کہ میں نے وہ باغ
دیکھا اور اس میں ہر خوشہ کھڑے جھٹی مرد کی طرح تھا۔ ابو حبان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بے شک مومنین
تھے کہ اُن سے نافرمانی (گناہ) سرزد ہوا اور انہوں نے توبہ کی اور بعض سے حکایتاً منقول ہے کہ وہ
اہل کتاب میں سے تھے تسری کا قول 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 "انا الی ربنا راغبون" ایمان پر دلالت کرتا ہے یا ایک حد پر تھا کہ وہ مشرکوں میں سے
نہ تھے جب انہیں بلا پہنچی۔ اور قتادہ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اہل جنت سے تھے یا اہل دوزخ سے
تو آپ نے سائل سے کہا بلاشبہ تو نے مجھے جھوٹ کر تکلیف پہنچائی۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ مَا لَیْسَ بِیْہِ اِلٰہِیْ ہُوَ تِیْ ہِیْ اَوَّلُ شُكِّ اٰخِرَتِ

الْاٰخِرَةِ السُّبُّرُكَوْا تَعْلَمُوْنَ ؕ (کیا ارباب سے بری کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

(کَذٰلِكَ الْعَذَابُ) مارا ایسی ہوتی ہے۔

ای مثل ذلك العذاب الذي يلوناه اهل مكة من الجذاب الشديد واصحاب الجنة مما قصد عذاب الدنيا۔

یعنی جیسا عذاب ہم نے اہل مکہ پر شدید قحط کی صورت میں اور باغ والوں پر تارالیا ہی ناکروں پر دنیا میں آتا ہے۔

رَوَّعْنَا ابْنَ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ (اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی ای اعظم و اشد یعنی کفر و سرکشی، معصیت اور ناشائستگی گزاری کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں شدید بڑا ہے اور ایسا ہے کہ نرا کی ہونے یا ٹل جانے والا ہے ہی نہیں ہے۔ ہذا اہل مکہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔

رَتَوَّكَانُوا يَعْلَمُوْنَ ؕ (کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

ای سو کان من اهل العلم لعلوا انہ اکبر ولاخذ وامنه حذر ہم 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 اُن سے دور نہ ہوتا اور وہ اس 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 ۲۶

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ وِجْدًا رَّحِيْمًا جَنَّاتُ النَّعِيْمِ
بے شک ڈروالوں کے لیے ان کے رب کے پاس جہن کے باغ ہیں۔

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔
مہیں کیا ہوا کیسا حکم نکلتے 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 قسبیں ہیں قیامت تک

اَفْعَلِ الْمُسْبِيْرَ الْاَلْحَرِيْبِ

مَا لَكُمْ تَفْكِيْفٌ تَحْكُمُوْنَ

اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِیْهِ تَدْرُسُوْنَ

اِنَّ نَكُفٍ فِیْہٗ لَمَّا تَخْتَبِرُوْنَ

اَمْ لَكُمْ اٰیٰمَانٌ عَلٰیْنَا بَا لَعَنَّا اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ

إِنَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَعِدَةً

سَلَامُهُمْ إِلَيْكُمْ بِذَلِكَ دَعِيَّةٌ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُرَيُّهَا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَكَانُوا سَالِمُونَ

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكِدِّ بِهَذَا الْكُذْبِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

وَأَمْلَى لَهُمْ أَنْ يَكِيدَ يَمِينُهُ

أَمْ تَشَاءُ أَجْرًا فَمِنْ مَنْ مَعْرُومٍ مَقْتُلُونَ

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَمَا يَكْتُمُونَ
فَأُصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ
الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

لَوْلَا أَنْ تَدَاوَكَّا بُعِثَ مَنْ دَرَسَ
لَسَبَّ بِالْعَرَّةِ وَهُوَ مَكْظُومٌ
فَاجْتَنِبْ رَبَّهُ فَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔
تم ان سے پوچھو ان میں کوئی اس کا ضامن ہے
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 منہ
اندھی جاتا ہے اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو
نہ کر سکیں گے۔

پہنچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر غوری 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
تذییر بہت پکی ہے۔

یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں
دلے ہیں۔

یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔
تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس عجیب
والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اے
کادل 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 خاص سزاواروں میں کر لیا۔

اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی
بد نظر نگاہ کہہیں گے کہ جب قرآن سنتے ہیں اور
کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔
اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔

وَإِنَّ يَكْذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْمَدِينُ وَقَالُوا
إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

حل لغات رکوع دوم سورۃ القلم پ ۲۹

۵۔ بیشک	المتین۔ پرہیزگاروں کیلئے	۵۔ بیشک
جنت۔ باغ میں	التعیم۔ نعمتوں والے	جنت۔ باغ میں
کالہ۔ مہین۔ مجرموں کی طرح	ما۔ کیلئے	کالہ۔ مہین۔ مجرموں کی طرح
تعمکون فیصلے کرتے ہو	امر۔ کیا	تعمکون فیصلے کرتے ہو
فیہ۔ اس میں	تدارسون۔ پڑھتے ہو	فیہ۔ اس میں
فیہ۔ اس میں	لما۔ جو	فیہ۔ اس میں
لکم۔ تمہارے لیے	ایمان قسمیں میں	لکم۔ تمہارے لیے
الی طرف	یوم۔ دن	الی طرف
لکم۔ تمہارے لیے ہے	لما۔ جو	لکم۔ تمہارے لیے ہے
ایہم۔ کوئٹا انکا	بن لک۔ اس کا	ایہم۔ کوئٹا انکا
لہم۔ ان کے	تذکرہ۔ شریک ہیں	لہم۔ ان کے
ان۔ اگر	کانوا۔ ہیں وہ	ان۔ اگر
یکشف کھولا جائیگا	عن ساق۔ پٹلی کو	یکشف کھولا جائیگا
الی طرف	السجود۔ سجدے کی	الی طرف
خاشعۃ نیچی ہونگی	البصار۔ آنکھیں	خاشعۃ نیچی ہونگی
خلۃ۔ ذلت	و۔ اور	خلۃ۔ ذلت
یدعون۔ بلائے جاتے الی۔ طرف		یدعون۔ بلائے جاتے الی۔ طرف
ہم۔ وہ	سالمین۔ ندرست تھے	ہم۔ وہ
	فند۔ تو چھوڑ	
	فی۔ مجھ کو	
۱۔ ہم۔ انکے رب کے	المسلمہ۔ بن مسلمانوں کو	۱۔ ہم۔ انکے رب کے
کیف۔ کیسے	کتب۔ کتاب ہے کہ	کیف۔ کیسے
کتب۔ کتاب ہے کہ	لکم۔ تمہارے پاس	کتب۔ کتاب ہے کہ
لکم۔ تمہارے لیے	ان۔ بیشک	لکم۔ تمہارے لیے
امر۔ کیا	تنبیہ۔ تم پسند کرو	امر۔ کیا
بالفہ۔ پہنچنے والی	علینا۔ ہم پر	بالفہ۔ پہنچنے والی
ان۔ بیشک	القیمۃ۔ قیامت کے	ان۔ بیشک
سلم۔ پوچھان سے	فحدود۔ تم فیصلہ کرو	سلم۔ پوچھان سے
امر۔ کیا	زعیم۔ ذمہ دار ہے	امر۔ کیا
بشر کا شہم۔ اپنے شریکوں کو	فلینا۔ تو ایسے آئیں	بشر کا شہم۔ اپنے شریکوں کو
یوم۔ جس دن	صدیقین۔ سچے	یوم۔ جس دن
یدعون۔ بلائے جائیگے	و۔ اور	یدعون۔ بلائے جائیگے
یستطیعون۔ طاقت رکھیں گے	فلا۔ تو نہ	یستطیعون۔ طاقت رکھیں گے
ترہقہم۔ ڈھانچے گی انکو	ہم۔ ان کی	ترہقہم۔ ڈھانچے گی انکو
کانوا۔ تھے وہ	قد۔ بیشک	کانوا۔ تھے وہ
و۔ اور	السجود۔ سجدے کی	و۔ اور
فی۔ مجھ کو	سالمین۔ ندرست تھے	فی۔ مجھ کو

و۔ اور من اسکو جو یکدب جمیلاتا ہے بہذا اس
 الحدیث بات کو سننداد جہد کی کہیں نہیں گئے ہم ان کو من حیث جہاں سے
 لا نہیں یعلمون۔ جاننے و۔ اور اصلی میں جہد قیاموں
 ہم ان کو ان۔ بیشک کیدای۔ میری تدبیر متین مضبوط ہے
 امر کیا تسلیم مانگتا ہے تو اسے اجرا۔ مزدوری فہم۔ تو وہ
 من مغرہ۔ تاوان سے مثقلون۔ بوجھل ہیں امر کیا عند۔ پاس
 ہم۔ ان کے الغیب غیب ہے فہم کہ وہ بکتون۔ لکھتے ہیں
 فاصبر۔ تو صبر کر لکھ۔ واسطے حکم ربک۔ اپنے رب کے و۔ اور
 لا۔ تنک۔ ہونو کصاحب الحوت۔ مچھلی والے کی طرح
 اذ جب نادای۔ پکارا اس نے و۔ اور ہو۔ وہ
 مکظوم غمگین تھا لو۔ اگر لا۔ نہ ہوتا ان۔ یہ کہ
 تدارک۔ پالیا اسکو نعت۔ نعمت من ربہ۔ اسکے رب کی نے لبیدا۔ تو چپک یا جاتا
 بالعداء۔ میدان میں و۔ اور ہو۔ وہ ہوتا مذ۔ ہم۔ الزام نیا ہوا
 فاجتنبہ۔ تو چپن یا اسکو رب۔ اس کے رب نے فجدہ۔ تو بنایا اسکو من الصلحین۔ نیک
 لوگوں سے و۔ اور ان۔ بیشک یکاد۔ قریب ہیں
 الذین وہ لوگ جو کفر۔ کافر ہیں لیذلقون۔ ضرور گرا دیں گے تم کو
 یا بصار۔ ہمو۔ اپنی بد نظروں کے ساتھ اما۔ جبکہ سمعوا۔ سنی انہوں نے
 الذکر نصیحت و۔ اور یقولون۔ کہتے ہیں انہ۔ بیشک وہ
 لمجنون۔ دیوانہ ہے و۔ اور ما نہیں ہو۔ وہ
 الا مگر ذکر نصیحت ہے للعلمین جہان والوں کے لیے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع دوسر اسورۃ القلم ۲۹

إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝
 رَاتِ الْمُتَّقِينَ) بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے
 پاس چین کے باغ ہیں

ای من الکفر کما فی الجرا دمنہ ومن المعاصی کما فی الارشاد یعنی کفر و سرکشی، انکار

و عدا سے بچنے والے جیسا کہ بھر میں ہے یا کفر و معصیت سے بچنے والے جیسا کہ ارشاد میں ہے۔
 رَعْنَدًا رَجَعُوا (ان کے رب کے پاس
 اِی فِ الْآخِرَةِ - یعنی آخرت میں اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کہ اُس میں اس
 کے سوا کوئی متصرف نہیں یا مطلب ہے ارجوارقہ اس ہے یعنی اس کے قرب و حضور میں۔
 رَجَعْتِ النَّعِيمُ (۵) چین کے باغ ہیں۔

جَنَّاتٍ لِّسَ فِيهَا الْاَنْدَادُ يَمُورُ الْخَالِصُ عَنْ شَائِبَةٍ مَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْكُدُورِ رَاحَتِ
 وَخُوفِ الزَّوَالِ وَانْخِلَاصُ مِنَ الْاضَافَةِ اِلَى نَعِيمٍ لَا فَادَتَهَا التَّمْيِيزُ مِنَ جَنَّاتِ
 الدُّنْيَا لِعَالَابِ عَلَيْهَا النِّعَصُ۔

ایسے باغات جن میں بس ایسی خالص پاکیزہ نعمتیں ہیں جو ہر قسم کی کدورت سے بگڑنے کے
 شائبہ خیال۔ وہم اہم سے پاک ہیں اور ان کے ختم یا زائل ہونے کا کوئی خوف نہیں اور اضافت
 سے نعیم پر صر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی دنیا کے باغات سے تمیز ہو جائے اور گویا ہے باغات
 دنیا پر تعریف 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 میں راحت و چین اور آرام و آسائش کے سوا کچھ نہیں اور
 وہاں کی ہر شے تکدر سے پاک ہے۔

أَفْجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ تمہیں کیا ہوا کیا حکم لگانے ہو۔

أَفْجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ (۵) کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔

تقریر یہاں قبلہ من فوز المتقین ورد لما یقر له الکفرۃ عند سماعہم
 بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى ان صح أنا نبعت كما يزعم محمد رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكن حالنا حالهم عرالا مثل ما هي
 في الدنيا والا لم يزدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم ان يساونا
 والهزمة للانكار والفاء للعطف والعطف على مقدر يقتضيه المقال اع
 فيحيف في الحكم فيجعل المسلمين كالكا فرين ث ع قیل لهم بطريق الالتفات
 لتاكيد الرد وتشديده۔

اُس آیت سے پہلے متقین پر ہمیز گار مومنین کی اخروی کامیابیوں کا تذکرہ ہوا اور مجرموں کے

یہ عذاب کی وعید گزری جب مشرکین و کفار نے متقین کی آخری نعمتوں کا تذکرہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر صبح ہوا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب گمان کرتے ہیں تو ہمارا حال اور تمہارا حال ایک جیسا نہ ہو گا مگر بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ہے اور وہ 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 فارعطف کے لیے ہے اور عطف علی مقدر کا مقتضی یہ کام ہے کہ تمہارے فیصلہ یا سوچ پر فوس 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 بشدت تردید ہو۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

(مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝) تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

تعجبا من حکمهم واستبعادا لہ وایذا نایانا لہ لا یصدر من عاقل اذ معنی ما لکم ای شئی حصل لکم من خلل الفکر وفساد 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 برنوع اچھا ہو "مَا لَكُمْ" 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۔

اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝
اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝
اَمْ لَكُمْ اٰيٰمَاتٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ
الْحَبِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ اِنَّ
لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝

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 ملے
گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔

راہِ ننگہ (کتب) کیا تمہارے لیے کوئی کتاب

نازل من السماء یعنی کیا تمہارے لیے کوئی کتاب آسمان سے اُتری ہوئی ہے اَمْ بمعنی

بل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جب عقلاً مسلمان و مجرم برابر نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی و سمعی ہے۔

(فِیْہِ) اس میں

ای فی الکتب یعنی اس کتاب میں یا اس کتاب کے بیچ (اندر) اور ذاء حرف جار تدریسوں سے

متعلق ہے۔

(تَذْرِسُونَ ۵) تم پڑھتے ہو۔

ای تَصْرُوتُ فِیْہِ یعنی اس کتاب میں تم پڑھتے ہو اور تدریسوں جملہ کتاب کی صفت ہے۔

رَاتٍ لَّکُمْ فِیْہِ کَمَا تَخْتَرُونَ ۵) کہ تمہارے لیے اس میں جو پسند کرو۔

ای للذی تختارونہ و تشرہونہ - یعنی اُس (کتاب) سمعی میں تم پڑھتے ہو کہ تمہیں وہ

حاصل ہو گا جو تم اختیار کرو گے اور جو تم پسند کرو گے (چاہو گے) اِتَّزِرَکَ ساتھ آیا ہے اور اَتَّ

نہیں پڑھا گیا۔ لیکن ایسا تَخْتَرُونَ کے لام کی علت ہے اور قول مخدوف ہے۔ اور اعرج نے

اَتَّ پڑھا ہے یعنی استفہام کے ساتھ جس کا مطلب ہے کہ یہ کلام مستنارفہ ہے۔

رَأْمَر لَّکُمْ اَیْمَانٌ عَلَیْنَا) یا تمہارے لئے ہم پر کچھ قسمیں ہیں۔

ای اقسام و فسرت بالعہود و اطلاق الایمان علیہما من اطلاق الجزء علی الكل

او اللزوم علی 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 کے لیے جو لزوم پر لازم ہو۔ اور عہد میں (قسم) کی طرح ہے۔

(بَالِغَةٌ) پہنچتی ہوئی۔

ای اُقْضٰی ما یمکن والمراد متناہیة فی التوکید - یعنی دور تک پہنچا ہو جہاں تک ممکن ہو

اور اس سے مراد انتہائی مؤکد ہے یعنی جب تک وہ قسم پوری نہ ہو ذمہ داری باقی رہے۔ ایک قول ہے کہ بالغة

سے مراد غایت درجہ کی قسم ہے۔

(اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ) قیامت کے دن تک

ای ثابتہ لکم الی یوم القیامۃ لا تنخرج عنہم - اٹھا الا یومئذ اذ احکناکم

واعطیناکم ما تحکمون 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 کہ ہم تمہارا فیصلہ کر دیں اور

تمہیں تمہارے دعویٰ کے مطابق دے دیں۔

رَبِّ لَكُمْ مِمَّا تَخْتُمُونَ ۝) 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 امر اقسامنا لکھو۔ یعنی کیا ہم
نے تمہارے لیے قسم کھالی ہے کہ تمہیں تمہارے دعویٰ کے مطابق دیں گے۔

سَلِّمُوا إِلَهُكُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۝ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا ان کا ضامن
اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَا تُوَالُّ الشِّرْكَاءَ ۝ سے یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے
کھاتہ وان کا تُوَا صَدِيقِيْنَ ۝ شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔
رَسَلُهُمْ إِلَهُكُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۝) تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے۔
ای سلمو مکتا لہم۔ کفار کو خطاب سے معزول کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم 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 پُر زور تردید
فرمادی ہے تو کفار کے دعویٰ کو ثابت کرنے والا کون ہے؟ ان کے اس دُعم کا مدار کس پر ہے
(اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ) یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں۔

یشار کو فہم فی هذا القول ویدھبون مذہبہم ان کے اس قول میں شاکت
رکھنے والے کچھ شریک ہیں جو ان کے مذہب کے موافق چلتے ہیں یعنی کیا کفار کے پاس کچھ شرکار
الوہیت ہیں جو آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر و برتر بنا دیں گے۔

رَفْلِيَا تُوَالُّ الشِّرْكَاءَ ۝) تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں۔
فت سبیہ ہے اور یا تُوَا 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 مثل سے پاک ہے اور علم، حیات، قدرت ارادہ اور تکوین و تخلیق کوئی اللہ تعالیٰ
کا طرح نہیں تو کفار اللہ جیسا کیسے ثابت کریں اور کسے پیش کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحده
لا شریک لہ وهو الملک الحق المبین۔

اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝ اگر وہ سچے ہیں
یعنی اگر وہ اپنے مذمومہ دعویٰ سے میں سچے ہیں تو ان شرکار کو لے کر آئیں۔ درحقیقت وہ جھوٹے
ہیں اور ان کا کوئی موافق و ضامن نہیں مخالفت حق میں بے ہرگی اٹا رہے ہیں۔

یَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ
يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ هَ خَاشِعَةً
أَبْصَارُهُمْ كَرِهَتْهُمْ ذَلِكَ
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
الشُّجُودِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ ه
رَبُّهُمْ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (جس دن ایک ساق کھولی جائے گی۔

فالمراد بذلك اليوم عند الجمهر ريوما للقيامة اور یہاں یوم سے مراد جمہور علماء تفسیر کے نزدیک قیامت کا دن ہے والساق مافوق القدم وكشفها والتشمير عنهما مثل فی شدۃ الامر وصعوبة الخطب۔ اور ساق وہ ہے جو پاؤں کے اوپر کا حصہ ہے یعنی پنڈلی اور اس کا کھلنا اُس 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 اللعنه عن عرقها
تقطر مفلسی میں اس کی پنڈلی کھل گئی۔ اس سال کی سختی نے اس کی رگوں سے گوشت کو
الگ کر دیا اس کی رگوں (پٹھوں) کو گوشت سے پاک کر دیا۔“ (سوکھ گئیں)

وقيل سق الشيء اصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الانسان اور ایک قول ہے کہ سق الشيء سے مطلب کسی شے کا پایہ ہے جیسے درخت کا تنہا اور انسان کی پنڈلی۔ والمراد یوم یکشف عن اصل الامر فتظهر حقائق الامور واصولها بحیث تعبیر عیاناً 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 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 یوم یکشف 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 یکشف الامر وتبدل الاعمال یعنی جب معاملہ کھولا جائے گا اور اعمال ظاہر کئے 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 تعالیٰ کی

ساق ہے (اور اللہ ہی کو اس کا معنی معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے) اور یہ آیت تشابہات سے ہے اور وہ اس پر بخاری و مسلم و نسائی و ابن المنذر اور ابن مردودہ کی اس حدیث سے جو ابوسعید سے مروی ہے استدلال کرتے ہیں جس میں ارشاد نبوی ہے یکشف ربنا عن ساقہ فیجدلہ کل مؤمن ومومنہ وبقی من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعة فیذہب لیسجد فیعود ظہرہ و طبقا راحدا۔ 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 دکھاؤں گے 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 بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب اُن سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو بہت شدید غضب ناک ہو گئے اور فرمایا ان اقواما یزعمون ان اللہ سبحانہ یکشف عن ساقہ وانما یکشف عن الامر الشدید۔ بے شک لوگوں کے گرد ہوں گا گمان ہے کہ بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی پیڈلی کھولے گا لیکن ایسا ہرگز ہرگز نہیں کہ وہ تو صرف معاملے کی شدت و سختی سے پردہ اٹھائے۔ 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 تشابہات 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۔

(رَوَيْدُ عَوْنٍ إِلَى السُّجُودِ) اور سجدہ کو بلائے جائیں گے۔

ای تو بیخا و تعینفا علی ترکہم ایاہ فی الدنیا و تمسیر الہم علی تقریطہم 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 شہدی 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 ہو گئی تو سجدہ لازم ہو گیا لیکن یہ دعوت تکلیفی نہ ہوگی کہ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوَدُّ كَرَسِكُمْ

اس لیے کہ وہ اس پر قدرت نہ پائیں گے اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کا قصد تو کر رہے ہیں لیکن اُن سے ایسا نہ ہو سکے گا۔ اور عبد اللہ ابن مسعود سے مروی ہے ”تعقداً صلاباً“ ان کی پشتیں تختہ کی طرح ہو جائیں گی بعض علماء اور ابوسلم کا خیال ہے چونکہ آخرت دار تکلیف و عبادت نہیں ہے لہذا ایسا دنیا میں ہو گا اور اس وقت جب کسی شخص کا آخری وقت آجاتا ہے اور اُس سے فرشتے نظر آتے ہیں تو یہی وہ وقت ہے جب حقیقت کھل جاتی ہے تو اُس وقت وہ ایسا نہ کر سکیں گے یعنی چاہتے ہوئے بھی قدرت نہ پائیں گے کہ وقت جاتا رہا اور بعض علماء کا قول ہے کہ جو شخص منافقت اور یا کے لیے سجدے (دنیا میں) کرتا رہا ہو گا تو اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والے اچھے بُرے لوگوں کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو حق تعالیٰ سُبْحَہٗ کشفِ 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 ہو گا اور بعض علماء نے گناہ گاروں پر منافق کا لفظ جائز رکھا ہے اور یہاں مراد ایسے ہی گناہ گار 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 مازیوں اور بدعقیدہ ایمانداروں کا معاملہ خطرہ سے خالی نہیں اور علماء کا احتمال فرمانا صواب سے دور نہیں۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

یعنی ندامت و دلت کے اثر سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور خشوع کی نسبت ابصار کے ساتھ ملاحظہ و اثر فیہا ”اس میں یعنی نگاہوں میں اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

رَتَوْهُمُ ذِلَّةً بُج) اُن پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔

تَلَقَّوْهُمْ وَتَفْشَاهُمْ ذِلَّةً شَدِيدَةً

ان پر سخت ذلت و پستی اور ندامت و حسرت چھا رہی ہوگی اور انہیں یہ انتہائی خواری لاحق ہوگی (پیش آئے

گی۔

(وَقَدْ كَانَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے۔

فِي الدُّنْيَا وَالْأَظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الْإِخْمَارِ لِزِيَادَةِ التَّعْزِيرِ وَأَوَّكَانِ الْمُرَادِيَةِ الصَّلَوَاتِ الْكُتُوبَةِ كَمَا قَالَ النَّعْنَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ أَجْمَعِينَ الطَّاعَاتِ كَمَا قِيلَ وَالِدَعْوَةِ دَعْوَةُ التَّكْلِيفِ وَقَالَ

ابن عباس وابن جبیر کا لوالیسعوں الاذان والنداء للصلوة فلا یحبیبون۔

یعنی دنیا میں اور فمیروں کے موضع میں یہ اظہار تقریر کی زیادتی اور فاعلوں کی حالت کے لیے ہے یا پھر اس سے مراد فرض پنجگاہ نمازیں ہیں جیسا کہ امام ابراہیم نخعی اور امام شعبی کا قول ہے یا اس سے مراد تمام فرماں برداری کے کام ہیں جیسا کہ کہا گیا اور دعوت (بلانے) سے یہاں مراد دعوت تکلیف ہے اور ابن عباس اور ابن جبیر کا قول ہے کہ وہ اذانیں سنتے تھے اور نمازوں کے لیے پکارے جاتے تھے تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ انہیں حیات دنیوی میں اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلوۃ وحی علی الفلاح کہہ کر دعوت طاعت دی جاتی تھی۔

(وَهُوَ سَلْمُونُ) جب تندرست تھے۔

ای فلا یحبیبون الیہ ویالونہ، یعنی جب دنیوی زندگی میں توانا تھے تو اس دعوت کو قبول نہ کرتے تھے اور اس سے انکار کرتے تھے یہ اُسی 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 هَذَا الْحَدِيثَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

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

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ هَذَا الْحَدِيثَ ط) تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اُسے 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 چھوڑے اور میں اس کے لیے کافی ہوں (اُس سے نمٹ لوں گا) اور اس سے تمہاری تسکین قلبی ہو گی اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو گا۔ گویا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سَنَسْتَدْرِجُهُم الح العذاب درجۃ درجۃ بالامہال وادامۃ الصعۃ وازدیار النعمۃ۔ یعنی ہم انہیں عذاب کی طرف رفتہ رفتہ اتاریں گے (پکڑیں گے یا لے جائیں) اور ایسا آہستہ آہستہ دائمی صحت اور نعمتوں کی کثرت کے ساتھ ہو گا۔ 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 حَبِطَتْ لَا يَعْلَمُونَ ۵) 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 یونین پر
 انہیں فیصلت دی گئی ہے حالانکہ اس کے ساتھ یہی امر ان کی ہلاکت کا باعث و سبب ہوگا اور انہیں عذاب
 میں مبتلا ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکے گا۔

وَأَمْلِي لَهُمْ آيَاتٍ كَيْدِي
 مَتِينٌ ۵
 اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری
 خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔
 (وَأَمْلِي لَهُمْ) اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔

وَأَمْلِي لَهُمْ آيَاتٍ كَيْدِي مَتِينٌ ۵
 اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔
 انہیں ہمت 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۔

(آيَاتٍ كَيْدِي مَتِينٌ ۵) بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔
 (تدبیر خفیہ) کسی شے کے ساتھ دفع (بٹایا) نہیں جاسکتا اور اس کو کیداً کے ساتھ موسوم کر کے
 دراصل جیلہ و مکرم سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی صورت ہو جس سے حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے
 ساتھ ٹپٹے گا جس سے بظاہر ان لوگوں کے لیے نفع ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ کی مراد ان کے ساتھ ضرور
 عذاب ہو کیونکہ اُس کو جیلتوں اور فطرتوں کی خباثت و خرابی اور سرکشی و ناشکر گزاری میں ان کی شدت بخوبی معلوم
 ہے جیلہ و مکرم کی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ظاہری معنوں کے اعتبار سے سخت ہے ادبی اور ناقری
 ہے چنانچہ بعض علماء جیسے جوہری کا قول ہے کہ کید بمعنی عذاب ہے اور بعض کا قول ہے کہ ابر بصورت
 زجر، بدلہ، شکل صلہ یا غضب و انتقام بصورت نعمت و انعام ہے یا خیر بصورت ہلاکت ہے بعض نے کہا
 کید سے مراد ہمت 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۔

يَا تَمُّنُ أَنْ سَاجِدًا فَهَمُّونَ
 مَغْرَمٍ مَقْلُونٍ ۵ أَمْرٌ عِنْدَكُمْ
 یا تم اُن سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹ کے
 بوجھ میں دے رہے ہیں۔ یا اُن کے پاس غیب

الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُوبُونَ ۝ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔

رَأَوْهُمْ عَلَىٰ أَفْرَاقٍ (یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو
 علی البلاغ والارشاد اجر ادنیویا۔ یا رسالت کی تبلیغ اور دعوت ارشاد پر آپ ان سے
 کوئی دینی مال بطور اجر طلب کرتے ہیں۔

(فَهُمْ مِنْ مَّعْزَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝) کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں۔
 (فَهُمْ) لاجل ذلک تو وہ (کفار) اس وجہ سے (من مغموم) ای غرامہ مالیہ۔
 یعنی سخت مالی مطالبے کے (مثقلون) مکلفون حملاً ثقیلاً فیعرضون عندک 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۔

(أَمْرٍ عِنْدَ الْغَيْبِ) یا ان کے پاس غیب ہے۔

ای المغیبات اولوح 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 اطلاق مجازاً کیونکہ وہ امور غیبیہ کی کتابت کا محل و مقام ہے۔
 (فَهُمْ يَكْتُوبُونَ ۝) کہ وہ لکھ رہے ہیں۔

مَا يَحْكُمُونَ وَيَسْتَعْنُونَ بِذَلِكَ عَنْ عِلْمِكَ 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 اُس 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 دھوکہ دے رہے ہیں۔

فَأَصْبُرْ بِكُلِّ رِيَاءٍ وَلَا تَتُكَّنْ
 كَصَاحِبِ الْخُوفِ إِذْ نَادَىٰ
 وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝
 تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس
 پھٹی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال
 میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔

(فَأَصْبُرْ بِكُلِّ رِيَاءٍ) تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو۔

وَهُوَ اللَّهُ وَتَأخِيرُ نَصْرِكَ عَلَيْهِمْ اور وہ (حق سبحانہ و تعالیٰ) انہیں جہلت دے
 رہا ہے اور ان پر (کفار پر) آپ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت و غلبہ کو مؤخر (دیر سے) کر رہا ہے
 تو اے محبوب متشمم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی سختیوں زیادتیوں اور ایذا رسانیوں پر صبر کریں اور ان پر عذاب

و گرفت میں مجلت نہ چاہیں جب تک ہماری گرفت کا حکم و فیصلہ نہیں آجاتا آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں اور صبر و انتظار کریں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب بنو ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سورہ مکی ہے اور کفار سے قتال کا حکم مدینہ میں نازل ہوا۔

(وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ) اور اُس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔

ہُوَ یونس علیہ السلام اور وہ یونس علیہ السلام ہیں اور سورت الانبیاء میں ذ النون بھی آیا ہے اور اُس سے مراد بھی وہی ہیں تو ان 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 رُسل سے نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اولوالعزم اور امام و مقتدائے انبیاء و رُسل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام کی طرح عمل فرمانے سے پہلے ہی منع فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان و رفعت و عظمتِ خصوصی پر دلالت کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ (سورۃ احقاف) ارشاد ہے فاصبر اولوالعزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ تو صبر کیجئے اس طرح جس طرح عالی ہمت رسول لے صبر کیا اور اُن پر عذاب میں مجلت نہ چاہیں۔ اور یہاں آپ کو انتظار حکم کا فرمانا اس لئے ہے کہ عذاب تو ان پر آنا ہی ہے تو اللہ کی ڈھیل جب تک ہے تب تک منتظر رہیں اور جب حکم آجائے گا تو پھر وہ نہ بچ سکیں گے اور مقامِ رضا اور طاعتِ امر کا منتہائے مقصود یہی ہے کہ آپ ثابت قدم اور صابر رہیں گویا وقوعِ خواہش سے قبل ہی آپ کو محفوظ فرمایا گیا اور یوں آگاہ فرمانے میں آپ کی شانِ محبوبیت روشن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نوع کی لغزش اور خطا و ذنب سے قبل اظہارِ نبوت اور بعد اظہارِ نبوت محفوظ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مردِ صالح تھے اور برگزیدہ نبی مرسل گذرے۔ اہلِ نینوی (مُوصل) کی طرف مبعوث کئے 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 کے لیے غضب کرنے کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے اور ہجرت کے حکم کا انتظار اس لئے نہ کیا اور چل پڑے ان کی قوم کو توبہ کی توفیق ملی اور عذاب مٹ گیا۔ انتظارِ امر اور صبرِ منشاء ربانی ہیں تھا مگر ان سے اس حال غضب میں مجلت ہو گئی اور ان کی توجہ انتظارِ حکم سے ہٹ گئی جس پر وہ عتاب فرمائے گئے

وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝ الزام دیا ہوا
رَبُّكَ تَذَكَّرَكَ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّكَ (اگر اُس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی۔

وہ تو فقیہم للتوبة وقبولها منہ اور وہ ان کو توبہ کی توفیق کا حاصل ہونا اور اُن 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 رحمتہ بھی پڑھا گیا ہے یعنی اگر اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نہ ہوتی تو رَسِيدًا بِأَعْرَآءٍ (تو ضرور میدان پر پھینکا دیتے جاتے۔

بِالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْأَشْيَارِ اِى فِى الدُّنْيَا وَقِيلَ لِعِبَادِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَبُثَ فِى بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمٍ يَّعْتَبُثُوْنَ وَلَا يَخْفٰى عَنْهٗ ۝

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

(وَهُوَ مَذْمُومٌ) الزام دیا ہوا۔
یعنی اگر ایسا ہوتا تو وہ اس حالت میں اس حال پر ہوتے کہ الزام دیتے جاتے یا تکلیف اٹھاتے۔ چونکہ جملہ شرطیہ ہے لہذا بزرگ واقعہ ہی نہ ہوئی تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے ان پر رحمت فرمادی اور ان سے ترکِ اولیٰ کا جو وقوع ہوا صاف فرمادیا گیا اور وہ اس حالت میں میدان میں ڈالے گئے کہ وہ مرحومِ رحمت کئے گئے اور نوازشِ فضلِ رب سے نوازے ہوئے) اور مقبولِ بارگاہِ ہی تھے۔ یہ ترکِ اولیٰ رحمتِ انبیاء کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ذنب ہے کہ انبیاء معصوم و عالی مرتبت ہوتے ہیں اور یہ معاملہ اُن کے اور ان کے رب کے درمیان ہے وہ ان سے جس طرح چاہے خطاب فرمائے ہم غلاموں کو اس بحث سے کیا سروکار اور یہ ذکر بھی بجز تفسیر و ترجمہ کے یا ضرورتِ بیان کے سوئے ادبی ہے کہ بزرگوں کی خطائیں اور ان کی حسنات سے کہیں بڑھ کر فضیلت والی ہیں اور وہ بیانِ قابلِ مذمت ہے جو ان کی غفلت کے ذکر و تصور سے تہی ہو۔

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ
مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

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

(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) تو اُسے اس کے رب نے چن لیا۔

اِى فِتْدَارَكَ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّهِ فَاجْتَبَا اِى اصْطَفَا عِبَادَ رَدِّ عِزِّ وَجَلِّ

الیہ الوحی وارسلہ الی مائتۃ الف او یلیدون یعنی ان کے پہلے جمعہ لاکھ لوگ تھے۔ پہنچ گئی تو انہیں مقبول بنا لیا یعنی انہیں برگزیدہ کر کے چن لیا اور ان کی طرف دوبارہ نواہی دی دیا اور انہیں ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایک قول ہے کہ انہیں بنایا کیونکہ وہ اس واقعہ سے پہلے اس شرف سے محروم تھے اور جب انہیں تمام انبیاء کے ساتھ میں سے صرف ایک رسول تھے۔

(فَجَعَلَهُ مِنْ الْقَوَّامِينَ) اور اپنے قریب خاص کے ساتھ ان میں بنایا۔
 من السکاملین فی الصلاح بان عصمہ سبحانہ من ان یفعل فعلاً یکنون ترکہ اولی۔ اور انہیں کامل اصلاح کرنے والوں میں فرمادیا اور حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایستادگی کے کرنے سے جو ترک اولیٰ ہو معصوم و محفوظ بنا دیا۔ اور بعض نے جعل من صالحین کی تفسیر یہ ہے کہ یہ یعنی انہیں کمال و بزرگی کے ساتھ سزاوار فرمایا۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 الْيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
 لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ
 إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

اور ضرور کافروا اپنے معلوم ہوتے ہیں کہ
 گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب
 قرآن سننے ہیں اور کہتے ہیں یہ زور مہنون
 ہیں۔ اور وہ تو نہیں مگر نصیحت
 سارے جہالوں کے لیے۔

(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) اور ضرور کافروا اپنے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔

والمعنى أنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك نظراً 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 ہیں کہ وہ آپ کے قدموں کو متزلزل کر دیں گے اور گرا دیں گے۔ من قولهم نظران کے قول میں نظیر کا لفظ آیا ہے محاورہ کہا جاتا ہے نظری نظری کا د بصر عی اس نے مجھے ایسی نظر سے گھورا کہ قریب تھا کہ مجھے پھٹاڑ دیتا اور کہا جاتا ہے نظر الی نظریکا دیا کا می وہ مجھے یوں گھورتا ہے کہ گویا مجھے کھا جائے گا۔ ابن قتیبہ کا قول ہے کہ یہاں نظر لگانے سے مراد بغض و دشمنی کی وجہ سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں گویا کہ تمہیں پھٹا دیں گے۔ بغوی سے منقول ہے کہ بنی اسد میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں مشہور تھے تو ان میں سے بعض

اے آپ کو نظر لگانا ہمارا تو اللہ کے آپ کو مدد ملے گا۔ یہ ایک ایسی ہی اس قدر ہر نظر کی یہ حالت تھی کہ اگر ان کے سامنے جسے کوئی ذرا بھی لگا رہے گا تو اسے نظر لگائے تو وہ گر پڑے گا مر جائے گا۔ لیکن ان کے لئے یہ نظر لگانا جسے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ منقول ہے جس کا قول ہے ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے لئے اس ایک ہر نظر (مردم کرنا) نظر کے شروع تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ بخانی مسلم میں یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے مروتی ہے "النظر حق" نظر کا لگنا برحق ہے اور ایک روایت میں ہے العین حق "نظر برحق ہے اور بوقت نظر شیطان حاضر ہوتا ہے اور آدمی چمک کر تار سے ایمان دہی نے منہ سے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پھنسا دیتی ہے۔ نظر کے لیے سب سے افضل رفیع التعویذ یا علاج روحانی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، معوذتین، آیۃ الکرسی پڑھ کر دم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں کیفیت جو دما منقول ہے وہ یہ ہے اذهب الہاس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یفادر سقمًا۔ ارشاد نبوی ہے لو کان شعب سابق القدر سبقہ العین اگر کوئی شے ایسی ہوئی کہ تقدیر پر بہت کثرت ہے 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 نبویؐ کی موجودگی میں نظر کا انکار کلاما مکابرہ ہے اور اس پر اعتقاد واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے "لا رقیۃ الا فی نفس نظر او حمیۃ" تعویذ یا دم پھانڈے کی اجازت نہیں مگر نظر بد اور جانوس کے کاٹے میں ہے اس اعتراض کے جواب میں کہ یہ سب کچھ تقدیر الہی 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 الہیہ یونہی جاری ہے اور نظر بد اسباب مادی 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 (مائن) کی آنکھ سے پھوٹتی ہے اور مقابل شر و شخص پر پڑتی ہے تو نفع و اثبات کے کسی پہلو پر جزم نہیں کر سکتے اور اس کا احتمال دونوں جانب ہے۔ تاہم ابو بکر کا قول ہے کہ اگر کوئی اس میں توقف کرے تو لازم ہے کہ اُسے کہا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اعظم ہیں اور تجربہ سے اس کی نہ تصدیق ہوتی ہے اور معائنہ سے یہ امر متوید ہے۔ فلاسفہ تو وہ دعاؤں کی قوت

العلوم ولتفسير الناس عنه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں غایت درجہ حیرت اور اپنی کمال اور کئی گنا جہالت کی وجہ سے جو انہیں قرآن سے اور اُس کے انوکھے شاندار احکام اور علوم کی خوبیوں اور عظمتوں سے ہے اور اس لئے کہ لوگوں کو اُن سے نفرت دلائیں یا دور رکھیں کہتے ہیں۔

(رَأَيْتُكَ لَمَجْنُونٌ ۝) یہ ضرور مجنون ہیں۔

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

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ اور وہ تو نہیں مگر نصیحت مائے جہانوں کے لیے۔
ای شرفاً للعلمین -

کفار کے قول انہ لَمَجْنُونٌ کا غایت درجہ بطلان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کا بیان ہے کثیر علماء کا قول یہ ہے کہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے باعث شرف و فضل و کرامت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا غایت درجہ حماقت، بے عقل اور خبیث باطنی ہے اگر ہو کی ضمیر "ذکر" کی طرف راجع ہو تو ذکر مصدر ہے لیکن بطور مبالغہ کبھی فاعل کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسے زَيْدٌ عَدُوٌّ یعنی زید ایسا منصف ہے کہ اس کا وجود ہی انصاف ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذکر ہیں کہ اُن 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کے تحت آپ کا ایک نام ذکر للعلمین اور "ذکر" بھی ہے اور سورۃ غاشیہ میں مذکور بھی آیا ہے، لہذا ذکر بمعنی مذکور ہے یعنی نصیحت سنانے والا۔ اور اگر ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے تو اس صورت میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح ہے کہ کان ذُلُّقُلْہ القرآن اور قرآن حکیم سے مراد قرآن ناطق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں ذکر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 العقول 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 للہ آج یکم جادی الاخریٰ ۱۴۱۲ھ سورۃ القلم کی تفسیر مکمل ہوئی۔

۸۸۷ سورة الحاقة مكية

اس سورت میں دو رکوع۔ ہاون آیتیں۔ دو سو چھپن کلمے اور ایک ہزار چار سو تیس حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة الحاقہ ۲۹

الْحَاقَّةُ

مَا الْحَاقَّةُ

وَمَا أَدْرِ لَكَ مَا الْحَاقَّةُ

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ

فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَ

وَأَمَّا عَادُ فَهَلَكَ

وہ واقع ہونے والی۔

کیسی وہ واقع ہونے والی۔

اور تم نے کیا جانتا 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 چٹھار

اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت

گرتی آندھی سے۔

وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ

دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے

گو پاؤں کھجور کے ڈھنڈ میں گرے ہوئے۔

تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔

اور فرعون اور اس سے لگے اور اللہ والی استیلا

خطا لائے۔

تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا

تو اس نے انہیں بڑی سختی سے پڑایا۔

بے شک جب بانی ابلا تو ہم نے تمہیں

کشتی میں سوار کیا۔

کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ

سُخَّرَ هَا عَيْنُهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ

أَعْمَازُ مُنْعَلٍ خَائِيَةً

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ

بِالْخَاطِئَةِ

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً

رَاسِيَةً

إِنَّا لَنَاطِقُوا السَّمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ

رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔
پھر جب صور پھونک دیا جائے ایک دم۔
اور زمین اور پہاڑ اکٹھا کر دفعہ چوراہو کر دیے
جائیں۔

وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔
اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا تباہ
حال ہوگا۔

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

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

تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دار بنے ہاتھ میں دیا جائیگا
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 بارغ ہیں۔
جس کے خوشے جھکے ہوئے۔

کھاؤ اور پور چٹا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے
دنوں میں آگے بھیجا۔

اور وہ جو اپنے 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 قسم چکا جاتی۔

میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔

وَاعْيَتُهُ
فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَتًا وَاحِدَةً
وُحِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وَأُتْسِفَتِ السَّمَاوَاتُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَتُهُ

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهِمْ وَبُجِعَ عَرْشُ
رَبِّكَ فَرُقَّتْ يَدَايُهَا ثَمَانِيَةً

فَيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ
هَٰؤُلَاءِ أَهْلِي وَكِتَابِي

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ
فَهَبْنِي هَيْشَةً رَّاضِيَةً

فِي حَبَّةٍ عَالِيَةٍ
فَقُوتُهَا دَانِيَةً

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي
الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أَذْكُرْ كِتَابِيَّةً

وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةٍ
يَلَيْتَنِي مَا كَانَتْ الْقَاضِيَةُ

مَا آغْنِي عَنِّي مَالِيَّةً

هَذَلِكَ عَتِيَ سُلْطَانَهُ

خُذْ زَكَتَهُ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ

لَهُمْ سُلْطَانُهُمْ ذَرْهُمْ سَبْعُونَ ذَرْهُمْ
فَأَسْلُكُوهُ

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

فَلَيْسَ لَهُ يَوْمَ هُنَا جَمِيمٌ

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غُسْلَيْنِ

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْفَاحِشُونَ

میرا سب زبرد جاتا رہا۔

اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو۔

پھر اسے پکڑ کر آگ میں دھنساؤ

پھر ایسی زنجیریں جس کا تاپ ستر ہاتھ ہے اسے
پر دو۔

بیشک وہ عظمت والے دل پر ایمان نہ لاتا تھا۔

اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔

تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔

اور نہ کچھ کھا۔ نے کو مگر درخیزوں کا پیپ۔

اسے نہ کھائیں۔ گے مگر خطا کار۔

حل لغات رکوع اول سورة الحاقة ۲۹

الحاقة - حق ہونیوالی	و۔ اور	ما۔ کیا ہے	الحاقة - حق ہونیوالی
ما کیا	ادبک۔ جانا تو نے	ما کیا ہے	الحاقة - حق ہونیوالی
کذبت۔ جھٹلایا	ثمود۔ ثمود نے	و۔ اور	عاد۔ عاد نے
بالتقادة۔ صدمہ دینے والی کو	فاما۔ پھر	ثمود۔ ثمود تو	فاهلكوا۔ ہلاک کیے گئے
بالطاغية۔ چنگھاڑ سے	و۔ اور	اما۔ رہے	عاد۔ عاد
فاهلكوا۔ تو وہ ہلاک کئے گئے	برج۔ ہوا	صو۔ تیز رفتند	عاقبة۔ آندھی سے
مخز۔ لگایا	ہا۔ اس کو	عليهم۔ ان پر	سبع۔ سات
یال۔ راتیں	و۔ اور	ثمینتہ۔ آٹھ	ایام۔ دن
حسوما۔ لگاتار	فتری۔ تو بکھے گا تو	القوہم۔ لوگوں کو	فیہا۔ اس میں
صو۔ گرے ہوئے	کانہم۔ گویا کہ وہ	اعجاز۔ تھے	فخل۔ کھجند
خاویہ۔ گری ہوئی کے	فہل۔ تو کیا	توی۔ دیکھتا ہے تو	لہم۔ ان میں
من۔ سے کوئی	باقیہ۔ باقی	و۔ اور	جاء۔ آیا
ذرعون۔ ذرعون	و۔ اور	من جو	قبلہ۔ اس سے پہلے تھے

و۔ اور	المؤتفكت التي لبت طالع	بالمخاططة گناہ کے کر	فصصوا۔ تو نافرمانی کی انہوں
رسول۔ رسول	دبہم۔ اپنے رب کی	فاخذ۔ تو پکڑا	هو۔ ان کو
اخذتہ۔ پکڑنا	دابیتہ۔ بڑا سخت	انا۔ بیشک ہم نے	لما۔ جب
طفلاً۔ اُبلّا	الماء۔ پانی نے	حملنکم۔ اٹھایا تم کو	فی۔ بیچ
المجاریۃ۔ کشتی کے	لنجعلہا۔ تاکہ کریم ہم اسکو	لکم۔ تمہارے لیے	تذکرۃ۔ نصیحت
و۔ اور	تعبہا۔ یاد رکھیں سے	اذن۔ کان	واعینہ۔ یاد رکھنے والے
فاذا۔ پھر جب	نفخ۔ پھونکا جائیگا	فی۔ بیچ	الصور۔ صورت کے
نفخۃ۔ پھونکا جانا	واحدۃ۔ ایک ہی مرتبہ	و۔ اور	حملت۔ اٹھائی جائیگی
الارض۔ زمین	و۔ اور	الجبال۔ پہاڑ	فدکتا۔ تو جو راکٹے جاشیں
دکتۃ۔ ایک ہی	واحدۃ مرتبہ	فیومئذ۔ تو اس دن	وقعت۔ واقع ہوگی
الواقعة۔ واقعہ ہونے والی	و۔ اور	انشقت۔ پھٹ جائیگا	السما۔ آسمان
فی۔ تو وہ	یومئذ۔ اس دن	واہیہ۔ کمزور ہوگا	و۔ اور
الملک۔ فرشتے	علی۔ اوپر	ادجاٹھا۔ اسکے کناروں کے ہونگے	و۔ اور
یحمل۔ اٹھائیں گے	عرش۔ عرش	ربک۔ تیرے رب کا	فوقہم۔ اپنے اوپر
یومئذ۔ اس دن	ثما نیست۔ آٹھ فرشتے	یومئذ۔ اس دن	تعرضون۔ پیش کیے جاؤ گے
لا۔ نہیں	تحنی۔ چھپے گی	منکو۔ تم سے	خافیتہ۔ کوئی چھپنے والی
قاما۔ پھر	من۔ جو	اوتی۔ دیا گیا	کتبہ۔ اپنا نامہ اعمال
یمینہ۔ دائیں ہاتھ میں	فیقول۔ تو کہے گا	ہاء۔ ہاؤ	اقرءوا۔ پڑھو
کتیبہ۔ میری کتاب	انی۔ بیشک میں نے	خلست۔ خیال کیا	انی۔ بیشک میں
ملق۔ ملنے والوں	حسابیہ۔ اپنے حساب کو	فہو۔ تو وہ ہوگا	فی۔ بیچ
عیشۃ۔ عیش کے	راضیۃ۔ خوش	فی۔ بیچ	جنت۔ جنت
عالیہ۔ بلند کے	قطوفا۔ اسکے خوشے	دانیہ۔ جھکے ہوئے	کلوا۔ کھاؤ
و۔ اور	اشربوا۔ پیو	ہنیثا۔ خوش بزم	بما۔ بدے اسکے جو
اسلفتم۔ آگے بھیجا تم نے	فی۔ بیچ	الایام۔ دنوں	الخالیتہ۔ خالی کے
و۔ اور	اما۔ وہ	من۔ جو	اوتی۔ دیا گیا

کتبہ اونی کتاب

بشمال انیس انیس

فہم اور پیکر

تاریخ و تفسیر

لہر نہ

اور دیا جانے

اور ادا کیا

وہ

لہر نہ

اور جاننا پڑے

ما اور پیکر

تاریخ و تفسیر

یلبینہا۔ ہاٹا لوس

کانت ہوقی ہوت

الاقاصہ لعیبہ ارات ال

اغنی کام آیا

علی میرت

مالی و مال

ہالو ہوسا کی

غنی۔ میری

سلطانہ اختیار

خداہ پیکر

ہوسا کی

فغلو پیکر طوق پیناؤ

کا۔ اس اور

انہ پیکر

الجمہور پیکر

صلو و مکیلو

کا۔ اس اور

انہ پیکر

فہم اور پیکر

سلسلہ ترخیر کہ

خداہ پیکر

سلسلہ ترخیر کہ

فہم اور پیکر

فاسلکو۔ پرودو

کا۔ اس اور

سلسلہ ترخیر کہ

فہم اور پیکر

لا۔ نہ

یہودیت۔ ایمان انا

باللہ اللہ

العظیم پیکر

و۔ اور

لا۔ نہ

بعض وقت وانا

فہم اور پیکر

طعام کھانے

المسکین مسکین لے

فہم اور پیکر

فہم اور پیکر

البوم۔ آج

ہمنا اس بلد

جمہور اور دوست

و۔ اور

لا۔ نہ

طعام کوئی کھانا

الاعمال

فہم اور پیکر

غسلین دور خیوں کی پیپ

لا۔ نہ

بیاض کھانا کھانے

الغافلون۔ گنہگار لوگ

الامر

سُورَةُ الْحَاقَّةَةِ

سورة الحاقہ مکی ہے اور اس میں باؤن آیات اور دو رور ہیں اس سورت کے مکی ہونے میں کسی اختلاف نہیں۔ امام احمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے تعرض کر دوں گھر سے نکلتا تو میں نے انہیں مسجد حرام میں لپٹنے سے پہلے ہی سوجور پایا تو میں آپ کے پیچھے ٹھہر گیا تو آپ نے سورہ الحاقہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بقول شاعر قلیلًا اَمَّا تَوْفِیُّوْتُ ۝ اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کہنا کہ یقین رکھتے ہو۔ تو میں نے دل میں کہا

کہ کاہن ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَلَا يَتَّخِذُ الْكَافِرُونَ ۝ اور وہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہوئے تنزیل میں رُبِّ الْعَالَمِينَ اُس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے آخر سورت تک تلاوت کی تو میرے دل میں اسلام قرار پڑ گیا سورہ نون میں قیامت کا ذکر اچال 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۔

تفسیر اُردو در کوع اول سورہ الحاقہ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝
 (وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی،
 اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔
 (وہ حق ہونے والی۔)

ای الساعۃ والحالۃ التي یحق ویجب وقوعہا اُولٰٓئِی تَحَقُّقٌ وَتَنْبِیْہٌ فِیْہَا
 الامور العقبۃ من الحاب والشواب والعقاب اوالتم تحقق فیہا الامور ای
 تعرف علی الحقیقۃ من حقہ یحقہ اذا عرف حقیقۃ وروی ہذا 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 پہنچائی جائے گی اور حق
 واضح ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے حاقہ کا مفہوم یہی ہے اور قیامت کو مجازاً حاقہ کہا
 گیا ہے اور ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسم جامد ہے جس
 پر موصوف مخدوف کا اعتبار نہیں۔ اور ایک قول ہے کہ الحاقہ مصدر ہے جیسے العاقبۃ۔ العافیۃ۔
 اور موصوف جو کہ مخدوف 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 شئی فی حالہا وصفہا اور اصل میں ”ماہی“ ہونا چاہیے یعنی وہ
 کیسی ہے یعنی اپنے مال اور صفت کے اعتبار سے کیسی شے ہے لیکن ضمیر کی بجائے استفہام کے ساتھ اسم

الحاقہ) 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۔

اُمی اُمی شئی اُعلَمک ماہی تاکید ہو لہا و فظاعتہا بیان خسرو جہا عن

دائرۃ 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 دہاں تک نہ پرواز ہے نہ رسائی اور کسی کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں کہ وہ کس قدر ہولناک ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو
فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا أَمْرًا غَايِبَةً ۝ جھٹلایا۔ تو ثمود تو ہلاک کیے گئے صدمہ گزری
وَأَمَّا عَادٌ فَاتَّبَعُوا مِرْيَاحَ ۝ ہوئی چنگھاڑ سے۔ اور ہے عاد وہ ہلاک کئے گئے
صَرْصَرًا عَظِيمَةً ۝ نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔

(كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝) ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا
یہاں بھی ضمیر کی جگہ اسم مجازاً آ لایا یعنی القارعة۔ الحاقہ القارعة دونوں قیامت کے
نام ہیں جو قیامت کی حالت کو واضح کرتے ہیں۔

ای بالقیامۃ التي تفرع الناس بالافزاع والاهوال والسماء بالانشقاق
والانفطار والارض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار۔
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 ماننا) جو ایسی ہے کہ انتہائی گھبراہٹ اور خوف (ہول) سے لوگوں کو، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے ٹوٹنے اور پھٹنے
کے ساتھ آسمان کو اور ٹکڑا کر پاش پاش ہوتے اور غبار ہو کر اڑنے کے ساتھ زمین اور پہاڑوں کو اور محو ہونے اور ٹوٹ
کر بارش کی طرح جھڑپڑنے کے ساتھ تاروں کو منتشر پر اگندہ اور چورا چورا کر دے گی۔
(وَمَا أَتَى ثَمُودٌ فَأُهْلِكُوا) تو ثمود تو ہلاک کیے گئے۔

ای اُھلکھو اللہ تعالیٰ یعنی انہیں (صالح علیہ السلام کی قوم) کو اللہ نے ہلاک کیا فاء سببہ ہے اور
كَذَّبَتْ پر معطوف ہے اور امّا تفصیل مجمل ہے یعنی ثمود اس لیے ہلاک و برباد کئے گئے کہ انہوں نے قیامت
کو حق نہ مانا اور اس کی تکذیب کی۔

(بِالطَّائِفَةِ ۝) صدمہ سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔

ای الواقعہ المجاوزۃ للحد وہی الصیحة لقولہ تعالیٰ فی ہود واخذ الذین

ظلموا الصیحة 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 الصاعقہ فرمایا گیا جس کے معنی غیر معمولی کڑک کے ہیں اور سورہ اعراف میں الرجفۃ 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 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 سمی کچھ تھا کہ ظالموں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابن عباس، ابن زید اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ طغیہ مصدر ہے لہذا معنی یہ ہوں گے بطغیانہم یعنی ثمود اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور اس پر ارشاد باری مؤید ہے کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ ثمود پر عذاب کی تفصیل کئی جگہ ہو چکی۔

(وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝) اور رہے عاد تو وہ ہلاک کئے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔

ایضاً اھلکوا بسبب الطغیان یعنی عاد (قوم ہود علیہ السلام) بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کئے 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 عاتیہ کے معنی ہیں شدید العصف انتہائی ٹھنڈی اور سرد اور عتت علی عاد فما قدر و اعلیٰ ردھا والخللاص منها بحیلۃ یا وہ ایسی سخت تھی قوم عاد پر کہ وہ اُس سے خلاصی پانے یا اس کو روکنے یا اُس سے بچنے کی کسی صورت پر قدرت نہ پاسکے اور جہاں کہیں بھی دم تھے ان کے ساموں کے اندر تک گھس جلی گئی اور انہیں سُن 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 وَ
ثَمِينَةٍ آيَا مَرْحُوبٍ مَا فَتَرَنِي
الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝
وہ ان پر قوت سے لگادی سات راتیں اور
آٹھ دن لگاتا تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو
سے ہوئے گویا وہ کھجور کے درخت ہیں
گرے ہوئے۔

(سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ) وہ ان پر قوت سے لگادی۔

ای سلطہا عز وجل بقدرتہ علیہم یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس طوفان کو قوم عاد پر اپنی قدرت سے مسلط فرمایا۔

(سَبْعَ لَيَالٍ وَكَمَانِيَّةَ أَيَّامٍ حُسُومًا) سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار
ای متتابعات کما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتاده وابو عبیدہ جمع
حاسد کشمور وجمع شاهد من حسمت الدابة اذا تابعت کیماعلی الداء کرة
بعد آخری حتی ینحسم فہی مجاز مرسل من استعمال المقید۔ یعنی مسلسل پیہم جیا
کہ ابن عباس، عکرمة، 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 ذاغنا 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
الغیر بنحوسمہا وشوہا بملائی کو کاٹ دینے والے اپنی نخوست اور خرابی کے ساتھ واضح مفہوم
یہ ہوا کہ وہ دن اور رات ایسے نحس تھے۔ یہ دن اور رات بدھ کی صبح سے لگے بدھ کی شام تک ماہ شوال
میں نہایت تیز سردی کے موسم میں تھے اور اہل عرب ان دنوں کو ایام العجز کہتے ہیں۔

(فَتَرَى الْقَوْمَ) تو ان لوگوں کو دیکھو

ای ان کنت حاصرًا حنیثًا فالخطاب فیہ فرضی یعنی اگر تم اس وقت حاضر ہوتے تو
یہاں خطاب فرضی ہے اور خطاب عمومی ہے۔

(رَفِہًا) ان میں

ای فی الایام والیالی وقیل فی محاب الریح وقیل فی دیارہم والا قول اظہر

یعنی ان دن اور راتوں میں اور ایک قول ہے کہ طوفان کے مقام میں اور ایک قول ہے ان کی بستیوں میں

اور پہلا قول واضح ہے۔

(صَرَعی) پچھڑے ہوئے۔

ای ہلکی جمع صریع۔ صریح کی جمع ہے جس طرح مرگی کی بیماری بندے کو پچھاڑ دیتی ہے اور مرگی کو
صرع کہتے ہیں یعنی ہلاک و برباد اور پچھڑے ہوئے یا چاروں شکستہ جہت ہلاک و برباد پڑے۔
(كَأَنَّهُمْ أَجْنَاؤُ نَحْنُ خَاوِيَةٌ) گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے۔

ابو فیہ نے اعجز بر وزن افعل پڑھا اور اخفش سے منقول ہے کہ انہوں نے نخل کی بجائے نخیل

پڑھا ای اصول نخیل یعنی کھجوروں کی جڑیں یا تنے (خَاوِيَةٌ) ای خلعت اجوائھا بلی وفساد۔

یعنی ان کے بدن پوشیدہ بگڑے ہوئے اور کھوکھلے ہو گئے۔ یحییٰ بن سلام کا قول ہے خلعت ابدانہم

من ارواحہم فكانوا كذلك ان کے بدن ان کی روحوں سے خالی ہو گئے تو وہ یوں ہو گئے اور

ابن المنذر نے ابن جریر سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ ساحل مدینہ میں مبتلا رہے اور اٹھویں روز مر گئے اور آدمی کے طرفان نے انہیں اٹھا کر مندر میں پھینک دیا۔

رَفَعْلُ قُرَى لَهْفٌ مُّذْمُومٌ ۝ بَاقِيَةٌ ۝ تو تم ان میں کسی کو بچاؤ دیکھتے ہو
ابن الانباری کا قول ہے اُی باقی اور ہا ما لعد کے لیے ہے مطلب ہے کوئی بھی باقی نہ بچا
اور بعض کا کہنا ہے کہ "باقیة" الطایفة اور الکاذبة کی طرح مصدر ہو سکتا ہے تو اس صورت
میں معنی ہوں گے اُی بقاء اور تاء وحدت کے لیے ہوگی یعنی کوئی ایک بھی باقی نہ بچا۔ استفہام تقریری
ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں کوئی بچا ہوا کھائی دیتا ہے۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ۝ اور فرعون اور اس سے اگلے اور اٹھنے والی
وَالْمُؤْتَفِكَةُ ۝ بستیوں خطا لائے۔

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ ۝ تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ
اخذة ۝ رَابِيَةٌ ۝ مانا تو اس نے انہیں بڑھی چڑھی گزرت سے پڑا
وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ۝ اور فرعون اور اس سے اگلے

ومن تقدمه من الامم الكافرة فتوح عليه السلام وفيه تعميم
بعد التخصيص فان منهم عاد وثمود۔

یعنی فرعون اور اس سے پہلے کی کافر قومیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور اس میں تخصیص کے بعد تعمیم ہے
کیونکہ ان میں سے عاد اور ثمود بھی تھے اور جابر طلمہ، حمدری اور حسن اس کے خلاف پڑھا اور عاصم سے بھی قبلہ کو
قبلہ "پڑھا جس کے معنی ہیں اُی ومن ف جہتہ وجانبہ والمراد ومن عنیہ من اتباعہ
واهل طاعته یعنی اور وہ قومیں جو اس جہت و طرف کی تھیں اور اسی طرح حالت کفر و سرکشی پر ان جہتیں
اور فرعون اور اس کی ہی پیروی اور طاعت کر لے والی تھیں۔ ابی اور ابن مسعود اور ان کے رفقاء کی قرأت
اس کی تائید کرتی ہے۔

وَالْمُؤْتَفِكَةُ ۝ اور اٹھنے والی بستیاں۔

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

رَبِّ الْخَاطِئَةِ ۝ خطا کے ساتھ

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

رَفَعُوا رُسُلًا رَبِّهِمْ) تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم دانا۔
 ای فصی کل أمة رسولها عین غماها عما كانت تنعاط طامصت القیانہ
 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 لئے کہ تمام رسولوں کا مقصد بعثت ایک ہی تھا اور اصول یں
 میں سب متحد تھے کسی ایک نبی و رسول کا انکار نہ صرف کفر بلکہ رسولوں کی پوری جماعت کا انکار بھی ہے۔
 (فَاَخَذَهُمُ اخْذَةً رَّابِيَةً) تو اُس نے انہیں بڑھی چڑھی گرفت سے پکڑا۔
 فاء سببہ ہے (فَاَخَذَهُمُ) ای اللہ عزوجل یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا
 (اَخْذَةً رَّابِيَةً) ای زائدہ فی الشدة کما عادت تباثھم فی القیام من
 رب الشی اذا زاد یعنی ایسی پکڑ سے پکڑ کی جو شدت میں بہت بڑھی تھی جس طرح ان کے گناہ اور
 برائیاں برائی کے لحاظ سے انتہا کو بڑھی ہوئی تھیں کسی شے کے سود کی طرح جب وہ بہت بڑھ جائے
 یعنی زیادتی اُس خرابی پر یوں بڑھ جائے کہ اصل خرابی بھی شرمسار ہو کر دب جائے۔

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ
 فِي الْجَارِيَةِ ۚ لَنَبْعَثَنَّ
 لَكُمْ تَذْكُرَةً ۖ وَلِيَعْلَمَ
 اُذُنُ
 بے شک جب پانی نے جوش مارا تھا ہم نے
 تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اُسے تمہارے لئے
 یادگار کریں اور اُسے محفوظ رکھے وہ کان کہ
 سن کر محفوظ رکھا ہو۔

(اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ) بے شک جب پانی نے جوش مارا۔

جاوز حدہ المعتاد حتی أنه علا ی علی جبل خمس عشرة ذراعاً و طغی
 علی خزانہ علی ما سمعت قبیل هذا و ذلك بسبب اصرار قوم نوح علیہ السلام
 علی فنون الکفر و المعاصی و مبالغتهم فی تکذیبہ علیہ السلام فیما اوحی الیہ
 من الاعکام التي من جملتها احوال القیامة۔

یعنی جب طوفان اپنی آخری حد سے بھی اونچا ہو گیا یہاں تک کہ اونچے اونچے سے پہاڑ کنٹی ٹی سے
 پندرہ ہاتھ بلند ہو گیا یا جیسا کہ سنا گیا کہ وہ ہر ایک چیز یہاں تک کہ درختوں عمارتوں اور پہاڑوں سے بھی
 بلند ہو گیا اور کہا گیا کہ 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 اُس بارے میں جو ان کی طرف احکام میں سے وحی کیا گیا تھا
 اور منجملہ اُس کے قیامت کے احوال بھی تھے حد درجہ شدت سے انکار کیا اور ان کی تکذیب کی۔

(عَمَلُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝) ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔

(عَمَلُكُمْ) ای فی أصلاب آبائکم اور حملنا آبائکم وانتہی فی اصلا بھو یعنی تمہیں تمہارے باپ داداؤں کی پشتوں (اصلاب) میں یا تمہارے آباؤ اجداد کو سوار کیا اور تم ان کی صلیبوں میں تھے۔ (فِي الْجَارِيَةِ) فی سفینۃ نوح علیہ السلام والمراد بحملہم فیہا رفعہم فوق الساموات القضاء ایام الطوفان۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اور ان کے سوار کرنے سے مراد انہیں پانی کے اوپر اُس میں رکشتی 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 پہچانے والے تھے۔
(لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً) کہ اُسے تمہارے لیے یادگار کریں۔

ای الفعلة القیامی عبارت عن انجاء المومنین واغراق الکافرين عبرة ودلالة علی کمال قدرة الصانع وحکمتہ وقوت قہرہ وسعة رحمته 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۔
(وَلَيَعْلَمَنَّ) اور اُسے محفوظ رکھے۔

ای تحفظها والسوحي ان تحفظ الشيء فی نفسك یعنی اُسے یاد رکھے اور سمجھے اور ”وعی“ کا معنی ہے کسی چیز کا اپنے دل (نفس) میں محفوظ رکھنا اور سمجھنا۔
(رَأْدُنَّ وَاعِيَةً ۝) وہ کان جو سن کر محفوظ رکھتا ہو۔

ای من شأنها ان تحفظ ما يجب حفظه تبذکرہ واشاعتہ والتفكر فيه ولا تفيعه تبرک العمل یعنی جو اس بات کو اچھی طرح کرنا چاہیے 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 و پھیلاؤ کے ساتھ اور اس میں غور و فکر کرے اور اعمال چھوڑ کر اس کو ضائع نہ کرے واضح مفہوم ہے کہ کارآمد اور کام کی باتوں کو لے۔ یاد رکھے اور انہیں ضائع نہ کرے اور ان سے پورا فائدہ حاصل کرے واعیۃ کا فاعل اُذُن (کانوں) کو قرار دیا ہے حالانکہ کان سماعت کا ذریعہ و سبب ہے نہ سماعت اصحاب الاذن یعنی وہ لوگ جو کان رکھتے ہیں اور واعیۃ کی تنوین تیکر 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا ”دعوت اللہ تعالیٰ

ان يجعلها اذ نلف“ میں نے پروردگار جل و علا سے دعا کی کہ اللہ تمہارے کانوں کو خوب محفوظ رکھنے (یاد رکھنے) والا بنادے قال علی کرم اللہ وجہہ الکریم فما سمعت شیئا فنیستہ وما کان لی ان أنسى“ مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا پس میں نے کوئی بات جو یاد رکھنے والی تھی سنی تو کبھی نہ بھلائی اور نہ میرے لیے بھول گیا کہ میں اُسے جھٹا سکوں۔

فَاِذَا الْفُتُحُ فِي السُّورِ نَفْثَةٌ ۝ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم۔
وَاحِدَةٌ ۝ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ ۝ اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً
وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝ چور کر دیئے جائیں۔ وہ دن ہے کہ ہو
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ پڑے گی وہ ہولنے والی۔

(فَاِذَا الْفُتُحُ فِي السُّورِ نَفْثَةٌ وَاحِدَةٌ ۝) پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم سورۃ مبارکہ کے شروع میں قیامت کی ہولناکیوں اور سنگین قیامت کا انجام بیان کرنے کے بعد اب قیامت کے وقوع کی تشریح میں ارشاد ہے۔ والمراد بالنفثۃ الواحدۃ النفثۃ الاولیٰ التی عندها خراب العالم کما قال ابن وقال ابن المیلب ومقاتل ہی النفثۃ الآخرۃ والاول اولی۔ اور نفثۃ واحدہ سے مراد نفثۃ اولیٰ ہے اور وہ ہے جس کے ساتھ دنیا کی بربادی و فنا ہے جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے اور ابن المیلب اور مقاتل کا قول ہے یہ نفثۃ الآخرۃ (دوسرا آخرت کا ہے) اور پہلا قول راجح ہے۔ اور ایک قول ہے کہ نفثۃ واحدہ سے مراد وہ نفثۃ ہے جس کی آواز سن کر ہر ذی روح بے ہوش ہو جائے گا، علماء کا تعدد میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے صورتیں مرتبہ پھونکا جائے گا اول نفثۃ فزع دوم نفثۃ صق اور سوم نفثۃ قیام یا نفثۃ البعث اور بعض کا قول ہے نفثۃ فزع اور نفثۃ صق دراصل ایک ہی نفثۃ ہیں کہ آواز سننے ہی لوگ گھبرا جائیں گے اور گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے اس قول کے مطابق نفثۃ صور دوم مرتبہ ہوگا۔

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝ اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چور کر دیئے جائیں۔

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہولنے والی (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ) اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر

رفعتا من احیازہما بمجرۃ القدرۃ الالہیۃ من غیر واسطۃ مخلوق
او بتوسط نحوریح او ملک قیل او بتوسط الزلزلۃ۔ دونوں زمین اور پہاڑ اپنے اماکن

سے صرف قدرت الہیہ سے بلند اٹھائے جائیں گے اور یہ حمل (اٹھانا) مخلوق کے واسطے سے نہ ہو گا 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 جس میں ایسی قوت و کشش ہو کہ پہاڑوں کو کھینچ لے اور انہیں ان کے مقامات سے اُپر اٹھا لے۔

(فَلَمَّا كَثُرَتْ أَهْلُ قَادِسَاتٍ وَاحِدَةً) دفعۃً چور کر دیئے جائیں گے۔

فضربت الجبلتان اثر رفعہما بعضا ببعض ضربة واحدة حتی نضت وترجع کما قال سبحانہ کیشباھمیلہ وقیل تتھرق اجزاؤھا کما قال سبحانہ ہباء منبشاو فرقوابین الدک والدق بان فی الاقل تفرق الاجزاء و فی المثالی اختلافہما قال بعض الاجلۃ اصل الدک الضرب علی ما ارتفع لنینخفض ویلزمہ التسویۃ زمین اور پہاڑ دونوں یکدم اٹھائے جانے کی وجہ سے ان میں سے بعض بعض کے ساتھ ٹکڑا جائیں گے یہاں تک کہ چور چور 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 ہونا یعنی بہت باریک پینا یا آٹا بنانا اور بعض اجلہ علماء کا قول ہے کہ الدک کی اصل یہ ہے کہ جو خستے بلند ہو اُسے کو ٹٹا توڑنا یہاں تک کہ وہ ہموار اور برابر ہو جائے۔ وقال الراغب الدک الارض الیسنة السهلة راعب کا قول ہے کہ "دک" کا مطلب ہے زمین کا خوب نرم و سہل ہونا۔ واضح مفہوم یہ ہے جب صورت یک دم پھونکا جائے گا تو زمین و پہاڑ بلند ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر ریت کے ٹیلہ جو بہتا ہوا دکھائی دے گی طرح ہو جائیں گے اور سب کچھ ہموار ہو جائے گا اور بلندی پستی نہ رہے گی۔

(فَیَوْمَئِذٍ) وہ دن ہے کہ

ای فحیث عذ علی ان المراد بالیوم مطلق الوقت یعنی اس وقت اور اس سے مراد اس دن کا مطلق وقت ہے ای فیوم اذ نفع فی الصور و کان یکت یکت یعنی اُس روز جب صورت پھونکا جائے گا ایسا ہو تو ایسے ایسے ہوگا۔

(كَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝) ہو پڑے گی وہ ہونے والی
ای قامت القیامۃ - یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور "واقعہ" کی تفسیر میں ہے یہ کہ
قیامت کا وقوع صحرہ 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 -

وَالشَّقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَاهِيَةٌ ۝ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس
دن اس کا پتلا حال ہوگا -

(وَالشَّقَّتِ السَّمَاءُ) اور آسمان پھٹ جائے گا -
ای تفطرت و تمیز بعضها عن بعض یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور اُس کا بعض حصہ
بعض سے ممتاز (علیہ الگ) ہو جائے گا -

(فہی) تو وہ

ای السماء یعنی آسمان
(يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝) اس دن اُس کا پتلا حال ہوگا -

ای ضعیفۃ من وہی -

وہی کے معنی کمزوری، پھٹن یا شکاف یا ڈھیلا ہونا ہے بادل کے پھٹنے کو بھی وہی الحباب کہتے
ہیں عکبوت کے گھر کو فہی اور من البیوت کہا گیا ہے یعنی کمزور گھر - یعنی آسمان پھٹنے کے بعد کمزور ہو
جائے گا اور ڈھیلا پڑ جائے گا جس طرح خیمہ ٹنابوں کے سٹھنے یا کھینچنے سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے - اور اس کی مغربی
دہلیز برقرار نہیں رہتی -

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ
عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ
قَمِينٌ ۝ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے
اور اُس دن تمہارے رب کا عرش اپنے
اوپر اٹھ فرشتے اٹھائیں گے -

(وَالْمَلَكُ) اور فرشتے

ای الجنس المتعارف یا ملک و هو اعم من الملائکۃ عند الزمخشری و جماعۃ
وقد ذکرہ الجوہری ایضاً - 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 کے نزدیک بھی مراد یہی فرشتے ہیں -

باز گفت آن رفیق : در سحر و جادو
 در وقت القیام می یابمت در جسد تو
 تا بعد از آنکه خود را در جسد تو
 در جسد تو در جسد تو در جسد تو
 در جسد تو در جسد تو در جسد تو

باز گفت : در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو
 در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

در وقت سحر در سحر و جادو

(عَلَى أَرْجَائِهِمَا) اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے
 ای جو انہما یعنی آسمان کے اطراف پر موجود ہوں گے۔
 (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ) اور اٹھائیں گے
 اسی بحمل عرش ربك فوق ظہورہم اور دُسمہم 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۔

(يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَّةٌ ۝) اس دن آٹھ فرشتے
 انحر عبد بن حمید عن ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یحملہ
 الیوم اربعة و یوم القیامۃ ثمانیۃ، عبد بن حمید نے عبد اللہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کل اُسے چار فرشتے اٹھائے ہوئے
 ہیں اور قیامت کے روز آٹھ اٹھائیں گے جن 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 نے لکھا ہے کہ حاملین عرش چار فرشتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے چار اور بڑھا
 دیئے جائیں گے

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝
 اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں سے کوئی
 چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔

(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) اس دن تم سب پیش ہو گے
 مجازاً عن الحساب والمراد یومئذ تمام حسابون۔ یعنی اس دن تم اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے
 لیے پیش ہو گے امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے ابویوسف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُعْرَضُ النَّاسُ یوم القیامۃ ثلاث عرضات فأما عرضتان
 فجداول ومعاذیر وما الثالثة فعند ذلك تطاير الصفوف الایدی فأخذ بیمنہ
 وأخذ بشمالہ روز قیامت لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی دو پیشیاں تو جھکڑا کرنے اور عذر و معذرت
 کے لیے ہوں گی اور تیسری پیشی کے وقت اعمال کے ہاتھوں میں ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی دہانے اور کوئی
 بائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہوگا۔

(لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝) کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔

ی تعرضوں وغیر غاف علیہ عزوجل سرمن أسرارکم قبل ذلک یعنی پردہ کار
جو دیکھ کے حضور اس طرح پیشی ہوگی کہ تساری کوئی بھی پیشی ہوئی بات نہ چھپ سکے گی۔

فَمَنْ رَوَىٰ كِتَابَهُ بِحَيْثُ هُوَ تَوَدَّ جَوَابًا نَامَهُ أَعْمَالُ دَلَّهِ بِأَقْدَمِ رِجَالِهِ
فَيَقُولُ هُوَ دُرٌّ مُّزَقَّرٌ وَكِتَابُهُ هُوَ كَيْفَ لَوْ مِيرَانَا نَامَهُ أَعْمَالُ دُرٍّ حُو.
فَيَقُولُ نَفِي مَلَقٍ حَيَايَةٍ هُوَ بَحْثُ قِيَمٍ تَاكْرِمٍ لِّبَنِي حَسَابِ كُنْجُوں گَا.
فَمَنْ رَوَىٰ كِتَابَهُ بِحَيْثُ هُوَ تَوَدَّ جَوَابًا نَامَهُ أَعْمَالُ دَلَّهِ بِأَقْدَمِ رِجَالِهِ گَا.
تصیر احکام تعرضوں المراد بکتابہ ماکب الملائکۃ فیہ ما فعلہ فی الدنیا
وقد ذکرہ ن عمال کل یوم ولیلہ تکتب فی صحیفۃ فتعد و صحف العبد
سوء فقیل توصل لہ فیو تاھا موصولۃ وقیل ینسخ ما فی جمیعھا فی صحیفۃ
وعدۃ وھذا ما جزم بہ الغزالی علیہ الرحمۃ۔

یہ پیشی کے سعادت کی تخیل ہے اور اس کی کتاب اعمال نامہ ہے مراد وہ ہے جو فرشتوں نے
مذہب میں لکھا جو اس نے دنیا میں کیا تھا اور بیان کیا گیا ہے کہ تمام اعمال (چھوٹے بڑے) ہر وقت
یہ صحیفے میں لکھے جاتے ہیں تو ایک شخص کے صحیفے متعدد (بہت) ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اس کے
یہ سب لکھے جا رہے ہیں جمع کر دیئے جائیں ایسے وہ مجموعی صحیفہ لکھے دیا جائے گا اور ایک قول ہے
کہ سب صحیفوں میں جو کچھ ہے لکھا جائے گا اور یہی صحیفہ بنا دیا جائے گا اور یہی وہ بات ہے جس پر امام غزالی
نصرہ نے جزم کیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جنہیں دیا جائے گا وہ مومن ہی ہوں گے جس کا بیان تمام
سے ذخیرہ ہے چنانچہ وہ اعمال نامہ ملنے پر سمجھے گا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو نجات عطا کی گئی ہے
نہ کہ سب سرور ہو گا حکیم ترمذی کا قول ہے کہ پہلی پیشی (مرض البہال) اعداء و کفار کے لیے اور غرض
نہ پیشی درستی پیشی حق سعادۃ و تعالیٰ کی طرف سے بطور تمام حجت ہوگی اور تیسری پیشی اہل ایمان و طاعت
سے ہے مومن پیشی و ترمذی جو ان پر تہنائی میں عتاب فرمائے گا اور پھر بخش دے گا اور اپنے رخصوں سے
دے گا۔

رفیقوں کے گے

تسجد و فتحر یعنی فرست و خوشی اور مسرت و عزت کے طور پر اظہار کر کے کہے گا۔

ہُوَ دُرٌّ مُّزَقَّرٌ وَكِتَابُهُ ۱۵ لَوْ مِيرَانَا نَامَهُ أَعْمَالُ دُرٍّ حُو
وہ شخص جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی سے کہے گا ہُوَ دُرٌّ مُّزَقَّرٌ اس کے معنی ہیں تسجد

و۔ قال الرضی عنہما اسم یلینا یا تو تم ہے۔ ابو القاسم نے بحوالہ سیبویہ لکھا ہے۔
 اھرب تقول ماویا رجل بفتح الهمزة وھاویا امرأة بکسرھا وھاویا رجلا واما راتان
 وعاون یا نوة فالسبع فی ھاؤ مرکب فی أنت وضمھا کضمھا فی بعض
 لاجیات وصرعنا یخذوا۔ اہل عرب بولتے ہیں ھاؤ یا زعل لے شخص کو اور حمزہ زبر کے
 ساتھ بولتے ہیں اور ھاؤ یا امرأة لے بی بی کو اور حمزہ زبر کے ساتھ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ھاؤ ما
 یا رجلا واما راتان اور دو مردوں اور دو عورتوں (تثنیہ کے لیے) ھاؤ ما کہتے ہیں اور مرد اور
 عورتوں جمع مذکر مؤنث کے لیے ھاؤ مر ھاؤ ن بولتے ہیں تو ھاؤ مر میں یتیم انشع کی میکم
 کی طرح ہے اور اس کا پیش بعض مواقع (جس) بھی انشع کی پیش کی طرح ہی ہے اور یہاں اس کی تفسیر یخذوا
 کے ساتھ کی گئی ہے یعنی تم لو۔ مطلب ہے کہ تم میرا اعمال نامہ لے کر پڑھو یا دیکھو۔

اِنِّیْ قَسَمْتُ اَنْیْ مَلَاَیْ حَسَابِیْۃ ۰ 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 کا قول
 ہے کہ ظن کے لفظ کا یقین کی جگہ بولنے سے اس امر کا اظہار ہے کہ علوم نظریہ اور دسوس لازم و ملزوم
 ہیں لیکن اعتقاد میں ان سے خرابی نہیں ہو سکتی اور یہ اعتراف کہ مجھے (رگمان) تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور
 عاجزی کے لیے ہے کہ ذات باری کے سامنے دعویٰ کرنا غیر مناسب ہے۔

فَهَرَفِيْ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۰ تو وہ من مانتے چین میں ہوگا

قال ابو عبیدہ والفراء ای مرضیہ ابو عبیدہ اور فرار کا کہنا ہے یعنی راضی ہوگا یعنی جو پائے
 گا وہ اس کی رضا چاہت۔ دل پسند ہوگا۔ اور بعض کا ارشاد ہے اُی ذات رضی یعنی اس کے دل پسند
 ہوگا۔ جو ہے تو انکا کہ تم۔

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۰ بلند باغ میں
 تَطْوِفُهَا دَانِيَةٌ ۰ جس کے خوشے جھکے ہوئے
 كُنُوْا اُشْرٰو قٰنِيًا اِمَّا اَسْلَفْتُمْ ۰ کھاؤ اور پیو چتا ہو اصلہ اس کا جو تم نے گزیرے
 فِيْ الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۰ دنوں میں آگے بھیجا۔

(فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۰) بلند باغ میں

مرتفعة المكان لانها فی السماء فنسبة العلو اليها حقيقة ويجوز ان تكون

مہازادہی حقیقتہً لدرجاتہا وما فیہا من بناء ونحوہ وف البحر عالیۃ مکانا
وقدر اُودہ باغ ایسے مکان میں جو بلند و بالا ہو کیونکہ وہ آسمان میں ہے اور اس کی بلندی کے ساتھ نہایت
ہونا حقیقی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسا مجازاً 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 اطلوس
میں بھی ہے کہ مراد ہے مکان اور عرش کے لحاظ سے بہت بلند۔

(قَطُوفُهَا) جس کے خوشے

قَطُوفِ قِطْفِ کِی جمع ہے وَهُوَ مَا يَجْتَنِي مِنَ الشَّوَارِدِ وَهِيَ سِلَاحُ کِی لدی ڈالی ہے۔
(ذَانِبِيَّةٌ ۵) جھکے ہوئے۔

ای قریبۃ یتناول الرجل منها وهو قائم کما قال البراء بن عازب رضی اللہ
عنه وقال بعضهم یدرکھا القائم والقاعد والمضطجع بقیہ من شجر تھا وعلیہ۔
یعنی نزدیک ہوں گے اور آدمی کھڑے کھڑے اس سے کھا کے 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 کے گا عبد بن حمید نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا دنت فلا یردایدہو عنہا
بعد دلاشوک 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 خوشے سے
تناول کرنا (ہر طرح سے) سہل ہوگا۔ باغوں کی بلندی کے باوجود پھلوں تک ہر طرح بسہولت رسائی ایک خاص
انعام ہے۔

کَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ
فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝
کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اصلہ اس کا جو تم نے

گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔
(کَلُوا وَاشْرَبُوا) کھاؤ اور پیو۔ ای یقال فیہا 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 "هَنِيئًا" جو کہ ضمیر واحد ہے کی خبر ہے
(هَنِيئًا) رچتا ہوا

ای غیر منقصین (سہولت کے ساتھ یا فراغت)

رَبِّمَا أَسْلَفْتُمْ) اصلہ اس کا جو تم نے آگے بھیجا۔

بمقابلۃ ما قدمتم من الاعمال الصالحة یعنی اپنے ان اچے اعمال کے بدلہ

مقابلے میں جو تم نے دنیا میں آخرت کے لئے کئے تھے (آگے بھیجے تھے)

(فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝) گزرے دنوں میں

ای الیام الخالیہ وہ ایام دنیا یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں (اور وہ دنیا کی زندگی کے دن تھے۔ وقیل الخالیۃ من اللزائذ ای الحی اخلیت ہوا من الشہوت النفسانیہ۔ اور ایک قول ہے کہ الخالیہ سے مراد وہ دن ہیں جو لذات و شہوات نفسانیہ سے پاک تھے ابن جبیر و کیم من تفسیر ہذا الایام بایام العیام۔ ابن جبیر اور کیم صاحب اسد تفسیر میں منقول ہے کہ ایام الخالیۃ سے مراد روزوں کے دن ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَسْبَهُ بِشِمَالِهِ
فَيَقُولُ يَلْبِسُنِي نَوْمًا
كِشْبَتُهُ ۚ وَكَمْ أَذْرٍ مَّاحِيَةٍ ۚ
يَلْبِسُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةُ ۚ
مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۚ
هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِي ۚ

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

(وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَسْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِسُنِي نَوْمًا كِشْبَتُهُ ۚ) اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا بوائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا۔

لما یری من قبح العمل وانجلاء الحساب عما یستوہ، اس سے مراد کافر ہے جو اپنی
لے مہاجر سے نقل کیا ہے کہ کفار 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۔

وَكَمْ أَذْرٍ مَّاحِيَةٍ ۚ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔
یعنی مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔

(يَلْبِسُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةُ ۚ) بائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔

(يَلْبِسُهَا) ای الموتہ القاضیۃ فی الدنیا یعنی موت جس نے اُسے دنیا میں مارا تھا۔

(كَانَتْ الْقَاضِيَةُ) ای القاطعة لامری ولم ابعث بعدها ولم ألق ما ألق۔
میرا معاملہ کاٹ دیتی اور میں اس کے بعد ہرگز زندہ اٹھایا جاتا اور جس چیز سے دوچار ہوا ہوں اُس سے ہرگز

دوبارہ ہوتا۔ قتادہ کا قول ہے کہ کافر قیامت کے روز موت کی آرزو کرے گا حالانکہ حیات دنیوی میں اُس پر ناگوار تھی۔ ایک قول ہے کہ اسے کاش حیات دنیوی ہی نہ ہوتی یعنی عدم ہی ہوتا اور میں زندہ پیدا نہ کیا جاتا۔

رَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي (۵) میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال
ای ما اغنی عنی شیئاً الذی کان لی فی الدنیا من المال وغوہ کالاتباع
یعنی میرے لئے جو دنیا میں میرا مال تھا اور اسی طرح کی اشیاء جیسے خدام و اولاد وغیرہ کوئی بھی میرے
لیے فائدہ مند اور کارآمد نہ ہوا۔ یا جو میں نے دنیوی زندگی میں اکٹھا کر رکھا تھا وہ مجھے کچھ بھی مدد سے
نہ پہنچا سکا۔

رَمَلَهُ عَفِيفٌ سُلْطَنِيَّةً (۵) میرا سب زور جاتا رہا
ای بطلت عفتی التی کنت احتج بها فی الدنیا وبہ فسرہ ابن عباس
ومجاهد والضحاك وعكرمة والسدي أكثر السلف یعنی دنیا میں جن محنتوں سے میں
احتجاج کرتا تھا (جسٹایا کرتا تھا) میری وہ سب محنتیں خاک میں مل گئیں اور یہ تفسیر ابن عباس، مجاہد
ضحاك، عكرمة، سدي اور اکثر علماء سلف سے منقول ہے ایک قول ہے ای بطلت مملکی و تسلطی
على الناس و بقیة فقیراً ذلیلاً او تسلطی على القوی والاکلات خلقت لی فجزت
عن استعمالها فی الطاعات يقول ذلك تحسرا و تأسفا۔ یعنی میری حکومت (بادشاہی) اور
لوگوں پر تسلط و غلبہ فنا ہو گیا اور 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 فَعَلَّوْهُ ۝ شَقَّ الْبَعْجِيَّةَ ۝
سے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو۔ پھر اسے بھرتی
مَلَّوْهُ ۝ شَقَّ فِي سِلْسِلَةٍ ۝
آگ میں دھنساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا
ذُرْمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝
ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پر دو۔
رُخْذُوهُ فَعَلَّوْهُ (۵) اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو

(خُذُوهُ) ای فقول الله تعالى للزبانية خذوه یعنی پھر حق سبحانہ و تعالیٰ
ارشاد فرمائے گا دوزخ کے فرشتوں (زبانہ) سے کہ اسے پکڑو یعنی قید کر لو۔ (فَعَلَّوْهُ) ای
شدوہ بالا غلل یعنی اس کو گردن سے جکڑ دو۔ ایک قول ہے کہ اس کے گلے میں طوق ڈال کر

باندھ لو۔ (شَعَرُ الْجَعِيفِ صَلَوَةٌ ۵) پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ
 بیان کیا گیا ہے ان العجیم اسم بطبقۃ من النار ہے شک "جعیف" دوزخ
 کی آگ کے ایک طبقہ کا نام ہے تو فرمایا جائے گا صَلَوَةٌ اِی لَا نَصْلُوہ یعنی اس کو اس کے
 اندر پہنچاؤ، جعیف کا ہے بڑی بھڑکتی آگ واضح مطلب یہ ہے کہ اسے اس آگ میں خوب اندر جھنک دو۔
 (شَعَرِفِ سِلْسِلَةٍ ذُرْعَمًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوہ ۵) پھر ایسی زنجیر میں
 جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پر دو۔

(شَعَرِفِ سِلْسِلَةٍ ذُرْعَمًا) پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ اسی قیاس ہوا و مقدار طول ہوا
 یعنی ایسی زنجیر کے ساتھ جس کا اندازہ اور لبائی کی مقدار ستر ہاتھ ہوگی۔
 (سَبْعُونَ ذِرَاعًا) ستر ہاتھ۔

بعض علماء نے کہا ہے والسبعون فی التکثیر والمبالغہ 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 (بائیں) کی لبائی۔ ابن عباس، ابن جریج اور محمد بن المنکدر کا قول ہے "ذراع الملك"
 حکومت یا حاکم کا پیمانہ حسن کا قول ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ذراع کیسا ہے صاحب تفسیر مظہری
 کا کہنا ہے کہ شائد مراد دوزخ کے دربان فرشتوں (زبانیہ) کا ذراع ہے۔ اور یہی قوی معلوم ہوتا ہے
 واللہ اعلم

(فَاسْلُكُوہ ۵) اسے پر دو

ای فادخلوہ یعنی آسے اس میں (پر دو) داخل کر دو ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے ابن
 جریج کے حوالے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا اَخَاتُ سَلَكُ فِي دِيرِهِ حَتَّى
 تَخْرُجَ مِنْ مَخْرِيْدِهِ كَمَا فَرَّكَ مَقْعَدُ سَيْرٍ زَنْجِيرٍ وَادْخَلَ كَرَّكَ نَاكٍ كَيْ تَصْنُوْلَ فِي سَعَةِ كَالِي جَانِي
 ایک قول ہے کہ وہ زنجیر کا فریں اس طرح داخل کی جائے گی جس طرح کسی شے میں ڈور اُپر دیا جائے اور
 یوں پر دیا جانا انتہائی شدید ہوگا۔

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ
 الْعَظِيْمِ ۵ لاتا تھا۔

لانہ کان فی الدنیا مستمر اعلی الکفر باللہ تعالیٰ العظیم یعنی اس لیے کہ
 یہ حیات دنیوی میں عظمت والے اللہ 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 البیہ) 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 الکبریا و العظمیٰ و العزۃ ازاری بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ لفظ عظیم کے ذکر میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ کافر دنیا میں منکر بنتے تھے اور اللہ پر ایمان نہ لاتے تھے اور کفر و سرکشی میں بڑے بنتے تھے اور عظمت والے رب کی عظمت و واحدانیت 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 مذکورہ حدیث قدسی ہی میں ہے کہ جس نے مجھ سے کبر یا بڑائی اور عظمت کو کھینچا فقد فسد فی النار تو میں اُسے ضرور آگ میں داخل کر دوں گا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا
ای ولا یحث علی بذل طعامہ الذی یشتمل فی المال الموسر یعنی وہ شخص جس کے مال میں کسی کا حق باسانی مل سکتا اُسے بھی مسکین کو کھلانے کی انگیزت یا کھلانے پر آمادہ نہ کرتا خود دیتا 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۔ وقیل لما أُنْزِلَ أُقْبِمِ الْعَقَائِدَ الْكُفْرَ وَأُشْنِعِ الزَّوَالِثِ النَجْلَ وَقَسِّمِ الْقُلُوبَ اس آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ عقائد میں بدترین عقیدہ کفر و شرک ہے اور اخلاق زریلہ میں سے اشد و بدترین بخل و کنجوسی۔ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا اور قلب (دل) کی سختی ہے۔ مسکین کو کھانا چھو نہ کرنا 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 شکر تھا۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنِيِّنَ ۝ اور نہ کچھ کھانے کو مگر دہنہ خیل کا پیپ۔
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ اُسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔

قریب مشفق بحمیدہ ویدفع عند لان اولیاءہ یتحامونہ ویفرون منہ۔
یعنی آج آخرت کے دن اس کے قریب کوئی شفقت کرنے والا دوست نہ ہوگا کہ وہ اُس سے عذاب کو ہٹانے کی سفارش کر سکے کیونکہ اس کے جگری یار دنیاوی زندگی میں اس کے حامی اور دوست

بنتے تھے اور اب وہ اُس سے دور بھاگیں گے۔
 (وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنِينٍ ۝) اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ
 قال اللغویون هو ما یجری الجراح اذا غلقت فعلن من الفل وقال
 ابن عباس فی روایۃ ابن ابی حاتم وابن المنذر من طریق عکرمۃ عنہ
 انه الدمار والماء الذی یسیل من لحوم اهل النار وفی معناه قوله
 فی روایتہما من طریق علی بن ابی طلحۃ عنہ هو صدید اهل النار واخرج
 ابن ابی حاتم من طریق مجاہد عنہ انه قال ما ادری ما الفسلین ولكنی
 اظنہ النقوم والاکثرون علی الاقل۔

علماء لغت کا فرمانا ہے کہ ”غسلین“ سے مراد وہ فُسے (پیپ یا کچا ہوا) جو زخم سے اس وقت
 جاری ہوتی ہے جب اُسے دھویا جاتا ہے اور ابن عباس سے بطریق عکرمہ، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر
 نے نقل کیا ہے کہ بے شک وہ ہوا اور وہ (گندہ) پانی ہے جو دوزخیوں کے بدن سے بہے گا اور
 اس کے معنی میں ان دونوں روایتوں میں بطریق علی بن ابی طلحہ ایک قول ہے کہ غسلین سے مراد جہنم کا پیپ
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بطریق مجاہد ابن عباس ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں
 معلوم کہ ”غسلین“ کیا فُسے ہے البتہ میرا گمان ہے کہ اس سے مراد تموہر کا درخت ہے تاہم اکثر علماء
 کے نزدیک پہلا قول ہی صحیح ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہاں کھانے کو کچھ نہ ہو گا مگر بس یہی کچا ہوا اور پیپ
 جو دوزخیوں کے زخموں سے بہے گا۔

(لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطُؤُونَ ۝) اُسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار

ایالمشركین کما روی عن ابن عباس یعنی مشرک جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے
 واضح مفہوم یہ ہے کہ گندہ و اطوار اور مشرکوں کے سوا اسے کوئی نہ کھائے گا۔

پانچواں ترجمہ رکوع دوم سورۃ الحاقہ ۹۱

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

فَلَا أَهْبِطُ مَعَهُمْ
 وَمَا لَا يُعْجُزُونَ
 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّنْ هُوَ
 ذِكْرُهُ ۚ

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 لئے اتنا رہے جو سارے جہان کا رب ہے۔

اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کہتے۔

مزدور ہم ان سے بقوت بدل لیتے۔

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 مزدور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں۔

اور بے شک وہ کافر دل پر حسرت ہے۔

اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔

تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کرو۔

حل لغات رکوع دوم سورة الحاقہ ۲۹

فلا میں	اقسم قسم اٹھاتا ہوں	بما۔ اسکی جو	تبصرون۔ تم دیکھتے ہو
و۔ اور	ما جو	لا۔ نہیں	تبصرون۔ دیکھتے ہو
انہ بیشک وہ	بقول۔ بات	رسول۔ رسول	کر لیجئے محترم کی
و۔ اور	ما۔ نہیں	هو۔ وہ	بقول۔ بات
شاعر شاعر کی	قلیلا۔ تھوڑا ہے	ما جو	تؤمنون تم ایمان لاتے ہو
و۔ اور	لا۔ نہیں ہے	بقول۔ بات	کاہن کاہن کی
قلیلا۔ تھوڑا ہے	ما جو	تذکرہ۔ نصیحت لیتے ہو	تذکرہ۔ تذکرہ الیہ ہے
من رب العلمین۔ رب جہانوں کی طرف سے	و۔ اور	لو۔ اگر	

تقول بنایتنا	علینا ہم پر	بعض بعض	الاقادیل بات
لاخذنا تو پکڑ لیتے ہم اس کو	منہ اس سے	بالیمن قوت سے	
تھر پھر	لقطعنا ہم کاٹتے	منہ اسکی	الوتین رگڑل
فما تو نہ ہوتا	منکہ تم میں سے	من احدا کوئی بھی	عند اس کو
حاجزین بچانے والا و۔ اور	انہ بیشک وہ	لنذکرہ نصیحت ہے	
للمتقین پرہیزگاروں کیلئے و۔ اور	انا بیشک ہم	لنعم ضرور جلتے ہیں	
ان یہ کہ	منکہ تم میں سے کچھ	مکذبین جھٹلانے والے ہیں و۔ اور	
انہ بیشک وہ	لحدیثہ خست ہے	علی اوپر	الکھربین کافروں کے
و۔ اور	انہ بیشک وہ	لحق حق ہے	البقین یقینی
فبیح سو تہیح کرو	باسم نام	دبک اپنے رب	العظیم بڑے کی

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورة الحاقة ۲۹

فَلَا أَقْبِسُ بِمَا تَبْصُرُونَ ۝ توجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو
وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۝ اِسْمُ اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ
نَقُولُ رُسُولُ كَرِيمٍ ۝ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔
(فَلَا أَقْبِسُ بِمَا تَبْصُرُونَ ۝ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۝) توجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم
دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

ای المشاہدات والمغیبات والہم یرجع قول قتادة وقال عطام ما تبصرون من
آثار القدرة وما لا تبصرون من اسرار القدرة وقیل الاجسام والارواح وقیل
الدنیا والآخرة وقیل الانس والجن والملائكة وقیل الخلق والخالق وقیل النفس
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 عطام کا قول ہے کہ 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 نفرت ہے ایک وہ قوس ہے مراد انسان جس اور فرشتے میں در ایک قول ہے کہ مراد مخلوقات اور
باقی ہے وہ ایک قوس ہے مراد علیہ کی ویرانچی فحشیں ہیں۔

بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں
یَعْنِیْ عَنِ عَزْرَتِیْ عَنِ عَزْرَتِیْ عَنِ عَزْرَتِیْ عَنِ عَزْرَتِیْ عَنِ عَزْرَتِیْ
ذات مرصوف نہ یقول عن نفسه علی وہ اسے (قرآن کو) اپنے پروردگار حق سبحانہ و تعالیٰ کی
دست سے پہنچاتے ہیں تو بے شک وہ (رسول) اسے اپنے نفس سے نہیں کہتے اور رسول کریم سے مراد اکثر
مفسرین کے نزدیک نبی کرم صیب محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ابن السائب، مقاتل اور ابن قتیبة کا قول
جابر و حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

فَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا ۝
مَا تَأْتُونَ ۝
اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین
رکھتے ہو۔

مقاتل سے اسباب نزول میں مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں اور ابو جہل
نے کہا شاعر ہیں اور قبہ نے کہا کاہن ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اقوال بالطلک کار و فرمایا اور "فَلَا اقْسَمُ
ذَا ذَرِّیَّاءٍ ۚ وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ ۚ" اور یہ قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے ای ان هذا القرآن
لقول جبریل الرسول الکریم و ما هو من تلقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہا تزعمون و تدعون انه شاعر و کاہن و یکون قد نفی عنہ صلی اللہ علیہ
وسلم الشعر و الکھانة علی سبیل 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قول (مخبر
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 صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعری اور کہانت کی نفی کی گئی ہو۔
(قَلِيلًا مَا تَأْتُونَ ۝) کتنا کم یقین رکھتے ہو۔

قلیلہ مصدر ہے اور اس کی حالت نصبی ظرفیت پر مبنی ہے اور "ما" 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
اتے 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 دھٹائی کے
ماتہ ضد اور عناد پر جمے ہوئے ہو۔ ایک قول ہے ای تصدقون تصدیقاً قلیلاً یعنی جب

قرآن حکیم کی چائی ان پر روشن ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی تصدیق (سچا ماننے) کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ عباد کا غلبہ ہو اگر یہ مذاہب تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی دردناک عذاب نازل فرما۔ ایک قول ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اور خدا دیدہ قریش کو عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ باہر مہکنے لگے کہ یہ عذاب کس پر نازل ہوگا اس پر ان آیات کا نزول ہوا سیدی سے مروی ہے کہ وہ عذاب جس کی استدعا کی گئی تھی روز بدر واقع ہوا۔ بغوی سے مروی ہے کہ سائل دوزخ کا ایک نالہ ہے۔ واقع سے مراد ہونے والا اور یہ عذاب مطلوبہ کی صفت یا اس سے تعلق ہے۔

تَلْكَفِرُونَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ جو کافر دل پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹلنے والا نہیں ہے۔ (دَلَّابُ رُؤُلِ كَاهِنٍ) اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو

کما تَدْعُونَ مَرَّةَ الْآخِرَى - جیسا کہ تم (کفار) دوسری بات کا دعویٰ کرتے ہو یعنی بعض کفار کہتے ہیں کہ قرآن حکیم شاعری ہے اور بعض کفار جیسے عقبہ وغیرہ کہتے تھے کہ یہ کمانت ہے تو یہ قرآن حکیم کسی کاہن کا قول نہیں۔

رَقِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ کتنا کم دھیان کرتے ہو
ی تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرًا قَلِيلًا - یعنی تم بہت ہی کم غور و تدبیر 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۔

تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اُس نے اتارا ہے جو سارے جہانوں کا رب

ہے۔

(تَنْزِيلٌ) ای ہُوَ تَنْزِيلٌ یعنی اس نے اتارا ہے وہ قرآن جو اتارا ہے (مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) ترجمہ سبحانہ علی لسان جبریل علیہ السلام - یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اتارا ہے۔

وَنُوحِشُوا عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝
وَلَقَدْ نَامَنُوهُ بِالْأَمِينِ ۝ ثُمَّ
لَقَعْنَاهُ مِنْ أَلْفِ مَوْتٍ ۝ فَمَا
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعْلَمُ مَعْبَرِينَ ۝
اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے
ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے۔ پھر ان کی
رگ دل کاٹ دیتے۔ پھر تم میں کوئی ان کا
سچا ماننے والا نہ ہوتا۔

وَنُتَقَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ ۝) اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے۔
 انقول الافتراء وسمی تقولا لانه قول متكلف والا قایل الاقوال المفتراة
 وہ جمع قول۔ التقول سے مراد یہاں 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 "اذا دیل" قول سے جمع ہے یا اقوال سے جمع الجمع
 ہے جیسے انعام سے انانیم اور ابیات سے ابابیت اور مراد گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے لو آدمی
 علینا شیئا لہ نقلہ کہ اگر وہ ہم پر کسی ایسی شے کا دعویٰ کریں جو ہم نے نہ کہی تو ہم ضرور ان سے بقوت
 بدل لیتے جیسا کہ آگے ارشاد ہے۔

(لَا خَافُ نَاِمْنُهُ بِالنَّيْمَيْنِ ۝) ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے۔ ای لا مسکناہ۔
 یعنی ہم ضرور اُس کو ردک دیتے یعنی ضرور کپڑ لیتے (نیمہ) ان سے۔ من بسببہ ہے یعنی اُس کے افتراء کے باعث
 یا سن گھڑت بات کی وجہ سے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی۔ (بِالنَّيْمَيْنِ) دائیں ہاتھ کے ساتھ ای بالقوة والقدر
 کما قدر ابن عباس یعنی قوت اور قدرت کے ساتھ جیسا کہ تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اور
 لفظین متشابہات سے ہے اور اللہ اعلم بمرادہ۔

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے

ای وتینہ وہو کما قال ابن عباس نیاط القلب الذی اذا انقطع مات صاحبه
 وعن مجاهد انه الحیل الذی فی الطہر وهو الخاع وقال الکلبی ہـ وعرق
 بین العلباء وہی عصب العنق والمخلطوم 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 کاٹ 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 مُّجْزِيٍّ ۝ پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا
 (فَمَا مِنْكُمْ) پھر تم میں سے کوئی نہ ایما الناس یعنی اے لوگو تم میں سے کوئی شخص بھی (عندہ)
 اُس سے ای عن هذا الفعل من أحد وهو القتل یعنی اس کام سے اور وہ کاٹنا رگ جان کا
 مجزئین۔ بچانے والا ہوتا ای مانعین یعنی ہیں اس کام (قتل) سے روکنے والا نہ ہوتا۔ مطلب یہ
 ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی نہیں اس کی رگ جان کے قتل سے نروک سکتا۔

قُرْآنُهُ مَسْدُ كِسْرَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے
 (وَاٰتِیْنٰهُ) اور بے شک یہ ای القرآن یعنی یہ قرآن حکیم (تَنذٰرٌ لِّكَافِرٍۭیْنِ) ڈر والوں
 نصیحت ہے لَّا تُفْعَلُ مَنَعُوْنَ مَدَّ اس لیے کہ اہل تقویٰ (اللہ سے ڈرنے والے مومنین) کو اس سے فائدہ
 پہنچتا ہے اور وہ اس کی تلاوت سے بہت غیر حاصل کرتے ہیں۔
 قُرْآنٌ اُنْفَعُ لَكَ اَنْ مِّنْكَ لَمُكَذِّبٍۭیْنِ ۝ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے
 والے ہیں۔

سلاطین سے خطاب ہے اور مطلب یہ ہے ان منہم ناسًا سَيَكْفُرُوْنَ بِالْقُرْآنِ بے شک تم میں سے
 کچھ لوگ ہوں گے جو مستقبل قریب میں قرآن حکیم کا انکار کریں گے۔ ایک قول فنجاز سیہم علی تکذیبہم
 تو ہم ان جھٹلانے والوں کو ان کے جھٹلانے کی سزا ضرور دیں گے۔

قُرْآنُهُ مَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِیْنَ ۝ اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے
 (وَاٰتِیْنٰهُ) اور بے شک وہ ای القرآن یعنی قرآن حکیم

(لَمَسْرَةٌ) ضرور حسرت۔ عظیمہ یعنی بہت بڑی ندامت و حسرت
 (عَلَى الْكَافِرِیْنَ) کفار پر۔ عذاب مشامد تہم لشواہب المومنین یعنی بروز حسرت جب
 اہل ایمان کے بر و ثواب انعام و اعزاز کا مشاہدہ کریں گے تو انہیں ایمان نہ لانے پر سخت افسوس و حسرت ہو
 گی۔ اور مقاتل کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی تکذیب پر انہیں شدید حسرت ہوگی۔

وَاٰتِیْنٰهُ لَعَقٌ اَلِیْقِیْنِ ۝ اور بے شک وہ یقینی حق ہے
 (وَاٰتِیْنٰهُ) اور بے شک وہ ای القرآن یعنی قرآن کریم

(لَعَقٌ اَلِیْقِیْنِ) یقینی حق ہے ای الیقینین حق الیقینین 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 مَا یَزِلُّ الشَّكَّ وَالشُّبْهَ جو شک و شبہ
 کو مٹا دے یا شبہ قرآن حکیم شکوک و شبہات کو مٹانے والا ہے اور ہر ریب و شک سے مبرا ہے مایا
 بدشخص واضح ہے کہ کوئی سمجھ دار اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ ۝ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی
 تسبیح بولو۔

ای فسیح اللہ تعالیٰ بذکر اسمہ العظیم تنزیہاً لہ عن الزما بالتقول

وَشَكَرَ عَلٰی مَا رَزَقْنَاهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِيرٍ ۝۱۷
 ہر روز کی فترا پر داری پر رخصی رہنے اور غلط باتوں سے موصوف ہونے سے پاک بیان کرو اور اس
 کا شکر یہ سبحان ذکر اس ذات کریم نے تسلی جانب اپنے اس باعزت و رفیع الشان کلام کریم کی وحی منزل
 فرمائی تیس کے بارے میں تفصیل سورہ واقعہ میں گزری ہے صریح شریف میں ہے جب بندہ سبحان من کہتا ہے
 تَعَالٰی تَعَالٰی بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۱۸ میں و آسمان کی دریاں جگہ جگہ سے صحرے سے جاری ہوتی ہیں
 ایک روایت میں ہے ہر مرتبہ سبحان اللہ کہتا صدقہ ہے اور ترمذی سے منقول ہے جسے بندہ سبحان اللہ
 اعظم و بحمدہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے اور کھجوریں اس کے
 دو کھلے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے میزان کو جھکا دینے والے اور حق سبحان و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں
 وہ دو کھلے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اعظم و بحمدہ (استغفر اللہ)
 الحمد للہ آج سورہ الحاقہ کی تفسیر مکمل ہوئی

عبد المذنب

۱۱ فروری ۱۹۹۲ء

۶ شعبان المعظم ۱۴۱۳ھ

سورة المعارج مکیہ

سورہ میں دو رکوع ہیں۔ ہر رکوع میں آیتیں دو سو چوبیس کلمے نو سو انتیس حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامعاورہ ترجمہ رکوع اول سورة معارج ۲۹

ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے
جو کا فر فل پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹلنے
والا نہیں۔
وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلند یوں کا مالک ہے۔
ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عرض 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 لولہ۔
اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔
ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آندو کہے گا کاش
اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں
دیے اپنے بیٹے۔
اور اپنی جو رو اور اپنا بھائی۔

سورة المعارج
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَرْجِعُ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ يَوْمِئِذٍ
مِّنْ دُونِهَا مَنَادٌ

عَلَىٰ صُورٍ مِّمَّا يَخْتُلِفُ

فِي الْأَرْضِ يُعَذِّبُ

بِأَنفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ

يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ كُلُّ مَلَكٍ

سُكْرًا مِّمَّا يَخْلُفُ

فِي الْأَرْضِ يَخْلَعُ

بِأَنفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ

يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ كُلُّ مَلَكٍ

بِأَنفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ

وَالْمُصَلِّاتِ الَّتِي تُوْبِيهٖ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا يُفْسِدُ

كَلَامَهُنَّ وَاللَّهُ
تَزَاعَتْ لِلشَّوْءِ
تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى
وَجَمَعَ قَاوِمًا

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
إِلَّا الْمُفْلِحِينَ

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِلنَّاسِ وَالْعُرُومِ

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْدَائِهِمْ حَفِظُونَ
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

اور اپنا کلمہ ہیں یا اس کی جگہ
اور جگہ زمین میں ہیں۔ سب سے پروردگار
بجائے

ہرگز نہیں وہ تو بڑا کئی آگ ہے۔
کھال اتار لینے والی۔

بلارہی ہے اس کو جس نے پیچھے دی اور منہ پھیرا۔
اور جوڑ کر سینت رکھا۔

بے شک بنایا گیا ہے بڑا سبب ہر اکریں۔
جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرائے والا۔
اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔

مگر نازی۔

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 شرکاءوں 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

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ قَاتِلُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ
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 معارج ۲۹

سال۔ سوال کیا	سائل۔ ایک سوال کرنے والے	عذاب۔ عذاب	واقع۔ واقع ہوئی والے کا
للكافرين۔ کافروں کے لیے	لبس۔ نہیں کوئی	لہ۔ اسکو	دافع۔ روکنے والا
من الله۔ اللہ	ذی المعارج۔ بندیوں والے کی طرف سے	الروح۔ روح	تعرج۔ چڑھتے ہیں
المليكة فرشتے	و۔ اور	الروح۔ روح	البہ۔ اسکی طرف
فی بیچ	یوم۔ دن کے کہ	کان ہے	مقدار۔ اندازہ
لا۔ اس کا	خمسین۔ پچاس	الف ہزار	سنة۔ سال
فاصبر۔ تو صبر کرو	صبرا۔ صبر	جمیلا۔ اچھا	اتمم۔ بشک وہ
یرونہ دیکھتے ہیں اسکو	یعبدا۔ دور	و۔ اور	نواہ۔ ہم دیکھتے ہیں اسکو
قربیا۔ قریب	یومہ۔ جہنم	تکون۔ ہوگا	السما۔ آسمان
کالمہل جیسے گلی چاندی	و۔ اور	تکون۔ ہو جائیں گے	الجبال۔ پہاڑ
کالہمن مانند اون کے	و۔ اور	لا۔ نہ	یشل۔ پوچھے گا
حیم۔ کوئی دوست	حبیباً۔ کسی دوست کو	یبصار نہہر وہ دیکھتے ہونگے ان کو	یقندی۔ قندیر سے
یود۔ پسند کرے گا	المجرم۔ مجرم	لو۔ کاش کہ	یقندی۔ قندیر سے
من عذاب۔ عذاب	یومئذ۔ اس دن کے سے	بینیہ۔ ساتھ اپنے بیٹے کے	و۔ اور
صاحبنہ۔ اپنی بیوی کے	و۔ اور	اخیہ۔ اپنے بھائی کے	و۔ اور
فصیبتنہ۔ اپنی برادری کے	و۔ اور	القی۔ وہ جو	تؤوبہ۔ اسکو جگہ دیتی تھی
و۔ اور	من جو	فی بیچ	الارض۔ زمین کے ہے
جمیعاً۔ سب کے	ثمہ۔ پھر	ینجیہ۔ نجات دے اسکو	کلا۔ ہرگز نہیں

انہما بیشک وہ نفی شعلہ ہے نورتہ مجلس نئے والی استود چہرہ سکو
 تدعوہ بلائے گی من اسکو جس نے ادب و پیچہ پھری و اور
 تولی منہ پیر و اور جمع جمع کیا فحش حد سنت رکھا
 ان بیشک انسان انسان خفی پر کیا گیا ہے ہلوعہ بے صبر
 اذا جب مسہ پختی ہے اسکو انہو تکلیف جزوتہ تو گھبراتے تھو
 و اور اذا جب مسہ پختی ہے اسکو انہو بھونٹ
 منوعہ تور و کئے والہ ہے الا مگر المصلین نمازی الذین کہ جو
 ہم وہ علی اوپر صلوٰۃ ہم اپنی نماز کے دتوں جتنی کہتی ہیں
 و اور الذین وہ کہ فایع موالہم بن کے لوں کے
 حق حق ہے معلوم مقرر للماثل واسطہ مانگنے والے و اور
 المحرم نہ مانگنے والے کے و اور الذین وہ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں
 یوم دن الذین قیامت کی و اور الذین وہ کہ
 ہم وہ من ہر وقت عذاب عذاب دہم اپنے دہ سے
 مشفقون ڈرتے ہیں ان بیشک عذاب عذاب دہم ان کے رب کا
 غیر نہیں ہے مامون نڈر ہونے کی چیز و اور الذین وہ کہ
 ہم وہ لغو دہم اپنی شرمگاہوں کی حفظوں مخالفت کرتے ہیں الا مگر
 علی اوپر اذا ہم اپنی بیویوں کے او یا ما جو
 ملک مالک ہوئے ایمانہم انکے ہاٹیں ہاتھ فائیم تو وہ غیر نہیں ہیں
 ملومین سلامت کیے گئے قمن تو جو ابقی چاہے و اور سوا
 ذلک اس کے فاولئک تو یہی ہم وہ ہیں العداوت عداوت کرتے ہیں
 و اور الذین کہ وہ ہم کہ وہ رہماناتہم اپنی مانتوں کی
 و اور عہد عہد ہم اپنے کی داعون مخالفت کرتے ہیں
 و اور الذین وہ ہم کہ وہ بشہادتہم اپنی گواہی
 قائمون قائم ہیں و اور الذین وہ ہم کہ وہ
 علی اوپر صلوٰۃ ہم اپنی نمازوں کے یحافظون مخالفت کرتے ہیں اولئک یہی لوگ
 فی بیجی جنت باغوں کے مکرمون عزت کیے جائیں گے۔

سورة المعارج

مہر کے نزدیک سورت المعارج بالاتفاق مکہ سے ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورت المواقیع اور سورۃ سأل بھی ہے اس کی چالیس آیات اور دو رکوع ہیں بمع البیان میں حسن کا قول ہے کہ اس آیت "والسذین فی اموالہم حق معلوم" کے سوا باقی سورہ مبارکہ مکی ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ الحاقہ کے بعد نازل ہوئی اور یہ سورہ الحاقہ کے تتمہ کی مانند ہے جس میں قیامت و عذاب جہنم کا بقیہ بیان ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورة المعارج پ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سَالَسَاۤءِلٌۢ لِّعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝
يَكْفُرُنَّ بِمَا لَمْ يَدَاقِعْ ۝ يَمُوتُ
اللّٰهُ ذِی الْمَعَارِجِ -

ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے
جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹلنے
والا نہیں ہے وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو
بلندیوں کا مالک ہے۔

(سَالَسَاۤءِلٌۢ لِّعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝) ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے۔
ای دعاء یا دعا بلہ فالشوال بمعنی الدعاء و لہ اعدی بالباء تعدیتہ بمعنی
تولہ تعالیٰ یدعون فیہا بكل فاکہمة والمراد استدعاء العذاب و طلبہ و لیس
من التضمن فی شیء و قیل الفعل مضمین معنی الاهتمام والاعتناء و هو مجاز
عن ذلک فلذا اعدی بالیاء و قیل ان الباء زائدة و قیل انها بمعنی عن کما قولہ
تعالیٰ ناسأل بہ نجیرا و السائل هو المنضرب من الحرث کما روی النسائی و جماعہ و صحیحہ
الحاکم 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 بآء کو بڑھا کر اس کو متعدی کیا ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے "اس میں
ہر قسم کا سوزہ مانگیں گے۔ کل پر بآء کا اضافہ ہے" (رحمہم اللہ) 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 سأل اہتمام اور الاعتناء کے
معنی کو شامل ہے یا اس کے ضمن میں ہے یا پھر اس سے مجازاً مراد ہے اس لیے بآء بڑھایا گیا اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ بآء زائد ہے اور ایک قول ہے بآء بمعنی عن (بابت) ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ

بہ خبیثاً" تو کسی جاننے والے سے اس کی شان پوچھو۔ ہ کی ضمیر پر بآء بمعنی عن ہے اور یہ سوال روایت کرنے والا نصر بن حارث تھا جیسا کہ نسائی اور ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور حاکم نے ابن عباس سے اس کی تصحیح کی ہے۔ ایک قول ہے کہ سائل ابو جہل تھا اور بعض نے کہا وہ حرث بن نعان تھا۔ نصر بن حارث نے کہا تھا "أَسْقَطَ عَلَيْنَا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ"

اے اللہ اگر یہ عذاب تری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل فرما۔ ایک قول ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور فساد پر 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 سے مروی ہے کہ وہ عذاب جس کی استدعا کی گئی تھی روز بدر واقع ہوا بغوی سے مروی ہے کہ سائل ایک دوزخ کا نالہ ہے واقع سے مراد ہونے والا اور یہ عذاب مطلوبہ صفت یا اس سے متعلق ہے۔

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ رَافِعٌ جَوْكَافِرُونَ پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹلنے والا نہیں۔
(رَبُّكَافِرِينَ) کافروں پر

صفة اخرى لعذاب ای کاٹن للکافرین اصلۃ لواقع والملاہر لتعلیل اور بمعنی علی ویؤیدہ قراءۃ ابی علی الکافرین۔ یہ عذاب کی دوسری صفت ہے یعنی عذاب کافروں کے لیے ہونے والا ہے یا پھر واقع کا سلسلہ ہے اور لام تعلیل کے لیے یا علی (اور) کے معنی میں ہے اور ابی کی قرأت 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۔ (کیس لہ دافِع) اس کا کوئی ٹلنے والا نہیں۔ یہ عذاب کی دوسری صفت ہے اور جملہ متوکدہ ہے کہ کفار پر اس عذاب کو کوئی نہیں ٹل سکتا۔

مِنْ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۝ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔

(مِنْ اللّٰهِ) 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۔

(ذِی الْمَعَارِجِ) جو بلندیوں کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے یعنی بلندیوں اور درجات کا مالک والمراد بها علی ماروی عن ابن عباس السموات تعرج فیہا الملائکۃ

من سماء الى سماء اور معارج سے مراد جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے "آسان" ہیں جن میں ایک آسان سے دوسرے آسان تک فرشتے چڑھتے ہیں۔ ایک قول ہے ای ذی المصاعد الثمینیہ تعدد فیہا املائکۃ بالا و اسروا النواھی۔ معارج سے مراد یعنی درجات والا یا ان مقامات قرب والا ایک، جن میں فرشتے احکام دینا ہی کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ اس سے مراد مراتب علیہ ہیں جن کی ساکنان طریقت ترقی پاتے ہیں یا مراد فرشتوں کے مراتب ہیں قتادہ کا قول ہے کہ مراد فضائل و نعمتیں ہیں یعنی نعمتوں کا ملک اللہ۔ ابن بلعاص نے عبد اللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مراد مقامات منویہ

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِيسًا

مقدار پچاس ہزار برس ہے۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ (عروج کرتے ہیں ملائکہ اور جبریل

ای جبریل علیہ السلام کما ذهب الیہ الجمهور روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیسا کہ جمہور علماء کا ارشاد ہے۔ اور یہاں فرشتوں کے ساتھ ان کا انفرادی ذکر ان کے مخصوص ظرف و فضل کا اظہار ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار اور ان میں ممتاز و منفرد مقام کے حامل ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ روح سے مراد حفاظت فرمانے والے فرشتے ہیں جو فرشتوں کے اسی طرح محافظ پیدا کئے گئے ہیں جس طرح نبی آدم کی حفاظت کے لیے فرشتے املائکۃ الحافظین نبی آدم) 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 تہیہ پا چڑھتے ہیں۔

رَأَيْتُهُ : اس کی بارگاہ کی طرف

قِيلَ اِی الی عرشہ تعالیٰ و حیث یعبط 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 اِنِّی ذَاہِبٌ اِلَی رَبِّیْ اور یہاں الی سے مراد ہے ای الی جیسا کہ مرنی و ہاں جہاں مجھے حکم پر درکار ملا ہے یعنی اس مقام و محل کی طرف۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ مکان سے اور جہانیت سے بالہ ہے۔

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِيسًا أَلْفَ سَنَةٍ (وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی

مقدار پچاس ہزار برس ہے۔
 اے من بینکم الظاہر تعلقتہ بتعرج والیوم بمعنی الوقت والمراد بہ
 مقدار ما یعوم الناس فیہ لرب العالمین الی ان یستقر اهل الجنة فی الجنة
 واهل النار فی النار من الیوم الآخر والذی لا غایۃ لہ۔ یعنی تمہارے ظاہری سالوں
 کی مقدار کے مطابق ہوگا اور اس کا تعلق "تعرج" 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 جتنی 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 شہادت کی طرف اشارہ ہے
 اور عددی مقدار سے حقیقی مدت مراد نہیں ہے اور ابن عباس سے یہی منقول ہے اور اہل عرب کی عادت
 ہے کہ سختی و شدت اور حزن و غم کے اوقات کو "طول" سے اور 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 و تسکین من الطول
 "رات کے مختصر سے غم سے (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 ولی لی نفی نوی۔ اختلا فہما

بالطول والطول یا طوبی لواءتہ لا

"لیلی اور میری رات دونوں کے جھگڑے نے میری نیند ختم کر دی لیلی کی لمبی فرقت اور اس کی یاد
 میں راتوں کی لمبائی اے شوق کاش دونوں میں کوئی اعتدال ہوتا۔"

اگر یوم کا تعلق "تعرج" 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 سے یہی منقول ہے اور محمد بن اسحق سے منقول ہے کہ
 دنیا سے عرش تک کی سافت پچاس ہزار برس کی ہے۔ اور سورۃ الم تنزیل میں ذن کی مقدار ہزار برس
 فرمائی ہے (الف سنة مما تعدون) یہ بھی نے نقل کیا ہے کہ ایسا دنیا میں ہوتا ہے اور قیامت
 کے روز یہ مقدار کا فرد کے لیے پچاس ہزار کر دی جائے گی۔ امام احمد، ابن حبان، ابو علی، ابن جریر
 یہ بھی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ دن جس کی

مذہب اس بزرگس ہوگی کس قدر لبا ہوگا ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ہاتھ
 ہوتی ہے وہ نہ ہفت علی المؤمن حق یکون اھون علیہ من السلوة وکثرة یصلیہا فی
 "ما شہدہ وہ یوم کے لیے ضرور سکے۔" (انتہائی کم وقت) اور ہلکا ہوگا یہاں تک کہ دنیا میں
 جتنے دن میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت ہوگا۔ ایک قول ہے اس کا عملی فائدہ ہندوؤں سے
 دور وچر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ کفار پر یہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس
 ہزار برس یعنی قیامت کے دن اس کا وقوع ہوگا۔

عَنْ عَبْدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ دُرُغْتُ
 بِرُؤْسِهِ بَعِيدًا ۚ وَنُزُلُهُ
 قَرِيبٌ ۚ"
 تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اُسے دور سمجھ
 رہے ہیں اور ہم اُسے نزدیک دیکھ رہے
 ہیں۔

رَأَى صَبْرَهُ بَرًّا جَمِيلًا ۚ (تو تم اچھی طرح صبر کرو۔

یہ ماصبر ولا تستعجل فان السوء دکان لا محالة یعنی تو صبر فرمائیے اور جلدی نہ
 کیجیے کہ جتنے جس عذاب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ کفار کے لیے لامحالہ ہو کر رہے گا چونکہ کفار کا سوال
 عذاب وعدہ ستمنا و تمسخر کی وجہ سے تھا اس لیے فاصبر پر فاء سببی اور سال سے متصل ہے
 وہ سبب سے متعلیہ و سلم سے فرمایا گیا کہ آپ بارخاطر نہ جانیں اور صبر و انتظار فرمائیں۔ حکیم ترمذی نے
 درالمعتمد میں ابن عباس سے "صبرا جمیلا" کے بارے میں نقل کیا ہے "مالا شکری فیہ
 یعد غیر منہ تعالیٰ" کہ اس بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اس کی شکایت
 نہ کی جائے۔

رَأَى صَبْرَهُ بَرًّا جَمِيلًا ۚ (وہ اُسے دور سمجھ رہے ہیں) (انھوں نے دیکھا)

تھوڑے ہیں۔

یہ عذاب موقع او الیوم المذکور۔ یعنی وہ وقوع عذاب کو یا مذکورہ پچاس ہزار
 برس کے دن کو یا روز قیامت اور روز حساب کو)

جمیل دور۔ یہ انھوں نے معتقدوں انہ محال یعنی وہ اعتقاد رکھے ہوئے سمجھے
 جاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے اور نہ ہوگا یا عذاب کا وقوع نہ ہوگا یا وہ اپنی سمجھ میں اسے محال جانتے

تھے: قَسْرٌ ۚ اور ہم اُسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔

ای من الامکان والتعبیر به المشاکلة یعنی اس کے ہونے کو نزدیک دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعبیر (نראה کے ساتھ ارشاد) مشاکلت (مشابہت کے لیے ہے) واضح مطلب یہ ہے کہ کفار اُسے دشوار سمجھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرور ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے یعنی آنے والا یا پیش آنے والا ہے۔ وہ نزدیک ہی تو ہے۔

یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاوُ كَالْغُفْلِ ۝ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اُون
رِیَوْمَ تَكُونُ السَّمَاوُ كَالْغُفْلِ ۝ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی۔

(یوم) اس سے مراد یوم قیامت ہے اور یہ بھی ”واقع“ سے تعلق ہے المثل کے بارے میں احمد اور الضیاء نے المختارہ میں اور دیگر علماء نے ابن عباس سے روایت کی ہے انہ دردی الزیت دھوما یكون فی قعرہ وہ تیل کی تمبھٹ ہے جو نیچے بیٹھ جاتی ہے والمراد یوم تکون السماء واهبة اور اس سے مراد ہے کہ آسمان پھٹ کر ڈھیلہ ہو جائے گا۔ قنادہ سے منقول ہے ان السماء الآن خضراء وانها تحول یوم القیامة لونا آخر الى الحمرة اب آسمان سبز رنگ ہے اور بلاشبہ یہ قیامت کے روز اس کا رنگ بدل جائے گا یہاں تک سرخ ہوگا۔ کثیر علماء کا قول ہے المثل ما اذیب علی مغل من القلوات۔ بگلا یا ہواد حات کا ٹکڑا جیسے چاندی سونا تانبہ وغیرہ۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اُون

ای کا لصف یعنی جیسے اُون یا روئی او المصبوغ الوان یا رنگ برنگ کے گالے۔ چونکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب وہ اڑیں گے تو رنگیں روئی کے گالوں کی طرح لگیں گے اور ایسا پہاڑوں کے اپنے جدا گانہ 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 ۝

يُبْصِرُ وَيُوَدُّ يَوْمَ الْمَعْرَمِ

لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ

بَبَنِيهِ ۝ وَفُصِّلَتْ لَهُ النِّبِ

تُؤْيِهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

اور کوئی دوست کسی دوست کی بات

نہ پوچھے گا ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے عجزاً

آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے

چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے

اور اپنی جو رواد اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں

جَبِينًا لَّعَنُوكُمُ يٰۤاٰمِيْنَ ۝

اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں میں سب پر
یہ بدلا دینا اُسے سچا لے۔

وَلَا يَسْئَلُ حَسِيْدٌ حَسِيْدًا ۝ اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔
ای لایسأل قریب مشفق قریباً مشفقاً من حاله ولا یكلمه لا بتلاوه حل
منہم بما یشفله عن ذلك افسرجہ ابن المنذر و عبد بن حمید عن قتادہ۔
ابن المنذر اور عبد بن حمید 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۔
(تَبْقَرُوْهُ وَخُوطُوْا) ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔

ای یسترفو فہو یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ کفار اپنے چہروں کی سیاہی اور مون اپنے
چہروں کی سفیدی (لوانیت) سے پہچانے جائیں گے ایک قول ہے ای یبصر الاحماء الاحماء
فلا یخفون علیہم وما یستفہم من الشاؤل الاشتغال بالہم بحال الفہم
وقیل ما یغنی عنہ من مشاہدۃ الحال کبیاض الوجہ وسوادہ ولا یخفی حالہ۔
یعنی دوست دوست کو دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کا حال ان پر غمی (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 مشاہدہ حال کی وجہ سے پوچھنے
کی نوبت نہ ہوگی جیسے چہروں کی سفیدی اور سیاہی اور اس کا اپنا حال چھپانہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنی مصیبت میں مبتلا
ہوگا اور یہ کفار کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا۔
(لَیۡوۃُ الْمُجۡرِمِ) مجرم آرزو کرے گا۔

ای یتسق الکافر وقیل کل مذنب یعنی کافر یا ہے گا اور کہا گیا ہے ہر ایک گناہ کار
(مجرم) یہ خواہش کرے گا۔
(لَتُؤْتِنٰدِیْ مِنْ عَذَابٍ یَّوْمَئِذٍ) کاش اس دن کے عذاب سے چھٹکارہ کے
برے میں دے دے۔

ای العذاب الذابتلی بلہ یومئذ یعنی اس عذاب سے جس میں کفار اس دن مبتلا
ہوں گے۔

(بِزَیۡرٍ وَصَاحِبَتَہٗ وَاَخِیۡہٗ ۝) اپنے بیٹے اور اپنی جوڑ اور اپنا بھائی

یوداقتداعہ بنیہ الخ والجملة اشتفاف لبيان ان اشتغال كل مجرم بنفسه
بلغ الى حيث يتمنى ان يفتدى بأقرب الناس اليه واملقهم بقلبه فضلا ان
يقترب جالہ ویسٹال منها۔

کافر چاہے گا کہ اپنے بیٹے بیوی اور بھائی کو عذاب سے رہائی کے لیے فدیہ میں دے دے اور یہ جملہ
اشتفاف بیان کے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجرم (کافر و مشرک) کو اپنی ایسی پڑی ہو گئی اور وہ اس
میں ایسا مبتلا ہو گا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں اور قریبی علاقہ (تعلق) والے لوگوں کو
اپنے عوض فدیہ دینے پر بھی تیار ہو گا چہ جائیکہ کہ وہ کسی کی بات پر جیسے یا پتہ کرے۔

(وَفَصِيلَتِهِ الْيَقُفُ تَحْرِيبُهُ ۵) اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے۔
ای میشرنہ الاقربین الذین فعل عنہم او میشرنہ المنفصلۃ عنہ
یعنی اپنے قریب ترین رشتے دار جس سے الگ ہوا تھا یا جن سے جڑا ہوا تھا (کنبہ) یا اس کے انتہائی قریبی
رشتہ دار البعبیہ نے الفصیلۃ کی تفسیر بالغز (کنبہ) ہی سے کی ہے۔
(وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

من الثقلین الانس والجن والخلائق الشاملة لهم وغيرهم ومن
للتغليب. السائل اور جنوں میں سے یا مخلوقات جس میں وہ انس و جن اور ان کے علاوہ بھی شامل
رسانی مخلوق) اور "مَنْ" تغلب کے لیے بولا گیا ہے۔
(رُشَعُ يُنْجِيهِ ۵) پھر بدلا دینا اسے بچا لے۔

یہ "یفتدی" پر عطف ہے اور ضمیر رفوع مصدر کے لیے ہے جو فعل کے ضمن میں ہے مطلب یہ ہے
ای یود لو یفتدی ثم لو ینجیہ الافتداء یعنی مجرم آزاد کرے گا کاش فدیہ لیا جائے
پھر اس فدیہ (بدلہ) سے اُسے رہائی حاصل ہو جائے۔ واضح مفہوم ہے کہ اوپر بیان کردہ سب کے عوض
اُسے رہائی مل جائے لیکن ایسا ہرگز نہ ہو گا تو ارشاد باری ہے۔

كَلَّا لَا أَهْلَ الْأَنْظُ ۵ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے
نَزَّاعَةً يَنْشَوِي ۵ کمال اتار لینے والی
(کَلَّا) ہرگز نہیں۔

ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الانحاء۔ مجرم کو تناکر نہ
روکنے کے لیے وار دہول ہے۔ اور لفظ کَلَّا سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ مجرم کو عذاب ہے کہ ہرگز نہ

مکن نہیں ہے (نظی ۵) وہ تو بھڑکتی آگ ہے
 اٹھا میں خمیر ذکر عذاب کی طرف مدلول ہے اور نظی سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ نظی کے معنی
 بھڑکتی یا لپٹ اڑتی آگ ہے یا درکات جہنم میں سے دوسرا درجہ نظی ہے۔ وقیل اللظی بمعنی
 اللهب الخالوع 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۔
 نَزَاعَةُ لِّلشَّوْءِ کمال اتار لینے والی

ای الاطراف کالید والرحمل کما اخرجه ابن المنذر و ابن حنبل
 عن مجاهد والجب صالح یعنی جسم کے اطراف جیسے ہاتھ اور پاؤں ابن المنذر اور ابن حنبل نے مجاہد
 اور ابو صالح سے یونہی نقل کیا ہے۔ ایک قول ہے الاغضاء والی لیست بمقتل وہ اعضا جو قتل
 کی جگہ نہیں جن کے کاٹنے سے موت واقع نہیں ہوتی شوی شواة کی جمع ہے وحی جلدۃ الراس اور اس سے
 مراد سر کی کھال (جلد) ہے اغشی کا قول ہے

قالت قتيلة ماله قد جللت شيبا شواته
 قتیلہ نے کہا اے کیا ہو گیا کہ اس کے سر کی جلد (کھوپری کی کھال) سفیدی (بڑھاپے کی وجہ سے)
 پھیل گئی ہے اور اس کی صورت یا منظم ہو گئی ہے (سہمی نے اس کی تفسیر بلغم السابقین و دول
 ہندلیوں کے گوشت بھلے ہے اور اس میں خمیر کا قول ہے العصب والعقب مراد پٹھے اڑیاں یا انڈیاں
 ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ آگ ایسی ہو گی جو بدن سے کھال کھینچنے والی ہو گی۔
 قد غشوا من أذین قاتلہ اس کو بلارہی ہے جس نے بیٹھے دی اور منہ پھیرا
 اور جوڑ کر تمیلیوں میں رکھا۔

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ
 رِکْلًا عَظْوًا (بلا ہی ہے۔) یا منافق جہنم ان کو پکار کر بلارہی ہو گی اے کافراے
 راھا تقتول لہوالی الی یا کافرا یا منافق زبانتبا یعنی دوزخ کے نگران فرشتے انہیں بلا
 منافق میرے پاس آ ایک قول ہے ای منافق زبانتبا یعنی دوزخ کے نگران فرشتے انہیں بلا
 رہے ہیں یا بلارہے ہوں گے۔ ابن عباس سے ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو کلام پر قدرت
 عطا فرمائے گا جس طرح کہ مدز قیامت مجرموں کے ہاتھ پاؤں اور جلد (بدن) کلام کریں گے تو جہنم کفار و
 مشرکین و منافقین کو ان کے اور ان کے پاؤں کے نام سے بلارہی ہو گی یا بلائے گی۔

(مَنْ أَدْبَرَ) جس نے پیٹھ دی
فی الدیاعن 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 فرمانبرداری

نہ کی۔
(وَجَمَعَ فَأَوْعَى) اور جوڑ کر سنیت رکھا۔
ای جمع المال فجعله فی دعاء وکنزہ ولم یؤد حقوقہ۔ یعنی مال کو اکٹھا
کیا (جوڑا) پھر اسے تجویروں میں رکھا اور خزانہ بنایا اور اس سے حقوق واجبہ ادا نہ کئے یعنی راہ
خدا میں خرچ نہ کیا اور عاجمندیوں پر صرف نہ کیا۔

رَبَّكَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ (بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر حرصیں
الہلعم سرعة الجزع عند من السكر وہ وسرعة المنع عند من الخیر من
قولہم ناقة هلوع سريعة السير "ہلعم" 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 اپنی اقوال میں سے
ایک سے تیز چلنے والی بے صبر دماغی۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اگلی آیت ہلوعاً کی وضاحت
ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کی شکل پر اس صفت ہلوع سے متصف ہے۔

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا
(إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ) جب اسے برائی پہنچے آل جنس کے لیے ہے یعنی اذا مسہ جنس
الشر جب اسے کسی قسم کی برائی جیسے تنگی، بیماری اور اسی قبیل کی کوئی برائی (جَزُوعًا) تو سخت
گھبرانے والا۔ ای مباغنا فی الجزع مکشرا منہ یعنی سخت گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے
اور اس سے زیادہ سے زیادہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ امام راغب کا قول ہے "الجزع البغ
من الحزن" جزع (گھبراہٹ) حزن (غم) سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ حزن عام ہوتا ہے۔
جبکہ 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 سے (درمیان) سے کاٹنا ہے۔
(وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ) اور جب بھلائی پہنچے۔

ای المال والغنی او العیة یعنی جب مال و دولت میرا نہ ہو تو مگر یا صحت و

تندرستی حاصل ہو

(مَنْوَعًا) تو روک رکھنے والا

مبا لغاف المنع والامساك یعنی پشت تنہا دلی کا یا بخل کا مظاہرہ کرنے والا اور خرچ

نہ کرنے والا۔

الْمُصَلِّينَ ۝

مگر نمازی

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔

ذَاتُونَ ۝

الْمُصَلِّينَ) مگر نمازی الا اثنائہ متصل ہے یعنی وہ لوگ جو نمازی ہیں اور ایک

زل ہے کہ مُصَلِّی سے مراد فرماں بردار مومن ہیں۔

وہ مُلوع سے مغلوب تصف نہیں ہیں وقد وصفهم سبحانه وتعالى يما ينبغي عن
كما تنزههم عن الملح من الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والاشفاق على
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 کچھ چھپی اور
دنیا کو آخرت پر فوقیت نہیں دیتے۔ یہی لوگ مُلوع سے محفوظ ہیں اور تخلیقاً مُلوع نہیں ہیں اور
اگر اشتہار کو منقطع اور الانسان کے الف لام کو ہمدی کہیں تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو لوگ
طاعت حق سے روگردانی کرتے ہیں وہ بدالشی طور پر ہی مُلوع 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 یہی تبلیغ و محبت، تعلیم و تربیت کا اثر بھی واقعی اور
فطری ہے اور غیر و شر کا موجب نہیں بلکہ سبب و مددگار ہے۔ واللہ علیٰ کل شیء قدير۔

(الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاتُونَ ۝) جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔

ای مواظبون علی اداها لا یخلون بها ولا یشغلون عنها یشرون الشواغل

یعنی وہ مومنین اپنی نمازوں کی ادائیگی پر مواظبت (پابندی و پیشگی) 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 دوسرے اشغال سے کچھ بھی رغبت نہیں رکھتے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ عبادت میں مداومت (پابندی) فضیلت و شرف ہے۔ ابن جان نے ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ ہم سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "خُذُوا مِنْ أَعْمَالِي مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمِلُ حَتَّى تَعْمَلُوا قَالَتْ فَكَيْفَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلُوكَانَ إِذَا صَلَّيْ صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا؟" تم اعمال میں سے وہی کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتانے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے ام المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعمال میں سے پسندیدہ وہ ہوتا جس پر مداومت (پابندی و تسلسل اور ہمیشگی) ہوتی اگرچہ مقدار کم ہی کیوں نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز (عبادت) فرماتے تو اس پر ہمیشگی فرماتے۔ ابن المنذر نے عقبہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے دامنوں کی تفسیر میں کہا الذین اذا صلوا لم يلفتوا عن يمين 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 کے شرائط و ارکان پر نگاہ رکھتے ہیں ابراہیم تیمی سے عبد بن حمید نے روایت کی ہے کہ صلوٰۃ سے یہاں فرض نماز میں ہیں اور امام ابو حنیفہ مطلق ہے کہ یہاں مراد تو نفل (نفل عبادت ہے) اور حسن نے صلوٰۃ کا جمع صلوٰۃ پڑھا ہے۔ ترمذی و بیہقی نے اس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں اِدھر اِدھر 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 مِّمَّا لِلنَّاسِ مَعْلُومٌ ۝۱۰۰
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ۝۱۰۱
اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے
اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ کے
اور محروم رہے اور وہ جو انصاف کا دل
سچ جانتے ہیں۔

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مَعْلُومٌ ۝۱۰۰
ای نصیب معین یستوجبونہ علی انفسہم تقرُّباً الی اللہ تعالیٰ و اشفاقاً علی الناس و هو ما ردی عن الامام ابی عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما یوظف الرجل علی نفسہ یؤدیہ فی کل جمعة او کل شهر مثلاً و قیل هو الزکاۃ انھا

مقدرة معلومة وتعقب بان السورة مكية والزكاة انما فرضت وعين مقدارها في 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 لوگ پر مہربانی و شفقت کے لیے اپنے لئے معین و مقرر اور واجب ٹھہرائیں اور وہ بیساکہ امام ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے 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 مکی 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 متحسن ہے۔

(رِلْسَائِلُ وَالْمَعْرُومِ ۵) اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے اور محروم رہے۔
(رِلْسَائِلُ) ای الذی یسأل یعنی وہ شخص جو زکوٰۃ و صدقات کا سوال کرے (مانگے) (والمعروم) الذی لا یسأل فیظن انه غنی فیحرم اور وہ شخص جو سوال نہ کر سکے (وضعاری یا شرم و حیا 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 وہ اس وجہ سے وہ حصول صدقات سے محروم رہ جاتا ہے لہذا وہ کمال قسوں کو دے۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ اور وہ جو انصاف کا دن پہنچ جانتے ہیں۔
المراء التصديق به بالاعمال حيث يتعبون انفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المشاورة الاخرية لان التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لعدم منهم وفي التعبیر 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 طرح کے ساتھ کہ انہیں اخروی ثوابات و برکات حاصل ہوں کیونکہ قلبی تصدیق تو تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے اس میں کسی ایک کے لئے کوئی امتیاز نہیں اور یصدقون میں مضارع کے صیغہ لانے میں تعبیر ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ تصدیق اور اعمال ان سے گاہے گاہے زندہ و تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ بعثت بعد الموت، حشر و نشر اور جزا و سزا سب پر ایمان رکھتے ہیں ایک

قول ہے۔ چونکہ وہ اس دل کو حق پہنچ جاتے ہیں اس لیے وہ تنگی میں بے میری اور کشتاں میں ناخکری نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ
عَلِيمٌ مُّؤْتُونَ ۝
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔

خائفون علی انفسہم مع ما لہم من الاعمال انفاصلة استقصار لہا واستعظاما
بجناب عز وجل کقولہ تعالیٰ والذین یؤتون ما اتوا رقبہم وجلة انہم الی ربہم
راجعون۔ وہ لوگ جو اپنے نفوس کے بارے میں ڈرنے والے ہیں باوجود 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 کرنے 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 لڑتے
ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
(اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مُؤْتٍ ۝) بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز
نہیں۔

لا ینبغی لاحد ان یأمن عذابہ عز وجل وان بالغ فی الطاعة کھولا وولدا
کان السلف الصالح وہم خائفین وجلین حتی قال بعضهم بالیتقی کنت شجرة
تفضد و آخریت امی لم تلد فی الی غیر ذلک۔ 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 کاہنے والے تھے یہاں تک کہ ان میں سے بعض
نے اس حالت خوف میں کہا کہ اے کاش میں کوئی بوٹا ہوتا جسکو کوئی چیر جاتا اور مجھے حساب فہی کے لیے
پیش نہ ہونا پڑتا یا اے کاش میری ماں لے مجھے اس لیے جنا 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 نہ ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ اور وہ جو اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کرتے

مَنْظَرُهُ ۝ الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحُهُمْ ۝
 ۱۱ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأَتَتْهُمْ
 فَنِيَّةٌ مِّنْهُم مِّنْ ۝ كَمَنْ أَبْغَضَ
 ۱۲ رَأَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ۝

۱۱ الدِّينَ هُمُ لِيُفَرِّقَهُمْ حِفْظُونَ ۝) اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت

کرتے ہیں۔
 حفاظت شرم گاہ سے مراد اپنی آبرو کو ہر حال میں حرام سے بچانا ہے خروج فروج کی جمع ہے
 جس کے معنی شرم گاہ کے ہیں خواہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ زیادہ تفصیل سورۃ المؤمن پیل میں
 دی ہوگی۔

۱۲ الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحُهُمْ) مگر اپنی بیبیوں سے
 علیٰ معنی میں ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کے علاوہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت
 کرتے ہیں۔ یا پھر علی حرف جار اپنے حقیقی معنوں میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ حالت زوجیت
 میں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

(أَرْوَاحُهُمْ أَيْمَانُهُمْ) یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے
 ملک یمین سے یہاں مراد لونڈیاں باندیاں ہیں اور غلام ہرگز مراد نہیں گو لفظ "ما" وارد ہوتا
 ہے اور "ما" غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے چونکہ پیچھے علی وارد ہے جو فاعل کی بلاتری 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۔

(فَأَتَتْهُمْ مِّنْهُم مِّنْ ۝) کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔
 یہ (استثناء) کی علت کا بیان ہے زوجات و مملوکات (باندیوں) سے قرب جائز ہے
 اور ان دونوں سے شرم گاہ کو محفوظ نہ رکھنے پر کچھ ملامت نہیں۔

(كَمَنْ أَبْغَضَ ۝) تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے
 بُرھنے والے ہیں۔

۱۲ اسی غیر زوجات و مملوکات یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور سے یا غیر مقام

میں چاہئے والے لوگ ہی حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے والے ہیں حلال کو حرام میں مشغول ہونے والے ہیں۔ بنوی نے اس آیت کے تحت استنباط کیا (مشت زنی) اور منکرہ بیوی یا منکرہ لونڈی سے وطی فی الدبر (پاخانہ کے مقام پر طاع) کے متعہ کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِ ہاتھ 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 مبین) سوم حیض و نفاس سے طہارت چہارم حرث (مقام تولید) اور پنجم حریت و رضاعت کا ملاقات نہ ہو، اور بعض نے فاعل کا اعلیٰ ہونا بھی قرار دیا ہے کہ لوالت میں حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور یونہی منکرہ غلام میں یہ شرط ناپید ہوتی ہے لہذا مالک کے لیے منکرہ غلام سے جنسی قربت حلال نہ ہوگی البتہ آزاد کر کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اب وہ صورت نہ رہی۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَمَانَتِهِمْ
حفاظت کرتے ہیں۔

وَعَقْدِهِمْ رَاعُونَ ۝
وقال السدي ان حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن اداؤها لقبول 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 کا قول ہے کل احد موثمن علی ما افترض علیہ من العقائد والاقوال والاحوال والافعال ومن المحقوق فی الاموال وحقوق الادل والعیال وسائر الاقارب والمملوکین والجار وسائر المسلمین۔ ہر ایک شخص ایمن ہے اس پر جو عقائد، اقوال، احوال اور افعال ہیں سے فسخ نہیں ٹھہرایا گیا ہے اور وہ جو اموال میں حقوق ہیں اور وہ حقوق جو اہل و عیال اور تمام قرابت داروں اور اقاربوں (غلام باندیوں) اور ہمسایوں اور تمام مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ اور ایک قول ہے کل ما اعطاء اللہ تعالیٰ بلعید من الاعضاء وغیرھا أمانة عنده فمن استعمل ذلك فی غیر ما أعطاه لاجله واذن سبحانه له به فقد خان الامانة والخیانة فیها وکذا الغدر بالعهد من الکبائر علی ما نص غیر واحد ہر وہ شخص جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اعضاء اور اس کے علاوہ عطا فرمایا ہے اس کے (بندے) پاس امانت ہے تو جس نے اس کے علاوہ (سوا) اُسے استعمال کیا جو اس کے لیے اُسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے عطا فرمایا اور اُسے اس کی اجازت دی تو اُس نے امانت میں خیانت کی اور اس کے ساتھ دعا ہے اسی طرح اس

ہے جب کو جملہ نامہ توروں کا کبیرہ گناہ ہے جیسا کہ اکثر نے اس پر صا د کیا ہے بخاری و مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ چار باتیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو وہ منافق خالص ہے اور جس میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو یہ خصلت نفاق ہے اول جب ایمن بنایا جائے تو دغا کرے دوم جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سوم جب عہد کرے تو گڑبڑ کرے (توڑے) چارم جب جگہ سے کرے تو بے ہودہ کہے یہ سبھی نے روایت کی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان کرے لا ایمان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ 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 يَشْهَدُهُمْ ۝ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر

قائم ہیں۔

قَائِمُونَ ۝

مقیمون کہا بالعدل غیر متکرین لہا اولیٰ منہا ولا تخفین احیاء لمحقوق الناس فیما یتعلق بہا وتعظیما لامر اللہ عزوجل فیما یتعلق بمحقوقہ سبحانہ وخص بعضہم الشہادۃ بما یتعلق بمحقوق العباد۔ اس کے لئے ڈٹے رہتے ہیں انصاف کے ساتھ بغیر اس کا (پوری طرح) یا اس میں سے کسی شے کے لیے انکار کریں یا اسے گستاخیں 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 پرواہ نہیں کرتے۔ شہادتوں کو تعلق حق سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی، جیسے توجید و رسالت کی گواہی، حدود و تعزیرات کے قیام میں گواہی و رست ہلال پر گواہی حقوق اللہ سے ہے اور یونہی یا ہمیں دین وغیرہ پر شہادت حقوق العباد سے ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ۝ اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے

ہیں۔

يُحَافِظُونَ ۝

ای براہون شرائطہا و یکملون فراضہا و مستجابا تھا باستعارہ الحفظ من الضیاع لانتظام و التکمیل یعنی نماز کی شرائط اوقات کی رعایت کرتے ہیں اور

اس کے فرائض، سفر 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 صلاۃ قسودا شون 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 تکمیل ہے۔ یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝
(اُولَٰئِكَ) اشارۃ الی الموصوفین بعد ذکر من الصفات۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مذکورہ صفات کے حامل ای مکرورن کاٹنین فی حیات ہوں گے یعنی یہ لوگ بہشت میں اعزاز و اکرام پائیوالے ہوں گے۔

بامحاورہ ترجمہ لکوع دوم سورۃ معارج پیا

توان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

دائیں اور بائیں گردہ کے گردہ۔

کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے۔

ہرگز نہیں بیشک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں وہ۔

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 ٹھکر نہیں جاسکتا۔

تو انہیں چھوڑ دو ان کی یہود گینوں میں پڑے اور کھیلنے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے طس جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

فَمَالِ الْكَافِرِينَ لَكَرُّهُ دَائِبًا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۝

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حَازِمِينَ ۝
أَلَيْسَ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدَّ خَلًّا جَنَّةً

نَعِيمًا ۝
كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝

فَلَا أَمْسِرُ بَرْبٍ لِّلشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ ۝
إِنَّا لَقَادِرُونَ ۝

عَلَىٰ أَن نَّبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ لَوْ مَنَّ اللَّهُ بِمَشْئُورِينَ ۝

فَذَرُهُمْ يُخَوِّضُوا وَيُلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوعَدُونَ ۝

یَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا
كَانَتْهُمْ إِلَى نُصَبٍ يُؤْفَضُونَ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكِ
الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

جس دن قبروں سے نکلیں گے جیسے ہوئے گویا
وہ نشانوں کی طرف ایک رہے ہیں۔
آنکھیں نیچی کئے ہوئے ان پر ذلت چائی ہوئی ہے
ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

حل لغات رکوع دوم سورۃ معارج ۲۹

فما تو کیا ہے الذین۔ ان لوگوں کو جو کفر و کافر ہیں قبلک تیری طرف
مہطعین۔ دوڑتے آرہے ہیں عن الیمین۔ دائیں د۔ اور
عن الشمال۔ بائیں سے عزین۔ گروہ درگروہ ا۔ کیا
کل۔ ہر امری۔ آدمی منہم۔ ان میں سے ان۔ یہ کہ
یدخل۔ داخل کیا جائے جنة۔ باغ نعیم۔ نعمت والے ہیں کلا۔ ہرگز نہیں
انا۔ بیشک ہم نے خلقنا۔ پیدا کیا ہے ان کو مما۔ اس چیز سے جو
یعلمون۔ جانتے ہیں اقسم۔ قسم اٹھاتا ہوں رب۔ رب
للمشارق۔ مشرقوں والمغرب۔ مغربوں کی انا۔ بیشک ہم
لقدرون۔ قادر ہیں ان۔ اس کے کہ نبیل۔ بدل دیں ہم
خیوا۔ بہتر و۔ اور ما۔ نہیں
نحن۔ ہم و۔ اور فذر۔ تو چھوڑو ہم۔ ان کو
یمضوا۔ کہ مشغول ہوں یاغیوا۔ کھیلیں حتی۔ یہاں تک کہ
یلقون۔ ملیں الذی۔ ایسے کو کہ یوعدون۔ وعدہ دیتے ہیں
یوم جسدن یومہم اپنے دن من الاجداث۔ قبروں سے
سراعا۔ جلدی سے الی طرف نصب۔ نشانوں کے
یوفضون۔ دوڑتے ہیں البصار۔ آنکھیں ہر۔ ان کی
ترہقہم۔ ڈھانپنے کی ذلۃ۔ ذلت الیوم۔ دن
الذی وہ ہے کانوا۔ کہ تھے وہ یوعدون۔ وعدہ دیتے جاتے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ المعارج پ ۲۹

اعزاز الکرام پانے والے ہوں گے۔
 فَمَالِ الْذَّيْنِ كَفَرُوا قَبْلَكَ
 تَوَانِ كَافِرُونَ كُيَا هُوَا تَعَارِي طَرَفِ تِزْنِ
 فَطَعِينِ ۝ عَنِ الْيَمِينِ
 دَعَنِ الشَّمَالِ عَزِيزِ ۝
 (فَمَالِ الْذَّيْنِ كَفَرُوا قَبْلَكَ) تَوَانِ كَافِرُونَ كُيَا هُوَا تَعَارِي طَرَفِ
 اَعْنِي الْبَهْمَةِ الَّتِي تَلِيكَ يَعْنِي اُس طَرَفِ يَحْجُو جَاتِي هِي جَدُّ هَرَّابِ صَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّم ہوتے ہیں۔

(فَطَعِينِ ۝) تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
 فَطَعِينِ فَطَعْمُ كِي جَعِ هُوَا تَعَارِي طَرَفِ تِزْنِ
 اِثْمَانَا اِي سَرَعِينَ نَحْوِكَ مَادِي اَعْنَاقِهِمْ اَيْلِكَ مَقْبَلِينَ بِاَبْصَارِهِمْ عَلَيْكَ
 يَنْطَفِرُونَ اِيْمَا يَجْعَلُونَهُ هَزْؤًا۔ یعنی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف نظریں جائے گریں
 اُوپنچی کئے لہی کئے اور بڑھتے ہوئے آتے ہیں تاکہ آپ جو کچھ فرمائیں اس کو جھٹلائیں اور مسخر
 اڑائیں۔

(عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عَزِيزِ ۝) داپنے اور بائیں گروہ کے گروہ
 اِي جَمَاعَاتٍ فِي تَفْرِتَةٍ۔ یعنی الگ الگ یا بٹے ہوئے ٹولے عَزِيزِ
 کا واحد ہے جس کے معنی ہیں آدمیوں کا گروہ یا ٹولہ۔
 عبید بن الابرص کا شعر ہے۔

فَجَاؤُا يَهْرَعُونَ اِلَيْهِ حَتَّى يَكُونُوا حَوْلَ مَنْبَرِهِ عَزِيزًا
 تودہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس منبر کے گرد گروہ الگ الگ ٹولے ہو گئے۔
 یعنی وہ ہر طرفوں سے الگ الگ ٹولے ہو کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور
 تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو مشرک گروہ درگروہ اور حلقہ حلقہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 گرد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سنتے اور پھر آپ کے کلام کو جھٹلاتے
 مسخر کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو فرود
 ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آیت اتری اور ارشاد فرمایا اِیَّاكَ اِنْ كَفَرُوا مَشْرِکُیْنِ

ایمان ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے، آپ کو دیکھتے، تکارت سنتے ہیں مگر بھی نفع نہیں حاصل کرتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ بہتر دینی ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو کر نہ بیٹھیں کہ عادت جاہلیت کے دور کی ہے جی گریٹھنا ہو تو باجمہان کر بیٹھیں۔

اَلْطَّعْمُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ كَلَّا ۚ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝
 کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ جہنم کے باغ میں داخل کیا جائے، ہرگز نہیں ہے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔

اَلْطَّعْمُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ جہنم کے باغ میں داخل کیا جائے۔

ای بلا ایمان وھوانکار یقولہم ان دخل ہولاء الجنة کما یقول معتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلندخلہا قبلہم۔ یعنی ایمان کے بغیر اور یہ ان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اساتش میں برتری دیئے 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 لہم عن ذلک الطعم الفارغ کفار کی اس فضول و بے مودہ طمع کا رد لفظ "کَلَّا" سے فرمایا ہے یعنی جیسا وہ آرزو رکھتے ہیں ویسا ہرگز نہ ہوگا۔

(اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝) بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ ای انھم مخلوقون من نطفة قدرة لا تناسب عالم القدس فمتی لم تکمل بالایمان والطاعة ولم تتخلق باخلاق الملائكة علیہم السلام لم تستعد لدخولہا۔ 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 محروم و اگلی اور

برکات حاصل نہ ہوتی 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 تصور ہو سکتی ہے کفر و 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 بے ہودہ آرزو ہے اور حق کے ساتھ کھلا سکا برہ اور اپنی کور چشمی اور جہالت و

بے بصیرتی کا مظاہرہ ہے۔
 فَلَا أَقْبَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ
 عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَنْهُمْ
 وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 (فَلَا أَقْبَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) 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۔
 اور سب مغربوں کا مالک ہے۔

والمراد بالشارق والمغرب مشارق الشمس والمغربات والمغارب
 كذلك او مشارق ومغارب الشمس والقمر على ما روى عن عكرمة او مشارق
 الكواكب ومغاربها مطلقاً وذهب بعضهم الى ان المراد رب المخلوقات بأسرها
 او مشارق اور مغارب سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے ایک نیا 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 غفلت کی قسم یاد فرمائی ہے۔

إِنَّا لَقَدِرُونَ ۚ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَنْهُمْ (کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے
 اچھے بدل دیں۔)

ای تمہکے بالمرۃ جسمات تقیہ جنایاتہم ونأتی بدلہم بخلق آخرین
 یسوا علی مفتحہم۔ یعنی ہم جیسا کہ ان کے گناہوں کے مطابق سزا کا تقاضا ہے ان سے ایک
 نکت ہلاک کر دیں اور ان کے بدلے میں ایک دوسری مخلوق لے آئیں (پیدا کریں) جو ان کی
 صفات پر دم ہو یعنی نافرمان بردار نہ ہو ایک قول ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیلئے

ان کفار کی جگہ بہتر لوگ عطا کر رہے ہوں اور قدرت رکھتے ہیں یعنی انصار مدینہ
 وَمَا تَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ۝ اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا۔
 اسی مفلوبین 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۔

فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝
 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۔

فَذَرُّهُمْ (تو انہیں چھوڑ دو۔
 فخلہم غیر مکتوت ہم تو آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کی کچھ پرواہ نہ کریں۔
 ربحوضوا) ان کی بے ہودگیوں میں پڑے۔
 ای فی باطلہم الذی من جملتہ ما حکى عنہم یعنی ان کے بُرے اور گندے
 کاموں میں انہیں پڑے رہنے دیجئے جن کا منجملہ تذکرہ گزرا۔
 (وَيَلْعَبُوا) اور کھیلتے ہوئے۔ ای فی دنیاہم یعنی انہیں ان کی دنیا کے دھندلوں میں
 مشغول چھوڑ دیجئے۔

حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝ یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں
 جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

ہو یوم البعث ۝ النفخة الثانية بقوله سبحانه اور وہ قبول 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 يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ۝ جس دن قبروں سے نکلیں گے جیسے ہوئے
 سَيَآئِمًا كَانُوا إِلَىٰ لِقَائِ رَبِّهِمْ ۝ گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں
 يُؤْفَضُونَ ۝

(يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ) جس دن قبروں سے نکلیں گے۔
 اسی القبور یعنی اس روز جب کہ قبروں سے اٹھیں گے یا محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے۔

سِرِّہ چھپے ہوئے ایسے عین یعنی تیزی کے ساتھ لپکیں گے اور انھیں حالت کا بیان ہے
 كَاخْشَوْفٌ خُطْبٌ يُؤْفَضُونَ ۵) گویا وہ نشانوں کی طرف پلک رہے ہیں۔

جن کا قول ہے كُتِبَ نَصَابُ كَدِّ حَجَّ ہے جسے کتاب کی جمع كُتِبَ اور اخفش کا قول ہے نصب
 جمع ہے جسے مَن رُفَعَتْ وَ نَصَابُ حَجَّ الجمع ہے جمہور کی قرأت نَصَب یعنی نون پر زبر اور صاد کے
 سکون کے ساتھ ہے اَصْدُہ اسم مفرد ہے تو کہا جاتا ہے ان سمنوں میں (بولاجا تا ہے) الصنع المنصوب
 لعبادة عبادت کے لیے گاڑا ہوا بت یا سورتی اور الفعل المنصوب علی الطريق یہ متدی
 بہ سبب۔ بدست پر گزرا ہوا جندہ تاکہ چلنے والے اس کی طرف راستہ پالیں جو عمرو کا قول ہے
 عَوْشِبَةً يَتَقَعُ فِيهَا الْعَيْدُ فَيَسَارِعُ إِلَيْهَا مَا جِئَهَا مَخَافَةً أَنْ يَتَقَلَّتِ الْعَيْدُ مَرَاد
 جاری ہے جس میں شکار واقع ہوتا ہے تو شکاری اس خوف سے اس کی طرف پلکا ہے کہ کہیں شکار نکل
 نہ جائے جس ورقادہ کی قرأت نون کے پیش کے ساتھ ہے کَلْبٌ كَا قَوْلٍ ہے جس طرح کسی شکر کے
 شکر یا بنے جندہ سے کی طرف پلکتے ہیں یونہی کفار قبروں سے نکل کر محشر کی طرف پلکیں گے تاکہ
 اپنے ممالک پر دیکھ میں ایک قول ہے جس طرح دنیاوی زندگی میں مورتوں کی بندگی کے لیے پلکتے
 تھے و جی پرورد تشریف تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔ يُوْفَضُونَ کے معنی ہیں ایسے عین
 یعنی تیزی کے ساتھ والمراء بخروج من مآرعين الى الداعي يسبق بعضهم بعضاً۔
 اور مرد ہے کہ تیزی کے ساتھ داعی (محشر) کی طرف نکلیں گے اور ان میں سے بعض بعض پر
 بہت تیزی گے اور معبودان باطلہ ربت مورتیاں وغیرہ کی طرف تیزی سے چلنا مشرکین کی
 عادت ہے۔

خَامِسَةٌ بَصَارُهُمْ تَرَفُّهُوْ اُنْکِیْسِ نَحْمِی کئے ہوئے ان پر ذلت چھاؤ
 ذَلَّةٌ ذَلَّتْ يَوْمَ الَّذِي یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ال سے
 كَانُوا يُوعَدُونَ ۶
 خَامِسَةٌ بَصَارُهُوْ اُنْکِیْسِ نَحْمِی کئے ہوئے۔

عظوماً تَحْقُوْةٌ وَ وَصَفَتْ الْبَصَارُ هُجْرًا بِالنَّشْوَعِ مَعَ اِنَّهُ وَصَفَ الْكُلَّ
 ذَلَّةٌ غَمْرٌ رَّثَارَةٌ فِيهَا جَابِ ان پر حقیقت و اشکاف ہوجائے گی تو ان کی آنکھیں اُکھڑ
 قرار غفلت کے لیے جبکہ بائیں کی یا حقیقت و اشکاف دیکھ کر شرم سے آنکھیں نیچی ہوں گی۔
 نشوع دامن محاب بحیرت کی منت ہے اور یہاں نشوع 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 خاشعۃ۔

جسکی ہوں گی۔ (ترجمہ ذیل) ان پر ذلت چائی ہوئی

ای نفٹامہ یعنی ذلت در سوائی ان پر چائی ہوئی ہوگی یا ہم ان پر رسوائی مسلط کر دیں گے
(ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ؕ) یہ ہے اُن کا وہ دن جس کا ان سے

وعدہ تھا۔

ای الیوم الآخر یعنی آخرت کا دن جس کا دنیا میں اُن سے وعدہ کیا گیا تھا اور جسے وہ

جستلا تے تھے۔

المحمد للہ آج بروز بدھ ۱۸ شوال ۱۴۱۳ھ

مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ء تفسیر سورہ العارج

مکمل ہوئی۔

سورة نوح مکیه

اس میں دور کوع - اٹھائیس آیتیں - دو سو چوبیس کلمات - نو سو ننانوے حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامجاورہ ترجمہ سورة نوح رکوع اول پ ۲۹

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا
کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر درناک عذاب
آجائے۔

اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے
صریح ڈر سنائے 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 جہنم دے گا۔ بے شک اللہ
کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ کاش کسی
طرح تم جاننے۔

عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن
رات بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھانکنا
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

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ
لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ثُمَّ لَاقَىٰ رَبِّي فَصَوَّتُ فِي بَلَدٍ
نَّهَارَهُ لَمْ يَزِدْهُمُ دَجَلًا وَلَا فَرَّاهُ

فَرَأَىٰ كَلِمًا دَعَوْهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ فَعَسَىٰ
أَنَّ كَلِمَافُتًى إِذْ أَتَاهُمْ وَأَسْتَغْشَرُوا
نُبِيَّهُمْ وَآمَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

غیر کی۔

پھر میں نے انہیں ملوث نہ کیا۔
پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کو بھی کچھ سزا
خیر کی گئی۔

تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا رحمت کرنے والا ہے۔

تم پر شہزادے کا مینہ بھیجے گا۔
 اور مالِ ہدیہ کیوں سے تمہاری حدود کو گھیر لے گا
 یہاں غناؤں کے گھارے ہمارے لیے نہیں ہیں
 تمہیں کیا سوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید
 نہیں کرتے۔

حالہ تک اس نے تہیں طرح طرح بنایا۔
کیونکہ ہمیں دیکھتے کہ اللہ نے کیونکر سات آسمان
بنائے ایک پر ایک۔

اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چرخہ
اور آتش نے تمہیں بننے کی طرح زمین سے نکالیا۔
پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ تم کو
نکلے گا۔

اور عند نے تمہارے فیض میں کو بکھوٹا بنایا۔
 کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَبَّارَهُ
ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ
إِسْرَارَهُ

فَقَسَّاسُكُمْ وَأَرْبَابُكُمْ كَانَتْ
عَقَابُهُ
يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِيزَانَهُ
وَيُحِبُّ دُكُومَ بَاعُولٍ وَبَيْعِينَ وَيُحِبُّ لَكُمْ جَنَّتَ
وَيُحِبُّ لَكُمْ أَهْلَهُ
مَلِكُكُمْ لَا تَرْجُونَ مِنْهُ وَقَلَّاهُ

وَتَذَخَّلُوا طُورَاهُ
تَرْتَبُّوا يَفِخَ خَلْقَ اللَّهِ سُبْحَاقَ
طَبَقَاهُ
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهِ نُورًا وَجَعَلَ لَكُمُ سِرَاجًا
وَنَسَسْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا
ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْعَوْنَ وَمُجْرِمًا فَجَاءَ
وَنَسَسْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا
نَسَسْنَا مِنْهَا سَبُلًا مَخْرَجًا

حل لغات رکوع اول سورة نوح پ ۲۹

نہایت
وسند نہ ہے یہی
نوحا۔ نوح کو
السلط

قومہ اسکی قوم کے	ان بہ کہ	انند ڈرا	قومہ اسکی قوم کو
من قبل پہلے	ان اس سے کہ	یا یتیم بچے اگے پاس	عذاب عذاب
ایمہ درناک	قال کہا	بقوم بچے میری قوم	انی بیشک میں
ہم تھا سب سے	من یورڈر لے ڈالا ہوں	مبین صاف صاف	ان یہ کہ
امداد عبادت کرو	اللہ اللہ	و اور	انقوہ اس سے ڈرو
و اور	اطیعون میرا کہا مانو	یغفر بخشے گا	ہم تم کو
من ذنوبکم تمہارے گناہ	و اور	یوخر مہلت دینا	مسحی ہتھ کے
کہ تم کو	الی طرف	اجل مدت	اذا جب
ان بیشک	اجل وعدہ	اللہ اللہ کا	لو کاش
جاہ تھا تب سے تو	لا نہیں	یوخر مہلت دی جا تی	رب اسے میرے رب
کنتم تم	لعلمون جانو	قال کہا نوح نے	لیلہ رات
انی بیشک میں نے	دعوت بلایا	قومی اپنی قوم کو	یزد زیادہ کیا
و اور	نہارا دن	قلہ تونہ	قرار بھالنا
ہم ان کو	دعا ہی میرے بلانے نے	الا مگر	دعونہم ان کو بلایا
و اور	انی بیشک میں نے	کہنا جب بھی	جلاوا دے لیں انہوں نے
تغفر کہ تو بخشے	ہم ان کو	اصابعہم اپنی انگلیاں	استغشوا ڈھانپ لے
فیہ	انہم اپنے انہوں کے	و اور	و اور
ثیابہم پہننے اپنے کپڑے	و اور	اصدوا ضد کی	انی میں نے
استکبروا تکبر کیا	استکبروا تکبر	ثم پھر	انی میں نے
دعوت تم مانگو بلایا	جہارا علانیہ	ثم پھر	اسدوت خفیہ کہا
اعلنت اعلان کیا	ہم ان کے لیے	و اور	استغفروا بخشش مانگو
ہم ان کو	استراوا خفیہ کہنا	تقلت تو میں نے کہا	غفار بخشنے والا
و کو اپنے سے	انہ بیشک وہ	ہے	مدد دار بخشنے کا
پرس بھیجے گا	المعاد مینہ	علیک تم پر	

باموال۔ مال	کم۔ تمہاری	بید۔ مدد کیجگا	و۔ اور
بجعل۔ بندے کا	و۔ اور	بنین۔ پیشوں سے	و۔ اور
بجعل۔ بندے کا	و۔ اور	جنت۔ بلخ	و۔ اور
لکم۔ تم کو	ما۔ کیا ہے	انہارا۔ نہیں	لکم۔ تمہارے لیے
فقار۔ غرت کی	للہ۔ اللہ سے	توجون۔ امید رکھتے تم	لکم۔ تمہارے لیے
اطواد۔ طرح طرح سے	خلقکم۔ پیدا کیا تم کو	قد۔ بیشک	لا۔ کہ نہیں
			و۔ اور
کیف۔ کیسے	تروا۔ دیکھا تم نے	لعم۔ ہیں	ا۔ کیا
سموات۔ آسمان	سبع۔ سات	اللہ۔ اللہ نے	خلق۔ پیدا کیے
القمر۔ چاند کو	جعل۔ بنایا	و۔ اور	طباقا۔ نیچے اوپر
جعل۔ بنایا	و۔ اور	نورا۔ نور	فیہن۔ ان میں
اللہ۔ اللہ نے	و۔ اور	سراجا۔ چراغ	الشمس۔ سورج کو
تحر۔ پھر	نباتا۔ اگانا	من الارض۔ زمین سے	انبتکم۔ اگایا تم کو
و۔ اور	فیہا۔ اس میں	کم۔ تم کو	یعبدا۔ لوٹائے گا
اللہ۔ اللہ نے	و۔ اور	اخواجا۔ نکالنا	یخرجکم۔ نکلے گا تم کو
بساطا۔ بچھونا	الارض۔ زمین کو	لکم۔ تمہارے لیے	جعل۔ بنایا
نجاہنا۔ فرخ میں	سبلا۔ رشتوں	منہا۔ اس میں	لتسلکو۔ تاکہ تم چلو

سورۃ نوح

سورۃ نوح بالاتفاق مکتبہ قراء کو فہ کے نزدیک اس کی اٹھائیس آیات ہیں جب کہ قراء شام د بصرہ کے نزدیک اٹھیس آیات ہیں اور دور کو ع ہیں پچھلی صورت سے اس سورۃ مبارکہ کے اتصال کی وجہ جیسا کہ علامہ سیوطی کا قول ہے کہ سورۃ العارج میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا نقدر ون علی ان نبذل خیراً منہم تو اس کے تعاقب میں قوم نوح کے قصہ (اس سورۃ مبارکہ میں) سے آغاز کیا ہے جو اس قوم کی غربابی وغیرہ پر مشتمل ہے کہ صفحہ ہستی پر ان میں سے کوئی باقی نہ رہا تو ان سے بہتر قوم لانے کا دعوے اور موقع استلال و استظہار عملاً واقع ہوا اور وہ کفار ہلاک ہوئے اور صرف

میں نے اپنی رائے اور مذاہب الہی کو ٹالنا نہ جاسکا۔ اور اتصال کی وجہ اس شخص کے نزل پر جس نے
 میں نے اپنی رائے سے مراد فتنہ علیہ السلام ظاہر ہیں تو بہت ہی آثار میں آیا ہے جو دلائل کرتا ہے کہ
 یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بروز حشر قوم نوح پر فرمائیں گے۔ حاکم نے
 روایت سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو لوگوں میں اول
 نبی کریم سے روز حشر طلب فرمائے گا۔ اور ارشاد ہوگا کہ تم نے دعوت نوح کا کیا جواب دیا کیا تمہیں
 درمیان میں اللہ نے دعوت نہ دی تھی (تو وہ لوگ کہیں گے انہوں نے (نوح علیہ السلام) نہ ہمیں دعوت
 دی اور نہ ہی تبلیغ کی اور نہ ہی کوئی نصیحت کی اور نہ ہی کسی کا خیر کا حکم دیا اور نہ ہی شکرات سے منع
 کیا اور نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اسے بروز دیگر 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 صلی اللہ علیہ وسلم
 اور کے بعد اسے نقل کیا گیا اور انہوں نے اس کی تلاوت کی اور اس پر ایمان لائے اور اس دعوت
 سے ان کی نصیحت کی تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ملاؤ
 اور نہ میں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں
 کے درمیان (آگے) اور دوڑتا ہوگا تو نوح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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
 و جہد نہیں کیا البتہ اللہ سے بچانے کے لیے خفیہ اور علانیہ کوشش کی تو ان لوگوں نے میری دعوت سے
 جاگنا ہی زیادہ پسند کیا (وہ لوگ قبول دعوت کو اپنی شان کے خلاف جانتے تھے) تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم 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 نے (نوح علیہ السلام) نے جو کچھ فرمایا وہ حق و سچ ہے اور بلاشبہ آپ ہمیں
 سے ہی تو قوم نوح کہے گی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی امت کو اس کا کیونکر علم ہوا۔ جب کہ آپ تو
 ہم کی امت ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے یہاں تک کہ جب سوت
 تم فرمائیں گے تو آپ کی امت کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں ان ہذا القصص الحق و ما من
 لہ الاثمہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم تو جب اللہ عزوجل شانہ ارشاد فرمائے گا واما
 لبومر یا المجرمون "اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاکَ اِلٰی قَوْمِکَ بِرَبِّکَ ۝

بے شک ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف

اَنْ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝
بجیسا کہ انکو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر درد
ناک مذاب آئے۔

اَنَا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ (بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اُس کی قوم کی طرف
نوح (مجھی نام ہے) (مجھی نام ہے) البجالیقی اور الکرمانی کا کہنا ہے کہ یہ اسم مقرب ہے سریانی زبان
میں نوح کے معنی "الساکن" کے ہیں یعنی ٹھہرنے والا یا رہنے والا۔ مستدرک میں حاکم سے منقول ہے
انما سمی نوحا لکثرة نوحه وبکاثة على نفسه واسمه عبد الغفار ان کا نام نوح
اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس پر کثرت سے رونے والے آپس بھرنے والے اور ملامت فرمانے
والے تھے اور ان کا نام عبد الغفار تھا بعض مفسرین بشمول آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی صحت
سے انکار کیا ہے، آپ کا نسب نامہ یہ ہے نوح (علیہ السلام) بن ملک بن متوشلخ بن خنوخ اور یہ
خنوخ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے اور یہ ہی ادریس علیہ السلام کا نام ہے (بن یرد ابن جلیل
بن قینان بن الوش بن شیمف 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 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 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 حضرت علیہ السلام کی عمر کا انکار نہ
ہو۔ وہ سب سے پہلے صاحب شریعت اور مطاع نبی ہیں اور لوگوں کو دعوت توحید کے لیے مبعوث کئے گئے
اور ان کی امت طوفان سے ہلاک اور تحقیق یہی ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اپنے اہل
و اولاد کی طرف مبعوث کئے گئے اور ان کو 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 عمر
میں عمدہ (حسین) چہرے والے، بلند قامت، بڑی آنکھوں والے گوشت سے بھرپور کندھوں والے فرباندام
اور بھرپور اور لمبی داڑھی والے (لمبی اور سینہ پر پھیلی) تھے اور آپ کے روحہ مبارکہ میں اختلاف ہے بعض کا

وہ ہے کہ مسجد کوفہ میں ہے اور بعض نے کہا جبل الحمر پر ہے اور بعض نے کرک کے شہر کے قریب جبل لبنان میں
دیکھا ہے۔ اُن حرف تحقیق ہے جو قومہ کو خاص کر رہا ہے یعنی آپ کی نبوت اپنی ہی قوم کی طرف
خاص تھی اور آپ انہی کی طرف بعوث کئے گئے تھے اور آپ کی دعوت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
نہ تھی، ہمہ گیر اور جہانگیر نہ تھی۔

(الی قومہ) قیل ہمدان سكان جزيرة العرب ومن منهم لا اهل الارض كافة
یہ قول ہے ان کی قوم سے مراد جزیرۃ العرب کے لوگ اور وہ لوگ تھے جو ان سے قریب تھے اور تمام اہل زمین
نہیں مراد نہیں ہیں۔ البتہ مشہور ہو گیا کہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کی طرف ہی بعوث ہوئے۔
(اَنْ اَنْذِرُ قَوْمَكَ) کہ اپنی قوم کو ڈرا

ای قلنا لنوح علیه السلام ان اندز قومك۔ 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 اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اِیْمٌ) (۵) اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب
آئے۔

عاجل وهو ما حل بهم من الالفان كما قال الكلبي او اجل وهو عذاب النار
كما قال ابن عباس والمراد انذرهم من قبل ذلك لتلايقي لهم عذر ما أصلا۔
بلد آنے والا عذاب اور وہ تھا جو ان پر طوفان کی صورت نازل ہوا جیسا کہ کلبی کا قول ہے یا متعین و مقرر
دردہ آگ کا عذاب ہے (جو آخرت میں ہوگا) جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے اور اس قول یعنی "انہیں
ڈرا 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 لِقَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے
مُبِیْنٌ ۵ لیے صریح ڈرسانے والا ہوں۔

(قَالَ) اُس نے فرمایا ای قال لهم یعنی نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا
اَلِیْقَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِیْنٌ ۵) میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا
نذر۔

منذر موضح لحقیقة الامر واللام في لكم للتقوية او للتعليل ای لا ابل

نفعکم من غیر ان اُسلکم اجراً۔ یعنی معاملے کی حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والا اور ڈرالے والا ہوں "لگم" 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 بزدلی وغیرہ) درکار نہیں۔

اَنْ اَعْبُدُ وَاللّٰهُ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْۤنَ ۝ کہ اللہ کی بندگی کرو اور اُس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔

(اَنْ اَعْبُدُ وَاللّٰهُ) کہ اللہ کی بندگی کرو۔

ای لا تشركوا به احدًا وادعوه یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی الوہیت و ربوبیت اور واحدانیت کا اقرار اور خالص اس ہی کی بندگی بجالاؤ۔

(وَاتَّقُوْهُ) اور اس سے ڈرو ای اجتنبوا من معصيته لئلا غضبتم یعنی تم حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہو ایسا نہ ہو کہ تم پر غضب فرما کے، یا اس کی حکم عدولی اور سرکشی نہ کرو مبادا کہ وہ تمہاری پکڑ فرمائے اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرو۔

(وَاَطِيعُوْۤنَ ۝) اور میرا حکم مانو یعنی تم میری اطاعت بجالاؤ اور جس بات کا تمہیں حکم

دوں اُسے مانو اور نافرمانی نہ کرو

يَغْضُرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں ہلست دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔
(يَغْضُرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ) وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا۔

مجھڑ مرفی جواب الامر وانظمت فی "من" پچھلی آیت میں امر (ان اعبدو اللہ واتقوہ واطیعوہ) 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 "من" میں اختلاف ہے بعض نے کہا ابتدائہ ہے اور فعل کی ابتدا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان معنوں میں ہے یتبدلھم بعد ایسا ھم بمغفرة ذنوبھم احسانا منہ عز وجل وفضلاً کہ ان لوگوں کے ایمان لانے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی

موت 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 نئے ابتداء حاصل ہوئے وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ بعض نے کہا کہ ”صن“ تبیضیہ ہے جس کا مطلب ہے اسی بندہ بعض ذنوبیکم یعنی تمہارے بعض گناہ (جو حقوق اللہ سے متعلق ہے اور حقوق العباد کے 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 ”قل للذین کفروا ان یتھوایغفرلھم ما قد سلف 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 ”ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً“ صیح مسلم شریف میں ہے اسلام، حج اور ہجرت ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔

(وَلَا يُؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْتَعْتَبٍ) اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں ہلکتے دے گا۔

هو الامد الاقصی الذی قدرہ اللہ تعالیٰ بشرط الایمان و الطاعۃ و راعی ما قدرہ عزوجل لھم علی تقدیر بقائھم علی الکفر و العصیان۔ وہ دور کا فاصلہ ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان و طاعت کی شرط سے متدرج 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 عصیت 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۔

(إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ) بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا
(إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ) بے شک اللہ کا وعدہ ای ما قدرہ عزوجل علی تقدیر بقائھم
ملی مانیت و علیہ 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 متدرج ہو چکا ہے۔

اجل سے مراد مقررہ وعدہ ہے۔ (راذ اِجاء) جب آتا ہے یعنی جب مقررہ طریقہ سے آجاتا ہے۔
(لَا يُؤَخَّرُ) ہٹایا نہیں جاتا یعنی اس میں تاخیر ہوایا ممکن نہیں قصائے برہ میں کوئی اصل تاخیر
ہوتی ہی نہیں اور قضاء معلق میں جب شرط موجود ہو جائے تو پھر اس میں بھی تاخیر ممکن نہیں لہذا
یہ ٹھننے والی نہیں تو قبادر والی ایمان و الطاعت قبل مجیئہ حتی لا یحقق
شرط الذی ہو بقاؤکم علی الکفر والعصیان فلا یجیئ و یتحقق شرط
التاخیر الی الاجل المسی تو تم (اے گروہ کفار) ایمان و طاعت میں پیش قدمی کرو اس
سے پہلے کہ وہ ر قضاء آجائے 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 ميعاد تک کی ہمت کی شرط متحقق ہو جائے گی۔
(لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ۱۵ کسی طرح تم جانتے۔

ای لو کہنتہ من اہل العلم ولسارعتہم لما امرکہم بہ یعنی اگر تم اہل علم میں سے ہو تو اپنی جہلائی چاہتے ہو تو تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجالانے میں جلدی کرتے۔
 قَالَ رَبِّ اِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِیْ
 لَیْسَ لَی وَخَاسِرًا ۝
 عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔

(قَالَ) اے نوح علیہ السلام مناجیا ربہ عزوجل وحاکیالہ
سبحانہ، بقصد الشکوی ووسیحاتہ، اعلم بحالہ ماجزی بینہ و بین قومہ من
القتل والقتال فی تملک المداد الاطوال بعد ما بذل فی الدعوة غایۃ المجهود
یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار جل و علا 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 ڈائی جگڑا اور فضول
گفتگو (بحث و تمیص) کے اس انتہائی طویل زمانے میں ہوتا رہا باوجودیکہ انہوں نے اپنی دعوت حق میں
انتہائی کوشش کر لی۔

رَبِّ الْاِثْنِ عَشَرَ قَوْمٍ) میں نے اپنی قوم کو بلایا
 الی الایمان والاطاعة یعنی میں نے اپنی قوم کو ایمان اور اطاعت کی طرف بلایا۔
 (تَبْلَاؤَهَا رَأَوْا) رات دن۔

ای دائماً من غیر فتور ولا توان یعنی ہمیشہ بغیر کسی نقص و خرابی کے اور کسی کمزوری کے۔

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي 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 تو کچھ دعوت کفار کے فرار کی زیادتی کا باعث و سبب ہوئی
اس لیے دعا (دعوت) کو فرار میں اضافہ کرنے والا فرمایا دعوت کی طرف یہ نسبت قرار مجاز ہے۔ واضح
مفہوم یہ ہے کہ میں نے جس قدر دعوت بلیغ کی انہوں نے فرماں بڑھائی نہ رہی بلکہ ترغیب کے مقابلے
میں ان کی نافرمانی اور سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی۔ سمجائے اس کے کہ دعوت پر کان لگاتے وہ اُلٹا بھاگ
جاتے اور بات سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ
يَقُولُوا آمَّا بَعِثْنَا فِي أَذَانِهِمْ
وَأَسْتَفْشُوا شَيْءًا بِهِمْ وَأَصْرًا
وَأَسْتَكْبَرُوا 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 دھکی کی اور بڑا غرور کیا۔

(وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ) اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا۔
ای الی ایمان یعنی جب بھی میں نے انہیں ایمان کی طرف دعوت دی۔
(لِتَغْفِرَ لَهُمْ) کہ تو ان کو بخشے۔

ای بسبب الایمان یعنی ان کے ایمان لانے کے سبب سے۔ انہیں (اللہ تعالیٰ) بخش دے۔
(يَقُولُوا آمَّا بَعِثْنَا فِي أَذَانِهِمْ) انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔
ای سد و اسامعہم 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 ٹھونس کر سے بات ہی نہ سننے کی طرف
لکایہ ہے جس سے واضح ہے کہ دعوت حق کا انہیں سننا کس قدر ناگوار تھا اور ان کے طرز عمل سے ہزاروں
نایاب تھی۔

(وَأَسْتَفْشُوا شَيْءًا بِهِمْ) اور اپنے کپڑے اوڑھ لئے۔

ای بالنفوانی التغفی بھا کا فہم طلبوا امتیابیہم ان تغفراہم لعلی یروہ
کرامۃ النظر الیہ من فرط کوہۃ الدعوة یعنی اس حالت میں اس حد تک بڑھ
گئے گویا کہ انہوں نے اپنے پہننے کے کپڑے سگوا لیے تاکہ انہیں اوڑھ لیں تاکہ آپ علیہ السلام

آنکھوں سے نہ دیکھیں اور ان کی لٹروں میں اس شدت کی ناگواری تھی کہ داعی الیٰ حق کو دیکھنا بھی برداشت

نہ تھا۔

(وَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ) اور ہٹ دھرمی کی۔
ای اکبوا علی الکفر والمعاصی یعنی کفر اور گناہوں پر ڈٹے رہے راعب کا قول ہے۔
الاصرار التّعدي الذنب الاصرار (ہٹ دھرمی) سے مراد ہے گناہوں پر پکچا اور جھ

رہنا ہے۔ (وَأَسْتَغْبِذُوا الشُّبُهَاتِ ۝)

من اتباعی وطاعتی عظیمای یعنی 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 بنانا۔
شُعَائِي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝
شُعَائِي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ
خفیہ بھی کہا

لَهُمْ اَسْرَارًا ۝ پھر میں نے انہیں پکار پکار کر بلایا۔
(شُعَائِي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝) پھر میں نے انہیں بلند آواز سے (علی الاعلان)

ای دعوتہ دعاء جہاراً ای مجاہدا یعنی میں نے انہیں بلند آواز سے (علی الاعلان)

دعوت دی یعنی انہیں ان کی مجلسوں میں کلمہ کھلا اپنی آواز سے دعوت حق فرمائی۔
(شُعَائِي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا ۝) پھر میں نے اُن سے باعلان

بھی کہا اور آہستہ بھی کہا۔

ای دعوتہم مرة وکرة غب کرة علی وجوه متخالفه واسالیب متفاوتة
وهو تقسیم وجوه الدعوة بعد تعمیم الاوقات یعنی میں نے انہیں بار بار اور

دعوت کے بعد مکرر دعوت (تسیم دعوت) دی اور یہ دعوت مختلف طریقوں اور ان کی مخالفت کے
اطوار کے اسباب کو پیش نظر رکھ کر دی یعنی جس طرح ممکن و مؤثر ہو سکتا تھا اور جس طرح سے

اجرائے دعوت ہو سکتی تھی انہیں بار بار پیہم اور تکرار کے ساتھ بالترتیب دعوت دی۔ اور ایسا
دو اباب دعوت کے عموم پر جو اوقات کی عمومیت کے بعد ہوئی دلالت کر رہا ہے۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ توبہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو

إِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝

وہ بڑا معاف فرمालے والا ہے۔

بِالتَّوْبَةِ عَنِ الْكِبْرِ وَالْمَعَاصِي فَاسْتَسْأَلْهُ سُبْحَانَهُ لَا يَفْضُرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ
وَقَالَ رَبُّكَ تَوْبَتُكَ لَدَائِمِي الْأَسْتِغْفَارِ

کفر و معصیت (گناہوں) سے توبہ کے ساتھ کہ بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے
گا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور آپ کا فرمانا "رَبِّكُمْ" (ان لوگوں کو توبہ و بخشش کی طرف
رہبت و تحریک دلانے کے لیے تھا۔

(إِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝) بے شک وہ بڑا معاف فرمालے والا ہے۔

دَائِمِ الْمَغْفِرَةِ كَشِيرِهَا لَتَتَابِعِينَ وَه تَوْبَةٍ كَرْنِ وَالْوَلِّ كَغَاہِرِ كُوہِیْتِ زِیَادَہ
اور ہمیشہ معاف فرماتے والا ہے۔

قَالَ الْبَغَوِيُّ لَمَّا كَذَّبُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ تَكْرِيرِ الدَّعْوَةِ حَبَسَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمْ التَّمْطُرَ وَاعْقَمَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَقِيلَ سَبْعِينَ سَنَةً
نُومَدَ هُوَ أَهْمَانِ آمَنُوا بِرِزْقِهِمْ اللَّهُ تَعَالَى الْخَصْبُ يَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا هُمْ فِيهِ
بَنُوِي نَعْلَمَہِہٖ کہ قوم نے عرصہ دراز تک حضرت لوح علیہ السلام کی بار بار دعوت کے باوجود تکذیب
کی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی اور ان کی عورتیں پالیس برس اور ایک قبل کے مطابق
بتر برس تک ہانچھ (بے ثمر) رہیں تو آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو حق سبحانہ
و تعالیٰ انہیں پھلوں بہنوں وغیرہ سے بکثرت مدد فرمائے گا اور جس حالت میں وہ مبتلا ہیں
اُسے دور فرما دے گا۔ توبہ کہہ کر انہیں توبہ کی ترغیب دی۔

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا ۝
وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ۝
وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
أَنْهَارًا ۝

تم پر شرانے کا مینہ بھیجے گا
اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور
تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا ۝
ای کشیدہ در یعنی کثرت سے بارش والا ایک قول ہے کہ "المظلة" یعنی سیاہ چھا
نے والی زور دار بارش۔

(وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ) اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔

ای یزد کہ باموال و اولاد یعنی تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد میں برکت و زیادتی ملے

فرمائے گا۔

(وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ) اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔
ای باتیں یعنی باغات۔ قوم نوح پر پیغمبرؑ کی وجہ سے بارش روک دی گئی تھی اور چالیس سال یا ستر برس تک اس قوم کی عورتیں بائیکھ رہیں جس سے ان کی نسل برباد ہوئی مال تلف ہوا اور مویشی ہلاک ہو گئے دریاؤں خشک ہو گئے اور زمین کے باغات اجڑ گئے تو یہ کہہ کر رغبت دلائی ہے کہ تمہارے لیے ویسا ہی باغات کا سلسلہ شادوات بنا دے گا جیسا کہ تکذیب سے پہلے تھا۔
(وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَهْآَارًا) اور تمہارے لیے بہرے بہرے دریا اور بہرے بہرے طور پر جاری و

ای جاریہ یعنی تکذیب سے پہلے جس طرح تمہارے لیے دریا اور بہرے بہرے طور پر جاری و رواں تھے اسی طرح سے بہر جاری فرمائے گا۔ بقاعی کا قول ہے کہ ”جنات و انہار“ سے مراد نفیم آخرت ہے۔ اور جمہور کا قول وہی ہے جو گورا۔ حسن 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 لِلّٰہِ وَقَارًا ۝ تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے۔

ای غیر معتقدین ملکہ تعالیٰ عظمتہ موجبہ لتظیمہ سبحانہ بالایمان بدجل شانہ والطاعة لہ تعالیٰ۔ یعنی تم اپنے اعتقاد میں اللہ کی وہ عظمت نہیں جانتے جو حق سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت بجالانے کے بعد اس کی تعظیم و بزرگی کی موجب مقتنی ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ تمہیں اس کے سبب عزت بخشے۔ حسن سے مروی ہے کہ اس امت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کا حق نہیں پہنچاتے اور اس کا فکر یہ کیوں نہیں بجالاتے۔

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ۝ حالانکہ اُس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔

انہ عز وجل خلقکم مدرجا لکم فی حالات عناصر ثم اغذیہ ثم

اخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم منغاساً ثم عظاماً و لحوماً ثم خلقا آخر بلاشبہ حق سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کئی درجات میں کئی مرتبہ باعتبار حالات پرورش کیا پہلے تم تخلیق عنصری میں تھے پھر تخلیق غذائی کی طرف پھرے پھر اخلاط کی طرف پھر نطفہ پھر جمے ہوئے خون پھر گوشت کے ٹوٹنے پھر ہڈیوں اور گوشت کی طرف لائے گئے پھر ایک اور تخلیق کی طرف لائے گئے یعنی تنہا

اندر رُوح پھونکی گئی اور تم انسان بنے۔ تخلیقی نشانیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں غور و فکر ایمان و طاعت کی طرف راہ نمائی کرتا ہے ایک قول ہے کہ احوال مختلفہ سے مراد ولادت سے موت تک کے حالات ہیں جو ہر شخص سے متعلق ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَکَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا ۝ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝
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۔
اَلَمْ تَرَ اَکَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر ایک۔

ای متطابقہ بعضہا فوق بعض و تفسیر المتطابق بالتوافق فی الحسن۔
یعنی ان میں سے ایک کو دوسرے پر تناسب 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 رحمن کے بنانے میں کوئی فرق دیکھتے ہو یعنی آسمانوں کی پیدائش سے قدرت الہی ظاہر ہے کہ اُس 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 فِيْهِنَّ نُوْرًا) اور ان میں چاند کو روشن کیا۔

منور السوجه الارض فی ظلمة الليل وجعله فيهن مع انه في احوالهن
وہی السماء الدنيا شب کی تاریکی میں زمین کے چہرے کو جگمگا دینے والا اور "اُس میں بنایا" کا مطلب یہ ہے آسمانوں میں سے ایک یعنی آسمان دنیا میں بنایا۔ ابن عباس 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 ۝ اور بنایا سورج کو چراغ

یزیل ظلمة الليل ویبصر اهل الدنيا فی ضوئها وجہ الارض ویشاہدون
الافاق کما یبصر اهل البيت فی ضوا السراج ما یحتاجون الی البصار و تنوینہ
للتعظیم و فی الکلام تشبیہ بلیغ و لکون السراج اعرف و اقرب جعل مشہاہ
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۔ سراج کی تنویرِ تعلیم کے لیے اور کلامِ الہی میں بہت بڑی تشبیہ ہے مشبہ بہ سے اعلیٰ ہے یعنی سورج چراغ سے تشبیہ دیا گیا ہے اور سورج کو اعلیٰ ہونے کی 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۔

اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین
سے اگایا پھر تمہیں اُسی میں لے جائے گا
اور دوبارہ نکالے گا اور اللہ نے تمہارے
لیے زمین کو پھوٹا بنایا۔ کہ
اس کے وسیع راستوں میں چلو

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ
فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا ۝
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
بَسَاطًا ۝ تَسْلُكُوْنَ مِنْهَا سُبُلًا
فِجَا بَا ۝

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے

اگایا۔ بناتا ہے اَنْبَتَكُمْ کو بطور مفعول مطلق متوکد کیا ہے۔

ای انشاء کا معنی فاعل انشاء لکونہ ادا علی الحدوث والتکون
من الارض لکونہ محسوس یعنی تمہیں زمین سے اٹھایا (پیدا کیا) اور نبات (اگلے) سے
انشاء (پیدائش) کی طرف استعارہ ہے تاکہ حدیث (پیدائش) پر زیادہ دلالت کرے اور زمین سے
ہونے میں اشارہ ہے کہ پیدائش کا مفہوم محسوس ہو۔ "من الارض" یعنی زمین سے پیدا کیا جس طرح
زمین میں بیج (تخم) بویا جاتا ہے اسی طرح رحم میں تخم پڑتا 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 يُعِيدُكُمْ فِيْهَا) 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۔

(وَيُخْرِجُكُمْ اِحْزَاجًا ۝) اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔
منہا عند البعث والحشر مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حشر کے روز زمین سے دوبارہ نکالے
جائیں گے (دوبارہ اٹھنا) قطعی اور اسی طرح یقینی ہے جس طرح سے زمین سے سبزے کا اگنا (تسار)
بیہوش (واضح ہے اسی طرح زندہ اٹھائیں گے جس طرح مادوں کے پیٹ سے ہر ہنہ غیر ممتوں پیدا کئے
تھے۔

(وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا) اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا
تتقلبون علیہا کا بساط یعنی تم اس پر لوٹتے ہو جیسے بستر پر لوٹتے ہیں۔ اور یہ
اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ زمین پھیل ہوئی ہے اور گیند کی طرح گول نہیں جیسا کہ بحر وغیرہ میں ہے
بلکہ یہ ایک عظیم کرہ ہے جو کوئی اس پر سے 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 لازمی امر نہیں البتہ اس کا کرہ ہونا (گول
ہونا) امر یقینی ہے۔

(لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝) کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

سُبُلًا (طرقاً) یعنی راہیں فِجَاجًا جمع فِجَمٌ اور یہ سُبُلًا (راہوں) کے لیے بطور تعریف
مفت مشبہ ہے اور بعض کا قول ہے ہواسم 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 مُرَاد دُتْرُوں کا نام ہے۔ واضح مفہوم ہے کہ تمہارے لئے 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 سورۃ نوح پ ۱

نوح بنے عرض کی اے میرے رب انہوں نے میری
نافرمانی کا اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جس سے نہ مال بڑھا
نہ اولاد مگر خسارہ ہی خسارہ۔

اور بہت بڑے مکرم آگئے۔

اور بوسے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور غلام کرنے

قَالَ نوحٌ رَبِّ انصُرْنِي وَانصُرْ عَصَايَ وَانصُرْ مَنَاسِكَ
لَا يَزِيدُكَ مَالٌ وَكَذَلِكَ الْاِخْسَادُ

وَمَكَرُكُمْ اَكْبَارًا

وَالْوَالِدَاتُ ذُرِّيَّتِكُمْ وَلَا تَدْرِي

چھوڑنا وہ اور سوع اور یحوش اور یعوق اور
نسر کو۔

اور بے شک انہوں نے یہ بتوں کو بھلایا اور منہ پر
چوٹی ظالموں کو مگر گمراہی۔

اپنی کسی خطاؤں پر ڈوبے گئے پھر ایک سر دھن
کیسے گئے تو انہوں نے اشم کے مقابل اپنا کوئی بھی
مددگار نہ پایا۔

اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر
کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔

بے شک اگر تو انہیں رہنے دے دے گا تو تیرے بندوں
کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ
ہوگی مگر بدکار ناشکر۔

اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے گناہ
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۔

وَقَدْ أَهْلَكْنَا كَثِيرًا مِّن قَبْلِكَ لَئِيْلَآءُ

وَقَدْ أَهْلَكْنَا كَثِيرًا مِّن قَبْلِكَ لَئِيْلَآءُ

وَقَدْ أَهْلَكْنَا كَثِيرًا مِّن قَبْلِكَ لَئِيْلَآءُ

وَقَالَ نوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ

مِنَ الْكَافِرِينَ ذَرَّاهُ
إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ بِيْضُوا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِآجِرًا كَفَّارًا

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ
بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذَرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا
تَبَارَاهُ

حل لغات رکوع دوم سورۃ نوح پ ۲۹

قال کہا	نوح۔ نوح نے	دے۔ رب میرے	انہم بیشک انہوں نے
عصو۔ نافہانی کی	فی۔ میری	و۔ اور	اتبعوا۔ پیو کی
من۔ اسکی کہ	لہ۔ نہ	بزد۔ زیادہ کیا	کاس کو
مالہ۔ اسکی مال نے	و۔ اور	ولد۔ اولاد	کاسکے
الا۔ مگر	خسار۔ خسار	و۔ اور	مکروا۔ مکر کی جنہوں نے
مکر۔ مکر	کیا۔ بہت بڑا	و۔ اور	قلوا۔ بولے کہ

۱۔	تذرت چھوڑنا	الھنکھ اپنے معبودوں کو ۔ اور
۲۔	تذرت چھوڑنا	وذا۔ وذا کو ۔ اور
۳۔	سوا عا سوا ع کو	و۔ اور
۴۔	یعقوت۔ یعقوت	و۔ اور
۵۔	نوا۔ نسر کو	اضلوا۔ گمراہ کیا انہوں نے
۶۔	کنیا۔ بہتوں کو	تزد۔ زیادہ کر
۷۔	الظلمین ظالموں کو	مہا اپنے
۸۔	خطیث ہم گناہوں سے	فادخلوا۔ تو داخل کیے گئے نادرا۔ آگ میں
۹۔	فلحہ۔ تورہ	لہم۔ اپنے لیے
۱۰۔	اللہ۔ اللہ کے	من دون۔ سوا
۱۱۔	نوح۔ نوح نے	قال۔ کہا
۱۲۔	علی۔ اوپر	تذرت چھوڑ
۱۳۔	دیار۔ کوئی بسنے والا	من الکھربین۔ کافروں سے
۱۴۔	ہم۔ ان کو تو	ان۔ اگر
۱۵۔	و۔ اور	عباد۔ بندوں
۱۶۔	فاجر۔ فاجر	بیلدا۔ جنیں گے
۱۷۔	لی۔ مجھ کو	دب۔ اے میرے رب
۱۸۔	لہن۔ اسکو جو	لوالدی۔ میرے مائے باپ کو
۱۹۔	و۔ اور	دخل۔ داخل ہوا
۲۰۔	المؤمنین۔ مومن مردوں کو	بیتی۔ میرے گھر میں
۲۱۔	المؤمنات۔ مومن عورتوں کو	مؤمننا۔ ایمان کی حالت
۲۲۔	تزد۔ زیادہ کر	تبارا۔ تباہی۔

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ نوح پ ۱۹

مَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ

وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ

وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ

وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ
وَمَنْ يَدْعُنَا إِلَى الْغَايَةِ فَلْيَدْعُ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ بِمُحْسِنِينَ

اور بہت بڑا داول کیلے۔

عطف علی صلتہ "من" والجمع باعتبار معناہما کما ان الافراد فی الضمائر الاول باعتبار لفظہا وکان فیہ اشارۃ الی اجتماعہم فی المکر لیکون امتدادا عظم وقیل عطف علی "عَصَوْنِی" والاول السبب لدلالۃ علی ان المتبوعین ضموا الی الضلال الاضلال وهو الاوفق بالسیاق فان المتبادران ما بعدہ من صفة التروسان ایضا باعتبار ذلک العطف علی ان المعنی مکر بعضہم ببعض وقال بعضہم خلاف المتبادر۔

حرف عطف (واو) "من" لسمیذہ "پر عطف ہے اور لفظ من اپنے معنی کے اعتبار سے جمع ہے جس طرح پہلی ضمیروں لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں اور اس میں امر کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ مکر میں باہم کٹے ہو گئے تاکہ ان کا داول اجتماعی طور پر زیادہ شدید اور بڑا ہو جائے اور ایک قول ہے کہ عصونی 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 یہ زیادہ موافقت رکھتی ہے وہ متبادر ہے یعنی اور ہے یا مفہوم اخذ کرنے میں جلدی ہے کیونکہ اس کے بعد رؤسا کی صفات (یزدہ مالہ دلہ) 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 اتبعوا پر عطف ہے۔ کبارا کبیرا سے ہالغہ ہے ای کبیرا فی الغایۃ یعنی بہت ہی بڑا داول۔ زید بن علی اور ابن میض نے کبارا (کاف کے زیر کے ساتھ یا بار کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ابن الانباری نے کہا کہ کبیرا کبیر کی جمع ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قوم نوح کے لوگوں نے سرکش اور مغرور رؤسا کی پیروی کی جو انہیں نوح علیہ السلام کی تکذیب پر ابھارتے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور دونوں رؤسا 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 تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَا وَدَّاءَ وَلَا سُلَاطَنَا
وَلَا يَفُوتُ وَيَفُوتُ وَنَسْرًا ۝

اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور نہ چھوڑنا ودا اور سولاع اور یفوت اور یفوت اور نسرا ۝
(وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ) اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو
ایلا تشرکوا عبادہا علی الاطلاق الی عبادۃ رب نوح علیہ السلام یعنی اپنے

کھٹارا۔ 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 بچھڑ رہو کیونکہ یہ (معاذ اللہ) جھوٹا ہے اور بلاشبہ میرے باپ نے ہی مجھے اس شخص کے بارے میں یہی وصیت کی تھی تو بڑے مر جاتے اور چھوٹوں کے کان میں یہ چوٹک 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 بھی بدکار اور ناشکر ہوگی۔ اِی من سیفجر ویکفر فوصفہم بما یصیرون الیہ لاسنحکام علمہ بذلک بما حصل لہ من التجربة الف سنة الاخسین عما یعن 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 بچختہ 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 متاعل 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 باپچہ نہ تھا (طور و 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 پہلے نبی تھے اور آپ کو آدم ثانی اس لیے ہی کہا جاتا ہے واللہ اعلم لے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ ہیں گھڑیں ہے اور سب مسلمانوں مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) لے رب میرے مجھے بخش دے

اُرَادَ اَبَاهُ لَمَكُ بْنُ مَتُو شَلَخَ وَامَةُ شَمْعِي بِنْتُ الْوَشْ وَكَانَا مُؤْمِنَيْنِ وَلَا ذَكَ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمَا بِالْمَغْفِرَةِ وَقَبْلَ اِرَادِهِمَا اَدَمُ وَحَوَاءُ۔
نوح علیہ السلام نے اپنے والد لَمَكُ (یا لَامَكُ) بن متوشلخ اور اپنی والدہ شمعٰی بنت الوش کے لیے بخش مانگی اور وہ دونوں مومن تھے اگر وہ مومن نہ ہوتے تو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دُعا ہرگز جائز نہ ہوتی یعنی جائز ہی نہیں کہ اللہ کا رسول مشرک کے لیے بخش مانگے۔ ایک قول ہے والدین سے مراد مقصود حضرت آدم اور حوا علیہما السلام تھے۔ ابن جریر اور المحمدری نے دُلُو الدَّيَّ

کے قبیول نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اور ایمانی مانتے نے عروہ بن جحش کی روایت کی ہے کہ ”وَدَّ“ ان کے بتوں میں سب سے بڑا اور قبول تھا اور یہ سارے آدم علیہ السلام کے ذمہ تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”وَدَّ“ ہی وہ پہلا بت ہے جو حق جہانہ و تعالیٰ کے مقابل چمکا کیا یعنی

فِرَاقُ الْبَنَاتِ فِي بَيْتِشْ مِیْنْ ”وَدَّ“ سب سے اول ہوا جس کی بندگی کی گئی۔
 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا ۖ
 اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور
 تو ظالموں کو زیادہ نہ کیا مگر گمراہی
 (وَقَدْ أَضَلُّوا) اور بے شک انہوں نے بہکایا۔

ای المڑوسا یعنی قوم نوح کے سرداروں نے یا بت ہی مراد میں واضح مفہوم یہ ہے کہ مڑوسا 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 جس کا قول یہی ہے۔

(کثیراً) بہتوں کو ای خلتاً کثیراً یعنی ایک کثیر مخلوق کو
 وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا ۖ) اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی
 یہ رب انہم عصونی پر عطف ہے اور بطور حکمت نوح علیہ السلام کا کلام ہے اور ضلال یعنی ہلاکت اور بربادی ہے وقبل هو علی ظاہرہ اَعْنٰی الضَّلَالِ فِی الدِّیْنِ وَالْاَدْعَاءِ بِزِیَادَتِہٖ
 نَسَاكَانْ بَعْدَ مَا اَوْحٰی اِلَیْہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اِنَّہٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ
 اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ وَمَا لَہٗ الدَّعَاۃُ عَلَیْہِمْ بِزِیَادَۃٍ عِزًّا ۝

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 دُعا کا ماحصل ان پر عذاب کی زیادتی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے اِنَّ الْمَجْرِمِیْنَ فِی ضَلٰلٍ وَّسُغْرٍ۔ اِنِّیْ بَحْرَکَاقِیْلٍ ہُوَ ضَلٰلٌ
 اطلب ہے عذاب

مِمَّا خَطِیْتُمْ اَعْرِضُوْا اِنْ اَنْفَلُوْا
 اِنِّیْ بَحْرَکَاقِیْلٍ ہُوَ ضَلٰلٌ
 اطلب ہے عذاب
 اِنِّیْ بَحْرَکَاقِیْلٍ ہُوَ ضَلٰلٌ
 اطلب ہے عذاب

ای من اجل خطیہا کہتم۔ یعنی ان کے بہت بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں جا رہے ہیں اور مجبور کے درمیان "ما" زائد اور من سبب سے واضح ہے کہ ان کے بڑے گناہ ہی عذاب کا باعث ہوئے اور "من" تعظیم (گناہوں کی بڑائی کے اظہار) کے لیے ہے۔
(أَغْرِقُوا) ڈبوئے گئے۔

باطوفان طوفان میں غرق کئے گئے
(فَادْنِیْکُمْ اَنَا رَاہُ) پھر آگ میں داخل کئے گئے
ای بعد اغراقہ یعنی طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب نار میں مبتلا کئے گئے و قیل
ہی نار البرزخ والمراد عذاب القبر اور ایک قول ہے کہ برزخ کے عذاب میں مبتلا کئے
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 اُسے صاحب قبر کے عذاب کی مثل ہی عذاب پہنچتا ہے۔ ف تعصی ہے جس سے واضح ہے
کہ قوم نوح غرقابی کے بعد ہی سے برزخ میں عذاب نار میں مبتلا کی گئی و قال ضحاک کانوا یغرقون
من جانب و یحرقون بالنار من جانب والشد ابن الانباری ۷

المخلوق مجتمع طورا و منفردا والحادثان فنون ذات اطوار
لا تعجب من لاضداد اذا اجتمعت فامثلہ یجمع بین السماء والنار
اور ضحاک کا قول ہے کہ وہ ایک طرف سے غرق کئے گئے اور دوسری جانب سے آگ میں جلائے
گئے اور ابن الانباری نے شعر پڑھا ۷

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
و یجوز ان یراد بہا نار الآخرہ اور یہ بھی جائز رکھا گیا (درست ہے) کہ اس سے مراد
آخرت کی آگ ہو اور اسی لیے سبب کو سبب کے بعد بدول تاخیر ذکر فرمایا :
(فَلَمْ یَجِدْ وَالْهُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) 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 ہی مددگار نہ پایا جو انہیں عرقانی اور آگ کے عذاب سے بچا سکتا۔ اس میں کفار پر زور دار تعزیر ہے کہ وہ
 جنہیں انہوں نے 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 تَذَرْنِيْ اِلٰى الْاَرْضِ
 اَصْلُوْح لِّىْ عَرْضِ كِىْ اَلِىْ مِىْرَے رِبْزِیْنِ
 مِىْتِ الْكٰفِرِیْنِ دِیَارًا ۝
 ہذا الدعاء کان قبل ہلاکہم یہ دعا کفار کی ہلاکت سے پہلے کی گئی تھی۔ الارض میں
 لام جہدی ہے یعنی معرفہ ہے جس کا مطلب ہے خاص زمین یعنی وہ زمین جس پر قوم نوح آباد تھی دیار ان
 امار میں سے ہے جن کا استعمال نفی عام کے سوا انہیں ہوتا اور دار سے دیار بولاجانا ہے یا دیور 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 لا تذرنی علی الکفرین من لیکن دارا اور مراد یہ ہے کفار میں سے جو بھی بسنے
 والا ہے اسے نہ چھوڑ اور کفار سے مراد بھی قوم نوح کے کفار ہیں۔

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنٰهُمْ یُضِلُّوْا
 عِبَادَكَ وَلَا یَدْرُوْنَ الْاَفْجَارَ
 کُفَّارًا ۝
 بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو
 تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے
 اولاد ہوں گی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر

(اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنٰهُمْ) بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا
 اِیْ عَلٰی الْاَرْضِ کُلًّا اَوْ بَعْضًا یعنی ان میں کفار میں سے سب کو یا بعض کو۔ یہ بھی بد دعا کا سبب ہے۔
 (یُضِلُّوْا عِبَادَكَ) تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔

عن طریق الحق وعل المراد بهم من امن به علیه السلام و باضلا لهم
 ایاہم و دہم الی الکفرینوع المکر۔ یعنی راہ حق سے بہکا دیں گے اور شاید اس سے
 مراد (تیرے بندوں سے مراد) وہ مومن ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے کہ یہ کفار اپنی سرکشی و گمراہی
 اور اپنے مخصوص مکروں (تھکنڈوں) سے انہیں بھی کفر کی طرف دوبارہ نہ لوٹالیں۔

وَلَا یَدْرُوْنَ الْاَفْجَارَ کُفَّارًا ۝
 اور ان کے اولاد ہوں گی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر
 بدکار ناشکر

وفی بعض الاخبار ان الرجل منهم کان یاتی بائناً الیہ علیہ السلام
 ویقول اھذر هذا فانہ کذاب وان ابی او مانی بمثل هذه الوصیہ فیموت
 الکبیر وینشأ الصغیر علی ذلك ومن هنا قال علیہ السلام ولا یلدوا الا فاجرا

وہاں کے زبرداری کے سکون کے ساتھ پڑھا۔ ”وَسُوْدِي“ تو اس تقدیر قرعی آبار مراد ہوں گے، یادہ سارے ہی آبار و جماعت کرم ہوں گے قرآن سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہوتے اور انہوں نے ہرگز کفر نہ کیا۔ عباس کا قول ہے کہ نوح سے آدم زبیرا السلام ایک محرم آبار و جماعت کے لیے بخشش مانگی اور وہ سارے مومن تھے۔ اور حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہما اور زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما اور یحییٰ بن عمر و نخعی و زید بن علی نے ”وَسُوْدِي“ کو ولد کا تشبیہ پڑھا ہے یعنی ”وَسُوْدِي“ تو اس کے سابق سنی یہ بول گے کہ میرے دونوں سام اور عام کو بخش دے اور ایک رداۃت میں ہے کہ سام نبی تھے۔

رَوَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَبْرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي»

قبیل رد منزلہ و قیل منیتہ و قال الجمهور وابن عباس أراد مسجدہ و رویۃ عن خبر منہ أراد شریعتہ استعار لہا اسم البیت کما قالونویۃ الاسلام و فسطاط السدین ایک قول ہے کہ مراد ان کا گھر ہے اور ایک قول ہے کہ مراد کشتی ہے و جبور ابن عباس کا قول ہے کہ مراد ان کی مسجد ہے اور جلالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان کی شریعت ہے جسے بطور استعارہ البیت زکریا کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے کہتے ہیں قُبۃ الاسلام و اسلام کا گھر یعنی مصر یا بصرہ اور فسطاط السدین دین کا خیمہ۔ (مؤمننا، ایمان کے ساتھ)

ایمان کی قید نے نوح علیہ السلام کی عورت و اہل اور ان کے بیٹے کنعان کو خارج کر دیا۔ و اہل زبور (نوح علیہ السلام) اور کنعان منافق تھے۔ ایک قول ہے کہ ابلیس بھی آپ کی کشتی میں آگیا تھا مگر آپ کی دعا و مغفرت میں مومن کی قید سے خارج ہو گیا۔

رَوَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَبْرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: «وَسُوْدِي»

اُمی من کل اُمة الی یوم تقیمۃ۔ یعنی قیامت تک آنے والے تمام مومن اور مومنات اس دعا میں عموماً داخل ہیں اور بطور تخصیص آپ کے عہد کے مومنین مراد ہیں۔

زَوْرًا تَزِدُ الظَّالِمِينَ اِتِّتَارًا (ع) اور کافروں کو نہ بڑھا کر تباہی

ای ملاً کا وقال مجاهد خارا والاول اظهر وقد دعا عليه السلام دعوتی دعوة علی الکفرین ودعوة للمومنین وحيث استجيب له الاولی فليک بعد ان انتجاب له الثانية والله تعالیٰ اکرم الاکومیین یعنی ہلاکت میں اور مہاجر 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 چہ 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 اُمید کرم ہے **فَلْيَلْتَمِسْهُ الْحَمْدُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ**

الحمد لله آج سورہ نوح کی تفسیر مکمل ہوئی

۱۹ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ

۲۳ مئی ۱۹۹۲ء

سورة الجن مکیه ۹۷

اس سورت میں دو رکوع اٹھائیس آیتیں دو سو پچاس کلمے اور آٹھ سو ستر حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة الجن ۲۹

قُلْ اُدْعِیْ اِلٰی اَسْمٰی سَمِعَ لَفْرَجٍ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

یٰہودی اے الی التّٰی تَشْدِیْقًا مِّنْ اٰیٰتِہٖ ذٰلِکَ

نَشْرِیْکَ یٰوٰیہَا اَحَدًا

وَ اَنْتَ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً

وَلَا وَلَدًا

وَ اَنْتَ کَانَ یَقُولُ سَفِیْہُنَا عَلٰی اللّٰہِ

سَطَطًا

وَ اِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ

عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا

وَ اَنْتَ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ

بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

وَ اَنْہُمْ ظَنُّوْا کَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ یَّبْعَثَ اللّٰہُ

اَحَدًا

وَ اَنَّا لَنَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنٰہَا مُلْتَمِسًا

شَدِیْدًا وَ شَہْبًا

وَ اَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْہَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

فَمَنْ یَسْمَعُ الْاَن یَجِدْ لَہٗ شَہَابًا رَّصَدًا

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرے پاس
کان لگا کر سنا تو یوں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔

کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس 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 الشیڑ بڑھ کر بات

کہتا تھا۔

اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن الشیڑ چھو

نہ بانڈھیں 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 الشیڑ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے 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 اس کے شریعت سے

اور یہ کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

جو ہیں

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی

اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

جو ہیں

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی

اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

جو ہیں

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی
اور بڑی باتیں کہیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

وَأَنَّا لَا تَدْرِيْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَأَبْدَانُ أَمْ لَا أَلَمْ يَكُنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا رَاغِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي

حل لغات رکوع اول سورۃ الجن ۲۹

نہ کہہ دو	ادھی۔ دھکی کی گئی	الی میری طرف	انہ۔ یہ کہ
سندھ۔ سنا	نفس۔ ایک جماعت نے	من الجن جنوں سے	فقالوا۔ تو بولے
نہ بیشک ہم نے	سعدنا۔ سنا	قرانا۔ قرآن	عجبا عجیب
ہمدی۔ ہدایت دیتا ہے	الی طرف	الہشد۔ بھلائی کی	فاصنا۔ تو ایمان لائے ہم
بد۔ س پر	و۔ اور	لن۔ ہرگز نہ	نشرک۔ شریک ٹھہرائیں گے
برہ۔ اپنے رب کے ساتھ	احدا۔ کسی کو	و۔ اور	انہ۔ یہ کہ
عدی۔ جنت ہے	جدا۔ شان	دبنا۔ ہمارے رب کی	ما۔ نہیں
تخذ۔ پکڑی اس نے	صاحۃ۔ بیوی	و۔ اور	لا۔ نہ
دہ۔ ولاد	و۔ اور	انہ۔ یہ کہ	کان۔ تھا
غور کہتا	سفہنا۔ ہمارا بیوقوف	علی۔ اوپر	اللہ۔ اللہ کے
شع۔ زیادتی کی باتیں	و۔ اور	انا۔ یقیناً	ظننا۔ ہمارا خیال تھا
نہ کہ	لن۔ ہرگز نہیں	نقول کہتے	الانس۔ انسان
و۔ اور	لجن۔ جن	علی۔ اوپر	اللہ۔ اللہ کے
کہا۔ بھوٹ	و۔ اور	انہ۔ یہ کہ	کان۔ تھے
حال۔ کچھ مرد	من الانس۔ انسانوں سے	یعوذون۔ پناہ لیتے	برجال۔ کچھ مردوں کی
مز۔ جن جنوں سے	فزاو۔ تو زیادہ ہو گئے	ہم۔ وہ	دھقا۔ تکبر میں
وعدہ	انہم۔ یہ کہ	ظنوا۔ گمان کیا انہوں نے	کما جیسے
فنتہ۔ گمان کیا تم نے	ان۔ یہ کہ	لن۔ ہرگز نہ	بیعت بھیجے گا
مہ۔ ہند	احدا۔ کسی کو	و۔ اور	انا۔ یہ کہ
سنا بھو ام نے	السعدۃ۔ سامان کو	فوجدنا۔ تو پایا ہم نے اس کو	
ملٹ بھرا ہوا	حوسا۔ پھیرا ہوا	شدیدا۔ سخت سے	و۔ اور
تہا۔ جگہ یوں سے	و۔ اور	انہ۔ یہ کہ	کنا۔ تھے ہم
نقدہ پیش کرتے	منہا۔ اس میں	مقاعد۔ مقبول پر	لسمع۔ سننے کے لیے

فمن - توجو	یستمع - سنتا ہے	الذن - اب	بجد - پاتل ہے
لہ - اپنے لیے	شہا با - شعلہ	رصدنا - تیار	و - اور
انا - یہ کہ	لا - نہیں	ندری - جلتے ہم	۱ - کیا
شی - برائی کا	اریدا - ارادہ کیا گیا ہے	بمن - اسے جو	فی - بیچ
الارض - زمین کے ہیں	ام - یا	ارادہ - ارادہ کیا	ہم - ان کے متعلق
دہم - ان کے رب نے	رشد - بھلائی کا	و - اور	انا - یہ کہ
منا - ہم میں سے کچھ	الصلحوت - نیکی ہیں	و - اور	منا - ہم میں سے کچھ
دون - دوسری طرح کے ہیں	ذک -	کنا - ہم	طرائق - لابیوں
قد - مختلف میں ہیں	و - اور	انا - یہ کہ	ظننا - ہم نے خیال کیا
ان - یہ کہ	لن - ہرگز نہ	نجز - عاجز کر سکیں گے	اللہ - اللہ کو
فی - بیچ	الارض - زمین کے	و - اور	لن - ہرگز نہ
نجز - عاجز کر سکیں گے ہم	لا - اسکو	و - اور	و - اور
انا - یہ کہ	لما - جب	سمعنا - سنی ہم نے	الہدی - ہدایت
امنا - ایمان لائے ہم	بہ - ساتھ اس کے	فمن - توجو	یومن - ایمان لائے گا
برہ - اپنے رب پر	فلا - تو نہ	یمناف - ڈریگا	بمنا - نقصان سے
و - اور	لا - نہ	دھقا - زیادتی سے	و - اور
انا - یہ کہ	منا - ہم میں سے کچھ	المسلمون - مسلمان ہیں	و - اور
منا - کچھ ہم میں سے	القاسطون - ظالم ہیں	فمن - توجو	اسلم - فرمانبردار ہوا
فادلیات تو یہی ہیں جو تھے	تھروا - قصد کیا	رشد - بھلائی کا	و - اور
اہل رہے	القاسطون - ظالم	فکانوا - تو ہوں گے	لجہنم - جہنم کا
خطبا - ایندھن	و - اور	ان - یہ کہ	لو - اگر
استقاموا - سیدھے رہتے	علی - اوپر	الطریقہ - روش کے	لاستقیم - تو ہم فخر
پلاتے ان کو	ماء - پانی	غدا - وافر	لنفتنہم - تاکہ ان کی
آزمائش کریں	فیہ - اس میں	و - اور	من - جو
یعرض - منہ پھیرے	عن ذکر - یاد	ربہ - اپنے رب سے	یسئلہ - چلائے گا اسکو

عذابا۔ عذاب	صعدا۔ چڑھتے ہیں	و۔ اور	ان۔ یہ کہ
المساجد۔ مسجدیں	اللہ۔ اللہ کی ہیں	فلا۔ تو نہ	تدعو۔ پکارو
مع۔ ساتھ	اللہ۔ اللہ کے	احدا۔ کسی کو	و۔ اور
ان۔ یہ کہ	لما۔ جب	قام۔ کھڑا ہوا	جد۔ بندہ
اللہ۔ اللہ کا	یدعو۔ پکارتا	اسکو	لاوا۔ قریب تھے
یکونون۔ کہ ہوتے	علیہ۔ اس پر	بیدا۔ ٹھنڈے کے ٹھنڈے	

سورة الجن

سورة الجن بالاتفاق مکتبہ ہے اور اس میں دو رکوع اور اٹھائیس آیات ہیں یہ سورة مبارکہ نقل اُوْحیٰ آتی کے نام سے بھی معروف ہے جن نامی مخلوق ہیں 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 دیئے گئے ہیں قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ان کے مخلوق ہونے کا اور ان کے مکلف باعمل ہونے کا ذکر آیا ہے سورة الذاریات میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ اور میں نے جن اور آدمی اس لیے ہی بنائے کہ میری بندگی کریں۔ سورة الرحمن میں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ نَّارٍ قَبَائِلُ الْعَذَابِ لَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ اور جن کو پیدا فرمایا خالص دہو میں والے شعلہ سے تو تم دونوں (جن و انس) اپنے رب کی کوئی نعمت جٹلاؤ گے۔ اسی سورہ میں ہے سَتَقَرُّعُ لَكُمُ آتِيَةُ الْعَذَابِ ہ جلد سب کام بنٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ (جن و انس) سورة الحجر میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ہ اور جن کو اس سے (انس) پہلے بنایا۔ دھوئیں کی آگ سے۔ ان میں تو اللہ 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 كَانَ 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 مریا کفر ہے جن جناسے ہے جس کے معنی ہیں چھپالینا اور جنت کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں اور جَنِينٌ 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 نَصِيبُكَ کے جنوں کی ایک جماعت نے جو سات یا نو جنوں پر مشتمل تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 المجن کے نام سے موسوم ہوئی۔ علامہ سیوطی اس سورت مبارکہ 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 استغفر واربعہ استغفر کان غفار ایسل السماء علیکم مداراً اور اس سورۃ مبارکہ میں باری تعالیٰ نے کفار کو سے فرمایا ہے وَأَن تَوَاسْتَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِنَنَّكُمْ مَاءً غَدَقًا تو دونوں یہی وجہ ارتباط ہے۔ اس ضمن میں ابویان 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 صلی اللہ علیہ وسلم اہل ارض کی طرف آخری رسول تھے اور اہل عرب کی طرف بھی جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہادی در رسول بن کر تشریف لائے تو اہل عرب نے اُسے سنا اور اکثر نے ایمان لانے میں توقع کیا تو اللہ نے سورۃ جن اتاری اور اس سورۃ مبارکہ کو قریش اور اہل عرب جنہوں نے ایمان لانے سے گریز کیا ایک نشانی بنایا کہ جن اُن سے برتری ہے گئے کہ انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کرتے قیام نماز میں تلاوت کرتے سنا تو انہیں محبوب و پسندیدہ ہوا کہ آپ کی اقتدار میں ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جائیں اور دونوں سورتوں کے مضامین کے اس باہمی ربط کے ساتھ مزید یہ ہے کہ اس کے باوجود اہل عرب آپ کو بھٹلاتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کر کے اس پر حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر تو وہ جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے :

مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ المجن پ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَصَرٌ
 مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
 قُرْآنًا عَجَبًا ۚ يَهْدِي إِلَى

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

الْمُرْشِدِ فَاَتَابَهُ وَلَكِنْ كُثِرَ
بَدَنًا اَعْدَا ۝
تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کس کو اپنے
رب کا شریک نہ کریں گے۔
رَقُلْ اَوْحِیْ اِلَیَّ) تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی۔

رَقُلْ) اے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں۔
رَاَوْحِیْ اِلَیَّ) اے انجبر فی اللہ او اطلق فی اللہ یعنی مجھے اللہ نے اطلاع دی۔
(اِنَّهُ اَسْمَعُ) میرا ہر سنا کان لگا کر سنا

اسی القرآن یعنی میری تلاوت قرآن کو بغور اور توجہ سے سنا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس سے منقول ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولوی 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
(لَقَدْ مَنَّ الْبَصِیْقُ) کچھ جنوں نے

النفر فی المشہور ما بین الثلاثہ والعشرة "نفر" 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۔ شبی سے منقول ہے بفعلة عشر نفراً دس سے کم (تین اور دس کے درمیان) الجمل
میں ہے کہ رھط اور نفر کے الفاظ چالیس تک عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں فرق یہ
ہے کہ رھط کا تعلق ایک باپ کی اولاد سے ہوتا ہے اور نفر کا اطلاق کسی قوم پر ہوتا ہے۔ یہ جنات
نصیبین کے رہنے والے تھے جو یسویو پوٹامیا کا ایک شہر ہے (واللہ اعلم) شبی کا قول ہے کہ یہ جنات
(موصل) جزیرہ کے تھے۔ ایک قول ہے کہ نصیبین مین کی ایک بستی ہے (تفسیر کبیر)
(فَعَالُوا) تو بولے

ای لقومهم عند رجوعهم الیہم یعنی جب وہ جنات اپنی قوم میں واپس لوٹے
تو انہوں نے کہا

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ مجب مصدر ہے جس کے معنی ہیں
نادر و بے مثل۔ یعنی قرآن یگانہ کلام ہے۔ و التّنوین للتفخیم ای قرآننا جلیل الشان۔
اور قرآن کی تنوین اظہار 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 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الجن ولا رآہم و انما

انطلق بطائفة من العصابة لسوق مكافؤ وقد قيل بين العين والسماء مشهور
فقالوا ما ذاك الاثنى حدث فاضى بواشراق الارض من غاربها فممن
ذهب لتقامة منهم به عليه الصلوة والسلام وهو على الغيب يا محمد بن محمد
فلما استمعوا له قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء وارجعوا الى قوم محمد
وقالوا الخ كرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات تملأ من قدامه نساء عذراء
آپ بازار مکافؤ کو جانے کی نیت سے مکہ سے صحابہ کی ایک جماعت عساکر کے ساتھ
تھا کہ شیاطین پر آسانی خبریں روک دی گئی تھیں اور آسمان سے انکے سامنے
جب وہ خبروں کے لیے اُدھر کو چڑھتے تھے تو جنات نے باہم کہا کہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے ان کو
جسے ہزاروں نئی بات جو مانع بنی ہے مشرق و مغرب میں اس کا پتہ لگاؤ تو ان کے گھبراہٹوں میں
سے ایک گردہ تھامہ کی طرف سے گزرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادنیٰ خلقہ ہمیشہ
کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کی اس جماعت نے قرآن حکیم کو توجہ ادا نہ کرنا چاہنے
لگے ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان وجہ رکاوٹ یہی ہے تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے
اور انہیں کہا کہ ہم نے ایک غفلت والا نادر دیکھا کہ کلامِ سُنا ہے امام بیہقی کا قول ہے
سورۃ احقاف کی آیت "واذ صرفنا اليك نفرامث الجن سے واضح ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے بات چیت کی اور انہیں دعوت دی اور انہیں ان کی قوم
اپنی طرف سے تبلیغ پر مامور فرمایا۔ ابو داؤد نے بطریق علقمہ، ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنات کا داعی (بلایہ) آیا تو میں
کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن حکیم کی تلاوت کی انہوں نے مزید کہا کہ ہم وہاں گئے اور جنات کے تمام
ولٹانات دیکھے۔ احادیث سے دلالت کرتا ہے جنات کی آمد چھ مرتبہ ہوتی۔ جمہور کا مذہب یہ
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی و رسول کی بعثت دونوں جنوں اور انسانوں کے لیے
نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اُرْسِلْتُ اِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ اس پر واضح ہو گیا

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِي
وَلَكُنْ نَشْرِكَ بِرَبِّنَا هَذَا ه
کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر
ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب
کا شریک نہ کریں گے۔
رہے (یہ دے اِلَى الرُّشْدِ) کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے۔

الى الحق والصواب وقيل الى التوحيد والايمان يعني حق اور صواب ہر دوہ
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۔ یتھدی الی الرشید وصف ہے اور اس کا موصوف قرآن
حکیم ہے۔ یہ صفت دوم ہے اول عجباً دوم یتھدی الرشید ہے۔

(فَتَأْتَابَهُ) تو ہم اُس 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے سنا ہے اس پر بلا تاخیر اور بدول کسی سستی کے فی الفور ایمان لے آئے
(وَلَكِنْ لَّشِرِكْ بَدِيتَنَا أَحَدًا ۝) اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔
جسمانطق بہ صافیہ من دلائل التوحید او جسمانطق بہ الدلائل العقلیة
علی التوحید جس طرح کہ اُس 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۔

وَأَنْتَ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند
ہے نہ اُس نے عورت اختیار کی اور نہ

بچہ۔
(وَأَنْتَ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا) اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اَنْتَ میں اِنَّ
کی قرأت میں قرار کا اختلاف ہے حمزہ، کسائی اور حفص نے اَنْتَ + ہ پڑھا ہے یعنی جو قرأت
متواترہ (فتح کے ساتھ) ہے اور نافع اور ابو بکر نے اِنَّتَ + ہ (سہرہ کے ساتھ) پڑھا ہے یہ
ضمیر اظہار عظمت کے لیے یا رَب کی طرف راجع ہے۔ ایک قول ہے کہ فتح (اَنْتَ + ہ) عطف
(واو) کی وجہ سے ہے تاہم اس میں بعض کو کلام ہے۔ اور جَدُّ کے معنی ہیں العظمت والمجلال
یقال جَدُّ فی عینی اِی عظم وجل عظمت اور بزرگی بولا جاتا ہے میری نظروں میں عالی مرتبہ
یعنی بزرگ و عالی مرتبہ (جَدُّ رَبِّنَا) اِی وصدقنا ان الشان ارتفع عظمت وجلال
رہنا یعنی ہم اقرار کرتے ہیں (تصدیق کرتے ہیں) کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند، عالی
مرتبہ اور بزرگ ہے۔ ابو عبیدہ اور اخفش کا قول ہے کہ جَدُّ کے معنی ہیں الملك والسلطان

جن بادشاہ و رماک (حکومت و اقتدار والا) اس اور حسن کا قول ہے کہ مراد غنی (بے نیاز) ہے
 وراہن جاس سے مروی ہے کہ جس کا معنی ہیں قدر و والا۔ جس کا رہنا میں رہنا معاف
 ایہ ہے اور حد رہنا کی خبر بھی ہے جو عظمت رہ پر مصرح ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ ہمارے

پروردگار و جبرائیل کی شان و عظمت بہت عالی مرتبہ اور بلند ہے۔
 وَمَا تَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ
 یہ خبر ثانی ہے خبر اول جبرائیل 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، بلاشبہ وہ ان امور سے
 پاک اور برتر ہے کہ کوئی کفار جن و انس حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا افتراء کرتے تھے اس لیے انہوں نے
 رحمت ربنا، عظمت ربانی کے اقرار کے بعد ما اتخذ صاحبۃ ولا ولد اکہ کر اسے مزید

واضح کیا اور حق بات کا رولا اٹھار کیا۔

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيفًا ۝ اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف الشر پر بڑھ کر بات کہتا تھا

عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ۝ اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف کہتا تھا

رَوَانَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيفًا ۝ اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف کہتا تھا
 هُوَ ابليس عند الجمهور وقيل مردة الجن والاضافة للجنس والمراد
 سفاهة ونا۔ 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 اخافت جنس کے لیے ہے یعنی ہمارے میں سے بے
 وقوف لوگ۔

رَعَىٰ اللَّهُ شَطَطًا ۝ الشر پر بڑھ کر بات (کہتا تھا)

ای قولاً داشطط یعنی ایسی بات کہتا تھا جو نا انصافی پر مبنی تھی اور حق سبحانہ و تعالیٰ
 کے شان سے انتہائی بعید اور اس کی جناب میں بے ادبی تھی کہ اس کے لیے زوجہ اور اولاد اور
 شریک بتاتا تھا۔ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ ۝ اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور
 الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ جن الشر پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔

اعتذار منهم عن تقليد هم لسفيهم ای کتنا ظن ان لن یکن علی
 الله تعالیٰ احد فینسب الیه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا

حصہ قول السفیہ - یہ جناب کی طرف سے اعتذار و عذر اور اپنی غلطی کا اعتراف و اظہار ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے بے وقوف شخص کی اندھی پیروی کی یعنی یہ کہ اس وقت ہم خیال (سوچ) بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی حق سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح بھی جھوٹ لگا سکتا ہے کہ اس کے پیوی اور بیٹا ہے تو ہم جس 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 پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ پر بیوی اور بیٹے کی نسبت کر کے یا اُس کے شریک ٹھہرا کر نہ صرف دھوکہ دیتے تھے بلکہ اللہ پر جھوٹ بولتے، بہتان لگاتے تھے اور وہ بات کہتے تھے تو صریحاً ظلم ہے۔ ایک سوال ابھرتا ہے کہ جنات جو بعثت ہوئی سے پہلے آسمانوں تک جاتے تھے اور ملائکہ 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 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 اُن سے ہدایت یا ب کیوں نہ ہوئے۔ تو جہاں تک ملائکہ 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 یوں ہی لوازم مادیت۔ لہذا ان میں تخلیقی مناسبت ہی نہ تھی کہ جنات ان کے علم سے اکتساب فیض کرتے دوسرے ملائکہ کا علم روشنی ہے جس کے اندر تاریکی ہے ہی نہیں اور ان کا 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 ملائکہ نورانیت اور شفاف ہونے کی وجہ سے علم الہی کے انوار کو اپنے میں سمونے پر قادر تھے اور نہ ہی اُسے منعکس کر کے دوسروں کو منور کرنے کی قابلیت ان میں رکھی 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 کی نورانیت سے حصول فیض میں آڑ تھی۔ 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۔ حضرات اولوالعزم اور دیگر انبیاء کمال نزولی نزولی کے انتہائی درجہ پر نہیں تھے جب کہ وہ تعلق الہی کے رُخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک تھے مگر وصف رسالت میں کہ خود منور ہوا اور اس نورانیت کے ساتھ جسے اس نے منور ہو کر اپنے اندر جذب کیا دوسرے لوگوں کو بھی منور کر سکے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انتہائی درجہ کمال پر نہ تھے لہذا دیگر انبیاء 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 صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں

بسبقت و فضیلت نامہ دیئے گئے تھے کہ آپ دونوں جن والنس کیلئے سببوت کئے گئے اور آپ کی رسالت سارے جہانوں کے لیے تھی اور دیگر انبیاء کی طرح ہنگامی و محدود نہ تھی آفاقی، جہاں گیر اور ہمہ گیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ملاقات میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہی مرد و عورت جن کے دلوں پر مہر لگ چکی یا قبول حق کی صلاحیت ہی نہ رکھتے تھے اور یہ ساری گفتگو شیخ اکبر رحمہ اللہ ابن عربی کی گفتگو کا خلاصہ ہے جسے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اشارات و اضافات کے ساتھ اپنی تفسیر منہری میں بیان کیا ہے۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ
يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ
فَرَادَوْهُمْ رَهَقًا ۝

اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ
مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور
بھی ان کا بکبر بڑھا۔

(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ) اور یہ کہ آدمیوں
میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے۔

كان الرجل من العرب اذا امسى في واد قفر وغاف على نفسه نادی
یا علی صوتہ یا عزیز هذا الوادی اعوذ بک من السفهاء الذین فی طاعتک
یرید الجن وکبیرهم فاذا سمعوا بذلك استکبروا وقالوا سدا الجن و
الانس۔ اہل عرب (زمانہ جاہلیت میں) رواج تھا کہ جب کسی شخص کو کسی ویران وادی میں
رات ہو جاتی اور اُسے 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 بکھر گیا اور کہنے لگے کہ
اب تو ہم جنوں اور انسانوں دونوں کے سردار ہو گئے اور یہی حق سبحنہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس کے
بعد ہے (فَرَادَوْهُمْ رَهَقًا)

(فَرَادَوْهُمْ رَهَقًا) تو اس سے اُن کا بڑھا

ای ذات الرجال العائدون 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 مہر کیا۔

رَهَقًا (مکبر)

ای تکبراً و عتوا یعنی انہوں نے مکبر کیا اور سرکشی کی۔ مجاہد، نخعی، حمید بن عمار اور ایک جماعت
سیاس کی تفسیر میں منقول ہے ای بالاشع یعنی گناہ۔ اعشی کا قول ہے جس سے طہنی نے نقل کیا

لَا شَيْءَ يَنْفَعُنِي مِنْ دُونِ رُدِّيْتِهَا

لَا يَشْتَقِي وَاقٍ مَالٍ لِيَصِيبَ رَهَقًا

مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا سوائے اس کی (عذر راکھی) جھٹک (دیدار) کے

اور واق کو نہ کھا گیا مگر اس پر چاہا جاتا عشق کا

اعشی کے قول سے عیاں ہے کہ رہقا کے معنی کشی شر کے غلبہ و تسلط کے ہیں لیکن یہاں مراد

مکبر اور سرکشی ہے۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ ۚ

أَن لَّنْ يَنْبَغْتَ اللَّهُ أَحَدًا ۚ

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 نے، ایک قول ہے کہ مراد کفار قریش ہیں أَنَّهُمْ كَوْنُهُمْ
بھی پڑھا گیا ہے تو اس تقدیر پر معنی ہوں گے کہ جنوں نے، واضح مفہوم یہ ہے کہ جماعت میں طرح
نہ گمان رکھتے تھے کہ حشر و نشر، اور بعث بعد الموت نہ ہوگا تو انسانوں کی سوچ بھی یہی تھی یا اس
لاکھ کہ جس طرح انسان کی جماعت حیات بعد الموت کی قائل نہ تھی تو تم بھی ایسا ہی خیال رکھتے
تھے۔

رَأَى لَنَ يَنْبَغْتَ اللَّهُ أَحَدًا ۚ) کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا

ای من الرسل الی احد من العباد وقیل ان لن یبعث سبحانہ احد
بعد الموت وایا ما کان فالمراد وقد اخطوا و اخطات وعلیہ متعلق
الایمان۔

یعنی اپنے بندوں میں کسی کی طرف بھی رسولوں میں سے کسی کو نہ بھیجے گا اور ایک قول ہے کہ مراد
ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے گا یہ انسانوں یا جنوں
کا گمان تھا اور دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو مراد یہی ہے جنوں نے بھی غلطی کی اور تم نے

(انسانوں) میں ایسا گمان رکھ کر غلطی کی ہے اور شاید اس کا تعلق ایمان سے ہے یا پھر ایمان لانے کی تحریص دلائی گئی ہے کہ جنات سماع قرآن پر ایمان لے آئے تو تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔
وَإِنَّا لَمَنَّا السَّمَاءَ فَتَوَجَّذْنَا ۖ
مُلِثْتُ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۚ
کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے
بھر دیا گیا ہے۔

رَوَّانَا لَمَنَّا السَّمَاءَ) اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا
ای طلبنا بلوغنا لاستماع کلام اہلہا او طلبنا خبرہا واللس قیل مستعار
من المس للطلب کا جس یعنی ہم نے آسمان دنیا کے ہاسیوں کا کلام سننے کے لیے وہاں پہنچنا چاہا
یا وہاں کی خبروں کے لیے اوپر پہنچنا چاہا۔ اور مس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معنوں میں استعارہ ہے
(کا لمس) جیسے جاسوسی کرنا۔
(فَوَجَّذْنَا) تو اسے پایا

ای صادقناھا واصبناھا یعنی ہم نے اُسے اچانک پایا اوپر سے اتارنے یا گرانے والا
(مُلِثْتُ) بھر دیا گیا ہے

الاعرج نے مُلِثْتُ پر حاحہ یعنی متعین محافظ فرشتوں سے
(حَرًّا شَدِيدًا) سخت پہرے

(حَرًّا شَدِيدًا) اسی حراساً یعنی محافظ، پہریدار نگراں یہ اسم جمع ہے اور حَرًّا مر کی طرح ہے،
(رَشَدٌ يَدًّا) ای قویا یعنی مضبوط، طاقتور، سخت والمراد بالحزب الملائکۃ علیہم السلام
الذین یمنعونہ 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۔

(وَشُهَبًا ۚ) اور آگ کی چنگاریوں سے

شہاب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جلانے والا انگارا۔ یعنی جب جنات اہل آسمان کی باتیں
سننے کی نیت سے آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے جو سخت نگراں ہیں انہیں روکتے ہیں اور اگر ان کا کلام
کسی بات جھٹ کر بھاگتے ہیں تو آگ کے انگارے ان پر ٹوٹتے پھینکا کرتے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَقْعُ دُونَهُمَا مَقَاعِدَ ۖ
لِّلَّسَمِ ط فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ
اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے
کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب

لَهُ شَهَابًا مَّرصَدًا ۝ جو کوئی مئے وہ اپنی تاک میں آگ کا انگارا

رَدَّ كُنْتُ نَقُودًا اور یہ کہ ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے۔
ی قبل هذا یعنی اب سے پہلے، مراد بعثت نبوی سے پہلے کا زمانہ ہے
(مِنْهَا) اس میں سے ای من السماء یعنی آسمان میں سے یا بادلوں میں
(مَقَاعِدَ يَسْمَعُ) کچھ موقوف پر سننے کے بعد

ی مقاعد کائنات للسمع خالیه عن المحرس والشهب او مالهة للترصد
رستم وسمع متعلق بنقعد ای لاجل السمع او بمضموم وصفة لمقاعد و
کینية قعودهم علی ما قیل رکوب بعضهم فوق بعض وردی ذلك خبر
مرفوع وقیل لا مانع من ان یکون یخرج من شاء منهم بنفسه الی
حيث یسمع منه الکلام۔

یعنی آسمان میں ایسی جگہوں (موقوفوں) پر بیٹھا کرتے تھے جو نگرانوں اور انگاروں سے غالی ہوتی
تھیں یا اس حال کے مناسب ہوتیں تھیں کہ وہاں چھپ کر (داؤں لگا کر) اہل آسمان کی باتیں سنی
جاسکتیں۔ اور للسمع نقعد سے متعلق ہے یعنی بیٹھنا سننے ہی کی غرض سے ہوتا یا اس پر مقرر ہے
کہ موقوف 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 بچڑے 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
بلا کرنے سے کوئی روک نہ تھی (بعثت نبوی سے پہلے)

(فَسَنُيَسْمِعُ الْاَن) پھر اب جو کوئی سنے

ای فمن یقع منه استماع فی الزمان الآتی یعنی اب جو کوئی ان موقوفوں پر موجود
نہاں میں بیٹھے کہ ملائکہ کا کلام سننے
کا بعثت کے بعد کے زمانے سے یہ صورت حال ہو گئی ہے۔
واضح مضموم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

(يَحْبِذُ لَهُ شَهَابًا مَّرصَدًا ۝) وہ اپنی تاک میں آگ کا انگارہ پائے۔

ای یحبذ شهابا راصدا لہ ولاجلہ یصدہ عن الاستماع بالوجہ یعنی آگ
کے انگارے کو اپنی تاک میں پاتا ہے اور اُسے مارنے کے سبب سے اُسے ملائکہ کے کلام

سننے سے روکتے ہیں
 وَأَنَا لَكَ دَرَجَتِي أَشْتَرُ أُرِيدُ
 بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ
 رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝
 (وَأَنَا لَكَ دَرَجَتِي أَشْتَرُ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ) اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم

کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے۔
 ای بجز اسے السماء یعنی آسمانوں سے ہماری اس بندش و رکاوٹ سے اہل زمین کے
 ساتھ کوئی برائی مقصود ہے اشیء اُرِيدُ میں اُرِيدُ بصیغہ مجہول ہے جس سے واضح ہے
 کہ جنات نے حسن ادب کا اظہار کیا ہے کہ شر کی نسبت حق سبحانی و تعالیٰ کی طرف نہیں کی ہے باوجودیکہ
 انہیں علم تھا کہ خیر و شر کا خالق اللہ ہی ہے اور ادب کا تقاضا یہی تھا کہ شر کی نسبت حق سبحانی
 و تعالیٰ سے صراحت نہ ہو۔

(أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝) یا ان کے رب نے کوئی جلائی چاہی ہے
 اسی خیراً کالتنمہ لذلک یعنی جلائی جیسے اس کے لیے خوشبو پھیلائی گئی ہو۔ لیکن
 قرآن حکم سننے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ رب العلمین نے اہل زمین کی جلائی و ہدایت
 ہی چاہی ہے کہ ہم برآسمانی خبریں روک دی گئیں اُرَادَ بصیغہ معروف ہے اور رَبُّهُمْ میں
 رَبُّ فاعل ہے جو بالصرحت 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 ہی ہے لیکن ادب الہی اور عقیدہ حق یہی ہے کہ برائی کو ذات سبحانی و تعالیٰ
 سے منسوب نہ کرے اور امیر خیر کی نسبت صرف اسی کی طرف کرے۔

وَأَنَا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ
 ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝
 (وَأَنَا مِمَّا الصَّالِحُونَ) اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں۔

ای الموصوفون بصلاح الحال فی شأن أنفسهم و فی معاملتهم مع
 غیرہم المائلون الی الخیر و الصلاح جماعاً لتفنیہ الفطرة السلیتہ لالی
 الشر و الفساد کما هو مقتضی النفوس الشریرة۔

یعنی ان کے نفوس کی یہ قدر و منزلت اور ان کے معاملات کی یہ حالت و کیفیت ہے کہ وہ حال کی سستی کے ساتھ موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے علاوہ غیر صلاح کی طرف میلان و رغبت رکھتے ہیں جس طرح کہ فطرتِ 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 صالحوں سے مراد وہ جنات ہیں شریعتِ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر عمل پیرا تھے یا ایمان رکھتے تھے۔ ایک اور قول ہے کہ قرآن مجید سننے کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ سچے مومن اور نیکو کار ہیں۔
(وَمِنَّا ذُوْنَ ذٰلِكَ) اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔

ی غیر صالح یعنی غیر صالح یا وہ لوگ جو حال و معاملہ کی درستگی نہیں رکھتے اور کجرو

اور شریر ہیں۔
(كَذٰلِكَ طَرَأَتْ لِقٰی قَدَدًا ۝) ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں
ای کنا ذوی طرائق اُمی مذاہب یعنی ہم مختلف مذاہب یا مسکوں والے تھے
قَدَدٌ قُوَّةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں المتفرقہ المختلفہ یعنی متفرق یا مختلف،
ایک قول ہے اسی مثل طرائق فی اختلاف الاحوال یعنی راہوں کی طرح ہم باعتبار حالت
مختلف یا متفرق تھے۔

وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اَمَلَهُ
فِی الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ
هَرَبًا ۝
(وَ اَنَّا ظَنَنَّا) اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمیں میں
اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور
نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں

اُمی علمنا الان یعنی اب ہمیں معلوم ہوا ہے (قرآن سننے کے بعد سے)
(اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اَمَلَهُ) کہ ہرگز اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے۔
اُمی ان الشان لن نعجز الله تعالى کاسنین یعنی سرکشی کریں تو بھی ہرگز اللہ
کے قابو سے کہیں نہ نکل سکیں گے۔
(فِی الْاَرْضِ) زمین میں

ای اینما کنا من اقطارہا یعنی جہاں کہیں بھی ہم زمین کے کناروں میں ہوں۔
(وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝) اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں۔

ای لن بعجزه سبحانه وربنا یعنی ہمارا بھاگنا نہیں 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 ہی کا لاشعاری غلبہ و اقتدار اسی ہی کی لازوال بادشاہی ہے هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و هو

الحکیم العلیہ۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی، اس پر
 وَ اَنَّا لَنَسْمَعُكَ اَلْمُحَدَّثِے ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے
 اَمَّا بَہُ طَمَنٌ یُّؤْمِنُ بِرَبِّہُ اُسے نہ کسی کی کا خوف اور نہ زیادتی کا۔
 فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝
 رَوَا اَنَّا لَنَسْمَعُكَ اَلْمُحَدَّثِے (اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی
 ای القرآن الذی وہو الہدی بعینہ۔ یعنی قرآن حکیم جو کہ عین ہدایت ہے
 (اَمَّا بَہُ) ہم اس پر ایمان لائے۔

من غیر تلعبہ و تردد یعنی ہم بلا توقف اور بلا تردد ایمان لائے۔ واضح مفہوم یہ
 قرآن سننے پر غور کرتے ہی فی الفور ایمان لائے اور قبول حق میں کوئی تاخیر نہ کی۔
 (فَمَنْ یُّؤْمِنُ بِرَبِّہُ) تو جو اپنے رب پر ایمان لائے۔

وَمَا اَنْزَلْہُ عَزَّوَجَلَّ یعنی جو حق سبحانہ و تعالیٰ پر اور جو کچھ اُس نے نازل فرمایا اس
 پر ایمان لائے۔ ف بیمہ سے تو اس کے بعد یا اس کے باعث و سبب "فَلَا یَخَافُ
 بَخْسًا وَلَا رَهَقًا" اس کی جزا ہے اور مَنْ (جو کوئی ایسا کرے) شرط ہے۔
 (فَلَا یَخَافُ) تو اُسے نہ خوف

یہ جواب شرط ہے کہ جو ایمان لائے گا تو ایمان کے سبب اُسے کوئی خوف نہ ہوگا۔
 (بَخْسًا) کسی کمی کا

ای نقصان فی الجزاء و قال الراغب النجس نقص الشی علی سبیل
 الظلم یعنی نیکیوں یا ثواب کی کمی کا ڈرنہ ہوگا اور راغب کا قول ہے کہ "نجس" زیادتی کی وجہ
 سے کسی چیز کے نقص کو کہتے ہیں جیسے کھوٹے دام۔ کھوٹا سودا۔
 (وَلَا رَهَقًا ۝) اور نہ زیادتی کا۔

ی غشیان ذلہ یعنی اسے روزِ حشرِ ذلت کے چھا جانے کا خوف نہ ہوگا جیسا کہ کفار کے بارے میں ارشاد باری ہے **مَنْ يَرْهَقْهُ ذُلٌّ اِنْ يَرْهَقْهُ ذُلٌّ رَسُوْلِيْ يَحَارِيْ هُوَ كِي تَاْهَمُ يٰهَا** یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے گناہوں یا بدیوں کے باوجود بے خوف ہوگا۔ ایمان کا فائدہ یقینی ہے اور الہتہ گناہوں سے مومن بے خوف نہیں ہوتے اور اپنے کئے پر ڈرتے رہتے اور سختش مانگتے رہتے ہیں۔ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ مومن کو اس کے حق کے سوا کسی اور اس کی نیکیوں کی جزا میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی اس کے گناہوں کے ضمن میں کوئی زیادتی ہوگی۔ **وَاللّٰهُ اعْلَمُ**

اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے انہوں نے جہاد کی سوچی۔ اور بے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔

وَاَنَا مِّنَ الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَ الْقٰسِيُوْنَ
فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ
يَحْدُوْا رَشَدًا ۝ وَاَمَّا
الْقٰسِيُوْنَ فَاُولٰٓئِكَ جَهَنَّمَ
حَقًّا ۝

ای المؤمنین اوالصالحین یعنی ایمان لانے والے یا نیکو کار و فرمان بردار
(وَمِنَ الْقٰسِيُوْنَ ط) اور کچھ ظالم
الْبَاطِلُوْنَ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْاِيْمَانُ وَالطَّاعَةُ يَتَالِ قَسْط
رَجُلًا اِذَا جَارَ وَاتَّشَدَّ وَ

ع قَوْمَهُمْ قَتَلُوْا ابْنَ هِنْدٍ عَنُوْة
عمر اوہم قسطوا علی النعمان

یعنی راہِ حق سے جو ایمان و طاعت سے پھرے ہوئے جب کوئی شخص ظلم کرے تو کہتے قسط الرجل یعنی قاسط (ظالم) اور شر ہے۔
 وہ قوم جنہوں نے ابن ہند کو مال کی زیادتی کی محبت میں یا سرداری کی محبت میں یا گھر سے بچنے والے پر زبردستی قتل کیا تو انہوں نے نعمان پر ظلم کیا۔
(فَمَنْ اَسْلَمَ ط) تو جو اسلام لائے۔
ای الذین آمنوا باللہ ورسولہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

لائے۔

(فَاُولَٰئِكَ تَحْزَنُوْنَ اَرَشَدٌ ۝) انہوں نے بھلائی سوچی
تو خواہ قصد و عظیم بغیر الی اللہ انہوں نے بڑی بھلائی سوچی اور
راہ حق کو اپنا مقصد بنانا جس نے انہیں کامیابی کے راستہ پر پہنچا دیا اور آخرت کے ثواب
کا سزاوار بنایا۔

(وَاَمَّا الْقَٰصِيْنَ) اور ہے ظالم الجائرون عن سنن الاسلام یعنی دین حق یعنی اسلام کی راہوں سے پھرے ہوئے۔
الجاہلون عن سنن الاسلام یعنی وہ جہنم کے اندھن ہوئے۔

(فَكَانُوا يَحْمِلُوْنَ حَقًّا ۝) وہ جہنم کے اندھن ہوئے۔
توقد بھوکہ توقد بکفرۃ الانس واستظہران فمن اسعد الغم 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 ہے کہ آیت فمن اسعد الغم (آخر تک) یہ جنات کا
کلام ہے۔ ابن عطیہ کا قول ہے کہ بعد کی آیات سے تائید ہوتی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے اور کثافت میں ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے
کہ جنات کے لیے ثواب نہیں ہے سب سے یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کو 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 ”فَاُولَٰئِكَ تَحْزَنُوْنَ اَرَشَدٌ“ (تو انہوں نے بھلائی سوچی) میں
جنات کے ثواب کا سبب ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عادل ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ظالم
کو خیر و عذاب کرے اور مومن مطیع کو ثواب عطا نہ فرمادے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ قول
جنات کا نہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔

اس آیت سے یہ توفیقی 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 نے
جنات کے ثواب کو مبہم رکھا اور ارشاد نبوی 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 قین اقوال متفرق
ہیں جن کا تفصیل ذکر ہم سورہ رحمن میں کر چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں تحقیق یہی ہے کہ جنات
کے لیے ثواب ہے اور عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ مومن جن جنت کے اس پاس یا جنت

کی فصل کے قریب ہوں گے جنت کے اندر نہ ہوں گے۔ اور ابن وحب نے کہا کہ جنت کا ثواب اس آیت سے واضح ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ هُوَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَمَنْ قَدْ خَلَتْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَهْمُكَ أَنْ تَوَاسَّيْنِ ۝ وَتَكُلُ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝ (الاحقاف ۲۱)

امام بیہقی نے حضرت انس سے مروی روایت کیا ہے کہ ایماندار جنات کے لیے ثواب اور کفار کے لیے عذاب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحان کے ثواب کے بارے میں عرض کیا گیا تو ارشاد فرمایا وہ اعراف پر ہوں گے اور جب عرض کیا گیا حضور 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 تَوَاسَّيْنِ ۝ وَتَكُلُ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝ (الاحقاف ۲۱) اور فرمایا کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر لَاسْقِيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝ وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔

(وَأَنْ تَوَاسَّيْنِ ۝) اور اگر وہ سیدھے رہتے معطوف قطعاً علی قولہ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَنَّهُ اسْتَمَعَ اس جملہ کا عطف ”انہ استمع“ پر ہے والمعنی وادھی الی أن الثانی لو استقام الانسان والجن او کلاهما اور معنی یہ ہوں 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

التي هي ملة الاسلام وہ راستہ جو ملت اسلام کا ہے یعنی دین حق۔ فطرت اسلام (لَاسْقِيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝) تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔

ای کثیراً وقرأ عاصم فی رواية الاعمش بكسر الدال (غَدَقًا) والمراد بوسعنا عليهم الرزق یعنی بہت زیادہ اور اعمش سے مروی ہے کہ عاصم نے غَدَقًا کو غَدَقًا (وال کے زیر کے ساتھ) پڑھا جس کا معنی ہے کہ ہم ان پر رزق کی بہتات و وسعت فرماتے۔ ماء غَدَقًا حصول رزق کا سبب ہے اور مجازاً بطور سبب بولا گیا ہے اور اس کی نظریں بہت ہیں جیسے ارشاد باری ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۚ وَمَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَجَابَ الْأَرْضَ بِعَدِّ مَوْقِعِهَا ۚ يَهَاں واضح ہے رزق مجازاً بولا گیا ہے

حاصلِ آسمان سے رزق (اناج وغیرہ) انہیں اترتا بلکہ پانی برستا ہے جو پیدائشِ رزق کا سبب ہے
 واضح مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور دینِ حق کا اتباع کرتے تو ہم اُن پر وسعتِ رزق فرماتے
 اور انہیں جہنم کی زندگی دیتے۔

کے اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب
 تَقْتَنَّهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ
 عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْكُلْهُ عَذَابٌ
 صَعْدٌ ۝

(تَقْتَنَّهُمْ فِيهِ ۚ) کہ اس پر انہیں جانچیں۔
 ای تختیرِ ہمہ کیفیتِ شکر و نہ ای معاملہ معاملۃ المختیر یعنی ہم ان
 کا امتحان میں لے گئے کہ وہ کس طرح ہماری نعمتوں کا شکر یہ سجالاتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ
 کریں جو مستحسن کرتا ہے جہور سے یہی تفسیر منقول ہے البتہ کبھی کا قول ہے کہ اگر وہ کفر پر ڈٹے رہے
 تو ان کی کثرت اس لیے کریں گے اور انہیں ہمت دیں گے کہ قتنہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں
 لیکن یہ ساقول ہی قوی ہے۔

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ (اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے۔
 وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الْوَحْيِ اِی وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالٰی
 اَوْ عَنْ مَوْعِظَتِهِ سُبْحَانَهُ اَوْ عَنْ وَحْيِهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

بعض علماء کا قول ہے کہ ذکر سے مراد وحی ہے یعنی جو عبادت الہی یا نصیحت حق یا وحیِ بانی سے
 روگردانی کرے یا کرے گا۔

(لَسْکُلْهُ) ڈالے گا اُسے

ای نندِ خللہ یعنی ہم اُسے داخل کریں گے۔

(عَذَابًا صَعْدًا ۝) پڑھتے عذاب میں

الصعد مصدر ہے اور صاع کے ساتھ موصوف ہے یا پھر تادیل ہے ای نندِ خللہ عذابا
 یعلو المعدب ویغلبہ وفسریشاق یقال فلان فی صعد من امرہ ای
 فی مشقة ومنہ قول عمر رضی اللہ عنہ ما تصعد فی شیء کما تصعد فی خطبة
 النکاح یعنی ہم اُسے ایسے عذاب میں داخل کریں گے جو مغرب پر بلند ہوتا جائے گا (پڑھتا جائے
 گا اور دم بدم اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی) اور اس پر چھا جائے گا اور صعد کی تفسیر شاق

راخت اور دشوار) کے ساتھ بھی کی گئی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے مال و سامان کو
 بی بی یعنی اس پر گرانی اور بوجھ سے اور اس ضمن میں یہ بتا رہی تھی کہ فلاں شخص ہم پر گراؤں پر
 اتنی دشوار نہیں جس قدر خطبہ نکاح کا بیٹھ کر پڑھنا گراں ہے کیوں کہ اہل بیت علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ
 دینے کی عادت تھی اور یہ وصف موروٹی بھی تھا۔ اللہ سجدہ کی اور ایمان عباس علیہ السلام سے
 ”صعد جبل فی النار“ صعد و وزخ میں ایک پرہیزگار کی کا قول ہے ”کما وھموا
 ابدا ھم وعلیہ ذابت“ سب بھی دوزخی اس پر ہاتھ رکھیں گے انہیں اسی دوزخ میں ڈال دیا
 میں داخل کرے گا اور اس سے مراد عذاب دینا ہے یا عذاب آخرت اور بعض نے کہا دونوں ہی اس
 لیے کہ عذاب دینا کفار کے لیے عذاب آخرت کا پیش خمیر یا پہلی سیڑھی ہے۔

وَ اَنَّ الْمُسْجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تُدْعُوْا اِلَیْہِ مَسْجِدِ الشِّرْکِیْنَ ہِیْ تُوَلِّیْہِ
 مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا ۝
 (وَ اَنَّ الْمُسْجِدَ لِلّٰہِ) اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔
 عطف علی انہ استمع فہومن جملة الموحی وانظاہران المراد بالمسجد

المواضع المعدة للصلاة والعبادة ای وادھی الی ان المسجد مختصة بالمشہ
 تعالیٰ شأنہ۔

واو ”انہ استمع فہومن الجن“ پر عطف ہے تو یہ منجملہ یہ بھی وحی سے بحافہ
 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 تُدْعُوْا) تو بندگی نہ کرو (مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا ۝) اللہ کے ساتھ کسی
 ای فلا تعبد وافیہا 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 کا قول ہے المراد
 کل موضع مسجد فیہ من الارض سواء اعد لذلک ام لا اذا الارض
 کلھا مسجد لہذہ الامة وکأنہ اخذ ذلک مما فی الحدیث الصحیح جعلت لی
 الارض مسجد او طہورا۔ 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 دنیا میں کو مسجد بنا دی گئی ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مسجد تیار ہے اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور یہ امر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حق و امتیاز سے ہے۔ ایک قول ہے کہ مساجد سے مراد مسجد حرام یا مسجد بیت المقدس ہے۔ ابن عطاء اللہ بن مسرور فرماتا ہے کہ مساجد سے مراد مساجد حرام یا مسجد بیت المقدس ہے۔ اور فرار کا قول ہے المراد بها الاعضاء السبعة العنق یجد علیها واحد مسجد لفتح الجیم وہی القدمان والركبتان والکفان والوجه ای العجیبة والائف۔ مساجد جمع سے مراد وہ ساتوں اعضاء ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے جس کا وہ شجرہ والائف ہے اور وہ دونوں پاؤں گھٹنے اور دونوں تھیلیاں اور چہرہ یعنی پیشانی اور ناک ہے اور مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی نے یہ اعضاء پیدا کئے ہیں تو ان کے ساتھ اس کے غیر کو سجدہ نہ کرو یعنی صرف اللہ ہی کو ان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ابن حنبل سے مروی ہے کہ جنوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم جناب کے ساتھ نماز باجماعت کے لیے کون کون حاضر ہوں کہ ہم جناب سے بہت فاصلے پر رہتے ہیں تو اس پر یہ آیت اتری اور ”فلا تدعوا“ میں انہی کو خطاب ہے۔ ان عباد تکبر حیث کانت مقبولة اذ لم تشرکوا فیہا“ بلاشبہ تمہاری جلالت الہی جہاں بھی تم بسالاً و مقبول ہے بشرطیکہ تم اس عبادت الہی میں شرک نہ کرو یعنی اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ بخلافہ کا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنی 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 دلوں کو صرف اللہ ہی کے ساتھ خالص رکھیں۔

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جی میں پرٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جائیں۔

(وَأَنَّكَ) اور یہ کہ

جمہور کے نزدیک یہ بھی اس لئے استمع کا معطوف ہے ای و اوحی الی ان الشاقین کے اس امر کی بھی وحی فرمائی گئی ہے۔

(لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ) جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ

ای السنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کو "عبد اللہ" کے لقب سے یاد فرمایا گیا ہے یعنی اللہ کا خاص بندہ عبد اللہ پر مضاف ہے
 اور اللہ اسم ذات بجا اور مضاف الیہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ذاتی ہیں
 جو کمالات بشریہ میں سب سے اوجھا مرتبہ ہے اس لحاظ سے ہی تمام عباد حضور ہی کے طبعی ہیں حق
 یہ ہے کہ مخلوق دو حال پر ہے ایک بلا واسطہ اور دوسری بالواسطہ بلا واسطہ مخلوق رب حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بالواسطہ اللہ کی ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے
 مخلوق الہی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے **صَلِّ عَلَى مَنْ نُورِي** وانا من نور
 اللہ سب مخلوقات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اور عبد اللہ فرمانا آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی اظہار شان کے لیے ہے اور رسالت یا نبوت کے وصف سے یاد نہ فرمانا آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے اظہار اور آپ کی شان بندگی بیان کرنے کے لیے کہ عبدیت کا تقاضا
 اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی وجہ عبدیت یعنی بندہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد ہے **انما عبد الله ورسوله** میں ہی تو اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
 اور قرآن حکیم میں انبیاء کو عبد من عبادنا اور نعم العباد اور عبد اشکوراً فرمایا گیا
 ہے لیکن اللہ نے عبد اللہ 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

(يَدْعُوهُ) اُس کی بندگی کرنے

حال من عبد ای لما قام عابداً عابداً الہ عزوجل وذلك قیامہ
 علیہ الصلاۃ والسلام لصلاة الفجر بنخلۃ کما مر۔ یہ عبد اللہ کا حال ہے۔ یعنی
 جب اللہ کا خاص بندہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے کھڑا اور اس قیام سے مراد سرکارِ دو
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نخلہ میں نماز فجر کے لیے قیام فرمانا تھا جیسا کہ پیچھے گزرا۔
 (كَادُوا) تو قریب تھا۔

ای البصن کما قال ابن عباس والفضاء یعنی جناب جیسا کہ ابن عباس اور ضحاک
 سے منقول ہے حسن اور قتادہ کا قول ہے کادوا الکفار قریش والعرف، کادوا کی ضمیر کفار
 قریش و مشرکین عرب کی طرف راجع ہے۔

(يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ؕ) ہو جائیں اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ

مترکمین من از دعا محمد علیہ تعجبا ما شاهد و امن عبادتہ و سمعوا
 من قراءتہ و اقتداء اصحابہ قیاماً و رکوعاً و سجوداً لا ھم رأوا ما لم یروا
 مثله و سمعوا ما لم یسمعوا نظیرہ و ھذا کا الظاہر فی انھم کانوا اکثرین
 جنات اپنے ہجوم کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتے (بھڑک جاتی۔ ٹٹھ کے ٹٹھ ہو جاتے) آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے قریب حیرانگی کی وجہ سے جس کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز عبادت
 سے مشاہدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی قیام
 رکوع اور سجود میں اقتدار دیکھی کیونکہ انہوں نے اس کی نظیر و مثل نہ دیکھا نہ سنا تھا اور اس سے
 یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جنات بکثرت تھے جس کا قول ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم دعوت تو حید کے لیے کھڑے ہوتے تو انسان اور جن سب بطلان و تکذیب دعوت کے لیے
 جمع ہو گئے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بھجادیں مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے
 نور کو مزدور مکمل کرے گا اور اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اگرچہ کافر پڑے برا مانیں جھوٹے
 نزدیک لبدۃ کی جمع لبدۃ ہے اور اس کا مطلب ہے الجماعات شہیت بالشئ المتلبہ بعضہ
 فوق بعض گرد ہوں کا کسی شے پر اس طرح ہجوم کر آنا کہ بھڑک کچھ حصہ اوپر ہو اور کچھ نیچے اور جزاؤں کے
 لیے بھی لبدۃ کا لفظ بولا جاتا ہے (ٹڈی دل کے لیے) جیائی نے عبد مناف بن زریع الہمدلی
 کا شعر نقل کیا ہے ۔

ما فوالستۃ ابیات واربعۃ

حتی کان علیہم جابیا لبدۃ

انہوں نے چھ چھ اور چار چار کی صفیں بنا کر فخنون مارا یہاں تک کہ ان لوگوں پر اس طرح ہو
 گئے جس طرح ٹڈیوں کے ٹٹھ کے ٹٹھ ۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ الجن ۲۹

تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں
 اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرتا۔
 تم فرماؤ میں تمہارے کسی بڑے بھلے کا مالک
 نہیں ہوں۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا بَنِيَّ وَلَا اُشْرِكُ

بِهٖ اَحَدًا

قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا فَرْدًا

قُلْ إِنِّي لَنْ يُغَيِّرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَ
لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَقَدًا
إِلَّا نِفَاقًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَنْ
يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَآءَ
مَقَرِّمٌ خَلِيدٌ فِيهَا أَبَدًا ۚ

خَفِيَ إِذْ أَرَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلَبُ عِدَدًا ۚ

قُلْ إِن أَدْرِي أَقَرِّبُ مَا تُوعَدُونَ
أَمْ يَجْعَلُ لَّيَّالِيَّ أَمَدًا ۚ

عَلَيْهِ الْغَيْبُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ
لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ
وَآخَاطِبًا لِّدَيْرِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
عَدَدًا ۚ

تم فرماؤ کہ میری جگہ سے کوئی نہ بچائے گا اور
میرے اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔
مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں اور
جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ماننے تو بیشک
ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے
تو اس جان جا میں گے کہ کس کا مددگار مگر در اور
کس کی گنتی کم۔

تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا
تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ
دے گا۔

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط
نہیں کرتا۔

سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے
آگے مجھے پہرہ 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 ۲۹

قل کہو	انما۔ اس کے سوا نہیں	ادعوا میں عبادت کرتا ہو دبی۔ اپنے رب کی
و۔ اور	لا۔ نہیں	اشواک۔ شریک ٹھہرائیں بہ۔ اس کے ساتھ
احدا۔ کسی کو	قل کہو	انی۔ بیشک میں
املك۔ اختیار رکھتایں لکھ۔ تمہارے لیے	خرا۔ تکلیف کا	و۔ اور

انی۔ بیشک ہیں	قل کہو	رشد اچھوٹی کا	لا۔ نہ
من اللہ۔ اللہ سے	فی مجھ کو	بجیر۔ پناہ دینا	لن۔ برگز نہیں
اجد۔ پاؤں کا میں	لن۔ برگز نہ	و۔ اور	احد۔ کوئی بھی
بلغا پہنچانا	الا۔ مگر	ملحقہ۔ کوئی جائے پناہ	من دونہ۔ اسکے سوا
و۔ اور	رسلنہ۔ اسکی رساتیں	و۔ اور	من اللہ۔ اللہ سے
و۔ اور	اللہ۔ اللہ	بعض۔ نافرمانی کریگا	من جو
نار۔ آگ ہے	لہ۔ اسکے لیے	فان۔ تو بیشک	رسولہ۔ اسکے رسول کی
ابدہ۔ ہمیشہ تک	فیہا۔ اس میں	خلدین۔ ہمیشہ رہیں	جسم۔ جہنم کی
ما۔ جو	دوا۔ دیکھیں گے	اذا جب	حق۔ یہاں تک کہ
من۔ کون	تو جلدی جان لیں گے کہ	یوعدون۔ وعدہ دیتے ہیں	یوعدون۔ وعدہ دیتے ہیں
نقل۔ کون کہے	و۔ اور	ناصر۔ سدا روئے	اضعت۔ کمزور ہے
ادری۔ جانتا میں	ان۔ نہیں	قل۔ کہو	عددا۔ گنتی میں
توعدون۔ وعدہ دیتے جاتے ہو	ما جو	قریب۔ نزدیک ہے	اکیا
ربی۔ میرا رب	لہ۔ اسکے لیے	بجیل۔ مکرینا	ام۔ یا
فلا۔ تو نہیں	الغیب۔ غیب کا	علوم۔ جاننے والا ہے	امدا۔ کچھ وقفہ
احدا۔ کسی کو	غیبہ۔ اپنے غیب کے	علی۔ اوپر	بظہر۔ مطلق کرنا
من رسول۔ رسول ہیں	ارتضیٰ۔ پسند کرے	من۔ جسے	الا۔ مگر
من میں۔ یدید۔ اس کے آگے	یسلٹ۔ چلا آجے	فانہ۔ تو بیشک وہ	و۔ اور
یعلوم۔ تاکہ دیکھے	من خلفہ۔ اسکے پیچھے	ان۔ یہ کہ	دہم۔ اپنے رب کے
رصدار۔ محافظ	قد۔ بیشک	و۔ اور	لدہم۔ انکے پاس ہے
ابلقوا۔ پہنچائے انہوں نے	و۔ اور	و۔ اور	شی۔ چیز کو
رسلت۔ پیغام	احاط۔ گھیر لیا	و۔ اور	عددا۔ گنتی میں
بما۔ جو	احصی۔ گن رکھا اس نے	و۔ اور	
ہر			

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورۃ المجن پ

[illegible]

یہ دیکھ کر کہ وہ بڑا شریف ہے۔ وہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔
یہ فخر و قدح جو چاہے کچھ دے میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ان کا حصہ
و مطلب وہ جو کہ صرف اپنے رب کی خدمت میں لے جاتا ہے۔

فَدَاؤُكُمْ مِّنْ مَّضْرُورٍ
 اَمْ فَرِحْتُم بِمَا كُنْتُمْ كَا
 فِرِينَ يَكْفُرُونَ

[illegible]

یعنی وہ نہ ہی غلو کا سبب ہے نہ کسی کے ساتھ سبب کی تعمیر کی گئی ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ میں
فہمیت نہیں رکھتا کہ نہیں عقائد پہنچاؤں اور نہ ہی اس کی کوئی کج فہم فائدہ دلا جا سکتا ہے انصار (مصلحت
پرست) اہل انفع وینے والا وہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے یا یہ کہ میں تھک رہے لیکن گہری
وہ نہ ہی بہت کامیاب ہو رہا کہ کوئی مقرر سے مراد اگر بھی ہے اور سبب کے نام کے ساتھ سبب ملو
بائیں یہ ہم کا اصل معنی اور دوسرے کا بھاری معنی ملو ہے اور بالی رینی مشرعت کی قرأت
تبدیل نامت و رینی ہے کہ انہوں نے "خستہ" کے بدلے "خیا" پڑھا اور معنی یہ ہوں گے کہ میں تھک رہا ہوں

اور ہر ایک پر قابو نہیں رکھتا بلاشبہ اس پر قدرت رکھنے والا حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ یہ آیت کفار حق و انس کے محذوف سوال کا جواب ہے جو حضور کے متعلق نفع و نقصان کے ہونے کا تصور کرنے لگے تھے۔ اور یہ جملہ حضور کے عجز کا اظہار ہے۔

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنْ اَمَلِهٖ اَحَدٌ وَّلٰکِنْ اَحَدٌ مِّنْ دُوْنِهٖ مُّلتَمَدٌ ۝

تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا۔
 گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ دے گا۔

ان ارادنی سبحانہ بسوء اگر حق سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ خرابی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت دعوت توحید کہا "اتروک ما تدعوا الیه و تخسن بخیرک" آپ جس شے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اُسے چھوڑ دیجئے اور ہم آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنِّیْ عَنِیْجِبِیْ لَیْ مِنْ اَمَلِهٖ اَحَدٌ آپ فرمائیں ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا۔ مقاتل سے بھی اسی کی مثل منقول ہے اور یہ بھی کفار کے سوال کا جواب ہے جو حضور کو اپنی پناہ کی پیش کش کر رہے تھے۔ اور یہ آیت پچھلی آیت کے مضمون کی تکرار ہے۔

(وَلٰکِنْ اَحَدٌ مِّنْ دُوْنِهٖ مُّلتَمَدٌ ۝) اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔
 یہ بھی محذوف سوال کا جواب ہے جیسا کہ کفار کے قول میں گزرا مُّلتَمَدٌ ۱۔ ای معذلاً و منحرفاً و قال الکلبی مدخل فی الارض۔ ملتحمداً کا معنی ہے پھرنے کی جگہ یا کوئی راہ اور بٹا دینے والا اور کلبی کا قول ہے ایسی جگہ زمین میں جہاں پناہ کے لیے داخل ہوا جاسکے۔ اور سدی کا قول ہے حرزاً یعنی پناہ گاہ۔ والمراد ملجأ یرکن الیه اور مراد یہ ہے کہ کوئی پناہ لی جائے۔

اَلَا بُلَغَاۤ اَمِّنَ اللّٰهِ وَرَسَلَتْ
 وَمَنْ یَّقِصَّ اَمَلَهُ وَرَسُوْلَهُ
 فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
 فِيْهَا اَبَدًا ۝

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 ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔

۱۰۰۶
رَالَا بَلْغَا قَمَّتْ اَمْلَهُ وَرِ سُلْطَنُ ط (مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔
استثناء من مفعول لا املك کما یثیر الیہ الکلام قتاده و ما ینہیما
اعتراض مٹو کہ نفی الاستطاعة۔

جیسا کہ قتادہ کا قول مٹیر ہے کہ یہ مفعول لا املك لکھ ضرر اسے استثنیٰ 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 رسائی پر نبی کو قدرت ہے اور یہی وجہ
”بلغنا من الله“ کو ”لا املك لکھ“ کی نفی ہے جو عمومی ہے مستثنیٰ فرمایا۔ بعض اجلہ علماء
کا فرمانا ہے متصل ہے اور اس کا تعلق احداً اور ملحقہ اس سے ہے اس تقدیر پر یہ 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 مجھے عذاب دے گا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ تبلیغ احکام میرا فرض
ہے اور میری ذمہ داری ہے جو قطعاً قابلِ مواخذہ ہے میں اُس 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 اَمْلَهُ وَرُسُوْلَهُ) اور جو اللہ 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۔

(فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا ۝) تو بے شک ان کے لیے جہنم کی
آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔

ای فی النار او فی جہنم۔ یعنی جہنم کی آگ میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور خالدين کا لفظ
میں کے لحاظ سے جمع فرمایا گیا ہے یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ
جہنم کے لیے جہنم میں رہے گا۔

یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا
جاتا ہے تو اب حان جائیں گے کہ کس کا مدکار
حَتّٰی اِذَا رَاَوْ مَا يُوعَدُوْنَ
فَيَقْلَمُوْنَ مِنْ اَضْعَفُ

کمزور اور کسی کی گنتی کم جو وعدہ دیا جاتا ہے۔
 ناصراً وَاَقْلُ عَدُوٍّ ۝
 رَحْمَتِي اِذَا رَاَوْ مَا يُوْعَدُوْنَ (یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے۔
 ”رحمتی“ ابتدائیہ کے ساتھ جملہ شرطیہ مقرون ہے اور رحمتی اگر یہاں بطور حرف جارز
 ہو غایت کے معنی میں ہے معذرت کی غایت کے لیے حتیٰ کا لفظ کفار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعیف
 سمجھ کر نافرمانی کرتے تھے جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے گویا کہ فرمایا جارہا ہے لایزالون
 يستغفون وليستعدون حتیٰ اذا رَاَوْ مَا يُوْعَدُوْنَ من قنُون فی الآخرة تبیین لہم
 ان المستغف من ہو۔ یہ کفار نہیں ٹلیں گے کمزور سمجھتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم پر چٹیاں کسے گے (مذاق اڑائیں گے) یہاں تک کہ آخرت میں مختلف عذاب جن کا وعدہ
 دیتے گئے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان پر کھل جائے گا کہ درحقیقت کمزور کون
 ہے۔ ”مَا يُوْعَدُوْنَ“ سے مراد یا تو یوم بدر کی شکست قتل و ذلت ہے یا مَراد قیامت
 اور عذاب اخروی ہے۔

(فَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضَعْتُ ناصراً وَاَقْلُ عَدُوًّا ۝) تو اب جان جائیں
 گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کسی کی گنتی کم۔

ای حین وقع العذاب یعنی جب ان پر عذاب واقع ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ مددگاروں
 یا تعداؤں کے اعتبار سے کون ضعیف و بے بس، عاجز و لاچار ہے۔ روزِ حشر مومنوں کا مددگار اللہ
 اس کے رسول اور فرشتے ہوں گے اور مومن خود بھی ہوں گے مومنوں کے مددگار و غمگسار ہوں
 گے اور کفار بے کس و پریشان ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور انہیں اپنی نفرت و
 مددِ قوت کا علم و اندازہ بھی ہو جائے گا۔

قُلْ اِنْ اَدْرِيْ اَقْرَبُ مَا
 تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَّہٗ
 رَبُّیْ اَمَدًا ۝
 تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے
 وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا
 رب اُسے کچھ وقفہ دے گا۔

(قُلْ اِنْ اَدْرِيْ) تم فرماؤ میں نہیں جانتا
 ای ما ادری یعنی اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں مجھے معلوم نہیں۔

اَقْرَبُ نَبِيٍّ مَّا تَوَعَّدُكَ اَنْ يَّجْعَلَ لَكَ اِلٰهًا اَوْ اِلٰهًا لَكَ
 ہاتھیں و مدد دیا جاتا ہے یا یہ آپ اسے چھوڑ دے گا
 اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے جو انہوں نے یحییٰ بن یساکہ سے کہا تھا
 ہے جو کہ انہوں نے بطور انکار و تمسخر کہا تھا "مَنْ يَلِدُنِي اِلَّا اِلٰهًا عَدُوًّا لِّهٖ مَوَدَّةُ خَلْقٍ
 (جس مذہب کا وہ دہا گیا ہے) کہ واقعی ہو گا اور حق تعالیٰ علی اللہ علیہ وسلم کو ہی چھوڑ دے
 بن ماریٹ نے ایسا کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرنا یا نہیں اسناد کا ثبوت الحالہ
 و اما وقتہ فما ادری متى يكون بلا شہود مذہب وہ لا حالہ نہ رہے گا اور اس
 اس کا وقت مقررہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کب ہو گا۔ اَمَّا اَعْلٰی اَوْدَیْہِہٖہٗ کا زمانہ ہے تو یہ
 کے مقابلہ میں بطور قریب نہ ہے مطلب یہ ہے کہ انتہائی اور مقررہ وقت اللہ کے ہوا کسی کو معلوم
 نہیں۔

عَلَيْهِ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ
 غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ اِلَّا اَمَّا
 اَرْغَضِي مِنْ رَّسُولٍ فَاِنَّكَ
 لَسَلَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
 خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيُعْلَمَ اَنْ
 قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ
 بِمَا يَكْتُمُوْنَ وَاَخَصٰ كُلَّ شَيْءٍ
 عَدَدًا ۚ

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی
 کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پند پر
 رسولوں کے ان کے آگے پیچھے پہلے مقرر
 کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے
 اپنے رب کے پیام پہنچا دیئے اور جو
 کچھ ان کے پاس ہے اس کے علم
 میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار
 کر رکھی ہے۔

(عَلَيْهِ الْغَيْبُ) غیب کا جاننے والا

ای ہوسبحانہ، عالم الغیب یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے
 بال 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 ہی کو ہے۔ ایک قول ہے کہ علم الغیب "یجعل لہ رجباً امداً"
 بوقت مفت ہے جس کا معنی ہے وہی دانائے غیب ہے۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ) تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔

مراد لغیبہ جمیع غیبہ۔ غیب سے مراد سارے امور غیب ہیں۔ لان الغیب

کالماء یقع علی القلیل و اکثر یلفظ واحد و لا یضرب فی ذلک جمعه علی غیوب
کیما لا یضرب فیہ جمع الماء علی میا۔ 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 مضر نہیں اسی طرح جس طرح ماء کی جمع میا ہ لفظ ماء کو مضر نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
اضافت (غیبہ میں) عہدی ہو اور معبود غیب المستغرق (غیب خاص) ہو یا پھر اختصاص
کے لیے ہو ان الغیب المختص بہ تعالیٰ بمعنی المختص علمہ سبحانہ بہ۔ 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۔

(الْأَمِّنَ اَرْقٰی مِنْ رَّسُوْلٍ) سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔
الا استثنایہ ہے جس کا تعلق "فلا یظهر علی غیبہ احداً" سے ہے یعنی یہ اس
سے مشتق ہے ای مکن الرسول المرقٰی یظهرہ جل و علی بعض الغیوب المتعلقات
برسالتہ۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بعض غیوب پر ہر رسول مرتضیٰ (پسندیدہ رسولوں میں سے) کو
مسلط فرماتا ہے جن کا تعلق اس کی رسالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ انہیں اطلاع کامل اور
کمال درجہ یقین کے ساتھ حقائق کا مکمل کشف عطا فرماتا ہے تاکہ یہ علم ان کا معجزہ ہو اور وہ امانت
گزاروں کو جو 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 پہلی آیت میں علم غیب سے مراد وہ علم ہے جو قطعی اور یقینی ہو اور جو شیطان کی مداخلت
سے بالکلیہ منزہ ہو علم غیب کا عطا ہونا اس آیت سے قطعی ثابت ہے۔ اور رسولوں کی طفیل سے
اولیاء کو کچھ حصہ ملتا ہے۔

(فَاِنَّهُ لَیْسَ لَكَ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) کہ ان کے اگلے
پچھے پر انفر کر دیتا ہے۔

ای لیس لك من جمیع جوانبہ عند اطلاعہ علی ذلک مرسا من الملائکۃ
علیہم السلام مرسونہ من تعرض الشیاطین لما یرید اطلاعہ علیہ
اختطافاً و تخلیطاً۔

یعنی امور غیبیہ کی اطلاع کے وقت اللہ تعالیٰ رسول کے لیے تمام اطراف سے

جو ان کے لیے سب سے بڑا نیکو عمل ہے جو اس امر کی نگرانی فرماتے ہیں کہ شیطان اس اہل اللہ الہی سے تعرض نہ کرے اور اس میں دخل اندازی یا کسی پیشی وغیرہ نہ کرے بمقابل کا قول ہے کہ اگر شیطان دخل اندازی کی ہمارت کرتا تو یہ بھگوان فرماتے کہ اے مار بھگوان میں اور رسول کو لگا دیتے تھے اور فرمایا لا یا تیبہ الہاطل من بین ید یدہ وَلَا مِنْ خَلْفہ (سورہ حم السہو) میں اسی طرف اشارہ ہے۔

رَبُّكُمْ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّكُمْ) تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کو کیا پہنچا دینے۔

دھواں فیوب المظہر علیہا کما ہی من غیر انقطاع ولا تخلیط یعنی یہ بات رہ رہ کر کہنے کے وہ غیوب جو رسول پر ظاہر کئے گئے تھے بدول خلط طط کئے یا بغیر کی پیشی کے یعنی حفاظت تمام من و عن پہنچا دینے اگر یہ علم کا فاعل رسول کو مانا جائے تو اس تقدیر پر مفہوم یہ ہوگا کہ رسول کو واضح ہو جائے کہ اس نے یہ ایم الہی بحفاظت پہنچا دیا اور یونہی اگر ابلغوا کا فاعل ملائکہ ہیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ملائکہ مبلغ (ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ محافظ رہتے ہوں) نے اللہ کی پیغام رسول تک من و عن پہنچا دیا اور شیطان نہ ہی دخل اندازی اور نہ ہی کسی قسم کا تعرض کر سکا۔

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْكُمْ (۵) اور جو کچھ ان کے پاس سب ای بجا عند الرصد یعنی اس کے ساتھ جو پیرے کے وقت (وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ) اور شمار کر رکھی ہے ہر چیز

ی مہا کان و مہا سیکون یعنی اور اس میں سے جو ہو چکا تھا اور اس میں سے جو ہونے والا ہوگا۔

رَعَدًا) گنتی ای فرداً فرداً یعنی ہر ایک چیز کا الگ الگ واضح مفہوم یہ ہے کہ جو علم انبیاء و رسل کو عطا فرمایا گیا وہ اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ کا من سب کو محیط ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی شے کی گنتی سے ہو۔ اس سے روشن ہو گیا کہ تمام شمار گنی ہوئی ہیں اور محصور اور متنہی ہیں اور علم الہی مانتا ہی ہے اور تمام اشیاء کو عدوی اور لحاظ سے محیط ہے یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور قطرات ابر کی تعداد بھی اللہ کو معلوم ہے۔

سُبْحٰنَ سَمِیْهِ الْمُحْصِیِّ وَ سُبْحٰنَ اَمْرِ الْعَلِیْمِ۔
الحمد للہ آج ۴ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ تفسیر سورہ جن مکمل ہوئی

۱۰۱۳ سورۃ منزل مکہ

اس سورۃ میں دو رکوع ہیں آیات ۱۰۰ سو پاسی کلمے اور آٹھ سواڑتیس حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ منزل پ ۲۹

لے مجھ کو ٹ مارنے والے	یٰٰہٰ اَلْمُنٰثِرِیْنَ
رات میں قیام فرماؤ سو اچھ رات کے۔	لَیْلَ الْبَلِّ الْاٰخِرِیْلَہ
آدمی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔	بَضْفٌ اَوْ نَقْصٌ مِّنْ فِیْلَہ
یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہ ٹھہ کر پڑھو	اَوْزْدٌ عَلَیْہِ وَرَبِّ الْقُرْاٰنِ تَرْوِیْلَہ
بیشک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ایسے	اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیْلَہ
بیشک رات کا ٹھنڈا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور	اِنَّا سَنَسْتَدْرِیْکَ الْیَلِیْکَ ہِیْ اَشَدُّ وُطْأً وَّ
بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔	تَوْمً فِیْلَہ
بیشک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔	اِنَّ لَکَ فِی الْاَمْرِ سَبْطًا طَوِیْلَہ
اولیئے رب کا نام یاد کرو اور سب سے گنوٹ	وَاذْکُرْ اِسْمَ رَبِّکَ وَتَبْتَغِ الْاٰیۃَ تَنْبِیْلَہ
کر اسی کے ہو رہو	
وہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب اس کے سوا	رَبُّ الْمَشْرِقِیْنَ وَالْمَغْرِبِیْنَ اِلَّا ہُوَ
کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ	فَاَتَّخِذْہُ وِکِیْلَہ
اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی	وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ وَاَنْجِھُمْ جَعْرًا
طرح چھوڑ دو۔	جَبِیْلَہ
اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو	وَذُرْنِیْ وَالْکٰذِبِیْنَ اُولٰی الْعَمَلِ وَمَقْلَہ
اور انہیں حقوڑی جہلت دو۔	فَیْلَہ
بیشک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور	اِنَّا لَسَدٰیْنَا اَنْکَارًا وَّجِجَیْمَاہ
بھڑکتی آگ۔	

اور گئے میں بھنستا کھانا اور دروڑناک۔ غراب
جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ
ہو جائیں گے ریت کا بیلر بہتا ہوا۔
بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج کر
تم پر حاضر و ناظر میں جیسے ہم نے فرعون کی طرف
رسول بھیجے۔

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے
سخت گرفت سے پکڑا۔

پھر کیسے بچو گے اگر کفر کو اس دن جو بچوں کو پورھا
کر دے گا۔

آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ
کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب
کی طرف راہ لے۔

وَقَدْ مَدَّ ذُ الْقَسَبَةِ وَعَدَّ بِالْبَيْتِ
يَوْمَ تَرْجَعُ الْأَرْضُ وَتُجْبَلُ وَكَانَتْ

تُجْبَلُ كَيْبًا قَهْدًا
مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا
مُنْجَاً وَبَيْدًا

فَلْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ كُفْرَهُمْ يَوْمًا تُجْبَلُ
الْأَرْضُ أَنَّ شَيْئًا

لَهُ لَسَاءٌ مُّسْطَرِّبٌ كَانَ وَعْدًا
عَقُوبًا

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ كَمَا قَدْ شَاءَ الْمُتَذَكِّرُونَ
إِنْ كَرِهْتُمْ سَبِيلًا

حل لغات رکوع اول سورۃ منزل پ ۲۹

یابھا لے	المنزل کیل اڑنے والے	قعر۔ کھڑے ہوا کرو	اللیل۔ رات کو
الامر	قلیل۔ تھوڑی	نصفہ۔ آدھی رات	ادیا
نقصون کم کرو	منہ اس سے	قلیلہ تصور اس	ادیا
زحنیہ ہو کرو	علیہ اس پر	د۔ اور	دقل۔ ٹھہر ٹھہر کر
نقصہ۔ قرآن پڑھو	تزیلا۔ آہستہ آہستہ	انما بیشک ہم	ستلقی۔ جلدی ڈالیں گے
عیبہ۔ تجھ پر	قول۔ بات	تقیلا۔ بھاری	ان۔ بیشک
ناشتہ جاگتا	اللیل۔ رات کا	ہی۔ وہ	اشد۔ بہت سخت ہے
خطا علیہ میں	د۔ اور	اقوم بہت سیدھا ہے	قلیل۔ بات میں

المنار۔ دن کے	لاک۔ تیرے لیے	فی۔ بیچ	ان۔ بیشک
اذکر۔ یاد کر	طویل۔ بہت زیادہ	و۔ اور	جہاں کام ہیں
تبتل۔ الگ ہو جا	ریک۔ اپنے رب کا	و۔ اور	اسم۔ نام
المشرق۔ مشرق کا	تبتل۔ الگ ہونا	دب۔ وہ رب ہے	الب۔ اس کی طرف
الما۔ معبود	المغرب۔ مغرب کا	لا۔ نہیں کوئی	و۔ اور
ہا۔ اسی کو	ہو۔ وہی	فاتخذ۔ تو لے	الاکم۔
علی۔ اوپر	و۔ اور	اصبر۔ صبر کر	دیکھنا۔ کارساز
اجہ۔ چھوڑ	بقولون کہتے ہیں	و۔ اور	ما۔ اس کے جو
و۔ اور	ہجرا۔ چھوڑنا	جیل۔ اچھا	ہو۔ ان کو
المکدین۔ جھٹلانے والے	فی۔ مجھ کو	و۔ اور	ذ۔ چھوڑ
مہلم۔ جہلت کے انکو	اولی التعمت۔ دو لقمہ دوں کو	و۔ اور	فیل۔ تھوڑی
الکالا۔ بیڑیاں ہیں	ان۔ بیشک	لدینا۔ ہمارے پاس	و۔ اور
طعاما۔ کھانا	جیسا بھڑکتی آگ	و۔ اور	ذاخت۔ لگے میں اٹک جانے والا
عذابا۔ عذاب	ذاخت۔ لگے میں اٹک جانے والا	و۔ اور	ایما۔ دروناک
الارض۔ زمین	یوم۔ جس دن	ترج۔ کانپنگ	و۔ اور
کانت۔ ہو جائیں گے	الجبال۔ پہاڑ	و۔ اور	الجبال۔ پہاڑ
انا۔ بیشک ہم نے	کشیبا۔ ٹیلے	مہیلا۔ ریت کے سے	ارسلنا۔ بھیجا
شاہدا۔ جو گواہ ہے	ایکم۔ تمہاری طرف	رسولا۔ رسول	علیکم۔ تم پر
الی۔ طرف	کما جیسے	ارسلنا۔ بھیجا ہم نے	فرعون۔ فرعون کی
فرعون۔ فرعون نے	رسولا۔ رسول	ضمی۔ تو نافرمانی کی	مرسول۔ رسول کی
ویدلا۔ بربخت	فاخذ۔ نہ۔ تو لے	تو نافرمانی کی	فکیف۔ تو کیسے
کفر۔ تم۔ تم کفر کرو	تتقون۔ بچو گے تم	ان۔ اگر	یوما۔ اس دن کہ
شیبا۔ بولہا۔	یجعل۔ بنادینگا	الولدان۔ بچوں کو	والسما۔ آسمان
کان ہے	منفطر۔ بھٹنے والا ہے	یہ۔ اس سے	وعد۔ وعدہ
ان۔ بیشک	کا۔ اس کا	مقولا۔ پورا ہونے والا	

شاء بچا ہے
سیبلا رستہ

تذکرہ نصیحت ہے حسن توجہ
دبہ اپنے رب کی
الی طرف

ہذا بہ
اتخذہ پکڑے

سورة المنزل

سورت المنزل ساری کی ساری مکیہ ہے حسن، عظیمہ، عطاء اور جابر رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے
البتہ عبد اللہ ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے جیسا کہ مادر دی نے نقل کیا ہے کہ سوائے دو آیاتوں۔
واصبو علی ما یقولون الخ ان ربکم یعلم الخ کے باقی سورہ مبارکہ بالکلیہ مکی تھے تاہم تہور 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 کوغ اور بین آیات ہیں سورہ جن کا اختتام رسولوں کے ذکر پر ہوا تھا اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز
وافتتاح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے ہوا ہے اور دونوں سورتوں کے درمیان وجہ
مناسبت یہی ہے اور "تناسق الدور" میں ہے کہ سورہ جن سے اتصال کی بات یہ ہے کہ
اس کا آغاز فہم اللیل سے ہوا ہے اور سورہ جن کے آخر میں واقع ہوا تھا لما قام عبد اللہ
یدعوہ اور یہ کہ ان المساجد للہ فلا تدعوامع اللہ احد۱۔ اور ان آیات میں مناسبت
واضح ہے۔ مساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں اور غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت شرک ہے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے یاد عورت توحید کے لیے ولدی نخلہ میں وقت فجر کھڑے ہوئے تھے
تو سماع قرآن کے شوق میں جنات آپ کے پاس ٹٹھکھ ہو کر ہجوم کر آئے تو سورہ المنزل 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 اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَذْمُومُ ۝ قُمْ إِلَىٰ رَبِّكَ ۝

اے جھڑٹ مارنے والے رات میں قیام

إِنَّا قَلِيلًا ۝ نَصْفُهُ أَوَّلُ الْقُرْآنِ ۝
 مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرِثِل
 الْقُرْآنَ تَرْثِيلًا ۝
 رَبَّانِيهَا الْمُزَّمِّلُ ۝) لے جھڑ مار لے والے
 کو سو اکھ رات کے آدمی رات یا اس
 سے کچھ کم کر دیا اس پر کچھ بڑھا دیا اور قرآن خوب
 ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

ای المتزمل من تزمل بشیابہ اذا تلفت بحافاد غم التاء في الزاي وقد
 قرأ على الاصل وعكرمة المتزمل بتخفيف الزاي وكسر الميم ای المتزمل جسمه
 ونفسه وبعض السلف المتزمل بالتخفيف وفتح الميم اسم مفعول يعنى
 المتزمل۔ جو اپنے کپڑوں میں پیٹ جائے یا کپڑے پیٹ کر ان میں خود کو ڈھانپ لے تَزْمِلُ
 التاء کو زاء میں مدغم کر دیا گیا اور ابی کی قرأت اصل پر ہے ای التَزْمِلُ۔ اور عکرمہ نے
 زاء کی تخفیف اور ميم کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی التَزْمِلُ اپنے جسم یا اپنے نفس کو ڈھانپنے
 والا اور بعض علماء سلف نے زاء کی تخفیف اور ميم کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی التَزْمِلُ۔ جو
 اسم مفعول ہے کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ اور قرأتوں کے اختلاف سے اس امر کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کریمہ کو کپڑوں سے ڈھانچتے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے البتہ جب
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و عادات کو اللہ کریم کی طرف سے (اس حوالے سے) نکلیں تو
 بلاشبہ آپ کو آپ کے غیر نے اوڑھایا اور اس امر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پہلے اپنے نفس کریمہ کو ڈھانپا پھر سو گئے تو آپ کو کسی اور نے اوڑھایا یا پہلے آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ
 عنہا کے پاس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي مجھے کبل اور دھادو مجھے (کبل)
 اور دھادو تو سورۃ المدثر اور اسی کے اثر پر سورۃ المزمل نازل ہوئی۔ بزاز نے اور طبرانی نے واسطی میں
 اور ابونعیم نے دلائل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قریش دار النمدہ میں جمع ہوئے
 اور انہوں نے کہا اس شخص (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) 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 صلی اللہ علیہ وسلم)
 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 دلوں کو وہ درست اور اس کے دوست کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں تو اس پر
 مشرکین قریب تر ہرگز حلقہ ہر گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ اپنے پیڑھے
 ہاتھ کر لیٹ گئے تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا
 المزمحل یا ایہا المدثر کہہ کر ندا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ندا کرنا
 نسبت دلانے کے لیے تھا جیسا کہ ایسے موقعوں پر اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ بطور ملاحظت کے
 مخاطب کو اس صفت و کیفیت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں جس پر وہ ہوتا ہے اور جیسا کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا تھا جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے غما ہو کر اس
 حالت میں سو گئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو خاک آلود تھے تم ابا قریب اے ابو تراب رمی
 کے باپ، اٹھو اس سے واضح ہے محبوبوں کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور یا ایہا المزمحل کے
 خطاب سے شانِ محبوبیت واضح ہے۔ تاہم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز کے لیے اپنے کپڑوں میں پٹے ہوئے مستعد ہو کر تیار ہوئے تو آپ کو ندا فرمائی گئی یا ایہا
 المزمحل جس کے معنی ہیں کہ اے عبادت کے لیے مستعد ہونے والے، عکرمہ کا قول ہے کہ
 یا ایہا المزمحل کا معنی ہے یا ایہا المزمحل للثبوت وایمانھا یعنی اے عبائے نبوت اور
 روانے رسالت کے عامل و لائق۔

(قمر البیّن) رات میں قیام فرماؤ۔

ی قمر لی صلوة وقیل داوم علیہا یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور یہ بھی کہا
 گیا کہ نماز پر دست ہمیشگی فرمائیے اور ایک قول ہے القیام مستعار للصلوة ومعنی
 قیام قیام نماز سے استعارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں الیل
 عرف اسم زمان ہے اور حرف جار محذوف ہے جس کا مطلب ہے ساری رات۔

رَالْاَقِلِلَا ہ سوائے کچھ رات کے

استثناء من ایل رات سے استثناء ہے یعنی رات کا کچھ حصہ لیکن تعین نہیں ہے کہ
 رات کا کتنا حصہ۔

(نصفہ) آدمی رات

یہ ایل سے بدل ہے اور ایل قلیل سے مستثنیٰ ہے تو گویا بدل کل ہے اور جزو کل
 مادہ ہے وہ باقی جزو اسی عرف آدمی رات ہے اس لیے بدل کل ہو گیا کیونکہ مستثنیٰ کے بعد جزو حصہ

باقی رہتا ہے وہ حکم منقوط ہے لہذا اسی جزر سے نصفہ بدل ہے تو معنی یہ ہوں گے سات کے بعض
حصہ میں نہ بڑھو یا آدمی رات نماز پڑھو اور بعض علماء نے فرمایا نصفہ قلیلہ کا بدل ہے اور مستثنیٰ
ہو گیا اور اس قدر بڑھ معنی یہ ہوں گے کہ قیام کے حکم سے آدمی رات مستثنیٰ ہے۔
(وَرَفَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۱۵) یا اس سے کچھ کم کرو۔

عصف علی لا من السابق والضمیر الجبرور لیل الیام مقیدا بالاستثناء چھے جوامر
مرد اس پر عطف ہے یعنی قس پر اور مجبور کی ضمیر بھی (منہ) "لیل" کے لیے جو استثناء کے ساتھ
مقدم ہے۔ یعنی وہ نصف جو مستثنیٰ کے بعد ہے اس میں سے کچھ اور کم کر لو ای نقصا قلیلہ اور مقدار
نہیں بیش لا یخط من نصف النصف یعنی تھوڑا سا گھٹا لویا اس قدر کم کرو کہ نصف نصف
ہے کم نہ ہو یعنی جو تھوڑا حصہ سے کسی قدر زیادہ قیام کرو۔
(أَوْزِدْ عَلَيْهِ) یا اس پر کچھ بڑھاؤ۔

تخیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ان یقوم نصف اللیل او اقل من النصف لو اکثرید
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار فرمایا گیا ہے کہ چاہے وہ آدمی رات قیام فرمائیں یا آدمی
رات سے کم قیام فرمائیں یا آدمی رات سے کچھ بڑھائیں۔ اس قیام سے مراد تہجد ہے امت میں امر
وہم کا مقتفی ہے اور اس سے واضح ہے کہ ابتدائے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی
امت پر قیام اللیل (تہجد) واجب تھا اور بعض علماء نے امر سے فرضیت مراد لیا ہے تو ان کے
قول کے رد سے یہ قیام شب فرض تھا۔ اسی سورہ میں فاقضوا ما تیسر منہ 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 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 (فاقضوا) نازل ہوا اللہ اور حاکم نے
انہیں لباس سے نفل کیا ہے کہ ابتدائے سورہ میں قیام شب فرض تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ 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 کا قول ہے کہ یہ فرضیت قیام شب پیچھا نہ
نمازوں کی فرضیت سے قبل تھی اور نمازوں کی فرضیت سے منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء نے فرمایا
قیام شب کی فرضیت ذات رسول کے لیے تھی اور امت پر فرض نہ تھی جیسا کہ اس آیت سے
ظاہر ہے و طائفۃ من الذین فعلوا اس میں من تبعیہ ہے جو واضح کر رہا ہے کہ

فریضہ سب کے لیے ماقی۔ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص قی البتہ تخفیف امت کے ضعف کے پیش نظر فرمایا گئی کہ اتباع سنت میں یہ امر ان کے حق میں لغل ہو جائے اور برکات قیام شب سے محروم نہ ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہی دین کی اصل ہے۔

(وَرَسُولُ الْقُرْآنِ تَوَاتُفًا ۵) اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو
اسی فی انشاء ما ذکر من القیام ای اقراء علی تواتر و تہمل و تبیین حروف
یعنی تمام شب کے دوران جس کا ذکر گزرا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرو یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ
آہستہ آہستہ (تیز نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر) اور حروف کی وضاحت کے ساتھ یعنی حرف اپنے معنی سے
جہاں تک ممکن ہے صحیح ادا ہو اور سنے والے کو بین صادقات کاف عین اور ہمزہ میں فرق معلوم ہو۔
تاکہ اس 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 کلمہ میں آنے والے اور وقوف کی رعایت فرماتے۔ یہی نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو (تلفظ کی صورت ہرگز نہیں) اور اس کے
مضامین پر غور کرو تاکہ تمہیں بھلائی حاصل ہو اور قرأت میں جلدی جلدی نہ کرو۔
مجاہد کا قول ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں ایسی قرأت جس میں ارسال ہو اور صحیح بخاری میں الس فی
اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی پیروی کر تھی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن
کی قرأت کی اور اللہ اور الرحمن اور الرحیم کے الفاظ کی پیروی کر ادا کئے۔
ایک قول ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں قرآن میں غور کرنا اور سمجھ کر پڑھنا اور معانی پر نظر رکھنا
اس کے مجاز پر ٹھہرنا۔

إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۵ بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری
بات ڈالیں گے۔

(إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ) بے شک جلد ہم تم پر ڈالیں گے۔
ای سنو حتی الیک یعنی ہم جلد ہی آپ کی طرف وحی فرمائیں گے۔
(قَوْلًا ثَقِيْلًا ۵) بھاری بات۔

وهو القرآن العظيم فانه لما من التكاليف الشاتة ثقیل علی المكلفین
سیدنا علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم علیہ الصلوٰۃ والسلام مأمور

بمحمّد و تحمیلہا ملامتہ۔ اور قول ثقیل سے مراد قرآن عظیم ہے تو یہ شبہ کہ میں سخت سخت
 سے دل در دام و فرائض میں جو تجار و عمل کرنے والوں میں نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت و بھال
 رکھیں یہ جوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کے ٹھکانے پہ درامت سے ٹھکانے
 ہو رہے ہیں۔ ایک قول ہے قول ثقیل سے مراد تہجد کا حکم ہے تو بندے کے جس پہ بیت شاق و
 زحمت سے قول کا رد ہے یہ آیت پچھلی آیت کے ضمن میں ہے ورنہ اس ورنہ کہنے والا ہے۔
 ورنہ یہ در قریبی کا قول ہے ثقلہ علی الکفار و المنافقین یا عبادہ و عبادہ خداوند
 بخیر بر پنے عبادہ اور وعیدوں کے ساتھ گراں اور بوجھل ہے اور ایک قول ہے ثقیل
 و سیزن کہ قول ثقیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں نہ ہون بھی جلدی ہو گا ورنہ یہ بات نہ ت
 ورنہ کے لیے مجاز بھی گئی ہے۔ ایک قول ہے یثقل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر بوجھل رہے۔ بخاری میں کیفیت دعویٰ کے بارے میں مدنیف عائشہ میں ہے کہ آپ
 میں تہجد و سہ نے فرمایا کہ سلسلہ لیسویں اور پھر فرمایا اھو اشد علی نعیم یہ سمجھنے پر سخت
 رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی وہو علی ناقصہ و رفعت جراثیم
 نہ تنفیع نہ تھکرت حتی یسری عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک مبارکہ بالوضو
 پر ہونے خود پر بوجھ تھے یہی وہ بوجھل پر رہ جاتی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی کہ وہی پتہ نہ ہو
 مگر نور وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکالتے اور سخت سر ہونے کے موسم
 میں نہ ہونے کے لیے سینہ مبارک کے قطرے پھینکتے گئے بعض علماء نے کہا "انہ ثقیل علی
 ہر" قرآن حکیم غور و تدبر اور فکر و نظر کرنے والوں کے لیے ثقیل ہے۔

ثَلَاثَةَ أَشْهُ أَسِيلٍ هِيَ شَدًّا بے شکات کا ٹھکانہ زیادہ زیادہ
 وَفَرَّقُوا مَرَقِيلاً ۵ ذالک ہے کہ بات خوب سیدھی نکلتی ہے
 ثَلَاثَةَ أَشْهُ أَسِيلٍ بے شک رت کا ٹھکانہ

وَن تَخْضَلُ تَقْشَا مِنْ مَضِيعِهَا إِلَى الْعِبَادَةِ۔

یعنی باخبر وہ نفس جو عبادت و بندگی کے لیے خواہ گاہ سے احتساب ہے۔ یا ملو ہے سونے کے
 میں بہت نہ سونے کی خواہش کے باوجود رات کو نماز و عبادت کے لیے اٹھنا۔ کوئی نے
 نہ تھکا نہ لھا ہے جتنی سخت ہے جسے مرنے یا یا گیا ہے اسی العائشہ جس کے منی
 نہ تھکا نہ لھا ہے تو یہ علامہ کا قول ہے رات کے پہلے حصہ میں قیام کرنا ناشد ہے۔

ابن زید کا قول ہے جسے ابو حبان نے روایت کیا رات کے جس سے میں قیام کیا جائے وہی ناشتہ
اللیل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ناشتہ اللیل اور تہجد ایک ہی بات
ہے۔ علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ناشتہ سے مراد مغرب و عشاء کے
درمیان کی نماز ہے جس کا قول ہے کہ عشاء کے بعد ہر نماز ناشتہ ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ
ساری رات ناشتہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا پچھلی رات کا قیام مراد ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ماورقے۔

(ہی اشد وطاً) وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔

ای اشد موافقۃ لما یراد من الاخلاص یعنی جب اخلاص کے ساتھ ارادہ ہو تو
بہت ہی زیادہ موافقت کرنے والا۔ وطاً کے معنی ہیں روندنا رات کا قیام نفس کے غرور کو روند ڈالتا
ہے اور نفسانی غلبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وطاً بھی پڑھا گیا ہے مجاہد اور ابن زبیر سے یہی منقول ہے
اس کے معنی ہیں موافقت ای ہی خاصۃ دون ناشتۃ النهار اشد موافقۃ یواطئ
قلبہا لسانہا۔ یعنی دن کی نسبت رات کا قیام قلب و زبان کی خوب موافقت کرتا ہے وطاً
کے معنی بوجھ، بار، دباؤ کے بھی ہیں جمہور کی قرأت 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 قتادہ کا قول ہے وطاً کا معنی ہے امر خیر اور طاعت میں خوب چست بنانے والا یا جا
دینے والا۔

(وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝) اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

ای واسو مقالا او ایشت قرأۃ لحضور القلب و ہد والاصوات۔

یعنی الفاظ کی ادائیگی خوب ہوتی ہے قرأت حضور قلب کے لیے جاتی ہے اور آوازیں ہدایت
پاتی ہیں یعنی بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے رات کو شور و شغف نہیں ہوتا اور
یہ وقت سکون کا ہوتا ہے لہذا اخلاص کامل حاصل ہوتا ہے اور ریا کا خطرہ نہیں ہوتا۔
إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۝ بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام
ہیں۔

ای قلبا و تصرفا فی مہماتک واشتغالا بشواغلك فلا تستطیع ان تقرب

عبادة فعليه بها في الليل واصل السبح المراسر في الماء فاستغفر الذناب مطلقاً۔ یعنی آپ کو دن کے وقت مختلف کاموں میں مشغولیت ہوتی ہے اور ہم 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 السبح کا معنی ہے پانی میں تیز چلنا (تیزنا) اور اس سے استعارۃً الذحاب (بارش) مراد لیا جاتا ہے۔ وقیل ای ان لك فی النهار فراغاً وسعة لتوملك وتصرفك فی حوائجك اور ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں وسعت فراغت (گنجائش) ہے کہ آپ سو سکیں اور اپنے دیگر امور و ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ وقیل ان فاتك من الليل شیء فلك فی النهار فراغاً تفقد رعی تدارك فیه فالسبح الفراغ اور ایک قول ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی عبادت میں سے کچھ رہ جائے (پوری نہ ہو سکے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں فراغت (گنجائش) ہے کہ آپ اس کا تدارک (تکمیل) کر سکتے ہیں تو السبح سے مراد فراغت ہے اور لغت میں ان معنوں میں بھی مستعمل ہے لیکن پہلی بات زیادہ موافق ہے۔

وَأَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ
إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝
(وَأَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ) اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔
الگ ہو کر اُسی کے ہو رہو۔

ای ودمر علی ذکرہ تعالیٰ لیلاً ونهاراً یعنی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت کرو علی ای وجہ کان من تسبیح و تہلیل و تحمید و صلاة و قراۃ 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 ثناء 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یہ جملہ قم اللیل پر عطف ہے اور معنی کے لحاظ سے مفادرت کو متلزم ہے اس تقدیر پر معنی ہی ہوں گے کہ ہمہ وقت ذکر رب میں مشغول رہو اور آپ کا دل ہر لمحہ ہماری طرف ڈاکر ہو۔ اور بعض نے کہا دمام عربی مراد ہے اپنی ہمت و قوت کے مطابق ذکر کی کثرت کرو۔

(وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝) اور سب سے الگ ہو کر اُسی کے ہو رہو۔

ای والنقطع الیہ تعالیٰ بالعبادۃ وخبرہ نفسہ عما سواہ عزوجل شانہ و
استغرق فی مراقبتہ سبحانہ وکان هذا امر یمایتعلق بالباطن بعد الامر
بعایتعلق بانظاہر۔ یعنی سب سے کٹ کر حق سبحانہ، تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو جاؤ اور
اپنے نفس کریم کو اللہ عزوجل شانہ کیلئے مجبور 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 تعلق اس حکم کے بعد جس کا تعلق ظاہر سے
ہے باطن سے ہے یعنی دل کی حالت یہ ہو۔ بتیلا کا معنی ہے تعلق توڑ دینا اس کا یہ مطلب ہرگز
نہیں کہ بندوں سے ملاقات ترک کر دیا ان کے حقوق سے کفارہ کش ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ اللہ
کے لیے اخلاص کامل رکھو اور تمہاری زبان ہر حال کے حال کی موافقت کرے اور تم محسوس تعلقات اور
امور دنیوی سے دل کی وابستگی نہ رکھو۔ صوفیاء یہی کہتے ہیں ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ کار یار
دنیا مالیت قلبی پر اثر انداز نہ ہو۔ اور مخلوق سے ایسے انقطاع کی غرض و غایت اور مقصود و مآل

الہی ہے۔
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝
وہ مشرقی کارب اور مغربی کارب اس کے
سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز
بناؤ۔

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) وہ پورب کارب اور پچم کارب
ابن عامر، ابوبکر، ابوبکر اور یعقوب نے رَبُّ کو رَبِّ (زیر کے ساتھ) پڑھا ہے تو یہ رَبُّكَ
(واذکر اسم ربك) سے بدل ہوگا اور اضمار پر حرف قسم ہوگا اور جواب قسم لا الہ الا هو 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 اختصا ص اور مدح کے لیے ہوگا۔ ابن عباس اور عبد اللہ اور ان کے اصحاب نے
رب المشارق والمغرب 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
رَبُّكَ کے ضمن میں مدح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے نام کا ذکر ہو جب سالک

اللہ کے نام کا ذکر بکمال سجدہ اور خلوق سے انقطاع کے ساتھ اس پر ہوتا ہے تو اسے انانی میں ذات حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور اس کا حال یہی ہوتا ہے لامہ جہود الا ائلاہ الا وہ (مقصود الا اللہ کی طرف مستغرق ہو جاتا ہے اور وہ بہت تناسی میں فنا ہو جاتا ہے۔)
(مَتَاعِیْذُ کَرِیْمًا ۵) اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

ای یفوض کل امر الیہ عز وجل یعنی پھر وہ اپنے تمام کام اللہ ہی سے سپرد دیتا ہے اور جو شخص اپنے کام حق سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوں اس کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا مال یہ ہو جاتا ہے۔ من رضی باللہ و کلیل و جہد الی کل طیر و سبیل کہ اس کے لیے ہر خیر کی راہ موجود ہو جاتی ہے پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

ترندی میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نہ پر یہ سبہ کہ تمہیں اپنے باتوں میں موجود چیزت بڑھ کر حق سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہو یعنی اس کے مذاق ہونے پر پورا بھروسہ ہو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات پر توکل رکھو اور یہ درجہ توکل درجہ تقبل سے بڑھ کر ہے کسی کے اس حدیث نبوی کی پنجابی زبان میں منظوم کیا خوب تر مہمانی کی ہے۔

۵ پلے خرچ نہ بند دے پچھی تے دروایش

جنہاں تقویٰ رب دا انہاں رزق ہمیش

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ

اُد کا فرد کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں

اچھی طرح چھوڑ دو

(وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ) اور کا فرد کی باتوں پر صبر فرماؤ

مما یؤلمکم من الخرافات کقولہم یفرق بین العجیب وحبیبہ کفار کی

ان خرافات میں سے جو تمہیں دکھ پہنچاتی ہیں صبر فرماؤ جیسے ان کا کہنا ہے کہ آپ دستوں کے درمیان بدائی ڈالتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ کفار کی خرافات جیسے آپ کو کاہن، مجنوں اور شاعر وغیرہ کہتے ہیں ان تکلیف دہ باتوں پر صبر فرمائیے۔

(وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا ۵) اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔

بان تجانبہم و تداریہم ولا تکافئہم و تکل امور مہالی بھو۔ 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 پروردگار کے ہر کردار پر حکم آیت قتال سے منسوخ ہے۔

وَذُرْنِي وَالمُكَذِّبِينَ اُولٰٓئِكَ
اور مجھ پر چھوڑوان جھٹلانے والے مالداروں

التَّعٰثُفَةِ وَفَعَلْنٰهُمْ قَلِيْلًا ۝ کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔

(وَذُرْنِي وَالمُكَذِّبِينَ) اور مجھ پر چھوڑوان جھٹلانے والوں کو۔
ای نخل بینی و بینہ و کل امرہ 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 ضادید قریش یا
تسخر اٹھانے والے کفار ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اتری۔

(اُدْرِی التَّعٰثُفَةِ) مالداروں

ارباب التنعف وغفارة العمى وكثرة المال والولد۔ دولت مند، آسودہ مال
اور مال اولاد کی کثرت رکھنے والے لوگ، مراد ضادید قریش ہیں۔

(وَفَعَلْنٰهُمْ قَلِيْلًا ۝) اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔

ای زمانہ قلیل و مومدة الحاة الدنیا وقیل المدة الباقیة 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۔

اِنَّ لَدُنْیَا اَنْكَالًا وَحَٰجِیْمًا ۝ بے شک ہمارے پاس جاری بیڑیاں ہیں
وَطَعَامًا ذَا عِصَّةٍ وَعِٰدًا بَا ۝ اور گلے میں پھنسا کھانا اور دردناک
الیمما ۝ عذاب۔

اِنَّ لَدُنْیَا اَنْكَالًا ۝ بے شک ہمارے پاس جاری بیڑیاں ہیں
اَنْكَالًا ۝ نکل یا نکل (ن کے زیر یا زبر کے ساتھ) کی جمع ہے وہو القید الثقیل
وقیل الشدید اور وہ بوجہ یا جاری پن کے ساتھ مقید ہے اور ایک قول ہے اہتلا
سخت وقال الکلبی الانکال الاغلال اور کلبی نے کہا ہے بیڑیوں طوق ہیں۔
(وَجَیْمًا ۝) اور بڑکتی آگ

ای نار شديدة الیقاد۔ یعنی شدید بھڑکتی آگ۔

(وَطَعَامًا ذَا عِصَّةٍ) اور گلے میں پھنسا کھانا۔

یثب فی الخلق ولا یکاد یساع کافضریع والرقوم وعن ابن عباس شلو
من ریه ترض فی خلقہم لا یخرج ولا ینزل۔ آخرت میں کفار کے لیے ایسا کھانا

مکروہوں، اہلکے، مانگے گا اور اتر لے میں پہلے ہوگا کانٹوں اور تھوہر کی مانند۔ اور ابن عباس سے مروی ہے
 اہلکے کھائے ہوں گے جو ان (کفار) کے گلوں میں اس طرح پھنس (اہلکے) جائیں گے۔ نہ گلے سے
 اور نہ ہی اندر پیٹ میں اتریں۔
 رَدِّهَا اِنْهَمًا (۵) اور دردناک عذاب۔

وَلَمَّا اَلْحَرَمَنِ الْعَذَابِ مَوْلَا لَا يَتَدَارَقُ دَرَهُ وَلَا يَصْرِفُ كَنْهَهُ اِلَّا اَمْلَئَهُ
 مَزْجِلًا 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 سبحانه و تعالیٰ کے کہ اسی کو اس کی حقیقت
 معلوم ہے۔ امام احمد نے الزہری میں اور ابن ابی داؤد نے "الشریعتہ" میں اور ابن عدی نے الکامل
 میں اور بیہقی نے شعب میں عمران بن اعین سے بطریق ابی حرب بن الاسود روایت کی ہے کہ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اس آیت کی تلاوت کر کے لے سنا تو جب اس نے پڑھا ان لدینا
 انکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آگیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خود پڑھا تو ایسا ہوا۔

یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ
 وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ جیٹا ہوا۔
 رَجُفٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ) جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ

ای یوم القیامۃ یعنی قیامت کے دن قبل متعلق بذریعہ وقیل صفت عذابا
 ایک قول ہے کہ یہ فذریعہ والمکذبین سے متعلق ہے جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عذابا
 الہامی صفت ہے جو روز قیامت ہوگا اور جمہور کا قول ہے انہ متعلق بالاستقرار الذی
 تعلق بہ لدنیا ای استقرار ذلک العذاب لدنیا وظہر یوم تفریب الارض
 والجبال وتزلزل۔ بلاشبہ استقرار کے ساتھ متعلق جس کا تعلق "انالدنیا" سے ہے
 یعنی ہمارے نزدیک اس عذاب کا وقوع مقرر ہو چکا اور وہ اس دن ظاہر ہوگا جس دن میں زمین اور
 پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ہم انہیں ہلائیں گے۔

وَكَانَتْ الْجِبَالُ) اور پہاڑ ہو جائیں گے
 ای مع صلابتھا وارفتھا۔ یعنی اپنی سختی اور اپنی بلندیوں کے ساتھ
 (کَثِيبًا) ریتے کا ٹیلہ

رملا مجتمعاً جمع شدہ ریت

منشوراً من میل میل اذ انشروا سیدل اور پیر سے گرتی ہوئی ریت اور ذرے جب وہ

بکھریں تو مراد ہے بکھری اور بہتی ہوئی ریت یہ کیفیت روز قیامت ہوگی۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَهِيدًا

عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی

فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۝ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔

خطاب لکماند بین اولی النعمۃ یہ ان مالدار جٹلانے والوں سے خطاب ہے یعنی اے

اہل مکہ میں سے جٹلانے والو ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ

ندرت سے معمور ہے پہلے ارشاد ہوا تھا واصبر علی ما یقولون یعنی بنی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم سے خطاب فرمایا اور شفا کا ذکر بیعت غائب فرمایا اب یہاں کفار سے خطاب ہے اور رسول

کا ذکر اسے غائب کی صورت میں ہے۔

(رَاشِدًا عَلَیْكُمْ) کہ تم پر حاضر و ناظر

لشہد لیوم القیامہ بما صدر عنکم من الکفر والعصیان قیامت کے روز

تم پر گواہی دیں گے اس کی جو تم سے کفر و معصیت کے طور 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۔

رَکَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔

هُوَ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَام 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 شائبہ

ہے۔ یا پھر اس لیے نام تعین نہیں لیا کہ وہ لوگوں کو پہلے سے ہی خوب معلوم تھے اور اُس کے

بیان کی ضرورت نہ تھی۔ البتہ الیکم اور الیٰ فرعون 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 بدریں

الوجہل کے قتل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مات فرعون ہذہ الاکملۃ

فَقَصَّ فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰہُ

اَنفَذَا قَبِیْلًا ۝ تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم

نے اُسے سخت گرفت سے پکڑا۔

يَخْتَصِمُ فِرْعَوْنُ (تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا
 مدد کو رید کی رستہ انیسہ یعنی اس رسول مذکور (موسیٰ علیہ السلام) کہ جسے ہم نے
 دعوں کے اس سبب تو اس نے نہیں جھٹلایا اور نافرمانی کی اور سرکشی دکھائی۔
 رَبِّ لَخَدِثُ خَدَّيْ رَبِّیْلَا ۝) تو ہم نے اُسے سخت گرفت سے پکڑا
 وہیں کے سنی میں الاخذ الثقیل سخت گرفت۔ اور اہل عرب بولتے ہیں الوایل المطر
 مصیبت سخت زوردار بارش ای فقیرا روی العقی یعنی ہم نے اس کا شدت سے
 نہ کیا وہ اسے خوب سخت پکڑا۔ فرعون کو غرقابی سے ہلاک کیا اور جہنم کی آگ میں ڈالا۔ اس میں
 مابین رکھار پر زجر اور تہدیر ہے کہ اگر تم نے بھی یہی روش جاری رکھی تو تمہارا انجام بھی
 دعوں سبب ہوگا۔

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ كَفَرْتُمْ ۖ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ
 اِسْمَاءُ مَنْفُطْرِبَةً كَانَتْ
 وَغَدَا مُفْعُولًا ۚ اِنَّ هَذِهِ
 تَذَكُّرَةٌ لِّمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ
 لِي رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ
 پھر کیسے ہو گئے 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 ہے گا بے شک یہ نصیحت
 ہے تو جو چاہے اپنے رب کی
 طرف راہ لے۔

(فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ كَفَرْتُمْ) پھر کیسے ہو گئے اگر کفر کرو۔
 ی فیکف لکم بالتقوی فی یوم القیامۃ ان کفرتم فی الدنیا۔
 میں نے کفار کو اگر تم دنیاوی زندگی میں اپنے رسول کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے
 قیامت کے روز بہت کمزور ہوگی۔

(یَوْمًا) اس دن
 عذاب اور ہول یوم یعنی قیامت کے روز عذاب یا اس دن کے خوف ہم (مولا کی)
 سے ہو کر ہو گئے۔ یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیل
 نفیۃ فتشيب الصبان وتبيض شعورهم من شدۃ یوم القیامۃ ایک
 نذر ہے کہ روز قیامت کی شدت سے بچے حقیقتاً بوڑھے ہو جائیں گے اماران کے بال سفید
 ہو جائیں گے ایک قول ہے یَجْعَلُ کی نسبت یومًا کہ طرف مجازی ہے درحقیقت اس کا مائل

یوماً نہیں بلکہ اللہ ہے اور اگر یوماً ہی مراد لیا جائے تو مراد یہ ہے قیامت کے شہانہ و مہمانہ
 بیعت و طوالت بلند ہمت نوجوانوں کو بڑھا بنا دیں گے تو ایسا فرمایا بطور مبالغہ اور اس دن کی شدت
 و ہولناکیوں کے اظہار کے لیے ہے شَيْبٌ أَشْيَبُ کی جمع ہے جیسے بیض کی أَبْيَضُ کی جمع
 ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے قیامت کے دن کے عذاب سے کہو نکمہ بچو گے جس کی ہولناکی اور دہشت
 بچوں کو بڑھا کر دے گی۔

السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ ۚ أَيْ سَمَانِ اس کے صدر سے پھٹ جائے گا۔
 اِی ان السماء علی عظمها واحکامها تنفطر لیثدة ذلك الیوم وھولہ یعنی
 بے شک اپنی مضبوطی و بلندی کے باوجود 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 الیوم
 اس روز آسمان ایسی خشے ہوگی جو پھٹ جانے والی ہوگی۔

(كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝) اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔
 وَعْدًا میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف سے جس کے معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ
 جو ”عذاباً الیمًا“ سے متعلق ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ سب اُس
 دن میں ہو کر رہے گا۔

(رَأَتْ هَذِهِ) بے شک یہ

اشارۃ الی الآیات المنطوقہ علی القوارع المذکورہ یہ ان آیات کی طرف
 اشارہ ہے جو مذکورہ دہلا دینے والے امور قیامت پر ناظر ہیں۔
 (تَذْکِرَةٌ ۚ ج) نصیحت ہے۔

ای موعظۃ یعنی موعظت یا راہ ہدایت کے لیے رضائے الہی کے حصول کے لیے یاد
 دہانی کرنے والی ہیں۔
 (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝) تو جو چاہے اپنے رب کی طرف
 راہ لے۔

بالتقریب اللہ تعالیٰ بالایمان والطاعة فانہ المنہاج الموصل الی
 مرضاتہ 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 اتَّخَذْ) تو جو کوئی اس

مذکورہ (لیست، یادداشت) کو اپنالے، اختیار کر لے وہی حق تعالیٰ تمہارے حاصل کرے گا اور اس
بک پیچنے کا یہی راستہ ہے اور تذکرہ ہی اللہ کی طرف کاشف حجابات
ہے۔

یا محاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ مثل ۲۹

بیشک 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 اندر رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے
معلوم ہے کہ اے مسلمانو تو تم سے رات کا شمار
نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی ہر سے تم پر جبر فرمایا
اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا اتنا پڑھو۔
اسے معلوم ہے کہ غنقریب 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 بیس ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور
زکوٰۃ دو اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے بھلائی
آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب
کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ
بخشنے والا ہر بان ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلْتَقُوسُوا فِيهَا
وَلَا تُفَسِّرُوا مِنَ الَّذِينَ مَعَهُ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ
أَنَّ لَكَ تَحَصُّوًا فَأَبَىٰ عَلَيْكَ فَاقْرَأُوا
مَا تَشَاءُونَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ
أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ
يَضُوبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَاهٍ فَاقْرَأُوا مَا
تَشَاءُونَ مِنْهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا لِلَّهِ قَرْضًا
حَسَنًا وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ
خَيْرٍ يُقَدِّدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هَلَسُوا عَنَّا
رَحِيمًا

حل لغات رکوع دوم سورۃ مثل ۲۹

ان بیشک	ربک - تیرا رب	یعلم - جانتا ہے	انک - کہ تو
نقوم کھڑا ہوتا ہے	ادنی - کچھ کم	من ثلثی اللیل - دو تہائی رات سے	

ثلثہ۔ تہائی رات	د۔ اور	نصف۔ آدھی رات	د۔ اور
معلک۔ تیرے ساتھ ہیں	من الذین۔ ان سے جو	طائفتہ۔ ایک جماعت	د۔ اور
اللیل۔ رات	یقدر۔ اندازہ کرتا ہے	اللہ۔ اللہ	د۔ اور
ان۔ یہ کہ	علم۔ جانتا ہے	النہار۔ دن کا	د۔ اور
قتاب۔ تو پھیرا	اس کا	تھمو۔ شمار کر سکو گے	لن۔ ہرگز نہ
تیسرا۔ آسان ہو	ما جو	فاقر۔ واپس نہ ہو	علیکم۔ تم پر
سیکون۔ جلدی ہونگے	ان۔ یہ کہ	علم۔ جانتا ہے	من القرآن۔ قرآن سے
اخر۔ کچھ اور	د۔ اور	مرضی۔ بیمار	منکر۔ تم میں سے
بہتغون۔ چلتے ہو گے	الارض۔ زمین کے	یضربون۔ جو چلیں گے	فی بیح
اخر۔ کچھ اور	د۔ اور	من فضل اللہ۔ فضل اللہ کا	یقاتلون۔ جو لڑیں گے
اللہ۔ اللہ کے	سیبیل۔ راہ	فی بیح	فاقر۔ واپس نہ ہو
منہ۔ اس سے	تیسرا۔ آسان ہو	ما جو	د۔ اور
د۔ اور	الصلوة۔ نماز	اقیموا۔ قائم کرو	اتوا۔ دو
اقرضوا۔ قرض دو	د۔ اور	الزکوۃ۔ زکوۃ	اللہ۔ اللہ کو
د۔ اور	حسنا۔ اچھا	قرضا۔ قرض	ما جو
من خیر۔ بھلائی سے	لانفسکم۔ اپنی جانوں کیلئے	تقدما۔ آگے بھیجو گے	تجدد۔ پاؤ گے
اللہ۔ اللہ کے	عند۔ نزدیک	اسکو	ہو۔ د
اعظم۔ بڑا ہے	د۔ اور	خیوا۔ بہتر ہے	اجرا۔ ثواب میں
استغفروا۔ بخشش مانگو	اللہ۔ اللہ سے	د۔ اور	ان۔ بے شک
دجیم۔ مہربان ہے	غفور۔ بخشنے والا	اللہ۔ اللہ	

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورہ منزل پ ۲۹

اِنَّ رَبَّكَ يَقْلِبُ اَنْفُكَ تَقْنُومُ
اَذُنِي مِنْ ثُلْثِي الْيَلِ وَنِصْفِهِ
وَتُلْثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام
کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی
آدھی رات کبھی تہائی رات اور ایک جماعت

مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَكِّرُ بِالْإِيلِ وَالْإِيلَارِ عَلَيْهِ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ
 قَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرُو مَا
 تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ
 أَنْ تَسْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى
 وَأَخْرُوتَ يَصْرِيُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
 اللَّهِ وَأَخْرُوتَ يَكْتَلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرُوا مَا يَكْسِرُ
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا وَمَا تَقْدِرُوا مَوْلَاكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَخْبَرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

تھارے ساتھ والی اور اللہ رات اور
 دن کا اندازہ فرماتا ہے اُسے معلوم ہے
 کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو
 سکے گا تو اُس نے اپنی ہر سے تم پر رجوع
 فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان
 ہے اتنا پڑھو اُسے 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 گے اُسے اللہ کے پاس بہتر اور
 بڑے ثواب کی یاد گے اور اللہ سے
 بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا

مہربان ہے۔
 (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ)
 بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی
 تہائی رات۔

ادنیٰ اسم تفضیل ہے دنا سے اور ادنیٰ کا معنی ہے اقرب یعنی برتن کے کنارہ کے
 قریب (زیادہ قریب) کا نئے قیل یعلم انک تقوم من اللیل اقل من ثلثہ ونقوم
 نصفہ وتقوم 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۔
 (وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط) اور ایک جماعت تمہارے ساتھ ہے
 ای و تقوم معک طائفة من اصحابک یعنی آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک گروہ
 آپ کی اتباع میں رات کو قیام کرتا ہے من (حرف جار) تبعضیہ ہے جس سے واضح ہے کہ صحابہ

گرام کی ساری جامعیت نہیں بلکہ بعض اصحاب قیام کرتے تھے۔ اور بغوی کا قول ہے کہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے تھے واللہ اعلم۔

(وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْكَيْلَ وَالنَّهَارَ ط) اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔
ای لا یسلو مقدار میں ساعتہما کما ہی الا اللہ تعالیٰ فان تعدیو اسلم
تعالیٰ مبتدأ مبنیاً علیہ یقدر دال علی الاختصاص علی ما ذهب الیہ
رمحشری۔

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 یقدر (فعل بصورت خبر) مبنی ہے (جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے) جو اختصاص پر دلالت کر رہا ہے جیسا کہ علامہ جبار اللہ رحمہ اللہ 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 اَنْ لَّنْ تَحْضُوْهُ) اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا۔
والمعنی علم ان الشان لن تقدر و اعلى تعدیر الاوقات ولن تستطیعوا ضبط الساعات۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اوقات صحیح اندازہ پر گزرنہ کر سکو گے اور نہ ہی تم سے ہرگز ضبط اوقات (حفاظت اوقات) ہو سکے گی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 عَلَیْکُمْ) تو اُس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔

ای بالتخصیص فی ترک القیام المعتد رفع التبعۃ عنکم فی ترکہ یعنی قیام مقدرہ کے چھوڑنے میں رخصت عطا فرمائی اور سقوط مقدار کے ساتھ تم پر جو شاق و دشوار تھا اُسے رفع کر دیا (بہٹا دیا) یعنی قیام شب معاف فرما دیا۔

(فَاقْرَءُوا مَا تَسْرِعُمِنْ الْقُرْآنِ) اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوتا پڑھو
ای فَصَلُّوا مَا تَسْرِعُکُمْ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ عِبْرَ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ۔ یعنی تم نماز پڑھو رات کی نماز میں سے جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اور قرأت کے لفظ سے نماز کی تعبیر کی گئی

یعنی قرأت سے مراد ہے نماز۔ فاعو بیہ ہے اور جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے جس طرح سورۃ مبارکہ کے آغاز میں قم اللیل کہہ کر نماز ہی مراد تھی۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ قرأت ارکان نماز (فرض الصلوۃ) سے ہے اور قرأت کے رکن نماز ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس جملہ سے اور 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 پنجگانہ فرض ہوئی تو نماز شب (تہجد) کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور نماز شب سب کے لیے نفل ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نماز تہجد فرض نہ تھی بلکہ نفل ہی تھی اور یہ آیت ومن اللیل فتمجد نافلۃ لك فی نفسہ اس پر دلالت کر رہی ہے اور نفل کے معنی زائد کے ہیں اور اگر واجب ہوتی تو آیت میں ”نافلۃ لك“ کی بجائے ”نافلۃ علیك“ ہوتا اور تہجد کے عمومی نفل ہونے کے باوصف حضور اکرم 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 جہور 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس شخص کی طرح نہ ہونا جو پہلے نماز تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اُس نے اُسے ترک کر دیا۔

اور ترمذی نے حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 پنجگانہ نمازوں میں قرأت ہے اور حسن کا قول ہے کہ مغرب و عشاء کی قرأت مراد ہے اور نماز میں قرأت کی کتنی مقدار واجب ہے امام احمد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بیکراہو پھر فاتحہ (ام القرآن) پڑھو پھر جو کچھ چاہو پڑھو اور امام دارقطنی کی روایت فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنا بھی آیا ہے اور فاتحہ کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں اور جس چیز کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی فاتحہ و اما تیسر من القرآن۔ 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 جو از صلوٰۃ کے لیے کافی ہیں یعنی اس قدر قرأت لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور امام احمد 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 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 کے نزدیک فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کا انضمام واجب ہے کما قبیل فی الہدایہ۔ اور امام کے صحیحے سورت الفاتحہ کا پڑھنا اختلافی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی خواہ سری ہو یا جہری سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے اور ان کی دلیل امام احمد اور دارقطنی کی مروی حدیث حجت ہے قرأہ الامام قرأۃ لہ امام کی قرأت مقتدی کو بھی کافی ہے اور ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث شخصین 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 مسک اخاف 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 ہما سان ہے اور ایک قول ہے کہ قرأت (خافوا) سے مراد جب نماز ہے تو قرأت یا اس کی مقدار کا بحسب تعلق ہی نہیں مقصد یہ ہے کہ آسانی سے جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ واللہ اعلم (عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى) اُسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے۔

استنفاذ دوسری حکمت کو واضح کرنے کے لیے ہے اس کے سوا جو ضبط اوقات اور اس کے اعزاز نہ کرنے کے بارے میں گزرا اس کا تقاضا یہ تھا کہ رخصت اور رعایت ہو تو فرمایا اے سلطان الشان سیکون منکم مرضی 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 اَخْرُجُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ) اور کچھ زمین میں سفر کریں گے الشکافضل تلاش کرنے۔

ایسا فروں فیہا للتجارۃ وهو البرج وقد عمم ابتغاء الفضل لتحصيل العلم یعنی زمین تجارت و فروں کے لیے سفر کریں گے اور تجارت و کاروبار فضل تلاش کرنے کے معانی میں عام ہے اور فضل اللہ سے ادنیٰ حاصل علم کے لیے نکلنا بھی ہے ایک قول ہے کہ حج و عمرہ کے لیے نکلیں گے۔ (وَ اَخْرُجُوْنَ يُسَالُّوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔

یعنی امجاہدین و فی قرن المسافرین لا یتغاء فضل اللہ تعالیٰ ہم اشارۃ الی
 ہم غوہم فی الاجر یعنی جہاد کرنے والے اور ان کا اپنے لیے حالت سفر میں اللہ کا فضل تلاش
 کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کے لیے ایک نوع کا ثواب ہوگا۔ ان مردود یہ سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے شہروں میں سے
 کسی شہر میں کوئی مال یا میدہ ثواب فروخت کرنے کے لیے لائے اور اسی روز کے بہاد پر بیچ دے تو
 مذکے نزدیک اس کے لیے منزلت ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ و اخرون یضربون
 فی الارض الخ والمراد امنہ عز وجل علم ان سیکون من المومنین من یلشقی
 مینہ الیام کما علم سبحانہ عسرا حصاء تقادیر 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 ادقات نہ ہو سکے گا۔ اور
 نہ اس کے احصاء میں تنگی ہوگی۔

(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو

ای من القرآن من غیر تحمل المشاق یعنی قرآن حکیم میں سے جتنا بغیر بوجہ کے پڑھا
 جائے پڑھو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سے جو آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے وہ تعمیل
 ہو گا کافی ہوگا البتہ قرأت قرآن میں اعتدال پسندیدہ امر ہے اور طاقت سے زیادہ کی قرأت
 مناسب ہے صحیح بخاری میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال
 فی اللہ ادومھا وان قل۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ بلحاظ
 مقدار توڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور باپچوں وقت کی نماز کی فرضیت سے
 یہ منسوخ ہو گیا اور قیام شب بطور مستحب باقی رہا۔

(وَأَقِمْوُ 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
 نہ ہوتی مگر کہ ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے اور نمازوں کی فرضیت
 آیت کے بعد ہوئی اور یہی زکوٰۃ تو وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور یہی ایک سوچ

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 جب تعین نصاب کے ساتھ نہ تھی اور تعین نصاب مدینہ میں فرض ہوا اور بعض نے علماء کے کہا کہ فرضیت تو نازل ہو گئی ہو مگر حکم کو نزول کے بعد سنو خر فرمایا گیا ہوا اگرچہ یہ دست نہیں۔ تاہم مراد زکوٰۃ

مفروضہ ہی ہے۔ واللہ اعلم
(وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) اور اللہ کو اچھا قرض دو۔

ارید بھ الانفاقات فی سبل الخیرات او اداء زکوٰۃ علی احسن الوجوه و انفعها 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 عبداللہ 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 مہانوں پر خرچ کرنا ہے ایک قول ہے مراد تمام صدقات ہیں خواہ واجبہ ہوں یا مستحبہ۔ اور خوشدلی سے خرچ کرنا ہے۔

(وَمَا تَقْدُمُوا لَآنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ) اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجے گے۔
ای خیر کان مما ذکر و مما لم يذكر یعنی وہ نیکی و بھلائی جس کا ذکر پیچھے گزارا 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 یا دیگر امور سے۔ اور بعض نے کہا کہ خیر سے مراد مفید مال ہے یعنی وہ مال جو حلال و جائز ذریعہ سے کمایا گیا ہو اور خدا میں خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفِ إِلَيْكُمْ (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا) اُسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاداش ملے گی۔

ای من الذی تؤخر و نہ 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 خرچ کرنے کی وصیت کرو یا دناؤ کے لیے چھوڑ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ وہی تمہارا مال ہے جو تم نے کمایا ہے اور راہ خدا میں خرچ کر لیا باقی سب مال داریوں کا ہے۔
(وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ) اور اللہ سے بخشش مانگو۔

اسی فی کافۃ احوالک عرفان الانسان قلما غلوم ما بعد تغریط اہل انبیا الیہ۔
 یعنی اپنے تمام احوال پر حق سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگیں کیونکہ انسان اطاعت الہی کے تعلق و نسبت
 سے کسی بھی نقصان و قصور سے خالی نہیں ہوتا اور صوفیاء کا اسی لیے فرماتا 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 نہ ہی نظر کرے اور نہ ہی ان پر عبور دے کر بیٹھے بلکہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے اور اطاعت کے
 جیسا کہ اس کا مصفیٰ ہے خود کو کمتر جان کر بخشش مانگتا رہے یہ استغفار اُسے نہ صرف 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا
 ہوں اور یاد رکھو آپ ساری مخلوق میں محمود و بزرگ و برتر ہیں آپ کا ارشاد ہے ماعذ مناک حق
 معرفتک اور ایک جگہ ارشاد ہے۔ لا احصى ثناء علیک انک انت کما انتبت علی
 نفسك۔ اور یہاں نماز و زکوٰۃ اور قرض حسنہ کے امور کے بعد استغفار ذکر اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ ہر
 حال میں بخشش مانگتے رہو۔

رَبِّ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۵) بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

فیغفر سبحانہ ذنب من استغفرہ و برحمہ عزوجل۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ
 گناہ کو بخش دیتا ہے جو اُس سے اس کی معافی مانگے اور وہ اس پر مہربانی فرمادیتا 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 فرمادے 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے طفیل اپنے کرم کی خیرات سے نوازش فرمائے۔

الحمد للہ آج سورۃ المزمل کی تفسیر مکمل ہوئی
 ۱۳ صفر المظفر ۱۴۱۲ھ

سورۃ مدثر مکیہ

اس سورۃ میں دور کوع چھپن آیات۔ دو سو پچپن کلمات اور ایک ہزار دس تروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورۃ مدثر ۲۹

یٰٰذَا الّٰذِیْنَ یُنَادِیْکُمْ فَإِذَا نَادَیْکُمْ وَرَبِّکَ فَکَبَّرْهُ وَنَبَیْکَ فَطَهَّرْهُ وَالْحُجُوجَ فَأَهْجُرْهُ وَالَّذِیْنَ تَسْتَکْبِرُوْهُ وَرَبَّکَ فَاصْبِرْهُ فَإِذَا نَقَرَ فِی النَّاقُورِ فَإِنَّکَ یَوْمَئِذٍ یَّوْمَ عَسَیْرِهِ عَلَى الْکُفْرِیْنَ غَیْرُ لَیْسِیْرِهِ ذُرِّیٍّ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِیْدًا وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَا مُمْدَدَ لَهُ وَرَبِّیْنَ شُوعُوْدًا وَقَعَدْتَ لَهُ تَمْرِیْدًا تَمْرِیْمٌ أَنْ اَزِیْدَہ فَلَا وَآلَہُ کَانَ لِأَیْمِنَا عِیْدًا مَّا لَہُمْ صَعُوْدًا تَسْتَکْبِرُوْہُ وَقَدَّارَہ	اے بالا پوش اور ہننے والے۔ کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ اور اپنے رب کی بڑائی بولو۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اور بتوں سے دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا۔ تو وہ دن کرتا دن ہے۔ کافروں پر آسان نہیں۔ اے مجھ پر چھوڑ 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 غنا ورکھتا ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔
---	---

تو اس نے ہنست و کیسی ٹھہرائی
پھر اس نے ابدان سے کیسی ٹھہرائی
پھر نظر اٹھا دیا۔

پھر یورپی بچہ صافی اور نہ بگاڑا
پھر پیچھے پیچھے ہی اور نگہ کیا۔

پھر بولایا تو دینی جادو ہے اگلوں سے سیکھ
یہ نہیں مگر آدمی کا کلام

کوئی دم جانا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساؤں
اور تم سے کیا جانا دوزخ کیا ہے۔

نہ چھوڑے نہ لگی رکھے۔

آدمی کی کھال تار پتی ہے۔

اس پر انیس داروغے ہیں۔

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ کیے مگر فرشتہ

ہم نے ان کی یہ گفتی نہ رکھی مگر کافروں کی جو کچھ کہیں

لیے کہ کتاب والوں کو یقین آجائے اور ایمان

والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور کلمہ

کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے سوا کوئی اور کلمہ

کہیں اس پر اچھے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب

ہے یونہی اللہ گمراہ کرے جسے چاہے جسے چاہے

فرمانے سے چاہے اور تمہارے رب سے کچھ کہیں

کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں گو

آدمی کے لیے نصیحت۔

فَقُلْ لِّمَن قُلُّهُ قُلُّهُ

لِّمَن قُلُّهُ لِّمَن قُلُّهُ

أَنَّهُ أَظْهَرُ

لِّمَن قُلُّهُ لِّمَن قُلُّهُ

لِّمَن قُلُّهُ لِّمَن قُلُّهُ

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَهْرٌ لِّقَوْمٍ

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

سَاءَ ضَلِيلٌ سَقَرُهُ

وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُهُ

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ

لَوْ أَحْنَأُ لِلْبَشَرِ

عَلَيْهَا تَشْتَعَتُ عَشَرُهُ

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْقَارِ الْأَمْلِكَةَ

وَمَا جَعَلْنَا حِجَابًا لِّقَوْمٍ إِلَّا فَتْنَةً لِّلَّذِينَ

كَفَرُوا ۚ لَّيْسُنَّ فِي الْأَعْيُنِ إِلَّا قُحُورٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

وَيُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا

يُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تَوَكُّبًا وَتَوَكُّبًا

وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ

الْكُفْرُ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا مَثَلًا

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي

مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا

هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ

حل لغات رکوع اول سورة مدثر ۲۹

فانذر العباد

المدثر جدار اور نہ والے قسم کھڑا ہو

یابہا لے

و۔ اور	ہلک اپنے رب کی	فکیر پرائی بیان کر	و۔ اور
ٹیباہک۔ اپنے کپڑے	فطہر پاک رکھ	و۔ اور	الرحمن بتوں کی بیسی کو
فاہر چھوڑے	و۔ اور	لا۔ نہ	تمن۔ احسان کر
تسکٹو زیادہ لینے کے لیے	و۔ اور	لہلہ۔ اپنے رب کے لیے	فاصبر صبر کر
فاذا پھر حیب	تقر۔ پھونکا جائے گا	فی بیچ	الناقور صور کے
فذلک۔ تو یہ	یومئذ۔ دن ہوگا	یوم۔ دن	عسیر۔ مشکل
علی۔ اوپر	الکفرین۔ کافروں کے	غیر۔ نہیں ہوگا	یسیر۔ آسان
ذو چھوڑ	فی۔ مجھ کو	و۔ اور	من۔ اسکو جسے
خلقت۔ میں نے پیدا کیا	وجہا۔ اکیلا	و۔ اور	جعلت۔ بنایا میں نے
لہ۔ اس کے لیے	مالا۔ مال	ممد وھا۔ لہا	و۔ اور
بنین۔ بیٹے	شہودا۔ حاضر	و۔ اور	مہداتہ تیاری کی بننے
لہ۔ اس کے لیے	تمہید۔ پوری تیاری	تھر۔ پھر	یطع۔ امید رکھتا ہے
ان یہ کہ	ازیدہ میں زیادہ دوں	کلا۔ برگز نہیں	انہ۔ بیشک وہ
کان تھا	لایتنا۔ ہماری آیتوں سے	عیندا۔ غنا رکھنے والا	سارھقہ جلدی پڑھاؤنگا
صعودا۔ صعود پر	انہ۔ بیشک اس نے	فکر۔ سوچا	و۔ اور
قد۔ اندازہ کیا	فقتل۔ پھر مارا جائے	کیف۔ کس طرح	قد۔ اندازہ کیا۔
تھر۔ پھر	قتل۔ مارا جائے	کیف۔ کس طرح	قد۔ اس نے اندازہ کیا
تھر۔ پھر	نظر۔ دیکھا	تھر۔ پھر	عبس۔ تیوڑی چڑھاٹی
و۔ اور	بسر۔ منہ بنایا	تھر۔ پھر	ادبر۔ پیٹھ پھیری
و۔ اور	استکبر۔ تکبر کیا	فقال۔ پھر کہا	ان۔ نہیں
ہذا۔ یہ	الا۔ مگر	سمھ۔ جا دو	یؤثر۔ پہلوں سے سیکھا ہوا
ان۔ نہیں	ہذا۔ یہ	الا۔ مگر	قول۔ بات
البشر۔ آدمی کی	ساصلیہ۔ جلدی داخل کرونگا میں اسکو	و۔ اور	سقر۔ دوزخ میں
و۔ اور	ما۔ کیا	اددا۔ لٹ جائے تو	ما۔ کیا ہے
سقر۔ دوزخ	لا۔ نہیں	تبقی۔ چھوڑے گی	و۔ اور

لا نہیں	تند۔ باقی رکھک	لواخہ۔ آثارِ بقیہ ہے	للشعر۔ پچھا
علیہا۔ اس پر میں	تسعة عشر۔ انیس فرشتے	و۔ اور	الا۔ مگر
ما نہیں	جعلنا۔ بنائی ہم نے	عد۔ ہم۔ انکی گنتی	لستیقن۔ تاکہ یقین کریں
فتنة۔ آزمائش	للدین۔ ان کے لیے جو	کفر و کافر میں	و۔ اور
الذین۔ وہ جو	او قوا۔ دیے گئے	الکتب۔ کتاب	ایمانا۔ ایمان میں
یزداد۔ زیادہ کرے	الذین۔ ان لوگو	امنوا۔ ایمان لائے	الذین۔ وہ جو
و۔ اور	لا۔ نہ	یدتاب۔ شک کریں	المؤمنون۔ مومن
او قوا۔ دیے گئے	الکتب۔ کتاب	و۔ اور	فی۔ بیچ
و۔ اور	لیقول۔ تاکہ کہیں	الذین۔ وہ کہ	الکفر من۔ کافر
قلوبہم۔ انکے دلوں کے	مرض۔ بیماری ہے	و۔ اور	یہذا۔ اس
ماذا۔ کیا	اراد۔ ارادہ کیا	اللہ۔ اللہ نے	اللہ۔ اللہ
مثلا۔ مثال سے	کن لك۔ اسی طرح	یفضل۔ گمراہ کرتا ہے	یہدی۔ ہدایت دیتا ہے
من جسے	یشاء۔ چاہے	و۔ اور	ما نہیں
من جسے	یشاء۔ چاہے	و۔ اور	الا۔ مگر
یعلم۔ جانتا	جنود۔ لشکروں کو	دبک۔ تیرے رب کو	ما نہیں
الا۔ مگر	هو۔ وہی	و۔ اور	للشعر۔ واسطے دہی کے
ہی۔ وہ	الا۔ مگر	ذکرہی۔ نصیحت	

سُورَةُ الْمُنَافِقِ

ابن عطیہ کا قول ہے کہ سورت المنافق کے کئی ہونے پر اجماع ہے اور تحریر میں ہے کہ متآمل نے کہا کہ سوائے ایک آیت وَمَا جَعَلْنَا عَدُوَّكَ إِلَّا الْفِتْنَةَ۔۔۔۔۔ الخ کے باقی سورہ مبارکہ بالکل لکھی گئی ہیں اس کی کل آیات چھ ہیں اور دو رکوع ہیں اور یہ گزشتہ سورۃ (المنزل) سے تو اماں ہے اس لیے کہ دونوں سورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذار کے ساتھ خطاب کر کے افتتاح ہوا اور دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہی قصہ میں ہوا جیسا کہ مشہور ہے بزار اور طبرانی نے حضرت جابر سے بسند ضعیف روایت کی ہے

کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی خاص نام رکھ دو کہ
کہ اور اطراف ملک میں اس نام کی شہرت ہو جائے تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کاہن کہہ تو ان کے ہی
دوسرے ساتھی بولے کہ وہ کاہن تو ہرگز نہیں پھر بولے کہ بخون کہو پھر آپس میں کہنے لگے وہ ہرگز بخون
ہی نہیں پھر کہنے لگے تو ساتھ کہو پھر آپس میں بولے کہ وہ ساتھ ہی ہرگز نہیں پھر بولے شاعر کہو
پھر خود ہی آپس میں کہنے لگے وہ شاعر ہی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ان نیکو
کی اطلاع ہوئی تو خاطر اقدس کو ناگوار گزارا تو آپ بلا پوش اور چکر لیٹ گئے تو جبرائیل علیہ السلام
نازل ہوئے اور کہا یا ایھا المزعزل اور یا ایھا المدثر۔ شیخین (بخاری و مسلم) نے حضرت جابر
سے روایت کی ہے میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ الوحی (وحی کے قدر رکھنے کا زمانہ)
کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے راستہ چلتے ہوئے ادھر سے ایک نڈا بنی نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ ہوا
میرے پاس غاب حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا دیکھا مجھے اُس سے اس قدر
رعب ہوا کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں نے گھر پہنچ کر خدیجہ سے کہا کہ مجھے کچھ اور حادثہ تو انہوں
نے اور حادثہ یا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر اور اس کے بعد فحسی
الوحی وحی گرم ہو گئی اور سلسل آنے لگی۔ یحییٰ بن کثیر نے ابوسلمہ سے روایت کی ہے سب سے اول
قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ سورت المدثر ہے اُن سے پوچھا گیا کہ اقراء باسم ربک الذی
خلق 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 یا ایھا المدثر

کہہ کر وحی نازل ہوئی بمحقق یہی ہے کہ المدثر 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 اقراء کی اولیت پر دل ہے
اور میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اقراء کے بعد حراء جانا بالکلہ موقوف کر
دیا ہو لہذا بخاری و مسلم کی دوسری روایت میں غار حراء کا ذکر ہمارے توقف کے منافی نہیں۔ اور ہایہ امر کہ علماء
سے بعض نے المدثر 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 اقراء ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ اقراء کا نزول نبوت کے لیے تھا اور المدثر کا
نزول رسالت کے لیے ہوا۔ اور المدثر کی اولیت اس لیے بھی کہی گئی ہے کہ یہی وہ سورت مبارکہ سبب مقدم
(یعنی رعب) کے ساتھ نازل ہوئی جب کہ اقراء بدول سبب نزول کے نازل ہوئی لہذا اس حوالے سے اسباب

نزول کے لحاظ سے اول سورت ہے جو اتنی میں کتابوں کے "تم فائز" کے جملے سے انذار کا حکم دانی
 ہے اور جن علماء نے کہا ہے کہ اقرار نبوت کے لیے اور المذثر رسالت کے لیے اتنی درست فرمایا
 ہے کہ انذار رسالت کے ساتھ خاص ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبوت پر فائز ہوئے پھر
 رسول بنائے گئے تو واضح ہو گیا کہ اقرار ہی اول قرآن ہے اور حدیث عائشہ جو بخاری و مسلم میں ہے
 اس پر دلالت کر رہی ہے کہ حدیث جابر تو یہ اجتہادی بات ہے اور وہ ان کی روایت سے متعلق
 نہیں ہے میرا کہ متن حدیث سے مترشح ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورۃ مذثر پ ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝
 وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ
 فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاقْصِرْ ۝
 وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ۝ وَلِرَبِّكَ
 فَاصْبِرْ ۝

اے بالا پوش اوڑھنے والے۔
 کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ڈرناؤ۔ اور اپنے
 رب کی بڑائی بولو۔ اور اپنے کپڑے پاک
 رکھو۔ اور تھوڑے سے دور ہو۔ اور زیادہ لینے
 کی نیت کسی پر احسان نہ کرو۔ اور اپنے رب
 کے لیے صبر کئے رہو۔

رَبِّكَ الْمُدَّثِّرُ ۝ (اے بالا پوش اوڑھنے والے۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اور ملاطفت کے طور پر 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا "قہریا

ایاتر اب" المذثر در اصل المذثر ہے اور تاء وال میں مدغم ہو گئی ابی کی قرأت یہی ہے یس
 الدثار وہ اوڑھنے والا لباس جو قمیض سے اوپر ہو اور بدن کو ڈھانپنے اور اسے شام کہتے ہیں اس
 اتعال کی وجہ سے جو اسے پیشانی اور سر کے بالوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹلا
 ہے الانصار شعار والمناس وثار یعنی انصار شعار اوڑھتے ہیں اور نوک چادر، دثار یعنی ستر یعنی
 ڈھانپنے والی چیز ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے چادر میں پٹنے والے۔ ایک قول ہے کہ اے ردا کے

کہ دُرّ اور بیک قول ہے یا یاہا اساتر للعیقۃ الحمدیۃ بدثار المورۃ
 اور یہ تہمت محمدیہ کے مورث انسانی کی چادر میں پٹ کر چھاننے والے او یا یاہا
 میں بھار الخلیقۃ یعنی لے وہ جو مخلوق اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو فلا یسر علیہ
 اللہ تعالیٰ تو تیس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی تساری کہنے کسی کو معلوم نہیں سوائے ذات
 کے اور میں مغرور یا قریش کے اس قول سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساحر رکھو کہ آپ کی بدلت
 اور رشتہ داروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کی تلامذہ قرآن کا اثر اس لیے دل پر ہوتا ہے کہ
 ہر جہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور آزرہ خاطر ہوئے تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو
 رشتہ داروں یا یاہا مذکور کے خطاب سے ہوا اور والہ جزا مہجرت تک آیات نازل ہوئیں۔
 (فَلَمَّا نَذَرَ ۝) کھڑے ہو جاؤ پھر ڈرناؤ۔

یٰ قَوْمِ مَنْ مَفْجَعُكُمْ اَوْ قَدْ قِيَامُ عَزْمٍ وَتَصِيْمٍ۔ یعنی اپنی خواہگا یا
 سزے نہ کھڑے ہوں۔ یا عزم و حوصلہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ (فَلَمَّا نَذَرَ) ای قافل
 رہ رہ کر حدیث فلا یقصد منذر مخصوص وقیل یقتدر المفعول خاصا ای
 رہ رہ کر عتیر تلہ الاقربین لمناسبتہ لا بداء الدعوة فی الواقع وقیل یقدر
 یٰ و فانذرجمیع الناس لقولہ تعالیٰ وما ارسلک الا کافۃ للناس بشیرا
 رہ رہ کر یقتل ہنا و بشر لانہ کان فی ابتداء النبوة والانذار هو الغالب
 ذلک وهو اکتفاء لان الانذار یلزمہ التبشیر وهذا الامر بعد ذلک
 نہاء شارة عند بعض السادة الی مقام الجلوة بعد الخلوة فالواو الیہما
 زائدا یشافی حدیث کنت کنزا مخفیا فاجبت ان اعرف۔ یعنی ڈرناؤ یا
 سر رکھ کر تو یہاں کسی مخصوص کو ڈرنا نامقصود نہیں اور کہا گیا کہ ممکن ہے کہ مفعول خاص ہو یعنی
 ہے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ (خل بنی ہاشم و بنو مطلب) جیسا کہ واقع میں ابتداء
 نبوت و دعوت کی مناسبت کے لیے تھا۔ اور ایک قول ہے ہو سکتا ہے مفعول (جن کو ڈرنا یا جائے) عام
 ہو یعنی آپ سب لوگوں کو ڈرائیں جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا
 ڈرناؤ لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈرناؤنے والا اور یہاں و بشر نہیں کہا گیا (اور خوشخبری دیجئے)
 کے لیے کہ ابتدائے نبوت میں یونہی تھا اور جب انذار (ڈرناؤ) ہی غالب و فائق تھا یا پھر

امذار پر اس لیے اکتفا فرمایا گیا کہ انذار (ڈر سنانا) تبیشر (خوشخبری سنانا) کو بھی لازم و شامل ہے اور اس امر میں نہ ارد و خطاب کے بعد بعض اکابر علماء سے منقول ہے کہ اس میں کہ خلوت کے بعد ملو۔
 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 پہاڑوں اور خانہ تقاتو مجھے پسند ہوا کہ میں پہاڑا جاؤں الخ واضح مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایمان نہ لائے یہ مذاب الہی سے ڈراؤ۔

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝) اور اپنے رب کی بڑائی بولو۔
 وانحصر ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة اعتقاد او قولاً
 ویروی اند لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر فكبرت خديجة
 وفرحت وايقنت انه الوحي وذلك لان الشيطان لا يأمر بذلك اور اپنے پروردگار
 کا بکبر (بڑائی) کے ساتھ بطور خاص ذکر کرو اور وہ بکبر حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبر مائی اور عظمت کا دل سے
 اعتقاد رکھتے ہوئے اور زبان سے کہتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور روایت میں آیا
 ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر (اللہ 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 بکبر کا حکم نہیں دے سکتا بکبر 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 بکبر نازم ہو (بکبر تحریمہ) ابن مردودہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث 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 "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ" نازل فرمائی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نماز کا
 افتتاح بکبر سے کریں۔ چونکہ یہ آیت سورت الاقراء کے بعد اتری اور اس وقت تک نماز فرض
 نہ ہوئی تھی لہذا یہ آیت بکبر تحریمہ سے متعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک

اس آیت کی رو سے بکبر تحریمہ فرائض نماز میں سے ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ اکبر کے سوا کسی
 دوسرے لفظ جو مفید تعظیم الہی ہو جائز ہے یا نہیں امام شافعیؒ کے نزدیک اللہ اکبر اور اللہ الاکبر کے علاوہ کسی
 دوسرے لفظ درست نہیں جب کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک الرحمن اکبر، اللہ اجل وغیرہ الفاظ

بھی درست ہیں اور نماز ہو جائے گی جب کہ قاضی ابویوسف کے نزدیک الشد اکبر، الشد الکبیر اور الشد اکبر کہنے سے نماز منعقد ہو جائے گی البتہ ان کے علاوہ دوسرا لفظ کہنا درست نہیں امام احمد اور امام مالک کے نزدیک صرف الشد اکبر کہنا ہی درست ہے اور وہ دونوں ظاہر احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں جن میں الشد اکبر کے علاوہ اور کچھ منقول نہیں۔ البتہ وہ معذور کے لیے استثناء کرتے ہیں کہ وہ الشد اکبر اور الشد الکبیر اگر با سائی کہہ سکتا ہو تو حرج نہیں مگر نہ صرف الشد اکبر ہی کہے۔

وَشِيَابَكَ فِطْرًا ۝ اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔

نظمیر الشیاب کتابیہ عن تطہیر النفس کپڑوں کی پاکیزگی سے نفس کی پاکیزگی کی طرف کیا ہے اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ باکروار اور اپنے شخص کو پاکیزہ کپڑوں والا اور بدکردار شخص کو گندے کپڑوں والا کہتے ہیں۔ ایک جماعت نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبد الشہاب بن عباس رضی اللہ عنہما سے قول الہی و شیا بک فطہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا لا تلبسہا علی غدرة ولا فجرة تم گندگی اور گناہ کی حالت میں لباس نہ پہنو پھر کہا کیا تم نے خیلان بن سلمہ کا شعر نہیں سنا وہ کہتا ہے

فاني بحمد الله لا ثوب فاجر يست ولا من غدرة ألقع
توالله كاشكربے کہ میں نے گندگی کا لباس نہیں پہنا اور نہ ہی ناپاکی کی حالت و کیفیت میں کبھی چادر اوپر لی۔

اور قرطبی کا قول ہے ای وخلقك فحسن یعنی تم اپنے اخلاق کو عمدہ بناؤ اور کہا کہ یہ کپڑوں کی پاکیزگی سے مراد نفس کی پاکیزگی ہی ہے اور غفرة کا شعر پڑھا ہے
فشككت بالروح الطويل ثيابه ليس الترييب على القتال مبرم
تو مجھے اس کے نیزے جیسے لمبے 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 کرے۔

قادہ کا قول ہے "طہرہا 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 لبانہ 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۔ آلو سی کہتے ہیں کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں بلحاظ لباس و پوشاک اور بلحاظ جسم و بدن النطف والہر اور الفس تھے تو یہاں فطہر کے امر سے مراد تواضع اور انکساری کی عادت پر مداومت اختیار کر کے کی ہدایت ہے میں کہتا ہوں کہ اوسے کا قول صواب ہے حدیث قدسی ہے التکبر ردائی والعظمت ازاری حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تکبر میری چادر اور عظمت میرا تہمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العجز فخری عاجزی میرا سرمایہ ہے اور نماز کے بارے میں بھی یہی آیا ہے انما الصلوۃ تمسک و تواضع نماز نام ہی عاجزی انکساری اور تواضع کا ہے اور تواضع ہونا اعلیٰ ترین اخلاق سے ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے اُپر فائز تھے تو یہاں مراد تواضع ہونا ہی ہے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ فرمانا ہے یہاں تک کہ شرمزاجی درشت گوئی اور سخت دلی تک سے پرہیز فرمانا ہے اس آیت سے فقہاء نے نماز کے لیے طہارت لباس و بدن اور طہارت صلی کے وجوب پر دلالت کی ہے۔

اور بتوں سے دور رہو۔

وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ ۝

قال القتی الرجز العذاب واصله الاضطراب قتی کا قول ہے "الرجز" سے مراد عذاب ہے اور اس کی اصل اضطراب ہے وقد اُقیم مقام سببہ المؤدی الیہ من المآثم فكانہ قیل اھجر المآثم والمعاصی المؤدی الی العذاب او الکلام بتقدیر مضاف ای 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 کا قول ہے الرجز السخط رجز سے مراد الشریک ناراضگی کے کام ہیں اور حسن کا قول ہے الرجز بالمعصیۃ رجز سے مراد گناہ و نافرمانی ہے۔ نسخی کا قول ہے رجز سے مراد (بالا مآثم) گناہ ہیں چونکہ مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان تمام امور سے مبارک و متنوع ہیں تو مراد یہ ہے ایالہ 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 لصنمین اساف و نائلہ رجز سے مراد ہے دو بت اساف اور نائلہ اور ایک قول

ہے الاضام عموماً رجز سے مراد عام طور پر بت ہی ہیں مگر مراد زرہری کا قول ہے "والرجز فاهجُر"

بایع کلام ہے جس کا تعلق مکارم اخلاق سے ہے کاٹنے قیل اھجر الجفاء والسفہ وکل شیئ
 یقتبہم گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم و زیادتی اور بداخلاقی اور جہاد بات جو مکروہ و قبیح ہے ترک کریں۔
 رَجَزُ لَعْنَتِ قُرَيْشٍ میں رَجَزِ (راء کے کسر کے ساتھ) ہے جس کے معنی عذاب کے ہیں اور باہر
 کا قول ہے کہ رَجَزِ (مضموم راء کے ساتھ) کے معنی ہیں القسور یعنی بخت۔ بعض موفیاء کا قول ہے
 اِی نَفْسُکَ فِی الْفَہَا یعنی اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کرو یعنی نفس کی بات نہ مانو۔ وَالشَّرُّ اَعْلَمُ
 وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝
 اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان
 نہ کرو۔

ای وَلَا تَقْطَعْ مَسْکِئًا اِی طالباً للکثیر ممن تعطیہ قالہ 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 طلبگار نہ ہو ابن زید کا قول ہے لَا تَمْنُنْ بِمَا عَطَاکَ اللّٰہُ تَعَالٰی مِنَ الْبَرَءَةِ
 وَالْفِتْرَانِ مَسْکِئًا اِی طالباً للکثیر الاجر 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 از رہ کرم عطا فرمائیں اُس 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۔

وَلَرَّ بِکَ فَاَصْبُرْ ۝ اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو۔

قِيلَ عَلَىٰ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَقِيلَ عَلَىٰ اِدَاءِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَىٰ حَرْبِ
 الْاَسْمِدِ وَالْاَسْوَدِ وَفِيهِ بَعْدُ اَذَلُّ مَكْنٍ جِهَادٍ يَوْمَ نَزَلَهَا وَعَنِ النَّخَعِ عَلَىٰ
 عَطِيَّتِكَ۔ ایک قول ہے کہ مشرکین کی ایذا، رسائیوں پر صبر کریں ایک قول ہے کہ فرائض کی ادائیگی
 صبر کے ساتھ بجالائیں۔ ابن زید کا قول ہے سرخ و سیاہ کی جنگ پر صبر کرو اور اس میں بعد (دُور)
 ہے کیونکہ اس کے نزول کے دن اسی جہاد کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اور نخعی 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 مشرکوں کی ایذاؤں
 پر صبر ہے اور ابن عباس سے منقول ہے کہ قرآن حکم میں صبر کا حکم تین وجوہ پر کیا ہے اہل فرائض کی
 ادائیگی پر صبر اور اس صبر کا اجر تین سو درجات ہیں اور دہم محارم الہیہ (وہ امور جو اللہ نے حرام و ممنوع

ٹہرائے) پر صبر اور اس صبر کی نوع پر چھ سو درجات کا اجر ہے اور سوم صدمات 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 ”اَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا هُوَ بَلَدٌ 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 بارگاہ سکون یا جس سے
 مصائب دنیا آسان ہو جائیں۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں صبر اپنے حکم کے اعتبار سے چار قسم میں اول
 فرض جیسے محظورات اور واجبات اور نوافل کی ادائیگی پر صبر دوم صبر جیسے مکروہات سے بچنے پر صبر
 سوم مستونات اور مکروہات پر صبر اور چہارم مستونات کی ادائیگی اور مکروہ و حرام امور پر صبر اور چہارم
 و تعالیٰ کا ارشاد ہے بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا (القرآن)
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 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 بتلائے مصیبت
 ہوتا ہے اور پھر اس مصیبت کا صبر عمل 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 الْفَقْرُ الْفَقْرُ ۝ پھر جب صور پھونکا جائے گا۔
 فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ تو وہ دن کرا دن ہے۔
 عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ لَّسِيرٍ ۝ کافروں پر آسان نہیں۔
 (فَإِذَا الْفَقْرُ) جب پھونکا جائے گا۔

ای نفع یعنی جب پھونکا جائے گا۔ نقر کے معنی ہیں کسی چیز کو منہ سے اس قدر بجانایا
 مارنا کہ اُس میں سوراخ ہو جائے پرندے کی چونچ کو منقار کہتے ہیں۔ فَآذَانِمْ فاعل بہیہ
 ہے اور تعقیب کے لیے ہے اور سابق 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 الْفَقْرِ ۝) 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

لفظہ پہنچا دیا جائے گا جس کو سن کر سب جی اٹھیں گے اسے لفظہ بعث بھی کہتے ہیں۔ یہی روز
 اللہ نے سورہ کو سفید بلور کی طرح چمکدار موتی سے بنایا اور اس کے پھونکنے پر اسرافیل علیہ السلام
 منقرض ہوئے جو پیشانی جھکاتے امر الہی کے منظر موجود ہیں کہ جو نبی حکم ہو تعمیل ارشاد کریں۔
 (قَدْ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٍ ۝) تو وہ دن کتر اداں ہے۔
 فاما معنی اذالقرنی النار قور عسر الامر علی الکافرین معنی یہ ہے جب سورہ
 پڑھا جائے گا تو کافروں پر معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ "ذالک" سے سورہ پھونکنے کے وقت کا اشارہ
 ہے یعنی یوم النقر ہی یوم عسر ہے۔

(عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ لَّيْسَ ۝) کافروں پر آسان نہیں۔
 ای سہل بعد قولہ تعالیٰ عسیر تاکید عسرہ علی الکافرین حق سبحانہ
 کے قول یوم عسر (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۔

ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ اُسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا
 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝ کیا۔ اور اُسے وسیع مال دیا۔ اور بیٹے
 وَبَيْنَ شُهُودًا ۝ دیئے سامنے حاضر رہتے۔ اور میں نے
 لَهُ تَمِيمًا ۝ اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں
 اَنْ اَرْبِدَ ۝ پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں
 كَانْ لَا يَتَنَبَّأ عَنِّي ۝ مگر نہیں وہ تو میری آیتوں سے عناد
 صَعُودًا ۝ رکھتا ہے قریب ہے کہ میں اُسے آگ
 کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔

(ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝) اُسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔
 ابن عباس، مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے
 میں اتریں۔ مجاہد کا قول ہے ای ذرئی وحدی معہ فاننا اغنیک فی الانتقام
 عن کل منتقم او من التاء فی خلقت ای خلقنہ وحدی لیس لک شریک
 فی خلقہ اعدا فاننا اهلک لا احتاج الی ناصر فی اهلک یعنی مجھے اس کے واسطے

اکیلا ہی چھوڑ دو کہ میں سزا تمام لینے والے کی نسبت اُس کا انتقام میں (نہیٹے میں) خود ہی کافی ہوں یا ہم
خَلَقْتُ كِي تَارِي (وامر شکم کا صیغہ) کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اُسے بغیر کسی شریک کے خود تنہا اکیلا
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 کر دوں گا۔ البتہ اس کا قول ہے اِی وَ مِنْ خَلْقَتِهِ وَ حِیداً فَرِیداً لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ مِنْ
میں نے اُسے ماں کے پیٹ میں اکیلا و تنہا پیدا کیا اس وقت اس کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد تھی۔ ایک
قول ہے وَ حِیداً فِی الْخَبْثِ وَالْشَّرَارَةِ اَوْ حِیداً عَنْ اَبِیْهِ لِاَنَّهُ كَانَ دُعِیَالاً عَلِیْهِمْ
نسبہ للمغیرۃ حقیقۃً کما مر فی سورۃ نون۔ یعنی خباثت و شرارت میں فرد تنہا ہوں
اپنے باپ کی طرف سے اکیلا و حید تھا کیونکہ وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا (اور ولید کی قوم اُسے دیر
کے لقب سے یاد کرتی تھی) اور مغیرہ کی طرف اس کا نسب ہرگز معروف (مستحق نہ تھا) جیسا کہ سورہ
نون میں اس کا ذکر گزرا "عَلَّیْ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِیمٌ" بد زبان ہے اس پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں
خطا۔ اس آیت میں اُسے بطور استخفاف کہا گیا۔
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝ اُوْر اُسے وسیع مال دیا۔

ای مبسوطا کثیرا یعنی بہت زیادہ وسیع اور بکثرت اور ممدودا بالنار یا ترقی کی وجہ
سے بہت وسیع ہو گیا۔ وَقِيلَ كَانَ لَهُ الْفَرْعُ وَالزَّرْعُ وَالتَّجَارَةُ اور ایک قول ہے کہ
اس کے لیے باغات، کمیتیاں اور تجارت کا وسیع سلسلہ تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے جو کہ اس
کے پاس تھا وہ مکہ اور طائف کے درمیان اونٹ، بختیں سیوے اور باغات اور غلام بکثرت تھے
ابن عباس، مجاہد اور ابن جریر کا قول کہ اس کے پاس ایک ہزار دینار تھے قتادہ کا قول ہے چھ ہزار
دینار تھے ایک قول ہے نو ہزار دینار تھے اور سفیان ثوری 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 کا قول ہے
الْمَالُ الْمَمْدُودُ سے مراد زرعی زمین ہے کیونکہ وہ بہت بڑھ گئی تھی (زیادہ ہو گئی تھی)
وَبَنِينَ شُهُودًا ۝ اور بیٹے دیئے سامنے حاضر رہتے۔

حضور امہ بمکہ یتتمع بمشاهدتهم لا یفارقونہ للتصرف فی
عمل او تجارہ لکونہم مکفیین لو فور نعمہم وکثرة خدمہم وعن
مجاہد اھم عشرة وقیل ثلاثہ عشر وقیل سبعة کلہم رجال الولیدہ

ویدر و خالده شام وقد اسلم هؤلاء الثلاثة والعاص و قیس و عید شس
 و عمارۃ و اختلفت الروایۃ فیہ انه قتل یوم بدر او قتلہ النجاشی لجنابہ
 نسبت الیہ فی حرم المملک۔ اس کے ہمراہ مکہ میں موجود تھے وہ انہیں دیکھ کر مسرور ہوتا دیکھنے
 تجارت یا کسی اور کام کی غرض سے اُس سے جدا نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ وہ مال و دولت کا کثرت
 و خدام کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ان تمام امور میں خود کفیل تھے اور مجاہد سے مروی ہے کہ وہ دس
 تھے اور ایک قول ہے کہ تیرہ بیٹے تھے اور ایک قول ہے کہ سات اور بھی جو انم و تھے ان میں سے
 ولید بن ولید، خالد بن ولید اور ہشام بن ولید بھی تھے اور یہ تینوں ہی مشرف باسلام ہوئے اور
 عاص، قیس، عید شس اور عمارۃ باقی چار تھے (جو اسلام نہ لائے) اور اختلاف روایت سے
 مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ یوم بدر مقتول ہوا یا اُسے 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۔
 (وحدثت لک تمہیداً ۵) اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی
 تیاریاں کیں۔

سلطۃ الریاسة والجاہ العریض فانتست علیہ نعمتی الجاہ والمال و
 اجتماعهما هو الکمال عند اهل الدنيا واصل التمهيد التسوية والتهیئة و
 تجوزبه عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الراقته فی
 الامین منظر او محتبرا یلقب ریحانة قریش وكذا كانوا یقبونہ بالوحید بمعنی
 المنفرد باستحقاق الریاسة وعن ابن عباس ومعنی له ما بین الیمین الی
 الشام وعن مجاهد لهدت له المال بعضه فوق بعض كما یمهد الفراش یعنی
 میں نے (اللہ نے) اس کے لیے ریاست اور لمبی چوڑی (وسیع) جاہ و حشمت کا سا ملہ 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
 والتهیئة جس کے معنی سامان درست کرنے اور 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 ریحانة قریش کے لقب سے یاد کرتے تھے اور یہی اُسے

وحید کے لقب سے پکارتے تھے جس کے معنی منفرد (یکتا) کے ہیں یعنی استغاثی ریاست کے لیے
اُسے یکتا جانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کے لیے جو کچھ میں عثمان کے
درمیان ہے وسعت عطا کی گئی تھی۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے کل
دولت میں سے بعض کو بعض پر اس طرح درست کیا جس طرح ٹڈی دل درست ہو کر چا جاتا ہے
ریا جس طرح سامان پھانسی والا درست کرتا یا سماتا ہے)

رُحَّةٌ يَطْمَعُ آلُ أَزْيَيْدٍ (۵) پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دولت

لانہ مناف لما هو عليه من كثرات النعم ومعاندة المنعم اس کی نعمتوں
پر نافرمانی اور منعم (ذات باری) سے عناد اس بات کے منافی ہے کہ میں اُسے مزید عطا کر دوں
نا شکری کے باوجود وہ اس حرص میں مبتلا ہے کہ میں اُسے زیادہ دولت دوں گا۔

رُحَّةٌ يَطْمَعُ آلُ أَزْيَيْدٍ (۵) ہرگز نہیں۔ وہ تو میری آیتوں سے عناد
رکھتا ہے۔

(کَلَّا) ہرگز نہیں ردع و زجر لہ عن طمعه الفارغ و قطع لرجائيه
الخائب۔ بطور انتباہ اور توبیخ اس پر شدت ہے کہ وہ کیسی حرص لگائے بیٹھا ہے اور کسی فحش
و بے ہودہ امید رکھتا ہے یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا اگلے جملے میں اس کی علت کا بیان ہے۔
(رُحَّةٌ يَطْمَعُ آلُ أَزْيَيْدٍ (۵) وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔

ای انہ کان معاند الآيات المنعم وهي دلائل توحیدہ والایات
القرآنیۃ یعنی وہ تو نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کریم کی آیتوں سے بغض اور دشمنی رکھتا
ہے اور وہ آیات الشراک کی توحید کے دلائل و براہین یا قرآن حکیم کی آیات ہیں متقابل کا قول ہے
ما زال الولید بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله و ولد و حق
هلك اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال و اولاد میں زوال کی آئی شروع ہوئی یہاں تک
کہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جملہ متالفاہ استئناف بیان ہے اور جو کچھ اس سے پہلے کہا گیا ہے اسکی تفسیر
ہے۔ اس جملہ سے واضح ہوتا ہے کہ مخالفت حق اور نعمتوں کی ناقدری زوال و کمی کا باعث

ہے۔
(سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا) (۵) قریب ہے کہ میں اُسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں
ای سَأَغْشِيهِ عَقِبَةَ شَاتَةِ الْمُصْعَدِ یعنی جلد ہی میں ایسا سخت عذاب توں

مذاہب سے بڑھ کر شدید ہے اس پر سلسلہ کوں کا جو اس پر چاہا جائے گا۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم وغیرہ نے ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے الصعود جبل من النار صعود دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے یصعد فیہ سبعین مئیدینا شعلہ یحوی فیہ کذا لک ابدا کا فرستہ برس تک اس پر چڑھتا رہیے گا پھر لڑھک کر نیچے گرے گا اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا یعنی چڑھتا اور گرتا رہے گا۔

اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝
فَقَتَلَ كَيْفَ كَانَ ۝ شَعَرَهُ
فُجِّلَ كَيْفَ كَانَ ۝ شَعَرَتُهُ
شَعْرَ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ شَعَرَهُ
اَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَقَالَ
اِنَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝
اِنَّ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝
اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝) بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔

آیات الہی سے ولید کے عناد کا بیان ہے یا پھر وعید جو اسے سنائی گئی (سارہفتہ صعوداً) کی علت کا بیان ہے۔ اِی اِنَّهُ فَكَّرَ مَا ذَا يَقُولُ فِی شَانَ الْقُرْآنِ وَ قَدَرُ فِی نَفْسِهِ مَا يَقُولُ۔ یعنی اُس نے سوچا اور قرآن حکیم کے بارے میں یا وہ گوئی کی

اور جو کچھ کہا اس نے اس پر اپنے جی میں کچھ ٹھہرایا (رائے قائم کی)

(فَقَتَلَ كَيْفَ كَانَ ۝) تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی

فَقَتَلَ۔ فاء تعقیب ہے کہ اس نے سوچا اور ٹھہرایا ایسے سوچنے اور ٹھہرانے پر اس پر اللہ کا عذاب و پٹکار ہو یعنی وہ رحمت باری سے محروم ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اس کی نظیریں ہیں جیسے قَاتِلْهُمْ اِنَّہُمْ اَنۡی یُؤۡفَکُوۡنَ۔ 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 قَتَلَهُ اللہ مَا اَشْجَعَهُ اللہ اُسے ہلاک کرے اس کی کیسی بے باکی ہے۔ (کَيْفَ كَانَ ۝) کیسی ٹھہرائی۔ کیف 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 ادماء کے باوصف کیسی بودی اور لغو بات بکتا ہے۔ اور صبی الثنتہ بغوی لے روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلقہ تنزیل الکتاب صلا اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں ان آیات الی قولہ تعالیٰ الی المصیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی موجود تھا اور آپ کی تلاوت کے لیے قیام فرمایا ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور سننے کا احساس ہوا تو آپ کی تلاوت سن رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی موجودگی اور سننے کا احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 حقہ غوشہ دار ہے اور بلاشبہ وہ بلند و غالب ہوگا اور ہرگز مغلوب نہ ہوگا تو قریش بولے خدا کی قسم ولید بے دین ہو گیا اور بخدا تمام قریش بے دین (صابی) ہو جائیں گے تو ابو جہل بولا کہ میں تم سب کی طرف سے اسے (سمجھالے کے لیے) کافی ہوں تو وہ ولید کے پاس جا کر غمگین صورت بنائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 دابین کہتے تھے) پھر بولے تو پھر وہ کیا ہیں تو اُس نے سوچا کہ وہ نہیں ہیں مگر ساہر کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ آدمی اور اس کے گھر والوں اور اس کی اولاد اور اس کے دوستوں جانتیوں کے دیوان جدائی ڈال دیتا ہے اور یہ کیل ہے اس کے ساہرانہ کلام کی تاثیر ہے۔

(شَوْ قُتِلَ كَيْفَ قَدْ كَرَّ ۵) پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔

تکریر للبالغہ۔ بطور مبالغہ اس جملہ کی تکرار ہے اور شَوْ کے عطف کے ساتھ زجر کی ترقی اور اُس کی شدت کا اظہار ہے یعنی ضرور عذاب پر عذاب دیا جائے گا اور اس پر چٹکارہ ہوگا کہ اُس نے کیسی بے پر کی بانجی اور کیا بات گھڑ لی۔
(شَوْ نَظَرَ ۵) پھر نظر اٹھا کر دیکھا

ای شے فکر فی امر القرآن مرة بعد أخرى یعنی اس قرآن کے بارے میں
دوسری دفعہ کے بعد پھر سوچا۔ شے کا عطف فکّر اور قَدَّر پر ہے یعنی اول سوچا پھر ٹھہرایا
اور پھر سوچا۔
(مَثَلُ عَبَسَ) پھر تیوری پڑھائی۔

قطب وجہہ لما لم یجد فیہ مطمئنا وضاق علیہ الخیل ولم یدر ما
ذالقول وقیل شہ نظر فی وجوہ القوم شہ قطب وجہہ وقیل نظری رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہ قطب فی وجہہ علیہ الصلاة والسلام۔

جب دلیر نے کوئی صورت نکتہ چینی اور طعن کی نہ پائی اور اس کے تمام چیلے حربے تنگ ہو گئے اور
اسے کچھ نہ سوچتا تھا کہ وہ کیا کہے تو اپنے ہرے کو بگاڑ لیا اور ایک قول ہے کہ پھر اس نے قوم کے
پہروں کو دیکھا تو پھر اپنے منہ کو بگاڑ لیا اور ایک قول ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا تو پھر ازراہ عداوت ماتھے پر بل ڈال لیے یعنی سخت ناگواری کا طرز عمل اختیار کیا۔
(وَبَسَّ ۵) اور منہ بگاڑا۔ ای اظہر العیون

یعنی تیوری ظاہر ہوئی۔ یہ عَبَسَ کی متوکہ 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 اشْد
العیون اذ اقبض ما بین عینیہ کراہۃ للشر واسودَّ وجہہ منہ سخت
تیوری پڑھا تا جب کسی چیز سے ناگواری ہو تو دونوں آنکھوں کے درمیانی جتنے کو ایسا سخت روکا
جس سے ہرے پر سیاہی ظاہر ہو۔

(مَثَلُ اَذْبَنَ) پھر چٹھ پھیری۔

عن الحق اور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حق سے منہ موڑنا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑنا
(وَأَسْتَلْبِزَ ۵) اور بیکر کیا۔

عن استباحہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی فرماں برداری کا
انکار کیا اور ضرور کا اقرار کیا۔ یا خود کو صاحب جاہ و چشم جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (معاد اللہ)
کم تر جانا اور اسی رحم میں آپ کی پیروی کا انکار کیا۔
(فَقَالَ اِنَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْتُوْهُ ۵) پھر لولا یہ تو وہی جادو ہے انگوں

سے یکساں۔
 فقال میں فاء اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلمہ احمقانہ ہے کہ جو نہی یہ خیال اس کے
 دل میں گزرا تو بغیر سوچے سمجھے اُسے کہہ دیا۔ اور بعض نے کہا کہ فاء تعقیب کے لیے ہے اسی
 یرومی ویتعلم من سحرۃ ہابل ونحوہ یعنی یہ وہی روایت کیا گیا جا رہا ہے جو ہابل
 کے جادو گروں وغیرہ سے یکساں ہوا ہے۔

(إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝) یہ نہیں مگر آدمی کا کلام
 یہ پہلے جملے کی تاکید ہے اس لیے کہ دونوں باتوں سے یعنی سحر یوثر اور قول البشر
 سے مقصود قرآن حکیم اور کلام الہی کی نفی ہے۔

کونئی دم جاتا ہے کہ میں اُسے دوزخ میں
 دھنساتا ہوں، اور تم نے کیا جانا دوزخ
 کیا ہے، نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، آدمی
 کی کھال اتار لیتی ہے اس پر انیس داؤد وغیرہ
 سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
 مَا سَقَرٌ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝
 لَوَّحَةٌ عَلَيْهِمَا
 ثَلَاثَةُ عَشَرَ ۝

(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝) کوئی دم جاتا ہے کہ میں اُسے دوزخ میں دھنساتا ہوں۔ سقر
 سے مراد مطلق نارِ جہنم ہے تاہم جہنم کے متعدد نام ہیں ان میں سے ایک سقر ہے جو شدتِ عذاب
 اور حدت و تمازت کے ساتھ خالص ہے۔ یعنی ہم اُسے (ولید بن مغیرہ) کو مرنے کے ساتھ ہی
 یا بروزِ حشر اس میں داخل کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بلقاتِ جہنم میں سے ایک سقر ہے۔
 شائد صعود (آگ کا پہاڑ) جیسا کہ ابوسعید کی روایت میں ہے اور جس کا پیچھے ذکر گزرا۔ طبقہ سقر ہی
 میں ہے۔ واللہ اعلم

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝) اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے۔

ای ای شی ہی یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی شے ہے۔ استفہام سقر کی شدت و
 عظمت اور اس کے وصف کو ظاہر کو ظاہر کر رہا ہے۔
 لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝) نہ چھوڑے نہ لگی رکھے

بیانِ توصفہا و حالہا یہ دوزخ (سفر) کے وصف اور اس کی حالت کا بیان ہے ای
 لَا تُبْقِي شَيْئًا يَلْقَى فِيهَا إِلَّا اهْلَكَتْهُ وَ أَذَاهْلَكَ لَسَوْتَذَرُ ۝ ہاں کا حتیٰ یعاد۔
 یعنی جو شے اس کے اندر ڈالی جائے اُسے باقی نہیں چھوڑتی بجز اس کے اسے ہلاک کر دے اور

درج وہ شے جسے ہلاک کر دے تو اس کو ہلاکت پر ہی نہ چھوڑے رکھے گی یہاں تک کہ اُسے پھر (بار بار) دہرائے۔ ابن عباس اور ضحاک سے یونہی مروی ہے ایک قول ہے کہ نہ زندہ رکھے اور نہ ہی مرنے دے۔
(تَوَاصُّهُ بِلَيْشٍ ۵) آدمی کی کمال آمار لیتی ہے۔

ابن عباس، مجاہد اور البرزین اور جمہور علماء کا ارشاد ہے ای مغیرۃ بلیشات مسودہ منجلود یعنی کھالوں کو بگاڑ دہر باد کر دینے والی اور کھالوں کو جلا کر سیاہ بنا دینے والی بعض کا قول ہے بزیارۃ محرقہ سخت جلا دینے والی جس طرح کہ تیل جل کر سیاہ ہو جاتا ہے بکربشرۃ^{۱۹} فیض ہے اور اس کے ظاہری معنی جلد اور کھال کے ہیں جس کا قول ہے کہ تَوَاصُّهُ کا معنی ہے (یوہ رجنم کی آگ) سامنے نظر آئے گی۔

(عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۵) اس پر انیس^{۱۹} وارد غم ہیں۔
الظاهر ملکا۔ ظاہر ہے کہ انیس فرشتے مقرر ہیں یہ سب دوزخ پر مامور ہیں اور اس پر دو غم ہیں ان کے سردار مالک ہیں جو وارد غم جہنم ہیں اور باقی اٹھارہ فرشتے ان کے نائب و معاون یا ساتھی ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ”عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ“ نازل ہوئی تو ابوہریرہؓ نے قیش کو کہا کہ تم پر تمہاری مائیں روئیں کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ جہنم کے دربان انیس ہیں اور تم اتنے قوی اور بہادہ ہو کیا تم میں سے کسی شخص بھی اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ان میں سے ایک ایک کو قابو کر لیں تو ابوالاشد بن اسید بن کلدہ قاضی نے جو گرفت و کپڑ میں انتہائی شدید تھا ابوہریرہؓ سے بولا کہ ستر کو تو میں تنہا کافی ہوں اور بقیہ دو ستم پٹ لینا اور بقیہ سے مروی ہے کہ اسید بن کلدہ نے کہا کہ اسے گردہ قریب خوف نہ ہو میں دش کو دائیں مونڈے سے اور (کو بائیں مونڈے سے دے دے کر بھاؤں گا۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ الْأَمْلَاقَ تَرَوْنَ
وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَّبِعُوا الْيَقِينَ
لَا أَلَا الْكِتَابَ وَبِمَا كَذَّبَ الَّذِينَ
آمَنُوا آيَاتُنَا وَلَا يَشْكُرُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ وَالْحَيَاةَ

اور ہم نے منافقین کے عداوت نہ کیے مگر
فرشتے اور ہم نے ان کو فتنہ نہ کیے مگر
کافروں کے جانچ کو اس لیے کہ کتاب والوں
کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان
بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کٹ
شک نہ نہ جانے مل کے مدد کے لیا کر کہیں

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَنْ هُوَ وَلَكَرُونِ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يُفَلِّتُوا
بِحُسُودِ رَبِّكَ الْأَهْوَادِ وَمَا هِيَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِيُبَشِّرَ

اس اچھے کی بات میں الشکا
کیا مطلب ہے یونہی الشکا گمراہ
کرتا ہے جسے چاہے اور
ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے
رہے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا
اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً (م) اور ہم نے دوزخ کے دار و در
نہ کئے مگر فرشتے۔

ای ما جعلنا ہم رجالا من جنسکم یطاقون یعنی ہم نے جہنم کے دار و در
تمہاری جنس کے انسان نہیں بنائے کہ کافران کی طاقت رکھیں۔ بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ یہ آیت
الوجہل کے بارے میں اتری جس کی خرابی آئی کہ اب آئی۔ پھر اس کی خرابی دہلاکت آئی اب
آئی اور ظاہراً اصحاب النار سے جو انیس ہیں مراد المدبرون لامرہا القائمون
بتعذیب اہلہا امور جہنم کے متظم 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 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 عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا (ا) اور ہم نے ان کی یہ گنتی
نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو۔

ای و ما جعلنا عدد اصحاب النار الا عدد الذی اقتضیٰ فتنۃ الذین
کفروا بالاستقلال والاستهزاء۔ یعنی جہنم کے دربانوں کی تعداد (گنتی) کو ہم نے کفار کے
لیے آزمائش بنایا ملائکہ کی تعداد کی کافروں 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 غفلت تعداد پر چہ میگوئیاں کریں کہ انیس ہزار
کیوں اکتفاء ہوا اور وہ حکمت الہی سے بے خبر رہیں اور بے یقینی کا مظاہرہ کریں۔
لِیَسْتَبَیِّنَ الذِّیْنَ اُوتُوا الْکِتَابَ (اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے۔

ای لیکتبوا الیقین بنبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق القرآن لا جمل

ترجمة مذکور میں ذکر ہے فی القرآن بهذا العدد وفي الكتابين كذلك يعني اس
جہ کہ کتاب (یہود و نصاریٰ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن مجید کی صداقت و
مقامیت کا یقین حاصل کر لیں کیونکہ قرآن حکیم میں دار و غنائے جہنم کی تعداد کا ذکر اس تعداد کے موافق
ہے جو تورات و انجیل (دونوں کتابوں) میں بیان و مذکور ہے۔

ترمذی اور ابن مردویہ نے ہمارے رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں سے کچھ لوگوں نے
صحاب رسول سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی کو دار و غنائے 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 ۹ کہہ کر لائیں
بتائے اور بیہوشی نے بھی اس کے مثل بیان کیا ہے۔

وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔

ای یزداد ایمانہم کیفۃ بمارا وامن تسلیم اهل الكتب و تصدیقہم جو
پہلے مذکور ہوا اس کی متوکد ہے تاکہ اس سے ایمان والوں کے ایمان اور یقین و اعتماد میں ترقی ہو۔
در اہل کتاب کی توثیق و تصدیق سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ اعتماد و اعتقاد
ہو کہ ان کا ارشاد وحی الہی ہے اور پچھلی کتابوں سے موافق ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
واقعی رسول مصدق ہیں اور یونہی آپ کی کتاب قرآن حکیم بھی مصدق ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الْيَاقِينُ إِلَّا الْيَقِينُ (اور کتاب والوں اور

مسائل کو کوئی شک نہ رہے۔

تاکید لما قبلہ من الاستیقات وازدیاد الایمان۔ یقین و ایمان کی ترقی پر متوکد ہے
اور شک نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ دار و غنائے جہنم کی تعداد میں جیسا کہ ذکر گزرا کوئی غلطی نہ
رہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (اور دل کے رোগی کہیں

ای شک و انفاق فیکون نبأ علی ان السورة بتمامها لکیہ و التفاق انما
حدث بالمدینۃ اخبارا عما سیحدث من المغیبات بعد العجۃ۔

یعنی شک یا انفاق چونکہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ مکی ہے اور لفاق 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
خبر آنے والا تھا۔ اور مجبور کا مذہب یہی ہے کہ قیام مکہ کے دوران کوئی منافق نہ تھا یا نہ رہے۔

کمرے مسلمان تھے یا کھلے پکے کافر و مکررہ فی قلوبہ مرض سے نفاق کی طرف اشارہ ہے صحیح ہے۔
البقرہ کے شروع میں ہے منافقین کے ذکر میں مصرح ہے۔
(وَالْكَافِرُونَ) اور کافر

ای المصروں علی التکذیب یعنی وہ لوگ جو انکار و تکذیب (جھٹلانے) پر امر اور نہی
والے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔

(مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِلًا) اس اچھے کی بات میں الشکر کا کیا مطلب ہے۔
ای ای شے اَرَادَ اللَّهُ تعالیٰ اور ما الذی اَرَادَ اللَّهُ تعالیٰ بهذا العدد المستفوی
استغراب المثل۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو چاہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لوگ
(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۔

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)۔ یونہی الشکر گمراہ کرتا ہے
جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔

ذلك إشارة الى ما قبله من معنى الاضلال والهداية۔ ذلك اشارہ ہے
جو اس سے ہے یعنی دوزخ کے داروغوں کی تعداد کی طرف۔ یا پھر ذلك کہ اس کا تعلق مابعد سے ہے
جس کا مطلب یہ ہے جس طرح دربانان 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 اُسے ہدایت دے دیتا ہے۔

(وَمَا يَفْلَهُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا 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 ہوا ای و ما
يعلم جموع خلقه تعالیٰ التي من جعلتها الملائكة المذکرون علی ماہد
علیہ۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو جن میں سے مذکورہ فرشتے (خزینہ جہنم)
بھی ہیں ان کی تعداد و کثرت، حقیقت قوت کو سوائے ذات باری کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ممکنات
کا حصر اسی ہی کے لیے ہے اور ان کی تفصیل و حقیقت کا صرف وہی عالم ہے قرطبی 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۔

سلام ہے۔ (تو وہ نہیں) تو وہ نہیں ایک قول ہے کہ وہی سے محار و دریا نان جہنم ہیں جن کی تعداد کا ذکر گزرا۔
 اے سعد یعنی دوزخ (ع) مگر آدمی کے لیے نصیحت
 رَاٰ ذُو الْكُرْسِيِّ يَنْفَرُ (ع) یعنی السانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔
 اَلَا تَذْكُرُ لَهْمَ وَالْكَئِلِ اِذَا ذُبِرَہٗ ہاں ہاں چاند کی قسم۔ اور رات کی جب پیٹھ
 وَالْقُبْرِ اِذَا اسْفَرَہٗ اھَا پھر صبح کی جب اجالا ڈالے۔
 لَا حُدَّی الْكُبْرَہٗ نَذِيرُ الْبَشْرِہٗ بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔
 يَمُنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّہٗ آدمیوں کو ڈراؤ۔ اُسے حرم میں چاہے کہ
 اُوْتِيََا خَرَّہٗ آگے آئے یا پیچھے رہے۔

(کَلَّا) ہاں ہاں
 ردع لمن انكرها وقيل زجر عن قول الجاهل واصحابه اھم بقدر علی
 مقاومة خزنة جهنم وقيل ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال

الرداء هي صلة للقسم۔
 انکار کرنے والوں کے لیے ”کَلَّا“ فرما کر بازداشت کی گئی ہے اور بعض نے کہا کہ الجاہل اور
 اس کے ساتھیوں کے اس قول پر زجر و شدت ہے جس میں انہوں نے داروغہائے جہنم کے پیٹھ پر
 اپنی قوت و قدرت کی بڑھائی تھی اور بعض نے فرمایا کہ دربانان جہنم کی مخصوص دستیں تعداد پر کفار
 کے منحرف پھبتی کرنے پر شدت و انتباہ ہے اور فرماؤ کا قول ہے کہ یہ قسم کے لیے بطور صلہ ارشاد ہے
 زنجیری کا قول ہے کہ یہ نصیحت ہے مگر کفار و منکرین کی حالت کا اظہار ہے کہ وہ راہ راست پر
 نہ آئیں گے۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ مدثر پر ۲۹

ہاں ہاں چاند کی قسم
 اور رات کی جب پیٹھ پھیرے۔
 اور صبح کی جب اجالا ڈالے۔
 بیشک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔

كَلَّا وَالْقَمَرِہٗ
 وَالْكَئِلِ اِذَا ذُبِرَہٗ
 وَالْقُبْرِ اِذَا اسْفَرَہٗ
 اِثْمًا لِاحْدَى الْكُبْرَہٗ

وَمَا يَرْثُهَا إِلَّا الْمَرْثُونَ
 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقُوا أَوْ يَتَّخِذُوا
 كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ رَجِيمَةً
 إِلَّا أَصْحَابَ الْمَغْنَمِ
 فِي حَتِّهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا لَوْحًا
 مِنَ الْهَرَمِ
 مَا سَلَفَكُمْ فِي شِقْمِهِ
 فَالَّذِينَ نَزَّلْنَا مِنَ الْمَصَلِينَ
 وَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ لَطْفًا الْمُسَكِّينَ
 وَكُنَّا لَهُمْ مَعَ الْغَائِبِينَ
 وَكُنَّا مُكَذِّبِي يَوْمِ الدَّيْنِ
 حَتَّى آتَيْنَا الْبَقِيَّةَ
 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
 فَمَا لَكُمْ مِنَ الشَّكْرِ مَعْرُضِينَ
 كَذَّبْتُمْ ثُمَّ تَشْكُرُونَ
 فَاتَتْ مِنْ قُبُورِهِمْ
 بَلَى يُؤْيِدُ كُلُّ أَمْرٍ مَنِ انْتَهَى
 مَنْشُورًا
 كَلَامَ بَلَى لَا يَخْفَى مِنَ الْآخِرَةِ
 كَلَامُهُ تَذَكُّرًا
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ
 وَمَا يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ
 أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ

آدمیوں کو ڈراؤ۔
 اسے جو تم میں چاہے گئے تھے یا چھپے رہتے
 یہ جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔
 مگر وہ اپنی طرف والے
 باغوں میں پوچھتے ہیں۔
 مجرموں سے
 نہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔
 وہ بولے ہم غارتہ پر تھے تھے۔
 اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔
 اور یہودہ فکر والوں کے ساتھ یہودہ فکریں کرتے تھے۔
 اور ہم انصاف کے دن کو چھٹا لے رہے۔
 یہاں تک کہ میں موت آئی۔
 تو انہوں نے سفارش قبول کی سفارش کا مہ نہ دے گی۔
 تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھرتے ہیں۔
 گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں
 کہ شہر سے بھاگے ہوں۔
 بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحتے ہوں
 ہاتھ میں دے دیے جائیں۔
 ہرگز 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 حیب لاشعوبہ
 ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے ستارہ

فرماتا۔

حل لغات رکوع دوم سورۃ مدثر پ ۲۹

وہ

القرآن چاندکی

د قسم ہے

کلا۔ ہرگز نہیں

اللہ رب العزت	الذی حب	لو ہوں جو چھوٹے پھیرے	و۔ اور
بسم صبح کی	اذا حب	اسطر روشنی کرے	اتنا بیٹیک وہ
وحدی ایک ہے	المقبول بڑی باتوں سے	من یزید ڈرنے والی ہے	لبیشو آدمی کو
من جو	شاء چاہے	منکو تم میں سے	من بیکہ
پنہ قدم تگے بڑھے	او یا	یتا غریبے رہے	کل ہر
نفس آدمی	بیا اس میں جو	کسبت اس نے کیا	دھینتہ گروی ہے
الامگر	اصحاب الیمین	وایمن جانب والے	فی بیچ
جنت باغوں کے	یتساءلون پر جو ہیں گے	عن المعجمین مجرموں سے	فی بیچ
ما کیا چیز	سدا کہہ کھینچ لائی تم کو		نک تھے ہم
منفرہ غنم کے	قالوا کہیں گے	لو نہیں	نک تھے ہم
من المصلین نماز پڑھتے	و۔ اور	لو نہیں	نک تھے ہم
نک تھے ہم	نظم کھانا کھلاتے	المسکین مسکینوں کو	و۔ اور
کنا تھے ہم	فخوض بحث کرتے	مع ساتھ	للقاضین بحث کرنے والوں کے
و۔ اور	کنا تھے ہم	نکدب بھٹلاتے	بیوم دن
الذین انصاف والے کو	حق بہا تنگ کہ	استنا آیا ہمدے پاس	ایقین یقین و موت
فما تونہ	تنفعم نفع دیگی انکو	شفاعة سفارش	المشاقین سفارش والوں کی
فما تو کیا ہے	لہم ان کو	عن التذکرة نصیحت سے	
معدن منہ پھرتے ہیں	کانہم گویا کہ وہ	حمر گدھے میں	مستغرة بد کے ہوئے
فوت بھاگے ہیں	من قسورة بیر شیر سے	بل بلکہ	
یرید چاہتا ہے	کل ہر	امری ساکمی	منہم ان میں سے
نیکہ	یوق دیا جائے	صفا جیفے	منشرة کھلم ہوئے
قدیم کر نہیں	بل بلکہ	لا نہیں	یافون ڈرتے
لاخرة قیامت سے	کلا ہرگز نہیں	انہ بے شک وہ	تذکرة نصیحت ہے
نفس تو جو	شاء چاہے	ذکر نصیحت لے	اس سے
و۔ اور	ما نہیں	یذکر دن نصیحت لیتے	الامگر

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورہ مدثر پ ۲۹

وَالْقَمَر ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا دَبَّرَ ۝) ہانک قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے۔
ای وی یعنی جب رات پیٹھ پھیر کر چلی جائے دَبَّرَ دال کی فتح کے ساتھ بمعنی اَدَبَر ہے
جیسے قَبْل سے اَقْبَلَ ہم معنی ہے ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد، عطاء، ابن لیم، ابو جعفر، شبیبہ بن النضر
تمادہ اور عمر بن عبد العزیز، حسن اور طلحہ اور نحو یوں کی ایک جماعت نے یونہی پڑھا ہے یعنی اِذَا دَبَّرَ
اللہ حمزہ اور یعقوب کی قرأت اِذَا دَبَّرَ ہے۔ اور ابو عمرو کا قول ہے کہ قریش محاورہ یوں بولتے
ہیں دَبَّرَ اللَّيْلُ یا اَدَبَرَ اللَّيْلُ یعنی رات پشت پھیر کر چلی گئی۔

وَالضُّحَىٰ ۝ اِذَا اشْفَىٰ ۝) اور صبح کی جب اہلا ڈالے
ای اماء وانکشف یعنی جب روشن ہو جائے اور روشنی کھل جائے (خوب اجماعاً ہو جائے)
رَاٰهَا لَا حُدٰی الْکُبٰیْرَ ۝) بے شک دفن 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 باز آ
ہو جو جہنم کی بڑائی و عظمت کے منکر ہوں یعنی کَلَّا "بیان علت کے طور پر ہو۔ الْکُبٰیْرُ الْکُبٰیْرُ کی جمع
ہے محاورہ ابن عطیہ کا قول ہے کہ الْکُبٰیْرُ کُبٰیْرَۃ کی جمع ہے اور الْف تانیث کا ہے ای ان
سَقَرٍ لَّاحِدٍ الدَّوَاهِ الْکُبٰیْرُ عَلٰی مَعْنٰی اَنْ اَبْلَا بِاَلْکُبٰیْرَۃ کَثْرَۃ وَسَقَرٍ
وَاحِدَۃ مِنْهَا۔ یعنی سقر بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بڑی بلا ہے مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ
بلائیں بہت بڑی بڑی ہیں منجملہ ان میں سے ایک سقر ہے سقر کا دفن کا ایک نام ہے۔
(نَذِیْرًا لِّلْبَشَرِ ۝) آدمیوں کو ڈراؤ۔

قِيلَ یٰمُنِیْرٍ لَّاحِدٍ الْکُبٰیْرُ عَلٰی اَنْ نَّذِیْرًا مَّصْدَرٌ بِمَعْنٰی اَنْذَارًا کَالنَّکِیْرِ بِمَعْنٰی
الْاَنْکَارِ اِی اَتَّهْلَا لَاحِدٍ الْکُبٰیْرُ اَنْذَارًا وَمَعْنٰی مَا سَمِعْتَ عَنِ الزَّمَانِ مَخْشَرٍ یَا اَتَّهْلَا لَاحِدٍ
الدَّوَاهِ اَنْذَارًا وَهَوَ کَمَا تَقُوْلُ هِیْ اَحَدٌ لِّنَا عِشَاقًا کَمَا یَا کُیْلًا بِلَاؤٍ مِّنْ هِیْ لَکَ
کَیْ لَیْ نَذِیْرًا اَقِیَازِیْ بَاتٍ سَاحِرٍ یَّکُ نَذِیْرًا مَّصْدَرٌ بِمَعْنٰی اَنْذَارًا رُّدَّ اِلَیْهِ

طرح دیگر یعنی انکار ہے یعنی بلاشبہ سقر بڑی بلاؤں میں سے ایک بڑی آفت ہے جو ڈرائیو والی ہے اور علامہ زکریا سے اس کے معنی میں جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بلاشبہ یہ عظیم آفتوں میں سے ایک آفت ہے جو ڈرائیو والی ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بڑی پاکدامنوں میں سے ایک ہے۔ ڈرائیو کے اعتبار سے یہ سقر کی امتیازی خصوصیت ہے بعض علماء نے کہا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں بطور تسلسل ارشاد ہے یا ایھا المدثر لے بالا پوش اوڑھنے والے لوگوں کو عذاب سقر سے ڈراؤ۔

(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) اُسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔

اسی نذیرا لمسکنین متکم من السبق الی الخیر والتخلف عنه وقال السدی ان یتقدم الی النار المتقدم ذکرھا او یتاخر عنھا الی الجنة وقال الزجاج ان یتقدم الی المامورات او یتاخر من المتعیتات وفسر بعضهم التقدّم بالایمان والتاخر بالکفر۔ یعنی ان لوگوں کے لیے ڈر سنانے والے ہوں 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 کا قول ہے کہ اس کے لیے نذیر ہے جو آگ (سقر) جس کا کہ پہلے ذکر گزرا کی طرف بڑھنے والے ہوں یا اُس سے ہٹ کر جنت کی طرف بڑھنے والے ہوں اور زجاج 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 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۔

کُلْ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً ہ ہر جان اپنی کرنی میں گرو دی ہے۔
الرهن گئے معنوں میں الرهينة مصدر ہے جس طرح شیمۃ التسم کے معنی میں مصدر ہے اور صفت بمعنی مفعول نہیں اور اس پر تائید داخل نہیں ہوتی اور مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہے اور ایک قول ہے کہ رھینہ میں ہاء مبالغہ کے لیے ہے۔ ای مرھونۃ عند اللہ تعالیٰ یکسبھا یعنی ہر جان اللہ تعالیٰ کے پاس گرو دی ہے ان کو تو توں اور کرنیوں (یعنی گناہوں اور بد اعمالیوں) کا دبر سے جو اس نے کمائی ہیں۔ ایک قول ہے "بما کسبت" سے مراد کفر و معصیت ہے۔

مرد بنی عقیق والے

اِنَّ صَحْبَ الْيَمِيْنِ ۝
وہ مسنون المخصوص کا قال الحسن و بن یسار و صحابہ اور صحابہ کرام ہیں
کیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ وہ خاص صحابہ کے مسلمان ہیں وہ اللہ کے ہر
نبی میں اور ایمان و اعمال صالحہ کی نسبت سے نفع پانے والے۔ فذخ سے آلودگی حال کرنے والے
یہ نجات پانے والے یہ گویا اللہ کی عنایت بنظر کف ارحم ہیں۔ امین جاس کا قول ہے کہ صحابہ
ایسے ہیں جو نفوس مبارکہ ہیں قاسم کا قول ہے ہر مومن سے اچھے اور بڑے اعمال کی پوجہ
مومن نے اپنے والد پر جو دسا کر نے غلام مومن ہے اور فضل و رحمت الہیہ اقلہ کرنے والے
صحابہ یحییٰ ہیں۔ ایکوں ہے کہ صحابہ یحییٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور

موت پریم بخت کی
فِي جَنَّةٍ ذِي سَعَادَاتٍ ۝ باغوں میں جو جتنے ہیں۔

عَبَّ جُرْمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَ
فِي سَقَرٍ ۝ قَالُوا لَوْ كُنَّا
مَسْلُوْنَ ۝ وَلَوْ كُنَّا
نُطْعِمُ الْمَسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا
نُحْضِرُ مَعَ الْفَاضِيْنَ ۝ وَكُنَّا
نَنْدُبُ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ حَقَّ
تَالْيَقِيْنَ ۝

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 ہیں
یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

فِي جَنَّةٍ ۝ باغوں میں

خبر متہ مخدوف اور توفیق تعلیم کے لیے ہے اور جملہ نئے سرے سے بطور جواب ہے
میں ہونے والے سوال جو اصحاب یحییٰ کے استثناء کے ذکر سے قبل گزرا گویا کہ کہا ہوا ہے
عابہ ہم فقیل فی جنات لا یکتہ کہتھا ولا یدرک وصفھا یعنی ان کا کیا حال ہے
فدا یہ جنوں رہ گئے ہیں جن کے کہہ و حقیقت کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی ان کے وصف کا
مذہب ہو سکتا ہے۔

يَسَّرُ لَكُمْ ۝ بڑھتے ہیں

یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝ یَسَّرُ لَكُمْ ۝

مسئلہ و مسئلہ معاملہ وقوع السؤال منہم مجردا عن وقوعہ علیہم فان صیغۃ
تفاعل ان کے پوچھنے سے پہلے یاد نہیں کر ان میں سے بعض بعض سے سوال کریں گے بلکہ یہ ہوگا
زور سب باہم ساکن بھی ہوں گے اور مسئلہ بھی اور ان سے سوال کا وقوع مجرود ہوگا یعنی سب مل
کر دوسروں سے سوال کریں گے اور باب تفاعل کا میخذ کالانا بھی واضح کر رہا ہے کہ سوال کرنے
میں سب مشترک ہوں گے۔

عَنْ الْمَكْبُرِ مِثْنًا ۝ مہرموں سے

بعض نے فرمایا عن حرف جار نا مہم ہے اور اس تقدیر پر معنی نہ ہوں گے کہ اصحاب الیمین
جو جنس لوگ ہوں گے مہرموں سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھیں گے۔
مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔
یہ اہل جنت کا سوال ہے ای آئی شئی ادخلکم فی سقر یعنی تمہیں دوزخ میں داخل
کرنے والی شئی کون سی تھی ابی المنذر نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پڑھایا یا ایہا الکفار
ما سألکم فی سقر اے گمراہ 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
یہ گئے۔

لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

لِلصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ یعنی ہم فرض نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔

وَلَمْ تَكُ نَاطِعًا الْمُسْكِينِ ۝ اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔

ای نعطیہ ما یجب اعطائہ ۝ یعنی جو کچھ مسکینوں کو بطور صدقہ دینا ہم پر واجب تھا
م نہیں نہیں دیتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیت کے مخاطب
نہ ان کا اعتقاد رکھنے والے اور ان کی فرضیت کے قائلین ہوں تو ترک اعتقاد پر عذاب ہوگا
اور وہی مسلمین سے مراد بطور کنایہ مومنین ہیں اور وہ مومن جو نمازوں کا التزام نہیں کرتے اس
نیت کی مدد سے ترک صلوٰۃ پر عذاب دیتے جائیں گے واللہ اعلم

نام آیت سے واضح ہے کہ آخرت میں کافروں سے فروع اعمال کے ترک پر خطاب ہوگا اور
نہ ان کے ایمان کی وجہ سے جو اعمال کی اصل ہے۔ مخاطب نہیں ہیں البتہ وہ فروع اعمال پر بھی مکلف

ہیں۔ وَكُنَّا نَخْشَوْهُمْ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ
فکریں کرتے تھے۔

ای تشرع فی الباطل مع الشارعیین فیہ والخصوص فی الاصل ابتداء الدخول
فی الماع والمرو فیہ واستعمالہ فی الشروع فی الباطل من المجاز المرسل او ال
متعارفۃ یعنی ہم بے ہودگی اور جھوٹ میں داخل ہوئے والوں کے ساتھ (ان لغویوں 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 رہوں بے ہودہ بحثوں اور فکروں
میں پڑنے اور تیز گھسنے کے مفہوم میں بطور مجاز مرسل یا استعارہ بولا جاتا ہے۔
(وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ السَّيِّئِینِ ۝) 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 آتَا الْیَقِیْنَ ۝ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

ای الموت ومقدما نہ کما ذهب الیہ جل المفسرین وقال ابن عطیہ الیقین
عندی صحتہ ما کانوا یکذبون بہ من الرجوع الی اللہ تعالیٰ والدار الاخرۃ و
قول المفسرین هو الموت متعقب عندی لان نفس الموت یقین عند الکافر
یعنی موت اور اس کے مقدمات (علامات واحوال) جیسا کہ بڑے اکابر مفسرین نے ہی مفہوم
لیا ہے اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے نزدیک یقین سے مراد صحت و حقانیت ہے جس کو وہ حق
سمانہ، و تعالیٰ اور آخرت 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 (الوسی کہتے ہیں) کہ بلاشبہ
موت ہی فی نفسہ کافر کے نزدیک یقین ہے۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّعِیْقِ ۞ تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ
دے گی۔

ای لو شفعوا لہم جمیعاً یعنی اگر تمام سفارش کرنے والے باہم مل کر بھی ان کی
سفارش کریں تو سفارش مقبول نہ ہوگی 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 و شہداء

میں نے یہاں تک کہ کہے بچے بھی شفاعت کریں گے اور ارشاد نبوی ہے شفاعتی لاہل
یہ امر من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہے
میرا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کی ہے کہ میری امت کے بدکردار (فساق و فجار)
میں سے 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 تَسْأَلُهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ ۝
تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھرتے
ہیں۔

ترتیب انکار اعراضہ عن القرآن بغیر سبب علی ماقبلہا من موجبات
انکار علیہ۔ استقام انکاری ہے جو ان کی قرآن حکیم سے بلاوجہ روگردانی اور اس سے متعلق ہے جو
اس سے متعلق ہے جو کہ اس سے پہلے بیان ہوا جس کا تسلیم کرنا اور بجالانا ان (کفار پر واجب تھا
بی کفار کی تعلیمات قرآنیہ سے روگردانی اور ان کا انکار اس حیات دنیاوی میں کیوں ہے حالانکہ
جو یہ نہیں مشروبات اخروہ سے محرم کرنے والا اور عذاب دوزخ کا مستحق بنانے والا ہے اور ان
کی حیات ایسی کیوں ہے کہ وہ قبول حق سے بلاوجہ اعراض کر رہے ہیں۔ التذکرہ مصدر بمعنی
تذکر سے اور اس سے مراد قرآن حکیم اور اس کے مواظ ہیں۔

كَفَرُوا مُرْتَفِعَةً ۝ فَذَرَتْ
گو یا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں
کہ شیر سے بھاگے ہوں۔

كَفَرُوا مُرْتَفِعَةً ۝ (گو یا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں۔
د۔ من متکمن فی معرضین بطریق التداخل۔ انکار واعراض کرنے والوں کا انکار
ت۔ رتہاقت کہ بطور تشبیل بیان ہے۔ حُمُرٌ حَمَارٌ کہ جمع ہے اور اس سے مراد جیسا کہ ابی جاس
سے مستند ہے حمار الوحشی ہے یعنی جنگلی گدھا۔ لاندہ مثل بالتقار و شدۃ الفرار کیونکہ کفار اور
جنگل میں بھاگنے اور شدت فرار ہونے کی مماثلت ہے یعنی کفار و مشرکین حاکمیت و مفاہیت
ت۔ من متکمن فی معرضین جس طرح شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھے خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں اور فرار میں
نست ہوتے ہیں کہ شیر کی گرفت سے بچ سکیں بالکل اسی طرح یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے قرآن کی تلاوت یا مواظقہ قرآن من کر راہ قرار اختیار کرتے ہیں۔ مُسْتَنْفِر کے معنی ہیں فرار ہونے والا یا خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلنے والا یہ حُضْر کا حال ہے۔

(فُتْرَتْ مِنْ قُتُورَةٍ ۵) کہ شیر سے بھاگے ہوں۔

”قُتُورَةٌ“ القُتْرُ سے بروزن فحولہ مشتق ہے وهو القهر والغلبة اور اس کا معنی قہر و غلبہ ہے والمراد بہ اُسد اور اس سے مراد اسد یعنی شیر ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ قُتُورہ سے مُراد شکاری ہیں۔ ابن عباس کا قول کہ اہل عرب شیر کو اسد اور اہل حبشہ فسوہ بولتے ہیں۔ یعنی جس طرح گدے شیر سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہیں یونہی کفار قبول ہدایت سے بھاگتے ہیں۔

بَلْ يُزِيدُ كَلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ
يُؤْتَى صَاحًا مَنشَرَةً ۵

بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے
صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں۔

عطف علی مقدار یقتنیہ المقام کا نہ قیل لایکتفون بتلك التذکرة ولا یرضون بما بل یرید کل واحد منهم ان یؤتی قرطیس تنشر وتقرأ کا کتب السی تبکاتب بما وجوز ان براد کتب اکتب فی السماء ونزلت بما الملائکة ساعة کتبت منشرة علی ایدیها غضة رطبة لم تطوب بعد وفیه بعد وذلك علی الوجهین انہم قالوا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سرک ان تبا عک فأت کل واحد منا بکتاب من السماء عنواها من رب العلمین الی فلان بن فلان نو مرفیها باتباعک فنزلت ونحوہ قوله تعالیٰ لن نو من لك حق تنزل علینا کتابا نقرؤہ وقال و لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلم سوہ بایدیکم الخ الایة۔ و اخرج ابن جریر وابن المندرج عن السدی عن ابی صالح قال قالوا ان کان محمد صادقا یلیح تحت راس کل رجل منا صحیفۃ فیہا براءة وامنة من النار وقیل کانوا یقولون بلغنا ان الرجل من نبی اسرائیل کان یصم مکتوبا علی رأسہ ذنبہ وکفارتہ فأتنا بمثل ذلك۔

بل کلام سابق کے مضمون پر عطف ہے جو مقتضائے کلام سے 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 دیئے جائیں جو کتاب کی طرح پڑھے جاسکیں اور اس میں تحریر ہوا اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مُراد نوشتے ہوں جو آسانوں میں تحریر کئے گئے ہوں جن کے ساتھ کس بھی وقت فرشتے آئیں

جوان کے ہاتھوں میں نرم و تازہ کجھور کی طرح رکھ دی جائیں جو جس کے بعد وہ اور ان میں دوری نہ ہو اور
ایسا دو وجہوں سے ہے کہ بلاشبہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کی 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 گز ایمان
نہ لائیں جب کہ ہم پر نوشتہ نہ آئے جسے ہم بخوبی پڑھ لیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر ہم
آپ پر کافذ میں کچھ لکھا ہوا اتار دیتے کہ وہ اُسے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے جب بھی کافر کہتے کہ
یہ نہیں مگر کھلا جادو اور ابن جریر اور ابن المنذر سے سدی سے بطریق ابی صالح روایت کی ہے کہ
کفار نے کہا اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں تو ضرور صبح ہوتے ہی ہم میں سے ہر ایک شخص کے گھرنے
میں مہرود ہو جس میں دوزخ سے برأت و امان (لکھی) ہو اور ایک قول یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہمیں خبر
ملے 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
ماند لائیں۔ اور صحف منشورہ سے مراد کھلے اور ظاہر نوشتے (تحریریں) مراد ہیں
کَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝ ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔
(کَلَّا) ہرگز نہیں رد عن اراد فهو تلك وزجر لهم عن اقتراح الآيات۔
کفار کی ان خواہشوں پر رد عن 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
فلذلك يعرضون عن التذكرة 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۔
کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝ ہاں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے۔
(کَلَّا) ہاں ہاں رد عن لهم عن اعراضهم کفار کی روگردانی پر "کَلَّا" فرما کر انہیں
تنبیہ کی گئی ہے۔
(إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝) بے شک وہ نصیحت ہے۔

ای القرآن او التذکرۃ السابقتہ یعنی قرآن حکیم یا وہ تذکرہ کا ذکر ہے گزرا یعنی قول
باری تعالیٰ میں وعن التذکرۃ معرضین۔ مراد قرآن حکیم اور اس کے مواعظ وارشادات۔
فَأَمَّا سَبِيحٌ هَذِهِ (تو جو چاہے اس سے نصیت لے۔

سے ہدایت حاصل کرے اور اس کو پڑھے اور شَاءَ سے واضح ہے کہ قبول اور عدم قبول ہدایت کو
بندے کے ارادے سے وابستہ کرنا گویا اسے متنازع کرنا ہے کہ جس راہ چاہے ملے لیکن اہل میں
یہ بھی معنوی طور پر ڈانٹ و انتباہ ہے۔ اور بعض نے کہا فَاَمَّا تَعْقِيبُ کا ہے یعنی روشن دلائل اور
واضح معجزات کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرے اور اطاعت نہ بحالائے تو گویا یہ کھلی سرکشی ہے
اور ضلالت کا مشابہ بندے کا نفس ہے جس پر چھوڑا جائے تو گمراہ ہی کرتا ہے۔

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ الْقُتُوبِ ۚ

اور وہ کیا نصیت مانیں مگر جب اللہ
چاہے وہی ہے ڈرنے کے لائق
اور اسی کی شان ہے مغفرت بخشش فرماتا

أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۚ (اور وہ کیا نصیت مانیں مگر جب اللہ چاہے
وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ) اور وہ کیا نصیت مانیں مگر جب اللہ چاہے
وہذا تصریح بان افعال العباد بمشيئة الله عز وجل بالذات ادباً بواسطة
ففيه رد المعتزلة۔ یعنی بندے اسی وقت نصیت 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 اس میں معتزلہ کا رد ہے جو بندے کے افعال کو مشیت
الہی سے وابستہ نہیں مانتے تھے۔

(هُوَ أَهْلُ الْقُتُوبِ) وہی ہے ڈرنے کے لائق

حقیق بان یتقی عذابہ ویومن بہ ویطاع "حقیقت اللہ کی ذات پاک ہے کہ
اُس کے مذاب 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 جمل وعلا من امن به واطاعه تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی شان
ہے کہ جو اُس پر ایمان لائے اور اس کی فرمان برداری کرے تو وہ اس کی مغفرت و بخشش فرمائے
اور گناہوں کی معافی عطا کرنا اسی ہی کی صرف اسی کی شان ہے۔ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ

۱۰۷۷
حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جب حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو فرمایا تم سارے پروردگار
ذمہ دار ہو کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھے سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے
تو جو کوئی مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے تو میری شان یہ ہے کہ میں اُسے
بخش دوں۔

الحمد للہ آج سورت المدثر کی تفسیر تمام ہوئی
۹ جمادی الاول ۱۴۱۳ھ
۵ نومبر ۱۹۹۲ء

سورة القيامة مكية

اس سورت میں دو رکوع چالیس آیات ایک سو تالیس کلمات اور چھ سو بالوں کے حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة قیامتہ ۲۹

لَا اَنصُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذُو النَفْسِ الْاَوْامَةِ
اَنصِبُ الْاِلْسَانَ اَنْ لَّنْ يَجْعَ عَظَامُهُ

بَلْ اُنَادِرُنِيْ عَلَى اَنْ تُسَوِّىْ بَيْنَهُ
بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ

يُنَادِىْ اَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَاَذِيقُ الْبَصَرَةَ

وَحَسَفَ الْقَمَرُ
وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

يُقَالُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيُّنَ الْمَقَرَّةِ
لَا اَدْرٰهُ

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرَّةُ

يُنَادِىْ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخِرَهُ

بَلْ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ
ذُو النَفْسِ مَعَادِ ذِكْرِهِ

لَا تُعْمَلُ بِهٖ لِسَانُكَ لِتَعْمَلَ بِهٖ

روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں
اور اس جان کی قسم جو اپنے پور ملا مت 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 بنا دیں
بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے
بدی کرے۔

پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔

پھر جس دن آنکھ چند میا شے گی۔

اور چاند گہمے گا۔

اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔

اس دن آدمی کہے گا کہ ہر جاگ کر جاؤں

ہرگز نہیں کھٹی پناہ نہیں۔

اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔

اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا۔

بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔

اور اگر اس کے پاس جتنے پہلے نے ہوں سب ڈالنے

جب بھی نہ سنا جائے گا 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 ہے۔

تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے
ہوئے کی اتباع کرو۔

پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا
ہمارے ذمہ ہے۔

کوئی نہیں بلکہ اے کافر و 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 کی جلنے لگی
کمر کو توڑ دے۔

ہاں یاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔
اور کہیں گے بے کوئی جھاڑ پھونک لے۔

اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔

اور پینڈلی سے پینڈلی لپٹ جائے گی۔
اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

فَلَمَّا قُرْءَٰهُ فَاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

وَجُوعًا يَوْمَئِذٍ شَدِيدًا

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

وَوُجُوعًا يَوْمَئِذٍ شَدِيدًا

تَنظُرُ أَنْ تُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

وَنظُنُّ أَنْهُ الْفِرَاقُ

وَالْتَقَى السَّاقُ بِالسَّاقِ

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

حل لغات رکوع اول سورۃ قیامتہ ۲۹

القیمة قیامت کی

بیوم دن

اقسم قسم کھاتا ہوں

لا میں

بالنفس نفس

اقسم قسم کھاتا ہوں

لا میں

و۔ اور

الانسان انسان

بجسب خیال کرتا ہے

اللوامة علامت کریبہ کی

کیا

بلی۔ اٹا ہاں

عظامہ اس کی ہڈیاں

فجمع جمع کر نیگے ہم

الن یہ کہ ہرگز نہ

فائدہ میں ہم قاصر ہیں	علی۔ اوپر	ان۔ اس کے یکہ	نسوی۔ برابر کریں ہم
بنانہ۔ اس کے پورے	بل۔ بلکہ	یویدیا۔ چاہتا ہے	الانسان۔ انسان
بیغیر کہ بدی کرے	امامہ۔ اس کے سامنے	لیسٹل۔ پوچھتا ہے	ایان۔ کب ہوگا
یوم۔ دن	القیامت۔ قیامت کا	فاذا۔ توجیب	برقی۔ پتھر دیا جائے
البعو۔ آنکھ	و۔ اور	خسف۔ گھنا جائے	القمر۔ چاند
و۔ اور	جمع۔ جمع کر دیا جائے	الشمس۔ سورج	و۔ اور
القمر۔ چاند کو	يقول۔ کہے گا	الانسان۔ انسان	یومئذ۔ اس دن
این۔ کہاں ہے	المفر۔ بھاگنے کی جگہ	کلا۔ ہرگز نہیں	لا۔ نہیں ہے
وذر۔ کوئی نپاہ	الی۔ طرف	ربک۔ تیرے رب کی ہے	یومئذ۔ اس دن
المستقر۔ ٹھہرتا	ینبؤ۔ خبر دیا جائیگا	الانسان۔ انسان	یومئذ۔ اس دن
بماجرہ	قدام۔ آگے بھیجا	و۔ اور	اخرون۔ بھیجے چھوڑا
بل۔ بلکہ	الانسان۔ انسان	علی۔ اوپر	نفسہ۔ اپنے نفس کے
بصيرة۔ دیکھنے والا ہے	و۔ اور	لو۔ اگرچہ	القی۔ دلے
معاذیر۔ مقرر	کا۔ لپٹے	لا۔ نہ	تحرك۔ حرکت دے
بہ۔ اس کے ساتھ	لسانک۔ اپنی زبان کو	لتعجل۔ تاکہ توجلدی کرے	بہ۔ اس کے ساتھ
ان۔ بیشک	علینا۔ ہمارے ذمہ ہے	جمعہ۔ اس کا جمع کرنا	و۔ اور
قرآنہ۔ اس کا پڑھانا	فاذا۔ توجیب	قرآنہ۔ ہم اسکو پڑھ لیں	فاتبع۔ تو پیچھے لگو
قرآنہ۔ اس کے پڑھنے کے	ثو۔ پھر	ان۔ بیشک	علینا۔ ہمارے ذمہ ہے
بیانہ۔ اس کا بیان کرنا	کلا۔ ہرگز نہیں	بل۔ بلکہ	تخبون۔ پسند کرتے ہو تم
العاجلة۔ دنیا کو	و۔ اور	قنا۔ روٹ چھوڑتے ہو	الاحرة۔ آخرت کو
وجوہ۔ کئی چہرے	یومئذ۔ اس دن	ناضرة۔ تروتازہ ہونگے	الی۔ طرف
دہما۔ اپنے رب کی	ناظرۃ۔ دیکھتے ہونگے	و۔ اور	وجوہ۔ کئی چہرے
یومئذ۔ اس دن	باسوۃ۔ بگڑے ہونگے	تظن۔ خیال کریں گے	ان۔ یہ کہ
بفعل۔ کیا جائے	بہما۔ ان کے ساتھ	فاخرۃ۔ کم توڑنے والی	کلا۔ ہرگز نہیں
اذاجب	بلغت۔ پہنچے گی جان	التراقی۔ ہنسی کو	و۔ اور
قیل۔ کہا جائیگا	من۔ کون ہے	راق۔ جھاڑ پھونک کر نیوالا	و۔ اور

الفراق - اب فراق ہے و۔ اور
بالساق - پیٹلی سے الی - طرف
المساق - لانگنا

غلن - سمجھ لیگا
الفتیلٹ جلٹے گی
الساق - پیٹلی

دیکھ - تیرے رب کی ہے یومئذ - اس دن

سورة القيامة

سورت القیامت مکی ہے اور اسے سورۃ "لا اقمہ" بھی کہا جاتا ہے اس میں دو رکوع اور چالیس آیات ہیں قراء کو فہ کے سوا باقی قراء کے نزدیک اثنالیس آیات ہیں اور یہ اختلاف لتعلل بہ والی آیت کے بارے میں ہے کہ وہ طمعی ہے یا اگلی آیت میں شامل ہے اور بہ پر وقف نام نہیں ہے۔ سورت المدثر کے آخر میں جنت اور دوزخ کے ذکر کے بعد ارشاد ہوا تھا کلا بل لا ینخافون الاخرة 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 ہولناکیوں کا ہتم بانشان ذکر فرمایا ہے پھر ابدان انسانی سے ارواح کے نکلنے پھر ابتدا سے 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 اور دو رکوع اول سورۃ قیامتہ پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ یُجْمَعَ ۝

عِظَامُهُ ۝ بَلٰی قَدَرِیْنِ عَلٰی ۝

اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ ۝

لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔

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۔

روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔

جمہور کی قرأت لَا اُقْسِمُ ہے اور لَا زائد ہے اور بعض کا قول ہے لَا کا ادخال نافیہ ہے جو فعل قسم کی ایک صورت الا وتلوم نفسها یوم القیامتہ۔ اچھے اور بُرے نفسوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو روز قیامت خود کو ملامت نہ کرے گا ان عملت خیرا قالت کیف لہ ان ذمہ

کلام اور حسن کلام کے طور پر واقعہ ہوا ہے جس طرح قول باری ہے فلا در بلک لا یؤمنون تو یہ صریح ہے جو تاکید قسم کو زیادہ کرتا ہے اور اس کی مثل کلام الہی میں ہے "لَمَّا يَعْصِمُ" اور یہ تاکید علم کے لیے یعنی ضرور جان لے۔ بعض قراء نے لَا قَسِمَ 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 ساقز عظیم و بزرگ نہیں بلکہ قیامت اپنی حیثیت و وقوع ہی کے اعتبار سے بہت شرف و تعظیم والی ہے۔

(وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝) اور اُس جان کی قسم جو اپنے آپ پر بہت ملامت کرے۔ لا زائد ہے اور بیضاوی کا قول ہے کہ "لا" یہاں بھی تاکید قسم کے لیے جیسا کہ فعل قسم پر ال عرب "لا" تاکید کے لیے بولتے ہیں۔ صاحب تفسیر منطہری 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 بُرے اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں ہے ایک قول ہے :

"هِيَ النَّفْسُ الْمُتَقِيَّةُ الَّتِي تَلُومُ النَّفْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَقْصِيرِهَا فِي التَّقْوَىٰ" 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 بُرے مومن و کافر بھی اپنے نفس کو ملامت کریں گے یعنی نیک اس لیے کہ اُس نے اچھائیوں میں سعی و مبالغہ کیوں نہ کیا اور بد اپنی برائیوں پر خود کو ملامت کریں گے جس کا قول ہے کہ نفس لوامة سے مراد نفس مومن اور مقاتل کا قول ہے کہ نفس کا فرمادہ ہے کہ دونوں اپنے حال کے مطابق جب دیکھیں گے تو خود کو کوتاہیوں قصوروں کے حوالے سے ملامت کریں گے۔ مودی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من نفس برة ولا فاجرة اور علماء تصوف کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ نفس کے سات مرتبے ہیں جن میں سے تین یہ ہیں اور ان کی باتیں منازل سلوک میں انتہائی نفیس ہے تو جسے شوقی ہو صوفیاء کی کتب اور ان کے کلام میں غور و فکر کرے۔ (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجْتَمَعَ عِظَامُهُ ۝) کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کا ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔

والمراد بالانسان الجنس والهمزة لانكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه۔ انسان سے مراد جنس انسان ہے اور ہمزہ استفہام 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 محمدی ہے جس سے مراد خاص شخص ہے اور وہ شخص عدی بن ربیعہ ہے جو انفس بن شریق کا داماد تھا اور یہ دونوں وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ارشاد نبوی ہے اللہم اکنفی جاری السوء اے پروردگار مجھے میرے بڑے پڑوسی سے بچا۔ ایک قول ہے کہ انسان سے مراد ابو جہل عین ہے اور مردی ہے کہ وہ بکا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شائد یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھا کرے گا اور دوبارہ زندہ اٹھائے گا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(بَلَىٰ قَدَرٍ مِّنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝) کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پورٹیک بنادیں۔

(بَلَىٰ قَدَرٍ مِّنَ) کیوں نہیں ہم قادر ہیں اسی لجمعہا بعد تفرقہا اور رجوعہا ریمانی 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۔

(عَلٰی اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ طہ) کہ اس کے پورٹیک بنادیں۔

(بَنَانَهُ) یہ اسم جنس جمع ہے اور اس کا واحد بَنَانَةٌ ہے اور امام راغب نے اس کی تفسیر "اصابع" سے کی ہے۔ یعنی انگلیاں ہیں اور قاموس میں ہے البنان الاصابع و اطرافها بنان سے مراد انگلیاں یا ان کی پوریں ہیں۔ وقیل المعنی بلی نجمةا ونخن قادر و ن علی ان نسوی اصابع یدیه ورجلیه اَنْ نجعلها مستویة شیاً واحداً کحف البعیر و حافر الحصار ولا نفرق بینہما فلا یمکنہ ان یمعل بها شیاً ما یمعل باصابعہ المفرقة ذات المفاصل والامام من فنون الاعمال ولبسط والقض والتاتی لما یرید من الخوائج 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 جوڑوں اور پوروں والی ہیں یا سانی کر سکتا ہے اور کام کرتے وقت کھول اور بند کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے بوقت ضرورت لاسکتا ہے۔ عکرمہ، ضحاک

تکادھا اور ابن عباس سے بھی مروی ہے اور ایک قول ہے لعل المراد نجسها ونجس قاعدون علی التوسیة وقت الجمع شائد اس سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں جوڑیں گے اور ہم جوڑتے وقت ان کے درست بنانے پر خوف قدرت رکھتے ہیں جب معمولی پورے جوڑنے پر ہمیں قدرت ہے تو بڑی بڑی درست بنانے پر خوف قدرت رکھتے ہیں۔

ہڈیوں کا جوڑنا تو اس سے آسان ہے اور ہمیں ان پر ہڈی کر قدرت ہے۔
 بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۚ
 يَسْأَلُ آيَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ
 بَدی کرے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔

(بَلْ) ایسب الانسان پر عطف ہے اور اضرائی ہے یعنی سوال سے رُخ موڑ کر دوسری بات کا بیان ہے یعنی انسان بعث کا انکار شبہ اور دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا جبکہ 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 غلط کر بطور تمسخر و مذاق پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (ای حقاً یکون) یعنی اندھے سے سمجھتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ ابن عباس 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 گو یا کہ اس کے سامنے ہے امامت سے مراد پیش آنے والا دن یعنی قیامت ہے اور یفجر کا مطلب ہے یکذاب یعنی جھٹلاتا ہے۔ بھٹاک کا قول ہے کہ مراد امیدوں کا باندھنا ہے کہ یوں یوں کروں گا اور اُسے موت بھول جاتی ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۚ وَخَسَفَ
 الْقَمَرُ ۚ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ ۚ
 (فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۚ)
 پھر جس دن آنکھ چند حیا تے گی اور چاند
 گہنائے گا اور سورج اور چاند ملا دیئے
 جائیں گے۔

تَحِيرُ فَرَعَاوَاهُ مِنْ بَرَقِ الرَّجُلِ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَرْقِ فَدَهَشَ بَصَرُهُ وَمَنْ
 قَوْلُ ذِي الرِّمَّةِ ۚ

وَلَوْ أَنَّ لِقَمَانَ الْحَكِيمِ تَعَرُّضَتْ

لِعَيْنَيْهِ مِ سَافِرًا كَأَيْ بَرَقَ

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 چند حیا جاتی ہیں اس کیفیت کو اہل عرب ”برق الرجل“ کہتے ہیں کہ

آدمی کا حیران و دہشت زدہ ہونا کہ وہ دیکھی نہ پائے اور اسی عنوان سے ذی الرمتہ 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 کہو جائے اور معشوق کے حسن و جمال کی چکا چوند اُسے 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۔

(وَنَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝) اور چاند گہنا جاتیگا

اسی ذہب ضوع یعنی چاند کی روشنی اور چمک ناکل 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 ۝) اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے۔

حيث يطلعهما الله تعالى من المغرب على ماروى عن ابن مسعود - جیسا کہ ابن مسعود

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو مغرب سے طلوع کرے گا۔ ایک قول ہے بجمعان

اسودین مکورین کا خما ثوران عقیران فی النار دونوں سیاہ و تاریک ہو کر اکٹھے ہوں

گے پیٹے ہوئے گویا کہ دونوں کٹ کر (ٹوٹ کر) آگ میں بھڑکتے بگولے ہیں۔ اور مولانا علی کرم اللہ وجہہ

الکریم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بجمعان ویجعلان فی نور المحجب دونوں اکٹھے

کیے جائیں اور وہ دونوں نور حجاب میں رکھے جائیں گے اور ایک قول ہے کہ دونوں جمع کئے جائیں گے

جس کی وجہ سے لوگوں پر شدت کی گرمی اور لہجہ لاحق ہوگا۔ مجاہد کا قول ہے کہ بے نور ہو کر جمع ہوں

گے۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے عطاء ابن یسار سے روایت کی ہے بجمعان ثلوث قد فان

فی البصر فیکون نار الله الکبریٰ وتوسعة الجبر وتصفیرهما مالا یعجز الله

عز وجل واهوال القيامة علی خلاف النمط الطبیعی وحوادثہ امور وراء الطبیعه

چاند سورج دونوں جمع ہوں گے پھر سمندر میں پھینکے جائیں گے تو وہ سمندر اللہ کی طرف ہے 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۔
 اس دن آدمی کہے گا کہ صرہاگ کر جاؤں۔
 ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں۔ اس دن تیرے
 رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرتا ہے۔

یَوْمِئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
 (يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمِئِذٍ) اس دن آدمی کہے گا۔
 یوم اذا تقم هذه الامور یعنی اس روز جب یہ سارے امور (جن کا ادھر 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

(أَيُّنَ الْمَفْزُ ۝) کہ صرہاگ جاؤں۔
 اسی الفرار یسأمنہ۔ یعنی اس حالت سے یاوس ہو کر کہیں گے کہ صرہاگ جائیں۔ کہ اس
 دہشت و کیفیت سے خلاصی ملے۔

(کَلَّا) ہرگز نہیں۔
 ردع عن طلب المفرد وتمنیہ کفار کی فرار کی خواہش اور اس کی آرزو پر بازداشت اور

زجر ہے۔

(لَا دُورَ ۝) کوئی پناہ نہیں
 ای لا ملجاء یعنی بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ دُور دُور سے مشتق ہے وہاں نقل
 اور اس کے معنی ہیں بوجہ یعنی اس دہشت و حالت سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی۔
 (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝) اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرتا ہے۔
 ای الیہ جبل وعلا وحده استقرار العباد ای لا ملجاء ولا منجی لهم غیوہ عزوجل
 یعنی بندوں کے لوٹنے اور ٹھہرنے کی جگہ حق سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف ہوگی یعنی اللہ
 کے سوا کوئی پناہ دینے والا اور کوئی خلاصی و رہائی 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 يَوْمَئِذٍ بِمَا
 قَدَّمَ وَآخَرَ ۝
 اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا
 بتا دیا جائے گا۔

(يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ) آدمی کو بتا دیا جائے گا۔
 اسی یخبر یعنی آدمی کو خبر دی جائے گی اور اُسے مطلع کر دیا جائے گا۔

نہ ہوا در آپ پر مشقت کا یہ ہر حق سبحانہ و تعالیٰ کا منظور نہیں ہے امام شعبی کا قول یہی ہے۔
(لَا تُغْلِبْ بِهٖ ۵) تاکہ تم یاد کرنے کی جلدی کرو۔

ای لٹاخذہ علی عجلۃ مخافة ای ینفلت منك یعنی اس لیے کہ آپ وحی کو یاد کرنے کے لیے اس خوف سے عجلت نہ فرمائیں کہ آپ سے حفظ میں اس سے کچھ رہ نہ جائے
ابن عباس سے یونہی منقول ہے۔
(اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ) بے شک اس کا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔

فی صدرک بحیث لا یدھب علیک شیء من معانیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

(وَقُرْآنُکَ) اور اس کا پڑھنا۔

ای ایثبات قرأتہ فی لسانک بحیث تقرأہ متی شئت فالقرآن هنا وکذا
فیما بعد مصدر کا لرجحان بمعنی القراءة یعنی قرآن حکیم کی قرأت کو آپ کی زبان میں جس
طرح اور جگہ بھی آپ سے پڑھیں ثابت کر دینا یعنی اس کا پڑھانا اور جاری و رواں کرنا بھی ہمارے
ہی ذمہ ہے تاکہ اوائے 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 القراءت (پڑھنا پڑھنا)
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 ہوگا و تالیفہ علی لسانک اور اس کی تالیف (موافقت)
آپ کی زبان پر جاری ہونا ہمارے ذمہ ہے۔

فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝
توجب ہم اُسے پڑھ چکیں اس وقت
اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو

(فَاِذَا قَرَأْتَهُ) توجب ہم اُسے پڑھ چکیں۔

ای اتنا قرآنہ علیک بلسان جبریل علیہ السلام ابلغ 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۔ قرآن میں نون عظمت کا ہے اور ایک قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرأت جبریل کو اپنی

قرأت قرار دینا سباز ہے اس لیے کہ وہ قاصد وحی تھے۔

(فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝) تب اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔
فکن مقفیالہ لامباریا و قیل فاذا قرأ نہ فاتبع یدھنک حتی یدسخ تو تم
ہماری اس کی قرأت کے بعد پڑھو اور اس کے دوران نزول 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 علی اللہ علیہ
وسلم وحی کی قرأت امینان و توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے اور پھر تمام وحی (قرأت کے پورا
ہونے کے بعد) کے بعد تلاوت فرماتے تھے۔ قرأت قرآن سیکھنے میں اب تک یہی معمول ہے کہ
پہلے استاد پڑھے جب وہ پڑھے چکے تو پھر متعلم پڑھے اور استاد و شیخ کی قرأت کے دوران نہ پڑھے
تمادہ اور ضحاک کا قول ہے اسی فاتبع فی الاوامر والنواہی قرآنہ یعنی تلاوت میں
جو اوامر و نواہی پڑھے گئے۔ ان کا اتباع فرمائیے۔

پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر
فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

(رُتُّعَاتٌ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ۝) پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر کرنا 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۔ "رُتُّعَاتٌ" 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 شو ان علینا ان بنینہ بلسانک۔ پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اُسے (قرآن حکیم)
آپ علی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان (واضح) فرمائیں۔

کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝
کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم خواہشات
دنیا کو دوست رکھتے ہو۔ اور آخرت کو چھوڑ
بیٹھے ہو۔

رُكْلًا) کوئی نہیں حرف ردع (بازداشت۔ انتباه) ہے اور طبعی کا قول ہے کہ یہ قول باری تعالیٰ وَلَوْ اَلْقَىٰ مَعَادِيْنُكَ 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 اسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجلت کے ترک اور آیات الہی کے قراءت و اتباع کی مزید رغبت و محبت کے لیے ارشاد ہے۔

رَبِّكَ يَتَجَبَّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝) تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔

العاجلة کے معنی ہے وہ شے جو فوراً حاصل ہو، ایک قول ہے کہ اس سے مراد حُب 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 آدم لما خلقتکم من عجل و جلتہ علیہ تعجلون فی کل شیء ولذا تحبون العاجلة و تذرّون الاخرة بلکہ اے لوگو آدم جب کہ تم عجلت میں پیدا کئے گئے ہو امد تہلری ہی جلت و عادت ہو گئی 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 المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر مراد عام یعنی سب لوگ ہیں اور دنیا کی محبت اور ترک آخرت پر بازداشت ہے۔

(وَتَذَرُّوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝) اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

تَذَرُّوْنَ میں انسانوں کو 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۔

وَجُوهٌ یُّوْمِئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔

اِلٰی رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝ (وَجُوهٌ یُّوْمِئِذٍ نَّاضِرَةٌ) کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے۔

ای وجوہ کیثرة وہی وجوہ المومنین المخلصین لیوم اذ تقوم للقیامة ہیمة متہللة من عظیم المنرة یشاہد علیہا انضرة النعیو۔ یعنی بہت سے چہرے اور وہ مخلص مومنوں کے چہرے ہوں گے اس دن جب کہ قیامت قائم ہوگی تروتازہ،

شکستہ اور نورانی ہوں گے اور انتہائی بڑی خوشی کے ساتھ (الشک) ان نعمتوں و مہربانیوں پر کھلیں
ہوں گے۔ وَجُودٌ وَجْهٌ کی جمع سے اور نکرہ وارد ہوا ہے، ایک قول ہے کہ وَجُودٌ
بتدا ہے اور مضاف الیہ مخدوف ہے تو اس صورت میں معنی ہوں گے خاص چہرے یا اہل ایمان
و تقویٰ کے چہرے اور اگر صفت مخدوف ہے تو مراد ہوگا بہت سے چہرے اور بتداء بدول
تخصیص کے نہیں ہوتا لہذا وَجُودٌ بتداء نہیں اور نہ ہی ناخضرة اس کی خبر ہے، ایک قول ہے
کہ کلام سے مراد دراصل یوں ہے۔ وَجُودٌ مِنْهُمْ یعنی لوگوں میں سے بعض چہرے۔ واضح
مفہوم یہی ہے کہ مومنین متقین کے چہرے۔
(الْحِی رَجَّحَا نَاطِرَةً ۵) اپنے رب کو دیکھتے۔

انھاترہ تعالیٰ مستغرقۃ فی مطالعة جماله بحیث تغفل عما سواہ و
تشاہدہ تعالیٰ علی ما یلیق بذاتہ سبحانہ۔ وہ چہرے حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے
ہوں گے اس کے جال 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 آئت آخرت میں
مومنین کے دیدار الہی پر دلالت کر رہی ہے۔ اور یہ دیدار بے کیف اور بدول جہت ہوگا۔ دیدار
الہی پر تفصیلی بحث سورۃ الاعراف اور سورۃ النجم میں گزر چکی۔ صحیحی میں وارد ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم 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
سے دونوں سے الگ الگ مروی ہے کہ جنتی لوگ ہر جمعہ کو دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے۔
روایت باری کے ممکن ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو خوارج، اور معتزلہ
وغیرہ روایت 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 ان امور سے منزہ ہے کہ اس پر امور مادیہ کا اطلاق کیا
جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت و اثبات رویت کے بعد یہ عقلماندی عبث اور
بے باکی ہے۔ بعض علماء نے الی رَجَّحَا میں الی (حرف جار) کی رَجَّحَا (مجرور) پر
تقدیم مصر کا فائدہ دے رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا
تو اہل جنت اس کے دیدار میں مشغول و منہک ہوں گے۔ اور نعماء جنت وغیرہ یا کسی اور طرف

ملفت نہ ہوں گے۔ رویت باری لوگوں کے حال و مقام کے موافق ہوگی بعض کے لیے دوائی 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۔ اللهم رزقنا روية جمالك الكريم بجرمة بنيك الزوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم۔

وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝
تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝
اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔
سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی
جو کمزور توڑ دے۔

رَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝ اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔
وجوہ سے مراد کفار کے چہرے ہیں۔

ای شدید و سخت اور بڑی آفت ہوگی جس کی شدت ضرب سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے چہرے
سیاہ کا لے، غمزہ مایوس ہوں گے۔
رَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو
کمزور توڑ دے۔

ای دھیلہ عظیمہ تقصیر فقار الظہر من فقرہ اصاب فقارہ یعنی ایسی
شدید و سخت اور بڑی آفت ہوگی جس کی شدت ضرب سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے چہرے
ٹوٹ جائیں گے اور اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ ابن زید کا قول ہے کہ وہ جہنم میں داخل
ہوں گے اور شدت عذاب اور ہولناک مصائب میں مبتلا ہوں گے۔ اور کلبی کا قول ہے کہ دیوار
الہی سے محرومی ہوگی اور وہ جان جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو ان کی کمزور
دے گا۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِي ۝ وَقِيلَ
مَنْ يَنْصُرُكِ ۝ وَظَنَّ أَنْ نَمُوتَ
الْفِرَاقُ ۝ وَالتَّتَمَّتِ الشَّاقُ
بِالْشَّاقِ ۝ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمُسَاقُ ۝
ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔
اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھڑ پھونک
کرے۔ اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی
گھڑی ہے۔ اور پٹلی سے پٹلی پیٹ
جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی
طرف ہانکنا ہے۔

۱۰۹۶
(كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝) 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 اقبال ہے کائنات قیل ارتدعو عن ذلک گو یا کہ اشد 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 دلاتی ہے جب کہ دنیا عارضی ہے۔

(إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝) جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔
(إِذَا) جب اسی عند الموت یعنی بوقت موت (بَلَغَتِ) پہنچ جائے گی اکی النفس والروح یعنی نفس یا روح مراد جان (التَّرَاقِيَ) گلے کو۔ اسی اعلیٰ الصدروہی العظام الملتصقة نخرة النحر عن یمین و شمال جمع ترقوة یعنی سینے سے اوپر کی جگہ اور وہ جسم کے دائیں بائیں ٹیڑھی ہڈیاں ہوتی ہیں گلے کے قریب مراد ہنسل کی ہڈیاں اور گلے کا مقام ہے تراقی ترقوة کی جمع ہے درید بن الصمة کا شعر ہے
ورب عظیمۃ رافعت عنہم وقد بلغت نفوسہم التراقی
”اور پروردگار کی قسم اُن 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 ۝) اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے۔

ای قال من حضر صاحبها من یرقیہ وینجیہ
یعنی اس کے (مرنے والے) قریب جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کوئی اس پر دم چھانڈ کر دے تاکہ اس کی خلاصی ہو۔ قتادہ سے مروی ہے کہ مرنے والا یہ کہتا ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ موت کے فرشتے کہتے ہیں ایک مبرقی بروحہ املا ثلثة الرحمة ام ملا ثلثة العذاب من الرقی وهو العروج تم ہیں 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 طیب حاذق جو اس کا خواہ قول سے ہو یا عمل سے علاج کرے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔

وَقَدْ أَتَى الْفِرَاقُ ۝ اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔

ای وطن الانسان المحطرات ما نزل به الفراق من جيبته الدنيا ونفسها
یعنی وہ انسان جو مرنے والا ہوتا ہے (جسے یہ حالت پیش آتی ہے) سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی محبوب
انسان اور دنیا کی نعمتوں سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ وقیل فراق الروح الجسد ایک قول
جسے مراد ہے کہ روح اور جسم کے فراق (جدائی) کا وقت آگیا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہاں ظن
یعنی 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

بھین ہو جائیگا۔
وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝ اِی اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝ اس دن تیرے رب کی طرف ہانکنا ہے۔
(وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝) اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔

ای التفت ساقہ بساقہ والنوت علیہا عند هلع الموت وقلبه کما
روی عن الشعبي وقادة والی مالک وقل الحسن وابن المسیب ما ساقا
المیت عند مالفا فی الکفن۔ یعنی موت کی بے چینی کے وقت مرنے والی کی ایک پنڈلی دوسری
پنڈلی سے لپٹ جائے گی اور لڑکھڑائے گی شعبی قتاده اور ابو مالک سے یہ 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 کا قول ہے ساق سے مراد ہے دنیا اور آخرت یعنی امر دنیا
امر آخرت سے لپٹا ہوگا۔ ابن جریر اور ضحاک کا قول ہے التفت اسوق عاضديه من
الانس والملائكة هؤلأ يعجبهن ویدانه الی بقرو هؤلأ يعجبهن ویدانه
روحہ الی السماء مرنے والے کے پاس حاضرین فرشتوں اور ملائکہ کا باہم جمع ہونا ہے
لوگ تو اس کے بدن کو قبر میں اتارنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں جب کہ فرشتے

اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جانے کی تیاری میں ہو۔ یہی اور فرشتوں کا لے جانا مرنے والے کے حال و اعمال کے مطابق ہے خواہ علیین کی طرف ہو یا سنجین کی طرف ہو کہ مومن روحوں کا مقام الگ اور کفار کا ٹھکانہ الگ ہے۔

اَلِی رَّبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝ اُس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔
مَسَاقُ مصدر بھی ہے جس طرح مَقَال یعنی ہانکے جانا ای الی اللہ تعالیٰ و حکمہ موقوفہ لا الی غیرہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اور اس کے حکم کی طرف رجوع ہو گا 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 پا لے گا۔ اور اس پر حقیقت امر روشن و واضح گف ہو جائے گی۔
بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ قیامتہ ۲۹

اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔
ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
پھر اپنے گھر کو اکرنا چلا۔
تیری خرابی آگئی اب آگئی۔
پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی۔
کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائیگا۔
کیا وہ ایک بلوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جلے۔
پھر خون کی بچشک 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 مرد سے نہ جلا سکے گا۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا وُصِّلَ ۝
وَلٰیکنْ کَذٰبٌ وَّتَوٰی ۝
لَمَّا ذَهَبَ اِلٰی اٰہِلِهٖ یَمْطَلٰی ۝
اَوٰلٰی لَکَ فَاوٰلٰی ۝
ثُمَّ اَوٰلٰی لَکَ فَاوٰلٰی ۝
یَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًى ۝
اَلَمْ یَرَ کَ نَظْمًا مِّنْ قَبْلِ یَمٰنٰی ۝
لَمَّا کَانَ عَلَقًا فَخَلَقَ فَسَوٰی ۝

فَجَعَلَ مِنْہُ الْاِنْسَانَ الذَّکَرَّ وَالْاُنثٰی ۝
اَلِیْسَ خَلْقَکَ بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ یُّخْیَی الْمَوْتٰی ۝

حل لغات رکوع دوم سورۃ قیامتہ ۲۹

فلا صدف - سچ مانا د - لور لا - نہ

مہی نماز پڑھی
 واپس
 کی طرف
 بکری
 بکری
 انسان - انسان
 کیا
 من مہی کی
 منقہ - جما ہوا خون
 منہ اس سے
 ریشی عورت
 بقدر قادر
 ہوتی - مردوں کو -
 تو لی - منہ پھرا
 اہلہ - اپنے گھر کو
 فاولی - پھر تیری خرابی
 فاولی - پھر تیری خرابی
 ان - یہ کہ
 لو - نہیں
 یعنی جو ڈالی جاتی ہے
 فخلق پھر پیدا کیا
 الزوجین - جو جوڑے
 کیا
 علی - اوپر
 لکن لیکن
 ثور - بھر
 یتمطی - مگر نہ ہوا
 ثور - بھر
 ا - کیا
 یثولک - چھوڑا جائیگا
 یک - تھا
 ثور - بھر
 خسوی - پھر برابر کیا
 الذکر - مرد
 یس - نہیں ہے
 ان - اس کے کہ
 کذب جھٹلایا
 ذہب گیا
 اولی خرابی ہے
 اولی خرابی
 بحسب - سمجھتا ہے
 سدا - آزاد
 نطفہ - ایک بوند
 کان - تھا
 فخل - پھر بنائے
 و - اور
 ذلک - یہ
 مجھے - زندہ کیے

اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔

ہاں جھٹلایا اور منہ پھرا۔

پھر اپنے گھر کو اڑتا چلا۔

تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھڑ

دیا جائے گا۔

اُس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔

فَلَا مَدَقَ وَلَا صَلَی ۝
 اَلَا مَدَقَ (ای ما یجب تصدیقہ من اللہ عزوجل والرسول صلی اللہ
 علیہ وسلم والقرآن الذی انزل علیہ (وَلَا صَلَی) مافرض علیہ
 نامہ تصدیق وسمو یصل یعنی جس کی تصدیق واجب تھی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور
 بہ نام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن عظیم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے
 مطابق اس پر یعنی انسان پر واجب تھی صدق و صلی کی ضمیریں انسان کی طرف راجع ہیں۔ فسل سے

مراد یا تو جنس انسان ہے یا پھر الجہل لعین مراد ہے۔ اور جو کچھ اس پر فرض تھا یعنی نہ تو رکوع
ادا کی اور نہ ہی نماز پڑھی۔
(وَلٰكِنْ كَذٰبٌ وَّتَوَلٰۤی ۝) ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
ای نعویدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتولی عن الطاعت یعنی

مختصر تفسیر سورہ قیامتہ رکوع دوم پ ۲۹

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بجائے ان کی تکذیب کی (جھٹلایا) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت و فرماں برداری سے منہ موڑا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ایمان قبول نہ کیا اور مخالفت کا راستہ
اپنایا۔

(ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ اٰهْلِهِ يَتَمَطَّى ۝) پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا
یتمطی دراصل یتمطط ہے جس کے معنی اتر کر چلنے کے ہیں۔ قاموس میں ہے عطنی
فی سیرہ وہ شخص شکرانہ چال سے چلا اسی یتمنحتر افتخار ابذلک یعنی الجہل نے نہ صرف تکذیب
ورگردانی کی بلکہ شکرانہ انداز سے اکڑتا ہوا گھر کو چل دیا گویا اس کے نزدیک یہ کوئی سنجیدہ امر ہی نہ تھا
اور وہ فخر سے سر جھٹک چل دیا کہ مجھے کیا پرواہ ہے۔
(اَوَّلٰی لَكَ فَاَوَّلٰی ۝) تیری خرابی آگئی اب آگئی۔

جملہ تہدید ہے یا بددعا ہے گویا کہا جا رہا ہے ہلاکاً اولیٰ لك بمعنی اهلك الله تعالى
هلاکاً اقرب لك من کل شر و هلاک 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 "ك"
ضمیر خطابہ ہے جبکہ سیاق کلام میں ذکر صیغہ غائب کے ساتھ گزرا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری برائی
یقینی ہو گئی اور ہو کر رہے گی۔

(ثُمَّ اَوَّلٰی لَكَ فَاَوَّلٰی ۝) پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی۔ تکریراً ملتکیدہ جملہ مکرر تاکید
کے لیے ہے ایک قول ہے کہ پہلے جملہ میں ذبیحی تباہی کی اور اس جملہ مکرر میں آخر دی ہلاکت کی وعید ہے۔
نسائی میں سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اولیٰ
لك فَاَوَّلٰی لك آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یوں فرمائے گا
حکم دیا تھا تو ابن عباس نے فرمایا اول حضور نے خود فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی

ای یمنیہا الرجل ویعہا 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 (قطرۃ منی) سے بنا تو اس کو خالق کی نافرمانی اور تکبر کا کرنا اور اترانا کو نیکو کر دیتا ہے۔

(شَعَّ كَامَ عِلْقَةٍ فَخَلَقَ فَسَوَّى ۵) پھر خون کی پٹک ہو تو اُس نے پیدا فرمایا پھر

ٹپک بنایا۔

ای بقدرۃ اللہ تعالیٰ کما قال اللہ تعالیٰ سبحانہ شَعَّ عَلَقَتَا النُّطْفَةِ عِلْقَةً یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو نطفہ سے علقہ بنایا یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا جیسا کہ ارشاد باری ہے پھر ہم نے انسان کو نطفہ سے جما ہوا خون پیدا کیا (بنایا) حدیث صحیح میں ہے ہر ایک آدمی کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے رحم میں بصورت نطفہ جمع رہتا ہے اور جب چالیس روز گزر جاتے ہیں شوکیون علقۃ مثل ذلک پھر وہ جما ہوا خون ہو جاتا ہے پھر جب چالیس روز اور گزر جاتے ہیں شوکیون مضغۃ مثل ذلک اربعین یوماً پھر لوتھرا ہو جاتا ہے اور رہتا ہے اسی طرح چالیس روز تک شویرسل الیہ المملک قینفم 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 نے انسان کو نطفے سے حالت علقۃ میں پیدا کیا پھر اس حالت سے اُسے کامل بنایا۔ اور اس کو بدنی اعضا 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 وَالْأُنْثَىٰ ۵) تو اس سے دو جوڑ بنائے

مرد اور عورت۔

(فَجَعَلَ مِنْهُ) اُمی من الانسان وقیل من المنی یعنی انسان سے اور ایک قول ہے کہ مادہ منی سے (الزَّوْجَيْنِ) ای الضفین یعنی دو اضاف یعنی دو جوڑ پیدا کیں۔

(الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ) زوجین سے بدل ہے یعنی نر اور مادہ اور کبھی دونوں جڑواں رحم میں جمع ہوتی ہیں کبھی ایک ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔

(أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدْرِ عَلَیَّ أَنْ تُحْيِيَ مَوْتًا) کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مرے نہ جلا سکے گا۔

(اَلَيْسَ ذٰلِكَ) العظیم الشان الذی الشاہد الانشاء البدیع یعنی وہ پُرکار
جو قدرت و شان والا ہے جس نے اس طرح سے پیدا کیا اور ان حالتوں سے تخلیق فرمایا۔
اَلْقَدَرُ) اسی قادر و قہراً زید مضارعاً یعنی کیا وہ عظمت والا رب قدرت
نہیں رکھتا؟ زید نے مضارع پڑھا ہے یعنی یہ قادر۔ کیا دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں
رکھے گا۔ (عَلٰی اَنْ يَّحْيِيَ الْمَوْتٰی ؕ) وہاں ہوں من البدء فی قیاس العقل

جن دو ذات باری تعالیٰ جو نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مفعہ اور مفعہ سے مخلقہ فرما کر تکمیل انسان دیتا
ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہ رکھے عقلی اور قیاسی طور پر انتہائی حماقت اور کورحشی پرطالت
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 کورحشی
وہی و عناد کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
بدسم نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا سُبْحٰنَكَ اللہم و بلی۔ ابو داؤد اور ترمذی اور بیہقی میں
ہم یہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سورۃ قیامت کی
آیت کو پڑھے فلیقل بلی تو اُسے چاہیے کہ کہے کہ ہاں (ان اللہ علی کل شیء قَدِیْر)

الحمد للہ آج ۲۵ شعبان ۱۴۱۲ھ بروز جمعرات
بمطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۲ء تفسیر سورہ قیامت
مکمل ہوئی

سورة الدھر مکیہ

اس سورت میں دو رکوع۔ اکتیس آیتیں۔ دوسو چالیس کلمے اور ایک ہزار چوں حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باجاورہ ترجمہ رکوع اول سورة دھر پ ۲۹

ہَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا	بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مَّتَّلَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا	بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ ہم اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا	بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق ماتن یا پھر ناشکری کرتا۔
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلًَا وَسَعِيرًا	بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرُّونَ مِّنْ كَاسٍ كَانَتْ مِنْ أَجْهَافِ الْكَوْثَرِ	بے شک نیکو بندے اس جام میں سے جس کی ملوثی کافور ہے۔
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا	وہ کافور کیا ایک حشم ہے جس میں سے اللہ کے بہا خاص بندے پئیں گے اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔
يَوْمَئِذٍ بِالنَّذْرِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مِّنْ سَطِيرٍ	اپنی نغنین پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جسکی برائی پھیلی ہوئی ہے۔
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشْكُونًا وَبَيْنًا وَأَسِيرًا	اور کھانا کھلاتے 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 بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔

اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔

جنت میں تختوں پر تکیہ لگاٹے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھنڈھیر اور اس کے سائے اس پر چھکے ہوں گے اور اس کے گچھے 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 ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔

اور اس میں وہ جام پلاٹے جائیں گے جس کی بلوئی ادراک ہوگی۔

وہ ادراک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔

اور ان کے آس پاس خدمت میں پھرے گئے عیشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہیں دیکھے تو انہیں بچھے موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

اور جب تو ادھر نظر اٹھاٹے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُوحِبِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

إِنَّا نَغْفَاكَ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَ عَابُوا سَاعَةَ قَطْرٍ يُرَاهُ

فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّيْنَهُمْ نَقْرَةً وَسُورَةً

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْرِيلًا

وَلُطَافٌ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْأَوَابِ كَأَنَّهُ قَوَارِيرًا

قَوَارِيرٌ مِنْ فَضْلِهِ قَدْ رُوِّهَا تَقْدِيرًا

وَلَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ فِرَاجُهُمْ فِيهَا حَرِيرًا

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

لَا يَمُوتُ شَيْئًا سُنْدُ فِي خُفْرِ
اِسْتَبْرَقًا وَحُلَا اَسَاوَرَمِنْ قَضِي
وَسَقَمُ رِيَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

ان کے بدن پر ہیں کمریہ کے سبز کپڑے اور
قنادیز کے اور انہیں چاندی کے گنگن پہنائے
گئے اور انہیں ان کے رب نے تھری شراب
پلائی۔

اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيَكُمْ
مُشْكُورًا

ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور
تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

حل لغات رکوع اول سورۃ دہرپ

الانسان۔ انسان کے	علی۔ اوپر	اتی۔ آیا	ہل۔ بیشک
یکن۔ تھا	لم۔ نہیں	من الدھر زمانے سے	حین۔ وقت
خلقنا۔ پیدا کیا	انا۔ بیشک ہم نے	من کورا۔ ذکر کے قابل	شیئا۔ کوئی چیز
نبتلیہ۔ کہ ہم سکواڑ مائیں	امشاج۔ ملی ہوئی سے	من لطفۃ۔ مہی	الانسان۔ انسان کو
انا۔ بیشک ہم نے	بصیرا۔ دیکھنے والا	سمیعاً۔ سننے والا	فجعلنہ۔ تو بنایا ہم نے اسکو
شاکرا۔ شکر گزار ہو	اما۔ چاہے	السبیل۔ رستہ	ہدینہ۔ دکھایا اسکو
انا۔ بے شک	کفورا۔ ناشکرا	اما۔ چاہے	و۔ اور
سلسلا۔ زنجیر	للكفرین۔ کافروں کیلئے	نا۔ ہم نے	اعتدا۔ تیار کیا
سعیوا۔ کھڑکتی آگ	و۔ اور	اغلا لا۔ طوق	و۔ اور
من کاس۔ پیلے	یشربون۔ پیتے گے	الابرار۔ نیک لوگ	ان۔ بیشک
عینا۔ ایک چشمہ ہے	کافورا۔ کافور کی	مزاجہما۔ ملوئی اسکی	کان۔ کہ ہوگی
اللہ۔ اللہ کے	عباد۔ بندے	بہا۔ اس سے	یشرب۔ کہ پیتے گے
یوفون۔ پورا کرتے ہیں	تفجیرا۔ کھٹارنا	بھٹا کر لے جائینگے اسکو	یفجرو نہما۔ بھٹا کر لے جائینگے اسکو
یوما۔ اس دن سے کہ	یخافون۔ ڈرتے ہیں	و۔ اور	بالنذر نذر کو
مستطیرا۔ پھینتی ہوئی	لا۔ اسکی	شی۔ برائی	کان۔ ہے
علی۔ اوپر	الطعام۔ کھانا	یطعمون۔ کھلاتے ہیں	و۔ اور

جہ۔ اسکی محبت کے	د۔ اور	میکینا۔ میکین	د۔ اور	میکینا۔ میکین	د۔ اور
و۔ اور	اسکا۔ اسکی سوانہیں	اسیدا۔ قیدی کو	لا۔ نہیں	اسیدا۔ قیدی کو	لا۔ نہیں
لوحہ۔ واسطے رضامندی	د۔ اور	اللہ۔ اللہ کے	د۔ اور	اللہ۔ اللہ کے	د۔ اور
منکو۔ تم سے	منکو۔ تم سے	جزلو۔ بدلہ	منکو۔ تم سے	جزلو۔ بدلہ	منکو۔ تم سے
نکودا۔ شکوہ گزاری	نکودا۔ شکوہ گزاری	انا۔ بیشک ہم	نکودا۔ شکوہ گزاری	انا۔ بیشک ہم	نکودا۔ شکوہ گزاری
یوما۔ ایس دن سے	یوما۔ ایس دن سے	موسا۔ جو ہے تیوی والا	یوما۔ ایس دن سے	موسا۔ جو ہے تیوی والا	یوما۔ ایس دن سے
اللہ۔ اللہ نے	د۔ اور	شار۔ برائی	د۔ اور	شار۔ برائی	د۔ اور
د۔ اور	لھم۔ دی انکو	لھم۔ دی انکو	د۔ اور	لھم۔ دی انکو	د۔ اور
مورد۔ امور	مورد۔ امور	و۔ اور	مورد۔ امور	و۔ اور	مورد۔ امور
صبروا۔ صبر کیا انہوں نے جتہ جنت	صبروا۔ صبر کیا انہوں نے جتہ جنت	و۔ اور	صبروا۔ صبر کیا انہوں نے جتہ جنت	و۔ اور	صبروا۔ صبر کیا انہوں نے جتہ جنت
منکیبن۔ تکیہ لگائے ہوئے تھا۔ اس میں	منکیبن۔ تکیہ لگائے ہوئے تھا۔ اس میں	یرون۔ دیکھیں گے	منکیبن۔ تکیہ لگائے ہوئے تھا۔ اس میں	یرون۔ دیکھیں گے	منکیبن۔ تکیہ لگائے ہوئے تھا۔ اس میں
لا۔ نہ	لا۔ نہ	و۔ اور	لا۔ نہ	و۔ اور	لا۔ نہ
دائینہ۔ قریب ہونگے	دائینہ۔ قریب ہونگے	علیم۔ ان پر	دائینہ۔ قریب ہونگے	علیم۔ ان پر	دائینہ۔ قریب ہونگے
ذلت۔ جگے ہوں گے	ذلت۔ جگے ہوں گے	قلو۔ فہما انکے گچھے	ذلت۔ جگے ہوں گے	قلو۔ فہما انکے گچھے	ذلت۔ جگے ہوں گے
یطاف۔ پھرے جائینگے	یطاف۔ پھرے جائینگے	علیم۔ ان پر	یطاف۔ پھرے جائینگے	علیم۔ ان پر	یطاف۔ پھرے جائینگے
قدرو۔ اندازہ کیا انہوں نے ہا۔ اس کا	قدرو۔ اندازہ کیا انہوں نے ہا۔ اس کا	و۔ اور	قدرو۔ اندازہ کیا انہوں نے ہا۔ اس کا	و۔ اور	قدرو۔ اندازہ کیا انہوں نے ہا۔ اس کا
یسقون۔ پلاٹے جائینگے	یسقون۔ پلاٹے جائینگے	فہما۔ اس میں	یسقون۔ پلاٹے جائینگے	فہما۔ اس میں	یسقون۔ پلاٹے جائینگے
مزا۔ جہا۔ طوفی اسکی	مزا۔ جہا۔ طوفی اسکی	زنجبیل۔ اور ک کی	مزا۔ جہا۔ طوفی اسکی	زنجبیل۔ اور ک کی	مزا۔ جہا۔ طوفی اسکی
تھی جس کا نام	تھی جس کا نام	سلسبیل۔ سلسبیل ہے	تھی جس کا نام	سلسبیل۔ سلسبیل ہے	تھی جس کا نام
علیم۔ ان پر	علیم۔ ان پر	ولدان۔ لڑکے	علیم۔ ان پر	ولدان۔ لڑکے	علیم۔ ان پر
راہیم۔ نو۔ انکو دیکھے گا	راہیم۔ نو۔ انکو دیکھے گا	حسبتم۔ خیال کریگا	راہیم۔ نو۔ انکو دیکھے گا	حسبتم۔ خیال کریگا	راہیم۔ نو۔ انکو دیکھے گا
د۔ اور	د۔ اور	اذا۔ جب	د۔ اور	اذا۔ جب	د۔ اور
رأیت۔ دیکھے گا	رأیت۔ دیکھے گا	نعیم۔ نعمتیں	رأیت۔ دیکھے گا	نعیم۔ نعمتیں	رأیت۔ دیکھے گا
کبیرا۔ بہت بڑا	کبیرا۔ بہت بڑا	علیم۔ ان پر	کبیرا۔ بہت بڑا	علیم۔ ان پر	کبیرا۔ بہت بڑا

خسرو بھنگ کے د- اور استبرق- قنادی کے د- اور
 حلوا- پھٹائے جائیگے اسود- بنگن من فخذہ چاندی کے د- اور
 سقماح- پلائے گا ان کو دہم- انکارب شربا- شراب
 لہو- پاک ان- بیشک ہذا- یہ کان- ہے
 لکم- بہتارے لیے جزاء- بدلہ در اور کان- ہے
 سبیکو- تمہاری کوشش مشکور- ٹھکانے لگی۔

سورة الانسان (الدہر)

اس سورۃ مبارکہ کے پانچ نام ہیں (۱) الدھر (۲) الابرار (۳) الامتاج (۴) حل اُتی اور (۵) الانسان، یہ سورۃ مبارکہ جمہور کے نزدیک مکی ہے جیسا کہ بحر میں ہے جب کہ مجاہد اور قتادہ کا قول ہے کہ ساری سورۃ مبارکہ مدنی ہے حسن، عکرمہ اور کلبی کا کہنا ہے کہ سورۃ مبارکہ مدنی ہے سوائے ایک آیت "وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ اَشْهَاءُ فَوْكَنُورًا" کے جو مکی ہے اور ایک قول ہے ساری مدنی ہے سوائے اس آیت کے فاصبر لحکو ربك الخ جو مکی ہے ابن عادل سے اس کے بالکل مدنی ہونے پر جمہور سے حکایت مروی ہے اور اس میں بلا اختلاف اکتس آیات ہیں۔ اور اس سورت اور پچھلی سورت مناسبت انتہائی روشن اور واضح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 هَلْ اَتٰی عَلَى الْاِنْسَانِ حَسِیْنٌ
 مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا
 مَّذْکُورًا

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا
 کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔

(هَلْ اَتٰی کیا نہیں گزرا) استفہام تقریری ہے اُمی الحاصل علی الاقرار بمباد خلعت علیہ والمقرر بہ من نیکو 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 اُهل علی اس کی اصل جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کیا اس پر نہیں گزرا ہے۔ یا قد کے معنی آیا ہے۔ اسی قد مضی علی الانسان حین لم یکن كذلك یعنی بے شک ایسا

وقت آدمی پر گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک قول ہے کہ محمد حضرت آدم ہیں جن پر نفع روح سے پہلے جو زمانہ گزرا یعنی چالیس برس کا زمانہ۔
(علی انسان) انسان پر۔

جنس انسان مراد ہے یا مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن سے نوع انسان کا آغاز ہوا۔
(حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ) ایک وقت

والْحَيِّينَ طَائِفَةٌ مَّحْدُودَةٌ مِنَ الزَّمَانِ شَامِلَةٌ لِلْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ وَاللَّاهِرِ
الزَّمَانِ الْمَمْتَدِ الْخَيْرِ الْمَحْدُودِ وَيَقَعُ عَلَى مَدَّةِ الْعَالَمِ جَمِيعُهَا۔
حین 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 دھر سے مراد طویل اور غیر محدود زمانہ ہے اور یہ دنیا کی کل مدت عمر پر واقع ہوا ہے۔ ایک قول ہے کہ دھر سے مراد لمبا 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 مَّا ذُكِرَ) 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 محمد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حین 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 کہ اور طائف کے درمیان جبل نعان پر ڈال دیا اور وہ چالیس برس یا ایک سو بیس برس جیسا کہ ابن عباس 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 پھونک گئی۔ قیوم زمانی مجدد 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 اُس 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 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 البیس سے ہی متصف باخلق ہو جاتا ہے اور سب حالت و کیفیت خواہ حقان
کو نبیہ ہو یا درجہ شہود و وجود سب یا قنود بقاۃ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی ہی قدرت و
مشیت ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی
منی سے کہ وہ اُسے جانچیں تو اُسے
سننا دیکھنا کر دیا۔
رِ 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) ملی ہوئی منی سے کہ وہ اُسے جانچیں۔
أَمْشَاجٍ جمع ہے مَشْجٌ کی جس کے معنی ہے مخلوط یعنی ملا ہوا أَمْشَاجٍ نطفہ کی صفت
ہے اس لیے کہ نطفہ میں مرد اور عورت کا پانی مخلوط ہوتا ہے۔ قنودہ کا قول ہے کہ امشاج
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 نبتلیہ فاعل خلقنا
سے حال ہے والمراد صریدین ابتلاء و اختباره بالتکلیف فیما بعد علی
ان الحال مقدرہ یعنی ہم نے انسان کو ملی ہوئی (مرد و عورت کی منی) منی سے اُس کی
حالت کی تبدیلی شعلی باحالت مقدرہ کا اندازہ کرتے ہو پیدا کیا۔ یا مراد ہے کہ ہم نے اپنے
امرونی سے اُسے مکلف کر دیا۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ تو اُسے سننا دیکھنا کر دیا۔
یہ جملہ نئے سرے سے ہے اور تعلیلی ہے اِی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لِنَبْتَلِيهِ
یعنی ہم نے اُسے پھر سننا دیکھنا کر دیا تاکہ اُسے اس کے ساتھ آزمائیں اِی ینظر الآیات
الآفاقية والالفسية و لیسع الادلة السمعية۔ تاکہ وہ دنیا بھر کی نشانیوں
اور دلائل وجود و ہستی کو دیکھے ان کا مشاہدہ کرے اور دلائل سمعیہ کو سُننے اور سمجھے اور ان
پر غور و فکر کرے۔ گویا امتحان علت اور سمیع و بصیر کرنا نتیجہ ہے اِسی لیے فَ خَلَقْنَا
پر عطف ہے۔

۱۱۱۲
 اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا
 شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا ۝
 اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ (سَبِيلَ) بے شک ہم نے اُسے راہ بتائی یا حق
 بتایا یا ناشکری کرتا۔

جملہ متانفہ تعلیلیہ ہے معنی یہ ہیں لانا ہدینا ہ ای دلناہ علی ما یوصلہ صحت
 الدلائل السمعیۃ کالآیات التنزیلیۃ والعقلیۃ کالآیات الآفاقۃ والافنیۃ
 یعنی ہم نے اس کے لیے (انسان) دلائل قائم کیے جو اُسے 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 سُنے 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۔ السبیل سے مراد راستہ
 ہے اور راستہ کی دو صورتیں ہیں سچا اور سیدھا راستہ اور باطل و غلط راستہ تو اللہ نے
 راہ دکھادی اور راہ کا انتخاب بندے پر چھوڑ دیا۔

اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا ۝) یا حق بتایا یا ناشکری کرتا۔
 شاکر اور کفوْر دونوں السبیل 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 پر اس کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِيْنَ سَلٰسِلًا
 وَاَغْلًا وَّسَعِيْرًا ۝
 اِنَّا اَعْتَدْنَا) بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ہیانا۔
 ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔

جملہ متانفہ 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 بنا رکھی ہیں۔

(لِّلْكَافِرِيْنَ) کفار کے لیے من افراد الانسان الذی ہدیناہ السبیل۔
 یعنی بنی نوع انسان کے ان افراد کے لیے جن کو ہم نے راہ دکھادی۔

۱۱۲
 (سَلَا سِلَا) زنجیریں۔ عَاقِبَاتُ دُونَ جن کے ساتھ باندھ کر کفار جہنم کی طرف
 لائے جائیں گے یا کھینچے جائیں گے۔
 (وَأَعْلَالًا) اور طوق

عاقبتی دون جس کے ساتھ قید کئے جائیں گے یا بطور مجرم ان کے گلوں میں ڈالے
 جائیں گے۔
 (وَسَعِيرًا) اور بھڑکتی آگ۔

عاقبتی قون 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 دکھا دی اور انہوں نے
 شکر گزاری کی سہائے 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۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرُّوْنَ مِنْ
 كَاسٍ كَانَتْ مِنْ أَجْهَآ كَافُرًا ۝
 عَيْنًا لِّشَرِّبِهَا عِبَادُ اللّٰهِ
 لِقَبْرِ دُهَا لَفَجِيرًا ۝
 بے شک نیک پس گئے اس جام میں
 سے جس کی ملائی جانوالی چیز کا فور ہے۔
 وہ کافر کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے
 اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں
 گئے اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لیا جائے

رَأَى الْأَبْرَارَ) بے شک نیک
 جملہ منافق ہے اور کفار کی سزا کے بعد شکر گزاروں (مومنین) کی جزا کا ذکر ہے اور اسی
 ذکر حسن سے کلام کا آغاز ہے ابرار۔ برّ کی جمع ہے جس کے معنی نیک یا بھلے کے ہیں مراد
 بردار اور مومن لوگ ہیں ایک قول ہے کہ اَبْرَار سے مراد من یؤدی حق اللہ تعالیٰ
 دیونہی بالندّر وہ لوگ ہیں جو حقوق الہیہ ادا کرتے ہیں اور اپنی نذریں پوری کرتے
 ہیں۔ اور حسن کا قول ہے ہوالذی لا یؤذی الذی لا یؤذی الشر
 ابرار وہ ہیں جو دوسروں کو ذرہ بھر تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی شر کی بات پر راضی نہ ہوں۔
 (لِشَرِّبُوْنَ) پئیں گے۔

فی الآخرۃ۔ یعنی آخرت میں جب جنت میں داخل ہوں گے۔
 (مِنْ كَاسٍ) اس جام میں سے۔

ہی کما قال الزجاج الاناء اذا كان فيه الشراب فاذا لم يكن
 لیسہ کا سگ۔ یہاں زجاج کا قول ہے کہ کاس 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
 کاس نہیں من ابتدائے 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 کاس سے مراد
 شیشے کا وہ جام ہے جس میں شراب بھری ہوتی ہے۔

(كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) جس کی ملونی کافور ہے۔
 مِزَاجُهَا کی ضمیر کاس 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 کا قول یہی ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے مشروب میں کافور
 مخلوط ہوگا کلبی کا قول ہے کہ اس آیت کی مثل قرآن حکیم میں وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيءٍ 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 والشداعلم۔ اور کلبی کا قول قوی معلوم ہوتا
 ہے جیسا کہ اگلی آیت میں عینا کے لفظ سے جو کافور کا بدل ہے واضح ہے۔
 (عَيْنًا) ایک چشمہ ہے۔

بدل من کافور وقال قتادة بمزج لهم بالكافور ويختلهم بالمسك
 لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته يمعنا بالمعروف۔
 یہ کافور سے بدل ہے جبکہ کافور کو چشمہ ہی سمجھا جائے اور قتادہ کا قول ہے کہ جنتی لوگوں کے
 لیے مشروب میں کافور کی آمیزش ہوگی اور ان کے لیے مشک کے ساتھ خمر 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 سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے۔
 ای شرب ماء عین یعنی چشمے کا پانی پیئیں گے ایک قول ہے ای شرب الخمر
 ممزوجة بها یعنی وہ شراب جو کافور سے ملی ہوگی اسے چشمے سے پیئیں گے یا مخلوط و آمیز
 جام پیئیں گے۔ عباد اللہ سے مراد المؤمنون اہل الجنتہ 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

نلوں کے ساتھ ہوگی۔

رَيْفَعُ زُحْرًا فَعَجِرًا ۝) اپنے مخلوق میں اُسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔
ای بجز وہاں حیاتِ شاؤامن مارہم اجراء سلا لا یستنع علیہم یہاں اپنے
مکانوں میں جہاں چاہیں گے بسہولت اس حشر کو بہا کر لے جائیں گے اور ان پر کوئی روک دسواہی
نہ ہوگی بعض کتب آثار میں منقول ہے کہ یہ چشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی گھر میں ہوگا اور
وہ انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے مقاماتِ جنت کے درود کے لیے بہتا ہوگا یا ہے گا جس سے وہ
بسولت جہاں چاہیں گے نہیں گے۔

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ ۝
يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

اپنی قسمیں پوری کرتے ہیں اور اس دن
سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی

ہے۔
(يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ) اپنی قسمیں پوری کرتے ہیں

یہ جملہ متانفہ ہے مسوق لیبیان مالا جملہ یرزقون هذا النعیم جو اس امر
کو واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ (ابراہیم) کس وجہ سے یہ نعمتیں بطور رزق دیے جائیں گے یا پھر گوشت
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 اُلوہی کہتے ہیں کا نہ قیل ماذا یضعلون حتی نیا لوانک
المرتبة العالیة گویا کہ فرمایا جارہا ہے کہ دنیا کی زندگی 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 کلہا 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 سے خود پر واجب کرے جیسے کہ نذر مانے کہ بیمار تندرست ہو جائے تو میں اتنی رکعت
پڑھوں گا یا اس قدر صدقہ کروں گا اور نذر کا القاء (پورا کرنا) واجب ہے قتادہ، عکرمہ اور
مجاہد سے مروی ہے اسی اذانذر واطاعة 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 ۝) اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی
برائی پھیلی ہوئی ہے۔

ای بخافون عذاب یوم القیامة یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو شدت و سختی کا دن ہے مُسْتَطِیْرًا کے معنی ہیں خوب پھیل 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 پیلاؤ 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 کھل جائیں گے اور پھر زمین اور آسمان کا بیان واضح ہے۔

باقی نہ رہے گی۔ اس آیت میں ابرار کے حسن عمل اور تقویٰ کا بیان واضح ہے۔
 وَیُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِمْ
 مِثْلَ مَا کَانُوا یَسِیْرًا ۝ اِنَّمَا
 نَطْعَمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نَرِیْدُ
 مِنْکُمْ جَزَاً وَّلَا شُکْرًا ۝

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 ہدایا شکر گزاری
 نہیں مانگتے۔

(وَیُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِمْ) اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر
 ای کاٹنہین علی حب الطعام ای مع اشتہائہ والی جہۃ الیہ فہو من باب
 التسمیۃ و یجاد بہ من القرآن قولہ تعالیٰ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ
 یعنی کھانے کی بھوک و طلب اور اُس کی حاجت و ضرورت کے باوجود بھی کھانا کھلانے کی خوب
 رغبت رکھتے ہیں اور ان کا ایسا کرنا از رہ لطف و کرم اور حصولِ رضا الہی کے لیے ہے اور قرآن کے
 ارشاد کی تعمیل میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز 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 سے یہی
 ہے حب الاطعام 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 و غیرہ کے بغیر ہو ابوسلیمان اور فضیل بن عیاض کا
 قول ہے کاٹنہین علی حب اللہ تعالیٰ و لوجہہ سبحانہ و ابتغاء مرضاتہ عزوجل
 کہ اللہ کی محبت میں کھلائیں اور محض حق سبحانہ و تعالیٰ ہی رضا و خوشنودی کو خاطر الیا کریں
 اور ایک قول ہے ہو کتابة عن الاحسان الی المحتاجین و المواساة معهم کہ اللہ کی
 یہ صفت محتاجوں کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ اشیاء و ہمدردی بطور سے کما یہ ہمسائیگی
 گئی ہے۔

(مِثْلَ مَا کَانُوا یَسِیْرًا) مسکین اور یتیم اور اسیر کو

مجاہد وغیرہ 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 کچھ جو حاصل کئے اور ان میں سے ایک تہائی حصہ بکائے تو ایک مسکین نے سوال کیا تو آپ نے اسے دے دیئے پھر بکائے اور تیار ہی ہوئے تھے کہ ایک یتیم نے سوال کیا تو یہ اسے دے دیئے پھر باقی ایک تہائی بکوائے اور جو بھی وہ کھانے کے لیے تیار ہی ہوئے تھے کہ ایک اسیر (قیدی) نے سوال کیا تو یہ اسے عطا کر دیئے اور آپ کے اہل خانہ اس روز بغیر کھانے کے ہی رہے۔ ابن الجوزی نے اس کو موضوع کہا جبکہ حکیم ترمذی کے نزدیک یہ قصہ ہی بے اصل ہے 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 مشروع 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 سے مروی کہ دو کمزوروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہے ملوک (غلام و لونڈی) اور عورت اور لُجُوزی کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 دوست ہیں واللہ اعلم واضح مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم کی صفت یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے اور ذاتی رغبت و ضرورت کے باوصف مسکینوں یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھاتے ہیں صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کنسی بات زیادہ فضیلت والی ہے تو ارشاد فرمایا تقریٰ السلام علی عرف و علی من لہم تعرف و تطعم الطعام۔ شناسا و غیر شناسا مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔

(إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِيُوجِدَ اللَّهُ) اُن 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 بلسان خلوص اُن سے یہ کلام ظاہراً بحالت قول صادر نہ ہوا۔ اور مجاہد سے مروی ہے اما انہم ما تکلموا بہ و لکن علمہ اللہ تعالیٰ منہم فاشنی سبحانہ بہ علیہم لیرغب ینہ راغب اگرچہ ابراہیم نے اس طرح کلام نہ کیا تاہم اللہ کو ان کی حالت قلبی معلوم تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اندرونی حال کی تعریف فرمائی تاکہ جو کوئی اس طرح کی رغبت رکھنے والا اس میں رغبت رکھے۔ واضح مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے یا بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ

ہم تمہیں اللہ کی رضا اور ثوابِ آخرت کے لیے کھانا دیتے ہیں۔

(لَا تُرِيحُكُمْ مِّنْكُمْ جَزَاءً) تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ
ای ہالاف! یعنی ہم اپنے اس عمل کا کوئی بھی بدلہ تم سے بالفعل نہیں مانگتے۔
(وَلَا شُكُورًا) اور نہ ہی شکر گزاری

ای وَلَا شُكُورًا وثناء بالاقوال تقدیر و تاکید لما قبلہ، گزشتہ کلام کو سوکد 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 بیعت کے ذریعہ ہماری تعریف و توصیف بیان کرو اور خالصتہً لِّلشَّكْرِ کھانا کھلانے یا خیرات و صدقات کا حال یہی ہے کہ دینے والا لینے والے سے نہ شکر یہ چاہے اور نہ ہی کوئی تعریف کلمہ و دعا ملک نہ چاہے اور صرف آخرت کے لیے اس کو باقی رکھے۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا
عَبُّوسًا قَمَطَرِيرًا ۝
بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے
دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے۔
ای عذابِ یوم او ان خوفہ یعنی قیامت کے روز ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ کھانا کھانا اس لیے ہے کہ اُس روز ہم امن میں رہیں اور ہم پر عذاب کا خوف نہ ہو۔
(عَبُّوسًا) 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۔

(قَمَطَرِيرًا ۝) نہایت سخت۔

قاموس میں قمریر کے معنی ہیں انتہائی سخت۔ ایک قول ہے سخت اور لبادن یا ایسا دن جس میں شدت ہی شدت ہے۔

فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقَهُمُ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا ۝
تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچالیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی
(فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ) تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچالیا
بسبب خوفہ و تحفظہ عنہ۔ فاء سببیہ ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے (ابرار)

ڈرنے (یوم قیامت کے مذاہب سے ڈرنے) کی وجہ سے انہیں اس دن کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔
(وَلَقَدْ هَمَمْنَا نَفْسَهُ وَنُفْرًا ۝) اور انہیں تازی اور شادمانی دی۔

ای اعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نفرة في الوجوه وسروراً فح
القلوب یعنی اس دن فساق و فجار تو رنج و غم کی وجہ سے تیورائے اور ترش رو ہوں گے جب کہ
ان کے برعکس ابرار کو ترش روی کی جگہ چہروں کی خلعتی و شادابی حسن و تازگی اور فرحت دی جائے
گی اور ان کے دل سرور و شاد کام ہوں گے۔

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی
کپڑے صلہ میں دیئے۔

(وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا) اور انہیں صلہ میں دیئے ان کے صبر پر۔

بصيرهم على مشاق الطاعات ومحاجة هوى النفس في اجتناب المعصيات
وايثار الاموال ما كلاً وملبساً۔

یعنی ابرار کو طاعات الہیہ کی مشقت پر صبر کرنے اور حرام و ممنوع امور سے باز رہنے اور
خواہشات نفس کے ترک کرنے پر اور راہِ خدا میں خوراک و پوشاک صدقہ و خیرات کرنے پر یہ
صلہ دیا۔

(جَنَّةً) (بستاناً عظیماً یا کلون منہ مائتاً و بہت بڑے اور وسیع باغات جس سے
جس طرح چاہیں گے کھائیں گے۔

(وَحَرِيرًا ۝) اور ریشمی کپڑے

يلبسونه ويتزينونه جنہیں وہ پہنیں گے اور ان سے خود کو زینت دیں گے۔

مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے

يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرًا نہ اُس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی۔

(مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ) جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔

ارائك اریکۃ کی جمع ہے وہی السریر فی الجملة اور مراد آراستہ کمرے کی مسبری

ہے اور ایک قول ہے کہ ہر وہ شے مراد ہے جس پر تکیہ لگایا جاسکے خواہ مسبری ہو یا فرش

دیگرہ۔ جزا کا تذکرہ اس حالت کے ساتھ خاص ہے جو کہ انعام پانے والوں کے کامل و مکمل

حالت و کیفیت ہے اور ایک قول ہے کہ یہ جنت کی صفت ہے اگرچہ اس کے ساتھ ضمیر برگز

مقابل نہیں جبکہ ایک قول ہے کہ صبر و اکی ضمیر سے حال مقدر ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ابرار جنت

میں آراستہ مسہروں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔

(لَا يَذْرُؤُنَ فِيهَا شَمْسٌ وَلَا لَهْرٌ نِّزَا ۝) نہ اُس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی۔
یہ دوسری حالت ہے اسی ہوا و ہوا معتدل لاجس شمس بھی ولا شدة برد یعنی
یعنی جنت کی ہوا (موسم) معتدل ہوگا نہ تو سورج کی تپش سے گرمی لگے اور نہ ہی سخت سردی تو
تکلیف دے۔ حدیث شریف میں ہے ہوا الجنة سجسم لاجد ولا قرح جنت کا ہم
معتدل اور راحت بخش ہے نہ گرمی اور نہ ہی سردی۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا ۝ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے
ذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْيِلًا ۝ اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیئے
گئے ہوں گے۔

(وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا) اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔

گذشتہ آیت میں مٹکٹین پر عطف ہے یا پر جنت پر عطف ہے اور موصوف مخدوف

ہے اسی وجہ اُخری دانیۃ علیہم ظلا لہا علی انہم وعدوا جنتین کافی قولہ
بجائتہ و تعالیٰ ول من خاف مقام ربہ جنتان 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 دیئے گئے تھے سورہ جہنم
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 قریبۃ من الابرار مظلة علیہم زیادۃ
فی نعیبہم مراد یہ ہے کہ جنت کے درختوں کے سائے ابرار کے ثوب قریب ہوں
گے اور ان پر سایہ کئے ہوں گے اور ایسا ان پر زیادتی نعمت کے لیے ہوگا۔

(وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْيِلًا) اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے

ای سفرت شمار ہا امتنا و لہا و سہل اخذ ہا من الذل۔ یعنی اس کے پھل (گچھے)

جھکائے گئے ہیں اس لیے کہ وہ (ابرار) کی پہنچ میں رہیں اور ان سے توڑنا یا لینا انتہائی سہولت
و آسانی سے ہو۔ قنادہ، مجاہد اور سیفان کا قول ہے کہ آدمی کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر حال میں جس طرح
چاہے کھانے کے لیے توڑ سکے گا۔ اور تذلیل کا مطلب ہے لایرد الید عنہا بعد ولا شوك

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 قطوف سے مراد بھل یا میوے ہیں۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْيَابٍ مِّنْ
فِضَّةٍ وَآكُوبٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا
قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا
تَقْدِيرًا ۝

اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے بتائیں گے۔
نئے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔

(وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْيَابٍ) اور ان پر دور ہوگا برتنوں کے ساتھ۔

رَنِيَّةٌ جمع اناء جس طرح کساء و اکیہ و هو ما يوضع فيه الشيء اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ برتن جس میں کوئی شے رکھی جائے یعنی برتن اور "الادانی" جمع الجمع ہے۔
(مِّنْ فِضَّةٍ وَآكُوبٍ) چاندی کے اور کوزے۔

مِنْ فِضَّةٍ - برتن چاندی کے ہوں گے۔ اکوب کوب کی جمع جس کے معنی قدح یعنی پیالے کے ہیں لا عروۃ لہ جس کا دستہ نہ ہو راغب کا یہی قول ہے اور قاموس میں ہے کوز لا عروۃ لہ والاخر طوم لہ ایسا پیالہ (کوزہ) جس کا کپڑے والے دستہ نہ ہو اور نہ ہی اس کے ٹونٹی ہو اور ایک قول ہے کہ بغیر دستے اور ٹونٹی کے بڑا پیالہ۔
(كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝) جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔

(كَانَتْ) ای تلك الاکوب یعنی وہ کوزے یا پیالے (قَوَارِيرًا) جمع قارورة دہی اناء رقیق بن الزجاج لیوضع فیہ الاشربة قواریر قارورہ کی جمع ہے اور مراد اس سے وہ نازک پتلے شیشے کے برتن ہیں جن میں مشروبات ڈالے جاتے ہیں اگر کانت کو فعل ناقص قرار دیں تو اس تقدیر پر قواریر اس کی خبر ہوگی اور معنی ہوں گے کہ وہ برتن صفائی و چمک میں شیشے کے مثل ہوں گے۔

(قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ) کیسے شیشے چاندی کے

کانت قواریراً سے بدل ہے اور کلام میں تشبیہ بلیغ ہے فالمراد تکونت جامعة بین صفاء الزجاج وشفیفها ولسین الفضة وبيافیهما 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 منقائی میں شیشے کی طرح ہوں گے۔ اور ان میں مشروب باہر سے نظر آئے گا۔
 رَقَدَرُوْهُ تَقْدِيْرًا ۝ ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔
 اسی قدر و تملک القواریر فی انفسہم فجاہات حسب ما قدر والامزید

یعنی ذلک ولا یسکن 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 وہ ہی ممکن ہوگا کہ اس پر زیادتی واقع ہو۔ قدر و ہا 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۔
 وَ یُسْقَوْنَ فِیْہَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُہَا
 زَنْجَبِلًا ۝ عِیْنًا فِیْہَا تَسْتَسْقِیْلًا ۝
 اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی طوئی ادراک ہوگی وہ ادراک (سونٹھ) کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسیل کہتے ہیں۔

رَقَدَرُوْهُ تَقْدِيْرًا ۝ اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے۔
 گذشتہ آیت میں بطاف علیہم پر عطف ہے یعنی جنت میں ابرار پلائے جائیں گے کَأْسًا سے مراد جام ہے یا مشروب اور قویٰ کہی ہے کہ کَأْسًا کہہ کر مشروب مراد لیا گیا ہے اور کَأْسًا محازا بولا گیا ہے مراد ہے شراب بطور۔

رَقَدَرُوْهُ تَقْدِيْرًا ۝ جس کی طوئی ادراک ہوگی
 یہ کَأْسًا (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 اور قتادہ کا قول ہے مقرین کے علاوہ جملہ اہل جنت جنتی چشموں سے آمیزہ شدہ پانی دے جائیں گے اور صاحب تفسیر منطری 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 طبیعت پلائے جائیں گے۔

عِیْنًا فِیْہَا تَسْتَسْقِیْلًا ۝ وہ ادراک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسیل کہتے ہیں۔

مَعْنَا زنجیل سے بدل ہے یا پھر کٹنا سے بدل ہے یعنی وہ اور ک جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سبیل ہے یا مطلب ہے کہ اور ک کی طوفی سے بھر پور جام ہوں گے جو آسانی سے پیئیں گے اور نہیں پسند ہوگا۔ زجاج کا قول ہے کہ سبیل کے معنی کسی مشروب کے حلق سے آسانی اور خوشگوار سے اترنے کے ہیں مگر یہ کا قول ہے عین سلسل ماؤ حادہ ایک چشمہ ہے اہل جنت اپنی مرضی کے موافق اس کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے قتادہ کا قول ہے عین تنبع من تحت العرش من جنة عدن تسلسل الى الجنان سبیل ایک چشمہ ہے جو عرش کے نیچے سے جنت عدن میں سے پھوٹتا ہے اور وہ بسولت و آسانی تمام اہل جنت تک پہنچے گا جہاں بھی وہ اُسے چاہیں گے اس کا بھاؤ ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۝
اور ان کے پاس خدمت میں پھریں گے
ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہیں
دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے
ہوئے۔

(وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔

اسی وائمون علی ماہم فیہ من الطراوة والبهاء وقیل مقررطون
جبلدة وجاء فی حدیث اخر جہ ابن مردویہ عن انس مرفوعاً
انهم الف خادمون فی بعض الآثار اضعاف ذلك والجود اعظم والمواهب
ار سم ویمتلف ذلك قلة وكثرة باختلاف أعمال المخذومین۔ 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 مال پر رہیں گے اور حدیث میں وارد ہے جسے
ابن مردویہ سے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ وہ خادم ایک ہزار ہوں گے اور بعض
روایتوں میں تعداد کی کمی بیشی آئی ہے ابن الی 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 عایت 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 حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۝) جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے

کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

لحسنہم وصفاء الواخيم واشراق وجوههم وابتاشهم في مجالسهم
و منازلهم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 شَعْرًا يَتُّعِيْمًا ۚ
مُلْكًا كَبِيرًا ۝
اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت

(وَإِذَا رَأَيْتَ شَعْرًا) اور جب تو ادھر نظر اٹھائے

ای ہناک یعنی فی الجنتہ یعنی وہاں جنت میں

رَأَيْتَ نَعِيْمًا ۚ وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝) ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ا

ای عظیم القدر لا تحیط بہ مبارکہ یعنی بڑی اور عظیم سلطنت کہ اس کا وصف
بیان میں نہ آ سکے بعد اللہ بن عمرو الکلبی 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 سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ
فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُورًا ۝ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا
ان کے بدن پر ہیں کرب کے سبز کپڑے
اور قنادیز کے اور انہیں چاندی کے
لکھن پہنائے گئے اور انہیں ان کے
رب نے ستھری شراب پلائی۔ اُن سے
فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری
محنت ٹھکانے لگی۔

(عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ) ان کے بدن پر ہیں کرب کے
سبز کپڑے اور قنادیز کے۔
کہا گیا ہے کہ ”عالیہم“ ظرف بمعنی فوقہم ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے اور ثیاب

بند آموختہ ہے اور جملہ حال ہے ضمیر در سے جو "عالیہم" میں ہے فہی شرح بحال الابرار
المطوف علیہم اور یہ ابرار کے حال کی تشریح ہے جن کے لیے خدام خدمت کو پھریں گے۔
نَحْضُ (سبز رنگ) ثیاب (لباس کپڑے) کی صفت ہے اور سندس اور استبرق لباس کی
نوعیں (اقسام ہیں) سندس اور استبرق کے بارے میں ثعلب کا قول ہے مَارِقٌ مِنَ الدِّیَاجِ
ایسا کپڑا جو زربقت سے تیار ہو اور ایک قول ہے مَارِقٌ مِنَ ثِیَابِ الْحَمْرِ جو باریک ریشی
کپڑا سے تیار ہو ایک قول ہے استبرق سے مراد دریائی ریشی کپڑا ہوتا ہے لسانی شریعت
میں ابن عمر سے مروی ہے کہ جنتیوں کے لباس کا کپڑا جنت میں ایک پھل ہے جس سے پھوٹ
کر نکلے گا اور یہی نے جابر سے روایت کی ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت ہو گا جس سے
اہل جنت کے ملبوسات تیار ہوں گے۔

(وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔
أَسَاوِرَ جمع سوار یعنی کنگن۔ فِضَّةٌ (چاندی) من بیانہ ہے جس کا مطلب ہے
کہ جنتی لوگ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے سورہ الحج میں ارشاد ہوا ہے یَحْلُونَ فِيهَا
مِنْ أَسَادِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ هُنَّ فِيهَا يَمُوتْنَ أَوْ يَمُوتْنَ أَوْ يَمُوتْنَ
کنگن اور موتی۔ تو دونوں آیتوں میں تطبیق ہوگی کہ پہلے موتی یا چاندی کے پھر سونے کے
کنگن پہنائے جائیں گے یا پھر حسب مراتب پہنایا ہو گا 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 کے
سونے کنگن پہنانے کا دستور تھا جس کا مطلب یہ ہونا کہ یہ سردار واجب الطاعت ہے
شاید جنت میں اس لیے ہو کہ ہر جنتی شخص واجب الطاعت ہو گا اور اس کے خدام جنت میں اس
کے حکم و خدمت کے لیے چشم براہ ہوں گے۔
(وَسَقَمُ رَهْطُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) اور انہیں ان کے رب نے ستہری شراب
پلائی۔

هُنَّ نَوَاحٍ خَيْرٌ مِنَ السَّابِقِينَ وَ هُمَا مَزْجٌ بَالِكَا فُورٍ وَ مَا
مَزْجٌ بِالزَّجْمِيلِ كَمَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِ أَسَادُ سَقِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ وَصْفُهُ
بِالطَّهَوْرَةِ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ يُؤْتُونَ بِالطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِذَا كَانَتْ

آخر ذلک اتوا بالشراب الطهور فیطهر بذلك قلوبهم و بطونهم و یطهرو
عرفان من جلودهم مثل ریح المسک وعن مقاتل هو ماء عین علی باب الجنة
من ساقی شجرة من شرب منه نزع الله تعالی ما کان فی قلبه من غش
وغل وحسد و ما کان فی جوفه من قدر و اذی۔ وہ تہری شرب 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 کا طرف
ہے اور اس کی توصیف طہارت کے ساتھ کی گئی ہے البتہ کہ یہ قول ہے اہل جنت طعام کے
ساتھ دے جائیں اور مشروبات بھی پھر ان سب کے بعد شراب طہور دے جائیں گے جس
سے ان کے دل اور بدن تھر ہو جائیں گے اور ان کے اجسام کی جلدوں سے پسینہ مشک کی
خوشبو کی مانند رہے گا اور مقاتل 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 پئے گا اللہ تعالیٰ اس
کے دل میں سے جو دھوکہ 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 صاف
ہوگی نہ کس ہاتھ سے مس ہوگی اور نہ وہ شراب دیتا جیسی ہوگی کہ اُس سے بدن میں گندگی
بنے بلکہ اس کے پینے سے ان کے اجسام سے مشک کی مانند خوشبو نکلے گی اور ان کی رختیں تازہ
یا زیادہ ہو جائیں گی۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ
كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝
(إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ)

الذی ذکر من فنون الکوامات الجلیلة الثانی بمقابلة اعمالکم و الصلوة
السی اقتضاها حسن استعدادکم و اختیارکم یعنی جو نعمائے جنت اور فضل و
عطا و ربانیہ 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 مستحق تھا۔

(وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝) اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

ای مرضاً مقبولاً یعنی تمہارا پروردگار راضی ہوا اور اُس نے تمہاری محنت قبول فرمائی

ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ اس وقت فرمایا جائے گا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے تو 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 کا فضل و مہربانی ہوگی۔
بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ دہرپ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا نَاطِعُ مِنْهُمْ إِنَّمَا
 أَوْفَوْنَ رَاہ

وَإِذْ كُنَّا نَسُجَّدًا بُكْرَةً وَأَصِيلًا
 وَمِنَ اللَّيْلِ سَاجِدًا لِّكَ وَسُجَّدًا
 بَيِّنًا مَّوْبِلًا

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُجْتَبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
 وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

مَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا
 سُنَّابَدْنَا أَمْتًا لَّهُمْ تَبْدِيلًا

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ
 إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

وَمَا نَشَاءُ وَنُؤَاتُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ
 أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔
 تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی
 گنہگار یا ناشکر کے کی بات نہ سنو۔

اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔
 اور کچھ سات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات
 تک اس کی یا کی بولو۔

بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں
 اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔
 ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط
 کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے تبدیل دین۔

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب
 کی طرف راہ لے۔

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے بیشک وہ علم
 و حکمت والا ہے۔

اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں
 کے لیے اس سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

حل لغات رکوع دوم سورۃ دہرپ

علیک تجھ پر
 حکم واسطے حکم

نزلنا۔ اتارا
 فاصبر۔ تو صبر کر

فن ہم نے
 تنزیلاً بتدریج

انا۔ بیشک
 القرآن قرآن

تقطع۔ کہا مان	لا نہ	ربک۔ اپنے رب کے	و۔ اور
کھودا۔ ناشکر کے	اویا	انما۔ گنہگار	منہم۔ ان میں سے
ربک۔ اپنے رب کا	اسم۔ نام	اذکر۔ یاد کر	و۔ اور
و۔ اور	اصیلا۔ شام	و۔ اور	بکرة صبح
و۔ اور	لہ۔ اسکو	فاسجد۔ سجدہ کر	من قبل۔ رات میں
ان۔ بیشک	طویلا۔ لمبی تک	یللا۔ رات	سبحہ۔ پالی بول اسکی
و۔ اور	العاجلة۔ دوشیا کو	یعبون۔ پسند کرتے ہیں	ھولاء یہ
یوما۔ دن	ھم۔ اپنے	دعاء۔ پیچھے	بیدون۔ چھوڑتے ہیں
و۔ اور	خلقنا۔ انکو پیدا کیا	فن۔ ہم نے	تغیلا۔ بھاری کو
و۔ اور	ھم۔ ان کے	امی۔ جوڑ	شدنا۔ سخت کیے
امثالہم۔ مثل انکی	بدلنا۔ بدل دیئے	تشنا۔ چاہیں	اذا۔ جب
تذکرۃ۔ نصیحت ہے	ھذا۔ یہ	ان۔ بیشک	تبدیلا۔ بدلنا
الی۔ طرف	اتخذ۔ پکڑے	شاء۔ چاہے	فن۔ تو جو
ما۔ کیا	و۔ اور	سبیل۔ رستہ	دبہ۔ اپنے رب کی
یشاء۔ چاہے	ان۔ یہ کہ	الا۔ مگر	تشاءت۔ چاہو تم
کان۔ ہے	اللہ۔ اللہ	ان۔ بیشک	اللہ۔ اللہ
من۔ جسے	یدخل۔ داخل کر رہے	حکما۔ حکمت والا	علیما۔ جاننے والا
و۔ اور	دحمتہ۔ اپنی رحمت کے	فی۔ بیچ	یشاء۔ چاہے
عذاب۔ عذاب	لہم۔ تمکے یہ	اعداء۔ تیار کیا	الظلمین۔ ظالم
			الیما۔ ورزناک

مختصر تفسیر سورہ دھر رکوع دوم ۲۹

اِنَّا نَحْنُ مُزِلُّنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ
تَنْزِیْلًا ۚ فَاصْرَحْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كَفُورًا ۚ

بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اقرار
تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور
ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکر کے
بات نہ

رَاٰنَا نَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ۝) بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدیج

نازل کیا۔ اور یہ ہمارا ہی فعل ہے جو جو حکمت و مصلحت سے بھرپور ہے۔
رَاٰنَا صَبْرٌ بِحُكْمِ رَبِّكَ) تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو

خیر نصرت علی الکفار فان له عاقبه حبیدة کفار پر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی فتح و نصرت میں جو وقتی دیر ہو رہی ہے اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں اور صبر کریں
یہ شبہ انجام کار آپ ہی کے حق میں محصور ہو گا ایک قول ہے کہ تبلیغ رسالت کے ضمن میں آپ
کو توذیت و تکالیف پہنچی ہیں تو آپ انہیں برداشت کریں اور صابر رہیں اور حکم الہی (فیصلہ)
انتظار فرمائیں اور عجلت نہ چاہیں کیونکہ ابراہیم و اسماعیل کی عاقبت کی تفصیل آپ کو معلوم ہو
چکی ہے ان کی گرفت کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے لیے منتظر رہیں۔
وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ اَشْمَاءُ وَكُفُوًا ۝) اور ان میں سے کسی گناہ گار ناشکرے

روایات نہ سنو۔

وَلَا تَطْعَمْ) قلة صبر منك علی اذاهم و ضجر امن تأخر نصرت

بے شمار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان پر غلبہ و نصرت میں تاخیر کی وجہ سے آپ صبر و تحمل میں کمی
نہیں اور ان کی طرف سے فوری عذاب کے مطالبہ یا ان کی بے ہودہ باتوں پر آزر دہ نہ ہوں اور حق
سود و تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمائیں۔ اَشْمَاءُ سے مراد عقبہ بن ربیعہ اور کفُوًا سے مراد ولید بن
مغیرہ ہے یہ قول مقاتل کا ہے جبکہ بعض کا قول ہے کہ دونوں (اَشْمَاءُ وَكُفُوًا) سے مراد ابو جہل
میں ہے ان کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تبلیغ دین سے باز آجائیں تو عقبہ
ب کوہنی بیٹی بیاہ دے گا اور ولید آپ کو آپ کی حسبِ رضامان دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل
ہوئی کہ ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ تطعم اَشْمَاءُ وَكُفُوًا ای واحد اَمْنَهُمَا کہ تم میں سے
گناہ گار و ناشکرے) ایک کی پیروی نہ کرو اور ایک کی کرو تو جاننا چاہیے کہ لَا تَطْعَمْ میں
غی ممانعت عمومی ہے اور اَشْمَاءُ اور کفُوًا 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 نہیں اور اثنائاً اوکھڑا رہا
میں اذ بمعنی واؤ ہرگز نہیں جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے جن کا خیال ہے کہ یہ دونوں مقامات
ذیمہ البرہیل ہی کی تھیں اور اس سے مراد وہی زمین ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز
سے روکا اور دھکیلا دیں۔

وَ اذْکُرْ اَمْسَ رَبِّکَ بِکُورَةٍ وَّ اَمِیْلَہٗ اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔
و داو مر علی ذکرہ سبحانہ و تعالیٰ فی جمیع الاوقات اور ہر صلاۃ
الفجر و الظهر و العصر فان الاصل قد یطلق علی ما بعد الزوال المغرب
فینظمہما۔ اور تمام اوقات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر مداومت فرمائیں یا مراد
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 ثواب
اہتمام کریں۔ اور بکورتہ سے مراد دن کا شروع حصہ یعنی نماز فجر مراد ہے۔
وَمِنَ اللَّیْلِ فَاَسْجُدْ لَہٗ اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی
لَیْلًا طَوِیْلًا رات تک اس کی پاکی بولو۔

(وَمِنَ اللَّیْلِ) اسی بعضہ یعنی رات کے بعض حصے میں رَفَا سَجْدًا لَہٗ
ای اللہ عزوجل علی ان السجود مجاز عن الصلوۃ بذکر الجزء و اوردۃ الکل
وحصل ذلک علی صلوۃ المغرب و العشاء و تقدیم النظر فی الاعتناء
والاھتمام لما فی صلوۃ اللیل من مزید کلفۃ و خلوص یعنی رات میں حق سبحانہ و
تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرو اور سجدہ سے مراد نماز ہے کہ جزو بول کر کل مراد کیا جاتا ہے اور اس کو
نماز مغرب اور نماز عشاء پر محمول کیا ہے اور ظرف کی تقدیم (رات کی۔ من اللیل) تو یہ اور
اہتمام کے لیے ہے کہ رات کی نمازوں میں تکلیف نہ پادہ ہوتی ہے اور خلوص بھی ہوتا ہے۔ ان
دونوں آیات میں (گزشتہ اور موجودہ) پانچوں نمازوں کا ذکر واضح ہے۔
(وَمَسْجِدُہٗ لَیْلًا طَوِیْلًا) اور بڑی رات گئے تک اس کی پاکی بولو

و تم سجدہ لہ تعالیٰ قطعاً من اللیل۔ اور اللہ کے لیے نماز تہجد رات بعض حصے میں بعض مقام
نے کہا ہے کہ اس آیت میں تہجد کا حکم ہے لَیْلًا کی تہجد تبیع کے لیے ہے اور تبیع کی اصل
تشریح یہ ہے اور وہ مطلق عبادت قولی اور فعلی پر اطلاق کرتی ہے اور ابن زید و دیگر علماء سے مراد

یہاں ایسا فرض تھا کہ فرضیت غسول ہو گئی تو اب غسل نہیں سوائے پنجگانہ کے
 وہاں قول ہے کہ اتھ تاخیر ظرف سے دلالت کر رہی ہے کہ نماز تہجد اس طرح
 نہیں طے کہ پہلے جو کرتی تھی بعد اب یہ حکم مندوب ہے ایک گروہ کا قول ہے کہ
 نماز میں بعد ذکر لسانی وغیرہ ہے کہ روز و شب ذکر الہی میں دل و زبان سے

اِنْ هُوَ اِلَّا يُجْتَنِبُ الْعَاجِلَةَ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے
 يَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو
 اَقْبِلًا چھوڑ چکے ہیں۔

اِنْ هُوَ اِلَّا (بے شک یہ لوگ ای الکفرة یعنی کفار و مشرکین مکہ۔

يَجْتَنِبُ الْعَاجِلَةَ) پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں۔

يُضَلُّونَ فِي لَذَاتِهَا الْغَانِيَةِ اور دنیاوی زندگی کی فنا ہو جانے والی لذات
 میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں۔

وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ) اور اپنے پیچھے چھوڑ بیٹھے ہیں۔

اِنْ اَمَّا هُوَ یعنی اپنے آگے

اَيَوْمًا اَقْبِلًا (ایک بھاری دن

مہدیوم القیامۃ۔ اور وہ قیامت کا دن ہے جس کے شدید کافروں پر بیت بوجھل

جانی ہوں گے۔ واضح مفہوم ہے کہ کفار کہ تو حبت دنیا میں اسیر ہیں اور صرف دنیا ہی کے طلبگار

ہیں نہیں کوئی فکر آخرت ہے اور نہ ہی ان میں اس کی تیاری کے لیے کوئی رغبت ہے تو آپ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔

فَنُفِخَ فِي سُورَةٍ وَشَدَّ دَنَا اَسْرَهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ

وَ اِذَا شَدَّ دَنَا اَمَّا اَسْرَهُمْ بند مضبوط کئے اور ہم جب چاہیں ان

تباہ کیا جیسے اور بدل دیں۔

فَنُفِخَ فِي سُورَةٍ) ہم نے انہیں پیدا کیا۔

ای لاغیرنا 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۔

وَشَدُّ دَنَا سَرْمُو اور ان کے جوڑ بند مضبوط کئے۔
ی حکمتا ربہ مغلضہم بالعصاب والعروق یعنی ہم نے ان کے
جوڑ جوڑ پٹھے اور رگیں مضبوط و مربوط بنائیں اور انہیں قوت و طاقت عطا کی۔ انسر کے
معنی شدت و مضبوط بنانے کے ہیں۔
(وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَشَارًا ۝) اور ہم جب چاہیں اس جیسے

بدل دیں۔
ای حکمتا ہم و بدلنا امثالہم فی شدة الخلق۔ یعنی ہم اگر چاہیں
انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان جیسے ہی مضبوط و قوی لوگ لے آئیں جو اطاعت و شکر
ہوں اور ہمارے احکام کے فرمان بردار ہوں۔ ذکر مشیت فرمائی ہے یعنی "اِذَا"
حرف شرط ہے بمعنی ان ہے اگر ہم چاہیں یا اگر ہماری مرضی ہوئی تو ہم ان کی جگہ دوسرے
لے آئیں گے اور وقت مبہم ہے یعنی خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں ہم جب بھی چاہیں
ایسا کریں گے۔ اس آیت میں کفار کی ہلاکت کی خبر دی گئی جو بدر کے دن پھٹی ہوئی۔
إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ۝

(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ) یہ شک یہ نصیحت ہے۔

اشارۃ الی السورۃ او الایات القرانیہ سورۃ مبارکہ (المصر) یا آیات قرآنیہ کا
اشارہ ہے کہ یہ قرآن حکم مطلق کے لیے نصیحت اور اس کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔
(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝) تو جو چاہے اپنے رب کی طرف
ای فمن شاء ان يتخذ اليه تعالى سبيلا ای وسیلۃ توصلہ الی ثوابہ
اتخذہ ای تقرب الیہ بالطاعة فهو توصل ايضا السبل للمقاصد۔
یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راہ لے تو اس کی طرف وسیلہ
(رسول اللہ کی پیروی و اتباع کرے) اختیار کرے جو اس کو اللہ کی طرف سے ثواب کے حصول کا
مستحق بنادے یا پھر اطاعت و فرمان برداری کے ذریعے اُس کا قرب چاہے تو وہ بھی اُسے
اس تک پہنچا دے گا اور راستہ لینے کا مقصود یہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اس کی

(وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝) اور ظالموں کے لیے اس کے دوا

عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ظالموں سے مراد کفار ہیں اور یہ دخل پر عطف ہے اور اُن کے لیے دفع کا عذر ہے کہ ان کے لیے شینت رحمت نہ ہوئی اور وہ اپنے کفر و معصیت کی محبت اور حق سے رکت کی بجائے دوزخ میں داخل ہوں گے۔

الحمد لله آج سورۃ الدھر مکمل ہوئی ۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ھ

سورة المزلات مکیه

اس میں دو رکوع۔ پچاس آیات۔ ایک سو اسی کلمات اور آٹھ سو سولہ حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورہ مزلات

قسم ان کی جو بھی جاتی ہیں گٹار۔
پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔
پھر جبار کر اٹھانے والیاں۔
پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔
پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہیں۔
محبت تمام کرنے یا دلانے کو۔
بیشک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور
ہوئی ہے۔

پھر حرب تار سے غور کر دیے جائیں
اور جب آسمان میں رخسے پڑیں۔
اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں
اور جب رسولوں کا وقت آئے۔
کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔
روز فیصلہ کے لیے
اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیلئے ہے۔
جھٹکنے والوں کو اس دن خرابی۔
کیا ہم نے انھوں کو ہلاک نہ فرمایا۔

وَالْمَزَلٰتِ عُرْفٰہ
فَالْمَصِیْفِ عَصْفٰہ
وَالْمُنْشَرٰتِ نَشْرٰہ
فَالْمُنْقِیْطِ قَطْرٰہ
فَالْمُغْبِیْطِ ذِکْرٰہ
عَذْرًا اَوْ نَذْرًا
فَاَوْفَوْا بِاَوْعَدِہ

فَاِذَا النُّجُومُ طُمَسَتْ
وَاِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ
وَاِذَا الْجِبَالُ سُیِّفَتْ
وَاِذَا الرَّسُلُ اُقْتَتَتْ
فَاِذَا یَوْمٌ اُجِلَّتْ
فِیْمَ الْفَصْلِ
وَاِذَا نَفْسٌ مَّا یَوْمَ الْفَصْلِ
فَاِذَا یَوْمٌ مَّہْدٍ لِّکَلْبٍ بَیِّنٍ
فَاِذَا یَوْمٌ اَوَّلِیْنِ

پھر پھیلوں کو ان کے چمچے پہنچائیں گے۔
جبرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر بانی 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 قادر ہیں
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔
کیا ہم نے زمین کو جمع کرتے والی نہ کیا۔
تمہارے زندوں اور مردوں کی۔

اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور
ہم نے تمہیں خوب میٹھاپانی پلایا۔
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔
چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔

چلو اس دہوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین خانیاں
نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔
بیشک دوزخ چگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے
اونچے محل۔

گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔
یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔

اور نہ انہیں اجازت ملے کہ غر کریں۔
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب
اگلوں کو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
لَا تَدْرِكُهُ الْبُصُورُ
وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَنُومُ
لَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
لَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
لَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ قَبْلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدُ

اب اگر تھرا کوئی داؤں دو تو محمد پر چل لو۔
اس دن بھلائے والوں کی خیرانی۔

عمل لغات رکوع اول سورة مرسلات ۲۹

المرسلة ان کی جو بھی جاتی ہیں
عصفا نکات

پھر جن کا دینے والیاں
عصفا نور سے و۔ اور

ان کے لایا نشیوا ابھار کر
فالفرقت پھر جدا کرنے لیا فرقا اچھی طرح

پھر اتنا کرتے والیاں
ذکر ذکر کا

منہ دا ڈرنے کو
انما بیشک ہو

لواقع واقع ہونے والا ہے فاذا پھر جب
الغوم ستارے

بے نور ہو جائیں و۔ اور
اذاجب اذا جب

بکھولے جائیں و۔ اور
اذاجب اذا جب

آرا دیے جائیں و۔ اور
اذاجب اذا جب

وقت پر آئیں لای کس
یوم دن کے لیے

الفصل فیصلے کے لیے و۔ اور
ما کیا

اور سٹ جانے تو ما کیا ہے
یوم دن

یومیڈا اس دن
للمکن بدین جھلانے والوں کے لیے

نہلک ہلاک کیا ہم نے الاولین پہلوؤں کو
تبع رہو پیچھے لگایا ہم نے نئے

نقل کرتے ہیں ہم بالمجہمین مجرموں کیساتھ دیل خرابی ہے
الاخرین پچھلوں کو

للمکن بدین جھلانے والوں کے لیے
کیا

مخلف کہ پیدا کیا ہم نے تم کو من ماء پانی
مہین ذیل سے

فخلقکم پیدا کیا ہم نے تم کو من ماء پانی
مکین محفوظ کے

فی بیج قدر قدرت
قدرتنا تو اندازہ کیا تھے

قدردت

یومینہ - اس دن	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	ختم تو چھ ہی	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
لہو نہیں	۱- کیا	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
لجھارہ زبوں	کھانا جمع کرنے والی	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
جھٹلا - بناٹے ہم نے	وہ اور	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
وہ اور	تخت بلند	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
فراقتار عطا	مادر بانی	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
کنتم کہ تھے تم	ما اسکی	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
الی طرف	انطلقوا چلو	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
شعب - خاؤں والے کی لا نہ	ذی ثلث - تین	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
یقینی بکاشے	لا نہ	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
بشارت چنگاڑے	تو ہی بھینکتی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
صفر زرد رنگ	جملت - اونٹ ہیں	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
بینظون بولیں	لا نہ	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
یوذن - اجازت دیکھا سکی ہم - ان کو	یومینہ - اس دن	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	القصل فیصلے کا	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
جمعہ - ہم اکٹھا کرے	فان - پھر اگر	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
کان - ہو	فکیدن - تو مجھ پر چلاؤ	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے
دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے	اللہ تعالیٰ نے دیل خرابی ہے

سورة المرسلات

سورت المرسلات مکی ہے اور اس میں دو رکوع اور پچاس آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ ایک نام سورت العرف بھی ہے بخاری و مسلم، نسائی اور ابن مردویہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم منیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غار میں تھے جب کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم حضور سے اُس کو پڑھ کر یاد کر رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار ڈالنے کا حکم فرمایا تو ہم اس کے مارنے کے لیے پکے تو وہ جلدی سے بھاگ کر ایک سوراخ میں داخل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”وَقِيتْ شَرَكُوكُمَا وَقَيْنُو شَرَّهَا“ تم اُس 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 سورہ مبارکہ لیلۃ البجن میں منیٰ میں اُتری اور منیٰ میں یہ غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے حاکم اور ترمذی شریف میں مروی ہے کہ اصحاب نے بارگاہ عالی جناب میں گزارش کی کہ جناب والا پرہیزی کے آثار ظاہر ہو گئے تو ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، واقعہ المرسلات اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا غالباً اس وجہ سے کہ ان میں قیامت و بعثت، حساب اور جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے ابن عباس، قتادہ اور مقاتل سے مروی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آیت ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ“ مدنی ہے لیکن ابن مسعود سے اس کا اشتہار مروی نہیں ہے جیسا کہ نزول کے بارے میں حدیث سے واضح ہے۔ سورہ الدھر کے آخر میں رحمت و مہربانی کا ذکر فرمایا ”يَدْخُلُ مِنْ أَشْأَفِ رَحْمَةٍ“ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز چند اقسام سے کیا ہے جو وقوع قیامت کے وقت اور علامات سے متعلق ہیں اور کفار و فجار کو جو وعدہ سورہ الدھر میں سنائی گئی تھی اور ابرار کو جو وعدہ نعمت فرمایا گیا تھا اس کی تحقیق و تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ہے گویا یہ سورہ مبارکہ بھی اُسی مضمون کی پیش رفت ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصْفِ
عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝
فَالضَّرِيَّتِ فَرْقًا ۝ فَالْمُلْقِ
ذِكْرًا ۝ عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ۝
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ ۝

قسم ان کی جو بھی جاتی ہیں لگاتار پھر زور
سے جھوکا دینے والیاں۔ پھر ابھار
کراٹھانے والیاں۔ پھر حق ناحق کو
خوب جدا کرنے والیاں۔ پھر ان کی
قسم جو ذکر کا الفاظ کرتی ہیں۔ حجت تمام کرنے یا
ڈرانے کو۔ بے شک جس بات کا تم وعدہ دیتے
جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔

(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝) قسم ان کی جو بھی جاتی ہیں لگاتار

قيل اقسام سبحانه بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام ايم قول
ہے کہ قسمیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں المرسلات سے
مراد ہے ارسلن بامرہ تعالیٰ یعنی وہ فرشتے جو احکام الہی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں
عُرْفًا والمرسلات کا حال ہے جس کے معنی ہیں لگاتار مسلسل پیہم اہل کلام عرب میں ہے عُرْفٌ
الفرس گھوڑا مسلسل دوڑا۔ مجاہد کا قول ہے المرسلات والعاصفات ملائکہ کا ایک طائفہ
ہے (گروہ ہے) قتادہ کا قول ہے کہ مراد ہوائیں ہیں۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار چلتی ہیں۔
(فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝) پھر زور سے جھوکا دینے والیاں

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 جاعثیں مراد ہیں جو اللہ کے احکام کی تعمیل و کجاوری
میں سرعت و تیزی کے ساتھ چلتے ہیں ایک قول ہے العاصفات سے مراد آیات قرآن ہیں
جنہوں نے کتب سابقہ اور ظل ماضیہ کو منسوخ کر دیا یعنی اڑا دیا۔

(وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝) پھر ابھار کراٹھانے والیاں

ایک قول ہے الناشرات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور فضا میں
بلند کرتی ہیں۔ مقاتل 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 الوار قدسیہ سے زندہ کر دیتی ہیں اور ہدایت دیتی ہیں۔

(فَالضَّرِيَّتِ فَرْقًا ۝) پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں

مُرَاد وہ ملائکہ ہیں جو احکام الہی کے ذریعہ حق و باطل میں تفریق کر دیتے ہیں۔ عتادہ کا لال ہے کہ مراد وہ ہوائیں ہیں جو بارش برسنے کے بعد بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ یا مُرَاد آیات قرآن ہیں جو حق کو باطل سے ممتاز کرتی ہیں۔

(فَأَلْمَلِیْتِ ذَکُوْرًا ۝) پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔

مراد وہ فرشتے ہیں جو انبیاء 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 کا قول ہے کہ مراد وہ ہوائیں ہیں جن کے پھلنے سے قلوب میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور ذکر ربانی پر لکھائی ہیں یا میلان ذکر پر داعی ہیں۔ یا مراد آیات قرآن ہیں جو قلب میں ذکر اُجارتی ہیں اور ان کی تلاوت سے یا مغموم 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 اور 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 کا قول ہے کہ فارقات اور ملقیات سے ملائکہ کی جماعتیں ہونے پر اجماع ہے اور پہلی جنہوں صفات ہواؤں سے متعلق ہیں۔ خازن میں ہے کہ مُرَاد نفوس کاملہ جو حصول کمال کے لیے بدنوں کی طرف بھیجے گئے پھر مجاہدات و ریاضات کے پرزور عمل (جھوکوں) سے ان نفوس قدسیہ نے حق کے سوا کو محو کر دیا اور لبدان کے اعضاء و جوارح میں مجاہدات کے اثر و نفوذ کو خوب پھیلا یا کہ ان پر معرفت حق کمال 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 بالباتی ہو گئے اور ادراک حقیقت پر ان کی زبانوں اور دلوں پر ذکر حق طاری و جاری ہو گیا۔

(عُذْرًا اَوْ نَذْرًا ۝) حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو

عُذْرًا اور نَذْرًا مصدر ہیں عذْرًا بمعنی معذرت، عذر خواہی اور نَذْرًا بمعنی انداز یعنی ڈرانا اور گدہشتہ 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۔

(اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ كَوَاقِعٌ ۝) بلاشبہ جس بات کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ضرور

ہوتی ہے۔

جواب للقسمة وما موصولة وان كتبت موصولة والعائد انما هو ان
 ان الذي توعد زنه من حبش العیامة کائن لا محالة یہ قسم کا جواب ہے اس لیے
 ہے اور جب موصولہ لکھا جائے اور مائدہ مندوف ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ بلاشبہ وہ چیز جس کا
 تم وعدہ دیئے گئے ہو یعنی قیامت کا وقوع، بعث و عذاب وغیرہ تو وہ ضرور بالظہور ہو گا
 رہے گا۔ اور جب پورا ہو گا تو اس کے ہونے میں کسی کو گنہائش نہ ہو گی کہ انکار کر کے جواب
 نہیں مان رہا اور شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے۔

پھر جب تارے محو کر دیئے جائیں اور
 جب آسمان میں رخنے پڑیں اور جب
 پہاڑ غبار کر کے اڑا دیئے جائیں اور
 جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے
 لیے ٹھہرتے گئے روز فیصلہ کے لیے اور
 تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔
 جٹلانے والوں کی اس دن فحواہی۔

فَإِذَا النُّجُومُ طُسِتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ
 فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝
 وَإِذَا الرَّسُلُ أُنْتِثَتْ ۝ لَا يَبْقَى
 يَوْمَ أُخْلَتْ ۝ لَيَوْمِ الْفَصْلِ ۝
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝
 وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

(وَإِذَا النُّجُومُ طُسِتْ ۝) پھر جب تارے محو کر دیئے جائیں
 ازیل شدہ یا زالہ نور ہا یعنی جب تارے روز قیامت کے اثر سے اپنی
 روشنی کھو دیں گے اور باعدام و اتھاوا ذہا یا بالکلیۃ یا بالکلیۃ ہی ٹھاڈیئے جائیں
 گے لیکن ان کا وجود اور ان کا روشنی و چمک معدوم ہو جائے گی۔
 (وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝) اور جب آسمان میں رخنے پڑیں۔

شقت کما قال سبحانه اذا السماء الشقت وقيل فتحت کما قاله
 سبحانه وفتحت السماء فكانت البوابا۔

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
 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 سُفَّتْ ۝) اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیئے جائیں۔

فی البحر فرقتها الرياح وذلك بعد التبرير ونحوه يست الجبال است
فكانت هباءً منثوراً ۵ بحر میں ہے ہوائیں انہیں بکیر 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 ہارک ذروں کی طرح ہو جائیں گے۔
(وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتُوا ۵) اور جب رسولوں کا وقت آئے
عبداللہ بن حسن اور ابوجعفر نے وقت پڑھا ہے اسی الوقت الذی
تخبر فیہ للشہادۃ علی الامم یعنی جب وہ وقت آپہنچے جب رسول امتوں کے لیے
شہادت دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔

(لَا تَنفَعُ يَوْمَئِذٍ أُجَلَتُ ۵) کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔
الاستفہام للتعظیم والتعجیب من هول ذلك اليوم۔ استفہام لاتی
تعظیم و تعجیب کے لیے ہے کہ قیامت کے دن ہولناکی کا اظہار ہو اور اس دن کی شوکت
وعظمت 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۔

(لَيَوْمِ الْفَصْلِ ۵) روز فیصلہ کے لیے۔
لَا تَنفَعُ يَوْمَئِذٍ سے بدل ہے یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کے لیے یہی دن مقرر ہے
اور اس حوادث مذکورہ کی تاخیر اسی دن کے لیے ہے جس کا واقع ہونا حق اور جس میں فیصلہ
کا ہونا قطعی ہے۔

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۵) اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے
امی لا یقدر قدرہ ولا یتنبہ کنہہ۔ یعنی اس امر کا اندازہ نہیں لگایا جا
سکتا کہ قیامت کے ہول و شدت کا کیا عالم ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کی کنہہ و حقیقت معلوم
ہو سکتی ہے۔

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۵) جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی
وَيْلٌ 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
مُلوک کفار و مشرکین و منکرین ہیں یہی عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”ویل“ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کا کچا ہوا اور پیپ جیسے گی اللہ نے کھرد
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 تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۚ ثُمَّ
تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۚ كَذَلِكَ
نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۚ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ
(اَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۚ) 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۔

کفوم نوح و عاد و ثمود۔ استغنام 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 کئے گئے۔

وهو وعيد لاهل مكة واخبار عما يقع بعد الهجرة كبدركانه قيل شو
نحن نفعل بماثا لهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالاولين ونسلك بهم
سبيلهم لانهم كذبوا مثل تكذيبهم

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 نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۚ) مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔
والمراد ان سُنَّتَنَا جَارِيَةً عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے طریقہ پر
ہماری سنت یونہی جاری ہے کہ ہم مجرموں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
ای یوم اذا اهلكناهم 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۔

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ وَهَيْنٍ ۝
فَجَعَلْنَاهُ فِيكُمْ قَدَارًا مَكِينٍ ۝
إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدْ نَأْتَيْنَا
فِتْنَةً الْقَدِرُونَ ۝ وَيْلٌ
لِّكُلِّ نَفْسٍ لِلْمَلَكَةِ بَيْنَ ۝
(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ وَهَيْنٍ ۝) کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے

پیدا نہ فرمایا۔

من نطفہ قدرۃ مہینۃ و لیس فیہ دلیل نجاست المخی ، استغنام
تقریری سے یعنی کیا ہم نے تمہیں بے وقعت، حقیر اور گندے نطفے سے پیدا نہیں فرمایا اور
اس میں مٹی کے نجاست ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ قاموس میں مہین کے معنی غلیظ، اور گندے
کے ہیں۔

(فَجَعَلْنَاهُ فِيكُمْ قَدَارًا مَكِينٍ ۝) پھر اُسے محفوظ جگہ میں رکھا۔
هو الرضو۔ وہ محفوظ جگہ ہے جہاں اُس گندے نطفے کو رکھا گیا۔ فَاَتَعْقِبِي بے
اور جملہ العن خلقکم پر عطف ہے جس کا مطلب ہے پہلے نطفہ قرار پڑتا ہے پھر تخلیق
کا عمل شروع ہوتا ہے۔

(إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝) پھر اُسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔

ای مقدار معلوم عند اللہ تعالیٰ من الوقت قدرہ سبحانہ و تعالیٰ
للولادة تسعة أشهر و اقل منها أو اکثر۔

یعنی اللہ کے نزدیک ایک معلوم اندازہ تک وقت جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ولادت
و پیدائش کے لیے مقرر فرما رکھا ہے نو مہینے 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۔

(فَقَدْ نَأْتَيْنَا الْقَدِرُونَ ۝) پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے
قادر۔

اَلْقَدَرُ نَا اِی قَدَرُ نَا ذَلِكْ تَقْدِیْرَ اِیْنِ اِیْنِ اِسْ كے لیے اِیْكْ اِمْرَانِ یَا
تقدیر مقرر کر دی کہائی نے قَدَرُ نَا پڑھا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے حکم دینے کے
کا وقت اور پیدائش کے بعد زندگی کا وقت وغیرہ کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔

(قَدَرُ الْقَدَرُوتِ ۵) اِیْ قَدَرُ الْمُقَدَّرُوتِ لَدِ اِیْنِ اِسْ كے لیے
ہم اندازہ فرماتے ہیں کیا ہی خوب اندازہ فرمانے والے میں لا ریب فیہ وہی علی الاطلاق
قادر ہے اور اس کی کوئی مثل اور یہ حمد صرف اسی کو لائق ہے۔

وَنِلَّ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكْدِرِینَ ۵ اِسْ دُنْ خِرَابِیْ جُثْلَانِے والوں کی
اِیْ بِقَدَرِ تَنَا عَلٰی ذَلِكْ اِدَالْعَادَةِ۔ 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 ہلاک و بربادی ہے۔
اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۵
اَحْیَاءَ وَاَمْوَاتًا ۵ وَجَعَلْنَا
فِیْہَا رِوَاسِیَ شَیْخَیْنِ وَاسْتَقْبَلُکُمْ
تَمَآءُ فُرَاتًا ۵ وَنِلَّ یَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكْدِرِینَ ۵
رَاٰلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۵) کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا۔
تہمارے زندوں اور مردوں کی اور ہم
نے اُس میں اونچے اونچے ٹکڑے ڈالے
اور ہم نے تمہیں ٹھٹھا پانی پلایا۔ اِسْ دُنْ
جُثْلَانِے والوں کی خرابی۔

اَلْکَفَاتِ اسم جنس اور اسم آلۃ لما یُکَفَّتْ اِیْ لَقِیْدِ وَیَجْمَعُ "اَلْکَفَاتِ"
اسم جنس ہے یا پھر اسم آلۃ ہے جس کے معنی ہیں سیٹھنے والا یعنی کھالنے والا اور بعض نے کہا ہے
کَفَّتْ کی جمع ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں ابو بیدہ سے اس کی تفسیر بالوعاء سے کی
ہے یعنی تھیلا یا پوری 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 ۵) تمہارے زندوں اور مردوں کی۔ اِیْ تَجْمَعُ اَحْیَاءَ کَثْرَةً
علی ظہرہا و امواتا غیر محصورة فی بطنہا

قَرَأْءَ کا قول ہے کہ مفعول محذوف ہے اس لیے کہ معلوم تھا اور مفعول محذوف ہے مُرَادُ
زندہ اور مُرَدُّہ لوگ ہیں کہ زندہ لوگ زمین کی پیٹھ پر جمع رہتے ہیں اور مُرَدُّہ لوگ زمین میں مغمول

مزدوں کی صورت میں کھاتا الارض کی صفت ہوگی۔

(وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) اور ہم نے اُس میں نگر ڈالے
ای جبالاً ثوابت یعنی خوب جمائے گئے پہاڑ
(رَشَائِمًا) اونچے اونچے

ای مرتفعات یعنی بلند و بالا اور زمین پر خوب ابھرے ہوئے اور اونچے
(وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَاتًا) اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا

ای عذبا وذلك بان خلقنا ۰ فی اصولها واجرینا ۰ لکم منها فی انهار

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 آسمان سے شیریں اور شہر پانی اتارا۔

(وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

بامثال هذه النعم العظيمة ان عظیم نعمتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بھاری

دہریادی ہے۔

انطلقوا الی ما کنتُمْ بہ

تکذبون ۰ انطلقوا الی

ظل ذی ثلث شعب ۰

لا ظلیل ولا یغنی عن اللہ ۰

انھا ترمی بشر کالقصر ۰

کانتہ جملت صفر ۰ ویل

یومئذ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۰

انطلقوا الی ما کنتُمْ بہ تکذبون ۰

انطلقوا ۰ چلو

ای یقال لہم یومئذ للتوبیخ والتقریر قیامت کے روز تکذابین

رہٹلانے والوں) سے کہا جائے گا ان کی ذلت و خواری اور رسوائی کے لیے

(الی ما کنتُمْ بہ تکذبون ۰) اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے

فی الدنیا من العذاب یعنی تم دنیا کی زندگی میں عذاب آخرت کے منکرت تھے

سواب اُس ملاپ کی طرف چلو
(انطلقوا الی ظلّ ذی ثلاث شعب ۵) چلو دھوئیں کے اس سائے کی طرف جس

کی تین شاخیں۔

(انطلقوا) چلو اسی بقال لہم خصوصاً منکرین سے بطور خاص کہا جائے گا

چلو اور یہ پہلے قول (انطلقوا) کے تکرار کے طور پر ہوگا جب کہ بعض کا قول ہے کہ مجرموں کی

تذلیل کے لیے تمکینہ طور پر ارشاد ہوگا "چلو"

(الی ظلّ) دھوئیں کے سائے کی طرف۔ ھُوَ ظلّ ذحان جہنم کما قالہ حمزہ

المفسرین یہ سایہ جہنم کے دھوئیں کا ہوگا جیسا کہ جمہور مفسرین کا ارشاد ہے۔

(ذی ثلاث شعب ۵) جس کی تین شاخیں

جہنم کے دھوئیں کی تین شاخیں ہوں گی کما ہوشان الدخان العظیم تراء یتفرق
تفرق الذوائب جس طرح کہ بڑے دھوئیں کی حالت ہوتی ہے کہ تم اسے بٹا بٹایا تفرق
دیکھتے ہو اور بعض آثار میں مروی ہے ینخرج لسان من النار فی محیط بالکفار

کالسر ادق یتشعب من دخانھا ثلاث شعب فتظلمھم حتی یفرغ من
حسابھم والمؤمنون فی ظلّ 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 اور اس کے رسول کا انکار اور آیات الہیہ کی تکذیب دوم منافقت یا احکام شرعیہ کی
مخالفت یا بعبادت بدعتیہ کی کارہ چلنا۔ سوم گناہوں کا ارتکاب اور خواہشات نفس کا
اتباع و پیروی۔

(لا ظلیل) نہ سایہ دے

ای لا مظلل وهو صفہ تانیہ نطل لیس فیہ راحة لہو یعنی وہ دھواں

سایہ نہ دے گا کہ گرمی سے بچاؤ ہو اور یہ "نطل" کی دوسری صفت ہے اور اس دھوئیں
کے سایہ کا 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 عَنْكَ اللَّهْبُ ۝) نہ لیٹ سے بچائے
 ”ظلیل“ پر عطف ہے اور یہ ”ظل“ کی تیسری صفت ہے کہ تین شانوں والا دھواں
 سایہ تو رکھے گا مگر غیر مفید ہوگا اور وہ دوزخ کی گرمی اور شعلوں کی لیٹ سے بچانے والا نہ ہوگا۔
 (إِنَّمَا تُزْمَىٰ بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ ۝) بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے۔
 (إِنَّمَا) ای النار یعنی جہنم کہ ضمیر ”ظل“ کی طرف راجع ہے اور اس سے مراد جہنم ہے۔
 (تُزْمَىٰ بِشَرِّهِ) مشدّر شذّرة کی جمع ہے، مطلب ہے چنگاریاں ہوا متطاير
 من النار یعنی جہنم کی جواگ سے بلند ہو کر اٹھیں گی۔ (کالقصّر) ای کا لدار الکبيرة
 یعنی بڑے مکان یا محل یا قلعہ کی طرح بڑی اور موٹی ہوں گی۔ ایک قول ہے کہ قصّر قصرة 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 ہوں گی اور دوزخ سے اڑ کر نکلیں گی۔
 (كَأَنَّهُ جِبَلَاتٌ صُفْرٌ ۝) گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

(كَأَنَّهُ) ای الشرر یعنی وہ اڑنے والی چنگاریاں (جِبَلَاتٌ) جمال کی جمع
 ہے اور جمال جمع ہے جبل کی جس کے معنی اونٹ کے ہیں اور بحر میں جبل کی جمع ہے اور تاء
 تانیث الجمع ہے اور تنوین کثرت کے لیے یعنی وہ چنگاریاں اتنی بڑی موٹی اور بکثرت ہوں گی
 صُفْرُ کے معنی زرد کے ہیں اور اونٹوں کے رنگ سے تشبیہ ہے۔

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
 عذاب جہنم کے منکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝ یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے
 وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فِعْتَدَارُونَ ۝ اور نہ انھیں اجازت ملے کہ عذر کریں
 وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔
 (هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ) یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔

الاشارة الى وقت دخولهم النار ای هذا اليوم لا ينطقون فيه بشئ
 لعظم الدهشة و فرط الحيرة۔

کفار کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت کی طرف اشارہ ہے یعنی اس دن کی عظیم دہشت

وہیت 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 یوم لا ینطقون بشیء ینفعہم یعنی ایسی گفتگو نہ کر سکیں گے جو ان کے لیے سودمند ہو۔

(وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝) اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں قیل فی النطق مطلقاً او فی الاعتذار ایک قول ہے کہ کفار کو مطلقاً بولنے کی اجازت ہوگی یا پھر ان کو عذر خواہی کی اجازت نہ ملے گی فیعذارون کا عطف ولا یؤذن 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 دنیا کی زندگی کے دوران تمام جہتیں پوری ہو چکیں اور جیسے بہانے عذر نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ اس کی اجازت کیونکر ہوگی اور ایسی معذرت کا کیا فائدہ ہوگا۔

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کریم کے انعامات اور احسانات کا انکار کرنے والے اور اُس سے بغاوت کرنے والوں کے لیے اس روز ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ
وَالْأُولَى ۝ فَإِنْ كَانَتْ
لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

(هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ) یہ ہے فیصلہ کا دن
بین 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
(جَمَعْنَكُمْ وَالْأُولَى ۝) ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔

کلام تقریری ہے اور بیان فصل کے لیے ہے۔
ای من تقد مکم من الامم یعنی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے جو گذشتہ امتوں
سے ہوئے اور انبیاء علیہم السلام کے جھٹلانے والے تھے اور تمہیں بھی ان کے ہمراہ ہی جمع

راکھا) کیا جائے گا تا کہ تمہیں انہیں سب کو عذاب کیا جائے۔

رَفَانٌ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدٌ ۝۵) اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چلاؤ۔
فان جميع من كنتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون وهذا
تقریر لہم علی کید ہم للمومنین فی الدنیا واطہار لعجزہم۔
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 آزمائو اس میں ان مکذبین کے لیے جو دنیاوی زندگی میں
مومنوں کا مقابلہ کرتے تھے بطور زجر ارشاد ہے اور ان کے عجز کا اظہار مقصود ہے۔
رَوِيلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۵) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

عذاب الہی کے جھٹلانے والوں کے لیے اس روز بربادی اور ہلاکت ہے اور ان کی کوئی
تدبیر نہ کارگر ہوگی اور نہ ہی انہیں عذاب الہی سے بچا سکے گی۔
بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ مرسلات

بے شک ڈروالے سایوں اور چشموں میں ہیں۔
اور میووں میں جو ان کا جی چاہے۔
کھاؤ اور پیو رچا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔
یشک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔
کچھ دن کھاؤ اور برت لو ضرور تم مجرم ہو۔
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نماز
نہیں پڑھتے۔
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
پھر اس کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ ۝
ذَقُوا لَكُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
إِنَّا كُنَّا بِكَ بِخَيْرٍ الْخُسَيْنِينَ ۝
وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ ۝
وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝
وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْدٍ مِّنْهُمْ

حل لغات رکوع دوم سورۃ مرسلات

ظلل۔ سایوں

فی۔ بیچ

المتقین پر سیزگار

ان بیشک

و۔ اور عیون چشموں کے ہونگے
و۔ اور کلاوا کھاؤ
و۔ اور کمنم کنم
و۔ اور کنجری بدلہ دیتے ہیں
و۔ اور للمکن بین بھٹون
و۔ اور تمتعوا غنمہ اکلوا
و۔ اور دیل خیرانی ہے
و۔ اور اوکعوا نماز پڑھو
و۔ اور یومینہ اس دن
و۔ اور یومنون ایمان لائیں گے

و۔ اور عیون چشموں کے ہونگے
و۔ اور کلاوا کھاؤ
و۔ اور کمنم کنم
و۔ اور کنجری بدلہ دیتے ہیں
و۔ اور للمکن بین بھٹون
و۔ اور تمتعوا غنمہ اکلوا
و۔ اور دیل خیرانی ہے
و۔ اور اوکعوا نماز پڑھو
و۔ اور یومینہ اس دن
و۔ اور یومنون ایمان لائیں گے

و۔ اور عیون چشموں کے ہونگے
و۔ اور کلاوا کھاؤ
و۔ اور کمنم کنم
و۔ اور کنجری بدلہ دیتے ہیں
و۔ اور للمکن بین بھٹون
و۔ اور تمتعوا غنمہ اکلوا
و۔ اور دیل خیرانی ہے
و۔ اور اوکعوا نماز پڑھو
و۔ اور یومینہ اس دن
و۔ اور یومنون ایمان لائیں گے

و۔ اور عیون چشموں کے ہونگے
و۔ اور کلاوا کھاؤ
و۔ اور کمنم کنم
و۔ اور کنجری بدلہ دیتے ہیں
و۔ اور للمکن بین بھٹون
و۔ اور تمتعوا غنمہ اکلوا
و۔ اور دیل خیرانی ہے
و۔ اور اوکعوا نماز پڑھو
و۔ اور یومینہ اس دن
و۔ اور یومنون ایمان لائیں گے

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ
وَفَوَاكِهٍ مَّاءٍ شَدِيدٍ
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنَاءً بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝ اِنَّكَ ذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُغْسِيْنَ ۝ قِيلَ
يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ
(اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝)
(اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ) بے شک ڈروالے

من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكن بين يوم الدين
فیشمل عصاة المومنین۔

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 خوف الہی بلکہ یوم الدین کو بر ملا ہٹلاتے اور اس کے انکاری ہیں۔
فی ظلال (سایوں میں)

طالکِ ظِل کی جمع ہے ضد الفج و صوب یا صوب گنے کی ضد ہے وہو اعم من
ہی اور وہ سایہ سے زیادہ عام یا بڑا ہے یہاں سایہ کا حقیقی معنی مراد نہیں کہ جنت میں
بن کہاں ہوگا بلکہ مراد ہے جنتی درختوں کے سائے یا ان کی چھاؤں۔
(وَعِیُونَ ۵) اور چشموں میں

عِیُونَ عین کی جمع ہے مراد ہے جاری چشمے جو دودھ، شہد، شراب، گلاب اور سفید و
شہدیں ٹنڈے پانی کے ہوں گے جو ہر خرابی سے مراد ہوں گے اور سرور و فرحت اور لذت
کا سامان ہوں گے۔

(وَفَوَاکِہٖ مِمَّا یَشْتَهُونَ ۵) اور میوؤں میں جو ان کا پی چاہے۔
انہم مستقرون فی فنون الترفۃ والنواع التنعیم جنت میں وہ
تلف 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۔

(کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵) کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے
اعمال کا صلہ۔

ای یقال لہم کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فی الدنیا
من العمل الصالح بالایمان وغیر ذلک۔ جملہ متالذہ ہے اور متقین کا حال ہے
یعنی متقین سے جو جنت کے درختوں کے سایوں وغیرہ میں میخ میں ہوں گے تو ان سے کہا جائے
گا کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اور کھاؤ بغیر مشقت و تکلیف کے اور یہ سب انعامات تمہارے ایمان
اور اعمال صالح کا بدلہ ہے اور کلمات کا جو تم دنیاوی زندگی میں کرتے رہے۔

(إِنَّمَا كَذَلِكَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۵) بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
اسی مثل ذلک الجزاء العظیم یعنی حسن ایمان عمل کا مظاہرہ کرنے والے
لوگوں کو ہم یونہی بہت بڑا اچھا بدلہ اور ثواب دیتے ہیں جنہیں سے مراد متقین ہی ہیں اور
امان کے معنی حسن عمل کے ہیں اچھا بدلہ کے ہیں۔ ارشاد ہے ہل جزاء الاحسان
الاحسان ۵ حسن عمل کا بدلہ اچھی جزا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

جست نال اعداؤ ہم هذا الثواب العظيم وهم بقوا في العذاب الالیم۔

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۔

مُجْرِمُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّمُكْذِبِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝
کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرورت مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔

(كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا) کچھ دن کھا لو اور برت لو

کفار و مکذبین کو بطور زبرد و یاد دہانی خطاب ہو گا جس طرح کہ دنیاوی زندگی میں ان کو کہا گیا تھا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھاپی لو اور جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ قلیل قلیلاً مصدر مخدوف کی صفت ہے اور کہنے میں اشارہ ہے کہ اخروی نعمتوں کے مقابل میں دنیا کا فائدہ انتہائی حقیر و معمول ہے اور دنیاوی منفعت موت کے ساتھ ختم ہو جائے جبکہ نعماء جنت کسی نہ ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔

(انکم مجرمون ۝) ضرورت مجرم ہو

یہ جملہ پچھلے جملہ زبرد و تہدید کی علت کا بیان ہے کہ بلاشبہ تم مجرم ہو یعنی کافر ہو و کفر ہونے کی وجہ سے دائمی عذاب کے مستحق ہو۔

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

ای یبقی فی عذاب و هلاک ابدًا۔ یعنی مجرموں کی اس دن ہلاکت و دائمی عذاب میں داخل ہوں گے۔

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝) اور جب ان سے کہا جائے

پڑھو تو نہیں پڑھتے۔

ای اطیعوا اللہ تعالیٰ واطیعوا وکواضعوالہ علی وجہ الیقین وعلیہ تعالیٰ
 واتباع دینہم سبحانہ وارفضوا هذا الاستکبار والنخوة لا یخشعون ولا یقبلون
 ذلك ویصرون علی ما هم علیہ من الاستکبار وقیل اذا أمرنا بالقلوة اور
 بالکوع فیما لا یفعلون۔ مکذبین یا مجرین 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 کرو اور اس شریعت و دین کی پیروی بہمالاذا اور فخر و غرور نہ کر
 و سخوت کا راستہ چھوڑ دو تو وہ نہ تو عاجزی کرتے ہیں اور نہ ہی اسے تسلیم و قبول کرتے ہیں
 اور اپنے منکرانہ طور طریقوں پر مصر رہتے ہیں راکٹے 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 سے مروی ہے
 کہ یہ آیت بنو نضیف کے حق میں اتری جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاخیر فی دین ینس فیہ رکوع
 ولا سجود اس میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نہ رکوع ہو اور نہ ہی سجود ہوں (نماز نہ ہو)
 ابو داؤد اور طبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے ابن جریر نے ابن عباس سے روایت
 کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا روزِ حشر ہو گا جب کفار و مکذبین کو سجدہ کا حکم ہو گا تو وہ سجدہ
 نہ کر سکیں گے اس وجہ سے کہ وہ حیات دنیوی میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ زمری کا قول ہے
 کہ مجرموں کے لیے یہ جملہ بھی تہدید کی علت ہے۔ واللہ اعلم

(وَلَوْلَا یُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِکَةِ) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

یعنی دنیا کے عارضی فائدے کے لالچ میں عجبی و آخرت کا انکار اور احکام الہیہ کی مخالفت
 کرنے والوں کے اس روزِ ہلاکت و بربادی ہے۔
 (فَبِأَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَ لَا یُؤْمِنُونَ) پھر اس کے بعد کون سی بات پر
 ایمان لائیں گے۔

ای بعد القرآن الناطق ماجادیت الدارین و اخبار النشأتین علی نمط
 یدلیم 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

وال اور دلوں زدگیوں اور یہ القوں (یہادی اور الروی) کی خبروں کو معراجہ انبار میں
 سے بیان کر کے والی اور میں کی اسباب و احوال خاص کر دینے والی مہتوں پر مبنی ہے اور
 جس کے دلائل و احسن اور پہلے ہیں کہیں کس چیز سے دولت ایمان حاصل ہوگی ظاہر ہے
 اگر تم اب بھی ایمان دلانے تو پھر ایمان و ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ
 کی طرف سے آری کتاب، مہمک قاہرہ اور مجددہ بارہ ہے اور شکرین کے لیے وہی دلیل
 جس کا ذکر گزرا۔

الحمد للہ آج سورۃ مرسلات کی تفسیر تمام ہوئی۔
 ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۳ء

عَمَّ

پارہ ۳۰

سورة نبا مکيه

اں سورت میں دو رکوع۔ اکتالیس آیات ایک سو تہتر کلمات اور نو سو ستر حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة نبا ۳

یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ بڑی خبر کی۔	مَنْ يَنْتَظِرُ لَوْنٍ ۝
جس میں وہ کئی راہ ہیں۔	عَنِ الْمُبِرِ الْعَصْبِ ۝
ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔	بَرِّقَ قَمَرُهُ فَخَلَقُوا ۝
پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔	كُلَّ سَاعِلٍ ۝
کیا ہم نے زمین کو کچھ نہ کیا۔	كُلَّ سَاعِلٍ ۝
اور پہاڑوں کو میخیں۔	أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ۝
اور تمہیں جوڑے بنایا۔	وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝
اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔	وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝
اور رات کو پردہ پوش کیا۔	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَبَاتًا ۝
اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝
اور تمہارے اوپر رات مضبوط چٹائیاں چنیں۔	وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۝
اور ان میں ایک نہایت چمکتا چرخ رکھا۔	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝
اور پھر بدلیوں سے نور کا پانی اُتارا۔	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً بَهِيجًا ۝
کر اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ۔	لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝
اور گھنے باغ۔	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝
بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔	يَوْمَ يُفَصِّلُ الْفُصْلَ كَانَ مِيقَاتًا ۝
جس دن صوف بچھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں	يَوْمَ يُخْرِجُ فِي الصُّورِ فُتَاتًا أَفْوَاجًا ۝

کی فوجیں۔

اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے سے ہوجائے گا۔

اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہوجائیں گے جیسے پہاڑ
ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا ہے۔

بے شک جہنم تاک میں ہے۔

سرکشوں کا ٹھکانا۔

اس میں قرون رہیں گے۔

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے کہ
نہ کچھ پیئیں گے۔

مگر کھولتا پانی اور دور زخیوں کا جلتا سپ۔

جیسے کوئی سا بدلہ۔

بیشک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔

اور انہوں نے ہماری آیتیں سجدہ جھٹلائیں۔

اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔

اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب

وَقُتِبَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرَابًا

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

لِلطَّغْيِينِ مَا بَاءَ

لِبَشِيرٍ فِيهَا أَخْبَابًا

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

إِلَّا حِمِيمًا مَّسْفُورًا

حَزَاءً وِفَاقًا

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

حل لغات رکوع اول سورۃ نبا ۳

عن النبا خبر	یتساءلون۔ آپس میں سوال کرتے ہیں	عمر کس چیز سے
فہ۔ اس میں	ہم۔ وہ	العظیم۔ بڑی سے
سبعلمون جلدی جانینگے ثمر۔ پھر	سبعلمون جلدی جانینگے ا۔ کیا	مختلفون باختلاف کرتے ہیں کلا۔ ہرگز نہیں
لہ۔ نہیں	مہدا۔ بچھونا	کلا۔ ہرگز نہیں
و۔ اور	و۔ اور	نخل۔ بنایا ہم نے
خلقتمہ بنایا ہم نے تم کو	جلنا۔ بنایا ہم نے	الجبال۔ پہاڑوں کو
نومکہ تمہاری عمت کا		ازواج۔ جوڑے جوڑے و۔ اور

سبانا آرام کا سبب و۔ اور	جعلنا بنایا ہم نے	القیل۔ رات کو
لباسا۔ پردہ پوش و۔ اور	جعلنا بنایا ہم نے	النهار۔ دن کو
معاشا۔ روزگار کا وقت و۔ اور	بنینا۔ بنائے ہم نے	فوقکمر۔ تمہارے اوپر
سبعاً۔ سات آسمان شدادا۔ مضبوط	و۔ اور	جعلنا بنایا ہم نے
سراجا چراغ وھا جا۔ روشن	و۔ اور	انزلنا اتارا ہم نے
من المعصرت۔ بادلوں سے	ملء۔ پانی	تجاجا۔ زور سے گرنے والا
لفجرج۔ ناکہ ہم نکالیں بہ اس کے ساتھ	جبا۔ اناج	و۔ اور
بنانا۔ سبزی	و۔ اور	جنت۔ باغ
ان بیشک	یوم۔ دن	القفل فیصلے کا
میقانا۔ مقرر وقت	یوم۔ جس دن	کان۔ ہے
الصور۔ صور کے	قانون۔ تو آگے تم	فی۔ بیچ
نفخت۔ کھولا جلٹے گا السماء۔ آسمان	و۔ اور	افواجا۔ فوج در فوج
سیوت چلائے جائیگے	فکانت۔ تو ہو جائیگا	ابوابا۔ دروازے دروازے
ساربا جیسے چکنا ریتا کہ دور سے پانی نظر آئے	المجبال۔ پہاڑ	فکانت۔ تو ہو جائیں گے
کانت ہے	ان بیشک	بھم۔ بھم
لبثین۔ رہیں گے	للطغین۔ سرکشوں کا	ما با۔ ٹھکانا
یذوقون۔ چکھیں	احتجابا۔ کئی قرن	لا۔ نہ
لا۔ نہ	بردار۔ ٹھنڈک	و۔ اور
و۔ اور	الامگر	حیجا۔ گرم پانی
انہم بیشک وہ	جزاء۔ بدلہ ہے	وفاقا۔ پورا پورا
حسابا۔ حساب کی	لا۔ نہ	یوجون۔ امید رکھتے
کذا با۔ حد تک جھٹلانا	کن بوا۔ جھٹلایا انہوں نے	بایقنا۔ ہماری آیتوں کو
احصینہ۔ گن رکھنا	کل۔ ہر	شیء۔ چیز کو
نزد۔ زیادہ کرینگے ہم	قد وقوا۔ تو چکھو	فلن۔ تو ہرگز نہ
	الا۔ مگر	عذابا۔ عذاب

سورة النباء

سورة النباء کی ہے اس میں دو رکوع اور چالیس آیات ہیں یہ سورت مختلف ناموں سے بھی موسوم ہے جیسے سورت عم، سورت عم یساعولون، سورت التساؤل اور سورت المعصرات یہ سورت کی ہے اور قراءت کے بعد ہر روز اس کی آیات اکتالیس ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی پچھلی سورتوں سے مناسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت علی البعث کے اثبات و بیان سے ہے جبکہ ایک قول ہے کہ پچھلی سورت حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول فباہی حدیث بعدہ یومنون پر ختم ہوئی اور اس آیت میں "حدیث" سے مراد قرآن حکیم ہے جبکہ 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 کا قول ہے کہ النباء العظیم سے مراد قرآن ہے جبکہ جمہور علماء کے نزدیک مژدہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورت ہود، الواقعہ، المرسلات، عم یساعولون اور اذکار کورت نے بوڑھا کر دیا۔

مختصر تفسیر سورة نباء پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ النَّبَاِ
الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ
مُخْتَلِفُونَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝) یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

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۔

یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

(عَمَّ) اصلہ عَمَّا علی انہ حرف جردخل علی ما الاستفہامیۃ مفہد فت
الالف وعل بالتفدقلہ بینہا و بین الفبریۃ۔ اس کی اصل فَنَ مَا ہے کیونکہ یہ حرف
بار ہے جو مَا استفہامیہ پر داخل ہو کر مَا کے الف کو حذف کر دیتا ہے اور اس کی علت
وہب مَا استفہامیہ کا مَا موصولہ سے فرق کا اظہار ہے الف کے محذوف کے ساتھ عَن
کا ن مَا کی م میں مدغم ہو جاتا ہے جیسے مَن مَا سے وَفَّ۔ والاستفہام لا ایذان
بفخامة شأن المسئول عنہ۔ اے عن ای شئی عظیم الشان۔ اور بطور و بطریق استفہام
ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی عظمت و شان کیلئے یعنی وہ کس عظیم الشان
چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔

(يَتَسَاءَلُونَ) عن ای شئی یسأل هؤلاء القوم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
والمومنین۔ الضمیر لاہل مکة۔

ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے یعنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کس
چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی بطور استہزاء پوچھتے ہیں۔ ابن جریر سے مروی ہے کہ جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو دعوت توحید 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 صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں اور بطور استہزاء کہنے لگے کہ یہ کیسی بڑی ہولناک
بات کی خبر دیتے ہیں۔

(عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝) بڑی خبر کی

اُتِساءلون عن النبا العظیم و وصف النبا هو الخبر الذی لہ شأن بالظیم
تاکید خطرہ۔ یعنی وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور عظیم النبا کی صفت ہے اور
و خبر ہے جس سے اُس کی عظمت و فحامت شان ظاہر ہے اور اس کی ہولناکی موکد ہے استفہام
ثانی استفہام اول کو موکد ہے جمہور علماء کے نزدیک "النبأ العظیم" سے مراد حشر و قیامت
ہے جبکہ مجاہد اور ان سے متفق اصحاب کا قول ہے کہ مراد قرآن حکیم ہے کیونکہ قرآن حکیم میں قرآن
حکیم کو نباء عظیم فرمایا گیا ہے سورہ ص ۳۳ میں ہے قُلْ هُوَ نَبُوْا عَظِيْمٌ ۝ جب کہ بعض
علماء کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنذِر ہونا مراد ہے۔
(الَّذِي هُوَ مِنْهُ مُخْتَلِفُونَ ۝) جس میں وہ کئی راہ ہیں۔

الذی موصولہ اور حد کی غیر جمع اہل مکہ کی طرف راجع ہے یہ اس لیے کہ کفار کا پورا پورا استہزاء
 ہی تو تھا یعنی کفار مکہ میں سے بعض تو قطعی انکار کرتے ہیں جیسا کہ ان کا قول قرآن حکیم میں ہے مائندری
 ما الساعة ان نعلن الاظنا و ما نحن بمستقین ہم کو نہیں معلوم کہ قیامت کیا چیز ہے ہمیں نہیں
 ہی گمان ما ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں جبکہ بعض شک و شبہ میں تھے جیسا کہ قرآن حکیم میں
 ان کا قول ہے وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا غوت و نغیا و ما یحکمنا الا استہار و ما ہم
 بذلک من علمان ہم الا یظنون ۵ 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 نہرے
 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 ہے
 جو مندر ہیں تو کفار ان کے بارے میں کہیں کہتے کہ شاعر ہیں کہیں ساعر کہتے اور کہیں کاہن جیسا
 کہ آیات قرآن حکیم سے واضح ہے۔

(کَلَّا سَيَقْلَمُونَ ۵) ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔

کَلَّا حرف ردع ہے اور سيعلمون وعید لا و لئک المنسائلین المستہزین 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 پتہ 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 نزع شدت اور ملائکہ موت کا زجر ہو وغیرہ اور تمہیں تکذیب و انکار کا
 نتیجہ مل جائے گا۔

(لَقَدْ كَلَّا سَيَقْلَمُونَ ۵) پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔

تکرار بمبالغہ اور شدت کے لیے ہے اور اس سے منکرین کو وعید دوم مرتبہ ہو گئی پہلے جلد سے
 عذاب قبر اور اس سے عذاب قیامت کی اور حرف عطف ثم شدت و سطوت عذاب کو
 جو بروز قیامت ہو گا واضح کر رہا ہے۔

کیا ہم نے زمین کو پھوننا نہ کیا۔ اور
 پہاڑوں کو میخیں۔ اور تمہیں جوڑے بنایا
 اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۵
 وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۵ وَخَلَقْنَاهُ
 أَزْوَاجًا ۵ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۵

استفہام تقریری اور جملہ متالفہ ہے اور مسئلہ خبر کی تحقیق کے طور پر بعض شواہد ناطقہ (منہ
 بولتی ثبوت) کے ساتھ مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے ہے گویا کہا جا رہا ہے قل کیف
 تنکرون آؤ تشکون فی البعث تم فرماؤ کہ تم بعث کا کیونکر انکار کرتے ہو اور کیا شک و شبہ میں
 مبتلا ہو وقد عاینتمو ما یدل علیہ من القدرة التامة والعلم الملیط والحکمة الباهرة
 المقتضیۃ ان لا یکون ما خلق عبثاً۔ حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور 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 الفدائش الموطا خوب ہموار کیا ہوا بستریا بچھونا اور قاموس
 میں ہے المهد الموضع الذی یحیی اللعبی۔ مہد سے مراد وہ جگہ ہے (بچھونا ہے) جہاں
 چوٹے بچوں کو ڈالتے ہیں یعنی گھموڑا۔ اور یہ بطور تشبیہ فرمایا ہے۔
 (وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ۝) اور پہاڑوں کو میخیں

ای کا لاوتاد ففیہ تشبیہ بلیغ ایضاً والمراد ارسینا الارض بالجبال کما یرمی البیت
 بالادوات۔ 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 وہ جنبش و حرکت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا
 فرمایا تو وہ تھر تھرا لے (کا پٹنے) لگی تو اللہ نے اس پر پہاڑ جمائے تو وہ ساکن ٹھہر گئی (خوب جم
 گئی) تو فرشتوں نے عرض کیا ربنا ھل خلقت خلقتاً 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 کیا ہمارے پروردگار کیا تو نے لوہے سے بڑھ کر بھی کسی چیز کو قوی پیدا فرمایا ہاں
 آگ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ 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 ”ھوا“ فرشتوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا
 آپ نے ھوا سے شدید بھی کوئی شے پیدا فرمائی ارشاد فرمایا ہاں آدم کا بیٹا (السان) کہ طین
 ہاتھ چپا کر 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 اور اسی پر علماء متقدمین اور علماء محدثین کا اتفاق ہے
البتہ ان کے حدوث کے تقدم و تاخر ہونے میں فرقی کرتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے
جسے حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ جبل البقیس ہے۔
(وَجَعَلْنَاكَ أَزْوَاجًا ۝) اور تمہیں جوڑے بنایا۔

قال الزجاج وغيره منذ وجين ذكرنا وانشى ليتسنى التنازل ويتطلع المرء الى
وقيل أضافا في اللون والصورة واللسان وقيل أن يكون المراد من الخلق انوعها
الخلق من منيين منى الرجل ومنى المرأة والمعنى خلقنا كل واحد منكم أزواجا
باعتبار مادة التي هي عبارة عن منيين - زواج وغيره كالقول 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 ۝) 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 الله
تعالى ابتداء بخلق السموات والارض يوم الاحد فخلقها في ستة ايام فقطع عمله
سبانه يوم السبت فسمي بذلك. کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی
ابتداءً اتوار سے فرمائی پھر اُسے چھ روز میں مکمل فرمایا پھر حق سبحانہ و 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 ۝ وَجَعَلْنَا
النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
وَهَّاجًا ۝
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 ۝) اور رات کو پردہ پوشش کیا۔

نیمہ واقعہ ہوتی ہے (لباساً) یستر کو بظلمہ کہا یستر کہ لباس و ثعل المراد اللباس المشبه به ما یستر به عند النوم من اللعاف۔ رات کو لباس پہنے 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 پہنے سے مراد اس حالت سے تشبیہ ہے جو نیند کے وقت لٹاں اوڑھنے سے چھپالیتی ہے۔ ایک قول ہے جعلنا ۝ ساترا لکم عن العیون اذا اردتموہد بامن عدوا دیاتالہ او غفاء ملا تجبون الاطلاع علیہ من کثیر الہو 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 ۝) اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔

مَعَاشًا مصدر میسی ہے بمعنی العیش یعنی زندگانی اور مطلب یہ ہے وجعلنا النهار وقت معاش ای حیاة بتعشوت فیہ من نو لکم 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 تعلق ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ دن کو محنت مزدوری اور کاروبار کے لیے بنایا ہے تاکہ تم ضروریات زندگی حاصل کر سکو۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۝) اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں چھیں
ای سَبْعَ سَمُوت 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 ۝) اور ان میں ایک نہایت جگمگا چراغ رکھا۔
ای السَّانَا وَاَبْدَعْنَا مَشْرِقًا مَلَانًا من وھجت اذا اضاعت او بالانغاف
مذرة من الوھج والمراد به الشمس۔

یعنی ہم نے اسے روشن اور چمکدار بنایا جب وہ روشن ہوتا ہے تو جگمگاتا ہے یا اس نے جگمگانے سے حدت و حرارت پہنچتی ہے (حاصل ہوتی ہے) اور اس سے ٹرلو سوزج ہے

جو نور و حرارت کا مجموعہ ہے مقابل کا قول ہے وہج کے معنی ہیں بھڑکتی ہوئی روشنی۔
 وَأَمْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
 نَبَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهِ عِبَادًا نَّبَاتًا ۝
 وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝
 اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اودتاراک
 اُس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ
 اور گھنے باغ۔

(وَأَمْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ) اور ہم نے اتارا بدلیوں سے۔
 ہی الحاشیہ علی ماروی عن ابن عباس وغیرہ جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے مراد بدلیاں
 ہیں مقابل کا قول ہے کہ معصرات سے مراد آسمان ہے کبھی کا قول ہے کہ مراد وہ ہوائیں جو باطل
 سے پانی پھوڑ کر برساتی ہیں۔

(مَاءً نَبَّاجًا ۝) زور کا پانی
 اسی منبعا بکثرة یقال ثج الماء اذا سال بکثرة یعنی بہت زیادہ برسنے والا پانی
 جیسا کہ اہل عرب ثج الماء کہتے ہیں پانی خوب برسا مراد موسلا دھار بارش کا پانی ہے کہ
 زور سے برے اور بہت زیادہ برے۔

(لِّنُخْرِجَ بِهِ) کہ اُس سے پیدا فرمائیں۔
 ای بذلک الماء یعنی اس زوردار بارش کے پانی کے ساتھ (ذریعہ)
 (عِبَادًا نَّبَاتًا ۝) اناج اور سبزہ

الحنطة والشعیر جیسے دانے (رگیوں) اور جو، عِبَادًا کی تقدیم غلبہ کا اخراج کی
 اصالت و شرف کے طور پر ہے کیونکہ وہی انسانوں کی حقیقی غذا ہے اور نباتات سے مراد چاروں
 اور جانوروں کے لیے سبزہ گھاس اور چارہ وغیرہ ہے۔

(وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝) اور گھنے باغ

جَنَّاتٍ جَنَّةٌ کی جمع ہے فراء کا قول ہے الجنة ما فیہ التخیل والفردوس
 ما فیہ الکرم وقد تسمى الاشجار الساترة الجنة۔ جنت (باغ) وہ ہے جس میں کھجور
 کے درخت ہوں اور فردوس (باغ) وہ ہے جس میں انگوروں کی سیلیں ہوں اور جو درخت
 چھپا لینے والے ہوں انہیں جنت کہا جاتا ہے ایک قول ہے کہ ہر وہ بستان جو درختوں سے
 بھرا ہوں اور اس کے درخت زمین کو ڈھانپ لیں اُسے باغ کہتے ہیں۔

(أَلْفَافًا) کسائی کا قول ہے کہ أَلْفَافًا، لفیف کی جمع ہے جس کے معنی ملفوف کے ہیں

ہی نہ دے ہوئے یا خوب گھبرا جھنڈ کے جھنڈ۔ ان سب کا ذکر کر کے بتانا یہ ہے کہ جس ذات
یعنی نے یہ سب کچھ معدوم سے موجود کیا تو ہمیں (انسانوں) موت کے بعد زندگی میں کیوں تعجب
ہوتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر بالکل قادر ہے اور بے مقصد سمجھتے ہو ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز
ہیں ہذا مرنے کے بعد زندگی اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ گویا یہ بھی کفار کے سوال کا جواب ہے
یسا کہ شروع سورت مبارکہ میں گزرا۔

بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت
ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے
آؤ گے فوجوں کی فوجیں اور آسان کھولا
جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور سلاٹ
چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے
چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔

رَبِّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝
ای متوقت و متعین سورہ مبارکہ کے آغاز میں منکرین کے سوال کا ذکر گزرا اور کفار
س 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 کے نزدیک فیصلے کا دن اور وقت متعین و مقرر
ہے اور اس کے وقوع کی کیفیت و تفصیل کا پھر ذکر فرمایا۔

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) جس دن سور پھونکا جائے گا۔
ای النفخة الثانية و يوم بدل من يوم الفصل۔

یوم، یوم الفصل سے بدل ہے مژا وہے روز قیامت یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا
جائے گا، نفخے دو ہیں اولیٰ جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ثانیہ یا اخیرہ جب لوگ قبروں
سے اٹھیں گے۔

(فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝) تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔

ای فَتَعْبَثُونَ فَنُفِثُونَ من قبور کھفتا تون الی الموقف عقیب ذلک من
غیر لبث أصلاً۔ اس روز جو بھی سور پھونکا جائے گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے اور اپنی قبول سے
مڑھڑے ہو گے (نکلو گے) پھر اس کے ساتھ ہی فوراً حساب کے لیے موقف قیامت کی

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّٰغِيْنَ ۝ (۱) بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا
مآبَا ۝ (۲) لَبِثْتُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا ۝ (۳) ٹھکانا۔ اس میں قرون رہیں گے۔

مرصاد اسم ظرف مکان ہے جیسے مفاد (گھوڑوں کے سدھانے اور انہیں چھریا بدن بنانے
یا کرنے کا میدان) المرصاد کے معنی مطلق الطریق یعنی راستے کے ہیں اور ایک قول ہے ای موضع
صد یسجد سوجھ کہ اس جگہ دوزخ کے واروئے 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 سونوں کو جہنم سے
بجائیں گے لیکن یہ تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ مرصاد سے مراد کفار کے لیے تیار شدہ راستہ ہے
اور للطاغین کے لفظ سے اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ رہا پلصراط کا ذکر تو وہ آیت وان منکم
الا و اردھا میں گزر چکا اور بعض کا قول ہے کہ یہاں بھی پل ہی مراد ہے۔
(۱) لَبِثْتُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا ۝ (۲) سرکشوں کا ٹھکانا۔

(۳) لَبِثْتُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا ۝ (۴) اسی المتجاوزین الحد فی الطغیان یعنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کرنے
والے یعنی کفار (مآبَا) لوٹنے کی جگہ یہ کائنات 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۔
(۵) لَبِثْتُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا ۝ (۶) اس میں قرون رہیں گے۔

ای مقیمین فی جہنم ابدًا یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے احقاب، حقب کی جمع ہے
مقابل کا قول ہے کہ حقب سترہ ہزار سال کا ہوگا۔ حسن 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 ہے خالدین
فیہا ابدًا۔ وما ہم بخارجین منها ولھم عذاب مقیو۔ دوزخ میں کفار قوتوں صدیوں
رہیں گے اور ان قوتوں کی نہایت نہیں اور وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بُرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ۝ (۷) 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 قیسا بدلا۔
وَفَاٰتًا ۝ (۸)

(لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝) اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے

اور نہ کچھ پینے کو۔
حَالًا مِّنَ الْمُسْكِنِ اور صفحہ لاحقاً۔ یہ لَیْسَتِیْنِ کا حال ہے اول یا پھر
اَحْقَابًا کی صفت ہے یا حالت 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 مایر و جہہ وینفس عنہم عوا لنار
فلا یساقی الخ قد یعذبون بالزہر وید اور بَرْد (ٹھنڈک) سے مراد دھشے 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 وہ 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۔

(الْأَحْمِیْمَا وَغَسَّاقًا ۝) مگر کھوٹا پانی اور دوزخیوں کا جلنا ہوا پیپ
والحمیم الماء الشدید الحارۃ والفاسق مایقطر من جلود اهل النار اور حمیم
سے مراد ہے بہت ہی زیادہ گرم پانی اور غساق 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 ابودرداء سے مروی ہے کہ جب جہنمیوں کو حمیم
پیش کیا جائے گا۔ تو اُس 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 وَفَاقًا ۝) جیسے کو تیسرا بدلا۔

ای جو زوا بذلک جزاء فجزاء موافقا لاعمالہم۔ یعنی وہ اس کے ساتھ بدلہ
دیئے جائیں گے اور یہ جزا ان کے کرتوتوں کے موافق ہوگی یا ان کے گناہوں کے مطابق ہوگا۔
جیسے کام ویسا بدلہ اور کفر و شرک بدترین جرم ہے اور اس کے مطابق ہی وہ سخت ترین عذاب
میں مبتلا ہوں گے۔

بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور
انہوں نے ہماری آیتیں حد معجز چلائیں
اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے اب

اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝ وَكُلُّ
شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝ فَذُوقُوا

قُلْنَا تَنْذِيرًا كُنَّا الْعَذَابَ ۝ چکھو کہ تم تمہیں نہ بڑھائیں گے عذاب۔

راحتہ کا نوالا یزید جوت حسابا ۵) بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔

تعلیل لا استحقاق العذاب المذکور ای کا نوالا یخافون ان یماسبوا بأعمالہم۔ جس عذاب شدید کا پیچھے ذکر گزرا یہ اس سزا کی علت کا بیان ہے کہ یہ عذاب اس لیے ہو گا 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 مرجئہ اور روافض۔ مرجئہ کا کہنا ہے کہ بڑے اعمال ضرور 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 جبکہ روافض کا عقیدہ ہے کہ مہمان و شیعان علی کو کسی گناہ پر عذاب نہ ہوگا۔ (وَكُنَّا بَنِيَّائِ كَذَّابًا ۵) اور انہوں نے ہماری آیتیں مدح بھر جھٹلائیں۔

اسی تکذیب مفسد طاعت یعنی اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پوری پوری تہذیب کی (جھٹلاتے رہے)۔

یہ آیت کفار کے علاوہ اہل بدعت کو بھی شامل ہے اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے روافض جو ان قرآنی آیتوں کے منکر ہیں جو مناقب و مدح اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے اسے آیت رضوان (سورۃ الفتح) اور کنتم خرامۃ الخ وہ بھی اس وعید سے ہرگز خارج نہیں۔ کذابا یا تو مصدر ہے جو تکذیب (جھٹلانے) کے معنوں میں یا پھر مبالغہ کا صیغہ ہے ای کا نوا مبالغین فی تکذب مبالغۃ المغالبین۔ یعنی کفار دیگر مکذبین کی طرح بے بڑے جھوٹے ہیں یا جھٹلانے میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَاهُ كِتَابًا ۵) اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ ۵) اور ہر چیز

من اشیاء الہی من جملتہا اعمالہم وقال البو حیان ای کل شیء مما یقع بہ شوب و العقاب۔ یعنی ان کے تمام اعمال وغیرہ میں سے ہر ایک چیز اور ابو حیان کا قول شوب و شے جس پر ثواب یا عذاب (سزا) واقع ہوتا ہے۔

أَخَصَيْنَاهُ ۵) ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے۔

ای حفظناہ وضبطناہ یعنی ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اور تحریر کر رکھا ہے۔

(رِکَبًا ۱۰) لکھ کر
مصدر ہے اَخْصَيْنَاہ کو نوکد کرنے کے لیے کیونکہ شمار کرنا اور لکھنا ضبط (حفاظت و تحریر) کے معنوں میں مشترک ہیں یا پھر حال ہے یعنی مکتوباً فی اللوح او صحف الحفظۃ، لوح میں لکھا ہوا یا کرانا کاتبین کے نوشتوں میں لکھا ہوا کے معنوں میں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ان کے تمام اچھے اور بُرے اعمال ہمارے علم میں ہیں ہم ان پر ہی بدلہ دیں گے۔
(فَذُوْقُوا اَلْاَلَمَ الَّذِیْ کُنتُمْ تَعْدُوْنَ ۱۰) اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔

مسبب عن کفرهم بالمحاب وتکذیبهم بالذیات۔ فاء سببہ ہے ان سے
یعنی مانعین سے آخرت میں وقت عذاب کہا جائے گا کہ تم عذاب کا مزہ چکھو اپنے اُن اعمال کے
باعث جن کا ہم نے حساب کر رکھا اور تمہارے آیات الہی کو جھٹلنے کی وجہ سے۔ اب
جیسے تم دوزخ میں ہو تو ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے طبرانی میں حسن سے مروی
ہے کہ میں نے ابو برة الاسلمی سے کتاب الہی میں شدید ترین آیت کے بارے میں پوچھا جو
دوزخوں کے بارے میں ہوتا انہوں نے یہی آیت پڑھی۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ نیاپ ۳

بیشک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔
باغ میں اور انگور۔
اور اٹھتے جوین والیاں ایک عمر کی۔
اور پھلکتا جام۔
جس میں نہ کوئی یہودہ بات سنیں اور نہ جھٹلائے۔
صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کمالی
وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان
کے درمیان ہے رحمن کہ اس سے بات کیے بغیر

رَبِّ السَّمٰوٰتِ مَعٰذًا
حَدَّثَنَا وَعَنْبَاہ
وَكُوَاعِبَ اَتْرَابَاہ
وَكَسَادِهَا قَاہ
لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا كِدًا اَبَاہ
جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابَاہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَاہ

نہ رکھیں گے۔
 جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پر باند
 کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اللہ دیا اور اس
 نے ٹھیک بات کہی۔
 وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف
 راہ بنائے۔
 ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے ہیں کہ نزدیک
 آگیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں
 نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا یا نے میں کسی طرح خاک
 ہو جاتا۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ
 اِلَّا مَنۡ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
 ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنۡ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى
 رَبِّهِۦ مَخٰبَاہٖ
 اِنَّا اُنۡزَلْنٰكَ عَنۡ اَبَا قُرَيْبٍ يَّوۡمَ
 يُنۡظَرُ الْمُرۡمِقَاتُ مَتۡ يَدَاكُ وَ
 يَقُوْلُ الْكَافِرُ يَلِيَّتِيۡ كُنْتُ تُرَابًا

حل لغات رکوع دوم سورۃ نبا پ

ان بے شک	للمتقين پر مہیزگاروں کے لیے	مفلذا۔ کامیابی ہے
حدائق۔ باغ	و۔ اور	و۔ اور
کو اعجب جوان	اترا یا ہم عمر عزیزیں	و۔ اور
دھاقا بھرے ہوئے	لا۔ نہ	یجمعون نہیں گے
لغوا۔ پیمودہ	و۔ اور	لا۔ نہ
جزاء۔ بدلہ ہے	من دیک تیرے رب کا	عطاء عطا
دب ہو رہا ہے	السموت۔ آسمانوں کا	و۔ اور
و۔ اور	ما جو	بینہما ان کے درمیان ہے
لا نہیں	یسلکون۔ اختیار نہیں گے	منہ۔ اس سے
یوم جس دن	يقوم۔ کھڑا ہوگا	الروح۔ روح
الملئکۃ۔ فرشتے	صفا صفت باندھ کر	لا۔ نہ
		یتکلمون۔ بولیں گے

الا مگر	من جہے	اذن۔ اجازت دی	لہ۔ اٹکے لیے
الرحمن۔ رحمن نے	و۔ اور	قال۔ کہا اس نے	صواباً۔ درست
ذلك۔ یہ	اليوم۔ دن	الحق۔ حق ہے	فمن۔ تو جو
شام بچا ہے	اتخذ۔ پکڑے	الی۔ طرف	ربہ۔ اپنے رب کی
مایا بٹھکانا	اما۔ بیشک ہم نے	استند۔ شک کو	نہم نے تم کو
عذاباً۔ عذاب	قرباً۔ قریب سے	جوہر۔ جہن	ینظر۔ دیکھتا
المردمی	ما جو	قدمت۔ آگے بھیجا	یدا۔ ہاتھوں
لا۔ اس کے نے	و۔ اور	يقول۔ کہے گا	الکافر۔ کافر
یلتقی۔ ملے میں	کنت۔ ہو جاتا	تو اباً مٹی	

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورہ نباۃ ۳

اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا هَٰ خَدَاتِقَ ہ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے
 وَاعْنَابًا هَٰ وَكَوَاعِبَ اشْرَابًا هَٰ باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو بن والیاں
 وَكُامًا مَادِمًا هَٰ لَا يَسْمَعُونَ فِيمَا تَغْوَوْنَ وَلَا يَذَّابُنَا هَٰ ایک عمر کی اور چمکتا جام۔ جس میں کوئی
 اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا هَٰ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔

کفار کے بُرے احوال کے تذکرہ کے بعد مومنین کے احوال کی خوبیوں کے بیان کا آغاز ہے۔ مَفَازاً مصدر بھی ہے یا اسم مکان ہے ای للذین یتقون عمل الکفر فوز وظفر ابساعہم او موضع فوز او موضع نجات۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو کفر 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 سے نجات ہوگی اور وہ ہر مراد پائیں گے۔ مقام سے مراد جنت ہے۔

رَحَّةُ النَّارِ (باغ میں)

جمع حدیقہ وہی بستان فیہا النواع الثمیر المشر زاد بعضهم والریاحین والذہر 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 پھولدار پودے اور گلاب وغیرہ بھی ہوں جبکہ راغب کا قول ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پانی والا ہو اور اسی وجہ سے اسے حدیقہ العین سے باعتبار سیئت تشبیہ بھی دیتے ہیں۔

(رَوَاعِبًا) اور انگور

جمع عنب۔ عنب کی (انگور) کی جمع ہے۔

(رَوَاعِبُ امْتَدَّابًا) اور اٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی۔

(رَوَاعِب) جمع کا عنب وہی المودة التي تلعب ثيابا واستدار مع ارتفاع

یسیر ویكون ذلك في سن البلوغ واحسن التسوية۔

کا عنب (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۔

رَأْمَدَابًا ہم عمر

بعض مفسرین نے لکھا ہے جنت کی عورتیں سب کی سب سولہ برس عمر کی اور حنتی مرد بھی تئیس سالہ عمر کے ہوں گے۔

(رَوَاعِبُ امْتَدَّابًا) اور چمکتا جام

ای مترعۃ يقال دهن فلات الحوض وأدهقة ای ملاء یعنی لبالب بھرے اور جیسے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں حوض لبریز ہو گیا اور ادهقة کا معنی ہے خوب بھر جانا۔ مکرّمہ کا قول ہے کہ دهاقا کا مطلب ہے صافیۃ ولا ینخلو عن کدر یعنی

ساف ہو اور وہ پیمپٹ سے خالی نہ ہو۔

(لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا) جس میں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں نہ جھٹلانا۔

اسی فی الجنة وقیل فی انکاس یعنی بخت میں اور ایک۔ قول سے جام چھلکتے وقت کوئی
 قبیح کلام اور نہ ہی جھوٹی بات یا جھٹلا نا نہیں گے۔ اور جنت میں کوئی بے ہودہ بات نہ نہیں گے
 اور نہ ہی کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔

جَزَاءُ مَنْ رَبَّكَ عَطَاءُ حَسَابًا ۝ صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا
 جَزَاءُ ۝ اور عَطَاءُ ۝ دونوں مصدر ہیں اور مؤکد منصوب یعنی ان للمتقين مقادیراً 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 تفصیل و احسان
 ہوگا حساباً 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 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ وہ جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور جو
 الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ کچھ ان کے درمیان ہے رحمن کہ اس
 سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ وہ جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ
 اُن کے درمیان ہے۔

بدل من لفظہ ربک وفی ابدالہ تعظیم " لفظ ربک (جزاء من ربک) سے
 بدل ہے اور اس ابدال تعظیم و عظمت کا اظہار ہے۔
 (الرَّحْمٰنِ) رحمن

عامم نے رَبِّ السَّمٰوٰتِ میں رَبِّ جو کہ ساتھ پڑھا ہے اور یہ رَبِّک کی دوسری صفت
 ہے یا اس سے بدل ہے۔

(لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا) کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔
 اہل کوفہ کے سوا رَبِّ کو رَبُّ (رفع) کے ساتھ پڑھا ہے اس تقدیر پر رب
 السَّمٰوٰتِ مبتدا اور الرَّحْمٰن صفت اور لَا يَمْلِكُوْنَ خبر ہوگی۔

ای لَا يَمْلِكُوْنَ ان ینحاطبوہ عزوجل بشئ من نقص العذاب او زیادہ الثواب
 من غیر اذنتہ تعالیٰ۔

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 انہیں اعتراض کا کوئی حق نہ ہو گا کیونکہ مومن ہوں یا کفار بھی اس کے ملوک و غلام ہیں۔ اور کسی کو دعویٰ استحقاق نہیں۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَأُ مِسْكَةً
مَفْقَانِ لَا يَنْكَلِمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّفْعُ فَقَالَ مَوَابَا
جس دن جبریل کھڑا ہو گا اور سب فرشتے
پرا باندھے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے جن
نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات

کہی۔

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَأُ مِسْكَةً) جس دن جبریل کھڑا ہو گا اور سب فرشتے
پرا باندھے۔

(يَوْمَ لَا يَمْلِكُونَ) سے متعلق ہے جس کا مطلب ہے کہ جس دن روح اور فرشتوں کا قیام
ہو گا اس دن حق سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا۔ مراد یوم قیامت ہے۔ روح کے
بارے میں ابوالشیخ نے ضحاک سے اور انہوں نے بحوالہ ابن عباس نقل کیا ہے آتہ 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
انہ اذا کان یوم القیامة قام هو وحده صفا والملائکة صفا۔ وہ ایک فرشتہ
ہے جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق کے بعد اس سے (عرش سے) بڑی مخلوق پیدا
فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو روح (وہ فرشتہ)
ایک صف میں ہو گا جبکہ دوسرے تمام فرشتے دوسری صف میں ہوں گے۔

۳۔ عن الفضاک انہ لوفتم فاه لوسع جميع الملائکة علیہم 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 نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جبے شکریہ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”الروح جند من جنود اللہ تعالیٰ یسوا ملائکۃ لہم
 رؤس واید وارجل“ و فی روایۃ یا کلون الطعام مشقو قرأیوم یرقوم الروح
 والملائکۃ صفا وقال هؤلاء جند و هؤلاء جند۔ روح اللہ کے لشکر و ملائکہ سے
 ایک لشکر ہے اور وہ فرشتے ہرگز نہیں ان کے سر، ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں اور ایک دواست میں
 (یہ اضافی ہے) کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا یرقوم الروح
 والملائکۃ صفا اور فرمایا یہ ایک لشکر ہیں اور وہ ایک لشکر ہیں۔

۵۔ مہر حفظۃ الملائکۃ وہ نگہبان فرشتے ہیں۔

۶۔ قیل ملک موکل علی الارواح وہ ارواح پر مشمول فرشتہ ہے۔

۲۔ الملک الذی یقال لہ الروح ہوالذی یولج الارواح فی الاجسام فانہ یتنفس
فیكون فی کل نفس من الفاسد روح فی جسم وهو حق یشاہدہ ارباب القلوب
یسماءہم۔ ایک فرشتہ ہے جسے روح کہا جاتا ہے اور وہ اجسام میں روحیں ڈالنے پر قادر
ہے جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سالنوں 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 شاہدہ کیا ہے۔

۸۔ امام بیہقی سے مروی ہے المراد یہ ارواح الناس وان قیامہ مع الملائکۃ فیما بین المعصتین قبل ان تتردالی الاجساد اس سے مراد انسانوں کی روحیں ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ان کا قیام دونوں پھونکوں (نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ) کے درمیان اس سے پہلے ہو گا کہ وہ اپنے اجسام کی طرف لوٹائی جائیں۔

۹۔ ابن عباس سے مروی ہے ان جبریل علیہ السلام یوم القیامۃ لقائے عین یدی الجبار ترعد فرائضه فرقا من عذاب اللہ تعالیٰ يقول سبحنک لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک وانما بین منکیبہ کما بین المشرق والمغرب اما سمعت قول اللہ تعالیٰ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاء بلا شبہ جبریل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تجبار و قہار کے حضور اس طرح کھڑے ہوں گے اور خوف حق بسماء و تعالیٰ سے ان کے دونوں کندھے کانپ رہے ہوں گے اور عرض کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ پاک ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور ہم نے جو تیری عبادت کا حق ہے حق کیا

نہیں کیا اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوگا اور ایت دیوم
بقوم الروح الخ کا مطلب یہی ہے۔

ابونعیم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ روح انسانی شکل کی ایک مخلوق ہے اگرچہ آدمی نہیں۔
ابوالشیخ 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 لہجہ یا کلمے کے عوض ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔
(لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَحْيُ) کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن دیا۔
بدل من ضمير لا يتكلمون وهو عائد الى اهل السموات والارض الذين من

مستهم الروح والملائكة وذكر قیامہ مطہرین لتحقيق غلطة سلطانہ تعالیٰ وکہرباء
ربوبیتہ عزوجل و تھویل یوم الیعت الذی علیہ مدار الکلام من مطلع السورۃ
التربیۃ الی مقعہا والجملة استئناف مقرر لمضمون قوله تعالیٰ لا یملکون الخ و یؤكد
لہ علی معنی ان اهل السموات والارض اذا لم یقتدوا حینئذ ان یتکلموا بشئ
من جنس الکلام الا من اذن الله تعالیٰ منهم فی التکلم مطلقا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول لا یتکلمون 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 کلمے
ہونے کے بیان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے رعب و جلال اور اس کی ربوبیت و کبریا
کے اظہار سے ہے اور روز قیامت کی ہولناکی و ہیبت کی حالت ہے جس پر سورج 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 لا یملکون منہ، خطاب 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 نے بولنے کی یا شفاعت
کی اجازت عطا فرمائے۔

ذَقَّالَ صَوَابًا ه اور اُس نے ٹھیک بات کہی

ای حقا هو التوحید و قول لا اله الا الله کما روی عن ابن عباس
یعنی حق بات کہی اور اس مراد توحید اور لا اله الا الله کا اقرار یا کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے جیسا کہ

ابن عباس سے مروی ہے جبکہ 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۔

وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنالے۔

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَآءُ
(ذٰلِكَ الْيَوْمُ) وہ دن
اشارۃ الی یوم قیامہ اس دن کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ سب کھڑے ہوں گے۔

(الحق) سچا۔
الخبیر والمراد بالحق اے ذٰلک الیوم الثابت الثامن لا محالۃ حق دن کی خبر ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ یقیناً قیامت کا دن ہی حق و ثابت ہے اور وہ لا محالہ ہوگا۔
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَآءُ

ای اذا كان الامر كما ذكر من تحقق الامر المذكور لا محالۃ فمن شاء وان يتخذ مرجعا الى ثواب ربه الذي ذكر شانه العظيم فعل ذٰلک بالایمان والطاعة یعنی جب امر قیامت جس کا کہ تفصیل سے بیان گزرا حق و ثابت ہے اور ضرور بالضرور واقعہ ہوئے تو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے مذکورہ 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 قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ ”ما بآ“ سے مراد ہے ”سبیل“ یعنی راستہ۔ یعنی اہل ہدایت کا راستہ اپنائے اور عمل صالح کرے تاکہ عذاب الہی سے مامون و محفوظ ہو۔

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرُءُ مَا قَدْ مَتَّ
يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ يَلِيْتَنِي
كُنْتُ تُرَابًا
ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں
کہ نزدیک آگیا جس دن آدمی دیکھے گا۔ تو
کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور
کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو
جاتا۔

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ (ہم تمہیں ڈراتے ہیں۔

ای بے مذکر فی السورۃ من الآیات المناطقة بالبعث صافیدہ۔
یعنی جیسا کہ سورۃ مبارکہ میں بعض (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے) اور جو کچھ یوم البعث میں ہو
گا کے بارے میں آیات میں واضح بیان گزرا اور اشد تنبیہ کی ضمیر میں کفار سے خطاب ہے یعنی
اے کافروں تم تمہیں یوم البعث اور اس میں ہونے والے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
(عَذَابًا قَرِيبًا هـ) عذاب سے کہ نزدیک آگیا۔

هو عذاب الآخرة وقربه لتحقيق اتيانه 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 حقیقتاً قریب ہی تو ہے۔

فنادہ کا قول ہے کہ عذاباً قریباً سے مراد عقوبة الذنب لانه اقرب العذابین۔
گاہوں (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) جبکہ مقاتل فرماتے ہیں کہ آیت میں ضمیر
مخاطبین یعنی کفار قریش کی طرح راجع ہے (کہ ضمیر حاضر ہے) تو عذاب قریب سے مراد یوم
برزخ 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۔

(لَيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ) جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے
ہاتھوں نے آگے بھیجا۔

المرء کا المرء بھی پڑھا گیا ہے ابن ابی السمتی کی قرأت یونہی ہے جبکہ جمہور قراء نے
المرء ہی پڑھا ہے جو قرأت متواترہ ہے اور اس سے مراد عام مومن اور کافر ہیں اور یَنْظُرُ
کے ساتھ ما موصولہ منصوبہ ہے اور عائد مخدوف ہے والمراد یوم یشاہد المکلف المومن
والکفر ما قدمہ من خیر او شر اور اس سے مراد وہ دن ہے (روز قیامت) جب ہر مکلف
مومن اور کافر اس کا مشاہدہ کرے گا (اپنا اعمال نامہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا) جو کچھ اس نے
جلائے اور برائی میں سے آگے (آخرت کے لیے) بھیجا ہوگا۔ ہاتھوں کی نسبت کنایہ ہے کہ
اسو خیر ہوں یا شر بالعموم ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں۔

(وَيَنْظُرُونَ اذْكَارًا يَلِيَّتِي كُنْتُ تُؤَابَا هـ) اور کافر کہے گا بائے میں کسی طرح خاک

پچھلے جملہ میں "المود" گزرا جو مومن و کافر سب کے لیے عام کتاب لفظ انکاف کے معنی میں
 کی گئی اس کے قول کی اور مومن کو انگ کر دیا گیا اور یہ دلالت کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے انتہائی
 فرحت و سرور اور کامرانی پر جبکہ کفار کے لیے اس میں تحمل نامرادی اور انتہائی حسرت و توبہ کا
 مومنین پر حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور فضل و مہربانی دیکھیں گے تو بطور حسرت کہیں گے
 یلتنی کنت ترابا فی الدنیا فلما اقلق و دہا کلف او یلتنی کنت ترابا فی الدنیا
 الیوم فلما ابعث اے کاش میں دنیا میں مٹی ہوتا اور پیدا نہ کیا گیا ہوتا اور نہ ہی ایمان و کفر
 کا مکلف ہوتا یا پھر میں آج کے دن (روز قیامت) خاک ہو جاتا (ہو رہتا) اور اس مظلوم
 اٹھایا جاتا کہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ یہی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ بعض قیامت
 بہائم زندہ کئے 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 کا قول ہے کہ "انکاف" سے مراد ابلیس (شیطان) ہے جس نے کہا تھا کہ
 خلقتنی من طین اور کہا تھا انا خیس منہ اور آدم علیہ السلام کو خود سے کمتر جانا تھا
 جب روزِ مشر آدم و اولاد آدم پر انعام الہی دیکھے گا اور اپنے عذاب و سزا کو دیکھے گا تو کہے گا کہ
 اے کاش میں مٹی ہوتا اور عذاب سے محفوظ رہتا۔

الحمد للہ آج سورۃ النبأ کی تفسیر مکمل ہوئی

۵ فروری ۱۹۹۳ء

سورة النازعات مکیہ

اس سورت میں دو رکوع چھیالیس آیات ایک سو ستانوے کلمات اور سات سو تیرپن حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ رکوع اول سورة النازعات پ

وَالزُّعْتَ عَرْقَاهُ	قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں۔
وَالشَّطِطِ تَشْطَاهُ	اور نرمی سے بند کھولیں۔
وَالشَّيْطِ سَبْجَاهُ	اور آسانی سے پیریں۔
فَالشَّيْقَتِ سَبْقَاهُ	پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔
فَلَمَّا تَوَاتَّ أُمْرُهُ	پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا۔
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ	جس دن تھر تھرائے گی تھر تھراتے والی
تَتْبَعُهَا الرَّجِفَةُ	اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ	کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ	آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔
يَقُولُونَ مَا نَا لِهَهِ حُمُومٍ فِي السَّاعَةِ	کافر کہتے ہیں کیا ہم بھڑلے پاؤں بیٹھیں گے۔
إِذَا كُنَّا عِظَامًا تَنْجَرُ	کیا جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔
قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ	بولے یوں تو یہ بیٹنا نرا نقصان ہے۔
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ	تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی۔
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ	جیہی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔

هَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ مِّنْ مُّوسَىٰ ۖ

إِذْ نَاخِدُهُ رَبُّهُ بِأَلْوَادٍ مُّقَدَّسٍ مُّطَوًى ۖ

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ طَغَىٰ ۖ

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۖ

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْتَبَىٰ ۖ

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۖ

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۖ

فَخَشَعْتُمْ فَنَادَىٰ ۖ

فَقَالَ إِنَّا ذُرِّيَّتُمْ الْأَعْلَىٰ ۖ

فَاخْذَكُمُ اللَّهُ تَكَالُ الْأُخْرَىٰ وَالْأُولَىٰ ۖ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْتَبَىٰ ۖ

کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔

جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ نازی
کہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا۔

اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ تھرا ہو۔
اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ تباؤں کہ توڑے۔

پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔

اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

پھر پیڑ دی اور اپنی کوشش میں لگا۔

تو لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔

پھر بولایں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں

تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت کے دونوں کے

عذاب میں پکڑا

بے شک اس میں سکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔

حل لغات رکوع اول سورة النازعات پ

د۔ قسم ہے ان کی جو	النزعت کھینچتے ہیں جان	غقا۔ ڈوبی ہوئی کو	د۔ اور انکی جو
النشاط۔ بند کھولتے ہیں	نشاط۔ نرمی سے	د۔ اور انکی جو	السمعت۔ پیرتے ہیں
سبحا۔ آسانی سے	فالسبقت پھر آگے بڑھنے والو سبقتا۔ جلدی سے	نکی	فالمدابرات پھر تدریک کرنا والو
امرا کام میں	یوم۔ جسدن	ترجف۔ کانپے گی	الراجفة۔ کانپنے والی
تبعھا۔ پیچھے نیکی اسکے	الراجفة پیچھے آنے والی	قلوب۔ کمی دل	یوم مودت۔ ماس دن
واجفة۔ دھڑکتے ہوئے	ابصار۔ آنکھیں	ہا۔ ان کی	خاشعة۔ نیچی ہوئی
يقولون۔ کہتے ہیں	ع۔ کیا	انا۔ ہم	لمحدودون۔ پھرے جائینگے
فی۔ بیچ	المخافة۔ میدان کے	ع۔ کیا	اذا۔ جب

کنا۔ ہو جائیگے ہم
 عظاما۔ ہڈیاں
 اذ۔ اس وقت
 نلک۔ یہ
 فاننا۔ اس کے سوا نہیں
 ہی وہ
 فاذا۔ تو اچانک
 هو وہ
 انتک۔ آئی تیرے پاس
 حدیث۔ بات
 نادہ۔ بکارا اسکو
 رہ۔ اسکے رب نے
 طوی۔ طوی میں
 اذہب۔ جا
 اند۔ اس نے
 طنی۔ سرکشی کی ہے
 لک۔ تجھ کو ضرورت
 الی۔ اس کی
 د۔ اور
 فقہشی۔ کہ تو ڈرے
 اھدیک۔ راہ دکھاؤں تجھے الی۔ طرف
 فکذب۔ تو اسے جھٹلایا
 قادمہ۔ پھر دکھائی اسکو
 ادب۔ بیٹھ پھیری
 و۔ اور
 فیسعی۔ کوشش کی
 فقال۔ پھر کہا
 انا۔ میں
 فاختن۔ پھر کھڑا
 اس کو
 الاخرة۔ آخرت
 و۔ اور
 ذلک۔ اس کے
 فی۔ بیچ
 یحشی۔ ڈرے۔

فخر قلوب سیدہ
 کمرۃ لوٹا ہے
 نجوۃ۔ ٹانٹ ہے
 بالساہرۃ میدان میں ہو
 قالوا۔ کہتے ہیں
 خاصۃ۔ خاص ہے
 واحدۃ۔ ایک
 هل کیا۔
 اذ۔ جب
 المقدس۔ پاک
 فرعون۔ فرعون کی
 هل کیا ہے
 تنزی۔ تو پاک ہو
 ربک۔ تیرے رب کی
 الکبریٰ۔ بڑی
 شہ۔ پھر
 فنادی۔ اور بکارا
 الاعلیٰ۔ سب سے بلند
 نکال۔ غدا
 ان۔ بیشک
 لمن۔ اسکے لیے جو
 موسیٰ۔ موسیٰ کی
 بالوادی۔ وادی
 الی۔ طرف
 فقل۔ تو کہہ
 ان۔ یہ کہہ
 اھدیک۔ راہ دکھاؤں تجھے الی۔ طرف
 الایۃ۔ نشانی
 عصی۔ نافرمانی کی
 فحشر۔ پھر اکٹھا کیا
 دیکو۔ تمہارا رب ہوں
 اللہ۔ اللہ نے
 الاولیٰ۔ دنیا میں
 لعبقۃ۔ عبرت ہے

سورة النازعات

سورة النازعات کی ہے اور اس میں دو رکوع اور پچیس آیات ہیں اس سورہ کے نام سورہ
الساہرہ اور سورہ الطامة بھی ہیں اور اس کے ہالکلیہ کی ہو لیے سب کا اتفاق ہے اور ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ یہ سورت سورت النباء کے بعد نازل ہوئی اور اس میں سب کا
حصہ (ابتدائی آیات) سورت النباء سے مشابہ ہے کیونکہ جو کچھ سورہ النباء کے آخر میں ہے
اسی کی تہتق کے لیے بطور قسم سہما دہائی ہے یا اسی کے سارے مضمون کی مضمون ہے اور ذکر میں
ہے کہ پہلی سورت (النباء) کے آخر میں روز قیامت عذاب سے انداز (کھانا) ہے اور اس میں
میں جو سہما، و تعالیٰ نے اس روز میں (یوم قیامت) بس (دوبارہ زندہ اٹھنے) کے بارے میں
قیس یاد فرمائی ہیں اور مضمون سابق کو متوکد فرمایا ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورہ نازعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قسم ان کی کہ سختی سے جان کینچیں اور میں	وَالشَّارِعَاتِ غُرُقًا ۝ وَالشَّيْطٰنِ
سے بند کھولیں۔ اور آسانی سے پیوں۔	لَشَطَا ۝ وَالشَّجَبِ سُبْحًا ۝ فَالشَّيْطٰنِ
پھر آگے بڑھ کر جلد کینچیں۔ پھر کام کی تدبیر	سُبْحًا ۝ فَالْمَدْبِرَاتِ اَمْرًا ۝ يَوْمَ
کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن	مَرْجِفُ الرَّاجِفَةِ ۝ يَتَّبِعُهَا الْوَادِقَةُ
تھر تھرائیگی تھر تھرانے والی اس کے پیچھے	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ رَّاٰ جِفَةً ۝ الْبَصَارُهَا
آنے کی پیچھے آنے والی۔ کتنے دل اس دن	خَاشِعَةٌ ۝
دھڑکتے ہوں گے۔ آنکھ اوپر اٹھا سکیں گے۔	

(وَالشَّارِعَاتِ غُرُقًا ۝) قسم ان کی کہ سختی سے جان کینچیں۔

واو قسمیہ ہے اور جواب قسم محذوف ہے یعنی قسم ہے نازعات کی اور نازعات سے مراد

فرشتوں کے وہ گروہ ہیں الذین ینزعون الارواح من الاجساد علی الاطلاق کافی روایت
ابن عباس و مجاہد و ارواح الکھرة کما۔ الخرجہ ابن المتدر عن علی کرم اللہ وجہہ الکریم
جو علی الاطلاق روحوں کے اجسام سے نکالنے پر مقرر ہیں یا نکالنے ہیں جیسا کہ ابن عباس سے اور
مجاہد سے مروی ہے یا پھر کفار کی روحوں کیسختے (نکالتے) ہیں جیسا کہ ابن النذر 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 کیسختے ہیں مذم کے معنی پھیننے اور کیسختے کے ہیں عرقاً زوائد کے حذف کے
ساتھ معدہ متوکد ہے۔ ای اخراقاً فی المنزع من اقامی الاجساد یعنی خوب شدت سے جسموں
کے خوب اندر سے جان کیسختے والے۔ اور ایک قول ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک نوع ہے ملائکہ 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 جھڑوں (تلووں)
کے نیچے تک کیسختے ہیں پھر اس کے جسم میں اسے لوٹاتے ہیں پھر اسے شدت کیسختے ہیں
یہاں تک کہ وہ مکلنے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر اسے لوٹا دیتے ہیں اور ایسا بار بار ہوتا ہے
اور کفار کے ساتھ معاملہ یوں ہی ہوتا ہے۔

(وَالنَّشِطُ لَشَطَاہ) اور قسم ان کی جو نرمی سے بدکھولیں۔

وَالنَّشِطُ الْاُخْرَاجُ بِوَفْقِ اَوْرَشَطُ کے معنی ہیں نرمی اور ملائمت کے ساتھ نکالنا اہل عرب
مماذرة بولتے ہیں لَشَطَاہ اس نے ڈول کو بہت آسانی سے نکال لیا۔ یہ بھی فرشتوں کی
ایک نوع ہے جو اہل ایمان کی روحوں 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 المومنین، بوقت
موت فرشتے اُسے اُس قید و بندش سے آزاد و رہا کرتے ہیں۔ ایک قول ہے وَالنَّشِطُ
سے مراد ملائکہ رحمت ہیں۔

(وَالشَّجُتِ سَبْحًاہ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ساجحات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن
کے جسموں میں وقت موت پہنچتے ہیں یا مومنوں کی ارواح کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان پرواز
کرتے ہیں، مجاہد کا قول ہے کہ مراد تیزی و سرعت رفتار کے ساتھ اترتے والے فرشتے ہیں علماء
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 دریا ئی جانور مراد ہیں جو پانی کے اندر تیرتے ہیں۔

(فَالسَّيْقَتِ سَبَقًا ۝) پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔

تفسیر روح البیان میں ہے مراد وہ فرشتے ہیں جو امور طاعت و اعمال صالحہ میں الناسول سے افضل ہیں یا بڑے ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مراد وہ نفوس مومنین ہیں جو قلم الہی کے شوق و محبت میں روح کے قبض کرنے والے فرشتوں کا بڑھ کر استقبال کرتے ہیں ساقی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری کا قول ہے کہ مراد وہ ملائکہ ہیں جو کفار کی اصلاح کی طرف سبقت کرتے ہیں کہ انہیں جلد عذاب کی طرف لے جائیں۔

(فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمَدًا ۝) پھر کام کی تدبیر کریں۔

مراد وہ فرشتے ہیں جو امور دنیویہ کے انتظام پر مقرر ہیں یعنی جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مجملایوں ہی مروی ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی نقل ہے کہ مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یا اس کے معاون ہیں یہ قسم اسی نوع پر ہے۔

یَوْمَ تَذُجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ
يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ الْبَارُهَا
خَاشِعَةٌ ۝
(کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا) جس دن
تھر تھرائیگی تھر تھرائے والی۔ اس کے
پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کتنے
دل اس دن دھڑکتے ہوں گے آنکھ
اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔

(یَوْمَ تَذُجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝) جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرائے والی۔

منسوب بالجواب المفرد۔ یوم ظرف زمان ہے۔ مراد روزِ حشر ہے اور یہ قسم کے جواب ہے متعلق ہے تو محذوف ہے۔ والمراد بالراجفة الواقعة أو النفخة التي تزعج الأجرام عندها اور راجفة سے مراد حشر کا واقع ہوتا ہے یا مراد ہے نفخۃ الیٰٰلٰیٰ (اسرافیل کی پہلی پھونک) جس کے ساتھ زمین اور پہاڑ اور تمام سارے بل جائیں گے اور مضطرب و منتشر ہو جائیں گے۔ راجفة کی تفسیر المحرکۃ سے کی گئی ہے یعنی ہلا، لڑا، تھر تھرائنے والی۔ یا لرزہ حشر مراد ہے۔

(تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝) اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔

ای الواقعة او النفخة التي تروى وتنتفع الاولى وهي النفخة الثانية - یعنی
تھا سب یا حشر یا مردہ ہونک ہے پہلی ہونک کے بعد واقع ہوگی اور اس سے مراد نفخہ ثانی ہے
نفخہ اولیٰ پر سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ساری مخلوق مر جائے گی جبکہ نفخہ ثانیہ پر نئے بادل باری
تعالیٰ پھر سے زندہ کر دی جائے گی اور دلوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا جیسا کہ احادیث
میں متواتر ہے۔ (مَلُوفٌ تَعْمِيذٌ وَاجِعَةٌ) کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے

ای یوم ترجف وجفت القلوب ای اضطربت من شد الغم یعنی اس زور
جب نفخہ ثانیہ کے بعد لوگ زندہ ہو کر محسوس 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 سے مروی
ہے ان واجفة بمعنی خائفة واجفة کے معنی خوف زدہ کے ہیں اور یہ دلوں کی حالت
ہوگی کہ ہول و دہشت زدہ ہوں گے۔

(الْبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ) آنکھ اور ہنڈاٹھا سکیں گے۔

یہ حالت کفار و مشرکین اور حشر و معاد کے منکرین کی ہوگی۔ ای البصائر 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 رُخ کفار کی طرف
دائر ہے جو آخرت کے منکر تھے اور اسے سچا نہیں سمجھتے تھے اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔

يَقُولُونَ اِنَّا لَمُدُّوْهُ دُوْنَ فِي
الْخَافَةِ ۝ عَاِذُ الْاَلْبَا عِظَا مَا نَحْنُ
قَالُوْا اِنَّكَ اِذَا كُنْتَ خَاسِرًا ۝
فَاَنَّا هِيَ زَجْرًا وَاحِدًا ۝
فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝
یَقُولُوْنَ اِنَّا لَمُدُّوْهُ دُوْنَ فِي الْخَافَةِ ۝) کہتے ہیں کیا ہم پھرا لٹے پاؤں پٹیں گے
کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ بولے
یوں تو یہ پلٹنا تو زرا نقصان ہے۔ تو وہ
نہیں مگر ایک جھڑکی۔ جیسی وہ کھلے میدان
میں آپڑے ہوں گی۔

کلام سابق۔ البصائر خاشعہ 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 کیا ہمیں
واقعی دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا اِنَّا میں استفہام انکاری ہے اور وہ بطور

تعجب کہا کرتے انا مرد و دون بعد موتنا فی الحافرة ای فی الحالة الاولیٰ یعنوں
الحیوة کما قال ابن عباس وغیرہ کیا ہیں ہمارے مرنے کے بعد پہلی زندگی یعنی پہلی حالت
(زندگی) کی طرف لوٹایا جائے گا جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے مجاہد کا قول ہے الحافرة
القبور المعفورة حافرة سے مراد قبر کا گڑھا ہے یعنی کیا ہم قبروں میں سے دوبارہ زندہ
اٹھائے جائیں گے۔ ایک قول ہے الحافرة الحافرة جمع بمعنی القدم (پاؤں) ہے۔
(عِزَّ اِذَا کُنَّا عِظَامًا مَّتَّحِزَةً ۝) کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے

کفار کے انکار بعث کے بعد انکار مزید تاکید کے لیے ہے ایک قول ہے کہ عِزَّ اِذَا کُنَّا
استقام انکاری کے بعد خبر ہے اور بطور استحضار کفار کا قول ہے اِیْ اَمْنًا کُنَّا عِظَامًا مَا بِالِیْسَ
نرد و نبعث یعنی کیا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ بکھری ہوئی ہو جائیں گی تو کیا پھر بھی ہیں پرانی
حالت یعنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا۔
(قَالُوا تِلْكَ اِذَا کُنَّا عِظَامًا ۝) بولے یوں تو یہ پلٹنا تو ترانقصان ہے۔

محمد بن کعب سے منقول ہے کہ جب آیت یقولون انا مرد و دون فی الحافرة نازل
ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ اگر یہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا پھر تو ہم بڑے خسار میں ہیں
گے اس پر اس آیت کا نزول ہے جس میں ان کا قول مذکور ہے یَرِیْقُوْکُمْ عَلَیْ عِلْفٍ
ای اذا صحت تلک الوجعة فتمن خاسرون لتکذبینا بما یعنی جب مرنے کے بعد اگر
دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا صحیح ہے تو یہ رجعت (واپس) ہمارے لئے بڑے ہی گھٹائے کا باعث
ہوگی کہ ہم اس ہی کو تو جھٹلاتے رہے ہیں کفار کا یہ کلام بطور استحضار تھا اس پر انہیں متباہ کیا گیا
کہ ایسا ضرور ہوگا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
(فَاَتَمَّاهِیْ زُجْبَةً وَاحِدَةً ۝) تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی۔

ہی راجع الی الرادفة۔ یہ رادفہ (یہی ہے آنے والی) کی طرف راجع ہے یہی سے متعلق
ہے کہ الرادفة سے مراد نفخہ ثانیہ ہے اور یہ نفخہ تو بس ایک جھڑکی ہے جس سے لوگوں کو
سے نکل پڑیں گے۔ اِذَا زُجْبَتْ کے معنی ہیں اُس نے جھڑکا یا ڈانٹا اور زُجْبَتْ کے معنی آواز سے
نکالنے کے ہیں تو گویا زُجْبَةً وَاحِدَةً ایک ہی جھڑکی سے قبروں سے باہر نکل پڑیں گے
یہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا ای حاصلۃ واحدہ گویا یہ سب کچھ ایک ہی آواز یا چکھاڑ یا
جھڑکی سے حاصل ہو جائے گا جس کے کفار مکر ہیں۔

(فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝)

جیسی دو مکمل میلان میں آپڑے ہوں گے۔
 حینئذ بیان للترقب الکوة علی النجوة مفاجاة ای فاذا هم احیاء علی وجه
 زمین بعد ما کانوا امواتا فبطنہا۔ اس ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جبرئیل سے پہلے
 جبرئیل کے بعد جبرئیل کے بعد چائیک یوں ہو جائے گا یعنی جب وہ زندہ ہو کر روئے زمین پر آ
 رہے ہوں گے اس کے بعد کہ وہ زمین کے سطح پر دو تھے تو گو یا فنا صافی زجيرة واحدة جملہ
 مترنہ ہے جو واضح کر رہا ہے کہ جس چیز کا انکار انکار کر رہے اور اس کے وقوع پر استہزاء کرتے
 ہیں اللہ کے لیے اس کا لانا دشوار نہیں اور وہ ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ یا لکلیہ قادر ہے سادہ
 سے مردے روئے زمین، کثاف میں ہے الارض البیضاء ای السی لانبات فیہا مراد
 سفید جو نایک (زمین سے یعنی جس میں پیداوار نہ ہو۔) (روئیدگ نہ ہو) ضحاک نے ابن عباس سے
 روایت کی ہے ان الساہرة أرض من فنة لسم بعض اللہ تعالیٰ علیہ قطیخلفها
 مذوجل حینئذ بے شک ساہرہ سے مراد چاندی کی زمین ہے کہ جب سے حق سبحانہ و تعالیٰ
 نے اسے خلق فرمایا اس پر اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی۔ اور ابن عباس کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد
 بن کہ (زمین کی زمین) ہے ایک قول ہے کہ یہ ساتویں زمین ہے جسے اللہ لوگوں کے مجاہدہ
 کے لیے لائے گا اور قرآن حکیم میں اسی طرف اشارہ ہے حین تبدل الارض غیر الارض۔
 جب زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ وہاب بن ضہب کا قول ہے کہ ساہرہ سے مراد
 نہ کہ ایک پہاڑ ہے جسے بروز قیامت لوگوں کے حشر کے لیے پیلا دے گا، ابوالعالیہ اور
 بیان کا قول ہے ارض قریبہ من بیت المقدس بیت القدس سے کے قریب
 کی زمین مردے ہے ایک قول ہے کہ ساہرہ سے مراد صحرا ہے جو جہنم کی دای ہوگا یا جہنم کی جڑ یا
 نہ کہ پر ہوگا۔ قتادہ کا قول ہے مراد جہنم ہی ہے کہ جو کوئی اس میں ہوگا اس کو نیند نہ ہوگی۔

کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس
 کے رب نے پاک جنگل طوی میں ندا فرمائی کہ
 فرعون کے پاس جا اس لیے سراٹھایا اس
 سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ
 مستحکم ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ
 بتاؤں کہ تو ڈرے۔

فَلْ اَتٰكَ حَدِيثُ مُوسٰی ۝
 ذُكِّرْتُ لَكَ نَجْوٰی بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
 طُوًی ۝ اِذْ هَبَّ اِلَیَّ فُوَعُوْنٌ
 رَّیْهَ كَھَفَ ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰہٌ
 اِلَّا اَنْتَ ۝ وَاهْدِكَ اِلَیَّ
 رَجْعَیْ ۝

(هَذَا أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ه) کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔

کلام متائف وارد تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکذیب قومہ
و تحدیدہم علیہ بان یصیہم مثل ما اصاب من کانت اقویٰ منہم و اعظمہ
نئے سرے سے کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قوم کے جٹلائے
پر تسلی و دلجوئی کے لیے وارد ہوا ہے کہ افسردہ خاطر نہ ہوں اور صبر فرمائیں اور کفار کے لیے شکنجہ
دھمکی ہے کہ انہیں بھی ویسی بربادی و ہلاکت سے دوچار نہ ہونا پڑے جو قوم فرعون کی پہنچی
جوان سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ (هَلْ) استقبہام تقریری ہے یعنی تمہارے
پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر اچھی۔ جنہوں نے راہ حق میں اپنی قوم سے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔
(اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِاَنۡوَادِ الْمُنۡدَسِ طُوًی ه) جب اُس کے رب نے
پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی۔

ظروف الحدیث موسیٰ راذ ظرفیہ ہے اور اس کا خبر موسیٰ سے تعلق ہے جو اچھی
طویٰ ایک وادی ہے جو ملک شام میں طبر پہاڑ کے قریب ہے اور مقدس وادی کی صفت ہے
جو اس کی بزرگی پر دلالت کر رہا ہے۔ اُس پاک وادی میں حضرت موسیٰ کو ندا فرمائی اور خلعت
نبوت و رسالت پہنایا اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور دعوت ارشاد کے لیے فرعون کے
پاس بھیجا۔

(اِذْ هَبَّ اِلٰی فِرْعَوْنَ اَنۡتَ طَغٰ ه) کہ فرعون کے پاس جا اُس نے سراٹھایا۔

ای وقال له اِذْ هَبَّ اِلَیْهِ وَقِيلَ هُوَ تَفْسِيرٌ لِّلنِّدَاءِ اِی نَادَاهُ اِذْ هَبَّ۔ یعنی اس سے
(حضرت موسیٰ علیہ السلام) سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ ایک قل ہے کہ اِذْ هَبَّ، اختلافاً
کی تفسیر و بیان ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ (اِنَّتَ طَغٰ) یہ امر
کے لیے تعلیل ہے یعنی وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے اور سرکش ہو گیا ہے۔

(فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزْكٰی ه) اُس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھر ہو
(فقل) اس سے کہہ۔ بعد ما انتہ یعنی اس کے بعد کہ تو اُس کے پاس پہنچے (هَلْ
لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزْكٰی) کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھر ہو۔ اِی هل لك ميل الى ان
تزكي یعنی فرعون سے کہو کہ تمہیں اس طرف میل و رغبت (خواہش) ہے کہ ستھا (پاک) ہو جائے
ابن عباس سے مروی ہے کہ تو شرک و کفر کی آلودگی سے اور معصیت نافرمانی سے ستھر ہو اور اس امر

کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔

رَوَاهُ يَهُدَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَعْلَمُ ۝ (مجھے نہرے رب کی طرف لہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔
رَوَاهُ يَهُدَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ) مجھے تیرے رب کی طرف لہ بتاؤں

ای اس بعدك الى معرفته من جعل فتعرفه یعنی میں مجھے معرفت الہی کی طرف ہدایت

کروں تاکہ تو اُسے پہچانے۔

(فَتَعْلَمُ) کہ تو ڈرے۔ اِذَا الْخَشْيَةُ لَا تَكُونُ الْاِبْعَدُ مَعْرِفَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَجَعَلَ الْخَشْيَةَ غَايَةً لِلْهُدَايَةِ لَا فَهْمًا مَلَاكِ الْاَمْرِ

خَشِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَتَىٰ مِنْهُ كُلَّ غَيْرٍ وَمِنْ اَمْنٍ اجْتَرَأَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ یعنی جب معرفت الہی حاصل

ہو تو تو جب ڈر نے 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 اُسے اللہ کی طرف ہر جہاں میسر آگئی اور جو

ایمان لایا وہ ہر خرابی سے مامون و محفوظ ہو گیا۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 پہنچ گیا۔

فَأَرْسَلَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝ پھر موسیٰ نے اُسے بہت بڑی نشانی دکھائی

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ اُس پر اُس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ پیٹھ دی اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو

الْاَعْلَىٰ ۝ جمع کیا پھر بکھارا۔ پھر لولا میں تمہارا سب سے

الْاٰخِرَةُ وَالْاُولٰٓئِ ۝ اوسچا رب ہوں تو اللہ نے اُسے دنیا و

ذٰلِكَ كَعِبْرَةٍ لِّمَن يَخْشَىٰ ۝ آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔

بے شک اُس میں سیکھ ملے گا اُسے جو ڈرے

(فَأَرْسَلَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝) پھر موسیٰ نے اُسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔

والمراء على ما روى عن الحب قلب العصاحية فانها كانت المقدمة والاصل

والاخرى كالتيبع لها وعلى ما روى عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فانها باعتبار الدلالة

اور جیسا کہ جبرالامت ابن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آیۃ الکبریٰ سے مراد عصا و کلیم کا معجزہ تھا۔ صورت میں پھرتا ہے کیونکہ یہ نشانات قدرت کا مقدمہ اور اصل تھا اور دوسرے نشانات معجزات گویا اس کے متبع میں تھے اور مجاہد سے اس کے علاوہ یہ بھی مروی ہے کہ یدرینا بھی مراد ہے اور بلاشبہ دلالت کے اعتبار سے بھی ایک عظیم نشانی کی طرح تھے کہ مقصد حیدر صداقت برسی علیہ السلام کا اظہار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے طور پر یہ دونوں معجزات دکھائے۔
(فَكَذَّبَ وَعَصَى) اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

(فَكَذَّبَ) اس پر اس نے جھٹلایا۔ بموسیٰ علیہ السلام و سبی معجزاتہ سحرًا یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور آپ کے معجزات عظیمہ کو جادو کہا (وَعَصَى) اور نافرمانی کی۔ یعنی الشکر 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 کا کھلا انکار کیا جو عصیان ہی نہیں طغیان شدید ہے۔

(مُتَعَدِّيًا ذَنبًا كَبِيرًا) پھر پیٹھ دی، اپنی کوشش میں لگا۔

(مُتَعَدِّيًا ذَنبًا كَبِيرًا) پھر پیٹھ دی ای تو لٹی عن الطاعة یعنی اطاعت سے منہ موڑا اور ایمان نہ لایا۔

(كَبِيرًا) اپنی کوشش میں لگا۔ ای ساعیا مجتہدا فی ابطال امرہ علیہ السلام و معاضدہ الآیۃ یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو باطل کرنے میں اور آیات الہیہ (معجزات) کے رد کرنے میں بہت زیادہ شدید دؤر و دھوپ کی۔ ایک قول ہے کہ عصا و کلیم جب صورت اثر دھا میں اس کی طرف پیکا تو پیٹھ موڑ کر تیزی سے بھاگا۔

(فَحَشَرَ فَنَادَى) تو لوگوں کو جمع کیا پھر بکا۔

(فَقَالَ أَنَارَ بَيْكُمُ الْأَعْلَى) پھر لولا میں تمہارا سب سے اونچا رہا ہوں۔

(فَحَشَرَ) لوگوں کو جمع کیا۔ ای فجمع السحرة یعنی جادو گروں کا اکٹھا کیا۔ ایک

قول ہے جمع جنودہ او اهل مملکتہ، اُس نے اپنے لشکروں (فوجوں) کو جمع کیا یا پھر اپنی حکومت کے اعوان و انصار و سرداروں کو اکٹھا کیا۔

(فَنَادَى) پھر بکا۔ ای فی المجمع نفسه او بواسطة المنادی یعنی لوگوں میں

کہا پھر منادی کے ذریعہ کہلوا یا لیکن پہلا قول قوی ہے کہ ارشاد باری ہے (فَقَالَ أَنَارَ بَيْكُمُ الْأَعْلَى)

اس نے بولا میں تمہارا سب سے اونچا رہا ہوں۔ یعنی میرے امیر اور کوئی رب نہیں۔
(فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ) (تو اللہ نے اُسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔

النكال بمعنی تنکیل کا سلام بمعنی التسليم وهو التعذيب الذي يتكلم من
رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفنى اليه نكال تنکیل کے معنی میں ہے جیسے سلام
تسليم 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 نكال الآخرة والاولیٰ وهو الاحراق فی الآخرة والا
غراق والازلال فی الدنيا۔ یعنی اللہ نے اُسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا
اور وہ آخرت میں دوزخ میں جلا اور دنیا میں غرق کیا اور ذیل در سوا ہوا۔
إِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْدَةٌ لِّمَعْتٍ بے شک اس میں سیکھ ملکہ ہے اُسے
گنجشی ۵ جو ڈرے۔

ای فیما ذکر موعن قصۃ فرعون۔ بعرۃ عظیمۃ لمن شأنہ ان ان یخشی۔
یعنی فرعون کے واقعہ و قصہ میں جو تذکرہ گزرا اُس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے
جو نصیحت پکڑنے یا حاصل کرنے والے ہیں۔

بامحاورہ ترجمہ رکوع دوم سورۃ التازعات

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 چوپاؤں کے فائدہ کو۔
پھر جب آتش لگی وہ عام مصیبت سب سے بڑی

وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ طَبَقُهَا

رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُفًىهَا

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءًهَا وَهَرَّعَهَا

وَالْجِبَالِ أَوَّاهَا

مَسَاكُكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ

يَوْمَ يَبْدَأُ كَرُّ الْإِنْسَانِ مَا سَعَىٰ
وَبَرَزُوا لِلْجَحِيمِ لَبَسُوا لِبَاسًا
فَا مَّا مَنَ طَعَىٰ

وَاتَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَلَا

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنِ احْتَشَاهَا

كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحَاهَا

اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔
اور جہنم پر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔
تو وہ جس نے سرکشی کی۔

اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔

تو بیشک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہوئے 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۔

تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے

گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے

تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔

حل لغات رکوع دوم سورۃ النازعات پ

خلقاً۔ پیدائش میں

دفع۔ بلند کیا

اعطش۔ اندھیری کی

ضہیا۔ اسکی روشنی کو

ذلت۔ اس کے

مادھا۔ اس کا پانی

الجبال۔ پہاڑوں کو

و۔ اور

الطامة۔ مصیبت

اشد۔ سخت ہو

بنہا۔ بنایا اسکو

فسوسہا۔ پھر اسے درست کیا۔ و۔ اور

اخرج۔ نکالا

بعد۔ بعد

منہا۔ اس سے

و۔ اور

لکم۔ تمہارے لیے

جاءت۔ آئیگی

انتم۔ تم

السما۔ آسمان

فسوسہا۔ پھر اسے درست کیا۔ و۔ اور

اخرج۔ نکالا

الارض۔ زمین کو

اخرج۔ نکالا

مرعہا۔ چارہ اس کا

متلعا۔ فائدہ ہے

کیلئے

فاذا۔ تو جب

کیا

ام۔ یا

سمکھا۔ اسکی چھت کو

لیلہا۔ اس کی رات

و۔ اور

دحمہا۔ بچھایا

و۔ اور

ادسہا۔ جمایا

لادعاکم۔ تمہارے چارپائیوں

کیلئے

یوم جہنم	یوم جہنم	یوم جہنم
سعی کوشش کی	سعی کوشش کی	سعی کوشش کی
لمن اسکے لیے جو	لمن اسکے لیے جو	لمن اسکے لیے جو
طغی مگر کشی کی	طغی مگر کشی کی	طغی مگر کشی کی
الدنیا دنیا کو	الدنیا دنیا کو	الدنیا دنیا کو
المادی ٹھکانہ	المادی ٹھکانہ	المادی ٹھکانہ
خاف ڈرا	خاف ڈرا	خاف ڈرا
نہی روکا	نہی روکا	نہی روکا
المجۃ جنت	المجۃ جنت	المجۃ جنت
بیشلونک پوچھتے ہیں آپ سے	بیشلونک پوچھتے ہیں آپ سے	بیشلونک پوچھتے ہیں آپ سے
موسما اس کا قائم ہونا	موسما اس کا قائم ہونا	موسما اس کا قائم ہونا
الی سطوت	الی سطوت	الی سطوت
انت آپ	انت آپ	انت آپ
کاتم گویا کہ وہ	کاتم گویا کہ وہ	کاتم گویا کہ وہ
یلیشوا ٹھہرے وہ	یلیشوا ٹھہرے وہ	یلیشوا ٹھہرے وہ
ضمہا اسکے دن چڑھے	ضمہا اسکے دن چڑھے	ضمہا اسکے دن چڑھے
یوم جہنم	یوم جہنم	یوم جہنم
الامر	الامر	الامر
الانسان انسان	الانسان انسان	الانسان انسان
بنفقت نظام کی جائیگی	بنفقت نظام کی جائیگی	بنفقت نظام کی جائیگی
فاماہ تو	فاماہ تو	فاماہ تو
اشد پند کیا	اشد پند کیا	اشد پند کیا
الہیم جہنم	الہیم جہنم	الہیم جہنم
اما وہ	اما وہ	اما وہ
دبہ اپنے رب کے سامنے	دبہ اپنے رب کے سامنے	دبہ اپنے رب کے سامنے
عن الہوی خواہش سے	عن الہوی خواہش سے	عن الہوی خواہش سے
المادی ٹھکانہ	المادی ٹھکانہ	المادی ٹھکانہ
عن الساعۃ قیامت کے متعلق	عن الساعۃ قیامت کے متعلق	عن الساعۃ قیامت کے متعلق
فیم کیا تعلق ہے	فیم کیا تعلق ہے	فیم کیا تعلق ہے
انت تمہارا	انت تمہارا	انت تمہارا
دبک تیرے رب کی ہے	دبک تیرے رب کی ہے	دبک تیرے رب کی ہے
منتدہ ڈرانے والے نہیں	منتدہ ڈرانے والے نہیں	منتدہ ڈرانے والے نہیں
من اسکو جو	من اسکو جو	من اسکو جو
یوم جہنم	یوم جہنم	یوم جہنم
عشیۃ ایک شام	عشیۃ ایک شام	عشیۃ ایک شام

مختصر تفسیر اردو رکوع دوم سورہ النازعات ۳

کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل
یا آسمان کا اللہ نے اُسے بنایا اس
کی چمت اونچی کی پھر اُسے ٹھیک کیا اس
کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی
اور اس کے بعد زمین پھیلائی اُس میں سے
اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں
کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں
کے فائدہ کو پھر جب اُسے گی وہ عام مصیبت

وَأَنشَأْنَا سِدْرًا مِّنْ طَلْحٍ لِّقَوْمٍ يُشَاقِقُونَ
بَنِيَّاهُمْ رَفَعَ سَنَابِلَهُمْ فَخَرَّوْهَا وَ
أَغْطَسَ لِيَلْمَہَا وَأَخْرَجَ ضُحًى لِّہَا
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحًى لِّہَا
أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءً حَامًى وَمَوَدَّعًا
وَالْجِبَالَ أَرْسَالًا مِّنْ عَمَلِكُمْ
وَلَا تَعْمَلُكُمْ فَإِذَا جَاءَتْ
السَّاعَةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ تَذُكَّرُ

الْإِنْسَانُ مَاسَعٍ ۚ وَبُذِرَتْ
الْعِجَمُ لِمَنْ يَدَى ۚ
سب سے بڑی اُس دن آدمی یاد کرے گا
جو کوشش کی تھی اور جہنم ہر دیکھنے والے پر
ظاہر کی جائے گی۔

(وَإِنْ شِئْتُمْ لَنُفِخَ بِالسَّامِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ) کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل
یا آسان کا اللہ نے اُسے بنایا۔

(وَإِنْ شِئْتُمْ لَنُفِخَ بِالسَّامِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ) مگر میں بعث کو خطاب ہے ای اخلاق بعد موت کو
اشدای اشق و اصعب فی تقدیر کو یعنی کیا تمہیں تمہارے خیال کے مطابق
تمہارے مرنے کے بعد (دوبارہ) پیدا کرنا زیادہ سخت یا بوجھل یا بھاری ہے (اھ السماء) ای
اھ خلق السماء یا آسمان کا بنانا ان تمام اشیاء کے ساتھ جو اس میں ہیں (بِئْسَ مَا تَدْعُو)
اُسے (آسمان کو بنایا) اور موصول (الشیء) جسے محذوف ہے۔ یعنی اللہ اس پر مکمل قادر
ہے کہ جو شے تخلیق میں آسمان سے کمزور ہے حالانکہ تمہارا وجود اسی کائنات ساوی کا ایک
معمولی حصہ ہے۔

(رَفَعَ سَنَكُمَا فَسَوَّاهَا) اس کی چھت اونچی کی پھر اُسے ٹھیک کیا۔

ای جعل شئھما مرتفعاً فی جهة العلو یعنی آسمان کی (موٹائی) بلندی کو اونچائی
کی جہت میں خوب ایک انداز سے 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 (وَتَحْتِ كُلِّ ذَلِكَ) بھی یونہی ہے یعنی پانچ سو سال کی مسافت ہے (فَسَوَّاهَا)
ای جعلھما سواً فیما اقتضتہ الحکمة یعنی اُسے درست بنایا جس طرح کی اس کی حکمت
کا مقتضی تھا فلم یخل عز وجل قطعة منها اور ایسا درست بنایا کہ اس میں کہیں بھی
کوئی خلل یا رخنہ نہیں۔

(وَاغْطَشَ لَیْلُهَا) اس کی رات اندھیری کی۔

ای جعلہ مظلماً یقال غطش اللیل و اغطشه امثله تعالیٰ کما یقال ظلم و اظلمہ۔
یعنی اُسے تاریک بتایا اہل عرب کہتے ہیں غطش اللیل رات اندھیری ہو گئی
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیدا ہونے والی رات کو اندھیری بنا دیا جسے ظلم سے اظلمہ کہتے
ہیں یعنی اس پر زیادتی کی۔

(وَأَخْرَجَ مُنْعَمًا) اور اس کی روشنی چمکائی۔

ای ابو زہارہا یعنی نور آفتاب کے ساتھ اس کی روشنی کو چمکدار کر دیا (خوب روشن و اجالا کر دیا)
رَوَّالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمًا) اور اس کے بعد زمین پھیلانی۔

سے مقدم ہے لیکن بعض علماء کا قول ہے ذَلِكْ سے مراد مع ذَلِكْ ہے یعنی ساتھ ہی پیدا فرمایا جبکہ
یہ بنیادی کا قول ہے کہ "بعد" اظہار مرتبہ کے لیے کہ آسمان اعلیٰ و بلند ہے جبکہ ایک قول ہے
کہ تخلیق ارضی پہلے ہی ہوئی تھی مگر اُسے بعد میں پھیلا یا گیا اور "دَحْمًا" کا معنی یہی ہے اے اسطرح
و مدھا اسکن اهلها یعنی اُسے بچھایا اور خوب پھیلا یا تاکہ اس پر اہل زمین سکونت رکھ سکیں۔
اور حسن سے یونہی مروی ہے اٹھا کانت یوم خلقت قبل الدحو کہیئہ الفجر بلاشبہ زمین
پھیلانے سے پہلے اول روز چٹان کی صورت پر پیدا کی گئی۔ اور اللہ نے فرمایا اے مخلوق الارض
فی یومین کہ اُنٹھنے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ دو دنوں میں اس
میں اہل زمین کے لیے برکت و روزی وغیرہ مقدر فرمائی۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ (ثم استوی
الی السماء) تو یہاں بظاہر آسمان کی تخلیق مؤخر نظر آتی ہے لیکن "ثم" بعد کے معنوں میں نہیں
بلکہ اظہار رفعت و مرتبہ کے لیے جو آسمان کے لیے بہ نسبت زمین کے خوب ظاہر ہے۔

(وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَنَضْرًا) اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا

بان فجر منها عیونا واجوی انھارا۔ یعنی اس میں سے چشمے نکلے پھوٹے اور
نہروں (دریاؤں) کو جاری کیا۔ اَلنَّعْمِ زَبْر کے ساتھ مصدر ہے اور مدعی اسم ظرف مکان ہے
یا مفعول یعنی چراگاہ یا سبزے اور ایک قول ہے انہ خاص مایا کلتہ العیوان غیر
الانسان کہ مراد اس سے خاص چارہ ہے انسانوں کو چھوڑ کر صرف پریشی اور جانور وغیرہ کھاتے ہیں
اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس سے مراد مطلق الماکون للانسان وغیرہ یعنی انسانوں اور دوسروں جانوروں
کے لیے کھانے کی چیزیں ہوں۔

(وَالْجِبَالِ اَرْضًا) اور پہاڑوں کو جمایا

ای اثبتھا۔ یعنی پہاڑوں کو زمین پر جمایا تاکہ اُسے سکون ہو اور لرزتی نہ رہے۔

(مَتَاعًا تَكُونُ وَلَا تَعْمَلُ مَكْرًا) تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدہ کو۔

قبل مفعول لہای فعل ذَلِكْ تمیتا لک و لا نعام لک و لا فائدة ما ذکر من

الدحو واخراج الماء والمرعى واصله اليهم والاعمال المرفوعة كما سمعت
مجاز عما ياكله الانسان وغيره. ایک قول ہے کہ مناکا اس کے لیے فعل ہے یعنی الیہ
لے لیا کہ نہیں نامہ ہوا تہا سے چر پاؤں کو اس لیے کہ فائدہ جس کا ذکر دحو و جہد
اخراج الماء (پانی کا نکالنا) اور المرعى (چارہ) وغیرہ سے نما ان کی طرف حاصل ہے چارہ
کے چر پاؤں کے لیے کیونکہ چارہ یا سبزیاں نما نا ہوا گیا ہے کہ انسان اور دوسرے جانور
میں یعنی پانی اور سبزہ سب جانوروں کے لیے مفید ہے۔

(فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ) پھر جب آئے گی وہ مہم مسیبت

الطامة الكبرى سے مراد قیامت ہے مادہ حسن سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ اللہ
اس سے مراد تفسیر ثانیہ ہے جس میں پردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور انہیں
ابن المنذر نے قاسم بن ولید الہمدانی سے روایت کی ہے اھا الساعة التي يلاق 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 مابا قیامت
وقت ہے کہ جب لوگ مالک داروغہ جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے الکبری الطامة
صفت ہے اور الطامة کے معنی میں بڑا حادثہ اور ایک قول ہے مغلوب کر دینا یا قتل
برداشت مسیبت یعنی جب وہ مسیبت عامہ آئے گی جو بہت بڑی ہوگی۔

(يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ) اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔

”يَوْمَ“ الطامة الكبرى سے بدل کل ہے یا اذا جاءت سے بدل بطن ہے

یہ ہے ای ی تذکر فیہ یعنی اس دن یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔ والمراد یوم
یتذکر کل احد ما عملہ من خیر وشر بان یشاہدہ مددنا فی صحیفہ دکان
نسیہ من قوط الغفلة او طول الامل اور مطلب یہ ہے کہ اس دن ہر ایک شخص پر
کرے گا جو اس نے بھلائی یا برائی کے کام کئے تھے اس لیے کہ وہ اُسے اپنے صحیفہ
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۔

(وَبُذِّتِ الْعَجِيذُ لَيْتَ يَرَىٰ) اور جنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔

ای اظہرت اظہار ابینا لا یخفی علی احد۔ ”جاءت“ یا تذکر“ پر غفلت

جب کہ ایک قول ہے کہ "الانسان" سے حال ہے یعنی ہر دیکھنے والے پر جہنم خوب ظاہر ہو جائے گی (وہ اُسے اچھی طرح دیکھ لے گا) اور کسی پر چھپی نہ رہے گی اور نمایاں ہو جائے گی۔
 فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ ۚ
 الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ عَذَابَ ٱلْأَلْبَٰبِ ۖ
 أَلَمَآءِ ۖ
 کا ٹھکانا ہے۔

(فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ) تو وہ جس نے سرکشی کی اسی فامامن غنا و تمرد عن الطاعة و جاوز الحد في العصيان حتی کفر۔ یعنی جس کس نے نافرمانی شعار 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 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ) اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔

ای اختار الحیوة الدنیا۔ الفاتیلة السیھی علی جناح العنات فاعلمک
 ینما متع به فیہا و لم یستعد للحیوة الآخرة الابدیة 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 ذریعہ اس کے لیے
 ہرگز کوئی تیاری نہ کی۔

(فَإِنَّ عَذَابَ ٱلْأَلْبَٰبِ ۖ) تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

ای المادی لہ یعنی اس شخص کے لیے جس نے دنیا کی زندگی کو

کی زندگی پر ترجیح دی اور ایمان نہ لایا اور نہ ہی فرماں برداری کی اس ہی کا ٹھکانا دوزخ ہے۔
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ
 النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
 هِیَ الْمَآوِیَ ۖ
 جنت ہی ٹھکانا ہے۔

(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ) اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا
 ای مقامہ بین یدی مالک امرہ یوم الطامة الکبریٰ۔ یعنی جو قیامت کے دن
 نہ بڑی مصیبت کا دن ہے اپنے پروردگار کے حضور جو اس دن کا مالک و حاکم و محاسب

کے لیے ٹھہرے ہونے سے (پیشی) سے ڈر گیا۔

(وَكَمْیَ التَّفَدُّعِ عَنِ الْهَوَىٰ ۝) اور نفس کو خواہش سے روکا۔

ای زبیرھا وکنہا عن المہوی المردی وهو المیسل الی الشهوت وضبطھا بالعباد
یعنی اپنی نفس کو دھمکایا (ڈرایا) اور ذلیل و بری خواہشات سے روکا اور ہوی سے مراد نفسانی
خواہشات کی محبت و طلب ہے اور اس نے صبر کے ساتھ ان خواہشات سے ضبط کیا کیونکہ
قول ہے کہ حرام اشیاء سے بچا اور نفس کی مخالفت کی حضرت ابن عباس اور مقاتل سے
مردی ہے انہ الرجل یجھو بالمعصیۃ فی ذکر مقامہ للعاب بین یدیہ وہ
سبحانہ فیخاف فیسترحما۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ بیدار
و تعالیٰ کے حضور حساب فہمی اُسے یاد آئے تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور اسے چھوڑ دے
(فَاتَّ الْبَعَثَ ھِیَ الْمَاوِیَ ۝) تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے۔

ای لہ لا غیرھا۔ یعنی ایسے شخص (جس کا ذکر اوپر گزرا) کا ٹھکانا جنت ہے
اور اس کے علاوہ کا نہیں۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَلُهَا ۚ فَمَا أَنْتَ مِنْ
ذُكْرِهَا ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا ۚ
أَنْتَ أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا ۚ
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يُرَوُّوْنَهَا لَا
عَشِيَّةَ أَوْ ضُحَاهَا ۚ

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۔ تم تو فقط اُسے ڈرانے
والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس
دن وہ اُسے دیکھیں گے دنیا میں نہیں
تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۚ) تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ
وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔

ای متی ارسا وھا ای اقامتھا یریدون متی یقیمھا اللہ تعالیٰ دیکھنا اور قیامت
یعنی قیامت کب بپا ہوگی یعنی کب قائم ہوگی وہ چاہتے ہیں (کفار) کہ اللہ تعالیٰ کب
کب قائم کرے گا اور وہ کیونکر ہوگی اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔ ابن عباس سے منقول ہے
کہ کفار کہ بطور مسخر و استہزاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع قیامت کا سوال کیا

تھے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے خطاب فرما کر کہا گیا۔ مرسى مصدر مرسى ہے من سا یعنی ثابت یہ کب واقعہ ہوگی۔

(فَإِنَّكَ أَنتَ مَنْ ذَكَرَهَا) تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ حاکم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے قیامت کے متعلق عرض کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فَخَبَّرَ خَبْرًا اور جنداً مخدوف ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس سوال سے کیا غرض ہے اور اس کا کیا فائدہ اور انت من ذکرها جملہ متانفہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آثار قیامت سے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے بعثت انا والساعة کما تین کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک قول ہے ای فی ای شئی انت منت ان نذکرہ فیہا کہ مراد کہ آپ ان کفار کے لیے قیامت کے وقت کے ذکر میں کیوں پڑے ہیں ہماری حکمت کا مقتضی یہی ہے کہ اُس کے وقت و تعین کو پوشیدہ رکھیں۔ (إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا) تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔

ای الیہ تعالیٰ یرجع علیہا ای علیہا یکنہا و تفصیل اُمروا و وقت وقوعہا لا الی احد غیرہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی اس کا علم (قیامت کا علم) اللہ ہی کو معلوم ہے یعنی اُس کی بہتہ و کیفیت اور اس کے امور کی پوری تفصیل اور اس کے واقعہ ہونے کا قطعی وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور کفار جو اس مطالبے پر گئے ہوئے ہیں کہ قیامت کیوں کر اور کب واقع ہوگی تو وہ جان چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی علامات قیامت میں سے اہم اور اقرب ترین علامت ہے تو اس سوال سے انہیں کیا غرض ہے۔

(إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا) تم تو فقط اُسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے ای تعیب بن وقتہا الذی لم یفوض الیک فمالہم یستلونک عمالہ نبعت لہ۔ یعنی قیامت کے وقت کا تعین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کریں جس کے لیے آپ مبعوث ہی نہیں ہوئے راہیہ کہ آپ مُنْذِر ہیں اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے

انزال کا نفع اُسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اس دن سختی کے خوف سے ڈر گیا اور ہر اسے کو قبول کر لیا

وگرنہ آپ کی بعثت تو عام ہے یعنی سب کے لیے ہے۔
(كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُّتَوَفِّيَاتٍ يَلْبِسُوا الْعِشْيَةَ آفَافًا) گویا جس دن وہ اسے

دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔
والمعنی کاغذ یومیر و نعالہ یلبسوا بعد الوعد بها الا عشیة او صبحا۔
اور کفار جو قیامت کے منکر میں جب وہ واقع ہو جائے گی تو اس کے اصول و فقہاء کو
دیکھ کر دنیا کی زندگانی اور قیام برزخ کی موت بھول جائیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا ہم وہیں
ایک روز اور شام اس دن کے پہلے یا پچھلے حصہ میں رہے تھے یعنی بہت تنویری دیر سے
تھے یہ کفار کے سوال کا جواب ہے۔

الحمد للہ آج ۵ ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ
۷ اپریل ۱۹۹۶ء سورت النانعات کی تفسیر لکھی ہوئی

سورۃ عبس کی تہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ بیالیس آیات۔ ایک سو تیس کلمات اور پانچ سو تیس حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بالمعاورہ ترجمہ سورۃ عبس پ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝
أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝
وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَتَرَى ۝
أَوَيَدَّكَ نَفْعٌ لِّدَّكَرَى ۝
أَمَّا مَن اسْتَعْفَى ۝
فَإِن تَكُن لَّكَ تَصَدَّى ۝
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۝
وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ۝
وَهُوَ يَجْهَى ۝
فَإِن تَعْتَذِرْهُ ۝
كَلَّا إِنَّمَا تُنَكِّرُ ۝
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْ ۝
فِي ضَعْفٍ مُّكْرَمٍ ۝
مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝
كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝
تَبَرَّأْنَا لِلَّذِينَ مَا أَكْفَرُوا ۝

تیوری پر کھائی اور منہ پھیرا۔
اس پر کہ اس کے پاس نہ مینا حاضر ہوا۔
اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ سحر ہو۔
یا نصیحت لے اور اسے نصیحت فائدہ دے۔
وہ جہلے راہ بختا ہے۔
تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔
اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کہ وہ سحر نہ ہو۔
اور وہ جو تمہارے حضور ملتا آیا۔
لور وہ ڈر رہا ہے۔
تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہو تو ہو۔
یوں نہیں یہ تو کجنامہ ہے۔
تو جو چاہے اسے یاد کرے۔
ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں۔
بلندی والے یا کی والے۔
ایسوں کے ہاتھ لگے ہوئے جو کرم والے نکوئی والے۔
ہیں۔
آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے۔

مِنْ آتَىٰ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَاهُ

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ
كَلَّا لَمَّا يُفْضَىٰ مَا أَمَرَهُ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ
إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
ثُمَّ سَفَقْنَا الْأَرْضَ سَفًّا
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
وَعَبَبْنَا وَقَضَبًّا
فَزَيَّوْنَاهُ نَجْدًا
وَحَدَّ آتَيْنَا عُلْبًا
وَفَالِهَةً وَآثَبًا
مَتَاعًا كَكُمُ وَلَا تَعْمَلُ كُمْ
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
بِكُلِّ أُمَرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَتَّىٰ يُعْثَبُ بِهِ

وَمِنْ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ
صَاحِبُكُمْ مُّسْتَبْشِرَةٌ

اسے کا ہے سے نہایا۔

پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا ہم نے
کے اندازوں پہ کھا۔

پھر اسے راستہ آسان کیا۔

پھر اسے موت دی پھر قبر میں دکھلایا۔

پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

کوئی نہیں اس نے اب تک سہارا کیا ہو
حکم ہوا تھا۔

تو آدمی کو چاہتے اپنے کھانوں کو دیکھے

کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔

پھر زمین کو خوب چلا۔

تو اس میں اگایا اناج

اور انگور اور چارہ۔

اور زیتون اور کھجور۔

اور گھنے باغیچے

اور میوے اور دوب

تمہارے فائدے کو اور تمہارے چریاؤں کے

پھر جب آٹے کی وہ کان بھانے والی جگہ

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 ٹکڑے

وہی لے لے رہے۔

کتنے ستارے اس دن روشن ہوں گے۔

ہفتے خوشیاں مناتے۔

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

اور کتنے مومنوں پر اس دن گرو پڑی ہوگی۔
ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔
یہ وہی ہیں کافر بیکار۔

حل لغات سورۃ عیسیٰ ۳

عیسیٰ تیموری چڑھائی	و۔ اور	قول منہ پھیرا	ان ریکہ
جاء آیا	ک۔ اسکے پاس	الامی۔ ایک نابینا	و۔ اور
ما۔ کیا	یدریش جانے تو	لعلہ۔ شاید وہ	یزکی۔ پاک ہو جائے
او۔ یا	یذکر نصیحت لے	فتنفعہ۔ تو نفع دے گئے	الذکر ہی نصیحت
اما۔ وہ	من جو	استغنی بے پرواہ بن گیا	فانت۔ تو
لہ۔ اس کی طرف	نصدی تو جو کرتا ہے	و۔ اور	ما۔ نہیں
علیک۔ تجھ پر کوئی اعتراض	الایہ کہ نہ	یزکی۔ پاک ہو	و۔ اور
اما۔ وہ	من جو	جاء آیا	ک۔ تیرے پاس
بسی۔ دوڑتا ہوا	و۔ اور	ہو۔ وہ	غیبتی۔ ڈرتا ہے
فانت۔ تو تو	عنه۔ اس سے	تلی بے پرواہی کرتا ہے	کلا۔ برگز نہیں
انہا۔ بیشک وہ	تذکرہ نصیحت ہے	فمن جو	شا۔ چاہے
ذکر۔ یاد کرے	ک۔ اس کو	فی۔ بیچ	صحف۔ صحیفوں کے
مکہۃ جو عزت والے	مرفوعۃ۔ بلند	مطہرق۔ پاک ہیں	بایدی۔ ساتھ ساتھ
سفرۃ۔ اچھیوں	کرام۔ بزرگ	بورقہ۔ اور نیک کے	قتل مارا جائے
الانسان۔ انسان	ما اکفر۔ ک۔ کس قدر وہ ناشکر ہے	من ای۔ کس	خلقہ۔ اسے پیدا کیا
نئی چیز سے	خلقہ۔ اسے پیدا کیا	من نطفۃ۔ نطفے سے	السبیل۔ رشتہ
فقد۔ پھیرا نڈازہ کیا	ک۔ اس کا	ثم۔ پھر	اماتہ۔ مارا اسکو
پیر۔ آسان کیا	ک۔ اس کا	ثم۔ پھر	اذا۔ جب
فانتہر۔ پھر فری	ک۔ اس کو	ثم۔ پھر	

Scanned with CamScanner

سُورَةُ عَبَسَ

سورت عَبَسَ مکی ہے اور سورہ مبارکہ کے نام سورت الصاخرۃ اور سورت السفرة بھی ہیں اور اسے سورت الاعشى بھی کہا گیا ہے اس کی ۴۲ (بیالیس) آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا تعلق پچھلی سورت کی آیت انما انت منذر من ینحشہا کے مضمون سے ہے اور اسی مضمون کا تذکرہ اس سورت میں ہے کہ انداز کا لفع صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ عَبَسَ پ ۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَ
الْاَعْمٰی ۝

یتوری چڑھائی اور نہ پھیرا اس پر کہ
اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔

جامع الاصول میں ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت غدہ بکر 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 عبد اللہ بن عمرو تھا اور ایک قول کے مطابق عبد اللہ بن شریح بن مالک ہے ام مکتوم ان کی والدہ کی کنیت تھی اور ان کا نام عاتکہ بنت عبد اللہ المخزومیہ تھا زنجشیری نے کہا کہ ابن ابی الدہ نہیں بلکہ داوی تھیں اور عبد اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضادید قریش میں سے عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام بن ابی اس بن عبد المطلب، 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 مگر عبد اللہ نابینا تھے اور کچھ دیکھ نہ سکتے تھے اپنی دُھن 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے بالکل قطع کلامی پر ناگواری ہوئی اور چہرہ اقدس پر اس ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رُخ موڑ لیا اور ضا دید قریش کے ساتھ گفتگو میں متوجہ رہے۔ تو ان کی راست کا نزول ہوا۔ ترمذی غریب میں ہے کہ ابن ام مکتوم نے گزارش کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی تو ارشاد فرمایا نہیں۔ الا علی کہنے میں ابن ام مکتوم کی معذوری کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ان کے لیے نرمی و شفقت کی نصیحت ہے کہ ان کی بالکل قطع کلامی پر حشیم پوشی فرمائیں اور ان کی اخلاص نیت کا لحاظ فرمائیں۔ وہ سابقون الاولون میں رہا ہیں سے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعدد مرتبہ اپنی غیبت میں اہل مدینہ پر امام مقرر کیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد ان کا اکرام کرتے اور انہیں دیکھتے تو فرماتے مرحبا بمن عاتبني نبي ربي وبقول هل لك من حاجة خوش آمدید اس مرد کے لیے جس کے مسئلے میں مجھے میرے پروردگار نے عقاب فرمایا اور فرماتے کیا تمہارا کوئی کام ہے۔
وَمَا يُدْرِيكَ كَعَلَهُ يَذْكُرُ ۝ اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستمگر ہو۔

استہضام انکاری نفی کے معنوں میں ہے مطلب یہ ہے آپ کو اس کے حال پر کون آگاہ کرے۔ فذلک لما فیہ من الانیاس بعد الایحاش والاقبال بعد الاعراض والتعبیر عن ابن ام مکتوم بالاعی لا متعار بعد رہ فی الافدام علی قطع کلام الرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولشاعله بالقوم۔

اس میں مانوس نہ ہونے کے بعد (کراہت کے بعد) النیت (مالوسیت) ہے اور اعراض کے بعد اقبال ہے اور ابن ام مکتوم کو اعلیٰ کہنے کے ساتھ ان کی طرف سے عذر کا اظہار ہے کہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے قطع کلامی کے مرتکب ہوئے جبکہ آپ قوم کے ساتھ دعوت ارشاد میں مشغول تھے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کا پہلو بھی روشن ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کے حال کی طرف متوجہ نہ تھے (ان کے خلوص باطنی اور غیبت حق کی طرف کا حل متوجہ نہ تھے) اور اس وقت آپ کی بوری تو جہ ضا دید قریش کی طرف مبذول تھی اور آپ ان کی طرف سے قبول حق کی خوب زنجبت و توقع رکھتے تھے اگر یہ حال نہ ہوتا تو ابن ام مکتوم سے رنج انور نہ موڑنے سورت کے شروع میں خطا بیہ انداز نہیں اور ماضی غائب کے صیغے میں جس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت اور مشاغلوں تو نہ تھا اگرچہ ظاہر ایسا ہوا تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ ابن ام مکتوم تمہارا

فرمان برابر درود رکھو، تو تھے ہی لیکن آپ کی رغبت، دعوت، ضادید 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 مستدم 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 ”وما یدریک“ 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 کیا شان محبوبیت ہے۔ ”لعلہ یدریک“ 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۔

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ ۚ يَا نَبِيَّتِ لِمَ تَوَلَّىٰ سَيِّئَاتٍ فَاثْمَرُ ۚ
(أَوْ يَذَّكَّرُ) ای تیغظ یعنی آپ کی نصیحت قبول کر لے اور یاد الہی میں مشغول ہو جائے
(فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ ۚ) ای ذکر اک و موعظتک یعنی اُسے (ابن ام مکتوم) کو آپ کی یاد دہانی، وعظ و نصیحت فائدہ دیتی ہے اور وہ مکمل طور پر پاکیزہ ہو جاتا اور نفسانی خرابیوں سے بھی ستھرا ہو جاتا اور اس حالت و خشیت قلبی ترقی کرتی۔ اس میں اشارہ ہے کہ ابن ام مکتوم ضادید قریش سے بڑھ کر حقدار تھے اور وہ نہ صرف سمجھ رہے تھے بلکہ پوری طرح سمجھنا چاہ رہے تھے جبکہ کفار سن ضرور رہے تھے مگر درحقیقت کچھ نہیں سمجھنا چاہتے تھے اور نہ سمجھنے کے قابل تھے۔ الا ماشاء اللہ۔

أَتَمَّ مَنِ اسْتَفْنَىٰ ۚ فَانْتَ لَهُ ۚ
تَصَدَّقْ ۚ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَنْتَ كَاه ۚ
وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے
تو پیچھے پڑتے ہو اور تمہارا کچھ زیاں
(نقصان) اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔

رَأَتَا مَنِ اسْتَفْنَىٰ ۚ وہ جو بے پرواہ بنتا ہے۔

ای عن الایمان و عما عندک من العلوم و المعارف التی ینطوی علیہا القرآن
یعنی ایمان سے اور اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان علوم و معارف میں سے ہے
جس پر قرآن حکیم دائر ہے ایک قول ہے استفنی بکفہ و عما یدہ یعنی اپنی سرکشی
اور کفر پر بے پرواہ ہے اور اس سے بھی جو آپ اُسے ہدایت فرماتے ہیں۔ ایک قول ہے
ای و اما من کان زانثوۃ یعنی وہ جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے قبول ہدایت سے

جسے پرواہ بنا ہوا ہے اس عباس سے یہی مراد ہے۔ نیزہ بن عمروؓ اور جملہ

(فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) تم اس کے پیچھے پڑتے ہو۔

اہل حرم نے تصدٰی۔ ص کی تشدید سے پڑھا ہے کہ اصل میں تصدٰی ہے اور تصدٰی
کہ صا دیں مدغم ہو گئی۔ ابو جعفر نے تصدٰی پڑھا ہے ای تعرض یعنی اعراض کرتے ہو (منہ
پھرتے ہو) بحر میں ہے تصد و صدو سے ہے جس کے معنی منہ موڑ کر پھرتے کے ہیں ایک
زل ہے کہ الصدی وهو العطش الصدی سے مراد بڑی پیاس یا طلب ہے ای تصدٰی
وتعرض بالاقبال علیہ والاهتمام بارشادہ واستصلاحہ وغیرہ منید متغیرہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن مصاجتہو۔ 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 بحالی چاہتے
ہیں تو گویا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصاجت سے الگ اور دور رہنے کی ہدایت
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 يَنْذِرُكَ) اور تمہارا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ تمہارا نہ ہو۔

ولیس عَلَيْكَ بِأَسْفَىٰ ان یَنْذِرُكَ بِالْإِسْلَامِ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ إِلَىٰ

إِلَى الْأَعْرَاضِ عَمَّنْ أَسْلَمَ۔ اور آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ قبول اسلام کے

ساتھ پاکیزہ نہ بنے اگر واقعہ آپ کا کوئی نقصان ہوتا پھر تو ضرور اس کے قبول اسلام کی خواہش

رغبت (طمع) آپ کے لیے ایک اسلام قبول کرنے سے اعراض کے لیے عذر ہوتی ہے جو

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 نہ

کوئی نقصان نہیں کہ آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعًا ۖ وَهُوَ

يَخْشَى ۖ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۖ

اور وہ جو تمہارے حضور ملتا آیا اور

ڈر رہا ہے تو اُسے چھوڑ کر اوطاف

مشغول ہوتے ہو۔

(وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعًا) اور وہ جو تمہارے حضور ملتا آیا

ای ابن ام مکتوم جاءك مسرعا طالبا لما عندك من احكام الرشدة وخصال
 لنبي - یعنی عبداللہ بن ام مکتوم جو آپ کے حضور خوب کوشش کر کے اپنی بابت ہونے کے
 باد صفت لڑکھڑاتا، ٹھوکریں کھاتا، گرتا پڑتا ملتا ہوا آیا۔ اور وہ طلبگار تھا اس کا جو تہا ہے پاس
 احکام ہدایت اور نیک خصلتوں و بھلائیوں میں سے ہے یہ ابن ام مکتوم کی حالت و کیفیت
 کا بیان ہے۔
 (وَهُوَ يَخْشَى) اور وہ ڈر رہا ہے۔

ای یخاف الله تعالى 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۔ وقبل العار والکسوة
 اذ لم یکن معه قائد اور ایک قول ہے کہ ٹھوکریں کھاتا گرتا پڑتا لڑکھڑاتا اور چہرے کے
 بل جکتا گرتا جبکہ اس کے لیے کوئی راہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ کیشی کے فاعل (ابن ام مکتوم)
 کا حال ہے۔

(فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَمَّحُ) تو اُسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو

ای یثفلک الموصی علی دعاء الکافر بلا سام۔

یعنی کافر کو دعوت اسلام پر جس نے آپ کو مشغول کیا اور آپ نے سچے طلبگار کو ترجیح نہ
 دی یہ عتاب کی علت ہے کہ اُس 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 رکھتی کیونکہ یہ امر آپ کے ذمہ فرض
 ہی نہیں تھا۔

كَلَّا اِتَّخَذْتَ ذِكْرَهُ هَفَمَنْ شَاءَ
 ذِكْرَهُ هَفِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ
 مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ هَبَايِدِيْ
 سَفَرَةٍ هَكِرَامٍ بَرَكَةٍ ه
 یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے
 اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کہ
 عزت والے ہیں بلندی والے پکی دالے
 ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم
 والے نکوئی (نیکی) والے۔

(كَلَّا اِتَّخَذْتَ ذِكْرَهُ) یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے۔

(كَلَّا) یوں نہیں مباہقہ فی ارشادہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عدم معاوۃ
 معاویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کسی فقیر کے لیے دیکھی تیری ظاہر ہوئی اور نہ ہی کسی امیر کے لیے خصوصی رغبت تو جہ یا اہتمام کا ظہور ہوا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان الفقراء کا فو فی مجلسہ امداء بلاشبہ آپ کی مجلس شریفہ میں فقراء کی جماعت ہی حقیقاً امداء تھی۔
(اِتَّخَذَ كِفَّةً) یہ تو سمجھاتا ہے۔

(اِتَّخَذَ) لَتَتْرَانِ الْعَظِيمِ وَالتَّانِيثُ لَتَانِيثُ الْعَبْدِ۔ ضمیر قرآن حکیم کی طرف راجع ہے اور تانیث خبر کے لیے جو مؤنث ہے۔

(تَذَكُّرَةً) ای موعظۃ یجب ان یتعظ بہا ویعمل بموجبہا۔ یعنی قرآن حکیم نصیحت و یاد دہانی ہے اور ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی وعظ و نصیحت کی جائے اور اس کے موجدان کے مطابق عمل کیا جائے یعنی آیات قرآن حکیم مخلوق کے لیے ہند و موعظت اور نصیحت ہیں۔
(رَحْمَنٌ شَاءَ ذِكْرَهُ) تو جو چاہے اُسے یاد کرے۔

یعنی ہر شخص کو اختیار ہے چاہے نصیحت قبول کرے اور یاد الہی میں مصروف ہو اور چاہے توجہ 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 سوکد کر رہا ہے۔

(فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ) ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں۔

یہ تَذَكُّرَةً کی صفت ہے کہ وہ تذکرہ صُحُفِ انبیاء میں لکھا ہوا ہے یا مراد لوح محفوظ ہے۔ ایک قول ہے کہ مراد وہ توشعے ہیں جو اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا کر تحریراً محفوظ کر رکھے تھے اور مکہ المکرمہ میں تدوین قرآن کی یہی صورت تھی کہ لکھے ہوئے کہ منشر اجزاء کی صورت میں محفوظ تھا پھر عہد صدیقی میں بصورت مصحف جمع کیا گیا۔

(مُكْرَمَةً) عند اللہ عز و جل یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک و صحیفے عزت والے ہیں یہ صُحُف کی صفت ہے۔

(مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ) بلندی والے پاکی والے

(مَرْفُوعَةٍ) ای فی السماء السابعة کما قال یحییٰ بن سلام او مرفوعة القدر یعنی ساتویں آسمان جیسا کہ یحییٰ بن سلام سے مروی ہے یا مراد ہے اللہ کے عزت و شان

والے۔

(مُطَهَّرَةٌ) منزہة عن مساوئ ایدی الشیاطین او عن کل دنس علی ماری
عن الحسن وقیل عن الشبه والتناقض۔ یعنی شیاطین کے (اقوال) کے مساو (چھوٹے)
سے پاک ہے اور جنبی و بے وضو کے چھوٹے سے پاک ہے جیسا کہ حسن سے مراد ہے اور ایک
قول ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ اور تناقض (اختلاف) سے برابر و پاک ہے یعنی انہیں
پاکوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

رَبَّائِدُی سَفَرَةٌ ۚ کِرَامٌ بَرْزَی ۚ (یسول کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے
نکوی والے۔

ای کتبۃ من الملائکۃ علیہم السلام کما قال مجاہد و جماعۃ فانہم
ینسخون الکتب من اللوح و هو جمع ساخر ای کاتب و المصدر السفر کا ضرب و
عن ابن عباس ہم الملائکۃ المتوسطون بین اللہ تعالیٰ و انبیاءہ علیہم السلام
علی انہ جمع ساخر ایضا بمعنی سفیر ای رسول و واسطۃ۔ یعنی حضرات ملائکہ فرشتے
علیہم السلام کے لکھے ہوئے جیسا کہ مجاہد اور ایک علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ فرشتے
لوح محفوظ سے کتب (قرآن) کو نقل کرتے ہیں اور سَفَرَةٌ سَافِرٌ کی جمع ہے یعنی گھنے
والا اندر السَّفَرُ الْقَضْبُ کی طرح مصدر ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ مراد اُس 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 مُرُوا انبیاء علیہم السلام میں کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اور اُمّت (لوگوں) کے درمیان
اللہ کے سفیر ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ وحی کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام
کا وظیفہ وحی کی تلاوت ہے اور کتابت و تحریر نہیں جبکہ ان پر وحی کی جائے اور خاتم الانبیاء
الصلوٰۃ والسلام قرآن حکیم کی کتابت نہیں کرتے تھے بلکہ اصلاً کہتے ہی نہ تھے جیسا کہ احادیث
و اخبار میں مشہور ہے (آپ نبی امی تھے) اور آپ کا وظیفہ امت کو اوامر و نواہی اور شرائع
و احکام کی تعلیم تھی اور صرف سفارت ہی نہ تھی ابن المنذر نے وہب بن منبہ سے مروی ہے
کہ مُرَاد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کے درمیان
سفراء و واسطہ و رابطہ ہیں اور بعض کا قول ہے کہ مراد علماء اُمّت ہیں جو اسی طرح رسول اور امت

کے درمیان سفر ہیں۔
 (گواہ) اکرامہ یعنی توقیر و عزت کے ہیں اکرام اللہ کی وجہ سے ای اعضاء علی اللہ
 تعالیٰ معظمین عندہ عزوجل یعنی اللہ کے نزدیک معزز اور عزت و توقیر والے ہیں۔
 اور متعظین علی المؤمنین یعنی متفرد و منفرد ہیں۔
 بالاحیاء و بینہون بما فیہ تکلیف من الشرائع۔ یا مومنوں پر ہدایت کرنے والے اور
 لیے بخشش طلب کر لے والے اور اس جانب الہام کے ذریعہ راہ ثانی اور ہدایت کرنے والے
 جس میں خیر و بھلائی ہے اور ان پر شرائع (امور و سرایت) کی تکمیل اتنے والے یہ سفرۃ کی
 صفت کی پہلی صفت ہے جبکہ سفرۃ "دوسری صفت ہے سفرۃ کے معنی ہیں ٹیک منہ
 ایک قول ہے مطہرین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار۔ ایک قول ہے وہ ہے
 صادقین سے صفات کمال سے متصف، حدیث شریف میں ماہر علماء قرآن کے لیے ارشاد فرماتا ہے
 الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البصرۃ یعنی وہ معزز و متفرد
 سفیروں کے ساتھ ہوں گے۔

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۝ وَمِنْ
 آتَى شَيْءٌ خَلَقَهُ ۝ وَمِنْ نُّطْقَةٍ
 خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ
 يَسِّرَهُ ۝ ثُمَّ آمَنَهُ فَاقْبَرَهُ ۝
 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝
 آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے اُسے کس چیز
 سے بنایا پانی کی بوند سے اُسے پیدا
 فرمایا پھر اُسے طرح طرح کی اندازوں پر رکھا
 پھر اُسے راستہ آسان کیا، پھر اُسے
 موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔ پھر جب
 چاہا اُسے باہر نکالا۔

(قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۝) آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے۔
 (قَتَلَ الْإِنْسَانَ) آدمی مارا جائیو۔

دعا علیہ باشنع الدعوات و افطعہا 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 کی ان گنت نعمتوں اور احسانوں کے باوجود سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ مذمت اور غصہ
 کے اظہار کے لیے ارشاد ہے۔

(مَا أَكْفَرَهُ) کیا نا فکر ہے۔ تعجب من افراطہ فی الکفران۔
انسان کی سرکشی کے حوالے سے تعجب کا اظہار ہے کہ حقیقت کی معرفت اور اسباب معرفت
کے بادمف کفر کرتا ہے۔

(وَمِنْ آيَاتِنَا شَيْءٌ خَلَقْنَاهُ) اُسے کاسے سے بنایا۔

شروع فی بیان افراطہ فی الکفران بتفصیل ما افاض عن وجل علیہ من مبداء
نظرتہ الی منتهی عمرہ من فنون النعم الموجهة لان تقابل بالشکر والطاعة
مع اخلاصه بذلك والاستفهام قیل للتعقیر۔ انسان کی سرکشی اور کفر کے بیان سے
شروع کر کے سب سے اول انسان کی تخلیق کے آغانے سے ذکر کیا ہے جو اس کے زندگی کے اختتام
تک نعمتوں اور احسانوں کا ذریعہ و زبانا 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 پیدائش حالت کا
مقتضیٰ ہے کہ وہ بڑائی اور سرکشی نہ کرے۔

(وَمِنْ نُطْفَةٍ طَخَلْنَاهُ) پانی کی بوند سے اُسے پیدا فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول من ای شئی خلقہ سے بدل ہے ای من ای شئی
حقیر ہمین خلقہ من نطفة مذرة خلقہ یعنی کس حقیر بے قدر پانی کی بوند سے اُسے
پیدا کیا یعنی اس کو نطفہ کے قطرے سے خلق کیا گویا یہ من ای شئی خلقہ کی وضاحت و
تشریح ہے۔

(فَقَدَرَهُ) پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔

ای قدرہ اطوار الی ان اتص خلقہ یعنی اسے مختلف اطوار (شکلوں) پر رکھا
یہاں تک کہ اُسکی پیدائش مکمل ہوئی۔ یعنی ایک مدت معینہ تک (چالیس روز تک) شکم اندر میں
صورت نطفہ پھر چالیس روز تک علقہ (جما ہوا خون) پھر چالیس روز تک مضغہ (لو تھڑا)
رکھا پھر فرشتہ بھیج کر اُس میں روح ڈالی اور اس فرشتے کو اس کے لیے چار
باتوں کے لکھنے کا حکم دیا اس کا عمل اس کی عمر اس کا رزق اور یہ کہ وہ نیک بخت ہو گا یا بد بخت

کذا فی روایتہ البخاری و مسعود عن ابن مسعود

(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) پھر اُس کا راستہ آسان کیا۔

ای شعو سہل مفسد جہ من البطن یعنی پیر اللہ نے مال کے پیٹ سے برآمد ہونے کا راستہ اس کے لیے آسان فرمادیا۔ ایک قول ہے اللہ نے رسولوں کے ذریعہ اس کے لیے راہ حق تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔

رَشَوًا مَّا تَهَ فَاَقْبَدَ ۝) پھر اُسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔
 اسی جملہ ذاقہد تواری فیہ جیفۃ تکومۃ لہ و لہو یجعلہ مطر و حاعلی الارض
 یعنی اس کو قبر والا بنا یا کہ اُس میں اس کی لاش عزت کے ساتھ رکھی جائے اور اُسے زمین پر پڑا
 رہنے والا نہ بنایا اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی میت کی بے حقی و بے عزتی نہ ہو۔ ایک قول ہے
 ای امر عذو جبل بد فہ یعنی اللہ نے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دفن کا حکم دیا
 اور یہ انسان کی مکرم کے لیے کہ درندے چوپائے اس کی میت کی بے حقی نہ کریں۔ یہ آیت
 مردوں کے دفن کی مشروعیت پر مشیر ہے۔

رَشَوًا اِذَا شَاءَ الشَّدَّ ۝) پھر جب چاہا اُسے قبر سے زندہ اٹھائے گا کہ وہ
 ای اذا شاء انشأہ یعنی جب اللہ کی مشیت ہوگی اُسے قبر سے زندہ اٹھائے گا کہ وہ

بالکلیہ ہر امر پر قادر ہے۔
 کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ ۝ فَلْيَنْظُرِ
 الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهِ ۝ اَنَّا صَبَبْنَا
 الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ
 شَقًّا ۝ فَاَنْثَبْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝ وَعَبْنَا
 وَفْقًا ۝ وَزَيَّنَّا فَاَخْلَاهُ وَفَعَالًا
 غُلِيًّا ۝ وَفَاَكْهَمَهُ وَاَبَا ۝ مَمَاعًا
 لَّكُمُ وَلَآئِفًا مِّمَّكُمْ ۝

کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو
 اُسے حکم ہوا تھا تو آدمی کو چاہیئے 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 پودے
 دوپ تمہارے فائدے کو اور تمہارے
 چوپاؤں کے۔

رَكَلًا لَّمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ ۝) کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اُسے حکم ہوا تھا۔
 رَكَلًا) کوئی نہیں ردع الانسان عما هو عليه من كفرون النعم البالغ غایتہ۔
 انسان (کافر) کے لیے تنبیہ ہے یعنی اسے ایسا ہرگز نہ چاہیئے کہ واضح دلائل اور کمال نعمتوں
 کی موجودگی کے باوجود انکار و ناشکری کرتا ہے۔

(لَمَّا يَقْضِ مَا آتَوَا ه) اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اُسے حکم ہوا تھا۔ تنبیہ کے سبب کا بیان ہے۔ جن کا قول ہے کہ یہاں کلام یعنی حقا ہے اور وہ اس کے بعد کے جملہ سے متعلق ہے اسی حوالہ سے عمل ہوا۔ یعنی کافر کو جس چیز کے ساتھ (ایمان کے ساتھ) حکم دیا گیا تھا وہ اس حکم کو نہ سمجھ لایا۔ اور یہی اللہ کی نعمتوں کی قدر جانی جو عظمت و جودِ منعم پر دلالت کر رہی ہیں۔

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ه) تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔

علیٰ معنی اذاکات ہذا حال الانسان وهو انه الى الآن لم يقض ما امره مع ان مقتضى النعم السابقة القضاء فليتنظر 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 اُسی 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 لازم سے ہے اور یہ اس کے مقابل خارجی نعمتیں جن کا بیان ہے کہ یہ کھانے اس کی زندگی کا سبب ہیں کیونکہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیونکر جزو بدن بنتے ہیں اور ان کے کیا کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں یہ پورا نظام عظمت و حکمت ربانیہ پر روشن دلیل ہے پھر اُسے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے۔ آگے مزید اسباب کا بیان ہے۔

(أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ه) کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔

ای فليتنظر الانسان الى انعامنا في طعامه انا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یہ 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۔

(لَنُكْثِرَ شَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ه) پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا

ای بالنبات كما قال ابن عباس یعنی نباتات کے ساتھ جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے و قيل شقها بالأكواب زمین کو پیل وغیرہ سے چھاڑا "شقنا" میں جمع مشکل کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے زمین کے شق کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ فاعل حقیقی وہی ہے اور تمام نباتات کا خالق بھی وہی ہے۔ ایک قول ہے شقها بالعیون ہم نے زمین کو چشموں کے ساتھ

پھاڑا۔

(رَفَأْنَا بُسْتَانًا مَحْبَبًا) (تو اس میں اُگایا اناج
فان المراد بالنبات ما نبت من الارض الى ان يتكامل النمو وينعقد الحب طلقه
بالحب جنس العبوب التي يتقوت بها وتدخول الحنطة والشعير والذرة وغيره
نباتات سے مراد وہ پیداوار ہے جو زمین سے ہوتی ہے (اُگتی ہے)۔ یہاں تک کہ اپنی شکل (نمو) یا
سناوٹ میں مکمل ہوتی ہے اور اناج کی صورت 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 گہیوں جو اور باجرو یا کئی دغیر
(رَفَعْنَا وَفَضًا) اور انکور اور چارہ

اور انکور (عنب معروف انکور کو کہتے ہیں) فَضًا سے مراد سبزیاں یا چارہ ہے اور انکور
اور ابن المنذر نے ابن عباس سے روایت کی ہے فَضًا سے مراد القَصْفَصَة یعنی گھاس ہے
قاموس میں ہے کہ فَضًا 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 سے مروی ہے انه الرطب بالاشجار
کھجور ہے۔

(وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا) اور زیتون اور کھجور

یعنی زیتون اور کھجور کے درخت

(وَحَدَائِقَ غُلْبًا) اور گھنے باغیچے

(حَدَائِقَ) ای ریاضاً یعنی باغ (غُلْبًا) ای عظاماً یعنی غیر معمولی بڑے اور پھیلے

ہوئے۔

(وَفَاكِهَةً وَآبًا) اور میوے اور دوب (چارہ)

(وَفَاكِهَةً) قیل ہی الثمار کلھا ایک قول ہے کہ مراد بھی پھل ہیں ایک قول ہے کہ

انکور اور انار کو چھوڑ کر باقی بھی پھل مراد ہیں کہ یہ دونوں پھل صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ حصول قوت
کے لیے کھائے جاتے ہیں۔

(وَأَيًّا) اور دوب

ابن عباس اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ ”آبًا“ سے مراد السكلاء وللحیاء ہے

گھاس اور چارہ اور بعض کا قول ہے کہ جسے آدمی کھائیں اُسے حصید کہتے ہیں اور جوان کے

(جانور جو مانے وغیرہ) کھائیں وہ "آتا" کبھی صید سے مراد ساگ سبزیاں ہیں جو کاٹی جاتی ہیں جبکہ آتا سے مراد گھاس یا چارہ ہے۔ ایک قول ہے انہ التمن یعنی وہ بھوسہ ہے (توڑی ہے) صبح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا "فما لأطب کو یہ" آتا کیا ہے پھر لو لے ما کفنا او ما امدنا بهذا ہم اس امر کی مذکور تکلیف دینے گئے ہیں اور یہی اس کا ہیں حکم دیا گیا ہے یعنی کہ ہم "آتا" کے حقیقت کے درپے ہوں کہ وہ کیا ہے تو تم اس کتاب کے مطابق عمل کرو اور جس چیز کو تم نہیں پہنچاتے تو اسے اپنے پروردگار کے لیے کھاؤ۔

رَمَتَا عَا لَكُمْ وَلَا نَفَا حَكُمْ ۝ تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے ای فضل ذلك تمیعا لکم ولموا شیکم فان بعض النعم المعداد طعام لکم ورضعها علف لدوابکم یعنی ہم نے ان سب چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے اکایا تو اس میں بعض کثیر نعمتیں تمہارے کھانے کو پائیں اور بعض تمہارے چوپایوں اور مویشیوں کے لیے خوراک بنائیں۔ یہ علت کا بیان ہے۔

فَإِذَا جَاءَتْ السَّاعَةُ ۝ پھر جب آئے گی وہ کان بھالنے والی چنگھاڑ والمراد بها النفخة الثانية ای تعبدالشدة اور اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے قیامت کی یہ ہولناک آواز سننے والوں کو ہر اکروے گی سَاعَةُ کے معنی ہیں شدید چنگھاڑ اور مراد صور بھونکنی کی آواز ہے۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی۔
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ ۝ اور ماں اور باپ۔ اور چھوڑا اور بیٹوں
وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمُ ۝ سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ ایک فکر ہے کہ وہ بھی چھوٹ جائے۔

رَيُّومَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور چھوڑا اور بیٹوں سے۔

ای یوم یعرض عنہم ولا یصاحبہم ولا یثال عن حالہم کما فی الدنیا لاشتغالہ بحال نفسه۔ یعنی قیامت کے روز آدمی ان (رشتہ داروں) سے بعد خفی 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 اس

لیجئے 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 یعنی منہ و بعدہ اخو لا یغنون عنہ شیئاً آدمی ان سے اس لیے بھاگے گا کہ اُسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے کچھ کام کا نہیں۔

(رَبُّکُمْ اِمْرُؤٌ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَآتٌ یُّغْنِیْهِ ۝) ان میں سے ہر ایک کو اس دن لاکھ ٹکڑے

ہے کہ وہی خلاصی پائے۔

آدمی کے یہ فرار کے سبب کا بیان ہے کہ ہر آدمی اپنے حال میں اس قدر مستغرق ہو گا کہ اسے دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہوگی اور اسی وجہ سے اُن سے وہ بے رحمی کہے گا اور ان سے لاپرواہ ہوگا۔ طبرانی، ابن مردودہ اور بیہقی اور حاکم نے ام المومنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے بدن ہونگے پاؤں غسنہ اٹھیں گے اور کالوں کی لوتھک پیسنہ میں غرق ہوں گے تو میں نے عرض کیا کہ کیا وہ ایک دوسرے کی برائی کی دیکھیں گے ارشاد فرمایا شغل الناس عن ذلک و نلایوم بعضہم لویوم لوگوں کو اس کا ہوش ہی نہ ہوگا پھر یہ آیت یوم بعضہم لویوم یوم طبرانی نے سہیل بن سعد سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قیامت کے روز لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ارشاد فرمایا اعمالنا سے کھولے جائیں گے جس میں ذرہ بھر اور برائی کے برابر بھی ہر بات درج ہوگی۔ ایک قول ہے یعنی منہ و بعدہ اخو لا یغنون عنہ شیئاً آدمی رشتہ داروں اور لوگوں کے مطالبات اس کے خلاف، کے دعوؤں کی وجہ سے بھی ڈر کر بھاگے گا۔

وَجُودٌ یُّؤْمِدُ مُسْفِرَةً ۝ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ ہنستے
ضاحکہ ۝ مُتَبَشِّرَةٌ ۝ خوشیاں مناتے۔ اور کتنے مونہوں پر
یَوْمِئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا ۝ اُس دن گرد پڑی ہوگی۔ ان پر سیاہی پڑے
قَتَدَةٌ ۝ اُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ ۝ رہیں۔ یہ وہی ہے کافر بدکار۔
الْفَجْدَةُ ۝

(وَجُودٌ یُّؤْمِدُ مُسْفِرَةً ضَاحِكَةٌ مُتَبَشِّرَةٌ ۝) کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے۔

وَجُودٌ وَجْهٌ ۝ جمع ہے تنویر یا نور پر دلالت کر رہی ہے یا بعض پر یعنی بہت سے

چہرے (يَوْمَئِذٍ) اس دن یعنی بروز حشر، وَجُوهٌُ مُّتَدَاہِرَةٌ اور مُتَفَرِّقَةٌ اس کی خبر ہے
مُتَفَرِّقَةٌ۔ اسی مفیضة متہمللة۔ من اسفر الصبح اذا ضاء یعنی روشن دکتے ترقازہ جیسے
صبح کا اجالا اور روشن ہونا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ شگفتگی چہروں میں راتوں
کے قیام و عبادت کی وجہ سے ہوگی جبکہ صبح کا قتل ہے۔ من آثار الوضوء فیختص ذلك
ہذه الامة ای لادن الموضوع من خواصہم فرحت کہ یہ فرحت و تازگی چہروں میں وضو کے اثر
سے ہوگی جس کے ساتھ یہ امت خاص کی گئی ہے کیونکہ اعطاء وضو (وضو) اس امت
کے خصائص میں سے ہے۔

(ضَاحِكَةٌ مُّتَبَشِّرَةٌ) ای مَسْرُورَةٌ بما تشاہد من النعم 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 دوسری گروہ ہوں گے یا سعادت مند یا بد بخت
و اشقیاء۔ چہروں کی تازگی نور ایمان پر بھی دلالت کر رہی ہوگی۔

(وَوُجُوهٌُ يُّوْمِئِذٍ عَلَيْنَا غَبَرَةٌ ۝) اور کتنے مونہوں پر گرد پڑی ہوگی۔
ای غبار و کدورۃ یعنی کفار کے چہروں پر دھول اور خاک پڑی ہوگی یا کدورت
ہوگی۔ وَجُوهٌُ کی تنوین تکثیر پر دلالت کر رہی ہے اور قسم دوم (اشقیاء) سے متعلق ہے کہ
بہت سے یا سبھی کافروں کا ایسا حال ہوگا۔

(تَرَاهُمْ قُتِرَتْ ۝) ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔
(تَرَاهُمْ) ای تَعْلُوہَا و تَغْشَاہَا یعنی ان چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی یا سیاہی خوب
چھا رہی ہوگی (قُتِرَتْ) ای سواد و ظلمۃ یعنی سیاہی اور تاریکی ایک قول ہے حالت کی
ذلت چھا رہی ہوگی اور وحشت برس رہی ہوگی۔

(أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝) یہ وہی ہیں کافر بدکار
اولئک 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 مکرش اور فسق و فجور (گناہوں اور برائیوں) کے جامع ہوں گے
اور اللہ کریم نے اسی لیے ان کے واسطے الفجرة و الکفرة کو اکٹھے بیان فرمایا ہے کہ بخار (دھول و خاک) تو
فاجروں (بدکاروں) کے لیے ہوگا اور سیاہی کفار کیلئے ہوگی۔ فعوذ باللہ من ذلك۔

الحمد للہ آج سورت جس کی تفسیر کا کام مکمل ہوا۔ ۱۰ مئی ۱۹۹۴ء ۲۸ ذیقعدہ ۱۴۱۵ھ

سورة التكويد

اس سورت میں ایک رکوع۔ انیس آیات ایک سو چار کلمات اور پانچ سو تیس حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ تکوین

جب دھوپ لپٹی جائے۔

اور جب تار سے بھڑپڑیں۔

اور جب یہاں پہلا شے جائیں۔

اور جب تھلکی اونٹیاں بھونٹی پھریں۔

اور جب وحشی جانور جمع کیسے جائیں۔

ادجیب سمندر سلگلتے جاؤں۔

اور حیب جانوں کے چوڑ سنس۔

اور جب زندہ دہائی ہوئی سے یو بھیاجائے۔

کس خطای پر ماری گئی۔

اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں۔

اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے۔

اور جب جہنم کھڑکایا جائے۔

اور جب جنت یاس لائی جائے

ہریان کو معلوم ہو جائیگا جو حاضرین

تو قسم ہے ان کی جو اٹے پھرے۔

سیدھے چلیں۔ تقلم رہیں۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝
 وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
 وَإِذَا الْبُحُورُ سُيِّرَتْ ۝
 وَإِذَا الْأَشْجَارُ أُعْطِلَتْ ۝
 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
 وَإِذَا الْبُحَارُ أُسْجِرَتْ ۝
 وَإِذَا الْنفُوسُ زُوِّجَتْ ۝
 وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝
 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝
 وَإِذَا الصُّفُوفُ نُشِرَتْ ۝
 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
 وَإِذَا الْجَبَابِيزُ سُعِرَتْ ۝
 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفَتْ ۝
 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ ۝
 فَلَا أَمْرٌ بِالْخُنُوسِ ۝
 الْجُورِ الْكُنُوسِ ۝

اور رات کی جب پیٹھ دے۔
 اور صبح کی جب دم لے۔
 بیشک 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 ہے۔
 اور تمہارے صاحب معنوں نہیں۔
 اور بیشک 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 لئے۔
 اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے۔
 اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان
 کا رب۔

وَالْبَلَّاءُ إِذَا عَسَفَسَ ۝
 وَالضُّلَّامُ إِذَا تَنَفَّسَ ۝
 إِنَّ قَوْلَ الْمُرْسَلِ كَرُمٌ ۝
 ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ۝
 مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ۝
 وَمَا صُلِّحَ مِنْهُمْ مَبْعُوثٌ ۝
 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ۝
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝
 فَاَيُّ تَذَكُّبٍ لَهُ ۝
 إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝
 لِيُنْشَأَ مِنْكُمْ أَن تَسْتَقِيمَ ۝
 وَمَا نَسْأَلُكَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ۝

حل لغات سورۃ تکویر پ ۳

اذا جب	الشمس سورج	کودت لپیٹ لیا جائے د۔ اور
اذا جب	الغوم۔ ستارے	انکدوت بے نور ہو جائیں د۔ اور
اذا جب	الجبال۔ پہاڑ	سیرت چلائے جائیں د۔ اور
اذا جب	العشار۔ ٹھکی اونٹیاں	عطلت چھوٹی پھریں د۔ اور
اذا جب	الوحوش۔ وحشی جانور	حشرت۔ اکٹھے کیے جائیں د۔ اور
اذا جب	البحار۔ سمندر	سجرت سلطنت جائیں د۔ اور
اذا جب	النفوس۔ جانوروں کے	زوجت۔ جوڑ نہیں د۔ اور
اذا جب	المودود۔ زندہ دہائی ہوئی	سئلت۔ پوچھی جائے یا ہی۔ کس

اذا عجب	و۔ اور	قتلت۔ ماری گئی	ذنب۔ گنہ ہیں
اذا عجب	و۔ اور	نشوت کھیلے جانیں	المصنف۔ المالک
اذا عجب	و۔ اور	کشتت جگر سے کھنچ لیا جائے	المعاد۔ آسمان
اذا عجب	و۔ اور	سحریت بکرائی جائے	المجیم۔ جہنم
نفس۔ ہر آدمی	علت۔ جان لیگا	ازلفت۔ قریب کی جائے	الجنة۔ جنت
اقسم قسم کھاتا ہوں	فلا۔ تو نہیں	احضوت۔ حاضر لایا	ما۔ جو
و۔ اور	الکمنس۔ قلم بندے کے ستاروں کی	الجواد۔ سید سے چنے والے	بالنفس۔ اللہ پھر نے والے
و۔ اور	عس۔ پیچھے دے	اذا۔ جب	ایل۔ رات کی
انہ۔ بیشک یہ	تنفس۔ دم لے	اذا۔ جب	الصبح۔ صبح کی
ذی قوت۔ بقوت والا	کریم۔ عزت والے کی	رسول۔ رسول	نقول۔ بات ہے
مطالع۔ تا بعد ازاں کیا گیا	مکین۔ عزت والا	ذی العرش۔ عرش والے کے	عند۔ نزدیک
ما۔ نہیں	و۔ اور	امین۔ امانت دار ہے	ثو۔ اس جگہ
لقد۔ بیشک	و۔ اور	بجنون۔ دیوانہ	صاحبکو۔ تمہارا ساتھی
المبین۔ روشن میں	بالافتق۔ کنارہ	لا۔ اس کو	ذا۔ دیکھا اس نے
علی۔ اوپر	هو۔ وہ	ما۔ نہیں	و۔ اور
ما۔ نہیں	و۔ اور	بضنین۔ بخل کرنے والا	الغیب۔ غیب کے
رجیم۔ مردود کی	شیطن۔ شیطان	بقول۔ بات	هو۔ وہ
هو۔ وہ	ان۔ نہیں	تذہبون۔ جاتے ہو تم	فابین۔ تو کہاں
اسکے لیے جو	للعلمین۔ جہاں والوں کیلئے	ذکر۔ نصیحت ہے	الا۔ مگر
یستقیم۔ سیدھا ہو	ان۔ یہ کہ	منکو۔ تم میں سے	شاد۔ چاہے
الا۔ مگر	تشاءون۔ چاہتے تم	ما۔ نہیں	و۔ اور
رب۔ رب	اللہ۔ اللہ	یشاء۔ چاہے	ان۔ یہ کہ
			العلمین۔ سارے جہاں والوں کا۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

سورت التکویر مکی ہے اور اس پر اتفاق ہے اس کی انیس آیات اور ایک رکوع ہے اس کو سورت کورت اور سورت اذ الشمس کورت بھی کہتے ہیں احمد و ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامة کانہ رأی عین فلیقرأ اذ الشمس کورت واذ السماء الفطرت واذ السماء الشفت جس شخص کو قیامت کا نظارہ اکھولے کر نا پسند ہو تو اُسے چاہیے کہ سورت التکویر، سورت الانفطار اور سورت الانشقاق پڑھے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے مجھے سورت ہود، الواقعة، المرسلات، عم تیسرا ولون (النہاء) اور اذ الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت میں بھی تحریف و تہدید کا مضمون مکرر ہے اور وقوع قیامت کی تفصیل ہے اور کچھ سورت کی آیت فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ سے اس کی مناسبت ہے اور اس سورت میں وقوع قیامت کی منظر کشی ہے اور بیان میں بہت زور فصاحت و سلات ہے جیسا کہ مکی سورتوں کے اسلوب کا ایک امتیازی وصف ہے۔

مختصر تفسیر اُردو رکوع اول پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝	جب دھوپ لیٹی جائے۔
وَ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝	اور جب تارے جھڑ پڑیں۔
وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝	اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔
وَ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝	جب دھوپ لیٹی جائے۔

ان الشمس مجاز عن الضوء بلا شبه شمس (سورج) ضوء (روشنی یا دھوپ) سے مجاز ہے جیسا کہ معروف و شائع ہے تو اس سے مراد ہے اذہاب ضوئھا یعنی اس کی

روشنی یا دھوپ زائل ہو جائے گی حسن و قنادہ اور مجاہد سے بھی مروی ہے۔ ابن عباس سے کوئی حدیث
تفسیر ای ظلمت منقول ہے یعنی سیاہ ہو جائے گا (تاریک ہو جائے گا) ایک قول ہے امل یکت
"القیق من فلکھا وطرحت" کہ کورست سے نرا د ہے کہ اپنے فلک سے ٹوٹ پڑے گا۔ اوس
جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز چاند اور سورج بے نور کر دیئے جائیں گے۔
(وَإِذَا الشَّمْسُ كَانَتْ تُرَابًا) اور جب تارے جھڑکیں۔

ای انقضت وسقطت۔ یعنی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اور کوئی تار بھی اپنی جگہ پر باقی رہے
گا جیسا کہ ابن عباس سے منقول ہے لا یبقی یومئذ نجم الا سقط فی الارض اور ابن
عباس سے منقول ہے کہ تارے توری قندیلیں ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں اور
نوری فرشتوں کے ہاتھوں میں نور کی زنجیروں میں ہیں جب سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں
مر جائیں گے تساقطت من ایدیکم تو وہ ان کے ہاتھوں سے گر پڑیں گے۔ کلیں کا قول
ہے کہ بارش کی طرح آسمان سے زمین پر برسیں گے۔

(وَإِذَا الْبِهائمُ سُيِّرَتْ) اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔
اُی اُزیلت عن اماکھا من الارض بالرجفة یعنی زمین میں سے زلزلہ کے ساتھ
اپنے مقامات سے ہٹا دیئے جائیں گے یا بکیر دیئے جائیں گے وقیل سیور
بعد رفعها فی الجو ایک قول ہے کہ فضا میں بلند ہونے کے بعد غبار کی طرح ہوا میں لٹے
پھریں گے اور ایسا نفخہ ٹانہ کے بعد ہوگا۔
(وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) اور جب تھلیکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔

جمع عشراء کنفاس جمع نساء وہی الناقة۔ عشرا جمع ہے عشر او واحد
کی جیسے نساء جمع ہے نفاس واحد کی۔ اور وہ اونٹنی ہے التی اتی علیہا من
یوم ارسل فیہا الفحل عشرة اشہر شو لا یزال ذلک اسمہا حتی نفق من
کو کا بمن ہوئے دس مہینے گزر چکے ہوں اور جننے کے قریب ہو پھر وہ اس کا نام
سے (عشراء سے) پکارتے رہتے یہاں تک کہ وہ جن لیتی۔ ایک قول ہے کہ
اونٹنی قیمتی سمجھی جاتی تھی اور اہل عرب ان کی خوب نگہداشت کرتے تھے۔ (عُطِّلَتْ)
ترکعت مہملۃ لا راعی لہا ولا طالب لہ یعنی یونہی چھوڑی گئی ہوں گی گویا نہ ان کا کوئی پروردگار

ہوگا اور نہ ہی کوئی اُن کی رغبت و طلب کرنے والا ہوگا سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں

جمع وحش و هو حیوان البر الذی لیس فی طبعہ التانیس یعنی آدم
والمراد بہ ما یعمد الیہا ثم مطلقا۔ 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 مراد مطلقاً عام چوپائے و درندے ہیں۔ (حُشِرَتْ) ای جمعت من
کل جانب یعنی ہر سمت و طرف سے جمع کئے جائیں گے مجاہد کا قول ہے حشرھا
موثقا جانوروں کا حشر ان کی موت ہوگی اور ابن عباس سے حشر کی تفسیر جمع کئے جائیں گے
منقول ہے مگر اُن سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہل ہے
کہ انہوں نے (ابن عباس) نے یہ بھی کہا ”جمعت بالموث فلا تبعث ولا یحضر
فی القیامة غیر الثقلین“ ورنہ چوپائے موت کے لیے (مرنے یا فنا ہونے کے
لیے) جمع کئے جائیں گے پھر زندہ نہ اٹھائے جائیں گے اور نہ ہی قیامت میں موجود ہوں
گے۔ سوئے ثقلین یعنی انسانوں اور جنوں کے۔ ایک قول ہے بعثت للقصاص کہ
باہمی قصاص کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ امام غزالی 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 جسے
حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لتؤدت الحقوق الی اهلها یوم القیامة حتی یقاد للشاء الجہاد من الشاة
القرناء و ذاد احمد بن حنبل و حتی الذرة من الذرة۔ قیامت کے
روز حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کئے 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 الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ۝ اور جب سمندر سلگا گئے جائیں۔

بحر میں ہے سُجِّرَتْ بمعنی جمعت بلفظ خشوع وعل جمعہا علیہ بالتفخیر

سُجُودِ مَوت کے معنی ہیں کہ سمندر خوب بھر دیئے جائیں گے اور شانہ سمندروں کو اس سہجے
جمع کیا جائے گا کہ ایک سمندر بالباب بھر جائے پھر اس میں سورج کو ڈالا جائے گا جس سے وہ
اُگ بن جائے گا اور پانی بمساح کی صورت بن کر اڑ جائے گا اور ساما پانی سوکھ جائے گا۔ ایک
قول ہے احمیت بان تفيض میاها وتظلم النار فی مکاھا کہ گرم کئے جائیں گے یہاں
تک کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان کی جگہ آگ ظاہر ہوگی (بن جائے گی)۔
اور جب جانوں کے جوڑ نہیں۔

وَإِذَا النُّفُوسُ قُذِرَتْ ۖ
قَالَ عِزُّهُمُ وَالضُّحَاكُ وَالشَّعْبِيُّ تَقْدِرُ النُّفُوسُ بِأَوَّلِكَ عِنْدَ الْبَعْثِ وَالنُّفُوسُ
عَلَيْهِ بِمَعْنَى الرُّوحِ۔ عِزُّهُمُ ضُحَاكُ اور شجی کا قول ہے کہ جانیں اپنے جسموں کے ساتھ جوڑی
جائیں گی اور الیابعث کے وقت ہوگا اور نفس سے مراد یہاں رُوح ہے حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جوڑوں سے مراد اشباہ و امثال ہیں "اُسی قرنت محل
نفس نبتکھا" یہی ہر شخص اپنی ہی قسم کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ کفار کفار کے ساتھ اور
یوہنی مومنین مومنین کے ساتھ۔ ایک قول ہے تقدر کل نفس بکتابھا وقیل صلھا۔
ہر جان اپنے اعمال کے ساتھ ملائی جائیگی اور ایک قول ہے کہ اپنے عمل کے مطابق جوڑی جائے گی۔
وَإِذَا النُّفُودَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ
ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ
اور جب زندہ دبائی ہوئی ہے پوچھا جائے۔

(وَإِذَا النُّفُودَةُ سُئِلَتْ ۖ)
النُّفُودَةُ اسم مفعول ہے یعنی زندہ گاڑی یا دبائی ہوئی لڑکی۔ بعض اہل عرب لڑکیوں کی
بدرائش تنگ دعار سمجھتے تھے یا افلاس کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ دبا دیتے تھے۔ واڈ کے معنی
جھکے ہیں جس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو بوجھ جانتے تھے یا ان پر اتنا بوجھ ڈال کر دبا دیتے
وہ مرجاتی اور وہی النبت السی تدفن حیہ من المواد وهو اتقل سے مراد وہی
رہ دبائی ہوئی لڑکی ہے مَوْدَّةُ کی طرف سوال کی نسبت مجازی ہے یا مفعول بول کر فاعل
ہے یعنی زندہ دبانے والے سے پوچھا جائے گا اور انسانیت کی تذلیل ہے۔
دُود نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مَدَّةُ وَالْمَوْدَةُ فِي النَّارِ زَنْدَةٌ دَبَانَةٌ وَالِی اور جس کے لیے زندہ دبا دیا
ہیں۔ اس آیت سے عزل کے مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ارشاد ہے ذلک المود الخفی کہ یہ پوشیدہ زندہ وہاں ہے۔ عزل کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ آزاد عورت سے اس کی اجازت ضروری ہے جبکہ باندی سے ضروری نہیں اور بادیہ و بیہ کہ عزل کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔
(باقی ذنب شکستہ) کس خطا پر ماری گئی۔

دون الموائد مع امت الذنب لہ و غائلتہا و المہار کمال الفیظ والخط
لواشدا و اسقاطہ عن ورجہ الفطاب۔

یعنی زندہ وہاں والے پر زندہ وہاں لے کا گناہ تو ہے ہی لیکن جس کے لیے اس نے لڑکی کو زندہ دیا یا تو یہ مزید اعانت جرم ہے اس سے اس کی پرستش ہوگی اور سوال کی نسبت مفعول کی طرف ہے جس سے گویا وہاں والے کے لیے انتہائی غیظ و غضب اور ماراٹکی 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 مؤخرہ کی طرف نسبت سوال مجازی ہے یا یہ لڑکی بولے کہ وہ بے گناہ ماری گئی۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۚ
”اُمی صنف الاعمال“ یعنی اعمال نامے حساب کے لیے کھولے جائیں ابن المنذر نے ابن جریر سے روایت کی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا صحیفہ (دفتر عمل) پھیٹ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز کھولا جائے گا اور اس کے مطابق حساب لیا جائے گا۔
ایک قول ہے نُشِرَتْ اِیٰی فِرْقَتَ بَیْنِ اصْحَابِهَا نُشِرَتْ سے مراد ہے کہ ان کے مائیں کے درمیان بانٹ دیئے جائیں گے یا ان کے ذریعہ الگ الگ کر دیئے 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 پڑے گا۔ 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 ۚ
اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے۔

قُلْعَتْ وَازِيلَتْ کما یکشف الہاب عن الذبیحة۔
پھیٹ یا اکھاڑ دیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا جس طرح سے ذبح کئے ہوئے جانور کی

کمال کسینی جاتی ہے۔

وَإِذَا الْكَلْبُ سَقَرَتْ ۝
 اسی اوقدت ایقاد اشدیدا یعنی جب دوزخ کو بہت ہی زیادہ جھڑکا یا ہمارے
 گا۔ قتادہ کا قول ہے کہ دوزخ کا جھڑکنا بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا یا پھر اس کا
 شدید جھڑکنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے کنا یہ ہے اور یہ دشمنان خدا کے لیے ہوگا۔
 وَإِذَا الْبُحْتَةُ أَرْبَعَتْ ۝
 اور جب جنت پاس لائی جائے۔

ای قربت من المتقین۔ یعنی جنت پر مہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی ایک
 قول ہے کہ عرش کے داہنی طرف لائی جائے گی جہاں سے اہل موقف (قیامت کے روز)
 اُسے دیکھیں گے۔

عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ۝
 والمراد بما احضرت اعمالها من الخير والشر اور مَّا أَحْضَرْتُ سے مراد نفس
 کے اعمال ہیں اچھے اور بُرے جنہیں وہ اس وقت جان لے گا یہ جملہ اذا سے شروع ہونے
 والے جملوں کی جڑ ہے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُثْثِ ۝ الْجَوَارِ
 الْكُنَّسِ ۝ وَالْيَلِيلِ إِذَا عَنَقَسَ ۝
 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ
 ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ
 شَعًا أَمِينٌ ۝
 تو قسم ہے ان کی جو اٹھ پھریں۔ سیدھے
 چلیں اٹھ رہیں۔ اور رات کی جب پیٹ
 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 أَقْسِمُ بِالْخُثْثِ ۝) تو قسم ہے ان کی جو لٹ پھریں۔
 فَ تَفْرِيعٌ ہے اور لام زائد برائے تاکید قسم ہے جنس خالسی کی جمع ہے خنوس
 سے وهو الانقباض والاستخفاء اور اس کے معنی کس کام میں توقف کرنا، سیمٹنا یا سکڑنا ہے
 یا پیچھے کرنا اور چپا دینا ہیں یہاں مُرَادُ خُثْثٍ متعیرہ ہیں جیسا کہ حاکم نے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی
 اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا ہی خمسۃً أنجو زحل وعطارد والمشتراک
 وجمہم یعنی المريخ والزهرة یہ پانچ ستارے ہیں جن کے نام زحل، عطارد، مشتری، ہیرا

بامریخ اور زہرہ ہیں یہ اپنی چال کی وجہ سے متحرک 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 سمت رو ہوتے ہیں اور کبھی سرع اور کبھی متحرک بجانب مشرق یا غرب۔ ایک قول ہے تختہ بالنہار فتغیب عن العیون وتکنس باللیل ای تطلع فی اماکنہا کالوحش فی کنسہا۔ 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 مسکن (جھاڑیوں اور کھوؤں وغیرہ) میں قرار پڑتے ہیں۔

(الْجَوَارِ الْکُنُسِ ۝) سیدھے چلیں تم رہیں۔

کنس کنس کی جمع ہے اور کنس الوحش جانوروں کے نشین کو کہتے ہیں خواہ درختوں میں ہو یا جھاڑیوں میں۔ جواری جاریہ کی جمع ہے جری سے اور اس کا معنی ہے المرالسریع کہ تیزی سے گزرنا یا چلنا۔ یعنی خمسہ متحرک جو اپنے دائرے میں چلتے ہیں اور بوقت غروب افق کے اوپر اپنے اماکن میں جمع 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۔

(وَاللَّیْلِ إِذَا عَسَفَ ۝) اور رات کی جب پیٹھ دے۔

ای ادمی ظلّامہ اُواقبل یعنی شب کی قسم جب وہ اپنی تاریکی لے کر سامنے آتی ہے یا تاریکی کے ساتھ پلٹتی ہے راغب کا قول ہے العسفة والعاس رقعة الظلام وذلك فی اللیل فہو من المشرک المعنوی۔ عسفة اور عاس سے مراد تاریکی کا پھیلنا یا تاریکی کی چادر کا پھیلا ہوا یا پتلا ہونا یا تاریکی کی گیرانی جرات کے کنارو یعنی آغاز اور آخر کے دونوں وقتوں میں ہوتی ہے۔ لہذا معنوی طور پر سامنے آنا یا پیٹھ پھرنا دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ فراء کا قول ہے کہ جہور مفسرین کا عسف کے بارے میں تحقیقی قول یہی ہے۔ کہ مراد اذْبَد ہے یعنی جب رات پیٹھ دے (آخر ہو)

(وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝) 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

کے ہمراہ تھے اور شب معراج ایک آن میں مکان سے لا مکان تک گئے آگے اور دیوار سے
 لڑے گئے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی ربانی پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
 (عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝) مالک عرش کے حضور عزت والا
 ای ذی مکانہ رفیعہ و مشرف عند اللہ العظیم جل جلالہ یعنی حق سبحا
 و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عزت و عظمت اور بزرگی والا
 (مُطَاعٍ مُّشْعَا مِئِينَ ۝) وہاں اُس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار
 (مُطَاعٍ) فیما بین الملائکۃ المقربین علیہم السلام یصدرون عن
 امرہ و یرجعون الی رابیہ۔ یعنی ملائکہ المقربین میں ان کا حکم مانا جاتا ہے اور سب
 فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے فرمان کی طرف رجوع کرتے ہیں ملا جبریل
 علیہ السلام ہیں۔
 (شَهِدَ آمِیْنٍ ۝) امانت دار

والاشارۃ بحالہا و امانتہ علی الوحی۔ فتح 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۔ زمر مخشری نے ان فضائل کے حوالے سے حضرت
 جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دی ہے جو انصاف سے دور ہے حالانکہ
 ظاہر ہے کہ جب قاصد اس شان کی طرف توجہ کرے تو مرسل الیہ کی شان کیا ہوگی اور فرمان نبوی کے
 ہوتے ہوئے وضاحت کی مزید ضرورت نہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین
 میں جبریل و میکائیل علیہما السلام اور زمین میں یحییٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم و فاروق رضی اللہ عنہما لہذا
 مکاف حقیقی حضور میں اور جبریل آپ کے نائب وزیر ہیں اور آپ کے بغیر جبریل کا مکاف ہونا
 حضور کے وسیلہ سے ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَغِيٍّ ۝
 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَيْفِظٍ تَحِيٍّ ۝
 اور تمہارے صاحب بخون نہیں
 اور بے شک انہوں نے اُسے روشن کنارہ پر دیکھا
 اور وہ نبی غیب بتانے میں سخیل نہیں
 اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں

(وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُبْطِنٍ ۝) اور تمہارے صاحب مہجون نہیں۔

کما تہمتہ الکفرۃ فاتلھما اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ کفار اللہ انہیں ہلاک کر سکتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مہجون کہتے تھے صَاحِبُکُمْ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
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 مہجون کہتے ہو تو یہ محض ہٹ دھرمی اور کلمہ
و ضد ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف جلیلہ کامل اکمل اور عقل میں اتم و
اکمل تھے تو ان کی طرف جنون کی نسبت کلاماً مکابرہ ہے۔

وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝) اور بے شک انہوں نے اُسے مدائن کا رخ پر

دیکھا۔

ی۔ و۔ اللہ تعالیٰ بقدر اُمی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول
کریم جبریل علیہ السلام علی کوسمی بین السماء والارض بالصورة السخی
حقہ متہ توالی علیہا لہ ستمانۃ جناح وهو بالافق الاعلی من ناحیۃ
مشرق کما روی عن الحسن وقال ابن عباس رآہ فی صورۃ عن سدرۃ
سنتہنی۔

یعنی بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روت باری کے ساتھ رسول کریم جبرائیل علیہ
السلام کو بھی دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر تھے جو زمین و آسمان کے درمیان تھی ان کی صورت
میں دیکھا جس پر انہیں اللہ نے پیدا فرمایا ان کے چہرہ 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
جبریل کو ان کی اصل صورت میں سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا۔ رآہ کی ضمیر حضور کی طرف
راجع ہے اور رآہ کی ضمیر یا تو رسول کریم یا پھر ذی العرش کی طرف راجع ہے روت
پر تفصیلی بحث سورت النجم میں گزر چکی۔ افق البین سے مراد ساتوں آسمان کے آخر پر
گھڑا مراد ہے جب آپ نے دیکھا۔

(وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْنِ بِغَیْبٍ ۝) اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

غنیب الغن سے ہے ضاد کے کرہ فتح (زیر و زبرد دونوں) کے ساتھ جو
کے معنی بخل کے ہیں اور هُوَ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ او علی الغیب

سے مراد مایہ میں من الوہی الیہ وغیرہ من فیوب جو آپ کی طرف فیوب وغیرہ سے اخبار
وحی کی جاتی ہیں۔ اسی لفظ بطل بالوہی ولا یقتصر فی التبلیغ والتعلیم یعنی آپ وحی کی باتیں
بہنا لے میں بطل نہیں کرتے اور نہ ہی تبلیغ و تعلیم دین میں کوئی کمی یا کوتاہی کرتے ہیں۔
(وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ) اور قرآن مرد و شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔
(وَمَا هُوَ) اسی اقراء یعنی قرآن حکیم (يَقُولُ شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ) اسی بقول

بعض المشرقة للسمع لا غاصی الستی مزجود و مولفی بقولہم انہ کمانہ۔
یعنی یہ قرآن حکیم کسی مرد و شیطان کا پڑھا ہوا نہیں کہ چوٹی چپے سس کر کسی کاہن 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 صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) کاہن ہیں۔

فَإِنَّ تَذْهَبُونَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَن يَسْقِيَہ ۚ وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ

پھر کہہ رہا جاتے ہو وہ تو نصیحت ہی
ہے سارے جہانوں کے لیے اس کے
لیے جو تم میں سیدھی راہ پر ہونا چاہے
اور تم کیا جا ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ
سارے جہاں کا رب۔

(فَإِنَّ تَذْهَبُونَ ۚ) پھر کہاں جاتے ہو

استفلال ہمہ فیما یسلکونہ فی اموال القرآن العظیم۔ کفار سے خطاب ہے کہ
تم قرآن عظیم کے واضح اور روشن طریق کو چھوڑ کر کیوں گراہی اختیار کرتے ہو اور قرآن حکیم سے
کیوں روگردانی کرتے اور تم کس راہ پر باطل چل نکلے ہو۔

(إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۚ) وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہانوں کے لیے۔
(إِنَّ هُوَ) اسی ماہو یعنی وہ کیا ہے یہ سوال مخذوف کا جواب ہے (إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ ۚ) موعظۃ و تذکیر عظیم لمن یعدو یعنی نصیحت اور ذکر 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 ہے اور
جو شخص اس میں غور کرے گا اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔

(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْقِيَہ ۚ) جو تم میں سے سیدھی راہ پر ہونا چاہے۔

یہ مالین سے بدل ہے اور کل سے بدل اچھل ہے۔ اسی لمحہ شاہ مکملہ الاستقامت
بتحوی الحق و ملازمة الصواب و ابدالہ من العالمین لا ھم المتعصبون العنکب
یعنی جو کوئی تم میں سے حق و صداقت کی بات کہے اور استقامت کے ساتھ اس کی پیروی
راہ چلنا چاہے تو قرآن حکیم اس کے لیے نصیحت ہے اور اس کی تہنیتیں ایسا ہی ہیں
یقیناً نفع بخش اور سود مند ہے۔ مالین سے بدل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی اتباع سے
وہ ضرور فائدہ پائیں گے۔ (وَمَا تَشَاءُ ذَا لَآ اَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝)

اللہ سارے جہانوں کا رب۔
(وَمَا تَشَاءُ ذَا لَآ اَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝) اور تم کیا چاہو ای الاستقامت بسبب من الاسباب یعنی اسباب
میں سے سبب کے ساتھ استقامت۔ جب یہ آیت "لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِمْ"
اتری تو ابو جہل نے کہا جعل الامر الیہ ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم
فانزل الله تعالى وَمَا تَشَاءُ ذَا لَآ اَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (ابن المنذر عن سلیمان بن موسیٰ) کہ میں
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 تَشَاءُ ذَا لَآ اَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (الان یشاء الله) غریب کہ اللہ
چاہے ای الان یشاء الله تعالیٰ مشیتک فمشیتک بسبب مشیتہ 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 ہی ہے اگر وہ سبب پیدا نہ کرے تو تم کیونکر چاہو۔ تو جس کے لیے اللہ
چاہے تو یہ اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ (رب العالمین) جو جہانوں
کا پروردگار ہے ای ملک الخلق و مدبرہم اجمعین۔ یعنی تمام مخلوقات کا مالک
و بادشاہ اور سب کو پالنے والے اور درجہ کمال کو پہنچانے والا اور نفع عطا فرماتے والا
تو جو استقامت کا طلب گار ہو تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع لائے کہ اس کے فضل کے
بغیر استقامت حاصل نہیں ہوتی۔

الحمد للہ آج ۳ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ سورہ کورت کی تفسیر لکھا
بمطابق ۱۳ جون ۱۹۹۴ء

سورة الانفطار مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ انیس آیات۔ ساتی کلمات اور تین سو ستائیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة انفطار

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝	جب آسمان پھٹ پڑے
وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝	اور جب تارے جھڑ پڑیں۔
وَاِذَا الْبُحَارُ اُفْجَرَتْ ۝	اور جب سمندر بہا دیے جائیں
وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝	اور جب قبریں کھدی جائیں۔
عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَآخَرَتْ ۝	ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔
يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِبَيْتِكَ الْكَرِيمِ ۝	اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝	جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر سوار بنایا۔
فِي اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝	جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔
كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُوْنَ بِالْبَآئِنِ ۝	کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ ۝	اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝	معزز لکھنے والے۔
يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝	جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔
إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ۝	بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں۔
وَإِنَّ الْفَآرِقَ لَفِي جَحِيْمٍ ۝	اور بیشک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝	انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ۝	اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝	اور تو کیا جانتے کیسا انصاف کا دن۔

پھر تو کیا جانے کیا انصاف کا دن۔
جس دن کوئی جان کسی جان کا اختیار نہ رکھے گا
سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔

كُلُّ مَا اَفْذَلِكْ مَا يَوْمَ الدَّيْنِ
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَاَلَمْ
يَوْمَ يَذَرِلْهُ

حل لغات سورۃ انفطار

انفطرت بھٹ جائیگا۔ و۔ اور	السماء۔ آسمان	اذا جب
انتثوت جھڑپیں گے۔ و۔ اور	الکواکب۔ ستارے	اذا جب
قہرت۔ بہا دیے جائیں گے۔ و۔ اور	البهار۔ سمندر	اذ جب
بعثت کریدی جائیں علت جان لے گا	القبور۔ قبریں	اذ جب
قدمت۔ آگے بھجا۔ و۔ اور	ما۔ جو اس نے	نفس ہر آدمی
الانسان۔ انسان۔ ما۔ کس چیز نے	یا یہاں لے	اخوات پیچھے چھوڑا
الکرام۔ کریم کے مقلد	لک۔ تجھ کو	غزوہ کو دیا
فمؤک پھر درست کیا فعدک پھر برابر کیا	خلق پیدا کیا تجھ کو	الذی جس نے
صوۃ۔ صورت کے۔ ما۔ جو	ای جس	فی بیچ
کلا۔ ہرگز نہیں۔ بل۔ بلکہ	دکبک تجھ کو بنا دیا	شاء جہا
ان۔ بیشک۔ و۔ اور	تکذبون تم جھٹلاتے ہو بالذین۔ قیامت کو	تکذبون
کراہا۔ بزرگ۔ کاتین۔ لکھنے والے	لحفظین۔ کچھ محافظ ہیں	علیکم۔ تم پر
ان۔ بیشک۔ تفعلون۔ تم کرتے ہو	ما۔ جو	یعلمون۔ جانتے ہیں
و۔ اور۔ نعیم نعمتوں میں ہیں	لفی۔ یقیناً	الابرار۔ نیک لوگ
جہیم۔ جہنم میں ہیں	لفی۔ یقیناً	ان۔ بیشک
الذین۔ انصاف کے	یوم۔ دن	یصلونها۔ داخل ہوں گے اس میں
عنها۔ اس سے	ہم۔ وہ	و۔ اور
ادک۔ جانے تو	ما۔ کیا	یغاثبین۔ غائب ہوئیوا۔ و۔ اور
ثم۔ پھر	الذین۔ انصاف کا	یوم۔ دن
یوم۔ دن	ما۔ کیا ہے	ادک۔ جانے تو
تملک۔ اختیار رکھے گا	لا۔	الذین۔ انصاف کا
		یوم۔ جہنم

سورة الانفطار

سورت الانفطار ہا لاتفاق مکی ہے اس میں ایک رکوع اور انیس آیات ہیں اس کا نام سورت انفطار اور سورة المنطرة بھی ہے اور پہلی سورت کے مضمون سے اس کی مناسبت خود بخود واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو رکوع اول سورہ انفطار پ ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا
 الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبُحُلُ
 فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝
 عَلِمْتُ لَنْفُسٍ مَا فَعَلَتْ وَأَخْرَجَتْ ۝

جب آسمان پھٹ پڑے۔ اور جب تار
 جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیئے جائیں
 اور جب قبریں کھدی جائیں ہر جان
 جانے لگی جو اس نے آگے کیا
 اور جو چھپے۔

اور بڑی ہے۔
(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ه) جب آسمان پھٹ پڑے
ای انشققت لنزول الملائكة یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا تا کہ وہاں کے
رہنے والے فرشتے اتریں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل
الملائكة تنزیلاً۔ جس روز آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے اور فرشتے اتارے
ہائیں گے پوری طرح۔

(وَاِذَا الْكُوَاكِبُ اُنْتَشَرَتْ ۝) اور جب تارے پھیل جائیں گے۔
 اُی تساقطت متفرقه و هو استعاره لاذلتها حیث شہدت بجواہر قطع
 لکھا۔ یعنی بکھر کر گر پڑیں گے اور اس میں استعارہ (تشبیہ) ہے کہ وہ زائل ہو جائیں گے اس
 بار کی ڈوری کے ٹٹنے سے موتی بکھر جاتے ہیں۔

جائیں۔

(وَإِذَا الْبُخَارُ فُجِّتَ ۝) اور جب سمندر بہا دیتے جائیں۔
ای فتمت و شقتت جوا بنہما فزال ما بینہما من البوزخ واختلط العذب
بالاجاج وصارت بحرا واحدا۔ یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے امدان
کے اطراف پھٹ جائیں گے (چھاڑ دیئے جائیں گے) تو ان کے درمیان جو بوزخ (بہا
اوٹ۔ فاملہ ہے وہ زائل ہو جائے گا اور شیوس پانی شور (گڑوے) پانی سے مل جائے
گا اور ایک سمندر رہی ہو جائے گا۔

(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝) اور جب قبریں کھدی جائیں۔
قلب تدبھا الذی حتی علی موتاھا وانیل واخرج من دفن فیہا۔ یعنی جب
قبروں کی مٹی الٹ پلٹ کی جائے گی جو مردوں پر پڑی ہوگی۔ اُسے دور کر کے اس میں جو دفن
کے گئے تھے نکالے جائیں گے۔ ایک قول ہے قبروں میں مردے جو بیوند خاک ہو چکے ہوں
گے زندہ کر کے نکالے جائیں گے۔ بعثت کے معنی ہیں تبذید القواب مٹی کا الٹ
پلٹ کر نایا کر دینا اکھاڑنے یا نکلنے کے لیے۔ اس شے کو جو اس کے اندر یا مچھے ہو
(عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَاحْتَرَتْ ۝) ہر جان جان لے گی جو اس نے اُسے

بھیجا اور جو پیچھے ہے۔ لیکن یہ علم بوقت بعث نہیں بلکہ صحیفوں کے لشر ہونے پر ہوگا۔
یہ جواب ”اِذَا“ ہے جس کی ابتدا نفخہ اولیٰ سے ہوگی والمواد ما اسلف من عمل
اگرچہ ایک ہی زمانہ ہے جس کی ابتدا نفخہ اولیٰ سے ہوگی والمواد ما اسلف من عمل
خیرا وشر و اخر من سنة حسنة او سيرة یعمل بها بعدہ قالہ ابن عباس
وابی مسعود اور اس سے مراد ہے جو بھلائی اور برائی کے کام اس نے پہلے کئے اور جو
اچھا طریقہ (سنت نبوی سے) یا بُرا طریقہ (بدعت سیمہ) اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا یہ ابن
عباس اور ابو مسعود سے مروی ہے۔ قتادہ سے منقول ہے ما قدم معقیہ و اخر
من طاعة یعنی جو کچھ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب پہلے کیا۔ اور فرمان برادری کے
کام پیچھے چھوڑے ایک قول ہے جو آگے بھیجا سے اس سے مراد زکوٰۃ و صدقات
وغیرہ ہیں اور جو پیچھے چھوڑا اُس سے مراد مراث و ترکہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ هَذَا الَّذِي خَلَقَكَ
اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا
اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے

فَسَوِّكَ فَعَدَّكَ • فَبِئْسَ آتِي
مُؤْمِرَةٌ مَا شَاءَ رَبُّكَ • كَلَّا بَلْ
تَكْذِبُونَ بِالْأَدْنَى • فَإِنَّ
عَلَيْكُمْ نَعْفَظِينَ • صَدَامًا
كَاتِبِينَ • يَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ •

پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔
جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا
کوئی نہیں بلکہ تم العاف ہونے کو
جھٹلاتے ہو۔ اور بے شک تم پر کچھ
نگہبان ہیں معزز کہنے والے جانتے
ہیں جو کچھ تم کرو۔

(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا فَدَّرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ •) اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب
دیا اپنے کم ولے رب سے۔

کلمی کا قول ہے کہ یہ آیت اس میں کلمہ کے متعلق نازل ہوئی جس نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ہودگی اور گستاخی کا 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 جرات دلائی کیا اس کی کریمی یا اس کے عطا و درگزر نے۔ ایسی شئی خدمت
و جرات علی عصیانہ تعالیٰ و ارتکاب مایلیق بشانہ عز شأنہ۔ یعنی تمہیں کس چیز
نے دھوکے 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۔

الکریم صفت باری تعالیٰ ہے اور اس سے کفر و ناشکری کی تردید ہو رہی ہے تو
اللہ کے کرم کے پیش نظر لازم تو شکرگزاری اور نافرمانی سے پرہیز ہے اور اس کا حق پہچانا
ہے نہ یہ کہ اس کی نرمی پر تکیہ کرے اور معصیت کے کاموں میں دیدہ و 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 ان بطش ربك لشديد۔
عطاء کا قول ہے کہ اے انسان تجھے کس امر نے اللہ سے دور کر دیا اور کس 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 الیا فرمائے گا تو ہم کہہ دیں
گے غَوْنَا كَرَّمَ الْكَرِيمُ کہ کرم نے ہمیں فریب میں ڈال دیا۔
(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَّكَ •) جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر ٹھیک بنایا۔

پھر ہمارا فرمایا ۔

یہ ربک کی دوسری صفت کا بیان ہے اے الہی خلق اللسان من تواب اولیٰ
 شہد خلق من لطفۃ یعنی اللہ نے انسان کو پہلے مٹی سے پھر لطف سے تخلیق کیا مشہد
 جعل الاعضاء سو یہ سلیمۃ ہر آدمی کو سالم الاعضاء بنایا یعنی اس کے اعضا کو درست
 بنایا تاکہ وہ ان سے کام لے سکے ۔ مشہد میں یہ معتدل پھر تمہاری ہڈی بناوے کہ
 معتدل اور متوازن بنایا اور ان میں مناسبت و موافقت پیدا کی ۔
 (فِیْ اٰتِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّکَ ۝) جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا ۔

یہ ربک کی تیسری صفت کا بیان ہے اے ربک و وضعک فی اے صوتہا انتہا
 مشئتہ تعالیٰ وحکمتہ جل و علا من الصور المختلفة فی الطول والقصر و مراتب
 العین یعنی تجھے ترکیب دیا اور تجھے جس صورت پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت و حکمت
 کا اقتضاء ہوا مختلف صورتوں میں سے لبائی اور ٹنگائی اور حسن و جمال کے مراتب کے
 اعتبار سے خوب و یکساں رو ، گورا چٹایا کالا دسیا ہ بنایا ۔

(کَلَّا بَلْ تُکَذِّبُوْنَ بِاٰیٰتِیْ ۝) کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو ۔
 ردع عن الاعتزاز بکرم اللہ تعالیٰ یہ حرف ذدغ (کلا) حق سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن
 کریم سے دھوکہ میں مبتلا ہونے پر انتباہ ہے ۔

اے ایسے الامر کما تزعمون نفی البعث والنشور و قیل لا تبینون بهذا
 البیان 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 چاہیئے ۔

(وَ اَنَّ عَلَیْکُمْ لِحَافِظِیْنَ ۝) اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں ۔
 اے تکذبون بالجوار و الحال ان علیکم من قبلنا لحاظین لاعمالکم
 یعنی تم جزاء و سزا (رد انصاف) کو جھٹلاتے ہو حالانکہ ہم نے پہلے ہی سے تمہارے
 اعمال کی نگہبانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ۔
 (کَلِّمًا کَا تَبِیْنًا ۝) معزز لکھنے والے

ای لدنیا 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 ۝) معزز لکھنے والے

من الافعال قليلا كان او كثيرا ويفبطونه نقيرا او قطيرا افعال اعمال
ہیں سے خواہ تھوڑے ہوں یا زیادہ خوب جانتے ہیں اور اُسے ضبط تحریر میں (محفوظ)
رکھتے ہیں خواہ تل بھر ہو یا تنکا چھلکا جتنا۔ یعنی ان فرشتوں (کراما کاتبین) سے
کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ خواہ نیکی ہو یا برائی و بدی۔

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَاِنَّ
الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ الْاٰدِثِ ۝ وَاَمْهَوْنَ عَنْهَا
يَوْمَ الْاٰثِمِ ۝

بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں
اور بے شک بدکار ضرور دوزخ
میں جائیں گے اور اس سے کہیں
چھپ نہ سکیں گے۔
(اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝) بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔
ای فی الجنة یعنی جنت میں ہوں گے۔ ابراہیم اس لیے فرمایا کہ نیکوکار تھے
اور اخلاق رزق اور عقائد باطلہ سے بچتے رہے۔
(وَاِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝) اور بے شک بدکار دوزخ میں ہیں۔
فَجَّارِ ابراہیم کے مقابل یا مُدَّ ہے اور فُجُور 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 "علیت نفس ما قدمت واخرت" کی صراحت
ہے یعنی ہر شخص سزا و جزا سے اپنے بارے میں خوب جان لے گا۔

(يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الْاٰدِثِ ۝) العاف کے دن اس میں جائیں گے۔
ای یوم الہزائم الذی کانوا یکنون بہ استقلالا۔ 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۔
(وَاَمْهَوْنَ عَنْهَا يَوْمَ الْاٰثِمِ ۝) اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔
طرفة عین فان المراد استمرار النفي لان النفي الاستمرار وهو

كقوله تعالى وما هم بخارجين منها في الدلالة على سرمدية العذاب
واهم لا يزالون محسبين بالنار قيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل
ذلك بالكلية بل كانوا يجردون سوهم في قبورهم جسما قال النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة او حفرة

من حفرة 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 پانچ
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 بچے ہوئے نہ تھے بلکہ اپنی
قبروں میں دوزخ کی گرم لوا نہیں پہنچتی تھی جیسا کہ اس کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ
وسلم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں
میں ایک گڑھا تو ان کا دوزخ سے چھپا ہوا نہ ہونا گویا ان کفار کے ماضی کے حال کی حکایت

ہے۔ وَمَا أَذْرَاكَ يَوْمَ الدِّينِ ۝ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن

تفیعہ نشان یوم الدین الذی یکذبون بہ یوم الدین
(یعنی بد لے یا انصاف کا دن) کی عظمت و مہیت کا اظہار ہے جس کو کافر لوگ
جھٹلاتے تھے یعنی تمہیں اس دن کی شدت و مہیت، غسرت و مہیت
کا ادراک نہیں۔ درحقیقت یہ خطاب کفار سے ہے گو مخاطب حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں۔

(مَشَقَّ مَا أَذْرَاكَ يَوْمَ الدِّينِ ۝) پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن
یہ جملہ مکرر یوم الدین کی فحاشیت و عظمت کے لیے مؤثر ہے۔
(يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝) جس دن کوئی جان کسی جان کا
کچھ اختیار نہ رکھے گی۔

يَوْمَ يَصْلَوْنَ يَوْمَ الدِّينِ میں یوم الدین سے بدل ہے اید یوم الدین

کی اجمال شان کا بیان ہے یعنی وہ دن جس دن کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ منقار کا قول ہے کہ "نفس" سے مراد کافر ہے جبکہ اللہ کی مہربانی سے مومن مومنوں کے شیعہ ہوگا ہوں گے جیسا کہ احادیث میں بکثرت وارد ہے اور شفاعت کی اجادت صرف اہل ایمان کے لیے ہے اور شفاعت کا اذن تمہیک نہیں بلکہ اعزاز و کرم شرف و عزت ہے۔
(وَالْأَمْزُ قِيَوْمًا تَلْمُؤُ ۙ) اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔

ای الامورہ تعالیٰ لا ینفیرہ سبحانہ یعنی اس دن بھی اللہ ہی کا ملک ہے (بادشاہی ہے) اور اسی وحدۃ لا شریک الملک المطاع کا حکم ہوگا اور کسی دوسرے کا حکم نہ ہوگا برخلاف دنیا کے کہ لوگ ماضی مالک بنائے گئے تھے اور ان کا حکم ملتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت حکم صرف اسی ماحم حقیقی ہی کا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق الجبار ۙ قتادہ کا قول ہے ای یس شواحد یقتضی شیئاً ولا یصنع شیئاً 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 وحدۃ لا شریک ہے۔

الحمد للہ آج سورت الانفطار کی تفسیر مکمل ہوئی

۶۔ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۶ جون ۱۹۹۴ء

سورة التطفيف مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع پچیس آیات ایک سو انتہر کلمات اور سات سو تیس آیتیں ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة تطفیف پ ۳

کم تو لئے 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 ٹھنا ہے۔
ایک عظمت والے دن کے لیے۔

جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور
کھڑے ہوں گے۔

بیشک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہیں
میں ہے۔

اور تو کیا جانے سچین کیسی ہے۔

وہ لکھت ایک ہر 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 آستیں پڑھی جائیں تو کہے گا
کی کہانیاں ہیں۔

کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے
ان کی کماٹیوں نے۔

ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے لیے

سے محروم ہیں۔

وَرَبِّ مَطَطَعِينَ ۝

تَبْدِيرِ مَا تَوَاصَىٰ شَأْسَ يَسْتَوْفُونَ ۝

وَرَدَّ كُفُوهُمْ وَوَرَدُّهُمْ بِخَيْرِ دُونَ ۝

وَيَقُولُ وَوَيْلٌ لَّكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

بِزَمِّ غَضَبِهِ ۝

يَوْمَ يَقُولُ مَا تُدْرِكُ الْعَلَمِينَ ۝

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجْرَةِ نَافِلٌ ۝

وَمَا تَحْدِثُ مَا يَجْعَلُونَ ۝

كِتَابٌ مُّزْمَرٌ ۝

وَنُوحٍ يُؤْمِنُ بِمَلَكِهِ بَيْنَ ۝

الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَلْحِينَ ۝

وَمَا يَكْذِبُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

خَاسِرٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلْسِنَةٌ طَبِيرٌ ۝

يَقُولِينَ ۝

كَذَٰلِكَ نَرَاكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ۝

فَلَا تَنفَعُ عَنْهُمْ ذَرِّمَتُ الْمَحْجُوبِينَ ۝

لَقَدْ نَعَّمْنَا لَكُمْ بِالنِّعَمِ
مَنْ يَقَالَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ يَتَكَلَّمُونَ
فَلَا تَكُنْ كِتَابَ الْبَرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

پھر بیشک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔
پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے
ہاں ہاں بیشک نیکوں کی کھمت سب سے اونچی علیین میں ہے۔

وَمَا آذَاكَ مَا عَلَيْكَ

اور تو کیا جا۔ نے علیین کیسی ہے۔

لَقَدْ نَعَّمْنَا لَكُمْ بِالنِّعَمِ

وہ کھمت ایک ہر کیا نوشتہ ہے۔

لَقَدْ نَعَّمْنَا لَكُمْ بِالنِّعَمِ

کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

إِنَّ الْبَرَارِ لَفِي نَعِيمٍ

بیشک نیکو کا رضو رحیم میں ہیں۔

عَلَى الْكَرَامَةِ يُنْظَرُونَ

تختوں پر دیکھتے ہیں۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

تو ان کے چہروں پر چین کی تازگی بچانے۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نَعِيمٍ

نمٹری شراب پلائے جائیں گے جو ہر کی ہوئی

رکھی ہے۔

خَتَمُ مِسْكِ فِي ذِكِّكَ فَلْيَتَنَافَسِ

اس کی ہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہئے کہ لپٹیں

لپٹانے والے۔

لَمَّا فَسَّوْنَ

اور اس کی ملوئی تسنیم سے ہے۔

وَمِنْ أَجْلِ مَنْ تَسْنِيمٍ

وہ چشمہ جس سے مقرران بارگاہ پیتے ہیں۔

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا

کرتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ

اور جب وہ ان پر گزندے تو یہ پس میں ان پر

آنکھوں سے اشارے کرتے۔

أَمَنُوا يَصْطَلُونَ

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ

اور جب اپنے گھر بیٹھے خوشیاں کرتے بیٹھے۔

اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ

بیکے ہوئے ہیں۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ

لَضَالُّونَ

اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔

تو آج ایمان والے کافروں سے سنتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔
کیوں کچھ دہلا کر لوں گویا بے کیا۔

عَلَىٰ آثَارِكِ يَنْظُرُونَ
هَلْ تُؤْتِي الْقَارِعَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

حل لغات سورۃ تہفیف پ

الذین وہ	المطففین۔ واسطے کم تولنے والوں کے	ویل خرابی ہے
الناس لوگوں کے	اکتالوا۔ مایہ کر لیتے ہیں علی۔ اوپر	اذا حجب
کالو۔ مایہ کر دیتے ہیں	اذا حجب	یستوفون تو پورا لیتے ہیں
ہم۔ ان کو	وزنو۔ تول کر دیتے ہیں	ہم۔ ان کو
اولئک سیلوگ	یظن۔ یقین رکھتے	یخسرون۔ تو کم دیتے ہیں
عظیم۔ بڑے کے	لیوم۔ واسطے دن	انہم۔ کہ وہ
لرب۔ واسطے رب	الناس۔ لوگ	یوم جسدن
کتب۔ لکھت	ان۔ بیشک	العلمین۔ جہانوں کے
و۔ اور	سجین۔ سجین کے ہے	الغمار۔ بدکاروں کی
ما کیا ہے	لک۔ تو	ما کیا
ویل۔ خرابی ہے	کتب۔ لکھت ہے	سجین۔ سجین
الذین۔ وہ جو	لم یکن بین۔ جھٹلانے والوں کے لیے	یومہن۔ اس دن
و۔ اور	الذین۔ قیامت کو	یکن بون جھٹلاتے ہیں
الا۔ مگر	بہ۔ اس کو	ما نہیں
اذا حجب	معتد۔ حد سے گزرنے والا	کل۔ ہر ایک
قال۔ کہتا ہے	ایتنا۔ ہماری آستین	تتلی۔ پڑھی جاتی ہیں
بل۔ بلکہ	کلا۔ ہرگز نہیں	اساطیو۔ کہانیاں ہیں
ما جو	قلوبہم۔ ان کے دلوں پر	دان۔ رنگ ہے
انہم۔ بیشک وہ	کلا۔ ہرگز نہیں	کانذا تھے وہ
نہ بھر	لحجوبون۔ پردہ کر دینے والے	عن۔ یہ ہم اپنے رب سے
نہ بھر	لصالوا۔ داخل ہونے والے ہیں	انہم۔ بیشک وہ

کنتم کہ تھتم	الذی وہ ہے	لنگت ہون جھلکانے	ہذا
ان بیشک	کلاہر گز نہیں	الابدان نیکوں کی	اسکو
علیہین علیہین کے ہے	لھی بیچی	ما کیا	اور
لش تو	اعلا جانے	علیہون علیہین	ما کیا ہے
مردوم ہر شدہ	کتب لکھت ہے	ہا اسکو	بہشت حاضر ہو گئے
ان بیشک	المقربون مقرب لوگ	لھی بیچی	الابدان نیک لوگ
علی اوپر	نعیم نعمتوں کے ہونگے	بینظرون دیکھتے ہونگے	الادانک تختوں کے
فی بیج	تعرف پہچانے گا تو	نفرۃ تازگی ہوگی	دجو ہر لکے چہروں کے
لیسقون پلٹے جائیگے	النعیم نعمتوں کی	مردوم ہر کی کئی	من دجیق سات شراب
مسک کستوری ہوگی	ختمہ اسکی بہر	فی بیج	اور
فلیتنا فس جاپئے کہ	ذلک اس کے	المتنافسون لالچ کرنے والے	لالچ کریں
وہ اور	من نسیم نسیم کی ہوگی	المقربون مقرب لوگ	مزاجہ ملونی اسکی
یشرب کہ شہن گے	ہینا ایک چشمہ ہے	کانوا وہ تھے	بہا اس سے
الذین وہ جو	ان بیشک	وہ اور	اجرموا مجرم ہیں
امنوا جو مومن ہیں	من الذین ان سے	یتغامنون اشارہ کرتے	یفھکون ہنستے
مردا گزرتے ہیں	اذا جب	الی طرف	بہ ان کے پاس سے تو
اذا جب	اھلہم اپنے گھڑالوں کی	وہ اور	انقلبوا پھرتے
انقلبوا پھرتے ہیں	اذا جب	قالوا کہتے ہیں	فکھین خوش ہو کر
داد دیکھتے ہیں	ان بیشک	وہ اور	ہم ان کو
ھولاء یہ لوگ	ما نہ	حفظین نگران	لضالتون گمراہ ہیں
ارسلا بھیجے گئے	قالیوم تو آج	من الکفار کفار سے	علیہم ان پر
الذین وہ جو	یفھکون ہنسیں گے	بینظرون دیکھتے ہونگے	امنوا مومن ہیں
علی اوپر	ھل کیا	ما جو	الادانک تختوں کے
ثوب بدل دیے گئے	کانوا تھے وہ		الکفار کافر
یفعلون کرتے			

شورت المطففين

اس سورہ مبارکہ کو سورۃ المطففين 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 جبکہ حسن اور عمرہ رضی
 اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے اور سدی کا بھی یہی قول ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کی
 کنیت ابا جینہ تھی اس کے پاس دو پیالے تھے وہ پورے پیالے سے خریدتا یا لیتا
 تھا اور ناقص پیالے سے بیچتا یا دیتا تھا تو یہ سوۃ بہار کہ نازل ہوئی اور ابن عباس سے
 جو روایات منقول ہیں تو ان میں سے ابن الضریس کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مکی
 سورتوں کے آخر میں جو سورت اتری وہ سورۃ المطففين ہے۔ ابن مردویہ اور بیہقی نے
 ان سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے اول نازل ہوئی وہ "ویل للمطففين"
 ہے اور اس کی اس روایت سے تائید ہوتی ہے جسے نسائی، ابن ماجہ، بیہقی نے شعب
 الایمان میں صحیح سند کے ساتھ اور دیگر اصحاب نے روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ ناپ تول میں بہت ہی کمی
 کرتے تھے تو اللہ نے "ویل للمطففين" نازل فرمائی فاحسنوا الکیل تو اس کے بعد
 انہوں نے اپنا ناپ تول خوب درست کر لیا۔ اور ابن عباس ہی سے اور قتادہ سے یہ
 بھی مروی ہے کہ یہ سورت مکہ سے سوائے ان آٹھ آیتوں کے جو سورت کے آخر میں ہیں
 ان الذین اجرمو الخ اور ایک قول ہے کہ یہ سوائے ابتدائی سات آیات
 کے یہ سورت مدنی ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ سورت مکہ اور مدینہ کے درمیان
 ہوئی اور نہ ہی مکی ہے اور نہ ہی مدنی ہے اور یہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے
 اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کی اصلاح فرمادے بیشتر اس کے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوں اس کی آیات چھتیس ہیں جن میں کسی
 اختلاف نہیں۔ اس سورت اور اس سے پہلی سورت میں مناسبت یہ ہے کہ اس میں قیام

۵۔ انتہ 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 عذاب
ہلاکت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نطفیف کے معنی ہیں البخس فی الکمد
والوزن ماب تول میں گھٹانا۔
(اَلَّذِیْنَ اِذَا اَکْتَالُوْا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ ۝) وہ کہ جب سامان سے
ماپ لیں پورا لیں۔

صفة مخصوصة للمطففين الذین تزلت فیہا الایة او صفة مکتوبة
لحالہم۔ الذین موصولہ ہے یعنی وہ تولنے والے۔ جس کے بارے میں یہ
اُتری ان کی خصوصی صفت یہ ہے یا یہ صفت کہ جب دوسروں سے ماپ لیں تو پورا پورا
لیں ان کے کیفیت حالت کو کھولنے والی ہے۔ ای اذا اخذ دامن الناس
اخذوا بحکم الشراء ونحوہ کیلا یاخذونہ 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۔
(وَ اِذَا کَانُوْهُمۡ اَوْزَارُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ ۝) اور جب انہیں پتل
کردیں کم کر دیں۔

ای اذا کالوا الہم او وزنوا الہم للبیع ینقصون یعنی جب لوگوں کو کم
تول کر دیں تو گھٹائیں۔ یُخْسِرُوْنَ کے معنی ہیں خسر الوزن وزن کا کم کر دینا
ماپ تول میں کمی بیشی کرنا ہی نطفیف ہے اور یہی موجب عذاب ہے جس پر ویل
کی وعید ہے۔ یہ مطففین کی دوسری صفت و حالت ہے۔
(اَلَا یَظُنُّ اُولٰٓئِکَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝) کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ
انہیں اٹھاتا ہے۔

ای الا یظن اُولٰٓئِکَ الموصوفون بذلک الوصف الشنیع المائل الی
مبعوثون۔ یعنی کیا وہ لوگ جو بری اور زیادہ ہلاک کرنے والی صفت و حالت
کے ساتھ متصف ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہ اٹھائے جائیں گے

استغفار نکلی ہے اور اسٹاف کلام واروسہ اور مطلقین کی حالت پر تعجب اور رنج ہے کہ اگر وہ سب رکتے جوتے کہ قیامت کے روز ہاں پس ہوگی تو وہ لطیف کا ارتکاب نہ کرنے۔

رَبِّهِمْ عَظِيمٌ (ایک عظمت والے دن کے لیے)
عظیم (بڑی عظمت) یوم (دن) کی صفت ہے اور لام تعلیل کا ہے جس کا مطلب ہے ای لمحہ یعنی حساب کے لیے اور روز قیامت ہے جس میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ كَالْحِبَرِ (جس دن سب لوگ رب العلمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔)

ی حکمہ تعالیٰ وقضاء عزوجل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ کے لیے یَوْمَ عَظِيمٍ سے بدل ہے یعنی جب لوگ موقف میں ہوں گے۔ اور یَوْمَ النَّاسِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مطلب ہے روز قیامت قبروں سے اٹھیں گے اور پیشی ہوگی۔ امام بیہقی نے سن اٹ کے تحت قتادہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے روز لوگوں 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 سوزج کی گرمی سے متاثر ہوں گے ابن المبارک نے حضرت سلمان فارسی 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 اتقوا الله تعالى واوفوا بالكيل فان المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى ان العرق يلبسهم۔ اللہ سے ڈرو اور پورا پورا تولو بے شک کم ناپ تول کرنے والے قیامت کے روز حساب نہیں 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 (لرب العلمین) اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ لطیف (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۔

کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَنُفِيعٌ
سِجِّينٌ ۝ وَمَا آذَانُكَ بِمَآ
سِجِّينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝
وَيَلَّيْكَ يَوْمَئِذٍ التِّلْكَذِبُ ۝
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بُرْهَانَ اللَّهِ
وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلِمَةٌ مِّنْهُ
أَشِيءُ ۝ إِذَا أَكْتَلَتْهُ عَلَيْهِ أَيْتَانَا
قَالَ أَتَأْتِيَانِي الْأُولَئِينَ ۝

بے شک کافروں کی لکھت سب سے
نیچی جگہ سجین میں ہے اور تو کیا
جائے 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 اُسے نہ جھٹلانے
کا مگر ہر سرکش گناہ گار۔ جب اس پر
ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی
کہانیاں ہیں۔

(کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَنُفِيعٌ سِجِّينٌ ۝) بے شک کافروں کی لکھت سب
سے نیچی جگہ سجین ہے۔

(کَلَّا) بے شک۔ ردع عما كانوا عليه من التطفيف 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 حقا کے معنوں میں ہے یعنی جو کچھ اس سے
آگے کہا جا رہا ہے وہ بلاشبہ حق ہے۔

(إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَنُفِيعٌ سِجِّينٌ ۝) کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین
ہے۔ یہ حرف ردع (کَلَّا) کی تفسیل ہے۔ اور کتاب بمعنی مکتوب ہے اے مایکتب
من الأعمال الفجار یعنی 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 بمع
ہے اور الکتابت (تحریر) کے معنوں میں ہے (یعنی نوشتے) اور فُجَّار سے مراد
یہاں کفار ہیں جیسا کہ البو حیان سے منقول ہے لیکن اکثر کے نزدیک مراد مطفئین (کم ناپ
تول کرنے والے) ہیں اگر عمومی معنی فسق یعنی برائیوں کے مرتکب کے ہیں۔ سجین ساؤین
زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے۔

وَمَا أَذْرٰكَ مَا سٰجِدِيْنَ ۝) اور تو کیا ہمارے سہیں کہیں ہے۔
 استفہام سہیں کی ہیبت و مولنا کی کے اظہار کے لیے ہے راجح کا قول ہے کہ سہیں
 کو نہ تم جانتے ہو اور نہ ہی تمہاری قوم۔ سٰجِدِيْنَ سے متعلق ہے جس کے معنی ہیں سخت
 قید و بند کاموس میں ہے کہ سہیں اس جگہ کا نام ہے جہاں کفار کے اعمال نامہ کی کتاب ہے۔
 نجم ترمذی کا قول ہے کہ کافروں کی روحوں کا مقام سہیں ہے۔ بنوی کا قول ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیں سات زمینوں کے نیچے ہیں۔ کبھی لے اس پر امداد کہا
 ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے ایک سبز پتھر ہے اس کے نیچے کفار کے اعمال نامہ کی کتاب
 رکھی ہوئی ہے اس جگہ کو سہیں کہتے ہیں بنوی کا ایک قول ہے کہ سہیں جہنم میں ہے اور
 جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔

رِکَابٌ مَّرْقُومٌ ۝) وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔
 یا تو یہ کتاب الفجار کی توضیح ہے یا سہیں کی تشریح ہے۔ ابن عباس اور ضحاک
 کا قول ہے مرقوم مختم بلغۃ حمیر کہ یمن کے قبائل حمیر کی لغت میں مرقوم کے معنی مبرزدہ
 واضح مفہوم یہ ہے ای مثبت کا لفظ مرقوم کی مانند ثبت تحریر ہے لایسلی
 و لایمچی جو نہ مٹ سکتی ہے اور نہ ہی بدل سکتی ہے۔ بیضاوی کا قول ہے کہ یہ سہیں
 کی تشریح ہے اس لیے کہ کتاب سخت قید و بند (سہیں) کی علت و سبب ہے اور
 جملہ اصل میں یوں ہے ما کتاب سہیں اور اس میں کتاب کا لفظ مخدوف ہے
 لیکن معنی دے رہا ہے کہ وہ کتاب سہیں کتاب مرقوم ہے۔

وَبِیْلٍ یَّوْمِئِذٍ تَلْمِکُذٰبِیْنَ ۝) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
 یہ قول باری تعالیٰ یوم یقوم الناس لرب العلمین کے متصل ہے یعنی اس
 روز حق کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
 (الَّذِیْنَ یُکَذِّبُوْنَ بِیَوْمِ اٰتِیٰیْنِ ۝) جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے

ہیں۔
 یہ کمذہبن کی صفت ذمہ ہے یا پھر کمذہبن سے بدل ہے اور ان کی مذمت ہے
 یعنی وہ لوگ جو روز جزا کے منکر ہیں ان کے لیے اس روز ویل (ہلاکت ہے)
 (وَمَا یُکَذِّبُ بِہِ اِلَّا کُلُّ مَعْتَدٍ اٰتِیْمٍ ۝) اور اُسے نہ جھٹلانے کا مگر

سکرش گلہ گارہ

اسی و ما یکنہ صریحاً و ما یکنہ صریحاً و ما یکنہ صریحاً
قال فی التفسیر صریحاً و ما یکنہ صریحاً و ما یکنہ صریحاً
کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو نظریہ سے دور ہو کر متعلق نظریہ کے مطابق ہو
کی کو رائے نظریہ و بیرونی میں ملکر لے لے والا ہو یہاں تک کہ متعلق نظریہ کے مطابق ہو
باوصف حق سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بارہ بارہ اظہار کے ساتھ ہے اور الشیخ کے منی میں ایسی کئی
میں صدوں کو پہلا لنگہ ہائے معتد سے ہیں ہر وہ شخص اور الشیخ کے منی میں ایسی کئی
الانام منہمک فی الشہوات المخذجة الفانیة یعنی بکثرت بدی و منہمک
ارتکاب کرنے والا جو ان فنا ہونے والی خواہشات الفانیہ میں ڈوبا ہوا ہو جن کی کبھی
تکمیل نہ ہو اور اس میں قبول غیر کی رغبت ہی موقوف ہو جائے اور وہ انکار پر افسوس
اذا ائتلت علیہ ایتنا قال آسأطیر الاولین ہ جب اس پر ہمسایہ
آئیں پڑھی جائیں گے انگوں کی کہانیاں ہیں ۔
(اذا ائتلت علیہ ایتنا) الناطقة ہذک یعنی قرآن حکیم کی آیات جو حقیقت

کاریاں ہیں ۔
(قال) من فرط جہلہ و اعراضہ عن الحق الذی لا یحید منہ
تو اپنی انتہائی جہالت اور دیدہ و آئینہ ہٹ دھرمی اور حق سے انتہائی یہود گردانی
کی وجہ سے کہتا ہے ۔
(آسأطیر الاولین ہ)

ای ہی حکایات الاولین یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ۔ قاموس میں ہے
اساطیر جمع اسطرک ہے جس کے معنی ہیں بے ربط باتیں یا گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں یا
قصے ۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری جبکہ کلبی کا قول ہے
کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری جو معاندین حق کا سرغنہ تھا ۔ اور اُسے مخالفت
نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ کوئی دلیل اُسے قائل نہ کر سکتی ۔

کَلَّا بَلْ سَكَرَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہ
کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر دنگ
چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے ۔

(کَلَّا) کوئی نہیں

ردع للمعتدی الاشیم من ذلک القول الباطل والتکذیب له فیہ
مد سے بڑھنے والے سخت گناہ گار کے لیے بازداشت ہے ان کے اس قول سے
کہ یہ انگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ قیامت کے دن کو سہا نہیں جانتے اور ملامت ہیں۔
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا
ہے، ان کی کمائیوں نے۔

ران کے معنی ہیں زنگ یا کسی چیز کا غالب ہو جانا یا ظہر کے ہیں اہل عرب بولتے ہیں
ران فیہ النوم ای رنخ فیہ اس میں نیند غالب آگئی یعنی اس میں چھا گئی۔ یا کہتے
ہیں رانت الغمر علی عقل شاربجاری غلبت وان الغشی علی عقل المریض ای
غلب شراب نوش کی عقل پر شراب چڑھ گئی۔ ابوزید کا قول ہے یقال رین ہا لرجل بران
بہ رینا اذا وقع فیما لا یستطیع منه الخروج کس آدمی کے ساتھ رین بول کر مراد یہ
ہوتا ہے کہ اس پر یوں زنگ غالب آگیا کہ اب اس میں سے نکلنے (رہائی) کی اس میں
استطاعت نہیں۔ اور اس سے مراد گناہوں کی غالب مہمت ہوتی ہے جس طرح شیشے پر
سیاہی یا زنگ غالب آجاتا ہے کہ بدول ثقیل کے وہ اجلا ہی نہیں ہوتا۔ احمد، ترمذی،
ماکم، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جہان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکثت فی قلبہ نکتۃ سوداء
فان تاب و نزع و استغفر و صل قلبہ وان عاد زادت حتی تعلو قلبہ
فذلک المرات الذی ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن کلابل ران علی قلوبہم
ما کانوا یکسبون۔ 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 رگناہ کے
کانوں سے الگ ہو جاتا ہے (اور بخشش کی التجا کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا
ہے) تو یہی وہ رین ہے (زنگ ہے) جس کا حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کلابل
ران علی قلوبہم الخ میں ذکر فرمایا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے ای غلب علیہا
ما استمر و اعلیٰ اکتسابہ من الکفر والمعاصی حتی صار کالصدا فی المرآة۔ یہ کفر
معاصی (بد اعمالیاں) کی سیاہی ان لوگوں کے دلوں پر اس طرح غالب آگئی کہ وہ زنگ لاد

یا اندھے شیئے کی مانند ہو گئی یا کسب الکرہ سے مراد کفار مکذبین کی بد اعمالیاں اور سرکشی ہے۔
 کَلَّا اَتُخَذُوا مِنْكُمْ تَرْجِيَةً يَوْمَئِذٍ
 رَبُّكُمْ يَوْمَئِذٍ يَخْتَارُ
 (کَلَّا) ہاں ہاں رہے اور زجر علی الکسب الکرہ اور بمعنی حقازنگ چڑھنا

گناہوں کے کرنے پر انتباہ اور سرزنش ہے یا یہ حرف رد و خفا کے معنوں میں ہے متقابل کا قول ہے کہ لایصدقون وہ تصدیق نہیں کرتے۔

(اَتُخَذُوا) بے شک وہ

ای مولا المکذبین یعنی یہ جھٹلانے والے کفار و فساق
 (عَنْ تَرْجِيَةٍ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَخُذُوا) اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں
 لایرونہ سبحانہ وهو عند وجل حاضر ناظر لہم بخلاف المومنین
 فالعجاب مجاز عن عدم الرؤية لان المحبوب لا یری ما حجب او العجب
 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 ہو گا۔ برعکس اہل ایمان کے کہ وہ دیدارِ باری
 سے مشرف ہوں گے اور عدم رؤیت (محرومی دیدار) سے مجاز ہے کیونکہ محبوب اُسے نہیں دیکھتا
 جو حجاب ہو یا پھر حجاب مانع ہو گا اور کلام میں مضاف حذف ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ رؤیت
 باری سے ضرور روک دیئے جائیں گے تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھیں گے جس طرح دنیا
 میں واضح اور روشن دلائل توحید کے با وصف توحید پر ایمان سے محروم سب 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 قومًا بالسخط دل علی ان قومًا 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 ہو
 گا وہ ضرور دیدار سے مشرف ہو گی۔ ایک قول ہے کہ مراد ہے کہ رحمت باری سے محروم
 ہوں گے۔

شَوَّاهُمْ كَصَالُوا الْبَحْرِ ۝ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ
بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝
پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم
جھٹلاتے تھے۔

رُحَمَاءُ اخْتَفَوْا لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝
ای داخلون فیہا یعنی محرومی دیدار کے بعد وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے
(رُحَمَاءُ) پھر کہا جائے گا۔

ہم تقریباً تو بیخامان جمعۃ الغزوة اہل الجنة۔ کفار کے لیے زہر 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 ۝) یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔

فَذُوقُوا عَذَابَهُ تَوَّاسٍ عَذَابُ كُفْرٍ
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝
ہاں ہاں بے شک انبیوں کی لکھت
سب سے اونچی محل علیین میں ہے اور تو
کیا جانے علیین کیسے ہے وہ لکھت ایک
پہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں

(كَلَّا) ہاں ہاں

رَدِّعَ عَنِ التَّكْذِيبِ تَكْذِيبُ كَرْنِ وَالْوَلِّ كَرْنِ بَارِدَانِ تَوَّاسٍ عَذَابُ كُفْرٍ
(إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝) بے شک انبیوں کی لکھت سب سے اونچی محل
علیین میں ہے۔

فَرَادِ كَا قَوْلٍ ہے کہ علیین اسم ظرف مکان ہے جبکہ بعض کا قول ہے کہ یہ علو سے مشتق ہے
اور صیغہ جمع ہے عَلِيُّ سے بروزن فعیل جیسے سجن سجن سے علیین سے مراد سچے مؤمنین
کے اعمال نامے یا ان کے اعمال کی تحریر و نوشتہ۔

الْبُودَاؤْدُ لے ابن عباس سے روایت کی ہے علیین سبز رنگ کے زمرہ کی ایک لوح
ہے جو عرش کے نیچے رکھی ہے۔ ایک قول ہے کہ علیین ایک نوشتہ ہے جس میں انسانوں
اور جنوں کے اعمال مکتوب و مندرج ہوتے ہیں۔ عطاء کا قول ہے کہ علیین سے مراد سدرۃ
المنتهی ہے ایک قول ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں سے ایک ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں

کے اوپر ابھر ہے قمار کا قول ہے دشمن کے پاس کے نزدیک ہے نہ کہ وہ جہنم میں اس کی تعظیم کرتے ہیں۔

(رَفَعًا أَذْنًا لِّكَ مَا يَجْلِسُونَ ۝) اور تو کیا جانے طبعین کہیں ہے استفہام الجہار غفلت کے لیے ہے یعنی طبعین بڑا ہی غفلت والا تھا ہے۔ (كِتَابٌ مُّزَكَّوْمٌ ۝) وہ لکھت ایک ٹبر کیا نوشتہ ہے۔ اسی موضع کتاب یعنی جہاں وہ نوشتہ ہے یا چھوٹے طبعین کی مہنت سے نوشتہ ہے۔

بمعنی مختوم (مہر زدہ) ہے۔ (لَيْسَ هَٰذَا الْمَقْتَرِبُونَ ۝) کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

یہ کتاب (لکھت) کی دوسری صفت ہے اسی یعقرونہ علی أن يشهد من الشهود بمعنی الحضور وحضورہ کنایۃ عن حفظہ فی الخارج او شہد من بمانیہ یوم القیامۃ والمراد بالمقربین الملائکۃ علیہم السلام۔

یعنی وہاں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ لَیْسَ هَٰذَا شہود سے حضور (موجود ہونے کی زیارت کرنے) کے معنوں میں ہے اور حضور (حاضری) سے کنایہ خارج میں اس کی قیامت نگہبانی سے ہے یا مراد ہے کہ روز قیامت اس کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں (علیہ کتاب) ہیں ہے اور مقربین سے مراد فرشتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مقربین سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور سابقین الاولون بھی ہیں کہ یہ سب وہاں ہوں گے کہ شہداء کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں اور پھر عرش کے نیچے ٹہلی ہوئی قندیلوں میں آجاتی ہیں شعبی کا قول ہے کہ ارواح چار حال پر ہیں انبیاء و رسل کی ارواح بدن سے نکل کر مشعٰی اور کافوری صورتوں میں متحمل ہوتی ہیں اور جنت میں عیش و تنعم کے مزے لے لیتی ہیں اور پھر عرش کے پاس قندیلوں میں ٹھہرتی ہیں اور شہداء کی ارواح بدنوں سے نکل کر سبز رنگ کے پلوں میں رہ کر جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور پھر عرش سے آویزاں قندیلوں میں قرار پاتی ہیں اور صالحین کی ارواح جنت میں روک لی جاتی ہیں لیکن وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوتیں اور گناگار مومنین کی ارواح زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں۔ اور کفار کی ارواح سجد میں مقید ہوتی ہیں۔

إِنَّ الْأَبْوَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ بے شک انکو کا ضرور چین میں ہیں۔

عَلَى الْأَرْأْيِكِ يَنْظُرُونَ ۝ تَعْرِفُ
فِي دُجُوهِهِمْ نَفْسًا نَعِيمًا ۝
يَسْمُونَ مِنْ رَحْمَتِي مَغْنَمًا ۝
يَحْتَمِلُهُمْ سَكَطُ وَفِي ذِكْرِ مَلَكَيْنَا
فِي الْمُنَافِسُونَ ۝ وَمِزَاجُهُ
مِنْ تَشْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ
بِهَا الْمُتَرَبِّبُونَ

تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے میں
چین کی تازگی بھانے نغمی خراب
پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے
اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر
چاہئے کہ بلجائیں بلجائے والے اور
اس کی طوئی تسنیم سے ہے وہ چشمہ
جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔

رَأَى الْأَبْزَارَ عَيْنِي نَعِيمًا ۝) بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں۔
جملہ متائفہ ہے اور برابر کی کتاب کے حال اور ان کے محاسن کے بیان کا آغاز
ہے اے اہل انوار یعنی نعیم عظیم یعنی بلاشبہ وہ ضرور بہت بڑی نعمتوں سے مشرف
ہوں گے۔

(عَلَى الْأَرْأْيِكِ يَنْظُرُونَ ۝) تختوں پر دیکھتے ہیں
(عَلَى الْأَرْأْيِكِ) اے علی الاسرة فی الحال یعنی باپردہ چار پایوں پر نشہ
ہوں گے۔

(يَنْظُرُونَ ۝) دیکھتے ہیں۔ اے الی ماشاؤا من رغائب مناظر البجنة یعنی
جنت کے بھانے 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 عزاز و اکرام اور نعمتوں کا نظارہ
کریں گے۔ یہ ابن عباس، عکرمہ اور مجاہد سے منقول ہے۔ مقاتل کا قول ہے اے الی
اهل النار اعداھم 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
جاب نہ ہوگا۔ ایک قول ہے کہ نظر عدم نوم (نیند کے نہ ہونے) سے کنا ہے کہ
جنت میں نہ سوئیں گے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری کا قول ہے اور بہت
ہی خوب ہے دیدار باری سے محفوظ ہوں گے۔

(تَعْرِفُ فِي دُجُوهِهِمْ نَفْسًا نَعِيمًا ۝) تو ان کے چہروں میں چین
کی تازگی پہچانے۔

ای بھجۃ النبیہ یعنی نعمتوں کی دلدلوں کی وجہ سے ان کے بہت ہی نفع دہکے ہوں گے اور قلبی مسرت ان کے چہروں سے واضح ہوگی جس 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۔ (تھری شراب پلائے جائیں گے۔ اغشش اور زجاج کا
(یُكْمَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ) تھری شراب الذی لا غش فیہ۔ اغشش اور زجاج کا
قال الاغشش والزجاج الشربان (لشہ) اور اس سے ان کا سر گھبرے۔
قول ہے کہ پاکیزہ شراب جس سے نہ خمار ہو (لشہ) اور اس سے ان کا سر گھبرے۔
ذیل کا قول ہے ہوا حود الخمر وہ اعلیٰ ترین ستھری سفید شراب ہے۔ وقیل
ان الریحی میزج با بکافور ویختونہ اجہ بالمسک اور ایک قول ہے کہ ریحین
سے مراد ہے کافور کی بلونی والی شراب اور جس کا آخری مزہ مشک کی ہوگا۔
(مختوم ۵) جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔

ای مفتوم اداسیہ وکوابہ شراب کی صراحیاں اور کوزے مرزدہ ہوں گے
اور ابراہی ان کی مہر توڑیں گے۔

(خاتمة مشک ط) اس کی مہر مشک پر ہے۔
مجاہد کا قول ہے ان طین الجنة مشک معجون بلاشبہ جنت کی مٹی مشک کی
طرح ہے یا مشک مٹی ہوئی (مشکی) ہے والظاہر ان الختام ما یختوبہ اور ظاہر
ہے کہ مہر سے مراد ہے کہ جس کے ساتھ مہر کی گئی ہوگی یعنی مشک مہر لگی ہوگی۔ واطہار
لکرامۃ شاربہ اور یہ مشک مہرینے والوں کے اعزاز و اکرام کے اظہار کے لیے ہوگی کہ
بڑی ہی پاکیزہ اور نفیس ہے اور غبار و مٹی یا ملاوٹ سے قطعاً پاک ہے

(وفی ذلک اور اسی پر چاہیے۔
اشارۃ الی الریحی یعنی یہ ستھری صاف ستھری کافور مٹی شراب جس کا آخری چسکا خشکی ہوگا
(فَلِیْسَتْ نَافِسٍ اَلْمُتَنَافِسُونَ ۵) کہ بلجائیں بلجائے والے

وَلِیَرْغَبَ فِیْہِ اور چاہیے کہ اس میں رغبت کریں اسی الراغبون فی المبادرۃ الی
طاعۃ اللہ تعالیٰ یعنی رغبت کرنے والے لوگ جو 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 کو نہیں ظاہر ہے کہ حرصِ نعیمِ آخرت کے لیے ہے نہ کہ دنیاوی لذات کے لیے
 بلذایہ طلب اور حرصِ آخرت ابراہیم 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 ابراہیم اس کی پسند ہی
 کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کلامِ حرفِ شرط کی تقدیر یہ ہے اور قاعِ اس کے جواب میں واقعہ ہے
 جس سے مقصود نعیمِ جنت کی طرف رغبت و لالہ ہے۔ تاکہ اہل طاعت برائیوں سے بچنے
 میں خوب سعی کریں۔

(وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ تَنِيمُ ۝) اور اس کی طوئی تنیم سے ہے۔
 "يَتَنِيمُ" پر عطف ہے اور ریشیق کی دوسری صفت ہے۔ ابن مسعود اور

حذیفۃ الیمان سے مروی ہے کہ عین من عدن بالتسليم 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 سے مروی ہے لان شرابھا ارفع شراب فی الجنة کہ بلاشبہ یہ جنت کی
 تمام شرابوں میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ کبھی کا قول لا تاتئہم من فوق کرہ اہل جنت
 پر اوپر سے برسائی جائے گی جس سے اہل جنت کے جامِ صلب طلب بھر جائیں گے۔
 (عَيْنًا) وہ چشمہ ہے۔

زجاج کا قول ہے عَيْنًا تَنِيمُ سے حال ہے اور ایک قول ہے کہ تنیم کی وجہ

ہے۔
 رَشْرَبٌ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝) جس سے مقربان بارگاہِ پیں گے
 اے ایشرب منہا یعنی اس میں سے پیں گے ایک قول ہے اے ایشرب ملتذا
 ہا یعنی اس کے سنے کے ساتھ لذت پائیں گے۔ ایک قول ہے اے ایشرب الوحیق
 مستزجا ہا یعنی تنہری ستھری پاک شراب پیں گے جس کی طوئی تنیم ہوگی۔ ابن مسعود، ابن
 عباس، حسن اور ابوصالح کا قول ہے ایشرب ہا المقربون صرفاً و تمذج بلا بار
 مقربین اس شراب کو خالص پیں گے جبکہ ابراہیم کے لیے طوئی والی ہوگی۔ اور جمہور کا مذہب یہ
 ہے۔ ان الابرار ہم اصحاب الیمین وان المقربین ہم السابقون۔ بلاشبہ
 ہیں۔ ان طرف والے ہی ابراہیم اور مقربین وہ ہیں جو اسلام میں سبقت کرنے والے یا نیکیوں
 میں سبقت کرنے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منہری میں لکھتے ہیں مراد

وہ لوگ ہیں جو کمالات نبوت کے حامل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا
وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُونَ هـ
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بے شک مجرم لوگ

حکامہ بعض قبائح مشرک کی قریش الی جہل والولید بن المغیرہ والعیاص
بن وائل و أشیاعہم مشرکین مکہ کی بے ہودگیوں کی حکایت کے طور پر مثل ابو جہل
ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دوسرے سرکردہ سرداران کفار قریش جو اہل ایمان کا
تمسخر اڑاتے تھے۔

(کافوا) تھے اسی فی الدنیا کما قال قتادہ یعنی مذکورہ ضاریدہ قریش دنیاوی
زندگی میں مزاق اڑاتے تھے جیسا کہ قتادہ کا قول ہے۔
وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُونَ هـ) ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔

کافوا یتہزؤن بفقرائہم کعمار و صہیب و خباب و بلال و غیرہم من
الفقراء مذکورہ کفار اہل ایمان کے فقراء مثل عمار، صہیب، خباب، بلال اور ان کے عمار
غرباء مومنین پر بھینسی کسا کرتے تھے اور ان پر بھینسی 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
اُتری جبکہ حضرت علی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ هـ
اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس
میں ان پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔

(وَإِذَا مَرُّوا) اور جب وہ گزرتے

ای المومنون یعنی ایمان والے

(بہم) ان پر

ای بالذین اجر موائہم فی اندیتہم یعنی جب ایمان والے کافروں کے
پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان کی مخالفت میں بطریق طعن یہ حرکات کرتے۔
(يَتَغَامَزُونَ هـ) تو یہ ان پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔

کا یہ کہنا کہ ”یہ لوگ بیکے ہوئے ہیں“ اور حالت یہ ہے کہ یہ لوگ (کفار) اللہ کی جانب سے مومنین پر مکمل بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے اعمال کی نگرانی کریں یا ان پر گرفت رکھیں بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے لئے گروہ تو دوسروں کا تمسخر اڑاتے ہیں جو فضول و بے سود بات ہے اور کوئی ذی شعور اس کی تائید نہیں کر سکتا۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوَاجِہِ اِيْمَانٍ وَاللَّٰكِفَارِہِ يَضْحَكُوْنَ ۝
مَنْتے ہیں۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا (تو آج ایمان والے
یوم سے مراد روز قیامت اور جب مومنین جنت میں ہوں گے۔ اسی المجمعودوں
من الفقراء یعنی فقراء مسلمانوں میں سے جن سے نماز جنت کا وعدہ ہے مثل عمار
ونجاء وصہیب وبلال رضی اللہ عنہم۔ اور یونہی دیگر مومنین۔
(من الکفار) کافروں سے۔

اسی من المجمعودین یعنی وہ کفار قریش میں سے جن کو عذاب جہنم کی وعید ہے
مثل ابو جہل ولید کے۔ اور یونہی دیگر کفار بھی
(يَضْحَكُونَ ۝) منتے ہیں۔

حین یردوہم اذلاء مغلولین جب انہیں (کفار کو) دوزخ میں ذلیل و
رسوا اور زنجیروں میں بندھا دیکھیں گے تو مومنین بھی اسی طرح ان کا تمسخر اڑائیں گے جس
طرح کفار دنیاوی زندگی میں مومنوں کا تمسخر اڑاتے تھے امام بیہقی نے حسن سے روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ استہزاء مومنین کی طرف سے جو کفار کے لیے
ہوگا۔

عَلَى الْأَرْضِ يَنْظُرُونَ ۝ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔

اسی یضحکون ناظرین المہم والی ماہم من سوا لہا ل یضحکون کے
فاعل کا حال ہے یعنی اہل ایمان اپنی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے جہنم کے اندر کفار کی ذلت

و رسوائی اور شدت مذاب کی حالت کو دیکھتے ہیں گے امدان پہنچتے ہوں گے۔
 هَلْ تُحِبُّونَ الْكَافَرَ مَا كُنَّا يَفْعَلُونَ کیوں کچھ بدلا ملا کافروں کو اپنے لئے
 سچ میں ہے استنبہام تقریری ہے اہل ایمان کے لیے اور مسنی ہے ہیں کافروں کی
 الکفار ما کانوا یفعلون بلا شبہ یہ بدلہ ہے کفار کے اس استہزاء کا جو وہ دنیا میں کرتے
 تھے۔ اور یہاں ثواب یعنی جزاء (بدلہ) ہے۔ ان صحت المؤمنین ملے جزاء
 لفعلمہ منہم 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 رہتے تھے۔

الحمد للہ آج سورۃ التطہیف کی تفسیر کا کام مکمل ہوا

۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ - ۲ جولائی ۱۹۹۴ء

سورة الانشقاق مکیہ

اس سورت میں ایک کلمہ پچیس آیات ایک سو سات کلمات اور چار سو تیس حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الانشقاق پ

جب آسمان شق ہو۔

اور اپنے رب کا حکم سننے اور اسے سزاوار ہی رہے
اور جب زمین دراز کی جائے۔

اور جو کچھ اس میں ہے ذالہ سے اور غالی ہو جائے۔

اور اپنے رب کا حکم سننے اور اسے سزاوار ہی رہے
اسے وہی بیشک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دلتا
ہے پھر اس سے ملنا۔

تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دیتے ہاتھ میں دیا جائے
اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا۔

اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پٹے گا۔
اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے
وہ عنقریب موت مانگے گا۔

اور بھڑکتی آگ میں جلے گا۔

بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔

وہ سمجھا کہ اسے پھر نا نہیں۔

ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ
رہا ہے۔

إِذَا الشَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

وَإِذَا نَتْلُو رَبِّهَا وَحُفَّتْ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا ۝

فَتُلْقِيهِ ۝

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

فَسَوْفَ يُعْطَىٰ عَسَلٌ حَسَابًا ۝

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْتُورًا ۝

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ مُسْتُورًا ۝

إِنَّكَ نَلَنْ أَنْ تُجِيرَ ۝

بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِبَصِيرَةٍ ۝

تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔
 اصرات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔
 اور چاند کی جیب پورا ہو۔
 منور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔
 تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے۔
 اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔
 بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔
 اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں
 تو تم انہیں در ذلک عذاب کی بشارت دو۔
 مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے
 وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

مَا أَتَيْنَا بِالشَّفَقِ
 الْبَيْتِ وَمَا وَتَقِ
 وَكَفَرُوا إِذَا أَتَيْنَا
 لَنَا مِنْ طَبَقَاتِ طَبَقِ
 مَا نَمُوتُ لَا يَوْمُونَ
 وَبِذَلِكَ نَقَرُ فِي عَيْنِهِمُ الْقُرْآنَ لِيَسْجُدُوا
 بِلَا تَذِيبٍ كَفَرُوا بِكَ بَوْنِ
 وَبِئْسَ أَهْلُ الْيَمِينِ يَوْمُوعُونَ
 مَبْنُوعُهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِينِ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

حل لغات سورۃ الانشقاق پ ۳

و۔ اور	انشقت پھٹے	السماء۔ آسمان	لذا جب
حقت۔ اسی لائق ہے	و۔ اور	لہ رہا اپنے رب کیلئے	ذنت۔ کان رکھے
مدات۔ دراز ہو	الارض۔ زمین	اذا جب	و۔ اور
فیہا۔ اس میں ہے	ما جو	الفت۔ ڈالے	و۔ اور
اذنت۔ کان رکھے	و۔ اور	تمحلت۔ خالی ہو جائے	و۔ اور
حقت۔ اسی لائق ہے	یا یہا۔ اے	و۔ اور	لہ رہا۔ اپنے رب کیلئے
کادح۔ محنت کرنے والا ہے	الی۔ طرف	انک۔ بیشک تو	الانسان۔ انسان
فملقیہ۔ تو پھر تو ملنے والا ہے	اسکو	کدح۔ محنت کرنا	دبت۔ اپنے رب کی
اوقی۔ دیا گیا	کتبہ۔ اپنا نامہ اعمال	من جو	فما پھر
یحاسب۔ حساب لیا جائیگا	حساب۔ حساب	فسوف۔ تو جلدی	یبینہ۔ دیکھیں گے
الی۔ طرف	ینقلب۔ پھر یگا	و۔ اور	یسیر۔ آسان

اما۔ پھر	و۔ اور	۱۔ اپنے گھر والوں کی مسودہ بخوش ہو کر	۱۔ اپنے گھر والوں کی مسودہ بخوش ہو کر
ہذا۔ پیچھے	کتبہ۔ اپنا نامہ اعمال	۲۔ اوق۔ دبا گیا	۲۔ اوق۔ دبا گیا
یدعوا۔ پکارے گا	فسوف۔ تو جلدی	۳۔ اپنی کے	۳۔ اپنی کے
سعیوا۔ دوزخ میں	یصل۔ داخل ہوگا	و۔ اور	و۔ اور
اہلہ۔ اپنے اہل کے	فی۔ بیچ	کان۔ تھا	کان۔ تھا
ان۔ بیکہ	ظن۔ خیال کیا	انہ۔ بیشک اس نے	انہ۔ بیشک وہ
ان۔ بیشک	بلی کیوں نہیں	بعود۔ پلٹے گا	بعود۔ بڑا خوش
یصیرا۔ دیکھنے والا	یہ۔ اس کو	کان۔ تھا	کان۔ تھا
و۔ اور	بالشفق۔ شام کے اچالے	اقم۔ قیم کھانا ہوں	اقم۔ قیم کھانا ہوں
وسق۔ اس میں جمع ہو	ما جو	و۔ اور	و۔ اور
التسق۔ پورا ہو	اذ۔ جب	الف۔ چاند کی	الف۔ چاند کی
فما۔ تو کیا ہے	عن طبق۔ بہنزل	طبعا۔ منزل	طبعا۔ منزل
و۔ اور	یومنون۔ ایمان لاتے	لا نہیں	لا نہیں
القرآن۔ قرآن	علیہم۔ ان پر	قرئی۔ پڑھا جاتا ہے	قرئی۔ پڑھا جاتا ہے
الذین۔ وہ جو	بل۔ بلکہ	یسجدون۔ سجدہ کرتے	یسجدون۔ سجدہ کرتے
اللہ۔ اللہ	و۔ اور	یکن بون۔ جھٹلاتے ہیں	یکن بون۔ جھٹلاتے ہیں
فیشار۔ تو بشارت دے	یوعون۔ دل میں کہتے ہیں	یما۔ جو وہ	یما۔ جو وہ
الا۔ مگر	الیہم۔ دروزاک کی	بعذاب عذاب	بعذاب عذاب
عملوا۔ کام کیے	و۔ اور	امنوا۔ ایمان لائے	امنوا۔ ایمان لائے
غیر۔ نہ	اجر۔ اجر ہے	ہم۔ ان کو	ہم۔ ان کو
		الذین۔ وہ جو	الذین۔ وہ جو
		الصلحت۔ لچھے	الصلحت۔ لچھے
		منون۔ ختم ہونے والا	منون۔ ختم ہونے والا

سورت الانشقاق

سورت الانشقاق بالاختلاف کی ہے اور اس کی ۲۵ پچیس آیات ہیں اسے سورۃ الشقٹ بھی کہتے ہیں پچھلی سورت سے اس کی مناسبت کے بارے میں ہم سیوطی کا قول پیچھے نقل کر گئے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ تین سورتوں الانفطار، المطفین اور الانشقاق میں باہمی ربط و تعلق ہے کہ الانفطار میں کاتبین کی حفاظت و ضبط کی تعریف ہے جب کہ المطفین میں ان کی تنبیہ کا حال و اقرار ہے اور اس میں روز قیامت ان نوحثوں کی پیشی کا ذکر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ
مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا
وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۝

جب آسمان شق ہو اور اپنے رب
کا حکم سنے اور اُسے سزاوار ہی یہ ہے
اور جب زمین دراز کی جائے۔ اور
جو کچھ اُس میں ہے ڈال دے اور
خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے
اور اُسے سزاوار ہی یہ ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورۃ الشقاق رکوع اول پ

(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝) جب آسمان شق ہو۔

ای بالغام کما روی عن ابن عباس وذهب الیہ الفراء والزجاج کما فی البحر ویشهد له قولہ تعالیٰ یوم تشق السماء بالغام فان قرآن ینسب بعضہ بعضا وقیل تنشق لہول یوم اقیمة - یعنی بادلوں سے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور فراء اور زجاج بھی اسی طرف گئے ہیں جیسا کہ سحر میں ہے اور اس پر تہجد و تعالیٰ کے قول سے شہادت ملتی یوم تشق الخ یعنی روز آسمان بادلوں کے ساتھ

پھٹ جائے گا اور قرآن حکیم کا بعض اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے اور ایک قول ہے

قیامت کے روز کی ہولناکی سے پھٹ جائے گا۔
(وَإِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ه) اور اپنے رب کا حکم سننے اور اسے سزاوار ہی ہے

(وَإِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا) اور اپنے رب کا حکم سننے۔
اسی انقادت لتا شیع قدر تہ عز وجل حین تعلقت اراد تہ سبحانہ
یا نشقاقہا۔ یعنی حق سبحانہ وتعالیٰ جب آسمان کے پھٹنے کا ارادہ فرمائیں گے تو آسمان
اس سے متعلق حکم سننے ہی اطاعت کرے گا۔ یعنی مشیت الہیہ کی اطاعت کرے گا اور
اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔

(وَحَقَّتْ ه) اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔
اسی جعلت حقیقۃ بالاستماع یعنی حکم سننے کے ساتھ ہی حقیقۃ الیسا بن جانے
کا پھٹ جائے گا) اور ایک قول ہے وحق لہا ان تنشق لشدت المول اور اس
کے لیے حق یہی ہے کہ قیامت کی ہولناکی کی شدت سے پھٹ جائے۔

(وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ه) اور جب زمین دراز کی جائے۔
قَالَ الضحاک بسطت باندکاک جالہا واکھاوتسوتیھا فصاریت قاعاً مضمناً
لا تری فیہا عوجاً ولا امتاً۔ 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 ہوا ہو
جائے گی کہ تم اس میں نیچا او نیچا کچھ نہ دیکھو گے۔ اور بعض کا قول ہے زیدت سعة
اس کی وسعت بڑھادی جائے گی حاکم نے حیدر سند سے جابر سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمد الارض یوم القیامۃ تمد الارض
شہ لا یکون لابن ادم منها الاموضع قدمیہ۔ 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 فِیْہَا وَتَحَلَّتْ ه) اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے
(وَأَلْقَتْ مَا فِیْہَا) اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے۔
اسی رمت ما فی جو فیہا من الموتی والکنوز یعنی جو کچھ زمین کے پیٹ میں مردوں

اور خزانوں وغیرہ سے ہے اُسے باہر پھینک دے، (وَتَخَلَّتْ) اور خالی ہو جائے۔ اسی دخلت مما فیہا غایۃ الغلو حتی لم یبق فیہا شی من ذلک یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اُسے نکال باہر کر دے یہاں تک کہ اس میں کوئی شے بھی باقی نہ رہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے۔

(وَأَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝) اور اپنے رب کا حکم سننے اور اُسے سزاوار ہی یہ ہے اسی انقادت اذ اور علیہ امرا لا من المطاع یعنی جب حکم کے چلانے والے حاکم کا حکم ہو تو سنتے ہی اطاعت بجالائے اور زمین پر حق یہی ہے کہ حکم کی اطاعت کرے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝
اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا۔
انسانوں کو عام خطاب ہے اسی جاہد و مجاہد جدانی عملک من خیر و شر یعنی اے انسان اپنے اچھے اور بُرے اعمال میں سخت محنت اور کوشش کرنے والے کہ اس کے اثرات تجھ میں نمایاں ہو جائیں۔ والکدح جہد النفس فی العمل حتی یؤثر فیہما اور کدح "نفس کی کوشش بلغ کا نام ہے یہاں تک وہ اس میں اثر آفرینی کرے۔

(إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا) ضرور دوڑنا ہے اپنے رب کی طرف
ای طول حیاتک الی لقاء ربک ای الی الموت وما بعد یعنی اپنی مدت عمر سے اپنی 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 بُرے کاموں میں سعی و کوشش کرتا رہتا ہے پھر تجھے اللہ کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے یعنی مرنے کے بعد پھر اس وقت تو اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا۔

(فَمُلَاقِيهِ ۝) پھر اُس سے ملنا۔

ای فملاقی جزائہ تعالیٰ یعنی اللہ سے اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے۔
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ۝ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جَنَابًا لَّيِّنًا ه
میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل
حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر
والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔

وَمَا مَنَّا مِنْ أَذَىٰ كِتَابِهِ يَمِينِهِ تودہ 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 دیئے جائیں گے۔ تج میں ابن علیہ 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 جَنَابًا لَّيِّنًا ه اُس 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 اُس میں مناقشت (پوچھ گچھ) نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم سے یہی تفسیر منقول ہے بخاری و مسلم، ترمذی اور ابوداؤد نے ام المومنین سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے
احد یحاسب الایہل کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ اس کا حساب نہ ہو اگر وہ ہلاک ہوا تو
میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے حضور کے صدقے کرے کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا
ہے تودہ جو اپنا اعمال نامہ داہنے ہاتھ دیا گیا تو اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے
گا۔ ارشاد فرمایا ذلک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب هلك۔ یہ ایک
پیشی ہوگی اور جس سے پوچھ گچھ میں مناقشہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ امام احمد، عید بن جبہ، ابن
مردویہ نے روایت کی جس کو حاکم نے صحیح کہا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں (دعاؤں) میں
کہتے ہوئے سنا اللہم حاسبی حسابی سیرا اے پروردگار میرا آسان حساب لینا
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا ما الحساب اليسير آسان
حساب کیا ہے ارشاد فرمایا ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز لہ عنہ صرف اس کے نوشتے
میں نظر ڈال کر چھوڑ دیا گیا۔

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ه اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔

اسی مشیرتہ المومنین مبتہجاً بحالہ قائلاً ہاؤم اقرؤ کتابیہ یعنی اپنے مومن
مہذب و اقرباء کے پاس جو اس کی اس حالت پر مسرور شادمان ہوں گے اور یہ کہتے ہوں
عج تو اس کے اعمال اعلیٰ 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 (عزیز و
اقرباء) 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 نے وعدہ فرمایا ہے جنت میں عیوں
اور غلمان (جنتی کنہ) کی طرف شادمان و مسرور لوٹے گا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْثِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ
ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوْهُ
ثُبُوْرًا ۖ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۚ
اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اَهْلِهٖ مَّسُوْرًا ۚ
اِنَّهٗ ظَنَّنَاۤ اَنْ لَّنْ نُّنۡصِرَ ۚ
بَلٰى اِنَّ رَبَّنَاۤ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۚ

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 اُسے
پھر تانہیں روہاں کیوں نہیں بے شک
اس کا رب اُسے دیکھ رہا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْثِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۖ
کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے۔

اُی یوْثٰیہ بشمالہ من وراہ ظہرہ قیل تغلیمناہ الی عقبہ و یجعل
شمالہ وراہ ظہرہ فیوْثٰی کتابہ بشمالہ یعنی اُسے اعمال نامہ اس کی پشت
کے پیچھے 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 اُسے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ مراد ایسوں سے کفار و مشرکین و
مکذبین ہیں۔

(فَسَوْفَ يَدْعُوْهُ ثُبُوْرًا ۚ) وہ عنقریب موت مانگے گا۔

ثُبُوْر کے معنی موت مانگنے یا ہلاکت چاہنے کے ہیں ای یطلبہ و نیادیہ
یعنی موت و ہلاکت مانگے گا اور اُسے کے لیے پکارے گا یا ثُبُوْرہ کاش موت آجائے۔

(وَيَقْلُ مَعِيذًا ۝) اور بھڑکتی آگ میں جائے گا
 بقا سے حرا اوید خلیا بھڑکتی آگ میں جلے گا یا اس میں داخل ہوگا
 إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝) بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔
 اسی فی الدنیا یعنی دنیا میں فرما بطرا مترقا لا یخطر ببالہ امور
 الآخرة ولا یتفکر فی العواقب و لعل ینحزن حزیناً متفکراً فی حالہ و مالہ کسنة
 الصلحاء و المتقین۔

یعنی دنیاوی زندگی میں خوش و خرم مغرور اور (متفاخر) اترا تے تھے اور آخرت کے
 امور سے ان کے دل بے خطر تھے اور نہ ہی انہیں نتائج و انجام کی کوئی فکر و امن گیر تھی اور نہ
 ہی وہ اپنے احوال و احوال میں غمگین و فکر مند تھے جس طرح کہ نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کا طریقہ
 ہے کہ وہ فکر آخرت میں پریشان و متکفر رہتے ہیں۔
 إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۝) وہ سمجھا کہ اُسے پھرنا نہیں۔

یہ دنیاوی زندگی میں سرور لذت کی تعلیل کا بیان ہے کہ اس وجہ سے وہ دنیاوی
 زندگی میں مغرور و متکبر اور خوش تھا اسی ظن ان لَنْ یرجع الی اللہ تعالیٰ تکذیباً للمعاد
 یعنی آخرت کو جھٹلاتے ہوئے اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف نہ لوٹے گا ایک
 قول ہے ظن ان لَنْ یرجع الی العدم اس نے سمجھا تھا کہ وہ آخرت کی طرف ہرگز نہ
 پلٹے گا ایک قول ہے ظن انہ لا یموت و کان غافلاً عن الموت اس نے گمان
 کر لیا کہ وہ نہیں مرے گا اور وہ موت سے غافل تھا۔ الحور کے معنی رجوع مطلقاً ہرگز
 کے بعد زندہ اٹھنے کے ہیں۔

(بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝) بے شک اس کا رب اُسے دیکھ رہا ہے
 (بَلَىٰ) ہاں کیوں نہیں ایجاب لم بعد اسی لَنْ یحور یہ نفی کا ایجاب ہے
 کافر سمجھا تھا کہ اُسے ہرگز نہیں پھینکا مگر اللہ کی طرف واپسی یقینی ہے۔

(إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝) بے شک اس کا رب اُسے دیکھ رہا ہے۔
 ثبوت رجوع ہے ان ربہ عز وجل الذی خلقہ کان بہ و باعمالہ المرجع
 للجزا و بصیراً بحیث لا تخفی علیہ سبحانہ منہا خافیۃ فلا بد من رجوع
 و حسابہ و مجازاتہ۔ بلاشبہ اس کے پروردگار جل سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے پیدا

والمراد ما يجتمع بالليل ويأى الى مكانه من الدواب وغيرها

اور اس سے مراد ہے وہ چیزیں جو رات میں جمع ہوں اور وہ مویشی وغیرہ جو رات کو اپنے ٹھکانوں میں جمع ہوں ایک قول ہے کہ مراد تاریکی اور تارے ہیں جنہیں رات پیٹ لیتی ہے سعید بن جبیر کا قول ہے کہ رات میں جو کچھ اعمال وغیرہ مثل نوافل و تہجد جو کچھ بھی کیا جائے سب ماسق میں شامل ہے۔ (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝) اور چاند جب پورا ہو

ای اجتماع نورہ و صار بددا
یعنی اس کا نور (روشنی) کامل ہو جائے اور وہ بدر (ماہ کامل) ہو جائے۔ اِتَّسَقَ وَتَوَقَّعَ
باب افتعال سے ہے جس کے معنی جمع یا اکٹھے کرنے کے ہیں۔
(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝) ضرورتاً منزل بہ منزل چڑھو گے
لَتَرْكَبُنَّ ضِعْفًا ضِعْفًا جمع مخاطب ہے اور باعتبار لفظ وشمول جنس انسان سے خطاب ہے
اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ اے انسانو کہ تم ایک حالت و کیفیت کے بعد دوسری کیفیت و
حالت پر ہو گے۔

(۱) ابن عباس کا قول ہے کہ طبق عن طبق سے مراد دنیاوی زندگی کی تکالیف، پھر موت
کی مصیبت، پھر حشر و قیامت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیشی۔
(ii) مقاتل کا قول ہے زندگی کے بعد موت پھر موت کے بعد کی زندگی ہے۔
(iii) عکرمہ کا قول ہے کہ مراد انسانی زندگی کے مراحل ہیں بچپن، لڑکپن، شباب اور بڑھاپا ہے۔
(iv) ابو عبیدہ کا قول ہے کہ تمہاری حالت اہم سابقہ کی حالت بحالت منطبق ہوگی یعنی تم بھی
ان کی طرح قدم بقدم چلو گے۔

(۷) عطاء کا قول ہے کہ مراد ہے کبھی تنگی کبھی کشادگی، کبھی فقیر کبھی غنی۔
لَتَرْكَبُنَّ کو اگر ضیعۃ واحد ذکر مخاطب مانا جائے جیسا کہ حمزہ و کسائی کی قرأت ہے
اور بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
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 ہے ”خلق سبع سموات طباقاً“ تو طبق عن طبق سے مراد
آسمان کے اوپر آسمان تو گویا اس میں معراج النبی کی طرف اشارہ ہے اور سورت ہذا کا کلی ہونا

والمرادہ ما یجتمع باللیل ویأی الی مکانہ من الدواب وغیرہا

اور اس سے مراد ہے وہ چیزیں جو رات میں جمع ہوں اور وہ موشی وغیرہ جو رات کو کھانا
ٹھکانوں میں جمع ہوں ایک قول ہے کہ مراد تاریکی اور تاریکے ہیں جنہیں رات پیمٹ لیتی ہے
سید بن جبیر کا قول ہے کہ رات میں جو کچھ اعمال وغیرہ نفل و تہجد جو کچھ بھی کیا جائے
مادق میں شامل ہے۔
(وَالْعَمَرُ إِذَا اتَّقَى ۝) اور چاند جب پورا ہو

ای اجتماع نورہ و صار بددا

یعنی اس کا نور (روشنی) کامل ہو جائے اور وہ بدر (ماہ کامل) ہو جائے۔ اتَّقَى وَتَقَى
باب امتعال سے ہے جس کے معنی جمع یا اکٹھے کرنے کے ہیں۔

(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝) ضرورتاً منزل بہ منزل چڑھو گے

لَتَرْكَبُنَّ ضِعْفٌ ضِعْفٌ جمع مخاطب ہے اور باعتبار لفظ و شمول جنس انسان سے خطاب ہے
اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ اے انسانو کہ تم ایک حالت و کیفیت کے بعد دوسری کیفیت
حالت پر ہو گے۔

(i) ابن عباس کا قول ہے کہ طبق عن طبق سے مراد دنیاوی زندگی کی تکالیف، پھر موت
کی مصیبت، پھر حشر و قیامت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیشی۔

(ii) مقاتل کا قول ہے زندگی کے بعد موت پھر موت کے بعد کی زندگی ہے۔

(iii) عکرمہ کا قول ہے کہ مراد انسانی زندگی کے مراحل ہیں بچپن، لڑکپن، شباب اور بڑھاپا۔

(iv) ابو عبیدہ کا قول ہے کہ تمہاری حالت اہم سابقہ کی حالت بحالت منطبق ہوگی یعنی تم
ان کی طرح قدم بقدم چلو گے۔

(v) عطامہ کا قول ہے کہ مراد ہے کبھی تنگی کبھی کشادگی، کبھی فقر کبھی غنی۔

لَتَرْكَبُنَّ کو اگر ضیعۃ واحدہ کہ مخاطب مانا جائے جیسا کہ حمزہ و کسائی کی قرأت ہے
اور بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے خطاب ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اے محبوب تم ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان
چڑھو گے جیسا کہ قول باری ہے "خلق سبع سموات طباقاً" تو طبق عن طبق سے
آسمان کے اوپر آسمان تو گویا اس میں معراج النبی کی طرف اشارہ ہے اور سورت ہذا کا مکی

اس رائے کو مرد قوی کرتا ہے۔ مگر سورت الاسری کے نزول کا مقدم ہونا واضح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں پیہم ترقی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سورت النبی میں بھی ارشاد ہے وَلَا خِرَافَةَ خِيَلِكَ مِنْ الْاَوَّلِ لِحَاءٍ اور یہ سابق کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ ایک قول ہے لتركيب صيغة واحد مؤنث 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 وردہ کدھان ہوگا پھر جھول جائے گا پھر بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ ہمارے زمانے میں تسخیر قمر کا ادا 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 کہ الہامی 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 "الانسان" میں اہل ایمان کی کوئی قید نہیں۔ لیکن لَا تَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ کے پیش نظر جیسا کہ ابن جریر کا قول ہے کہ آسمان کے دروازے کفار کی ارواح اور ان کے اعمال کے لیے ہرگز نہ کھولے جائیں گے نہ جہات 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 دورائے نہیں ہو سکتیں۔ بلاشبہ وہ سماء میں داخل ہے کذا فی سورت الفرقان وجعل فیہا سراجا وقمران منیرا ہذا میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ دعویٰ محل نظر ہے اور ہمیں اس کے ملنے 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 و تنگ افلاس جہالت پوری دنیا کے لیے اولین مسئلہ ہیں اور اقوام متحدہ ابھی تک صرف ایک صومالیہ کے فحط زندگان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی اندرین 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 ہے مقصد ہم ہے

تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور
جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں
کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور
اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے ہی میں
رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب
کی لاشات دو مگر جو ایمان لائے اور
اچھے کام کئے ان کے لیے وہ ثواب
ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذْ آتَيْنَا
مُوسَى الْكِتَابَ لَا تَسْجُدُونَ ۚ
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِيدُونَ ۚ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۚ
فَيَسْخَرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

(فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ) تو کیا ہوا انہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔

ای ای شئی یمنعہم من الایمان باللہ تعالیٰ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اب کوئی شئی یا عذر ہے جو انہیں اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لانے میں رکاوٹ ہے حالانکہ دلائل و براہین سے احتقاق حق ہو چکا۔ اور تبدیل احوال
محبوبہ و سفلیہ سے اُس ذات کریم کی عظمت روشن ہو گئی جس کے حکم سے احوال تبدیل ہو
رہے ہیں۔

(وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَا تَسْجُدُونَ ۚ) اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ
نہیں کرتے۔

ای فامی مانع ہم حال عدم سجود ہم عند قراءۃ القرآن والسجود
مجاز عن الخضوع یعنی انہیں کوئی 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 کے نزدیک
لَا تَسْجُدُونَ 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) کے سجدہ کرنے کو مقید نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تالی سماع دونوں پر سجدہ تلاوت واجب خواہ وہ قصداً سننے یا بغیر قصد کے سننے اور امام کی دلیل یہ ہے کہ سجدہ کے ترک پر مذمت میں کوئی قید نہیں اور سجدہ کا وجود مطلق ہے جبکہ جمہور کے نزدیک اس پر سجدہ نہیں۔ قرآن حکیم میں آیات سجدہ چودہ ہیں اور سجدہ تلاوت کے لیے ہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ امام نے آیت سجدہ پڑھی تو مقتدی اور غیر مقتدی (لشروطیکہ اس نے سنا) سب پر سجدہ واجب ہے، ایک ہی آیت سجدہ کتنے 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 یدیں کرے اور نہ ہاتھ باندھے) اور سیدھا سجدہ میں جائے اور بیچ پر رکھ کر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہو جائے (اور سلام وغیرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں)۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورۃ الحج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے جب کہ امام شافعی کے نزدیک وہ سجدہ ہے بخاری و مسلم نے ابو نافع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورۃ الانشقاق میں سجدہ کیا اور پوچھنے پر کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا تھا۔ اور تاجات اس پر سجدہ کرتا رہوں گا۔

رَبِّكَ الَّذِي يُنْكَرُ وَيُكْذَّبُونَ ۝) بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔

ای بالقرآن وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته الى كونهم

تکذّبون به صریحاً۔

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 أَغْلَبُ يَمْأَيُوعُونَ ۝) اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔

ای بالذی یضمر وفي صدورهم من الكفر 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۔
 (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو
 اسی علی تکذیبہم۔ یعنی کفر اور غی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے
 فاد سبھی ہے اور بشارت میں ابشار آپ علی اللہ علیہ وسلم کی تالیف و تطبیق علی کے
 لیے استعارہ ہے کہ انہیں عذاب کی خوش خبری دید و اور مراد اس سے الانذار ہے یعنی انہیں
 ڈراؤ اور وعید سناؤں۔

(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے
 کام کئے۔

استثناء منقطع ہے کہ مومن صالحین کے لیے بشارت نہیں یعنی انہیں عذاب کی خوشخبری
 نہیں جیسا کہ کفار سے فبشرہم بعذاب الیم فرمایا ہے یعنی مومن صالحین اس بشارت
 سے مستثنیٰ ہیں۔
 (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

لان الاجرام مذکور لا یخص المومنین منهم بل المومنین كافة۔ کیونکہ
 مذکورہ اجزاں میں سے ایمان والوں کے لیے خاص نہیں بلکہ سبھی موجود اور آنے والے مومنین
 سب کے لیے ہے۔ اور اجزؤ کی ترمیم تعظیم کے لیے ہے اور غیور مَمْنُون سے مراد
 بے غیر مقطوع کبھی ختم نہ ہونے والا یعنی دائمی اور نہ ختم ہونے والا لازوال ثواب ہے کیونکہ
 یہ استثناء کی علت کا بیان ہے۔

الحمد للہ آج سورت الاتشفاق پوری ہوئی۔

۳ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ ۱۲ جولائی ۱۹۹۲ء

۵۰ ہاں
 ۵۱ ہاں
 ۵۲ ہاں
 ۵۳ ہاں
 ۵۴ ہاں
 ۵۵ ہاں
 ۵۶ ہاں
 ۵۷ ہاں
 ۵۸ ہاں
 ۵۹ ہاں
 ۶۰ ہاں
 ۶۱ ہاں
 ۶۲ ہاں
 ۶۳ ہاں
 ۶۴ ہاں
 ۶۵ ہاں
 ۶۶ ہاں
 ۶۷ ہاں
 ۶۸ ہاں
 ۶۹ ہاں
 ۷۰ ہاں
 ۷۱ ہاں
 ۷۲ ہاں
 ۷۳ ہاں
 ۷۴ ہاں
 ۷۵ ہاں
 ۷۶ ہاں
 ۷۷ ہاں
 ۷۸ ہاں
 ۷۹ ہاں
 ۸۰ ہاں
 ۸۱ ہاں
 ۸۲ ہاں
 ۸۳ ہاں
 ۸۴ ہاں
 ۸۵ ہاں
 ۸۶ ہاں
 ۸۷ ہاں
 ۸۸ ہاں
 ۸۹ ہاں
 ۹۰ ہاں
 ۹۱ ہاں
 ۹۲ ہاں
 ۹۳ ہاں
 ۹۴ ہاں
 ۹۵ ہاں
 ۹۶ ہاں
 ۹۷ ہاں
 ۹۸ ہاں
 ۹۹ ہاں
 ۱۰۰ ہاں

الْفُؤَادُ الْكَبِيرُ
 اِنْ يَطْلُبْ رَقَبَتَكَ لَتَجِدَ يَدَا
 اِسْمَا هُوَ يَدَايِ وَيُصِيبُ
 وَهُوَ الْقَفُورُ الْوَدُودُ
 ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ
 لَقَالَ لِمَا يَبْرُدُ
 هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْبُزْدِ
 فَرُفُوتَ وَلَمُودُ
 بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْنِيْبِ
 وَاللّٰهُ مِنْ قَدَرِهِمْ قَبِيْظُ
 بَلِ هُوَ الَّذِيْ اَنْجَيْنَا
 فِيْ كُدُجٍ مَّخْضُودُ

حل لغات سورۃ البروج پ

ذات البروج - برجوں والے کی	ذات البروج - برجوں والے کی	ذات البروج - برجوں والے کی	ذات البروج - برجوں والے کی
الموعود - وعدہ دیکھنے کی د - اور	الموعود - وعدہ دیکھنے کی د - اور	الموعود - وعدہ دیکھنے کی د - اور	الموعود - وعدہ دیکھنے کی د - اور
مشہود حاضر کی گئے کی قتل لعنت ہو	مشہود حاضر کی گئے کی قتل لعنت ہو	مشہود حاضر کی گئے کی قتل لعنت ہو	مشہود حاضر کی گئے کی قتل لعنت ہو
النار آگ	النار آگ	النار آگ	النار آگ
ہم - وہ	ہم - وہ	ہم - وہ	ہم - وہ
ہم - وہ	ہم - وہ	ہم - وہ	ہم - وہ
بالمؤمنین - مومنوں کیساتھ شہود گواہ تھے	بالمؤمنین - مومنوں کیساتھ شہود گواہ تھے	بالمؤمنین - مومنوں کیساتھ شہود گواہ تھے	بالمؤمنین - مومنوں کیساتھ شہود گواہ تھے
نقموا عیب پکڑا	نقموا عیب پکڑا	نقموا عیب پکڑا	نقموا عیب پکڑا
یؤمنوا - وہ ایمان لائے	یؤمنوا - وہ ایمان لائے	یؤمنوا - وہ ایمان لائے	یؤمنوا - وہ ایمان لائے
الذی - وہ کہ	الذی - وہ کہ	الذی - وہ کہ	الذی - وہ کہ
الحمید - سراہے گئے پر	الحمید - سراہے گئے پر	الحمید - سراہے گئے پر	الحمید - سراہے گئے پر

الارض زمین کا	الموت۔ آسمانوں	ملائک۔ ملک ہے
کل۔ ہر	اللہ۔ اللہ	و۔ اور
الذین۔ وہ جنہوں نے	علی۔ اوپر	ثمن۔ چیز کے
للموت۔ مومن مردوں کو	ان۔ بیشک	فتنوا۔ تکلیف دی
فلهم۔ تو ان کے لیے	و۔ اور	ثم۔ پھر
لهم۔ ان کے لیے	یتوبوا۔ توبہ کی	عذاب۔ عذاب ہے
الذین۔ وہ جو	و۔ اور	عذاب۔ عذاب
المصلحت۔ اچھے	ان۔ بیشک	امنوا۔ ایمان لائے
من تمنا۔ ان کے نیچے	علوا۔ اعلیٰ کیے	لهم۔ ان کے لیے
الکبیر۔ بڑی	تجرى۔ چلتی ہیں	الانہما۔ نہریں
لشدید۔ بڑی سخت ہے	الفوز کا میابی	ان۔ بیشک
و۔ اور	ربک۔ تیرے رب کی	انہ۔ بیشک
الغفور۔ بخشنے والا	یبدی۔ پہلے کرے	بعید۔ پھر کرے
فعال۔ کرنے والا	هو۔ وہ ہے	الودود۔ پیار کرنے والا
اتنک۔ آئی تیرے پاس	المجید۔ بزرگ	لما جو
و۔ اور	هل۔ کیا	حدیث۔ بات
کفر و کافر میں	فرعون۔ فرعون	ثمود۔ ثمود کی
اللہ۔ اللہ	الذین۔ وہ جو	فی۔ بیچ
بلکہ۔ بلکہ	نکذیب۔ جھٹلانے کے ہیں	من دلا۔ ہمد۔ ان کے پیچھے سے
فی۔ بیچ	عجیب۔ گھبرنے والا ہے	قرآن۔ قرآن ہے
	مجید۔ بزرگ	محفوظ۔ محفوظ کے۔
		لو۔ وہ
		لوح۔ لوح

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سورۃ البروج مکی ہے اس میں ایک رکوع اور بائیس آیات ہیں پچھلی سورۃ 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 و تکریم طرف سرے سے کتاب اللہ (قرآن) ہی کے منکر تھے اور اس کی برملا تکذیب کے حکم تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندرونی منصوبوں کا ذکر فرمایا واللہ اعلم یوہما عون تو اس سورۃ 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 سورۃ میں اصحاب الاخذ و د کے حوالے سے انہیں انتباہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ٹونہ بدلی تو ان کا انجام بھی مختلف نہ ہوگا۔

مختصر تفسیر اُردو رکوع اول سورہ البرج پٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ
الْمُوعَدِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝
قسم آسمان کی جس میں بُرج 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۔

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝) قسم آسمان کی جس میں بُرج ہیں۔

ای القصور کما قال ابن عباس وغیرہ یعنی محلات (زینت والے مکان) یا قلعے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ ہی سے منقول ہے لغت میں بُرج کے معنی اظہار زینت کے ہیں سورۃ الاحزاب میں ہے وَلَا تَبْرَحْنَ اَنْفُسَكُمْ فَاَنْفُسُكُمْ اَنْفُسُكُمْ

بنو نوح (زینت) کا اظہار نہ کریں اہل عرب بولتے ہیں تَتَرَجَّعُ الْمَرْأَةُ حُورًا نایاں ظاہر ہوگئی یا حور
بن خیر کر نکل آئی عطیہ موفی کا قول ہے کہ وہ بُرْج (قلعے) جہاں بھجبان مقرر ہوں۔ وقیل فی البواب السماء
ایک قول ہے کہ مراد آسمان کے صواذ سے ہیں وسمیت بذلك لان السوازل تخرج من الملائكة
علیہم السلام فجعلت مشیئة بقصور العظام 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 ہو تو کہتے ہیں اور وہ آسمان کی حرکت دوامی کے قافی ہیں اور ثوابت و سیارگان کے اجتماع سے
جو شکل مہیوم ظاہر ہوئی۔ اس کے نام رکھے ہوئے ہیں جسے ثور (ہیل) جوزاء (جڑواں بچہ) حمل (زغالہ)
اسد (شیر) عقرب (بکھو) قوت (مچلی) سنبلہ، میزان، قوس جدی، دلو اور سرطان وغیرہ مگر یہ سبھی فلاسفہ
کی اصطلاحات ہیں اور کلام الہی کی تفسیر میں انہ فیقول باتوں کا ذکر لکھو۔ باطل ہے اور فلاسفہ کی بیوشگافیا
کتب و سنت کے خلاف ہیں۔ ارشاد باری ہے کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ اور ہر ایک ایک گھیرے
میں پھیر 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 جس کا قول ہے کہ بروج سے مراد بہت بڑے
تارے ہیں کہ آسمان پر نمایاں ہیں اور آسمان کی سجاوٹ اور آراستگی ہیں۔ اور بعض متاخرین کا قول ہے کہ
یہ کوکب سیارہ کے منازل ہیں اور ان کی سیران میں معین انداز سے بد ہے اور حکمت الہی کے
عاجلات ان میں نمایاں ہیں واللہ اعلم۔

(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝) اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔

ای الموعود یہ وهو يوم القيامة باتفاق المفسرین یعنی جس دن کا وعدہ ہے
تو وہ دن یوم قیامت ہے اور مفسرین 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 ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث
کانو یوعدون (ق) لیکن یہ بھی تو روز قیامت میں ہی داخل ہے۔

(وَشَهِيدٌ وَمَشْهُودٌ ۝) اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتی ہیں
ترغی اور ایک جماعت نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے الشاہد یوم الجمعة

شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے والمشہود یوم عرفہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ (صحیح و لا املیہ)
 اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جسے حاکم نے صحیح کہا کہ شاہد سے مراد یوم عرفہ اور
 یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے ابن عباس سے روایت 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 عاتم نے نقل
 کیا۔ مجاہد اور عکرمہ اور عطاء کا قول ہے شاہد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے
 اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے ابن عباس کا ایک قول ہے کہ شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم ہیں اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے۔

کھائی والوں پر لعنت ہو۔
 اس بڑھکتی آگ والے
 جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے
 اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ
 کر رہے تھے۔

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
 النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
 إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
 وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
 شُهُودٌ

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (کھائی والوں پر لعنت ہو۔

حسن اور ابن مقسم نے قُتِلَ کو تشدید کے ساتھ یعنی قُتِلَ پڑھا ہے اور وہ کھائی والوں پر
 لعنت کرنے میں بطور مبالغہ ہے ایک قول ہے کہ اصل میں تھا لَقَدْ قُتِلَ بلاشبہ وہ ملعون تھے
 بعض کا قول ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے جبکہ بعض محققین کا قول ہے کہ جملہ دعائیہ ہے اور جواب قسم پر طاعت
 کر رہا ہے ایسا لام کے بغیر بہت کم آتا ہے لہذا جواب قسم منخوف مانا جائے گا اور اُسندہ کلام
 سے اس کا تعین ہو رہی ہے گویا کہ کہا جا رہا ہے اُتْعَبْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنْ كَفَرَ قَرِيشُ
 ملعونون 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 ضادید قریش اس طرح
 قتل ہوں گے جس طرح کھائی والے ہلاک ہوئے۔ گویا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صہیت سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس
 کے پاس ایک کاہن یا جادوگر تھا اُس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں لہذا تم کوئی لڑکا

میرے پاس بھی دو تاکہ میں اُسے کہانت یا سحر کھا دوں بادشاہ نے ایک لڑکا اس مرض سے بھیج دیا
راستے میں ایک راہب (درویش) رہتا تھا لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اسے درویش کی
محبت اچھی لگی ایک روز لڑکے نے راستے میں ایک خوفناک درندے کو لوگوں کا راستہ روکے دیکھا
اُس نے راہب اور ساحر میں سے اللہ 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 بلا میں مبتلا ہو گے لیکن ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا پھر وہ لڑکا مادر زاد اندھوں اور
کوڑھیوں وغیرہ کا علاج کرتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے اور اس کی شہرت ہو گئی بادشاہ کے ایک ریلہری
نے اُس سے علاج کرایا اور صحت مند ہو گیا اور اللہ رب العلمین پر ایمان لے آیا بادشاہ نے اُس
تندرست دیکھا تو پوچھا کہ وہ کیونکر شفا یاب ہوا تو اُس نے کہا میرے اللہ نے مجھے شفا دی بادشاہ
نے کہا میرے سوا کون سار ہے 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 پتہ 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 پتہ بتا دیا۔ اس نے درویش کو اپنے مذہب سے باز آئے کو کہا مگر اس نے انکار کر
دیا تو اس بادشاہ نے اُسے اور اپنے معاصب کو آڑے کے نیچے چروا دیا پھر لڑکے کو بھی اپنے
دین و مذہب سے باز آنے کو کہا تو بادشاہ نے لڑکے کو اولاً قلم کوہ سے گرانے کا حکم دیا مگر
لڑکا محفوظ رہا پھر دوبارہ لڑکے کو ڈبلونے کا حکم دیا مگر لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے یہاں ہی 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 ہو
گاجب 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 مار تو مجھے قتل کر سکے گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا تیر لڑکے کی کینٹی 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

اُس آگ میں ڈال دو لوگ ڈالے گئے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اس کی گود میں کچھ خانہ بدوش
تو بچے نے ماں سے کہا میرا اور بڑا گھبراؤ حق پر ہے تو دونوں ماں بچہ آگ میں ڈال دیں گے
میں واقعہ تفصیل ہے ہم نے اختصار سے کام لیا ہے) کچھ نے بادشاہ کا نام مذکور اس اسطرح
عبداللہ بن تامر بیان کیا ہے۔

(النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودِ ۵) اس بھڑکتی آگ داسے
وصف لہا بغایت العظمتہ وار تقاع اللہب یہ آگ کی صفت جہاں اس کی شعلہ اور
شعلہ و لپٹ کی بلندی بڑائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ کچھ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ بادشاہ اللہ نے لاؤں پہلے
ہوا بھی جس سے ان کی رو میں قبض کر لی گئیں اور آگ بھڑک کر کھاتیوں سے باہر نکل آئی تو ملک پہلے
پر بیٹھے تھے آگ نے جلا ڈالے بعض نے النار کو رفع کے ساتھ بڑھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ
النار انہیں آگ نے جلا ڈالا یعنی کفار کو جو کناروں پر بیٹھے تھے (جبکہ مومن جلنے سے محفوظ رہے)
اور اللہ نے ان کی رو میں پہلے ہی قبض کر لیں۔

(إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۵) جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔
ای لعنوا حبیب احد قوا بالنار قاعدین حولہا یعنی اس وقت ہلاک کئے گئے جہاں
کھائیوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ او علی حافانہا یا پھر ان خندق
کناروں پر بیٹھے تھے مجاہد کا قول ہے کہ خندقوں کے کنارے لگی نشستوں پر بیٹھے تھے
(وَهُمْ عَلَى مَا نَضَعُوا بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۵) اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں
ساتھ کر رہے تھے۔

احیائشہد بعضہم لبعض عند الملك بأن احد السملی قصر فیما امر بہ
یعنی بادشاہ کے پاس جا کر ان میں سے بعض بعض کی شہادت دیتے تھے کہ جس طرح انہیں عذاب
گیا تھا اس کی سزا آوری میں ان میں سے کسی ایک نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک قول ہے کہ مذمت قیامت
خود مومنوں پر اس مذاب کے گواہ ہوں گے۔ ایک اور قول ہے کہ وہ یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ
رہے تھے اور وہاں موجود تھے۔

اور انہیں مسلمانوں کا کیا بُرا لگایا نہ کہ وہ
ایمان لائے اللہ عزت والے غویوں پر
پر کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی مملکت

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا
بِاللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۵ الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۵

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ عا اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

رَدِّ مَا تَقْتُمُوا مِنْهُمْ ۝ اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا۔

امام راغب کا قول ہے یقال تقمت الشئ اذا نكرته بلسانك او بعقوبة اهل عرب اس وقت بولتے ہیں شئی خراب ہوگئی جب تو کسی جب تو کسی شئی کو زبان سے برا یا مکروہ کہے یا ناگواری کا اظہار کرے۔ ای ما انکرو منهم وما عابوا یعنی کفار کو مومنین سے ناگواری کی کیا وجہ تھی اور کیا برائی تھی جس کا ان سے صدور ہوا۔

(إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝)

استثناء مفصّل عن براہ تھو عیا یاعاب دینکر بالکلیۃ۔ استثناء ناقصہ 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 پر ایمان رکھتے تھے یا انہیں مومنوں کا ایمان رکھنا پس یہی امر ناگوار تھا۔ حالانکہ انہیں اس کا کوئی حق نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتے۔ مومن اللہ پر ایمان لائے تھے جو عزیز ہے یعنی غالب ہے اور اس کی عقوبت سے ڈرنا لازم ہے اور الحمید ہے یعنی قابل تعریف ہے اور ایسا انعام دینے والا ہے کہ اس سے ثواب کی امید رکھی جائے۔

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی

سلطنت ہے۔

للاشعار بمناطایمانہم۔ اللہ 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۔

(وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝) اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

وَعَدَ لَهُمْ وَعِيدًا لِّعَذَابِهِمْ فَاِنَّ عِلْمَ اللّٰهِ جَلَّ شَانُهُ الْجَامِعُ لِمَصْفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ بِجَمِيعِ الْاَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا اَعْمَالُ الْفَرِیْقِیْنِ لِیَسْتَدْعٰی تَوْفِیْرَ جِزَاۃٍ كُلِّ مِنْهُمَا۔

اہل ایمان کے لیے وعدہ ثواب ہے اور کفار کے لیے رجنہوں 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 بدلہ دے گا۔ کافروں کو مذاب اور مومنوں کو ثواب دے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ مَكْرَهُنَّ يُكْفَرْنَ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَكُلُّ عَذَابٍ
الْعَصِيقِ

(اِنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان
مردوں اور مسلمانوں عورتوں کو۔

اُمی مکتوبہ میں جو عائدہ یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے
برگشتہ کرنے کے لیے انہیں آگ میں جلایا۔ ایذا دینے والوں میں اصحاب الاذود 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 دیئے اور ایذا میں پہنچائیں۔
(شَوْكُو يَتَوَبُّوْا) پھر تو نہ کی۔

ایسا مکتوبہ امن فتنہ یعنی پھر مسلمانوں کو ایذا دینے سے توبہ نہ کی ایک قول ہے کہ
اپنی کفر سے باز نہ آئے۔ ابن عطیہ کا قول ہے کہ یہ ”جملہ“ قریش کے حق میں ہے اور شَوْكُو يَتَوَبُّوْا
کا ارشاد ان کے بارے میں واضح کرتا ہے کیونکہ اصحاب الاذود تو ہلاک ہو ہی چکے تھے لہذا
شَوْكُو يَتَوَبُّوْا 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 الاذود پر لعنت سے
واضح ہے کہ وہ سب کفر پر ہی مرے لہذا نہ وہ کفر سے باز آئے اور نہ ہی توبہ کی۔

(فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ) تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔
ایسا بسبب فتنہ وذلك۔ یعنی مسلمانوں کو ایذا دینے اور آگ میں جلانے کی وجہ سے۔

یا آخرت میں ان کے کفر و سرکشی کا بدلہ

(وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَصِيقِ) اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔

ایسا فلہم جہنم فی الآخرۃ ولہم عذاب العریق فی الدنیا یعنی اصحاب الاذود
کے لیے آخرت میں جہنم ہے اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب کیونکہ انہیں اسی آگ نے جلا ڈالا

انہوں نے اہل ایمان کے لیے جلائی تھی۔ جس کا قول ہے اگر عطف خاص کو عطف عام پر مبالغہ کے لیے قرار دیا جائے تو جن کا مذاب سردی اور گرمی (آگ سے جلنا) دونوں حال کے ساتھ ہے تو مراد شاید یہی ہے کہ جملوں کے تسلسل سے کیاں ہے یا پھر عقوبت عظمیٰ (بہت بڑی سزا) مراد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
لَنُجْزِيَنَّهِنَّ مِنْ فَضْلِنَا الَّذِیْ هُوَ لَکُم بِیَوْمِ ذٰلِكَ الْفَوْزِ الْکَبِیْرُ ۝
بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے
ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں
یہی بڑی کامیابی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
مِلَ الْاِطْلَاقِ مِنَ الْمُفْتَونِیْنَ وَغَیْرِہُمْ ۝
بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔
ملی الاطلاق من المفتونین وغیرہم یعنی وہ لوگ جنہیں ایذا دی گئی اور ان کے علاوہ
(ہم) ان کے لیے

سبب ماذکور من الایمان والعمل الصالح۔ یعنی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے سبب
جس کا ذکر گزرا۔

رَجَتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں

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 عندہ الفوز بالدنیا ایسی عظیم کامیابی ہے جس کے سامنے دنیا کی سب
کامیابیاں پیچ ہیں اور الفوز کے معنی ہیں ہر شر سے خلاصی اور خیر و جلائی کے ساتھ کامیابی۔ کبیر الفوز
کی صفت ہے مراد بہت بڑی۔

اِنَّ یَطْشٰی رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ ۝ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔

جملہ متانفہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محبوب جب ہم ظالموں
و مذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر خوب سخت پکڑتے ہیں جس سے بچنا ممکن نہیں اس میں مومنین کو صبر و
نظار کی ترغیب ہے کہ کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر و برداشت کریں اگر یہ کفار باز نہ آئے تو پھر ان کا
ہام بھی اصحاب الاخدود سے مختلف نہ ہوگا۔ البطش کے معنی ہیں الاخذ بصولة و عنف
اور سختی یا شدت کے ساتھ پکڑنا۔ اور شدید بطش کی صفت ہے جس کا مطلب ہے انتہائی
ت پکڑ جس کا نہ تدارک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے رہائی ممکن ہے۔

اِنَّہٗ هُوَ یَبْدِیْ وَّ یُعِیْدُ ۝ بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے

ایمانہ عزوجل ہو یہی دنیا الخلق بالانشاء وهو سبحانه یعبده بالمحشرین القیامۃ
یعنی بلاشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی لئے مخلوقات کی پیدائش و آفرینش کا آغاز فرمایا اور بلاشبہ
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 ۝ اور وہی ہے بخشنے والا اپنے بندوں پر پیارا

(وَهُوَ الْغَفُورُ) لمن يشاء من المومنین وقيل لمن تاب وامن

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) المحب كثير المن اطاع۔ اطاعت گزار مومنوں سے بہت زیادہ محبت

فرمانے والا۔ فاعول کے وزن پر صیغہ مبالغہ یعنی فاعل ہے ایک قول ہے کہ فعل بمعنی مقول ہے

جس طرح زکوب 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 اسمعیل بن اسحاق کا قول ہے

”ان الودود هو الذي لا ولد له“ وودودہ ہوتا ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ ابن عباس

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۔ ایک

قول ہے کہ الودود کے معنی ہیں کثیر الاحسان کثرت سے نوازش دہر بانی فرمانے والا۔

(ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝) عزت والے عرش کا مالک

(ذُو الْعَرْشِ) ای صاحبہ والمراد مالکہ او خالقه وهو اعظم المخلوقات

یعنی اس کا صاحب اور مراد ہے عرش کا مالک یا عرش کا پیداکرنے والا اور عرش تمام مخلوقات

میں سب سے بہت بڑا ہے۔ - (الْمَجِيدُ) العظیم فی ذاته عزوجل وصفاته سبحانه و تعالیٰ شانہ واجب الوجود

نام القدرۃ کامل الحکمتہ

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات بہت میں بزرگ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ واجب

وجود ہے اور اس کے سوا باقی سب ممکن ہے (وہی واجب بالذات ہے پوری طرح مکمل قدرت رکھتا ہے اور حکم میں کامل و اکمل ہے البتہ اس کی صفات حلیہ سے ہے جزوہ اور کسائی کی قرأت میں ہمد کی دل کسو کے ساتھ آئی ہے تو اس صورت میں یہ عرض کی مفت ہوگی کہ عرش عظمت و بزرگی والا اور انوار بانیہ کا محل خاص ہے۔

(قَالَ لِكَاثِرٍ يُدَّ ۝) ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔

بجہت لا یتخلف عن ارادته تعالیٰ من افعاله سبحانہ

یعنی جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ارادہ کے خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی کوئی روک ہے یا روک سکتا ہے۔

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝) کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی

استقامت تقریری ہے اور مجملہ متانفہ ہے جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے فعال لمایہ پر ہونے کی توضیح ہے کہ کس طرح کفار انبیاء کے مقابل جمعیتیں اکٹھی کر کے لائے اور اللہ نے انہیں کس طرح ان کے کفر و عصیان اور معاصی و طغیان پر شدید گرفت کی۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے تسلی و دلجوئی ہے الجنود جمع جُنْد کی ہے یعنی لشکر، جماعتیں جتنے۔ والمراۃ هنا البعائات الذین تجند و اعلیٰ انبیاء اللہ تعالیٰ علیہم السلام و اجتمعوا علی اذیتہم اور یہاں مراد وہ جتنے ہیں جو کفار انبیاء علیہم السلام کے خلاف اکٹھے کر کے لاتے رہے اور ان کو ایذا دیکھ پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوتے رہے اور حضور کے لیے دلجوئی ہے سیصیت کفزة قومہ ما اصاب الجنود کہ جلد ان 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۔

(فِرْعَوْنٌ وَثَمُودَ ۝) وہ لشکر کون فرعون اور ثمود

بدل من الجنود۔ جنود سے بدل ہے مراد لشکروں سے فرعون اور ثمود ہیں والمعنی قد اتاک حدیثہم و عرفت ما فعلوا و ما فعل بهم فذکر قومک بابا مراد اللہ تعالیٰ و ثمود سبحانہ و تعالیٰ و انذرہم ان یصیبہم مثل ما اصاب امثالہم اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ان کے قصے آچکے اور تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تو اپنی قوم کو تذکیر یا ایم 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

کہ اور قوم ثمود و جعفی سے ہلاک کئے گئے۔

(بَلِ الْكَافِرِينَ كَيْدُهُمْ أَتَتْهُمْ أَوْفَىٰ تَكْوِينًا ۖ رَاسًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَامِ ۚ) 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 کی تکذیب اور تمہاری نبوت و رسالت کے جھٹلانے میں منہمک ہیں۔ تکذیب کی تینوں کافروں کی بہت بڑی تکذیب کی نشاندہی کر رہی ہے اور یہی بڑی تکذیب انہیں سابقہ امتوں کے مقابلے میں عذاب کا زیادہ مستحق قرار دیتی ہے۔

(وَاللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مُخِيطٌ) اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔

یہ کفار کی توزیع کے لیے اشارہ ہے اور کلام بطور تمثیل ہے لعدم بخاطر عدم بائیں اللہ لغائی بعد مرقوت المحاط المحیط 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 قابل اس احاطہ کے لیے ضرور ہے اور وہ لوگ اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور وہ اپنے امر پر بالکلیہ قادر ہے۔

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوا) بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔

رد بکفرهم و البطلان بتکذیبهم و تحقیق للمقای بل هو کتاب شریف عالی الطیفة فیما بین الکتاب الالہیة فی النظر والمعنی لا یحق تکذیبہ و الکفریہ۔

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 متاثر و منفرد اور بے مثل ہے اور اس عظیم کتاب کا انکار کھلا مکابرہ اور کد حشی ہے جس شخص کو عبارت اور معانی میں مہولی 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 گذشتہ کتب کی یہ شان نہ تھی۔

(فِی نُّوحٍ مَّحْفُوظٍ ۙ) لوح محفوظ میں

(فِی نُّوحٍ) لوح میں ای کاٹن فی لوح یعنی لوح (تحتی) میں لکھا ہوا ہے (درج ہے)

(مَّحْفُوظٍ ۙ) محفوظ

ای ذلک اللوح من وصول الشاطین الیہ یعنی یہ لوح (تحتی) شیطانوں کی رسائی اور دسترس سے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ مشہور ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ لوح سفید دینی

سے بنی ہے اور اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ 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 فوری ہے اور وہ عرش سے بندھا ہے، اور اس کی جڑ ایک فرشتے کی گود میں ہے جسے ساطریون کہتے ہیں۔ مقاتل 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 و اتالہ لعفظون 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 آئت 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 کسے گا جس میں کفر و نفاق کا بیج ہے۔

الحمد للہ آج سورت البروج کی تفسیر کا کام پورا ہوا
۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ بمطابق ۳۱ اگست ۱۹۹۴ء

سورة الطارق مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع پندرہ آیتیں ایک شہد کلمے اور دو سو اسی حرفتیں ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الطارق پتہ

آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی
اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے
محب چمکتا مارا۔
کوئی جان نہیں جس پر گہیاں نہ ہو۔
تو چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا
جست کرتے پانی سے۔
جو نکلتا ہے پتھر اور سینوں کے بیچ سے۔
بیشک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔
جس دن بھی باتوں کی جارنج ہوگی۔
تو آدمی کے پاس نہ کچھ نذر ہوگا نہ کوئی مددگار
آسمان کی قسم جس سے عینہ اترتا ہے۔
اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔
بیشک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے۔
لہر کوئی ہنسی کی بات نہیں۔
بیشک کافر اپنا ساداول چلتے ہیں۔
اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔
تو تم کافر دل کو ڈھیل دوا نہیں کچھ تھوڑی جلت

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
النُّجُومُ الثَّاقِبُ
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
إِنشَاءً عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرُهُ
يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدُوعِ
إِنشَاءً قَوْلٍ فُصِّلَ
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
إِنَّهُمْ يُكِيدُونَ كَيْدًا
وَالْكَافِرِينَ أَهْلُكُمْ دُرُودًا

حل لغات سورة الطارق پ

و قسم ہے	السماء آسمان کی	و اور	الطارق رات کو آنیوالے کی
و اور	ما کیا	اددا جانے	لث تو
ما کیا ہے	الطارق رات کو آنیوالا	الجمجم ستارہ ہے	الثاقب چمکتا ہوا
ان نہیں	کل کوئی	نفس جان	لما مگر
علیہا اس پر ہے	حافظ نگہبان	فلینظر تو چاہئے دیکھے	الانسان انسان
مو کس چیز سے	خلق پیدا کیا گیا	خلق پیدا کیا گیا	من ماء پانی
دافق اچھلنے والے سے	یخرج نکلتا ہے	من بین الصلب	ورمیان پیچید
و اور	الترائب سینے سے	انہ بیشک وہ	علی اوپر
رجعہ اسکے لوٹنے کے	لقادر ضرور قادر ہے	یوم جہنم	نتبلی جانچ ہو
السرائر پوشیدہ باتوں کی	فما تو نہیں	لہ اس کے لیے	من قوۃ کوئی قوت
و اور	لازم	فاصولہ درکار	و قسم ہے
السماء آسمان	ذات پھرنے	الرجح ولے کی	و اور
الارض زمین	ذات المصدق پھٹنے والی کی	انہ بیشک وہ	ما نہیں
لقول بات ہے	فصل فیصل کن	و اور	یکیدون دلوں چلتے ہیں
ہو وہ	بالمہزل مذاق	انہم بیشک وہ	کید ا اپنا داؤ
کید ا اپنا داؤ	و اور	اکید میں دلوں چلتا ہوں	کید ا اپنا داؤ
فہل تو ڈھیل دو	الکفرین کافروں کو	امہلہم جہلت دنیا	روید ا تھوڑا سا

سُورَةُ الطَّارِقِ

سورۃ الطارق بلا خلاف یکہ ہے اور اس میں ایک رکوع اور سترہ آیات میں پچھلی سورت تک کی
کی تکذیب، قرآن کا انکار اور مومنوں کے ساتھ ان کی مانند نہ روش اور دشمنی و ایذا لو ہی کا تذکرہ ہے۔
اس سورۃ میں انسان کی تخلیق حالت اور دوبارہ زندگی کا بیان ہے تاکہ انسان کو حیات بعد الموت
پر ایمان لائے۔ کوئی حجت نہ رہے اور قرآن حکیم کے فرمودات کو ماننے میں ہول نہ ہو۔
وہ ان حقائق کو مٹنی کھیل نہ سمجھیں اور اسی حوالے سے انہیں کچھ مہلت دینے کا ذکر ہے تاکہ حیران
شدید کا تذکرہ پچھلی سورت میں ہوا اس کا بیان اور سوگند ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ قصہ
اپنی پکڑ قریب ہے اور وہ اصلاح احوال کی رغبت کریں تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الطارق پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا 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
ہے کہ یہاں مراد المَطَرُ (بارش) ہے (وَ الطَّارِقِ) یہ طریق سے اسم فاعل یعنی اُفْرِجْ
راستہ چلنے والا یا نمودار ہونے والا اور اسی سے طریق (سڑک۔ راستہ) بھی ہے انتصہ
بلائی لایا اور اس کے معنوں کو مخصوص کیا گیا ہے ”رات کو آنے والا“ یعنی قسم اس سے
جورات کو چمکتا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝) اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے
 استفہام الطارقت کے لیے ای ای شئی 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۔
 النجم الثاقب ۝) خوب چمکتا تارا۔ یہ جواب استفہام ہے ہو النجم یعنی وہ ایک
 تارا ہے الف لام اور مراد ثریا ہے اہل عرب ثریا کو النجم کہتے ہیں جس کے معنی بہت بلند کے ہیں
 والثاقب فی الاصل لخارق شعور بعض المصنئ لتصور انہ یشق۔ اور ثاقب دلال پھاڑنے
 یا سوراخ کرنے کے معنوں میں ہے پھر حکیدار 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 فرماؤ کا قول ہے
 الثاقب المرتفع یقال ثقب الطائر ای ارتفع بہت بلندی سے جگمگا کر ٹوٹنی والا۔ جیسا کہ کہتے ہیں
 پرندہ بہت نہ اونچا ہو گیا یعنی اونچا چلا گیا یا بلند ہو گیا۔ حسن کے نزدیک النجم الثاقب سے مراد
 جس سے کہ ہر تارا بلندی سے جگمگا کر روشنی دیتا ہے ابن عباس کا قول ہے کہ النجم الثاقب
 سے مراد جدی ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ ایک تارا ہے جسے کوکب البصر کہتے ہیں علی المرتضیٰ کرم
 اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ وہ ایک تارا ہے ساتویں آسمان میں ملبی نے نقل کیا ہے کہ ابوطالب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھے تو ایک تارا ٹوٹا جس کے نور سے وہاں کی ہر ایک شئی روشن
 ہو گئی تو ابوطالب نے گھبرا کر پوچھا یہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

(ان کل نفس لکما علیہما حفظ ۝) کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔

ای ماکل نفس کا منہ فی حال من الاحوال الا فی حال ان یکون علیہا حافظ احی
 کھین و رقیب و هو اللہ عزوجل کما فی قولہ تعالیٰ وکان اللہ علی کل شئی رقیباً۔
 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 والے اور دیکھنے والا اور جیسا کہ ارشاد حق
 بکانه و تعالیٰ ہی ہے اور بلاشبہ اللہ نہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ایک قول ہے ہومن یحفظ
 علیہا من الملائکۃ علیہم السلام ویحیی علیہا ما تکسب من خیر او مشر جو کسی جان
 کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے تو وہ فرشتے ہیں جو اس کی نیکی بدی میں سے ہر بات کا حساب و شمار رکھتے

ہیں جو وہ کرتا ہے۔ ابن عباس کا قول صحیح ہی ہے۔ یعنی کا قول ہے حافظ سے مخلوق کو جو اس سے
 واحد نہیں بلکہ جنسی ہے خواہ ایک حافظ ہو یا متعدد لہذا حافظ سے مراد یا تو ذات تبدیلی ہے یا ہم
 فرشتے ہیں کہ بحکم خدا ان کو ان میں اور آیت کریمہ ان علیکم نعماتھن سے یہ بات اور واضح ہو
 ہے کہ تم پر ملائکہ نازل ہیں اور یہاں حافظ کی جمع مانگین وارد ہے۔
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مَخْلُوقًا ۝ تو چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے
 بنایا گیا۔

فَأَوَسِّيہ ہے لِيَنْظُرَ سے مَلَا الْعَرَفَ لَذَلِكَ لِيَعْنِي إِنْسَانُ اس بات کو بخوبی جان لے
 اس کی ہر بات پر نگران مقرر ہے اور یہ کہ اپنی پیدائش کے حوالے سے غور و فکر کرے تاکہ کمال پر
 فَلْيَنْظُرْ بَعْلَهُ وَيَتَفَكَّرْ فِي بَعْدِ خَلْقِهِ الْإِنْسَانُ کو چاہئے کہ اپنی عقل کے ساتھ دیکھے کہ
 اس کے ساتھ اپنی تخلیق پیدائش کے آغاز و احوال پر غور و فکر کرے تاکہ ایمان و یقین میں
 ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ مَخْلُوقًا استغناء ہے اور اگلی آیت میں اس کا جو سبب
 اور جملہ فَلْيَنْظُرْ کا مفعول ہے یعنی بطور خاص اپنی خلقت پر غور کرے۔
 خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ بنایا گیا جست کرتے پانی سے۔

جملہ متالف جواب استغناء مَخْلُوقًا ہے، ای خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ یعنی فِی مَاءٍ زَمْنِ
 سے پیدا کیا گیا ای مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ یعنی مرد اور عورت کے مخلوط پانی زَمْنِ سے
 دَافِقٍ اگرچہ مَاءٍ کی حالت ہے لیکن اسم فاعل ہے اور مَاءٍ کی طرف اس کی نسبت بجاتی ہے
 ایک قول ہے کہ مفعول ہے یعنی مدفوق اور دفع کے معنی ہیں صب قیہ وسیلا حلیسۃ
 اچھل کر نکلنے والا یا تیزی کے ساتھ ڈالنا یا سرعت بہنے والا۔ ابن عطیہ کا قول ہے المدفق
 دفع الماء بعضہ ببعض دفع سے مراد پانی کا بعض کے ساتھ جست کرنا یا ملنا یا ملا جلا
 کہتے ہیں تدفق الوادی والیل اذا جاء یرکب بعضہ بعضا ولوی بہر نکل نور پانڈ بڑا
 آیا تو بعض کے ساتھ بعض پر اچھل پڑا یا مل گیا یا چڑھ گیا۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ جو نکلتا ہے پیٹ اور سینوں کے بیچ سے
 (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) جو نکلتا ہے پیٹ سے ای من بین اجزاء صلب کا
 رجل ای ظہر۔

یعنی ہر شخص (مرد) کے اجزاء صلبی سے یعنی اس کی پیٹ سے۔ صلب کے معنی پیٹ یا منہ

(وَالْكَرَائِبُ ۝) اور سینوں کے بیچ سے

اسی عظام صدر ہا جمع تربیۃ وفسرت بموضع القلادة من الصدر ووردی عن ابن عباس یعنی عورت کے سینے کی ہڈیوں سے قرائب تربیۃ کی جمع ہے جس کے معنی چھاتوں اور ہڈی کی ہڈیوں کے درمیان کی جگہ کے ہیں اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ جگہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے بیضاوی نے لکھا ہے کہ معنی انسان کے تمام اعضا سے نکلتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے اور نطفہ کی پیدائش کا بلادم و گاردماغ ہے اور اس کے علاوہ حرام مغز ہے جو بیچ کے ہروں میں ہوتا ہے اور اسی سے سید کی ہڈیوں کی طرف پھیلتا ہے اور عورت کے سینے کے لگنے حصہ کی بہت سی رگوں میں بھی پیدا ہوتا ہے یا کھینچتا ہے اسی لیے بطور خاص ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے (اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَعَادٍ ۝) بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔

الضمیر الاول للخالق تعالیٰ۔ اِنَّهُ کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع ہے کما قدس اولاد تبرک الفاعل فی قوله تعالیٰ مَعْرِ خَلْقٍ جیسا کہ گزشتہ آیت (مَعْرِ خَلْقٍ) سے معنی معلوم ہو رہے ہیں کہ اس میں فاعل را اللہ کا ذکر نہیں یعنی انسان کو اللہ نے جسٹ 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 (رجعه) انسان کی طرف راجع ہے اِی ان ذلک الذی خلقہ ابتداء مما ذکر علی اعادته بعد موته لیسبق القدرۃ 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 قنادہ کا ہے جب کہ مجاہد اور عکرمہ کا قول ہے رجعه کی ضمیر قنادہ کی طرف راجع ہے یعنی اِنَّهُ تعالیٰ علی رد الماوی الی الاحییل او فی الصلب لقادر بلاشبہ اللہ تعالیٰ معنی کے پانی کو احلیل یا صلب دیکھ) میں لوٹانے پر ضرور قادر ہے ضماک کا قول ہے اِنَّهُ عزوجل علی رده 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۔

جس دن چپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ تو آدمی
کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔

کَوْمٌ ثَمَّ السَّارِئُ ۝ فَعَالَهُ مِنْ
قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ ۝

(يَوْمَ تَبْيَضُّ الْسَّرايِرُ) جس دن چھپتی باتوں کی جاپنچ ہوگی۔

ایمی تعرف ویتصفح ما أسرفی القلوب من العقائد والنیات وغیرہا من الاعمال ویميز بین ما طاب منها وما خیث۔

یعنی اس روز (قیامت کے دن) معلوم و ظاہر ہو جائے جو کچھ دلوں میں عائد اور خفیہ امور ہو گئے ہیں اور ان میں سے جو اچھے ہیں اور کچھ برا ہوگا متاثر ہو جائے گا۔ یعنی نیکی و بدی الگ الگ واضح ہو جائے۔ ان النذر نے علامہ اور بن کثیر سے روایت کی ہے کہ جن چھپتی باتوں کی پڑتال ہوگی وہ روزہ، نماز اور غسل جنابت میں سے ہیں۔ شعب الایمان میں ابی الدرداء سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضمن اللہ تعالیٰ خلقہ اربعاً الصلوۃ والزکاۃ وصوم رمضان وافضل من البخل فیہ سرأ السی قال اللہ تعالیٰ یوم تبلی السرائر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چار باتوں کا پکا ہی 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 چھپتی باتوں کی جاپنچ ہوگی۔ اور محمد بن یحییٰ توحید بھی ذکر کی گئی ہے سرائر کے حوالے سے ان امور کا بیان ان کی عظمت و فحاشی کی وجہ سے برسیل مبالغہ ہے ورنہ ان چار باتوں میں ہی حصر مراد نہیں ہے۔ اور اگر اس امر کا وہم کو قدرت کا 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 جبرئیل و میکائیل کے لیے مقرر فرمایا ہے اور یہ زندگی دہر عمل ہے اور کفار کو حیات دنیوی میں جہالت دی گئی ہے۔

(فَمَالَهُ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ) تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار

(فَمَالَهُ) ای الانسان یعنی انسان مراد وہ شخص جو منکر بعثت تھا یا کافر تھا۔

(مِنْ قُوَّةٍ) فی نفسه یمتنع بھا یعنی اس کے پاس نہ کوئی زور ہوگا جس سے اللہ

عذاب کو اپنے نفس سے روک سکے۔

(وَلَا نَاصِرٌ) ینتصر بہ اور نہ ہی کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اس کی مدد کرے یا اس

سے بچا سکے۔

آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بے شک

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُدْرِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

قرآن عرّف فیصلہ کی بات ہے۔ اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔

(وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝) آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے۔
(وَالسَّمَاءَ) وہی المطلّۃ فی قول البہمہور جہور کے قول کے مطابق اس سے مراد ہے بارش والا آسمان۔ زمین جاس اور مجاہد کا قول سماو سے مراد سحاب ہے اور یہ آسمان فلک کے سولہ ہے جو نہ گردش کرتا ہے اور نہ ہی حرکت کرتا ہے۔

(ذَاتِ الرَّجْعِ ۝) اسی المطر یعنی بارش اس کا مصدر خاص رجوع ہے سموابلہ 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 بات کی طرح مرنی ہے۔ بارش کو رجوع (رجوع) کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مینہ لوٹ لوٹ کر اور بار بار برستا رہتا ہے۔ اور ایک وجہ ذات الرجوع کہنے کی یہ بھی ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے رہتے ہیں۔
(وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُودِ ۝) اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔

ہو ما تنصدح عنہ الارض من القبات واصلہ الشق مسمی بہ النبات مجازاً اور وہ جو زمین سے کھلتا ہے (بھٹ 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 خدقوں اور کھیتی باڑی کی وجہ سے زمین کھلتی ہے اس میں شکاف پیدا ہوتے ہیں جبکہ ایک قول یہ ہے کہ زمین پیداوار وغیرہ کے لیے ماں کی مانند مرنی ہے اور سما و ارض دونوں حتیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور قدرت الہیہ کے آثار، عجائب و غرائب ان میں بکثرت ہیں اور بہار و خزان وغیرہ کے حوالے سے حیات بعد الموت پر بہت سے دلائل ملتے ہیں۔

(رَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْفُلُهُمْ رَبُّكَ ۝) بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے۔

(رَأَيْتُمْ) اسی القرآن الذی من جملتہ ہذہ آیات الناطقۃ بسبب احوال

الانسان ومعادہ۔

یعنی قرآن حکیم اور اس کی وہ آیات جو انسان کی تخلیق و آفرینش اور اس کی آخرت کے بارے میں 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 تمہیں خبر دی ہے۔

(لَقَوْلُ فَصْلٍ) (والمراد بقول 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 یعنی دل لگی اور کھیل مزاح نہیں بلکہ فیصلہ کی بات ہے اور شک و شبہ سے پاک واقعی ایسا حقیقت ہے کہ اس کا انکار یا تردید ممکن ہی نہیں۔

بے شک کافر اپنا ساداؤں چلتے ہیں اور
اَتَّخَذُوا بَيِّنَاتٍ مِّنْ كِتَابِكَ اَوْ كِتَابِ
كِتَابِكَ اَوْ كِتَابِ الْكَافِرِينَ اَتَّخَذُوا
رُءُوسًا ۝

بے شک کافر اپنا ساداؤں چلتے ہیں

(اَتَّخَذُوا) ای کفار مکملہ یعنی کفار مکملہ

(رُءُوسًا) (یَعْمَلُونَ الْمَكَائِدَ فِي ابْطَالِ اَمْرِهِ واطفاء نورہ) ابطل اُمراء اللہ تعالیٰ واطفاء نور الحق۔

یعنی کفار مکملہ اللہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے اور اس کے نور کو بجھانے یا امر الہی سے مٹانے اور حق کے نور کو گھل کرنے کے لیے مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں۔ ایک قول کہ رسول اللہ کی دعوت کو ناکام کرنے اور کلام الہی کی مخالفت میں طرح طرح کے ہتھکنڈے ہیں اور اس کے مقابل کے لیے اپنی پوری توانا نیاں صرف کر رہے ہیں اور ہر طرح کا دانا کھیل رہے ہیں۔

(وَاَكِيدُ كَيْدًا) (اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔)

ای قابلمہ متین لا یمکن ردہ یعنی میں وہاں سے ان کا توڑ فرماتا ہوں اور غطوس (مٹوٹر و محکم) تدبیر کے ساتھ جس کا رد (روکنا یا لوٹانا) ممکن ہی نہیں اور جس کا خبر ہی نہیں۔

رَفَعْلِلِ الْكَافِرِينَ اَتَّخَذُوا رُءُوسًا ۝ (تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کھلت دو۔)

رَفَعْلِلِ الْكَافِرِينَ (فَلَا تَشْتَغِلْ بِالْاِنْتِقَامِ مِنْهُمْ وَلَا تَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ)۔

تو اسے مجرب سل المظاہرہ وسلم (آپ سے خطاب ہے) ان کفار کو چند روز کی ہجرت دیجئے یعنی
 اس سے بدلے میں مغول نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مملکت و بربادی کے لیے دعا کریں اور نہ ہی اس
 سے ملے میں جلدی کریں۔

’لُحْظُہُ‘ (بہل من محل۔ یہ محل سے بدل ہے اس کا مادہ رَوَدُ سے ہے جس کے معنی
 میں آہستہ آہستہ حرکت دینا یا چلنا۔ اور ہجرت کی تاکید کے لیے ہے یعنی تھوڑی مدت کے لیے
 نہیں ہجرت ضرور دو۔

’رُؤْمِہُ دَاہُ‘ (ای قلیل یعنی تھوڑی ابن عباس سے یہ مروی ہے ابن المنذر نے
 مدنی سے نقل کیا ہے ای املہم حتی امر بالقتال یعنی انہیں تھوڑی ہجرت دو یہاں تک
 کہ میں قتال کا حکم دوں۔ بعض کا قول ہے کہ انہیں چند روز (قریب کے تھوڑے سے عرصہ کے
 لیے) ہجرت دو جب کہ دوسرا قول ہے کہ قیامت تک کے لیے ہجرت دو۔ ابن عباس
 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 ہجرت (ڈھیل) کا حکم باقی نہ رہا۔

الحمد للہ آج سورت الطارق کی تفسیر کا کام مکمل ہوا۔
 ۴ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۰ ستمبر ۱۹۹۴ء

سورة الاعلى مکیہ

اس سورۃ میں ایک سو و انیس آیات۔ بہتر کلمات اور دو سو کا نوے جو وہ ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامعاورہ ترجمہ سورۃ الاعلى پیل

پنہ رب کنا مکی یاکی بولو جو سب سے بلند
جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔

اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی۔

اور جس نے چار انکلا۔

پھر سے خشک سیاہ کر دیا۔

اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔

مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کچھ
اور چھپے کو۔

اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کروں گے

تو تم نصیحت فرماؤ مگر نصیحت کا مدد۔

عنقریب نصیحت ماننے کا جو وقت ہے۔

اور اس سے وہ بڑا عجب نعت ہوا ہے گا۔

جو سب سے بڑی آگ میں جلے گا۔

پھر نہ اس میں مرے اور نہ جئے۔

بیشک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔

اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔

بلکہ تم جنتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔

اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

سُبْحٰنَ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝

اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسُوٰی ۝

وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝

وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝

فَجَعَلَ غَثًّا وَّ اَخْوٰی ۝

سَتُفَرِّطُكَ فَلَا تَنْسٰی ۝

اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجُھْرَ وَمَا یَخْفٰی ۝

وَنُبَشِّرُكَ لِلْیَسَّرِ ۝

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّکْرٰی ۝

سَبِّحْ ذَکْرَ مَنْ یُّحْشٰی ۝

وَتُحْشٰی الْاَشْقٰی ۝

اَلَّذِیْ یُفْصِلُ الْبَارِ الْکُبْرٰی ۝

لَمْ یَلْبِسُوْا فِیْہَا وَلَا یَحْشٰی ۝

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزٰکٰی ۝

وَذَکَّرَ اسْمَ رَبِّہٖ فَصَلٰی ۝

یٰلَیْلُ تُؤْتِرُوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا ۝

وَالْاٰخِرۃَ خَیْرًا وَّ اَبْقٰی ۝

بیشک یہ لکے صحیفوں میں ہے۔
ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّفُوفِ الْأُولَى
صُفُوفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

حل لغات سورۃ الاعلیٰ پ ۳

الاعلیٰ بلند کی	ربک۔ رب اپنے	اسم۔ نام	سج۔ پاکی بول
فسوی۔ پھر درست کیا	و۔ اور	خلق۔ پیدا کیا	الذی جس نے
فہدی۔ پھر راہ دکھائی	و۔ اور	قدر۔ اندازہ کیا	الذی وہ جس نے
المہجی چارہ	فجعلہ پھر کیا اس کو	اخرج۔ نکالا	الذی وہ جس نے
سنقرشک جلدی پڑھائینگے ہم تم کو	ما جو	احوی۔ سیاہ	غشاء چورا
الا۔ مگر	تنسی بھولے گا تو	فلا۔ تو نہ	شاد چاہے
انہ۔ بیشک وہ	یعلم جانتا ہے	واللہ۔ اللہ	الحجر نظر کر کو
ما جو	یعنی چھپا ہو	و۔ اور	و۔ اور
للیسی۔ آسانی کو	لذ۔ تیرے لیے	فیسر۔ آسان کرینگے ہم	فد کہ۔ تو نصیحت کر
الذکر ہی نصیحت کرنا	ففعت۔ نفع دے	ان۔ اگر	سبب کہ جلدی نصیحت لے گا
بجشی۔ دستان ہے	من جو	یتجنہا۔ الگ رہے گا اس سے	و۔ اور
الاشقی۔ بڑا بد بخت	النار۔ آگ	یصلی۔ داخل ہوگا	الذی وہ جو
الکبریٰ۔ بڑی میں	یموت۔ مرے گا	لا۔ نہ	لہ۔ پھر
فیہا۔ اس میں	یحییٰ جیے گا	لا۔ نہ	و۔ اور
قد۔ بیشک	تزکی۔ پاک ہوا	من جو	افلح۔ کامیاب ہوا
و۔ اور	ربہ۔ اپنے رب کا	اسم۔ نام	ذکر۔ یاد کیا
فصلی پھر نماز پر طہی	الحیوة۔ زندگی	قوثر و ن پسند کرتے ہو تم	بل۔ بلکہ
الدانیا۔ دنیا کو	خیر۔ بہتر ہے	الآخرۃ۔ آخرت	و۔ اور
و۔ اور	ہذا۔ یہ	ان۔ بیشک	ابقی باقی رہنے والی
لفی۔ یسج	مصحف صحیفوں	الاولیٰ پہلے میں ہے	الصحف صحیفوں
ابراہیم اور ابراہیم	موسیٰ موسیٰ میں	و۔ اور	و۔ اور

سُورۃ الاعلیٰ

سُورۃ الاعلیٰ کی ہے اس میں ایک رکوع اور اُنیس آیات ہیں اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ
 سبح بھی ہے ابن الفرس 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 نے اس قول کی تردید کی ہے
 جیسا کہ بخاری نے ابن سعد اور ابن ابی شیبہ نے براہین عاذب سے نقل کیا ہے کہ (مدینہ طیبہ میں)
 سب سے پہلے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو لوگ آئے وہ معتب بن عمیر اور ابن مسعود
 تھے انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا پھر عمار، سعد اور بلال آئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ
 عنہ کے ہمراہ آئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 میں اللہ کے رسول
 ہیں پھر جب آپ کے رونق افروز ہونے سے پہلے ہی میں نے سبح اسو ربك الاعلیٰ اولیٰ کی
 مثل چھوٹی سورتیں سیکھ لی تھیں یعنی حفظ کر لی تھیں۔ لہذا جمہور کے نزدیک یہ مکی ہی ہے یوں
 الطارق میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور پیداوار کی طرف مشیر ہے اور اس سورت کا تعلق
 آیات میں تمام مخلوقات کی تخلیق کی درستی اور جبار وغیرہ کی طرح پیداوار کے نکلنے کا ذکر ہے
 اور اسی سے دونوں کی مناسبت واضح ہے۔ امام احمد نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے
 روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ابو جہد نے
 ابی تیم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو افضل المسجات کے نام
 سے یاد فرمایا۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم (بہ تصحیح) اور بیہقی نے ام المومنین عائشہ رضی
 اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسمو
 ربك الاعلیٰ دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد
 اور معوذتہیں پڑھتے تھے جب کہ ترمذی نے معوذتہیں کا ذکر نہیں کیا۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابوداؤد
 ابن ماجہ نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور نماز جمعہ میں

بسم اسمہ الاعلیٰ اور ہذا تا تک حدیث الفاضلہ پڑھتے تھے۔ طبرانی نے عبد اللہ بن الحرث سے روایت کی ہے کہ آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز مغرب تھی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون تلاوت فرمائی۔

مختصر تفسیر اردو سورہ اعلیٰ رکوع اول پ

بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِرِ الرَّحِيمِ
سَمِعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ هَ الْكَذِبِ
خَلَقَ كَسَوْنِي هَ الْكَذِبِ قَدَرٌ
قَدَرٌ هَ الْكَذِبِ أَخْرَجَ
الْمَرْعَىٰ هَ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

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۔ اوجھ
نے چارہ نکالا۔ پھر اُسے خشک سیاہ
کر دیا۔

(سَمِعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ) اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔

سَمِعَ فعل امر ہے یعنی پاکی بولو، اسم ربك اپنے رب کے نام کی ای تَزِدُ اسماء عزوجل
عما یلیق فلا تؤول مما ورد منها اسماء من غیر مقتضی ولا تبقہ علی ظاہرہ اذا کان ما
وضع لہ مما لا یصح لہ تعالیٰ ولا تطلقہ علی غیرہ سبحانہ اصلاً۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ
کے نام کو تعظیم و احترام کے ساتھ لو اور وہ نام نہ بولو جو اس کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی ان میں
ناموں میں سے اس پر کسی نام کا اصلاً اطلاق کرو جو محمد بن 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 ہو البتہ
اللہ کو ان ہی ناموں سے یاد کرو جو کتاب اللہ میں مذکور ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول
ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں اس کی خوب وضاحت ہے ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ فَادْعُوہ بِهَا اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام (اللہ، رحمن، رحیم) تو اُسے ان ناموں
سے بکارو و ذرو والذین یلحدون فی اسمائہ اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں
حق سے نکلتے ہیں (یعنی ناموں میں الحاد نہ کرو)۔ ایک قول ہے اسمو سے یہاں مراد مصنیٰ (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 نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بسم باسم

ربك الاعلى سے مراد ناز کا حکم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد ناز میں تسبیح پڑھنا ہے امام احمد، ابو داؤد، طبرانی اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبوح اسم ربك الاعلى پڑھی تو ارشاد فرمایا سبحان ربی الاعلى 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 الاعلى اور وہ نماز میں تھے تو آپ سے کہا گیا کیا آپ اللہ کی کتاب پڑھنا یاد کرتے ہیں فرمایا ہرگز نہیں انما امرنا بشئ ففعلتہ ہمیں تو ایک بات کا حکم دیا گیا سو میں نے اس کی تعمیل کی۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے عقبہ بن عامر الجہنی سے روایت کی ہے کہ جب سورہ واقعہ کی آیت فبسم باسم ربك العظیم اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں فرمایا اجعلوا فی رکوعکم اسے اپنے رکوع میں اختیار کرو پھر جب سبوح اسم ربك الاعلى نازل ہوئی ارشاد فرمایا اسے اپنے سجدوں میں اختیار کرو (پڑھو) اَلْعَلٰی رَبِّ كِی صفت ہے یعنی بلند و بزرگ شان والا پھر اللہ کی بزرگی و عظمت عقل و فہم اور اک 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 کو ان کے بیان کردہ اوصاف سے پاک جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہنود رام پرستہ کہتے ہیں اور ایرانی یزداں و اہرمن کہتے ہیں یزداں خدائے خیر اور اہرمن خدائے شر کو کہتے ہیں اور اللہ خیر و شر کا خالق اور یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے بولنا سخت ناجائز ہیں اور فرنگی اور یونانی اللہ کے لیے God (گاڈ) کا لفظ بولتے ہیں جبکہ گاڈ کی مؤنث Goddess ہے اور اللہ اس سے پاک ہے لہذا ان الفاظ کا بولنا اور اللہ مراد لینا الحاد ہے۔

وَالَّذِي خَلَقَ فَسْوَی ۝) جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔

(وَالَّذِي خَلَقَ) خَلَقَ کا مفعول مخدوف ہے ای الذی خلق کل شیء یعنی وہ ذات جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔

(فَسْوَی ۝) والمراد فجعل خلقہ کما تقتضیہ 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 نعلم کائنات کا جو تقاضا تھا ویسا ہی انتظام فرمادیا۔

(وَالَّذِي قَدَّرَ) اور جس نے اندازہ پر رکھا

ای جعل الاشیاء علی مقادیر مخصوصة فی اجناسها والنوعانها وامرادهما وصانعها

افعالہا و آجالہا۔

یعنی اللہ نے تمام اشیاء کو ان کی اجناس، انواع، افراد، صفات، افعال اور مدت میں ان کی مخصوص قدروں پر بنایا۔

(تھدی ۵) پھر راہ دی

ای قدر اوقاتہم و ہداهم بطلمہا یعنی ان کی (مخلوقات) روزیاں مقرر کیں اور انہیں ان کے حصول و طلب کا راستہ بتایا۔ کئی کا قول ہے قدر ہم ذکرانا و انا ثا و ہدی الذکر کیف یأتی الانشی مذکر اور یونٹ (نر اور مادہ) مقرر کیا (پیدا فرمایا) اور نر کو مادہ سے جنسی کا طریقہ بتایا سدی کا قول ہے قدر الولد فی البطن تسعة اشہر و اقل و اکثر و ہذاہ للعز و منہ لتتام نہجہ کو رحم میں پھرنے 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 کا قول ہے قدر الانسان و البہائم و ہدی الانسان للخیر و الشر و البہائم للمراتع اللہ نے انسان اور چوپائیوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو خیر اور شر کی ہدایت کر دی (راستہ بتا دیا) اور چوپائیوں کو چراگاہوں کا راستہ بتا دیا۔ (جلی الہام کر دیا) واضح مفہوم یہ ہے ہر چیز جو مقدر فرمائی اُسے راستہ بتا دیا۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہر چیز مقدر کر دی گئی ہے یہاں تک کہ نادانی اور سمجھداری اور اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار قبل ساری مخلوقات کی تقدیریں مقرر فرمائیں اور جب اس کا عرش پانی پر تھا۔

(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ) اور جس نے چار نکالا

ای اُنبت ما ترعا ہ الدواب یعنی وہ سبزہ یا گھاس اگائی جس کو چوپائے چرتے ہیں۔ (فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ) پھر اُسے خشک سیاہ کر دیا۔

(فَجَعَلَهُ غُثَاءً) ای فجعلہ بعد ذلک یا بسا یعنی پھر ہم نے اس سبزے چارے وغیرہ

کو اگانے کے بعد سوکھا بنا دیا (سکھا دیا یا خشک کر دیا)

(أَحْوَىٰ) اس سے مراد ہے اسوداد و السمر و النبات اذا بیس اسوداد و اسمر

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 ۝ إِلَّا مَآ شَاءَ

اللَّهُ طَائِفَةٌ يَعْلَمُ الْبَهِيمَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝

اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے

مگر جو اللہ چاہے، بیشک وہ جانتا ہے

ہر کھلے اور چھپے کو۔ اور ہم تمہارے لیے

آسانی کا سامان کر دیں گے۔

(سَنَقُرْئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝) اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔

ای سنجعلک قارئاً بالهام القراءۃ ای فی الکتاب من دون تعلیم واحد کما هو العادۃ فقد روی عن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه علیہ الصلوۃ کان یعترام الکتابۃ ولا یکتب۔

یعنی جلد ہی ہم آپ کو پڑھنے والا بنائیں گے قرأت کے الہام کے ساتھ یعنی میں بغیر کسی کی تعلیم کے جیسا کہ عرف و عادت ہے تو جبراً اصل بیت امام کریم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پڑھتے تھے اور لکھتے نہیں تھے۔ اور سین (سَنَقُرْئُكَ) تاکید کے لیے وہی ہدایت علیہ الصلوۃ والسلام لتلقی الوحی وحفظ القرآن الذی ہو مہدی للعلمین ونونیفہ صلی اللہ علیہ وسلم لہدایتہ الناس اجمعین ۝ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوش خبری ہے کہ ان کی طرف وحی بھیجی جائے گی اور انہیں قرآن حکیم حفظ ہو گا جو کہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ کہ آپ کو یہ توفیق حاصل ہو گی تاکہ تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ ادا کریں۔ جل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 نَفِی النَّسِیَانِ مُطْلَقاً عنہ علیہ الصلوۃ والسلام امتناناً علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہ اوقی قوۃ الحفظ۔ فَلَا تَنْسَى میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مُطْلَقاً نسیان (بھول) کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتنان (تسکین) کے لیے ہے کہ بلاشبہ آپ اس کے ساتھ قوت حفظ عطا کی گئی۔ (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط) مگر جو اللہ چاہے۔

بعض مفسرین کا ارشاد ہے کہ اگرچہ إِلَّا استثناء کے لیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا واقعہ نہ ہوا اور اللہ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بولیں۔ ایک قول یہ ہے ای لا ینسی اصلاً ما سَنَقُرْئُكَ شِیْءاً مِنَ الْأَشْیَاءِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ان تنساہ یعنی آپ اصلاً اس میں سے جو ہم انشاء میں سے جو شئی اب آپ کو پڑھوائیں گے کچھ نہ بھولیں گے بجز اس کے جو اللہ چاہے کہ جلا جائے اور جہور کے نزدیک "ان تنساہ" سے مراد وہ آیات ہیں جو "منسوخ التلاوت ومنسوخ العکف" ہیں اور نسیاں اگرچہ فطری امر ہے جو انسان کے لیے مقدر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہیں مگر جو مشیت الہیہ نسخ قرآن سے متعلق ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ

ہیں اور آپ کی عظمت حفظ اور جلالت شان پر کوئی غبار نہیں آتا بعض علماء نے خلافت منشی کو منشی فہل مانا ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اس امر کی پہلے ہی خبر دی گئی ہے کہ آیات میں نسخ ہوگا اور یہ سورت کی ہے اور نسخ احکام میں خاص ہے اور احکام کا نزول بھرت ہی کے بعد بکثرت ہوا۔ اور قیام مکہ کے دوران نسخ وقوع نادر ہی ہے۔ اور اگر لا تنبی 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 نہ 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 کر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس طرح اونٹ اپنے زانو بند سے چھڑا کر جاگتا ہے قرآن (بصورت غفلت) اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جائے والا ہے۔

(اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ) بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو
ایمانہ تعالیٰ يعلم ما ظہر و ما بطن یعنی بلا شبہ حق سبحانہ و تعالیٰ جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے اُسے خوب جانتا ہے ایک قول ہے کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے قول سنقرئك فلا تنسىٰ کی تاکید کے لیے ہے کہ جہر وہ ہے جو اقوال سے ظاہر ہے ای يعلم سبحانہ جمعك بالقراءہ مع جبریل علیہ السلام و ما دعك اليه من مخافة النيات فلا تخف فاني اكيفك ما تخاف یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا جبریل علیہ السلام کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور وہ سنتے جو آپ کو بھولنے کے خوف و اندیشہ کی طرف خطرہ دلاتی ہے خوب معلوم ہے پس آپ خوف نہ کیجئے (پرواہ نہ کیجئے) بلاشبہ میں آپ کو جس شے کا خوف ہے اُس سے محفوظ کرنے کے لیے کافی ہوں۔
(وَيُنَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ) اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔

ای تو فقل توفيقا مستمر للطريقة اليسرى في كل باب من ابواب الدين
علما و تعلما۔ 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 "المروء باليسرى الطريقة السليمة" الیٰسوی و اسہل فی حفظ الوحی "یُسری" سے مراد وہ طریقہ ہے۔ جو وحی کی یادداشت اور حفظ کے لیے نہایت آسان اور سہل ہے۔ ایک قول ہے "الشریعة العینفیه السہلۃ یُسری" سے مراد آسان اور سہل اور صیح و راست و شریعت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یُسری سے مراد نیک عمل ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم

تہاری خاطر سے آسانی پیدا کر دیں گے جیسا کہ اس آیت کی ساخت کا متفق ہے (کنزانی مدوح العالی)
 فَذِكْرَانِ تَفَعَّلَ الشَّكْرُ ۝ سَيِّدًا كَرُمًا يَخْشَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝
 تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے
 عنقریب نصیحت مانے گا 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۔

رَفَذَ كَرَامًا تَفَعَّلَ الشَّكْرُ ۝) تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔

ای فذکر الناس جسمًا برونک بما یوحی الیک واحدہما الی مافی تفا عینہ من
 الاحکام الشرعیۃ کما کنت تفعلہ۔ یعنی اس کے مطابق جیسا کہ ہم نے آپ کے لیے آسان بنایا
 اس امر کو جس کی آپ کی طرف اور لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ اور ان کو اس کی طرف بار بار ہدایت فرمائی جس سے
 احکام شرعیہ کی طرف زیادہ راغب ہوں جیسا کہ آپ پہلے کرتے ہیں خواہ کچھ لوگوں کو ہی اس سے فائدہ
 پہنچے۔

(سَيِّدًا كَرُمًا يَخْشَى ۝) عنقریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔

ای سید کریم تذکر من شانہ ان یشی اللہ تعالیٰ حق خشیتہ
 یعنی آپ کے وعظ و نصیحت سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو حقیقتاً حق سبحانہ و تعالیٰ
 سے ڈرتا ہے اور عذاب الہی کے خوف سے امور خیر کی طرف راغب ہوتا ہے۔
 (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝) اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا۔
 ای ویتجنب الذکر ویتحاماھا۔

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 الاشقی سے مراد مطلقاً ایسا کافر ہے ایک قول ہے کہ
 الاشقی کا مطلب ہے بڑا بد نصیب۔ الاشقی میں الف لام عہدی ہے اور اس سے مراد خاص کافر ہے
 یعنی ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ۔

(الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝) جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔

ای الطبقة السفلی من اطباق النار کما قال القراء
 یعنی طبقات جہنم میں سے سب سے نچلے طبقہ میں داخل ہوگا جیسا کہ قرآن کا قول ہے۔ جن کا قلم

مکروہی نارالاحد والصفوی نارالدنیہا کبھی سے مراد اطمینان کی آگ ہے جبکہ صغریٰ سے مراد دنیا کی آگ ہے۔ صحیحین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مراد روایت کی ہے نارکعہ ہذہ جہنم من سبعین جزاء من نار جہنم تمہاری ہے آگ (دنیا کی آگ) جہنم کی آگ کا ستر ہواں حصہ ہے یعنی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے شتر گنا شدید و گرم ہے جب کہ امام احمد کی ایک روایت میں شتر گنا آیا ہے۔

(مَشَقٌّ لَا يَمُوتُ فِيهَا) پھر نہ اُس میں مرے

ای فیستریج یعنی مرکز عذاب سے رہائی پائے اور دوزخ میں موت نہ ہوگی اور عذاب دائمی اور ہر لحظہ عذاب و دکھ میں اضافہ۔

(وَلَا يَحْتَبِي) اور نہ چھپے

ای حیاہ تنفعہ یعنی نہ ہی زندگی کر اس سے کچھ آرام پائے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو
وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۝ اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) ۝ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔

(قَدْ أَفْلَحَ) ای تمہاں المکروہ و خوفد بیا میر جوہ۔

یعنی مکروہات سے خلاصی حاصل کی اور اس چیز کے ساتھ کامیابی پائی جس سے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ (مَنْ تَزَكَّى) ای تطہر من الشرک 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 سچا 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 و یقیناً کامیاب ہوا۔ البزار اور ابن مردودہ سے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ 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 تنزیل سے مراد ہے کہ جس نے قرآن کی کثرت کی اور جو ستر ہونے کو اللہ سے ڈرتا رہا اور نفسانی گندگیوں سے بچتا رہا۔
(وَذَكَرْنَا مَعَهُ رَبَّهُمْ فَصَلَّى ۝) اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔

(وَذَكَرْنَا مَعَهُ رَبَّهُمْ) اے بلسانہ و قلبہ لا بلسانہ مع غفلة القلب یعنی اپنی زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کیا اور یوں نہیں کہ زبان سے ذکر تو کیا مگر دل غفلت میں رہا اذ مثل ذلك لا ثواب فيه جب یوں ذکر کیا تو اس میں کوئی ثواب نہیں (پورا فائدہ نہیں ملتا) اور قلبی ذکر سے دل میں اللہ کی یاد 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) اے الصلوات الخمس کما اخرجہ ابن المنذر و غیرہ عن ابن عباس یعنی پانچوں فرض نمازیں جیسا کہ ابن المنذر و غیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور حدیث مرفوعہ میں بھی یہی روایت ہے کہ مراد فرض نمازیں ہیں فَصَلَّى میں مذکر عطف ہے اور تعضیب کے لیے ہے اور عطف تعقیبی کے تحت معطوف اور معطوف الیہ الگ الگ ہوں گے اور معطوف الیہ مؤخر ہو اور اس تقدیر پر جزء کل سے الگ نہیں ہوتا۔ بلکہ شوافع کا قول ہے عام خاص کو شامل ہوتا ہے اور عام پر خاص کا عطف صحیح ہے اور یوں کل جزء کو شامل ہوتا ہے اور کل کا عطف جزء پر ہو سکتا ہے لہذا تکبیر تحریمہ جزء و نماز ہے احناف کہتے ہیں کہ ایسا صلوات 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 کا قول ہے کہ نماز کا افتتاح اللہ کے کسی نام سے بھی ہو سکتا ہے جیسے الرحمن اکبر۔ جب کہ امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں اور صرف اللہ اکبر یا اللہ الکبیر یا اللہ الاکبر سے درست ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تکبیر تحریمہ جزء و نماز ہے۔ تفسیرات احمدی اور مدارک میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک صدقہ فطر اور تکبیر عید اور نماز عید مراد ہیں ابن سعد سے تنزیل 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 ہذا کا مدنی ہونا ثابت ہو کہ مکہ میں یہ امور صدقہ فطر و نماز عید وغیرہ) نہ تھے۔ لہذا تکبیر تحریمہ کے شرائط نماز میں ہونے پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فَصَلَّى سے مراد دعا ہے اور دعا کا سنون طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر اللہ کا ذکر و ثنا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

درود و سلام پڑھے۔

(بَلْ تُؤْثِرُونَ النَّيْلَ مِنَ الدُّنْيَا) بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔

کہا نہ قیل اثریات مایوئی الی الفلاح لا تغفلون بذلک بل تؤثرون الغم 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 نایب (جیسے تزکیہ نفس اور یاد الہی) بلکہ تم دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو جو فانی ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب اہل مکہ کے کفار و استقیاء سے ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر بجھے 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۔ ان الذین لا یرجعون لقاءنا ورضوا بالعیوۃ الدنیا واطمأنوا ولذین معہ عن یتنا غفلون ہ اولئک ما وضعوا النار بما كانوا یکسبون ہ بے شک وہ جو بارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے اور وہ جو باری 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 لذت کی طلب میں نہ پڑیں۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا بُكِّعُوا (اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی)۔

فائل تو ثرون سے حال ہے اور تو بیخ و عتاب کے لیے مؤکد ہے ای تو ثرون و عا علی الاخرۃ و الحال ان الاخرۃ خیر فی نفسہا لمان نعیمہا مع کونہ فی غایۃ ما یحکون المذۃ خالص عن شائبۃ الغائلۃ ابدی لا انصرام لہ و عدم التعرض لہیات تکرر نعیم الدنیا بالمنقصات و انقطاعہ عما قلیل لغایۃ انظموی۔ یعنی تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح (فوقیت) دیتے ہو جب کہ حال یہ ہے کہ بلاشبہ آخرت اپنے وجود میں خیرین خیر ہے (بہتر ہے) اور اس کی نعمتیں بڑی بڑی اور فنا و معدوم ہونے کے خطرہ سے محفوظ اور دائمی رہنے والی ہیں اور اس کی لذتیں خالص و پاکیزہ اور لازوال ہیں اور آخرت سے طردنی 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 سے قل متاع الدنیا بقلیل۔ محبوب فرماؤ کہ دنیاوی نفع قلیل ہے اور ارشاد باری ہے ما عندکومیشغلکموما عند اللہ باقی۔ 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 ہر جائیں گے اور نعمت ہر جائیں گے اٹھائے گا اللہ
رحمت، ثواب اور نعمتیں جو آخرت میں ہیں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی رائل و فائدہ ہوں گی۔
اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ فِي الصِّفِّ الْاَوَّلِيْ ۝

ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

صَحْفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی ۝
(ان ہذا) ان ہذا میں گزشتہ مضمون والاخذہ خیر والبقی کی طرف اشارہ ہے
جیسا کہ ابن جریر اور ابن حاتم نے ابن زید سے روایت کیا ہے ضحاک کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی ہر
اشارہ ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے وانہ لفی رب الاولین ۝ ابن عباس عکرمہ اور صدی کا
ہے کہ سورہ مبارکہ کے پورے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

(لفی الصصف الاولیٰ) ای ثابت فیہا معنای یعنی اس کے معانی و مضمون ان کے صحیفوں
میں ثابت ہیں یعنی ان میں یہی مضمون بالتقریح مذکور تھا۔ صحف و ابراہیم و موسیٰ۔ الصصف
الاولیٰ 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 نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کریم نے کتب
و صحائف میں سے (کس قدر) کتنے نازل فرمائے ارشاد فرمایا ایک تئو صحیفے اور چار کتابیں
حضرت شیدائے 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، ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ
صحف ابراہیم میں کیا تھا ارشاد فرمایا وہ سب اخیال تھے اور میں نے پوچھا صحیف موسیٰ میں کیا تھا
ارشاد فرمایا کانت عبر الکلماء وہ سب کے سب عبرت و نصیحت تھے اور میں نے عرض کیا کہ
ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ نازل ہوا۔ ارشاد فرمایا
اے ابوذر ہاں۔

قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربہ فصلی بل تو ثرون الحیوة الدنیا
والآخرة خیر والبقی۔

اس حدیث کی مصدق میں طلاء کو کلام ہے وائلہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ پر مقدم فرمایا زمانہ و نسب کے اعتبار سے ہے اور ابراہیم عجی نام ہے اور عربی منصرفات سے ہے ابو موسیٰ الاشعری اور ابن الزبیر نے پورے قرآن میں ابراہیم راغبین (پڑھا جبکہ مالک بن دینار نے ابراہیم کو الف کے ساتھ اور ہاد کی فتح اور یاء کے بغیر پڑھا کرمانی نے عجائب میں نقل کیا ہے کہ یہ عربی نام ہے اور البوہمۃ سے مشتق ہے۔ واللہ اعلم

الحمد للہ آج سورت الاعلیٰ کی تفسیر پوری ہوئی
۳ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ بمطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۹۴ء

سورة الغاشية مکتہ

اس سورۃ میں ایک رکوع پچیس آیات۔ بانوے کلمات اور تین سو اکیاسی حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ الغاشیہ پ ۳

بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر
جو بھجا 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 فرہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔
کتنے ہی منہ اس دن جہنم 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۔

هَلْ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ
وَجُودًا یَوْمَیْنِ خَاشِعَتَا
عَامِلَتَا ثَلٰصَبَتَا
تَصْلٰی نَارًا حَامِیَةً
تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اَیْنَتَا
لَیْسَ لَمْ طَعَامُ اِلَّا مِنْ خَرَجٍ
لَا یُیْمِنُ وَلَا یُعْنٰی مِنْ جُوعٍ
وَجُودًا یَوْمَیْنِ نَاعَمَتَا
لَسَعِیْمَتَا اَضِیْبَتَا
فِی جَنَّةٍ عَالِیَتَا
لَا تَسْمَعُ فِیْهَا اِلٰغِیَّتَا
فِیْهَا عَیْنٌ جَارِیَتَا
فِیْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَتَا

وَالْوَاكِلُ مَوْكُوفَةٌ

وَالْوَاكِلُ مَوْكُوفَةٌ

وَالْوَاكِلُ مَوْكُوفَةٌ

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

وَالِ الْبَعَائِرِ كَيْفَ نُفِخَتْ

وَالِ الْإِبِلِ كَيْفَ تُصَبِّحُ

وَالِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

فَذَكِّرْ قَوْمًا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْكَبِيرَ

إِنَّ الْبِنَاءَ لِيَا بَهُمْ

تَعْمَارًا عَلَيْنَا حَسَابُهُمْ

الاسم جنے ہوئے کو زے۔

اور برابر برابر چمے ہوئے فالین۔

اور پھیلی ہوئی جانندیاں۔

تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا۔

اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا۔

اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے

اور زمین کو کیسے بچھالی گئی۔

تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنائے والے ہو۔

تم کہو ان پر کڑوا نہیں۔

ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔

تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔

بیشک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے۔

پھر بیشک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔

حل لغات سورة الفاشية پ ۳

هل يقينا	اتلوا آئی تیرے پاس	حدیث بات	الفاشية۔ چھا جانے والی کی
وجوه کئی منہ	یومین۔ اس دن	خاشعة جھکے ہو گئے	عاملة۔ کام کرنے والے
ناصبة مشقت والے	نصلى۔ داخل ہو گئے	نادا۔ آگ	حامية بھڑکتی میں
تسقى۔ پلائے جائیگے	من عین چشمہ	انیتا۔ گرم سے	لیس نہیں ہے
لهم ان کے لیے	طعام کھانا	الا۔ مگر	من ضویع۔ آگ کے کانٹے
لا۔ نہ	یمن۔ مٹا کرے	و۔ اور	لا۔ نہ
یفی۔ کام دے	من جوع۔ بھوک سے	وجوه کئی منہ	یومین۔ اس دن
ناعمة۔ تروتازہ ہو گئے	لسعیھا۔ اپنی کوشش پر	راضیة۔ خوش ہو گئے	فی۔ نیز
جنة جنت	عالمیتا۔ بلند کے	لا۔ نہ	تسمع۔ نہیں گے

عین چٹھے میں	یہاں اس میں	لاغیہ کوئی پیورہ	یہاں اس میں
مرفوعہ بلند	مادر تخت میں	یہاں اس میں	چادیر جاری
و۔ اور	موضوعہ چنے ہوئے	اکواب بخورے	و۔ اور
قدابی چاندنیال	و۔ اور	مصنوعہ صفت بستر	مناویق تالین
الی طرف	ینظرون دیکھتے	افلا کیا نہیں	مفوضہ بھی ہوئی
و۔ اور	خلقت پیدا کیا گیا	کیف کیسے	الاجل اونٹ کی
دفت بلند کیا گیا	کیف کیسے	السعادہ سان کی	الی طرف
کیف کیسے	الجمال پہاروں کی	الی طرف	و۔ اور
الارض زمین کی	الی طرف	و۔ اور	نصبت گاشے گئے
انما صرف	فذاکرہ تو نصیحت کر	سطت بچھائی گئی	کیف کیسے
علیہم ان پر	مذاکرہ نصیحت کرے والا ہے	الا مگر	انت تو
تولی منہ پھیرا	من جس نے	کفر کفر کیا	بمصیطر نگران
فی عذابہ تو عذاب کریگا	ان بیشک	الا کبر بہت بڑا	و۔ اور
اللہ اللہ	ان بیشک	نحو پھر	العذاب عذاب
الینا ہماری طرف ہے			ایہا ہم انکا ٹوٹنا
علینا ہم پر ہے			حساب ہم ان سے حساب لینا

بالا شبہ میرے پاس خبر پہنچ گئی۔ اور القاشیہ سے مراد القیامت ہے جیسا کہ سفیان سے منقول ہے۔
محمد بن کعب اور ابن جبر کا قول ہے ہی المنا یہ آگ ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے تفسی و جوہم
النار۔ آگ ان کے چہرہ پر چھا جائے گی (چڑھ دھڑے گی) القاشیہ سے مراد قیامت ہی
زیادہ صحیح ہے جس کے شدائد و احوال ہر نئے پر چھا جائیں گے۔

(وَجُودٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝) کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔
(وَجُودٌ یَوْمَئِذٍ) ایک قول ہے کہ تقدیر کلام پر وجوہ سے مراد ہے اصحاب و جوہ
اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے اور مبتدا مرفوع ہے اور اس سے ابتداء جائز ہے اگرچہ رفع نزول
بین 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
(خَاشِعَةٌ) والمراد نجاسة ذلیلہ۔ اور خَاشِعَةٌ سے مراد ہے ذلیل ہیں گے
واضح مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز کفار کے چہرے ذلت سے دوچار ہوں گے اور جوہ والے
کے چہروں سے واضح ہوگی۔

(عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۝) کام کریں، مشقت چلیں ای عاملہ فی ذلک الیوم تعبہ
فیہ و ذلک فی النار علی ما روی عن ابن عباس والسنن وابن جریر و قتادہ و علیہا
فیہا علی ما قبل جبر السلاسل والاغلال والنحوض فیہا خوض الابل فی الوحل والصعود
والهبوط فی تلایہا و ما دھا و ذلک جزاء التکبر عن العمل و طاعة الله فی الدنیا۔
یعنی اس روز (قیامت کے دن) کام کریں اور اس میں مشقت و رنج چلیں اور ایسا آگ (دوزخ)
میں کریں گے جس طرح کہ ابن عباس حسن، ابن جبر اور قتادہ سے مروی ہے اور دوزخ میں کام لینا
گا جیسا کہ مروی ہے طوق و زنجیر کے بوجھ کھینچیں گے اور اس میں دھنس گے جس طرح کہ اونٹ
دلہل میں دھنس جاتا ہے اور دوزخ کے ٹیلوں اور گڑھوں میں چڑھیں اتریں گے اور ایسا
کے اس تکبر کا بدلہ ہو گا جس نے انہیں دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ اور اطاعت الہی سے باز رکھا
زید بن اسلم سے مروی ہے کہ کافروں نے دنیا میں کام کئے مشقتیں اٹھائیں کیونکہ وہ ہدایت پر
نہیں اس لئے ان کی مشقت کا انہیں کوئی پھل نہ ملا سوائے ٹھکن کے اور اس کا انجام دوزخ ہے۔
ابن عباس سے منقول ہے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے بت پرست تھے اہل کتاب
کے کافر اہب اور سہاری کہ انہوں نے محنتیں بھی کیں اور مشقتیں بھی برداشت کیں لیکن جہنم

پڑے اور انہیں ان کی محنت نے کوئی نفع نہ دیا بجز ہلاکت کے۔

(تَفْلُی نَارًا حَامِیَةً) جائیں بھڑکتی آگ میں

مَتَنَاهِیۃً فِی الْحَرِّ مَعِیۡتِ النَّارِ اِذَا شِئِدَ حَرُّهَا۔

انتہائی گرم اور بھڑکتی ہوئی یا تباہی ہوئی ایسی آگ میں داخل ہوں گے جب وہ خوب تپ کر بھڑک

اُٹھے۔ واضح مفہوم یہ ہے خوب گرم بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔

(لَسْتُمْ مَعِیۡتِ اُنِیۡیۡۃً) نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں گے۔

یَلْعَنُ اَنۡہَا اِی غَایۡتَہَا فِی الْحَرِّ مَعِیۡۃً مِّنۡہُ کَمَا فِی قَوْلِہٖ تَعَالٰی وَبِیۡنَ حَمِیۡوَانٍ۔

اس چشمے کا کھولنا آخری حد تک گرمی کو پہنچا ہوا ہے اور وہ اُس میں غیر محدود ہے جیسا کہ حق سبحانہ

تَعَالٰی کا ارشاد ہے "اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ (الرَّحْمٰن) جب نارِ 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 اس پر ناظر ہے سُقُوا مَاءً حَمِیۡمًا اَفَقَطَّ عَمَّ

اَفْعَاءَ هُوَ (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 اَمِیۡتٌ اِنۡ کَانَ لَہُمْ کَمَا نَاہِیۡۃً مَّا کَانَ لَہُمْ مَّا کَانَ لَہُمْ

ضَرِیۡعٌ

جہنم میں کفار کے پینے کے ذکر کے بعد ان کے کھانے کا تذکرہ ہے اور الضریع سے مراد

جیسا کہ عبد بن حمید نے ابن عباس سے نقل کیا ہے البشرق الیالبس (خاروار خشک گھاس)

اور یہ جیسا کہ عکرمہ سے منقول ہے شجرة ذات شوك لا طمۃ بالارض یہ ایک پودا ہے

کانٹوں والا زمین کے ساتھ پھیلا ہوا۔ ابن ابی حاتم نے ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ضریع سے مراد

تھوہر ہے (زقوم) چونکہ یہ (ضریع) دوزخ کا درخت ہے اس لیے دنیا میں اُس سے مشابہ

جو بھی پودا ہو گا علماءِ تعلیم کے لیے اسے مراد لیتے ہیں اور ضریع کا ذکر و لاطعام الامن غسلین

کے علاوہ ہے اور منافی نہیں یعنی دوزخیوں کا کچا لہو اور پیپ غرضیکہ کفار کے لیے عذابِ طرح طرح

کا ہو گا۔ کوئی خشک شبرق (گھاس خاردار) دیئے جائیں گے اور کوئی دوزخیوں کا پیپ کھلائے

پلائے جائیں گے اور یہ ان کے مختلف طبقات کے حالات کے موافق ہو گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ غسلین

ضریع و زقوم کی ہیئت پر انہیں دیا جائے۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

رَلَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي عَنْ جُوعٍ ۝) کہ نہ فربہ لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔

جب آیت ”لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي عَنْ جُوعٍ“ ایلنا بلاشبہ فربیع کے کمانے سے ہمارے اوٹ فربہ ہوتے ہیں تو یہ آیت لکھی
 لَتَسْمِنَ عَلَيْهِ اِيلْنَا“ ای ان طعامہ من ضریع لیس من جنس ضریعہ
 ”رَلَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي عَنْ جُوعٍ“ یعنی دوزخیوں کا کھانا فربیع تمہارے دنیا کے پلہ سے
 انما هو غیر مسمن ولا مغن من جوع یعنی دوزخی پودا ہی (نہ ہی فربہ لائے والا ہے اور نہ ہی بھوک
 فربیع کی جنس سے نہیں ہے بلکہ وہ (چونکہ دوزخی پودا ہی) نہ ہی فربہ لائے والا ہے اور نہ ہی بھوک
 مٹانے والا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ فربیع سے غذا کا نفع اور قوت حاصل نہ ہوگی اور قتل کے وہ
 ہی فائدے ہیں کہ فربہ (موٹا تازہ کرے یا قوت دے) لائے اور بھوک رفع کرے اور
 دونوں فائدے جنہیوں کے طعام میں املا ہی نہ ہوں گے بلکہ یہ عرقا طعام سجا اور دراصل صلب
 در عذاب ہوگا۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝ لِسَعِيهَا
 رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
 لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ ۝ فِيهَا عَيْنٌ
 جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝
 وَآكَافُ مَوْضُوعَةٌ ۝ وَمَنَاقِبُ
 مَمْضُوفَةٌ ۝ وَزَرَاجِي مَبْنُوتَةٌ ۝
 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 کچے ہوئے قالین۔ اور پھلی ہوئی
 چاندنیاں۔

(وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝) کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں۔

اس سے قبل دوزخیوں کا اور ان کے بُرے مال کا ذکر گزرا اب اہل جنت اور ان کے حسن حال کا
 ذکر ہے والناعمۃ اما من النعمۃ وکسی بھاعن البهجة وحسن المنظر ای وجود
 یومئذ ذات بهجة وحسن کقولہ تعالیٰ تعرف فی وجوهہم نغرة النعمۃ او من
 النعمۃ ای وجوه یومئذ متعملة۔ اور ناعمة نعمة سنی بھی ہے اور اس سے ملازمت
 اور حسن منظر کسی دکھائی دینے والی شے کا خوبصورت نظارہ (مراد لیا جاتا ہے یعنی بہت سچے
 اس روز تروتازہ پردہ رقی اور حسین (خوبصورت) ہوں گے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تو ان کے چہرے
 میں چین (ظاہر کرنے والی) تازگی پہچانے گا یا نعمتوں کے ملنے پر ان چہروں کو تازہ اور بہتر

دیکھے گا یعنی اس روز بہت سے چہرے نعمتوں کے ملنے پر عیش و خوشی میں ہوں گے اور مسرور ہوں گے۔ وَجُوہ کی تنوین تکثیر کو ظاہر کر رہی ہے مراد ہے اہل ایمان کے چہرے۔

ای لشواب سیمہا فی دارالدنیا راضیہ۔

یعنی دنیا کے گھروں میں اپنی کوشش جواہلوں نے طاعت 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۔

مرتفعة المعدل او عالية القدر

بلند اونچے مقام یا عالی مرتبہ مکان میں۔ مقام سے مراد جنت میں یہ بلندی کا ذکر (علو) یا توحشتی ہے یا معنوی ہے اور البوحیان کا قول ہے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔

اَلَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَٰغِيَةً ۚ) کہ اُس میں کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔

لا تسبم کی ضمیر مخاطب کی طرف راجع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا مخاطب غیر معین ہے یا پھر وجوہ کی طرف راجع ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس سے مراد ہے اصحابا یعنی اہل جنت۔ لا غیۃ کلمۃ مخدوفہ کی صفت ہے کیونکہ ایسا نسب کے لیے ہے ای کلمۃ ذات لغو یعنی کوئی ایسا کلمہ (بات) بھی نہ منیں گے جو فضول یا بے ہودہ ہو۔

رِفْعَا عَيْنُ جَارِيَةٍ (۵) اس میں رواں چشمہ ہے

قِيلَ يَجْرِي مَاءُهَا وَالَيْنَقُطَعُ وَعَدَمُ الْإِنْقِطَاعِ أَمَّا مَنْ وَصَفَ الْعَيْنَ لَا تَغَا الْمَاءُ
الْجَارِي فَوَصَفَهَا بِالْجَرِّ يَنْ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ .

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 دائمی 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۔ بیہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے عیون و انهار مشک کے پہاڑ سے پھوٹتے اور نکلتے ہیں۔ عیون کی تنوین چشمے کی عظمت پر مشیر ہے۔

(فِيهَا سُرٌّ مَذْمُوعَةٌ) اس میں بلند شخصیت

رفیعۃ السلف اور المقتدار یعنی اونچی و بلند جہت والہ عوامی مرتبہ شخصیت۔ جو ان کے لئے
ہم اس سے روایت کی ہے کہ یہ شخص سونے کے پہلوں سے بنے ہوں گے اور ان کے لئے
موتی اور باقوت مزین جڑے ہوں گے اور وہ بلند ہوں گے اور نشست کے لیے طود بوز فہم کیا جائیگا
میں اور اٹھنے پر پھر بلند ہو جائیں گے۔

(وَأَكْوَابٌ مَّزْمُوعَةٌ) اور چنے ہوئے کوزے

(وَأَكْوَابٌ) وقد احلوا لها اور پیالے یا جام جن کے پکڑنے والے دستے نہ ہوں
(مَزْمُوعَةٌ) ای بین امید بھری یعنی اہل جنت کے ہاتھوں کے درمیان (بِأَسَافِهِمْ
نَمَكٌ) وقیل عافات العیون ایک قول ہے کہ چٹھے کے کناروں پر ترتیب سے چنے ہوئے
کہ جنہیں دیکھ کر فرحت ملے اور جب پینے کا ارادہ کریں تو وہ حسب طلب بھرے ملیں اور سلمان لکھتے
ہوں۔

(وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ) اور برابر برابر چمے ہوئے قالین

(وَنَمَارِقٌ) ووسائد اور قالین۔ زہیر کا شعر ہے۔

ہ کہولا وشباناً لیساً وجوہہم علی سرر مصفوفة ونمارق
طویل سرو قامت ہوں اور جوان جن کے چہرے خوبصورت ہیں۔ برابر برابر چمے ہوئے غلہ ہوں پر
(گدیلوں پر)

نَمَارِقٌ نُسْرُقَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی گولے، تیکے یا قالین غالیچے وغیرہ کے ہیں۔
(مصفوفة) صف بعضها الی جنب بعض بلا متناو الیہا والاتکاء علیہا ایک دوسرے
کے پہلو پہلو بیٹھنے یا اس پر تکیہ لگانے کے لیے ترتیب سے چنے ہوئے۔ ایک قول ہے کہ نمارق
الزراعی ہے یعنی مَسْنَدٌ یا غالیچہ یا تکیہ زہیر کا شعر ہے

نَحْنُ نَبَاتٌ طَارِقٌ نَمَشَى عَلَی النَّمَارِقِ

ہم عالی نسب اور اونچے خاندان کی بیٹیاں ہیں اور ہم مسندوں یا غالیچوں پر ملتی ہیں (قدم کے کھانا
(وَنَزَارِقٌ مَبْشُورَةٌ) اور پھیلی ہوئی چاندنیاں
اکثر علماء کا قول ہے "وَبَسْطُ فَاخِرَةٍ" اور خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ بچائے ہوئے
فرش یا مسندیں یا تیکے گدے۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ
خَلَقَتْ هَـ وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ
رُفِعَتْ هَ وَرَأَى الْجِبَالَ كَيْفَ
وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّرَتْ هَ مَذْكُورٌ
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ هَ
رَأَى يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ خُلِقَتْ هَ (تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنا یا گیا۔

بعد بن حمید دینو لے توادہ سے روایت کی ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ 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 نے اَفَلَا یَنْظُرُونَ اِلٰی الْاِیْلِ کِیْفَ خَلَقَتْ الْاِیْلِ نَازِلَ فَرَاثِیْنَ اَفَلَا یَنْظُرُونَ میں استفہام زجر کے لیے ہے اور فاعل 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 اشارہ 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 کی قدرت کا اظہار و دلیل نہیں پھر نعماء جنت اور ان کی کیفیت کا انکار کیوں؟ ابو جعفر اور کسائی کا قول ہے اَخَا السَّعَابِ کہ اہل سے مراد ابرہہ جو پانی سے بھرا ہوا ہو یعنی تم ابرہہ کو نہیں دیکھتی ہم اسے کیونکر اٹھاتے ہیں اور بلند یوں پر تیرا لے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح ابرہہ پھیلتا بڑھتا ہے پھٹتا ہے اور پھر باہم مل کر برستا ہے اور اس میں سارے احوال ہی قدرت ربانیہ کے منظر ہیں پھر جنت میں تختوں کی بلندی ہسندوں کی چورائی اور کوزوں کی کثرت کا انکار کیوں کرتے ہو۔

رَأَى السَّمَاءَ (اور آسمان کو

السی یشاہد و خالیلا و خمارا جسے وہ دن اور رات دیکھتے ہیں۔
رَکِیْفَ رُفِعَتْ هَ (کیسا اونٹ بنا یا گیا۔

رفعاً معین المدی بلا عمار والاساک بیعت لا ینالہ الفہم والادراک
اُسے یعنی آسمان کو لمبا اونٹ بنا چھا یا ہوا بنا یا بغیر ستونوں کے اور ٹھیرا ہوا مضبوط اور اس حیثیت کے ساتھ کہ اُس تک فہم و ادراک کی رسائی نہیں۔

(رَوَّالِ الْجِبَالِ) اور پہاڑوں کو

التي ينزلون في أقطار وينتفعون بها وأشجارها۔

جو کہ قطاروں کی طرح (سلسلہ دار) جمے اور پھیلے ہوئے ہیں جن سے وہ پانی اور اس درختوں وغیرہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی باوجود اپنی طوالت کے ادھر ادھر نہیں ہوتے تو جن میں سختوں کی بلندی وغیرہ کی حالت بھی ایسی ہوگی۔
(كَيْفَ نُصِبَتْ ۵) کیسے قائم کئے گئے۔

ای وضعت وضعاً ثابتاً مع ارتفاعها یعنی اپنے طول و بلندی کے ساتھ جواں حالت پر بنا ئے گئے ہیں فلا تمیل ولا تمید کہ ادھر ادھر نہیں ہوتے یعنی اپنی جگہ ادھر ادھر نہیں جھکتے۔

(رَوَّالِ الْأَرْضِ) اور زمین کو

التي يفرجون فيها وتقلبون عليها

جس میں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں اور جس پر واپس لوٹتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں۔
(كَيْفَ سُطِّمَتْ ۵) کیسے بچھائی گئی۔

سطحاً يتوسطه وتمهيداً وتسوية وتوطيد جیسا یقینیہ صلاح امور اہل ہمواری کے ساتھ بچھائی گئی اور درست کی گئی اور ہائش کے لیے پائیدار و مضبوط بنائی (تہہ بہتہ بنائی یا) اس طرح اس کے رہنے والوں کی بہتری اور حالت کے لائق اور متعلق یہ سب امور قدرت الہیہ پر دلالت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بشت و نشور واضح ثبوت ہیں تو اے منکرین و کمزبین 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۔

(مَذَكِّرٌ ط) تو تم نصیحت سناؤ

ای فاقصروا على التذكير ولا تلح عليهم ولا يهينك افعوا لا ينظرون ولا قید کروں۔

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کے بیان پر ہی اقتصار فرمائیں یعنی تعاملاً بہانہ 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۔

رَاثِمًا أَنْتَ مُذَكِّرًا ۝ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو۔

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 نظر سورہ حق میں گزری و ما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یحاف وعید ۵ اور آپ کچھ ان (کفار) پر جبر کرنے والے نہیں تو قرآن سے نصیحت کرو اُسے جو میری دھمکی (عذاب) سے ڈرے یعنی آپ کا کام دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے اور علماء 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 بِمُضِطِّرٍّ ۵ تم کچھ ان پر جبر کے ساتھ مسلط نہیں۔

ای لست بمسلط علیہم تجبرہم علی ما یرید

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 ”بمضطر“ ص کے ساتھ ہے اور ط کا مکسور ہے جبکہ اصل س سے ہے اور ص اس سے بدل ہے اور 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 مُسلط ہوا۔

رَالِئَمَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۵ ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔

الّا اثناء منقطع 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 توحید باری تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ اس پر غالب و قوی ہے کہ اُسے اس پر پکڑ لے اور عذاب دے جس طرح سے چاہے خواہ آخرت میں خواہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اپنے امر پر بالکلیہ قادر ہے۔

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ وَالْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۵ تو اُسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔

ای لیکن مَنْ اَعْرَضَ وَاَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ وَهَذَا عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي النَّارِ، مَا لَهُ الْأَكْبَرُ وَهَذَا السَّيِّئَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ اصغر۔

یعنی ہاں جس کسی نے دو گروائی کی (ہدایت کے قبول کرنے سے) اور ان میں سے کوئی نہ کہیں
 پر ڈنکارا تو ایسے شخص کو انڈر بڑے عذاب میں ڈالے گا اور بڑے عذاب سے بڑا کفر ہے
 کا عذاب یعنی دخول جہنم ہے کیونکہ آخرت کا عذاب ہی بڑا ہے اور اس کی نسبت دنیا کا عذاب
 کم تر ہے۔ القرآن

اور سورہ نون میں ارشاد باری ہے -
 وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے
 کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔

بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے۔
 اِنَّ الْيَنَّا اِيَّاكُمْ هِ
 یہ کفار کی تعذیب کے لیے تعلق ہے ایاب بعد ہے اور آب بمعنی رجع ہے پھر لوٹنا
 پلٹنا، پھرنا۔ اِی ان الینار جو عہد بالموت والبعث لا الی احد سوانا یعنی موت کے بعد
 اور قیامت کے دن انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ہمارے سوا کسی اور کی طرف پھر نہیں۔
 شَوَاتٍ عَلَیْنَا حَسَابُهُ
 پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا
 حساب ہے۔

فی المعشر لا علی غیرنا یعنی حشر کے دن ہم ان کا حساب لیں گے اور ہمارے سوا
 حساب کسی کے ذمے نہیں۔ بظاہر حرف جار علی لزوم پر دلالت کر رہا ہے لیکن الکریم پر کوئی
 بات لازم نہیں کہ لزوم عجز کو مستلزم اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے لہذا اس کا تو میر
 یہ ہے کہ اللہ 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 عطفت ثم تراخی و شدت کے
 لیے ہے۔ اس آیت میں شیعہ و روافض کا رد بھی ہے جو یہ زعم رکھتی ہیں کہ مخلوقات کا حساب
 امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذمہ ہو گا اور وہ اس کے لیے آپ اور آپ کے
 اہل بیت رضی اللہ عنہم پر اقرار باندھتے ہیں جیسا کہ روافض سے منقول ہے اور جناب امیر کا
 ہے انا قیسو الجنة والنار میں ہی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں اگر یہ
 ہے تو اس امت میں دو گروہ ہیں ایک راہ ہدایت پر جبکہ دوسرا راہ ضلالت پر تو ظاہر ہے کہ
 گروہ ان کے ساتھ (جناب امیر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ جنت میں ہو گا اور دوسرا جہنم میں۔
 شاید شیعہ و روافض کا گمان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مخلوق کا حساب باہر اہل بیت

تو یہ معنی مراد اس آیت کے حصر کا جو تھا خاص ہے اس کے منافی نہیں تاہم ایسا ہرگز ثابت نہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ المقربین سلام اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اور ان کی موجودگی میں حشر کے روز جناب امیر کرم وجہہ الکریم کے لیے بطور خاص یہ خصوصیت ہو اور نہ ہی ہم اس قول کی نفی سے آپ کی علوشان کے انکار کا دہم رکھتے ہیں البتہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم عظمت و توقیر کے اظہار کے لیے یہی امر کافی ہے کہ روز حشر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جنت کی طرف بجماعت لے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔
واللہ اعلم

الحمد للہ آج سورت الفاشیہ کا تفسیری کام پورا ہوا

سورة الفجرية

اس سورتہ میں ایک رکوع تیس آیات۔ ایک سوانتا لیس کلمے اور پانچ سو ستانوے حروف ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بامعاوردہ ترجمہ سورتہ الفجر ۳

اس صبح کی قسم
اور دس راتوں کی۔
اور جنت اور طاق کی۔
اور رات کی جب چلے۔
کیوں اس میں عقلمند کے لیے قسم ہوئی۔
کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عام کے ساتھ
کیسے کیا۔

وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔
کہاں جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔
اور شہر جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔
اور فرعون کو چومنا کرتا۔
جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔
پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔
تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کواڑا بھروسہ
بیشک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں

وَالْفَجْرِ
وَلَيَالٍ عَشِيرَةٍ
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغِيرُهُ
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدُنِّي بِهِ
الْعَزِيزُ يُفَعِّلُ رَبُّكَ يُعَادِهِ

إِذْ مَدَّ آيَاتِ الْعِمَادِ
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
وَتَمُودَ الَّذِي جَاءُ بِالسَّحَرِ الْوَادِ
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
الَّذِينَ ظَغَوْا فِي الْبِلَادِ
فَالْأَوَّارِ فِيهَا الْفَسَادِ
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

فَإِنَّمَا لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَغَىٰ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ
وَنَعَمَ لَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ الْكَرِيمُ ۝

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِ ۝
كَلَّا بَلَىٰ لَا تَكَرِّهُونَ الْيَتِيمَ ۝
وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝
وَتَهْبِئُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝
وَجِئْنِي يَوْمَئِذٍ بِجَنَّةٍ يَوْمَئِذٍ ثَبَتًا ۝
الْإِنْسَانُ وَآلِي لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝
يَقُولُ يَلْبِثُنِي قَدَامْتُ لِحَيَاتِي ۝

يَوْمَئِذٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابًا أَحَدَهُ
وَلَا يُوَفِّقُ وَشَاقًّا أَحَدَهُ
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝
وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے گا اس کو
جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب
نے مجھے عزت دی۔

اور اگر آزمائے اور اس کا ندق اس پر تنگ کرے
تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے غمار 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۔
اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔
ہاں ہاں جب زمین ٹکڑا کر پاش پاش کر دی جائے
اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار۔
اور اس دن ہم لائی جائے اس دن آدمی سوچے
گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں۔
کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جتنے جی نیکی آگے
بھیجی ہوئی۔

تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا۔
اور اس کا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔
اے الطمینان 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۔

حل لغات سورة الفجر

و قسم ہے	الفجر فجر کی	و۔ اور	لیال منقول
عشودس کی	و۔ اور	الشفع جفت	و۔ اور
الوتر طاق کی	و۔ اور	اللیل رات کی	اذا جب
یسرے	هل کیوں	فی بیچ	خلک اس کے
قسم قسم ہے	لذی صاحب	حجر عقل کے لیے	اکیا
لو۔ نہ	ترہ کیا تو نے	کیف کیسے	فعل کیا
ربك تیرے رب نے	بعاد عادت سے	ادم۔ ارم	ذات العباد بڑے
قد قامت والے	القی۔ دھکر	لو۔ نہ	یخلق بنا کی گئی
مثلاً انکی مثال	فی بیچ	البلاد شہروں کے	و۔ اور
لنود۔ خود	الذین وہ جنہوں نے	جابوا بچارا	المضر تھوڑا
بالواد وادی میں	و۔ اور	فرعون۔ فرعون	ذی الوداد چومچ
کرتے والا	الذین وہ جنہوں نے	طغوا سرکشی کی	فی بیچ
البلاد شہروں کے	فالکثروا تو زیادہ کیا انہوں نے	فیہا اس میں	الفساد فساد
فصب تو گرایا	علیم۔ ان پر	ربك تیرے رب نے	سوط۔ کورا
عذاب عذاب کا	ان بیشک	ربك تیرا رب	بالمصاد گھات میں ہے
فاما پھر	الانسان انسان	اذا جب	ما۔ کہ
ابتلہ آزماتا ہے اسکو	رب۔ اس کا رب	فاکرمہ تو عزت دیتا ہے	و۔ اور
نعمہ نعمت دیتا ہے اسکو	فیقول تو کہتا ہے	دبی میرے رب نے	اکرم میری عزت کا
و۔ اور	اما پھر	اذا جب	ما۔ کہ
ابتلہ اسکو آزماتا ہے	فقدار تو تنگ کرتا ہے	علیہ اس پر	دقة اس کا دق

فیقول۔ تو کہتا ہے	بلی۔ میرے رب نے	اھانتن میری ذلت کی	کلا۔ ہرگز نہیں
بل۔ بلکہ	لا نہیں	تکرمون۔ عزت کرتے تم	الیتیم۔ یتیم کی
و۔ اور	لا نہیں	تقصون۔ رغبت دلاتے	علی۔ اوپر
طعام۔ کھانے	المسکین۔ مسکین کے	د۔ اور	تاکلون۔ کھاتے ہو تم
الذوات۔ وراثت کو	اکلا۔ کھانا	لہا۔ سارا	د۔ اور
تعبون۔ پسند کرتے ہو	المال۔ مال کو	جا۔ پسند کرنا	جا۔ بہت زیادہ
کلا۔ ہرگز نہیں	اذا جب	حکت۔ ریزہ ریزہ ہو جاگی	الارض۔ زمین
دکا۔ بڑی	دکا۔ اچھی طرح	د۔ اور	جا۔ آئے گا
ربک۔ تیرا رب	د۔ اور	المملک۔ فرشتے	صفاء۔ صفت
صفاء۔ درصفت	د۔ اور	جائی۔ لایا جائے گا	یومین۔ اس دن
بجھم۔ دوش کو	یومین۔ اس دن	یتنکم۔ سوچے گا	الانسان۔ آدمی
د۔ اور	اقی۔ کہاں ہوگا	لہ۔ اسے	الذکر۔ یوحنا کا وقت
یقول۔ کہیگا	یلینفی۔ ہائے افسوس	قدمت میں آگے بھینا	لجھاتی۔ اپنی زندگی کے لیے
فیومین۔ تو اس دن	لا۔ نہ	یعذب۔ عذاب کریگا	عذابہ۔ اس جیسا عذاب
احدا۔ کوئی بھی	د۔ اور	لا۔ نہ	یوثق۔ قید کریگا۔
وثاقہ۔ اسکی قید جیسی	احدا۔ کوئی	یا یتنا۔ اے	النفس۔ جان
المطمئنت۔ اطمینان والی	ارجی۔ واپس ہو	الی۔ طرف	ربک۔ اپنے رب کی
راضیہ۔ راضی ہو کر	مرضیہ۔ راضی کر کے	فادخلی۔ سو داخل ہو	فی۔ بیچ
عباد۔ بندوں	ی۔ میرے کے	د۔ اور	ادخلی۔ داخل ہو
جنتی۔ میری جنت میں			

سُورَةُ الْفَجْرِ

جمہور کے قول کے مطابق سورت الفجر مکہ ہے جب کہ علی بن ابی طلحہ کے نزدیک یہ مدنی ہے۔
اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع اور تیس آیات ہیں پچھلی سورت میں رُساوا چہروں والے اصحاب اور تازہ
چہروں والے اصحاب کا تذکرہ گزرا اور اس سورت کے آخر میں نفوس مطمئنہ کا ذکر ہے جو وجوہ یومئذ
ناعمہ (تروتازہ چہروں 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 علاوہ سیوطی 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 سے نیز آیت الم ترکیف فعل ربك بعد پچھلی سورت کی آیت اقلدینظرون
الی ابل کیف غلقت سے بھی خوب مشابہت رکھتی ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الفجر ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيْلٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ ۝
وَالْوَتْرِ ۝ وَالْيَلِّ اِذْ يُسِرُّ ۝
هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ عِجْرِ ۝
اس صبح کی قسم۔ اور دس راتوں کی۔ اور
جُفت اور طاق کی۔ اور رات کی جب
چل دے۔ کیوں اس میں عقلمند کے
لیے قسم ہوئی۔

(وَالْفَجْرِ ۝)

اقسم سبحانه وتعالى بالفجر كما اقسم عز وجل بالصبح في قوله تعالى والصبح اذا
تنفس فالمراد به الفجر المعروف كما روى عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس
وابن زبیر وغيرهم رضي الله عنهم۔

حق سبحانه وتعالى فجر کے وقت کے ساتھ اسی طرح قسم یاد فرمائی ہے جس طرح صبح کے دن

کی قسم یاد فرمائی اور قول الہی ہے اور قسم صبح کی جب دم (اس کی روشنی خوب پھیلے) اور فجر سے مراد معروف یعنی پو پھٹنے کے بعد کا وقت رجب 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 الشمس شقاً واسعاً کسی شے کا پھٹنا وسعت کے ساتھ اور اسی لیے اسے فجر کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی تاریکی کو بھاڑ دیتی ہے اور فجر دو حال پر ہے فجر کاذب اور فجر صادق اور شاید فجر صادق ہی مراد ہے مجاہد سے مروی ہے کہ فجر سے مراد قربانی کا دن ہے (عید الاضحیٰ کی صبح) جبکہ عکرمہ کا قول ہے کہ فجر سے مراد یوم الجمعہ ہے ضحاک کے نزدیک یحکم ذی الحجۃ کی فجر مراد ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ لیلتہ الجمع کی فجر (صبح) مراد ہے۔ یہی قی نے شعب میں ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے کہا محرم کی فجر یعنی سال کی پہلی صبح مراد ہے اور قتادہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ہر دن کی صبح مراد ہے۔ ابن جریر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد صلوٰۃ الفجر ہے۔

(وَلَيْسَ بِعَشْرِه) اور دس راتوں کی

حاکم نے تنبیہ اور ایک جماعت نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد العشر الاول من الاضحیٰ ذوالحجۃ کے مہینہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔ احمد نسائی، حاکم، البزار، ابن جریر، ابن مردیہ، یہی قی نے شعب میں جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور احمد اور بخاری نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

ما من ايام مرفعه من العمل احب الى الله عز وجل وافضل من ايام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا الرجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحجۃ کے دس دنوں میں اللہ کو عبادت سے زیادہ اور کسی دن کا کوئی عمل و بندگی محبوب نہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور کیا راہِ خدا میں جہاد بھی نہیں ارشاد فرمایا اور راہِ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال سے راہِ 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 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 مائتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جب آپ رمضان کے اخیر عشرہ میں داخل ہوئے تو اپنا تہبند مضبوط باندھتے اور اس کی راتوں میں عبادت کے لیے خوب ہیلہ پہنے اور آپ کے گھروا لے سوتے بعض ملائے اس کا تعاقب کیا ہے کہ شاید آپ لیلة القدر سے رجعت و خط کے پیش نظر ایسا اہتمام کرتے کہ وہ ان دس راتوں ہی میں سے کسی میں پہنچے ابن جریر سے منقول ہے کہ مراد رمضان کی پہلی دس راتیں ہیں۔ بیان اور ایک جماعت کا کہ ہے کہ مراد ماہ محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہوئے تھے تو یہودیوم ماثوراء کو روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ (علیہ السلام) کے حق دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری مسلم)

صحیح مسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔
(رَوَاهُ الشَّيْخُ وَالتَّوَاتُرُ ۵) اور جنت اور طاق کی

طیبی کا قول ہے کہ ہم سے امام احمد نے اور ترمذی نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شفع اور وتر سے کیا مراد ہے تو ارشاد فرمایا العلوة بعضها شفع وبعضها وتر۔ نمازیں ہے کہ ان میں سے بعض شفع (جنت) ہیں اور بعض وتر مقابل بولے گئے ہیں۔ عبد بن حمید نے حسن سے روایت کی ہے کہ ہمارے پروردگار نے عدد کے ساتھ قسم یاد فرمائی ہے اور تمام اعداد شفع (جنت) اور وتر (طاق) ہیں عبد اللہ نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا الخلق کلمہ شفع و وتر فاقسو سبحانہ بخلق مراد ساری مخلوق ہے جو جنت 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، نر مادہ لیکن اللہ تعالیٰ وتر ہے کذا فی الحدیث ان اللہ تعالیٰ وتر و جنت الوتر اللہ تعالیٰ وتر ہے اور اللہ وتر کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک قول ہے کہ شفع سے

اَلَا تَرٰ كَيْفَ ذَمُّوْا لَكَ اِمَامًا ۝ کہا تم نے بد بکھا تمہارے رب کے
عاد کے ساتھ کہا کیا ۔

اس مقام لفظ کے انکار کے لیے اثبات کو لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے چاروں طرف
رسول نہیں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے عاد کا کیا عذر کیا ۔ یہ صوبہ
کی لام نقلی ہے طوفان و آدمی ہے ہلاک کیا گیا ۔ اس میں کفار مکہ کے لیے تہدید ہے ۔
اِنَّ هٰذَا صَوْرَةُ الْاَوَّلٰی ۝ اَلَمْ نَقِمْ لَكَ ۝ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے گمان
یہ ذن بملکات الہیہ ۝ جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا ۔

(ذکر) یہ عاد سے بدل ہے اور یہ ایک قبیلہ ہے جو اپنے باپ کے نام پر موسوم
ہوئے بنو ناطم اور عاد ، عاد بن ماص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ قبیلہ ارم
کے نام سے مشہور ہوا ۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے ایک قبیلہ
کہ اس قوم کے شروع کے لوگ عاد الاول اور بعد کے عاد ثانی کہلاتے ہیں عاد الدین بن
کاقل ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی عاد کے بارے میں خبر وارد ہوئی ہے تو وہاں عاد سے مراد
عاد الاول 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 الاول کے ساتھ قائم
ہے اور اس پر ابن الرقیات کا شعر ہے ۝

مجدداتکیدا بنیہ اولہ ادرک عاد او قبلہا ارم

اول موردی شرافت و سخاوت ، شان و شوکت کو جس نے اپنا یا وہ عاد تھے اور ان
پہلے ارم ۔

(ذات العماذ ۝) حد سے زیادہ طول والے ۔

صفة لا یرم نفسها والمراد ذات القدود الطوال علی تشبیہ تاما تھو بالعماد
یہ قوم ارم کی صفت کا بیان ہے اور مراد یہ ہے کہ بہت لمبے قدوں والے اور ان کے
اعمال سے (ستونوں) سے تشبیہ دی گئی ہے ۔ یعنی ان کے قدوں کی لمبائی ستونوں کی
تھی ۔ ابن عباس اور مجاہد سے منقول کہ ان لوگوں کے قدر بارہ ہاتھ یا بارہ گز لمبے تھے
میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت کا قدر چالیس ہاتھ یا (چار سو) گز تھا اور ان
سے کوئی ایک بہت بڑی چٹان کو راستے پر باسانی الرط پلٹ کر دیتا تو اللہ نے انہیں

اور ستونوں والے اور وہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے پھر جب سبزہ و پیداوار ختم ہو جاتی تو پھر وہ نام ہے اب اسے دمشق کہتے ہیں ارم شہر کا نام ہے اور ذات العمد اس کی صفت ہے۔
 رَأَيْتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کہ اُن جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔

فی بلاد الدنيا یعنی قوم ارم جیسی دراز قدر 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 میسب اور المقبری سے منقول ہے اور محمد بن کعب (قرطبی) کا قول ہے کہ اسکندریہ کا شہر ہی ارم ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ بلند و بالا یا بڑے بڑے ستونوں والی عمارت 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 بن اوس کے حوالے سے منقول ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے موقوف کہا ہے اور اس کی روایت صحیح نہیں ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ارم مصدر ہے اُرم یا اُمر اذ اهلك فارم جب وہ ہلاک کئے گئے تو وہ ریم یعنی تیز آندھی کے ساتھ انہیں بوسیدہ اور گلا سٹر بنا دیا گیا۔

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ
 يَا لَوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ
 الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ۝
 فَكَثُرُوا فِيمَا الضَّالَّةِ ۝ فَصَبَّ
 عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝
 إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ بِذُنُوبِهِمْ ۝
 وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ (اور تمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔
 ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بوقت مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔
 پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔)

ر و تمود (عطف علی عاد وہی قبیلۃ مشہورۃ سمیت باسم جدہم
 تمود اخي عبدليس وهما انبا عابر ابن ارم بن سام بن نوح عليه السلام كانوا عربا من

الہاء ہنہ یسکونہ العہد بہن العہد ہنہ ۰۰۰ کا نو الہمد ونا الاضام -

واڈ۔ حادہ ونامہ۔ حادہ رہ ایک مشہور تہذیب ہے جو اپنے دادا کے شوہر کے نام پر موسوم ہے اور شوہر حدیس کا بھائی تھا اور یہ وہ لوگ مابین ارم بن سام بن لوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ عربیہ سترہ تھے اور حجاز و بکوک کے درمیانی علاقہ بحر میں بہتے تھے اور یہ لوگ بہت ہیست تھے (المدین جالو الصخر) ای قطعوا صعد الجبال واتخذو فیہا بیوتا مکتوما من الصخر کتواہ لعلہم انما فی و تختون من الجبال بیوتا اول من تحت العجبارہ والصخر و الخام مشوہ و بنت الف و سیمما شہ مدینہ کلہا بالعجبارہ۔ یعنی انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹا اور اس میں چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم پہاڑوں میں سے مکان تراشتے ہو (الاعراف) سب سے پہلے مکاتبت کے لیے جنہوں نے بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں اور سنگ مرمر کو تراشا کاٹا وہ ٹھوڈے تھے اور انہوں نے ایک ہزار ساٹھ سو ہتیاں بنائیں سب پتھروں کی بنی ہوئی تھیں لیکن بستیوں کی یہ تعداد مکمل نظر ہے اور صحیح نہیں ہو سکتا اس قدر عمارتیں بنی ہوں واللہ اعلم۔

(ہانواد) ہو وادی القری مراد اس سے وادی القری ہے جو حجاز و بکوک کے درمیانی علاقہ ہے۔

(وَمِنْ عَمَلٍ ذِي الْاَوْتَادِ) اور فرعون کہ چوبنجا کرتا۔

وصف بذک لکثرة جنودہ وخیالہم الستی یضربون اوتادہا فی منازلہم اولادہ کان یدق للمعذب اربعة اوتاد ویشدہا بمابطوحا علی الارض فیعذبہ بما یرید من ضربہا و احراق او غیرہ۔

(ذی الاوتاد) 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 جنہیں وہ اپنی منزلوں پر سیخوں کے ساتھ گاڑتے تھے پھر اس لیے کہ جس پر غضب ناک ہوتا تو اس کو عذاب و سزا کے لیے زمین پر چیت لٹا کر چوبنجا کر کے دفن کے ساتھ خوب گرمواتا۔ پھر اس کو جس طرح چاہتا عذاب دیتا خواہ مار کر یا ہلا کر یا اس کے علاوہ۔ ابن عباس کا قول ہے کہ ذی الاوتاد سے مراد مضبوط عمارتیں ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مراد مضبوط و مستحکم حکومت اور حکومت ہے۔ بغوی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ فرعون ذی الاوتاد اس وجہ سے مشہور ہوا کہ اُس نے حزقیل کی بیوی کو رہ شخص اس کا

خازن تھا) چومینا کر کے پھانسی لگوا یا تھا کہ وہ مومنہ صادقہ تھی اور اس نے فرعون کے سامنے اس کی
ابوبیت 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 کو چومینا کر دیا جس کا ذکر سورۃ التحریم کے
آخر میں گزر چکا۔

(الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝) جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔

ای طغی کل طاعیۃ منهم فی البلاد

یعنی ان میں سے جنہوں نے تمام شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و نافرمانی میں حد سے
بڑھ گئی اور رسولوں کو جھٹلایا اور دائرہ آدمیت و عبودیت کی حدود کو پھلانگ گئے
(فَاكْثَرُوا فِتْنًا فَسَادَ ۝) پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔

ای بالكفر والمعاصی

یعنی کفر و سرکشی اور گناہوں اور نافرمانیوں کے ساتھ بستیوں آبادیوں اور شہروں میں اندھیر
گردی کی۔

(فَضَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝) تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا
کوڑا بوقت مارا۔

(فَضَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ) ای انزل سبحانه انزالاً شدیداً علی طائفۃ من
اولئک الطوائف عقیب ما فعلت من الطغیان والعصیان والفساد۔

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 یکدم سخت عذاب اتارا۔

(سَوْطَ عَذَابٍ) ای سوطاً من العذاب

یعنی ملا جلا عذاب، مراد ہے کہ مختلف انواع کے عذابوں میں بشریت مبتلا کئے گئے سوط کے
معنی ہیں مخلوط کر دینا اور کوڑے کو بھی سوط کہتے ہیں عذاب کے کوڑے سے مراد سخت و شدید
تین عذاب ہے۔ تمادہ کا قول ہے کہ اضافت ینقذ یرمن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
ایسا کوڑا مارا جو عذاب سے بنا ہوا تھا۔

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝) بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔

حسن کا قول ہے اے میں صد سبحانہ و تعالیٰ اعمال بنی آدم 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۔ والمعاد امکان الذی يقوم به الرصد ویتربون فیہ اور مرصا د سے مراد وہ مکان ہے جس میں بیٹھ کر کوئی شخص کسی کی گھاتیں لگا ہوتا ہے اور اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور المعاد کا اللہ پر اطلاق کرنے میں مفسرین کا اختلاف ہے ابن عطیہ کا قول ہے کہ ہو سکتا ہے المرصا د (صیغہ مبالغہ ہو جیسے المطعام اور المطعان۔ بعض کا قول ہے کہ کلام میں استعارہ تشریح ہے جس سے شاید یہ مراد ہے حافظاً لا اعمال العصاة کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں اور گناہ گاروں کے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے (اسے ہر بات کا علم ہے) واضح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح گھات لگانے والا کین گاہ میں گزرنے والے کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے بلاشبہ و تمثیل اللہ 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۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ هَ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔

لیکن آدمی تو جب اُسے 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 (لیکن آدمی تو جب اُسے اس کا رب آزمائے ای عاملہ معاملہ من یتبلیہ بالفنی والیسار لیری هل یشکر أم لا یعنی جب انسان کو اس پروردگار دولت و نو نگر می آسانی و فراخی دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھے آیا وہ شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔

(فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) کہ اس کو جاہ اور نعمت دے۔

فاء تفسیر یہ ہے اور ابتلاء کی تفصیل ہے فان الاکرام و التعمین الم بالابتلاء تو اُسے جاہ و عزت اور نعمت دولت کے ساتھ آزماتا ہے اور ابتلاء سے مراد یہی امور ہیں جو دنیاوی زندگی میں انسان کی خواہش و آرزو ہیں۔

(قِيْلَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔
یہ مبتدا جو کہ انسان ہے اس کی خبر ہے اکرام و تنعیم رجاہ شمت، نعمت و دولت (دراصل ایک
ہی شے کے حکم میں ہیں اس لیے اس جملہ میں اکرام من پر اکتفاء 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 ملتا ہے۔
(وَاقْبِلْ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ) اور اگر آزمائے اُسے

عاملہ۔ معاملۃ من یبتلیہ و یختبرہ بالعاجلۃ و الفقیو لیری هل یصبر ام لا
یعنی جب اللہ کو حاجت و غرت میں مبتلا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے (ما پختا ہے) کہ
ان کے ذریعہ دیکھے آیا وہ صبر و تابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبری و بے قراری کا اظہار
کرتا ہے۔

(فَقَدَرْنَا عَلَیْہِ رِزْقَہٗ) اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے۔
ابو جعفر نے فَقَدَر کو تشدید کے لیے مبالغہ پڑھا ہے یعنی فَقَدَر تو معنی یہ ہوں گے
کہ تلاش کر دیا اور قرأت متواترہ فَقَدَر سے مراد ہے نیا تلا رزق دیا یا تنگست بنا دیا۔
یہ انسان (مبتدا) کی آزمائش کی خبر ہے یعنی رزق کی تنگی سے آزمایا جو انسان کو ناگوار ہے۔
(قِيْلَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔

یدل علی تصور نظردہ و سوء فکرہ حیث حسب ان تضیق الرزاق اھانہ۔
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 کی ناشکری ہے پھلی آیت میں اکرمہ و نعمہ
دونوں امور کا ذکر ہوا لیکن اس آیت میں نعمہ کی جگہ قدر علیہ رزقہ فرمایا مگر اکرمہ کے
مقابل اھانہ نہ فرمایا اس لیے کہ بعض صورتوں میں رزق کی تنگی آخرت میں باعث تکرم ہوگی اور
دنیا میں رزق کی وسعت موجب شکر ہے۔

لَا يَبْلُ لَآ تَكْرِهُوْنَ اَلْيَسِيْرَہٗ
وَلَا تَحْضُوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِيْنَہٗ
وَتَأْكُلُوْنَ الشَّرَآثَ اَكْلًا لَّمَّآہٗ
وَتَعْبُوْنَ اَعْمَالًا حُبَّآجَمًاہٗ
یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے
اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے
کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ اور
میراث کا مال ہب ہب کھاتے ہو۔ اور

مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔
 (رَکَّالًا مَلًّا لَا تَتَّكِرُونَ الْيَتِيمَ ۝) یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔

(رَکَّالًا) یوں نہیں
 ومع بلا انسان الانسان کے لیے یادداشت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ
 المعنی لم ابتلہ بالغنی بکدامتہ علی ولعہ ابتلہ بالفقر بعوانہ علی بل ذلك المعنى
 القضاء والقدر۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اُسے (انسان) دولت و عزت دے کر اس
 کی عزت افزائی کے لیے نہیں نوازا اور نہ ہی فقر و تنگدستی میں مبتلا کر کے اسے ذلت سے دوچار نہیں
 کیا بلکہ ایسا محض قضاء 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 منکوحین و کفار اس بات
 کو نہیں سمجھتے۔

(بَلَّ لَا تَتَّكِرُونَ الْيَتِيمَ ۝) بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔
 اِیٰ حِیثْ یٰکُرْمُکُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی بِکَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا تُؤْدُونَ مَا یُلْزِمُکُمْ فِیْہِ

من اکرام الیتیم بالمبدۃ بہ والاحسان الیہ۔
 یعنی جب تمہیں اللہ 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۔ متغافل کا قول ہے کہ
 قدامہ بن مغلون یتیم تھے اور اپنے والد کے وارث تھے لیکن اُمیہ 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 و 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 تَخْضَوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْکِیْنِ ۝) اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے
 کھانے کی رغبت نہیں دلاتے۔

عبد اللہ، علقمہ، زید بن علی، عبد اللہ بن مبارک اور الشیرازی نے کسائی لے پڑھا ہے

تحت اذن من المعانہ۔ اس قرآن پر مبنی ہوں گے ای ولا یحضر و یحضر ہفتہ بعضا۔
 یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے جبکہ دیگر قراء نے ولا تھنوں پڑھا ہے
 دوسری یہ ہوں گے کہ تم اور وہ کو رغبت نہیں دلاتے۔ ای علی اطعامہ یعنی مسکین کو کھانا
 کھانے کی رغبت نہیں دلاتے، طعام مصدر ہے یعنی الاطعام (کھانا) جیسے عطاء یعنی الاعطاء
 (عطا کرنا) اور مسکین سے عام فقیر مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم عام فقیروں کو کھانے کی ترغیب
 ہی نہیں دیتے۔ جب تمہارا یہ حال ہے تو تم اپنے ذاتی مال سے کیوں کر کھلاؤ گے۔
 (وَمَا تَكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكَلًا كَمَآه) اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔

روما تکلون التراث (ای المیراث یعنی وراثت کا مال
 رَا کَلًا کَمَآہ) اُی ذالو یعنی جو ہاتھ لگے چن چن کر کھا جائے اور مطلب یہ ہے الجمع
 بین الحلال والعوام وما یحمد وما لا 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 ہرپ کر جاتے تھے۔
 (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَآه) اور مال کی نہایت محبت رکھتی ہو۔

ای کشیرا کہا قال ابن عباس یعنی بہت کثرت کے ساتھ مال کی حرص رکھتے ہو۔ ایک
 قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انکو تعبوند مع حرص و شرہ بلاشبہ تم مال کے شر
 کے باوجود اس کے لیے بڑی حرص و طمع رکھتے ہو۔

کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا
 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
 صَفًّا ۚ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ وَيَوْمَئِذٍ
 بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ
 الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ ۚ
 يَقُولُ يَلَيِّنِي قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي ۚ
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ
 أَحَدًا ۚ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَةً
 أَحَدًا ۚ

ہاں ہاں جب زمین ٹکڑا کر 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 تنہی
 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۔

(رَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دُكًّا) ہاں ہاں جب زمین ٹکرائی پاش پاش ہو
دی جائے۔

(رَلَّا) ہاں ہاں

ردع لہو کفار کے لیے بطریق وعید بازداشت ہے ان کاموں سے جن کا ذکر گزرا۔

(اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دُكًّا) جب زمین ٹکرائی پاش پاش کر دی جائے۔

والدك قال الخليل كسر الحائط والجبل ونحوها وتكريره للدلالة على التبعيل

اور "دك" خلیل کا قول ہے کہ دیواروں اور پہاڑیوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا

ٹوڑنے کو کہتے ہیں اور اس کی تکرار اس کے پیہم اور مسلسل ہونے پر دلالت کے لیے ہے

ای ذادکت الارض د کا متتابعاً حتی انکسر وذهب کل ما علی وجهها من جبال

وابنية وقصور وغیرہا معین زلزلت المرة بعد المرة وصارت ہلہل مشہور

یعنی جب زمین بار بار ٹکرائی 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 سعيد معناه ظهر سبحانه للخلق هنالك وليس ذلك بجئي

نقلہ و كذلك جئ الطامة والفاضة اس کے معانی میں منذر بن سعيد کا قول ہے کہ

اس وقت حق سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے لیے ظاہر ہوگا (تجلی فرمائے گا) لیکن اس قول پر کلمہ

نقل وسعد نہیں اور یونہی بڑی مصیبت (نفسہ منانیہ کے وقت جو ہوگا) اور ہولناک جگہ گزرنے

مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ کلام تہویل کے لیے ہے اور مضاف حذف ہے

ای وجاء امور ربك وقضاؤه سبحانه یعنی تیرے پروردگار کا حکم آئے گا اور حق سبحانہ

تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ آیت تشابہات میں سے ہے اور سلف و خلف اس میں زیادہ گفتگو

نہیں کرتے اور اس کی مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی تفویض کرتے ہیں۔

(وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) اور فرشتے قطار قطار

(وَالْمَلَكُ) ای جنس الملک فی شمل جمع ملائکة السموات علیہم السلام

یفرشتوں کی جنس تو یہ تمام ملائکہ آسمانی علیہم السلام کو شامل ہے۔

(صَفَا صَفًا) ذوی صفوف فائدہ قیل ینزل یوم القیامۃ ملائکہ کل سماء فیصلفون صفا بعد صفا بحسب منازلہم و مراتبہم معد قین 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 صفا صفا سے مراد ہے آسمانوں کے حساب سے جیسے پہلا دوسرا اتریں اور صف بستہ ہوتے جائیں گے۔

(وَجِائِئَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔

قیل ہو کہ قولہ تعالیٰ وبرزت العجیو لمن یری علی ان یکون مجیوھا متجوزا بلہ عن اظہارھا واخبرانہ علی حقیقتہ فقد اخوج مسلم و الترمذی وابن جریر وابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجهنم یومئذ لھا سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجروھا۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس قول الہی کی طرح ہے وُتْرِزَّتِ الْجَحِیْمُ لِمَنْ یَرٰی اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی (النازعات) اس لئے کہ اس کا لانا اس کے ظاہر کرنے کی نسبت اُس کے نافذ کرنے کے لیے ہوگا اور اس کا لایا جانا اور بھڑکانا حقیقتاً 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُس روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اُسے کھینچتے (ہانچتے) ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر اس عرش کے بائیں جانب رکھا جائے گا اور وہ جوش و غضب میں ہوگی۔

(یَوْمَئِذٍ تَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ) اس دن آدمی سوچے گا۔

اذا دکت الارض سے بدل ہے مراد اس دن جب زمین ٹکرائے اگر پاش پاش ہوگی اور یتذکر یعنی متعظ ہے اسی تعظ بما یرحمان آثار قدرۃ اللہ عزوجل و عظیمہ عظمتہ تعالیٰ شانہ، یعنی اپنے گناہوں، تقصیروں اور نافرمانیوں کو خوب سمجھ لے گا جبکہ حق سبحانہ و 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 معافی چاہے گا اور توبہ کرے گا۔

(رَوَّاهُ لَهُ الذَّكْرَى ۵) اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں

اسی وقت میں نکلون لہ الذکرى وقد فات أوانها
یعنی اور اب اس کے سوچنے کے لیے وقت کہاں سے ہوگا کہ وہ سوچنا جس کا کوئی فائدہ ہو وہ وقت
وزمانہ تو گزر چکا یعنی سوچنے سمجھنے کا وقت تو دنیا کی زندگی تھی اور توبہ کرنے کا عمل بھی وہی زندگی تھی اب
جب وہ وقت گزر چکا اور قیامت قائم ہوگئی اور اب حقائق سے پردہ اٹھ چکا اور ہر شے سے نظر
آ رہی ہے تو ماننا اور توبہ کرنا جبر ہے کہ یہ دارالجزا ہے دارالعمل نہیں۔ اور ایمان بالغیب کا موقع
ختم ہو گیا۔ اور اب کفار کی کوئی معذرت مفید نہیں۔

(يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدْ لَعِنَا قِيَامِي ۵) کہے گا مائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی بھی ہوتی۔

ای یا لیتنی قدامت وعملت اعمال الصالحة وقت حیات فی الدنیا لا تنفع بها ایوم
یعنی اے کاش میں اپنی دنیاوی زندگی کے وقت میں آخرت کے لیے نیک کام آگے بھیجتا تاکہ آج کے
دن اس کا فائدہ پہنچتا۔

(فَيَقُولُ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۵) تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا۔

(فَيَقُولُ) تو اس دن

ای یوم اذ یکون ما ذکر من الاحوال والاقوال یعنی اس روز جب ایسا ہوگا جیسا کہ احوال
اقوال کا ذکر گزرا۔

(لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۵) اس کا سا عذاب 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 يُؤْتِيْكَ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۵) اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھنا

ای لا یعذب ولا یؤتی احد من الزبانیہ احد من اهل النار مثل ما یعذب بونه
ویؤتی بونه کانه اشدھم عذابا و وثاقاً۔ یعنی کوئی ایسا عذاب نہ کرے گا 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 نے لا یعذب
اور لا یؤتی کے لفظ میں جہول پڑھا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اس روز عام کفار کو باندھیں
کافر کو جیسا عذاب دیا جائے گا کسی اور کو نہ دیا ہوگا اور نہ ہی دیا جائے گا۔ مخصوص کافر سے مراد بعض

ملا کے نزدیک امیر بن خلعت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
فَإُدْخِلْنِي عِبَادِي ۖ وَلَا تَجْعَلْنِي
بِغَيْبَتِي ۝

اے الطمینان 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۔

رَبِّائِيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اے الطمینان والی جان

نفس یعنی ذات اور الطمینان کے ساتھ موصوف ہے یعنی مطمئنہ اس کی صفت ہے مراد یہ ہے
من الطمأن بالدين وسكن اليها وذكر جو دنیا کی زندگی میں ایمان و الطمینان کے ساتھ ٹھہرا
رہا اور اس کے ذکر و طاعت میں مشغول رہا اس سے کہا جائے گا۔ گویا یقیناً مخدوم ہے اور یوں کی
حالت کے بیان کے لیے جملہ متانفہ بصورت جواب ہے۔ ایک قول ہے کہ بوقت موت یوں سے یوں کہا
جائے گا ابی سے یا آیتہا النفس الآمنة مطمئنة 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 علادت و حقیقت ایمان ہے اور یہی نفس مطمئنہ
آمنہ ہے۔

(أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ) اپنے رب کی طرف لوٹ۔

امی الی محل عنایة تعالیٰ و موقف کرامتہ عزوجل لك اولاد هذا الان للسعداء قبل
الحساب كما يفهمون الاخبار موقفا في المعشر مخصوصا يكرمهم الله تعالیٰ به لا يجبدون
فيه ما يجبدون غیرہو فی موافقہو من النصب ومنہ بنا دی الواحد بعد الواحد
للحساب فمتی کان هذا القول عند تمام الحساب اقتضی ان یکون المعنی 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 لئے 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 ہو گا جس کے ساتھ اللہ ان نیک بختوں کی 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

ختم ہو جائے گا اور یہی اقتضاء ہے ان معافی کا جن کا ذکر گزرا۔
 (رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ ۵) یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی
 (رَاضِيَةٌ ۶) اسی ہما تو تینہ من النعم السحی لا تتناهی
 یعنی ان نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں موت کے ساتھ عالم قدس
 کی طرف اپنے پروردگار کے پاس لوٹ آ۔ دراصل یہ ارجعی ربک 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 سختی سے بچنے پر اور اعمال کی قبولیت
 پر۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا
 وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا فَبِالْقُرْآنِ عَمَلًا لِّمَلَكًا
 تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔

(رَاضِيَةٌ ۵) اسی عند اللہ عزوجل
 یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور ایک قول ہے المراد راضیة عن ربک مرضیة
 عندہ مراد یہ ہے کہ اپنی 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 ہے وَرَضَوْنَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بھی اسے ملاقات محبوب رکھتا ہے جو اللہ
 کی لقاء کو محبوب رکھتا ہے۔ اور موت لقاء الہی سے پہلے آئے گی بایں وجہ اکثر علماء کا قول ہے کہ
 ایسا ارجعی الی ربک راضیة مرضیة (اہل ایمان کو بوقت قبض روح موت)
 کہا جائے گا۔

(فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۵) پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو
 اسی فی زمرة عبادی الصالحین المخلصین لی وانتظمی فی سلکهم وکونی فی
 جملتهم۔

یعنی میرے مخلص اور نیکو کار بندوں کے گروہ میں داخل ہو جنہوں نے اپنی راہوں میں میری فرمائشوں کا
 اہتمام رکھا تو ان پر ہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ روز قیامت مومن رفقوں سے
 انہیں ان کے اجسام میں لوٹے وقت فرمایا جائے گا۔
 (وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۶) اور میری جنت میں آ

سورة البلد مکیہ

اس سورة میں ایک رکوع ہیں آیتیں بیاسی کلمات اور تین سو بیس حروف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامجاورہ ترجمہ سورة البلد

مجھے اس شہر کی قسم۔

کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف لے جاؤ
اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اے اس شہر
کی کہ تم ہو۔

بیشک ہم نے آدمی کو مشقت میں مبتلا کیا
کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قسط
نہ پائے گا۔

کہتا ہے میں نے ڈھیر دل مال نکال دیا
کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی سے نیکو
کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں
اور زبان اور دو ہونٹ۔

اور اسے دو ابھری چڑیوں کی راہ بتائی
پھر بے تامل گھاٹی میں نہ گودا۔
اور تو نے کیا جاننا 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 اور انہیں
میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں
کیں۔

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ
وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ
اَلَيْسَ اَنْ تَنْتَقِبَ عَلَيْهِ اَحَدٌ

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدَا
اَلَيْسَ اَنْ كُوْنَكَ اَحَدٌ
الَّذِيْ فَعَلَ لَهٗ عَيْنَيْنِ
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
وَهَدَيْنَا الْجَدَيْنِ

فَلَا اَقِمِ الْعَقْبَةَ
وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ
فَاَنْ رَّبَّنَا

اَوْ اطْعَمْنِيْ يَوْمَ ذِيْ مَسْعِيَّتِنَا
يَتِمَّ اِذَا مَقْرَبَتِنَا
اَوْ مُسْكِنًا اِذَا مَتْرَبَتِنَا

لَمَّا كَانَ مِنَ الذِّنِّ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَمَةِ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الَّذِينَ
الْمَشْأَمَةِ
عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ

یہ دایمی طرف والے ہیں۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں
طرف والے۔

ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپے سے بند کر دی
گئی ہے۔

حل لغات سورة البلد

لا میں	اقيم قسم کھاتا ہوں	بہذا۔ اس	البلد۔ شہر کی
و۔ اور	انت۔ تو	حل مآثر ہے	بہذا۔ اس
البلد۔ شہر میں	و۔ اور قسم ہے	والد۔ باپ کی	و۔ اور
ما جبکو	ولدا۔ جنا	لقد۔ بیشک	خلقنا۔ پیدا کیا مہنے
الانسان۔ انسان کو	فی۔ بیچ	کید۔ مشقت کے	ا۔ کیا
بحسب۔ خیال کرتا ہے	ان۔ یہ کہ	لن۔ ہرگز نہ	يقدر۔ قادر ہوگا
عليه۔ اس پر	احد۔ کوئی بھی	يقول۔ کہتا ہے	اهلكت۔ ہلاک کیا میں نے
مالا۔ مال	لبدا۔ ڈھیروں	ا۔ کیا	يجب۔ سمجھتا ہے
ان۔ یہ کہ	لحو۔ نہیں	یر۔ دیکھا	و۔ اس کو
احد کسی نے	ا۔ کیا	لحو۔ نہ	فجعل۔ بنائیں ہم نے
لہ۔ اسکی	عینین۔ دو آنکھیں	و۔ اور	لسانا۔ زبان
و۔ اور	شفتین۔ دو ہونٹ	و۔ اور	ہدینہ۔ راہ دکھائی مسکوئے
النجدين۔ دو ابھری چیزوں کی فلا۔ تو نہ	ما۔ کیا	اقيم۔ گھسا	العقبة۔ گھاٹی میں
و۔ اور	ما۔ کیا	اولئك۔ جلنے تو	ما۔ کیا ہے
العقبة۔ گھاٹی	فك۔ آزاد کرنا ہے	دقیقہ۔ گردن کا	او۔ یا
اطعام۔ کھانا کھانا	فی۔ بیچ	یوم۔ دن	ذی مسغبته۔ بھوک
والے کے	یتیم۔ یتیم	ذا مقرببت۔ رشتہ دار کو	
اور یا	مسکینا۔ مسکین	ذا مترببت۔ خاک آلودہ کو	
شعبہ پھر	کان۔ ہوا	من الذین۔ ان سے جو امنوا۔ ایمان لائے	
و۔ اور	تہ اصوا۔ وصت کو	بالصبر۔ صبر کی	و۔ اور

اولئک۔ یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنۃ ہیں
الذین۔ وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا
اصحاب المشمتہ۔ بائیں جانب والے
موصدة۔ بند کی گئی

تواصوا۔ وصیت کی بالمہجۃ۔ ہر بانی کی
جانب والے
بابتنا۔ ہماری آیتوں کا
جلیم۔ ان پر

سورت البلد

جمہور کے قول کے مطابق ساری سورۃ البلد مکہ ہے اور بعض نے کہا ساری مدینہ ہے حب کہ بعض کا قول ہے کہ ابتدائی چار آیات چھوڑ کر بقیہ سورت مکی ہے اور مؤخر الذکر دونوں اقوال پر علماء نے "بھذا البلد" کے پیش نظر اس کے مدنی یا بعض مدنی ہونے کو تسلیم نہیں کیا اور زنجبیری کا قول ہے کہ اس سورت کے مکی ہونے پر اجماع ہے اس سورت کی بیس آیات اور ایک 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 فرمایا کہ کفار کی مذمت کی ہے جب کہ اس سورت میں صاحب مال لوگوں کے لیے مطلوب خصائیل کا ذکر فرمایا ہے جیسے فَلَک رقبہ (گردن چھڑانا) اور اطعام فی یوم مری مسغبۃ (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 ہر بانی) جن سے الطینان کا حصول ہوتا ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ بلد پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ
وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ
وَ الْوَالِدِ قَدَّارٌ

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 (مجھے اس شہر کی قسم

اقسم سبحانہ بالبلد المحرام اعنی مکہ فانہ المراد بالمشار الیہ۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے بلد الحرام یعنی مکہ المکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے اور ہذا کے اشارہ سے واضح طور پر کہہ ہی مراد ہے۔ "لا" کو لفظاً زائد ہے لیکن قسم کو مؤکد کرنے کے لیے ہے۔

(وَأَمَّا حَلَّ الْبَلَدِ ۝) کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

”اُمْتُ“ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ جملہ ہذا البلد کا حال ہے اور قسم مقید ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ مکان بھی معظم ہے اور مکین بھی معظم ہے لہذا مکہ کو وہی عظمت اصل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 افزائی نے مکہ کی عظمت بڑھادی۔ حَلَّ بمعنی مُسْتَحِلٌّ 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 صيداً او يعضدوا شجره ويستحلوا اخراجه۔ وہ حرام ٹھہرائیں گے کہ مکہ میں کسی کا 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 سے مروی ہے وَأَمَّا يَا مُحَمَّدَ (صلى الله عليه وسلم) يحل لك ان تقتل 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان وزمین کی تخلیق کے روز ہی سے مکہ کو حرم قرار دیا تو وہ حرمت کی وجہ سے ناقیامت حرم ہے اور مجھ سے قبل یہاں کسی کے لیے قتال حلال نہ ہوا اور میرے لیے بھی صوف 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 وہ ہی یہاں کی گھاس کاٹی جائے البتہ اصحاب نے اذخر (گھاس کی ایک قسم) کا استثنیٰ کرا لیا۔ ترمذی نے عبد اللہ بن عدی سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

(وَوَالِدِ قِمَاوَكَدَ ۝) اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔
هذا البلد المقسم به (مکہ مکرمہ) پر عطف ہے اور ”وَالِدِ“ سے مراد آدم علیہ السلام اور ”وَلَدَ“ سے مراد آدم علیہ السلام کی جمیع اولاد ہے جیسا کہ حاکم نے تخریج کی ہے اور اس کی بطریق مجاہد جو ابن عباس 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 مُرَوِّعٌ عَلَیہِ السَّلَام اور ان کی ذریت ہے ابن جریر، ابن ابی حاتم نے ابی مران سے روایت کی ہے اِخْمَامُ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَام وَجِیْمٌ وَلَدَہُ اِنْ دَوَّلُوں "والد اور ولد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے۔ ایک قول ہے مُرَادُ وَالِدِہِ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَام اور مُرَادُہُ سے مُرَادُ حَضْرَتِ اِسْمَاعِیْلِ عَلَیْہِ السَّلَام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُرَادُہِیْن۔ ماوردی کا قول ہے کہ اِخْتِمَال ہے کہ والد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ولد سے مراد آپ کی امت ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَیْدٍ ۝ بَے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔

ای فی تعب و مشقۃ فانیۃ لا یمیزال یقاسی فنون الشدائد من وقت لظہم الروح الی حین نزحھا و ماوراءہ۔ یعنی ہم نے ہر انسان کو دکھ تکلیف اور مشقت میں پہلا 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۔ کَیْدٌ کے معنی دکھ اور دشواری کے ہیں اور الانسان میں لام جنسی ہے یعنی ہر انسان، ابن عباس اور قتادہ سے یہی تفسیر منقول ہے ایک قول یہ ہے کَیْدٌ سے مراد ہے شکم مادر کی تاریکی میں بصورت حمل رہے، بوقت ولادت تکلیف سے دوچار ہو اور شیرخوارگی اور اس کے چھوڑنے کی مشقت جیلے، کسب معاش اور زندگی و موت کی کشمکش اور مشقت سے گزرے۔

أَيَحْسَبُ أَن لَّنْ يَقْدِرَ عَلَیْہِ
أَحَدٌ ۝ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا۔

(أَيَحْسَبُ) کیا آدمی یہ سمجھتا ہے۔

أَيَحْسَبُ کا فاعل الانسان ہے یا جنس الانسان مراد ہے اور ضمیر اسی کی طرف راجع ہے اور الانسان سے مراد ابو الاسد اسید بن کلدۃ الجمحی یا ولید بن مغیرہ یا ابو جہل بن ہشام یا حوث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ہے جب کہ ایک قول ہے کہ مراد عمرو بن عبد ود ہے یا مراد اسی قماش کے سبھی کفار ہیں اور آیت کے اسباب نزول میں ہے کہ اسید بن کلدہ کے حق میں اترا جو بڑا قوی اور زور آور تھا اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا اور دس دس آدمی اس کو مل کر کھینچتے چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن جس ٹکڑے پر لنگر ڈالتا وہ ہرگز نہ نکال سکتے۔ استفہام زجر کے لیے ہے کہ یہ شخص یا مذکورہ سارے کفار اپنی قوت پر مغرور ہو کر اہل ایمان

کو کمزور و ضعیف اور بے اثر گمان رکھتے ہیں۔

رَأَيْتُ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت دیانے گا۔

اسی علی الانتقام منہ یعنی اس کا گمان ہے کہ کوئی بھی اس سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ لشعۃ قوت میں مدہوش قدرت الہی سے بے خبر ہے اس کو ایسا خیال نہ رکھنا چاہیے گی یا تنبیہ ہے احداً نکرہ 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 اسی پر عذاب کے فرشتے قابو نہ پاسکیں گے یا معاذ اللہ بھی اس سے بدلہ کی قوت نہیں رکھتا اور وہ کس قدر بے خبر اور قیامت کا کس شدت سے منکر ہے۔

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا كِبَادًا ۝ کہتا ہے میں نے دُعیروں مال فنا کر دیا۔

مذکورہ شخص کی حالت کا بیان ہے کِبَادٌ جمع ہے لُبْدَةٌ کی جس کے معنی تھیر مل کے ہیں اسی کشیدار من تلبد الشی اذا اجتمع یعنی کسی شے کا جوڑ جوڑ کر جمع ہو کر بہت زیادہ ہونا اسی يقول ذلك وقت الاختار فصار ومباہاۃ وتعظما علی المومنین و اراد بذلك ما انفقه ریا یعنی ایسا کہتا ہے فخر و بڑائی اور دکھاوے کے اظہار کے لیے اور دشمن کی مخالفت میں کفار پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اور اس خرچ سے اس کی نیت ریا اور دکھلاوے ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ کفار پر برتری جتانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و مخالفت میں لوگوں پر بہت مال خرچ کیا ہے کہ وہ اس مال کے بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور دکھ دیں۔ ایک قول ہے کہ اس کا یہ قول اس وقت یعنی روز قیامت کے روز بوقت انتقام دہرایا جائے گا اور انفاق (خرچ) کو اہلاک سے تعبیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہ لیسوینفعہ یومئذ کہ اس روز اسے یہ خرچ ہرگز نفع نہ دے گا بلکہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔

أَيَحْسَبُ أَنْ تَعُوذَ بِهِ أَحَدٌ ۝ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے یہ دیکھا۔

اسی حین کان ینفق ما ینفق ربنا والناس اوحدا صاعلی معاداتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ان اللہ تعالیٰ کان یزاہ۔ یعنی جب وہ مال خرچ کرتا تھا اور جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت کی طمع میں خرچ کرتا تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور دیکھتا تھا اور وہ اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے

لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فبما ضاع عنه وعن
ماله من جملة ما دفعه الله عنه وعن علمه ماذا عمل به برزق قیامت کوئی شخص بھی اس کے
دونوں قدم نہ اٹھائے گا یہاں تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں 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 اس نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کیونکر عمل کیا۔ کبھی کا قول ہے ان هذا القتال کان کاذبا لم
ينفق شيئا فقال تعالى انيطن ان الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل اوله في فعل الفوق
اوله ينفق۔ اس قول کا قائل اسید بن کلدہ 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 نہ ہرگز خرچ نہ کیا تھا۔ اس میں مزید زور
تہدید ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝)

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 گھائی میں نہ کو دیا۔
اور تو نے کیا جانا وہ گھائی کیا ہے۔
کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں۔
یہ صریحاً۔ 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 لسان
(وَشَفَتَيْنِ ۝) اور دو ہونٹ

یستر بہما فاه و یستعین بہما علی النطق والاحل والشرب والتفہم
یعنی ان دونوں ہونٹوں کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانپتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ

اور کمالے پینے اور چھونکنے وغیرہ میں مدد دیتا ہے۔
 رَقْعًا كَيْفَ النَّجْدَيْنِ ۝ اور اُسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔
 اسی طریق الخیر والشکر کا الخرجہ الحاکم وصحہ والطبرانی وغیرہما عن
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

یعنی اچھائی اور برائی کا راستہ جیسا کہ ماکم نے تخریج و تصحیح کی اور طبرانی کے علاوہ دیگر نے
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ اور التہجد مفرد ہے اور اس کے معنی الطریق المرتفع مشہور
 ہیں یعنی ابھرتا (اوپر اٹھتا) راستہ امرؤ القیس کہتا ہے ۵

فَرِیقَتَانِ مِنْهُمْ جَا زِعَ بَطْنِ نَخْلَةٍ وَأَخْرَجْنَاهُ قَاطِعَ نَجْدٍ كَبْكَبٍ
 دو گروہ ہیں اُن میں سے ایک نے بطن نخلہ (کھجوروں والی وادی) کے ایک حصہ کو چھوڑ دیا اور
 ان میں سے دوسرا بلند راستہ کو 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 نے ابن عباس سے روایت
 کی ہے اَنْهَمَا الشَّدَايَاتُ کہ دونوں ابھری ہوئی چیزوں سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے بچہ پیدا
 ہونے کے بعد دو روہ پیتا ہے۔

(فَلَا أَتَقَبَّ الْعُقْبَةَ ۝) پھر بے تامل گھائی میں نہ کودا

الاقْتِحَامُ الدَّخُولُ لِبَرْعَةٍ وَضَغْطٌ وَشَدَّةٌ۔ اِقْتِحَامُ کے معنی ہیں کہ تیزی کے ساتھ داخل
 ہونا دباؤ اور سختی، والعقبہ الطریق الموعد 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 کے نزدیک بلند مرتبہ و درجہ
 کاموں سے کی گئی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اس نے (الوالاشد) اپنا مال اطاعت الہی میں کیوں نہ خرچ کیا کہ
 اُس کے ذریعہ اوامر و نواہی اور اطاعت کی دشوار گزار گھاٹی طے کر لیتا اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا اور یہ امر اس
 کے لیے باعث خیر و نجات ہوتا اور اِقْتِحَامُ الْعُقْبَةِ فرمانے میں اشارہ ہے کہ اطاعت کا راستہ بہت
 دشوار اور نفس پر انتہائی شاق ہے۔ اسی لیے اُسے عقبہ سے تعبیر فرمایا۔ ابن زید 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 أَذْرُكَ مَا الْعُقْبَةُ ۝ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے۔

اسی اشیء ماملک ماہی تغلیہ نشان العقبة المفسرة۔
یعنی تمہیں کیا معلوم کہ کوئی شے عقبہ جس کی تفسیر اور گزری کی حکمت نشان کے لائق ہے یعنی لکھنا
کی صورتیں سختیاں اور دشواریاں کیا ہیں اور پھر ان کے ثواب و ثمرات کیا ہیں۔ پھر آگے خودی اور شادابی

میں راحت ہے۔
کسی بندے کی گردن چھڑانا

فَلْكَ رَقَبَةٍ ۝ يَوْمَ ذِي مَرْيَمَ ۝
یا بھوک کے دن کھانا دینا

رشتہ دار یتیم کو

یَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
یا خاک نشین مسکین کو

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝
کسی بندے کی گردن چھڑانا

فَلْكَ مَعْدِي ۝ وَالْفَلَكَ تَغْلِيصُ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ أَوْ فَلَكَ كَيْفَ مَعْنَى مِثْلِ
سے چھڑانا یا غلامی کرانا ایک قول ہے کہ فَلَكَ رَقَبَةٍ سے مراد ہے الاعتاق کسی غلام کو آزاد کرنا
کرنا ہے۔ امام احمد، ابن جان، ابن مردودہ اور بیہقی نے برابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلایئے جو مجھے جنت میں داخل کرے یا رنڈوں
فرمایا اعتق الفسمة وفك الرقبة غلام آزاد کر دیا کسی کی گلو غلامی کر دیا 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 غلامی) سے مراد ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں مدد کرو۔ ایک قول ہے کہ فَلَكَ
الرقبة سے مراد اعطاء المكاتب ما يصرفه في جملة فلاك نفسه۔ یعنی مکاتب غلام
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 عذابِ 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 نے ابو ہریرہ سے روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً اعْتَقَ اللَّهُ
بِكُلِّ عَضْوَةٍ مِنْهُ عَضْوَةً مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفُجْرُجِ بِالْفُجْرُجِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ
آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے ہر عضو کو دوزخ سے
آزاد کرے گا یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

قلام کی آزادی (فلک الرقبۃ) صدقہ سے انفل ہے جب کہ صاحبین کے نزدیک صدقہ الفضل ہے جب کہ زیر نظر آیت امام کے قول کی تائید ہے اس لیے کہ فلک الرقبۃ کو الاطعام پر تقسیم ہے اور امام نجفی رضی اللہ عنہ سے بھی یوں منقول ہے۔

(اِذَا طَعَّمَ الرَّحْمٰنُ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ حَیْفٍ مَّسْکِیْنًا ۝) یا بھوک کے دن کھانا دینا

مَسْکِیْنٌ مصدر میس یعنی السغب ہے (بھوکا ہونا) اور الوحیان کا قول ہے وهو المجموع العام اور وہ عام طور پر بھوکا ہونا ہے اور اہل عرب بولتے ہیں سغب الرجل اذا جاع آدمی محتاج ہو گیا جب وہ بھوکا ہو یا راعب کا قول ہے وهو المجموع مع التقب مراد بھوک ہے تنگی کے ساتھ رخصت بھوک) جبکہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بلا قید بھوک ہی مراد ہے۔ اور فی یوم سے مراد وہ وقت ہے جس میں ایسی حالت (بھوک کی شدت) ہو اور یوم کی طرف نسبت مجازی ہے ورنہ دن بھوکا نہیں ہوتا اور فی ظرفیہ ہے اور اس کیفیت کو کسی بھی وقت کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے جب کہ یوم 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 انفس پر خاصا دشوار ہوتا ہے کھانا کھلانا بہترین اعمال میں سے ہے شیخین نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خبیث اسلام کی کون سی بات (فضل و شرف، ثواب و برکت اور قرب الہی کے لحاظ سے) خیر ہے تو ارشاد فرمایا تَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَتَقْرَأُوا السَّلَامَ عَلٰی مَنْ عَرَفَ وَحَلٰی مِنْ تَعْرِفَ 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 وفکوا العانی بھوکوں کو کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو اور غلاموں یا اسیروں یا مقروضوں کی گردنیں چھڑاؤ۔

(مِیْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝) رشتہ دارِ قریب کو

ای قرابۃ مفہوم مصدر میمی المفا من قرب فی النسب

یعنی رشتہ دار اور مَقْرَبٌ مصدر میمی بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ شخص جو لب میں قریب ہو۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ خیر رشتہ داروں میں اگر قریب 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۔

رَأَوْهُمْ كُنَّا ذَا قُلُوبٍ مُّسْكِينٍ ۝۱۰ یا فاک لثین مسکین کو۔

”مُسْكِينٌ“ مصدر مسی ہے اسی افتقار یعنی محتاج ہوا۔ ابن عباس سے مراد ہے
هو الذي يخرج من بيته ثوباً بقلب وجهه إليه مستيقناً انه ليس فيه
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 بھڑ پھڑی و محتاجی کے کچھ نہیں۔ ایک قول ہے کہ ایسا شخص
جو نہایت تلکدست اور در ماندہ ہو نہ اس کے پاس اوڑھنے کو ہو نہ پچھانے اور محتاجی کی
وجہ سے خاک لثین ہو۔ حدیث شریف میں ہے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا اور خدا میں
جہاد کرنے والے اور قائم اللیل اور صائم الدھر کی مانند ہے۔

مُسْكُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۝۱۱ پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے
وَتَوَاصَوْا بِالْقَبْرِ وَتَوَصَّوْا ۝۱۲ آپس میں مبرکی وصیتیں کیں اور آپس میں دہرلی
بِالْمَرْقَمَةِ ۝۱۳ کی وصیتیں کیں۔
(مُسْكُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے۔

فانه عطف على المنفى اعني اقتصر فكانه قيل فلا اقتصر ولا من ولا
يلزم منه كون الايمان غير داخل في مفهوم العقبة لانه يكفى في صحة العطف
والتكرار كونه جزاً اشرف تخص بالذكر عطفًا فجاءت صورة التكرار ضرورة
اذا العمل على غير ذلك مفسد للمعنى۔

”مُسْكُونَ“ کے تحت ”اقتصر“ پر عطف ہے تو گویا یہ کہا جا رہا ہے پھر بے تامل گھاٹی
میں کودا اور نہ ہی ایمان لایا اور اس سے مرکز لازم نہیں آتا کہ ایمان ”العقبة“ کے مفہوم میں
داخل نہ ہو کیونکہ عطف کی صحت کے لیے یہ بھی کافی ہے اور تکرار ہو سکتا ہے اس کا جزو ہو جو
عطف کے ذکر کے ساتھ تخصیص شرف کے لیے ہوا اور عطف ضرورتاً بصورت تکرار آیا ہو کیونکہ جب
اس کا محل اس کے علاوہ ہو تو معنی کے لیے مفید ہوتا ہے اور واضح مفہوم یہ ہے کہ مذکر العقبة
ادا طعمانی جو مردہ کی مستقبلہ یتیمہ اذ اقربہ او مسکینہ اذ امرتہ ”یہ سارے
اعمال جب ہی قبول ہوں گے کہ ان کا کرنے والا دولت ایمان سے مالا مال ہو اور ایمان کے بغیر
سب اچھی باتیں اور اچھے اعمال مفید نہیں اور نہ ہی آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہوں گے بلکہ
محض بیکار رہیں اور سعی لا حاصل ہیں۔ اور تمام اطاعتوں کا نفع ایمان کے ساتھ مشروط ہے سوال

پیدا ہوتا ہے "مقہ" کا عطف تراخی زمانی کے لیے آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل پر فوقیت رکھتا ہے اور اس پر تعمیر اور جب بنائی مقود ہو تو عمل کی کیا حیثیت ہے اور ایمان سے کیونکر مقدم ہوگا اور عمل کے ذکر میں ایمان داخل ہے اور سبب ہے نجات الخودی اور قبول اعمال کا۔ لہذا ایمان کے بغیر نیک اعمال سعی لا حاصل اور آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اعمال کا ایمان سے قبل ذکر کرنا عطف علی المنفی کے طور پر ہے یا پھر استفہام مندوف ہے جیسے کہا جائے اذلا اقتصر اور ابن زید سے یہی منقول ہے ایک قول ہے لا تحفت ہے شائد لا تخصیص کے لیے جیسے کہا گیا کہ جارہا ہے فخلا اقتصر العقبة۔

(وَتَوَاصَوْا بِالْقَنَاصِ) اور انہوں نے آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

"اَمْنُوا" پر عطف ہے ای اوصی بعضہم بعضا بالصبر علی الایمان والاثبات علیہ اوبذلک والصبر علی الطاعات اوبذلک والصبر عن المعاصی وعلی المعن الثقی بتلی بها الانسان۔

یعنی انہوں (مومنین نے) میں سے بعض کو ایمان پر صبر اور ایمان پر ثابت 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 یا بندگی پر صبر یا پھر ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے برواشت و صبر کی ہدایت کی۔

(وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝) اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

ای بالرحمة علی عبادہ عزوجل ومن ذلک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اوتواصوا باسباب رحمة اللہ تعالیٰ وما یؤدی الیہا من الخیرات علی ان المرحمة مجاز عن سببہا او الکلام علی تقدیر مضاف و ذکر ان تواصوا بالصبر اشارۃ الی تعظیہ امر اللہ تعالیٰ و تواصوا بالمرحمة اشارۃ الی الشفقة علی خلق اللہ تعالیٰ وهما اصلان علیہما مدار الطاعة وهو الذی قالہ بعض المحققین الاصل فی التصوف امران صدق مع الحق وخلق مع الخلق۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے کی وصیت کی اور اسی میں سے ایک امر بالمعروف (بجلائی 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 بجلائی و نیکی کے کاموں پر تائید ہوتی ہے

کیونکہ ”رحمت“ ان کے اسباب سے مراد ہے یا پھر کلام بر تقدیر مضاف ہے اور ”تواصوا بالعبادۃ“
 ذکر سے امر الہی کی تعظیم پر اشارہ ہے اور ”تواصوا بالمرحمة“ سے اللہ کی مخلوق پر شفقت و رحمت
 کی طرف اشارہ ہے اور یہ دونوں امور اصل میں جن پر طاعت کا مدار ہے (انحصار ہے) اور یہی وہ امر
 ہے جس کی طرف بعض محققین کا ارشاد ہے کہ تصوف کی اصل دو امر ہیں (چیزیں ہیں) حتیٰ کہ سائر پناہ
 اور مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ۔

اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ ۝ یہی داہنی طرف والے ہیں۔

ای اُوْلٰئِكَ الْمُوصُوْفُوْنَ بِالْاَنْعَمَاتِ الْعَجِيْلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَهُوَ اِلٰى جِهَةِ الْيَمِيْنِ
 الَّتِي فِيْهَا السَّعَادَةُ۔ اُوْلٰئِكَ ارشاد ہے یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر ذکر کی گئی تعریفوں اور خوبیوں
 کے ساتھ مصنف ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو داہنی جانب والے سعادت مندوں میں سے ہوں گے ایک
 قول ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیتے جائیں گے۔ اور یہ لوگ عرش
 کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے۔

وَآلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا هُمْ
 اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ بائیں طرف والے

رَوٰلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا (اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا۔
 بما فیہنا ہ دلیل علی الحق من کتاب و حجة او بالقرآن۔

اور جن لوگوں نے کتاب اور حق پر مبنی ہمارے دلائل کو اور رحمتِ تعلیمیہ کو نہ مانا یا قرآن کا
 انکار کیا حتیٰ و صداقت کے دلائل کا مخزن ہے۔

هُمُ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ وہ بائیں طرف والے۔

ای جہۃ الشمال الَّتِي فِيْهَا الْاَشْقِيَاءُ

یعنی بائیں طرف ہوں گے جس میں بد بخت اور فاسق و فجار ہوں گے یا وہ لوگ جنہیں ان کے
 اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیتے جائیں گے اور وہ عرش کی بائیں جانب سے دوزخ میں داخل
 کئے جائیں گے۔

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَمَّدَةٌ ۝ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے
 بند کر دی گئی۔

مطبعة من أصدرت الباب اذا غلقت واطبقتہ۔

یوں کہ نار جہنم کے طبقات میں بند کئے جائیں گے اور دروازے مقل کر دیئے جائیں گے کہ
 باہر سے ہوا آ سکے اور نہ ہی اندر سے دھواں باہر نکلے اور دروازوں کی بندش اور مقل کرنا شدید
 عذاب کے لیے ہو گا۔ کفار کے لیے ایسے عذاب کی وسیع مراجعت کے ساتھ کردی گئی ہے اور اہل ایمان
 کے ذکر میں مراجعت نہیں فرمائی جو اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے اور ان کی غفلت پر طالت
 کر رہا ہے۔

الحمد للہ آج سورت البلد کا تفسیری مرحلہ تمام ہوا۔
 ۷ ارجادی الاخریٰ ۱۳۷۵ھ مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۹۴ء

ذٰلِكَ بِذُنُوبِهِمْ قَسَّوْهُمَا

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

وہیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے
سبب تباہی ڈالی کہ وہ بستی برابر کر دی۔
اور اس کے پچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔

حل لغات سورۃ الشمس پ ۳

ذیقم ہے	الشمس۔ سورج کی	و۔ اور	ضمہا۔ اسکی روشنی کی
و۔ اور	القمر۔ چاند کی	اذا۔ جب	تلمہا۔ اسکے پھیلنے
و۔ اور	النہار۔ دن کی	اذا۔ جب	جلہا۔ اسے چمکانے
و۔ اور	اللیل۔ رات کی	اذا۔ جب	یغشہا۔ اسکو ڈھانپنے
و۔ اور	السما۔ آسمان کی	و۔ اور	ما۔ جس نے
بنہا۔ اسکو بنایا	و۔ اور	الارض۔ زمین کی	و۔ اور
ما۔ جس نے	طہما۔ اسکو پھیپایا	و۔ اور	نفس۔ جان کی
و۔ اور	ما۔ جس نے	سوہما۔ اسے برابر کیا	فالہمہا۔ پھر الہام کیا اسکو
مخود۔ گناہ	ہا۔ اس کا	و۔ اور	تقوسما۔ نیکی اسکی
قد۔ بیشک	افلح۔ کامیاب ہوا	من۔ جس نے	ذکما۔ اسکو پاک رکھا
و۔ اور	قد۔ بیشک	خاب۔ نامراد ہوا	من۔ جس نے
دسما۔ اسے گنہگار کیا	کن۔ بت	ثمود۔ ثمود نے	بطغونہما۔ اپنی سرکشی سے
اذ۔ جبکہ	اتبعت۔ اٹھا	اشقہما۔ بڑا بد بخت اس کا	ققال۔ تو کہا
لم۔ ان کو	رسول۔ رسول	اللہ۔ خدا نے	ناقۃ۔ بچوناٹ
اللہ۔ الہی سے	و۔ اور	سیفہا۔ اسکے پیئے سے	فکان۔ تو جھٹلایا انہوں نے
کا۔ اس کو	فحقرو۔ تو کو نہیں کاٹیں	ہا۔ اس کی	فدمدم۔ پھر تباہی مچادی
علیمہا۔ ان پر	دہم۔ ان کے رب نے	بنہم۔ انکے گناہ کے سبب	فسوہما۔ پھر برابر کیا اسکو
و۔ اور	لا۔	یخاف۔ ڈرا	عقبہا۔ انجام سے

حقیقت تو میں پرانے کے رہنے ان کے گھنڈے کے
سبب تہی بھی تھا کہ وہ بستی برابر کر دی۔
پھر اس کے بچھڑا کر نکالنے نہ ہونے۔

Journal of Management Studies 36(1): 111-127

طریقاتِ حقیقۃ الشمسیہ

خیمہا۔ اسکی روشنی کی	دریہ	لکھنؤ کی	دریہ
تلمیہا۔ اسکی چھتے	نواح	اقیم	دریہ
جلہا اسے چمکائے	نواح	اسما	دریہ
یخیمہا۔ اسکو ڈھلنے	نواح	ایں	دریہ
عاجس نے	دریہ	اسما	دریہ
دریہ	الارض	دریہ	دریہ
فقس جان کی	دریہ	جمہ	دریہ
خالہما پھر البہم کی اسکو	دریہ	دریہ	دریہ
فقومہا۔ اسکی	دریہ	دریہ	دریہ
خکیمہا۔ اسکو پاک رکھا	دریہ	دریہ	دریہ
من جس نے	دریہ	دریہ	دریہ
بطونہا۔ اپنی سرکشی سے	دریہ	دریہ	دریہ
مفقال۔ توکما	دریہ	دریہ	دریہ
ناقہ۔ بچو ناؤ	دریہ	دریہ	دریہ
فکن۔ تو تھملا یا انہوں نے	دریہ	دریہ	دریہ
فعدم۔ پھر تباہی مچا دی	دریہ	دریہ	دریہ
فمونہا۔ پھر رابریا اسکو	دریہ	دریہ	دریہ
عقیمہا۔ انجام سے	دریہ	دریہ	دریہ

آفتاب چمک اٹھے (جگمگا اٹھے) اور بڑے پیندے والے پیا لے کی طرح ہو جائے (یا بلحاظ چمک اور روشنی غالب ہو جائے) المبرور سے منقول ہے ان الضعی مشتق من الضم وهو نور الشمس منعی ضعی سے مشتق ہے اور وہ سورج کا نور (روشنی) ہے اور الف مقلوبہ ہے جائے ثانیہ سے مقاتل کا قول ہے ان ضحاها حرمها اس کی روشنی (سورج) اس کی گرمی ہے اور مقاتل کا یہ قول تفسیر لازم کے اعتبار سے ہے اور مقاتل سے یہ بھی مراد ہے المراد النهار کلمہ اور اس سے مراد پورا دن ہے۔

(وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝) اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔

اُی تبعھا فقیل باعتبار طلوعه وطلوعها

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 مبینہ کے دور اول (پہلے پندرہ وارے) میں ہوتا ہے حسن اور فراء کا قول ہے جیسا کہ بحر میں ہے اُی تبعھا فی کل وقت چاند ہمیشہ (ہر وقت) سورج کے پیچھے ہی آتا ہے۔ لانه يستغنی منها فهو يتلوها لذلك کیونکہ چاند سورج کے نور سے نور روشن ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کے پیچھے آتا ہے گو بعض نے اس سے انکار بھی کیا ہے۔

(وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝) اور دن کی جب اسے چمکائے

اُی جل النهار الشمس اُی اظهر فانها تتجلی وتظهر اذا ابسط النهار

یعنی دن کی قسم جب سورج اُسے روشن کرے یعنی جب سورج خوب ظاہر خوب ہوتا ہے تو اس سے روشنی یا چمک پھیل جاتی ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے ضمیر (ہا) 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۔ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝) اور رات کی جب اُسے چھپائے۔

اُی الشمس فيغطي ضوءها

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 گذشتہ تینوں آیات میں اذا (ظرف زمان)

وقت کے معنوں میں ہے اور اپنے مابعد سے مل کر قسم بہ کے ساتھ بدل ہے۔
 (وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝) اور آسمان اور اس کے بنائے والے کی قسم
 اسی ومن نبھا یعنی آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اُسے بنایا کائنات قیصل
 والقادر العظیم الشان الذی نبھا گو یا فرمایا جار بار ہے کہ اس عظمت و شان و
 قدرت والے پروردگار کی قسم جس نے اُسے (آسمان کو) بنایا یعنی آسمان کی تخلیق کو حق
 سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود و کمال قدرت پر دلالت فرمایا ہے۔ عطاء کا قول ہے کہ
 مَا بِمَعْنَى مَنْ ہے جبکہ فرآء کا قول ہے کہ ما مصدری ہے اور اس سے مراد آسمان کی تخلیق
 کی قسم ہے۔

(وَالْأَرْضَ وَمَا طَعْنًا ۝) اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم
 اسی مَنْ بَسَطَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَطَافَهَا كَدْحًا ۝
 اور زمین کی اور اس کو ہر طرف سے بچھانے والے کی قسم جس نے اسے بچھایا جس طرح
 کہ اُسے پھیلایا۔ زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی تھی مگر اُسے بعد میں پھیلایا گیا۔
 (وَكُنْزٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝) اور جان کی اور اس کی جس نے اُسے درست بنایا۔
 ای اُنشأها وابدعها مستعدة لکمالها وذلك بتعديل اعضائها
 وقواها الظاهرة والباطنة والتبكر للتكثير وقبل للتفخيم على ان المراد
 بالنفس آدم عليه 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 قوائے ظاہرہ اور باطنیہ
 (جیسے نطق، سمع، بصر، علم و فہم) کو معتدل و متوازن بنایا اور تکرار تکثیر کے لیے اور ایک قول
 ہے کہ تفخیم (اظہار عظمت) کے لیے ہے کیونکہ نفس سے مراد لایک فرد (آدم علیہ السلام)
 (فَالنَّهْمَ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝) پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری
 دل میں ڈالی۔

عبد بن حمید وغیرہ نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ فجور اور تقویٰ سے مراد مطہریت
 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 اچائی برائی بتا دی ہے۔ قوادہ کا قول ہے کہ یہ آیت و ہدیناہ النجدین کی

اصل و نظیر سے اور تقویٰ سے جو رکامقدم ذکر فرمایا اس لیے ہے کہ نفس کا برائی کا طرف ماضی
 ہونا اصل ہے اور تقویٰ بعد کی شئی ہے۔ ابن زید کا قول ہے انسان کے دل میں دسی 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 سے مراد پہنچایا جس نے اُسے
 سُخَّرَ اکْبَارُ ۝

یہ جواب قسم ہے ابن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں سنا اَفْلَحَ نفس زکاء اللہ تعالیٰ
 کہ فرماتے تھے کہ وہ نفس مراد کو پہنچا جس کو اللہ نے سُخَّرَ کر دیا، مَنْ ذکر ہے اور ذکر کی کا
 فاعل یا اللہ ہے یا نفس کہ مَنْ سے مراد وہی ہے اور ہا رضمیر) مٹوث ہے لہذا نفس
 ہی مراد ہے کہ وہ بھی مٹوث ہے جس کا قول یہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاکیزہ
 بنا لیا 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 وَلَوْ اَفْضَلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى
 مِنْكُمْ اَحَدٌ اَبَدًا وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَزِيْزُ كِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (النور) اور اگر
 اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی سُخَّرَ نہ ہو سکتا ہاں اللہ سُخَّرَ کر
 دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سُخَّرَ 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 فرما دیتا ہے، احمد، ابن ابی شیبہ، مسلم اور نسائی نے زید بن ارقم سے روایت کی
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ات نفسي تقواها وزكها
 انت خير من زكها انت وليها ومولاها۔ اے پروردگار میرے نفس کو تقویٰ
 عطا فرما اور اُسے سُخَّرَ فرما تو ہی سب سے بڑھ کر نفس کو پاکیزہ بنانے والا ہے اور تو ہی
 نفس کا کار ساز اور امور خیر میں اس کا مددگار ہے۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝
 اور نامراد ہوا جس نے اُسے معصیت
 میں چھپایا۔

دسی دراصل دَسَّسَ تھا اور سین حرف علت سے بدل گئی اور اس کے معنی اخطار

یعنی چھپانے کے ہیں شاعر کا قول ہے ہ
 ودست عمرانی التراب فأصبحت
 حلائله منه أرامل ضيعا

اور عمری میں چھپ گیا تو اس کی شکوہ عورتیں برباد حال بیوا میں ہو گئیں۔
 یعنی جس شخص 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 دُستی کا فاعل مَنْ یعنی نفس ہے
 اور اللہ بندے کے کفر پر نہ راضی ہوتا ہے نہ اس پر اس کی طرف سے مدد لہذا اللہ
 نسبت اللہ کی طرف کرنا کفر اور سوء ادبی ہے۔ ارشاد باری ہے مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
 كُفْرُهُ اور دوسری جگہ ارشاد ہے لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اور ارشاد ہے وَمَا
 اَصَابَكَ 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۔

كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ه
 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ه فَقَالَ
 لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
 وَسُقْيَاهَا ه فَكَذَّبُوهُ فَفَقَرُوا
 فَامْدَدْهُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
 بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَوُهَا ه وَلَا يَخَافُ
 عُقْبَاهَا ه

ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔
 جبکہ اس کا سبب بد بختی اٹھ کھڑا ہوا
 تو اُن سے اللہ کے رسول نے فرمایا
 اللہ کے ناقہ اور اس کی پینے کی بلاری
 سے بچو تو انہوں نے اُسے جھٹلایا پھر
 ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے
 رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی
 ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے بچا
 کرنے کا اُسے خوف نہیں۔

رکذبت ثمود بطغوها ہ) ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔
 حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد وقتدخاب من دشہاکے مضمون پر بطور تکرار
 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۔ کذبت کا مفعول صالح علیہ السلام اور اللہ
 دعوت ارشاد ہے جو مخدوف ہے اور "بطغوها" کی ب سبب ہے مطلب یہ

کہ قوم ثمود کی ہلاکت کا سبب بھی اللہ 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 باہر بیان ہو چکی۔

(إِذَا أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ه) جبکہ اس کا سب سے بد بخت اعظم کھڑا ہوا۔
(إِذَا أَنْبَعَثَ) یہ تکذیب سے متعلق ہے یا طغوی کی طرف مشیر ہے والمراد اذ ذهب لعقر الناقة یعنی وہ ناقہ (اونٹنی) کی کوچیں کاٹنے کے لیے گیا۔
(أَشْقَاهَا) سب سے بڑا بد بخت ای اشقی ثمود وہ وقت دار بن صالح یعنی قوم ثمود کا سب سے بڑا بد بخت اور وہ شخص قدر بن صالح 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۔ طرانی و حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا بد بخت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹنے والا اور حضرت آدم کا وہ بیٹا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔
(فَقَالَ لَهُمْ) تو ان سے فرمایا

ای ثمود اولاشقاھا۔ یعنی قوم ثمود یا اس کے بڑے بد بخت کو فرمایا یعنی کہ اونٹنی 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 اُسے روکو یا دیکھ پہنچاؤ اور اللہ کے عذاب کو خواہ مخواہ دلوں نہ دو۔

(رَسُولُ اللَّهِ) اللہ کے رسول نے
ای صالح علیہ السلام، یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

(نَاقَةُ اللَّهِ) اللہ کی ناقہ
مرکب اضافی ہے اور اضافت ناقہ کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک قول ہے کہ
مضاف حذف ہے جس کا مطلب ہے ای احذروا عقر ناقة الله یعنی اللہ کی اونٹنی

کو قتل کرنے سے ڈرو۔

(رُسْقِيْهَا) اور اس کی پینے کی باری سے بچو

ای ذروا ناقۃ اللہ مع سقیہا ولا تحوبوا بینہما یعنی اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو اس سے تعرض نہ کرو اور نہ ہی اس کی پانی پینے کی باری کے درمیان کوئی رکاوٹ و مداخلت کرو۔ گویا اس میں ہلکا سا جھگڑا دی گئی کہ نافرمانی کی صورت میں سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے ناقہ کے پانی پینے اور قوم خود کے اور اس کے جانوروں موشیوں کے لیے باری باری الگ الگ ایک دن مقرر تھا۔ لیکن خود کو یہ تقسیم سخت ناگوار تھی اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو گئی تو اس حالت میں یہ ارشاد ان کے لیے انتباہ تھا۔

(رُفِکَآ بُؤْہُ) تو انہوں نے اُسے جھٹلایا

ای فحوا وعیدہ ایاہم کما علی عنہ بقولہ تعالیٰ ولا تمسوها بسوء فمأخذکم عذاب الیم۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جو وعید عذاب سنائی تو انہوں نے اُسے سچا نہ جانا اور جھٹلایا جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قعر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تم دردناک عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔

(رَفَعَرُؤْہَا) پھر ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں۔

ای فمردوها و فقتلوها و ضمیر الجمع للاشقی و جمعه علی تعدیر وحدتہ لرضا الکل بفعلہ قال قتادۃ بلغنا انہ لم یعقرها حتی تابعہ صغیرہم و کبیرہم و ذکرہم و انثہم۔

یعنی پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا یا پھر اُس کو قتل کر ڈالا اور جمع کی ضمیر اشتیاء کے لیے ہے اور انہیں اس لیے بطور جمع ذکر فرمایا۔ کہ وہ بھی اس کام پر رضامندی میں ایک تھے اور متفق تھے۔ قتادہ کا قول ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اس نے اونٹنی کی کوچیں ہرگز نہ کاٹیں تھیں یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بڑے اور مردوں اور عورتوں نے اس کی پیروی کی۔ اشتیٰ اسم تفضیل ہے اور واحد ہے مگر مضاف ہونے کی وجہ سے واحد اور جمع دونوں پر اس کا اطلاق درست ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ قتل کرنے والے لوگوں کی کل تعداد نو تھی لیکن قتادہ کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

فَدَا مَدَمَ عَلَيْهِمْ رَجُومًا (تو ان پر ان کے رب نے تباہی ڈال دی۔
 یعنی ان کے حال کے مطابق ان پر عذاب سلسلہ 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 ددم کے معنی
 ہیں اتنا عذاب علیہم ان پر پورا (کمل) عذاب ڈال دیا۔ مؤنث کا قول ہے۔
 الدمدمة اهلاك۔ باتشمال ددمہ جڑ سے اکھاڑ کر ہلاک کر دینے کو کہتے ہیں۔
 لہٰذا نبیر نے فَدَا مَدَمَ 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 پہلے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے پھر تم سب
 ہلاک کر دیئے جاؤ گے۔ تو تین روز گزرتے ہی وہ ہلاکت میں ڈال دیئے گئے اور تباہ
 کر دیئے گئے۔

(رَبِّدَّيْهِمْ) ان کے گناہ کے باعث

بسبب ذنبہم المحکم ان کے گناہوں کی وجہ سے جس کا قصہ بھیچے گزرا یعنی قتل ناقہ
 اور تکذیب رسول کی وجہ سے۔
 (فَسَوَّاهَا) تو بستی برابر کر دی۔

ای فجعل الدمدمة سوا، بنہم او جعلها علیہم سوا فلم یفلت
 سبحانہ، منہم احدا الا صغیرا ولا کبیرا اور فسوہا 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 یا پھر مراد ہے کہ ان کی بستیوں کو
 زمین کے ساتھ ہموار و برابر کر دیا یعنی مٹا دیا۔

(وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) اور اس کے پیچھا کرنے کا اُسے خوف نہیں۔

(وَلَا يَخَافُ) ای الرب عز وجل یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ (عُقْبَاهَا) ای عاقبتہا

و تبعہا کما یخاف المعاقبون من الملوك عاقبة ما یفعلونہ و تبعہ۔ یعنی
 حق سبحانہ و تعالیٰ کو قوم ثمود کی تباہی و بربادی کے انجام کا کوئی خوف نہ تھا جیسا کہ بعض معاقب
 بادشاہوں کو ہوتا ہے کہ وہ مانک الملک ہے جو چاہے اور جس طرح چاہے کرے اور

کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ کبھی کا قول ہے کہ ولایحیاف کی ضمیر اشتیٰ کی طرف راجع ہے۔
 کلام میں مقدم و مؤخر ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ قوم خود کا بڑا بد بخت قرار دین
 سالف قتل ناقہ پر انجام و تعاقب سے لا پرواہ و بے خوف ہو کر مستعد ہو گیا۔ ایک قول
 ہے کہ مراد کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کفار میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب
 کے بعد ان کا کوئی تعاقب کر سکے گا یا کوئی ایذا پہنچا سکے گا۔

بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلِحَمْدِہٖ اَیْمَنُ سَوْتِ الشَّمْسِ کَاتِفِیْرِیْ کَامِ اِلٰہِ اَمْرٍ
 ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۱ دسمبر ۱۹۹۴ء

سورة الیل مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ اکیس آیتیں۔ اکہتر کلمات اور تین سو دس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا محاورہ ترجمہ سورة الیل پ

اور رات کی قسم جب چھٹے۔

اور دن کی جب چکے۔

اور اس کی جس نے نرودادہ بنائے۔

بیشک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی۔

اور سب سے اچھی کو سچ مانا۔

تو بہت جلد ہم اسے آسانی دیا کر دیگے۔

اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا۔

اور سب سے اچھی کو جھٹلایا۔

تو بہت جلد ہم اسے دشواری دیا کر دیگے۔

اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں

پڑے گا۔

بیشک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

اور بیشک آخرت اور دنیا دونوں کے سہیل لکھیا

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 دد رکھا جائے گا جو سب

سے بڑا پرہیزگار ہے۔

جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔

وَالْیْلِ اِذَا یَغْشٰی ۝

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝

وَمَا خَلَقَ الذَّکَرُ وَالْاُنْثٰی ۝

اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝

فَلَمَّامِنٌ اَعْطٰی وَآتٰی ۝

وَصَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝

فَتَنَبَّأْکَ لِلْیُسْرٰی ۝

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۝

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝

فَتَنَبَّأْکَ لِلْیُسْرٰی ۝

وَمَا یُعِیْزُ عَنْهُ مَالٌ اِذَا تَرَدّٰی ۝

اِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی ۝

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُولٰی ۝

فَاَمَّا رُتُکُمْ نَارًا تَلْقٰی ۝

لَا یُصْلِحُهَا اِلَّا الْاَشْقٰی ۝

الَّذِیْ کَذَّبَ وَتَوَلّٰی ۝

وَيُضِلُّهَا الْاَشْقٰی ۝

الَّذِیْ یُوَفِّیْ مَالًا یَنْتَرٰی ۝

اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بلیغ ہو
صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے ہر سب سے
بلند ہے۔

وَمَا إِلَهُكَ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجْهِكَ
وَمَا إِلَهُكَ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجْهِكَ
وَمَا إِلَهُكَ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجْهِكَ

اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

حل لغات سورۃ الیل ۳

یقینی۔ چھانے	اذا جب	ایل۔ رات کی	و قسم ہے
فعلی جگہ	اذا جب	النہار۔ دن کی	و۔ اور
الذکر۔ نر	خلق۔ بنائے	ما۔ اس کی جس نے	و۔ اور
سعیکو۔ تمہاری کوشش	ان۔ بیشک	الانثی۔ مادہ	و۔ اور
اعلیٰ۔ دیا	من جس نے	فلما۔ تو پھر	لشئی مختلف ہے
صدق۔ سچ مانا	و۔ اور	التقی۔ پرہیزگاری کی	و۔ اور
للمصری۔ آسمانی کو	اس کے لیے	فنیس۔ تو ہم آسان کریں گے۔	بالحنی۔ اچھی بات کو
بخل۔ بخل کیا	من جس نے	اما۔ وہ	و۔ اور
کذب۔ جھٹلایا	و۔ اور	استغنی۔ بے پروا بنا	و۔ اور
للمصری۔ تنگی کو	اس کے لیے	فنیس۔ تو ہم آسان کریں گے۔	بالحنی۔ اچھی بات کو
عند۔ اس کو	یعنی۔ کام آئے گا	ما۔ نہ	و۔ اور
ان۔ بیشک	تردی۔ گرے گا	اذا جب	مالہ۔ اس کا مال
ان۔ بیشک	و۔ اور	للمہدی۔ ہدایت دینا	علینا۔ ہمارے ذمہ ہے
الاولیٰ۔ دنیا	و۔ اور	للاخرة۔ آخرت	لنا۔ ہمارے ہی لیے ہے
تلفی۔ بھرنے سے	نادا۔ آگ	فانذار تکمہ۔ نوڈریا میں نے تم کو	فانذار تکمہ۔ نوڈریا میں نے تم کو
الاشقی۔ فریاد بخشت	یصلہا۔ داخل ہوگا ہمیں	لا۔ نہ	لا۔ نہ
تولی۔ منہ پھیر	و۔ اور	کذب۔ جھٹلایا	الذی۔ وہ جس نے
الاتقی۔ پرہیزگار	سیجینہا۔ اس سے الگ رکھا جائیگا	و۔ اور	و۔ اور
یتذکر۔ یاد رکھو	مالہ۔ اپنا مال	یوثی۔ دیتا ہے	الذی۔ وہ جو
عند۔ پاس	لاحد۔ کسی کے لیے	ما۔ نہیں ہے	و۔ اور
للاذکر۔	تجوی۔ کہہ رہا تھا	من نعمۃ۔ کوئی احسان	و۔ اور

سُورۃ اللیل

سُورۃ 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 مکہ ہے جبکہ علی ابن ابی طلحہ 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 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے بیان میں نازل ہوئی اور ایسا اسناد صحیحہ کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور سُدی کا قول ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ ابی الدرداء الانصاری 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 ہمایہ میں یتیموں کے گھر میں پھیلی ہوئیں تھیں تو وہ اس درخت سے کچھ کھجوریں اٹھا لیتے تھے جب کہ وہ پھل اٹارتا اور وہ گرجاتیں تو وہ ان یتیموں سے وہ کھجوریں چھین لیتا بلکہ کھانے کی صورت میں اگلا لیتا۔ یتیموں نے اس امر کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ 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 ابوالدرداء انصاری سے ہوئی جنہوں نے چالیس درختوں کے عوض وہ درخت اس سے خرید لیا اور ان یتیموں کو ملک کر دیا جنت کے درخت کے بدلے میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اس پر یہ سُورۃ اتری اور اسی وجہ سے اس کو مدنی کہا گیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ کا قول ہے کہ یہ سُورۃ ضعیف و غریب ہے جبکہ جمہور کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف کے بارے میں آیات کا نزول تحقیقی اور زیادہ صحیح ہے کچھ سُورۃ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے "قد افلح من تزکی وقد خاب من دسأ" تو اس سُورۃ میں ان اوصاف کا ذکر تفصیل ہے جس سے ظاہر حاصل ہوتی ہے اور ان امور کا جو خرابی و ناکامی کا باعث ہیں۔

مختصر تفسیر اردو سورت اللیل پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ وَالنَّهَارِ
إِذَا تَجَافَىٰ ۖ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ ۖ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۖ

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 يَغْشَىٰ ۖ) اور رات کی قسم جب چھائے۔

ای عین یغشی الشمس کقولہ تعالیٰ واللیل اذا يغشاها۔

یعنی رات کی قسم جب سورج کو ڈھانک لے جیسا کہ ارشاد باری ہے اور رات کی قسم
جب اسے چھپائے یعنی جب آفاق تاریکی سے بھر جائیں۔

(وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَىٰ ۖ) اور دن کی جب چمکے۔

ای ظہر بزوال ظلمة اللیل او تبین وانكشف بطول 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 القدرۃ الذی خلق ضعی الذکر والانثی

من حیوان المتعصف بذلك وقبل من نبی آدم وقال ابن عباس والحسن

والکلبی المراد بالذکر آدم علیہ السلام وبالانثی حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

یعنی قسم ہے اس عظیم قدرت والے عظمت و بزرگی والے پروردگار کی جس نے حیوانات

میں سے جو اس صفت تناسل کے ساتھ متعصف ہے مخلوق کی دو صنفیں نر و مادہ

پیدا فرمائے۔ ایک قول ہے کہ اولاد آدم میں نر و مادہ پیدا فرمائے، ابن عباس حسن کلبی

رضی اللہ عنہم کا قول ہے "الذکر" سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور "الانثی" سے مراد

حضرت حواء رضی اللہ عنہما ہیں۔ ما بمعنی مَن ہے یعنی جس سے مخلوق سب جائزہ و تعالیٰ ہے

جبکہ بعض کے نزدیک ما مصدر یہ ہے اس تقدیر پر معنی یوں ہوں گے۔

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۖ) بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

(إِنَّمَا سَمِعْتُمْهُ) اسی مسامعیکم یعنی تمہاری مسامع (کو شہدیں) سنی 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 (لَقَدْ تَقَسَّیْتُ) تفتیش کی جمع بمعنی متفرق ہے یعنی الگ الگ یا مختلف یا جداگانہ ہیں۔
والمراد بتفرق المسامع اختلافاً فی الجزاء اور مراد مسامع (کو شہدوں) کے مختلف
ہونے سے بدلے میں اختلاف ہے کوئی اطاعت بجا لاکر دوزخ سے رہائی چاہتا ہے اور
مصول 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 مسامع کی تفصیل ارشاد ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآلَفَهُ وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنِ هَ فَسَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ
تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور
سب سے اچھی کو پسند مانا تو بہت جلد
ہم اُسے آسانی مہیا کر دیں گے۔

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ) تو جس نے دیا۔

قال ابن زید المراد اتفاق ماله فی سہیل اللہ تعالیٰ۔ ابن زید کا قول ہے کہ
"أَعْطَىٰ" سے یہاں مراد اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور قنادہ کا قول ہے
المنع أعطی حق اللہ تعالیٰ و ظاہرہ الحقوق المالیۃ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا
کیا (ہر فرض کو ادا کیا) اور ظاہراً اس سے مالی حقوق مراد ہیں۔
(وَآلَفَهُ) اور پرہیزگاری کی

ای و اتق اللہ عزوجل اور اللہ عزوجل شانہ سے ڈرتا رہا ابن عباس کا یہی قول ہے،
قنادہ کا قول ہے و اتقی ما نھی عنہ اور منوعات و حرام امور سے بچتا رہا اور مجاہد کا قول ہے
واقی البخل اور بخل (کنجوسی) سے بچا۔

(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ) اور سب سے اچھی کو پسند مانا۔

ای بالکلمۃ الحسنی یعنی سب سے اچھی بات کو مراد دین و ملت اسلام ہے جبکہ ضحاک
کا قول ہے "الْحُسْنِ" سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، مجاہد کا قول 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 نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
کی ہے کہ بلاشبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے ایک غلام
ار دس ادنیہ (چاندی) کے بدلے میں خرید کر آزاد کیا تو اللہ نے واللیل اذ یغشی سے

سبکھ قشقی تک آیات نازل فرمائیں۔ تو دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور امیر المومنین

کی جداگانہ سماعی کا ذکر ہے۔ (۵) تو بہت جلد ہم اُسے آسانی مہیا کر دیں گے۔

(فَسَيُسِّرُكَ اللَّهُ لِغُلَامَيْهِ تِوَادِي) اسی منہیئتہ لافصلہ الحق تو دی الی کیسہ و راحت کد غول الہیہ۔
یعنی ہم اُسے بہت جلد ان خصائل و اعمال کی طرف راہ نمائی اور توفیق عطا فرمائیں گے۔
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۔

اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا
اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت
جلد ہم اُسے دشواری مہیا کریں گے۔
اور اس کا مال اسے کام نہ آنے کا جب
بلاکت میں پڑے گا۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ۖ وَاسْتَفْتَنَ ۖ

بمآلہ فلم یبذل فی سبیل الخیر یعنی اپنے مال کے ساتھ بخل کیا اور اُسے
و بخلانی کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ ایک قول ہے کہ حقوق الہیہ کی ادائیگی نہ کی۔ بعض علماء
بخل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جیسا کہ ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
روایت کیا ہے ”بخل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے“ یعنی نبی
صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود نہ پڑھا تو یہ بھی حقوق اللہ ہی سے ہے جسے ادا نہ کیا۔
(وَأَسْتَفْتَنَ ۖ) اور بے پرواہ بنا

ای وزہد فیما عندہ عزوجل اور استفتنی بشہوات الدنیا عن نعیو النعم
یعنی اس چیز سے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے بے رغبت ہو اُمُرِ اَوْتَاب و نعم
آخرت سے بے پروائی ہے یا مَرَاد ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی طلب و حصول کی جدوجہد کی بجائے
بے پرواہ ہو کر دنیاوی لذات کی طرف مشغول رہا۔ اور ایمان باللہ اور اللہ کی یاد سے دور رہا۔
(وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَةِ ۖ) اور سب سے اچھی کو جھٹلایا۔

ای کَفَرَدَ وَكَذَّبَ بِالْكَلِمَةِ الْحَسَنَةِ یعنی کفر و سرکشی اختیار کی اور قبولِ توحید و ایمان

گرمز کیا اور دعوت حق کو سچا نہ جانا اور نہ ہی اللہ کے وعدہ آخرت کو سچا مانا۔ ایک قل ہے کہ
 دین و ملت اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ جھٹلایا۔

(فَسَيَكُونُ لِلْعُسْرَىٰ ۝) تو بہت جلد ہم اُسے دشواری جہا کر دیں گے۔

ای لفصلۃ المؤدیۃ الی العسر والشدة کہ دخول النار۔

یعنی ہم اُسے خصائل و اعمال کی راہوں پر ڈال دیں گے جو دشواریوں کو مددگار بنوں گی اور
 سختیوں کو جیسے جہنم میں داخلہ، یعنی ان کو معیت نافرمانی کے کاموں میں پڑا رہیں گے اور
 انہیں امور خیر کی توفیق نہ دیں گے جس سے ان کے لیے دوزخ کی راہیں آسان ہو جائیں گی بمقابل
 کا قول ہی ہے کہ ان پر بھلائی دشوار و شدید ہو جائے گی۔ ارشاد نبوی ہے۔

اعملوا فکل میسر لما خلق له اما من اهل العادة فیسر عمل اهل المعادة
 واما من کلن من اهل الشقا فیسر عمل الشقا وشرقاً علیہ الصلوة والسلام
 فاما من اعطی والتقی۔۔۔۔۔ للعسری۔

عمل کئے جاؤ توفیق ہر ایک کو اس کی حاصل ہوگی جس کے لیے اُسے پیدا کیا گیا ہے جو
 اہل سعادت (نیک بختوں) میں سے ہوگا تو اس کے 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں فاما من اعطی۔۔۔۔۔ سے لے کر للعسری
 تک۔ (صحیحین عن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ)

(وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ) اور اس کا مال اُسے کام نہ آئے گا۔

ای شیء یعنی عنده ماله الذی سخل به۔

یعنی بھلا اُسے کوئی چیز بھی فائدہ دے گی؟ اس مال سے جس کے ساتھ بخل کرتا تھا
 اس لیے کہ یہاں ما استغنا میہ ہے اور اگر نافیہ مانیں تو اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ
 وہ جس مال کی وجہ سے بخل کرتا تھا وہ اُس کے ہرگز کام نہ آئے گا کہ وہ عذاب پہنچ جائے۔
 (اِذَا مَرَدُّ شَى ۝) جب بلاکت میں پڑے گا۔

تظنی دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یا دوزخ کا ایک طبقہ ہے۔

(لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِأَلْسِنَةٍ ۝) نہ جائے گا اُس میں مگر بڑا بد بخت

المرا د بہ الکافر اس سے مراد ہے کافر، اشقی اسم تفصیل ہے شقی سے جس کے

معنی بڑے بد نصیب اور سعادت سے محروم کئے ہیں۔
 اَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (۵) جس نے جھٹلایا اور حق سے مبرا
 اسی بالحق واعدی عن الطاعة یعنی جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے مبرا
 کی اطاعت و فرمان برداری سے منہ موڑا اَشْقٰی کو تکذیب و تَوَلَّى سے مقید و محروم
 اظہار واقعہ کے طور پر ہے اور آیت میں حصر عمومی ہے۔ بیضاوی کا قول ہے کہ تَوَلَّى
 میں مدعی طور پر داخل ہونے والا صرف کافر ہوگا اور اَشْقٰی سے مراد یہی ہے کہ کافر
 مومن بھی جہنم میں داخل ہوں گے اگرچہ ان کا داخلہ وقتی ہوگا اور ان کے گناہوں کا
 مطابق ہوگا لہذا یہی صحیح ہے۔ بعض نے کہا آیت میں حصر حقیقی نہیں کہ صرف کفار جہنم
 ہوں گے اور مومن ہرگز نہ ہوں گے بلکہ یہ حصر اضافی ہے کہ بعد رسالت مآب کے مومن
 ایمان والے تھے وہ اس عموم حکم سے خارج ہیں یعنی وہ ہرگز جہنم میں نہ جائیں گے لہذا
 صحابہ جہنم سے بُری اور محفوظ ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کَلَّا وَحَدَّثَا عَنْهُ النَّبِيُّ
 نے جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی اس آیت کے تحت
 فرقہ مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ جہنم کفار کے لیے مخصوص ہے اور مومنوں میں سے کوئی ظالم
 ہی گناہ گار ہو ورنہ میں نہ جائے گا کہ ایمان کے ہونے ہوئے گناہوں کا نذر نہ ہوگا
 ردافض کا بھی یہی عقیدہ ہے معتزلہ نے اس آیت کے تحت مرتکب کبیرہ مومن کو مومن نہیں بلکہ
 مرتکب کبائر کو مدعی جنہی قرار دیا ہے یہ تیوں گروہ حق و صواب کے دور میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبائر
 جنہی نہیں خواہ اُس کے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو اور نہ ہی اُسے معافی ملی ہو مومنوں کے
 محرمات کا ارتکاب موجب جہنم ہے اور کتاب اللہ کے اوامر و نواہی کا متقنی یہی ہے
 باقی معاملہ اللہ پر ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے لہذا
 کا ارشاد ہے بَلَا سَخِبَ اللّٰهُ شَرَكُہٗ سَوَاسِبُ کَیْفَ بَخْسِ دے گا خواہ اس گناہ گار میں
 توبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور ارشاد ہے اللّٰہ سَارِہٗ ہِیْ گناہ بخش دے گا تو یہ ساری باتیں
 مشیت و کرم کی ہیں وگرنہ ضابطہ تو ضابطہ ہی ہے۔

وَیَجْزِیْہَا الْآتِیُّ ۝ الَّذِیْ
 اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا
 جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال

لَا أَحَدَ عِنْدَهُ مِنْ قِيَمَةٍ تُجْزَى ۝
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝
وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

دیتا ہے کہ سٹھرا ہوا اور کسی کا اس پر
کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے
مگر اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو
سب سے بلند ہے اور بے شک وہ قریب
ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

ردی سے تَرَدَى ماضی باب تفعیل سے ہے جس کے معنی ہلاکت و بربادی کہیں مجاہد
کا یہی قول ہے ایک قول یہ ہے تردی حضرت القیر جب قبر کے گڑھے میں پڑے گا۔ تادہ
اور ابومالح کا قول ہے تردی فی جَمْعَتِهِمْ أَيْ سَقَطَ یعنی جب دوزخ میں گرایا جائے گا۔
إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهَدَى ۝
جملہ متانقہ ہے ای ان علینا بموجب قضائنا المبني على الحكم البالفعل
جیٹ خلقتنا النعلق للعبادة ای سند لہم وترشدہم الی الحق اوان 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 راہنمائی
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 متوکد کر رہا ہے
اور وجوب کا اظہار ہو رہا ہے جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی امر واجب
نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ 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 اُسی کا اعلان ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اسی کی توفیق
وہربانی اور احسان ہے۔

وَإِنَّا لَنَآخِرَةُ وَالْأُولَى ۝
اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے
ہیں مالک ہیں۔

ای التصرف الکی فیہما کیف ما نشاء فنفعل فیہما ما نشاء
یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کی تصرف 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 پرواہ یا نقصان نہیں ہے۔ تو جس نے ہدایت اختیار کی تو بلاشبہ اس نے اپنے نفس کے لیے جلائی کی اور چراہ حق قبول کیا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔
 قَاتِلْهُمْ نَارًا تَلْفِظُهَا ۝ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝
 تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو جھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

قَاتِلْهُمْ نَارًا تَلْفِظُهَا ۝ (تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو جھڑک

رہی ہے۔ اے فساد تیکہ بالامذار و بالغت فی ہدایتک و تلفی بمعنی تلتہیب۔ یعنی میں تمہیں انداز کے ساتھ (عذاب آخرت سے ڈرا کر) تمہیں ہدایت کدہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے ہی تمہیں یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچا رہا ہوں غار سببی ہے اور اللہ کا مالک و متصرف کونین ہونا ڈرانے کا باعث ہے تو تمہیں اس لیے غار دلارہا ہوں کہ تم میرے اس عذاب سے بچ جاؤ اور نصیحت قبول کرو اور تلفی کے معنی میں پہنچا ہوئی اور شعلہ و لپٹ مارتی آگ۔
 وَتَسِيخُنَّهَا الْأَتْفِ ۝) اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے پرہیزگار۔

وَتَسِيخُنَّهَا (اے سید بعد عنہا یعنی دوزخ سے بہت ہی دور رکھا جائے گا۔ سین تحقیق کے لیے ہے (الافتی) المبالغہ فی اتقاء الکفر والمعاصی یعنی جو کفر و معاصی سے بخوبی بچتا رہا۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝) جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔
 (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ) اے عطا دہندہ یعنی جو اپنا مال حاجت مندوں کو غریبوں کو دیتا ہے اور غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اور گردنوں کی غلامی کے لیے کرتا ہے۔ (يَتَزَكَّى) یؤتی کے فاعل کا اظہار ہے کہ وہ مال خرچ ہی اس لیے

ہے ”طالباً ان یكون عند الله تعالى ذاكياً ناصياً لا یزید به ریا ولا سمعة او قسطاً من الذنوب“ کہ اُسے مطلوب و مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ و مستحسناً ہو جائے اور کمال اتفاق (خرچ) کے ذریعہ نہ ہی اُسے ریا کاری اور شہرت و نمود کی خواہش و چاہت ہے یا وہ محبوب رکھتا ہے کہ گناہوں کی گندگی و آلودگیوں سے پاکیزہ و مستحسناً ہو جائے۔

جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیات امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں اور اللہ نے انہیں الّا تقیٰ فرمایا لہذا انبیاء و رسل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر متقی ہیں اور فیصلت کا معیار تقویٰ ہی تو ہے۔

او کما قال اللہ عز وجل سبحانہ ان الکواکم عند اللہ اتفاقاً کہ تو واضح ہوا 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 جہدی ہے اور مجہود 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 صدیقؓ نے سات غلاموں کو آزاد کیا جن میں بلال و عامر بھی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر بن خلف لعین سے اپنی غلام نسٹاش اور کچھ مال کے بدلے خرید کر آزاد کیا۔

(وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَ هٰ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰی ۝) اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔

پچھلے کلام کے افادہ کے لیے جملہ متائف سے ای ایٹاء ہلنکی خالص اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس کا پاکیزگی اور ستھرا ہونے کے لیے مال خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ 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 پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ اس کی آزادی سے دیا ہے تو اس آیت میں اس خیال کی تردید ہے کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں کہ وہ اس کا بدلہ دیتے بلکہ ان کا یہ عمل محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اور کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ اگلے جملہ میں

اس کا بر ملا اظہار ہے -
 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
 صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے اور
 سب سے بلند ہے ۔

استثناء متصل ہے اور مشتق منہ منہ وہ ہے فال معنی لکنہ فعل ذلک لا یتعلق
 ربہ سبحانہ وطلب رضاہ عزوجل لا لمکافۃ 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 نہ کرنا نہیں کیا۔
 (وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ) اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

اسی و باللہ لسوف یرضیٰ یعنی اور اللہ کی قسم وہ ضرور جلد ہی اپنے پروردگار سے راضی
 ہوگا اور اس میں ضمیر "لا اتقی" کے لیے جس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور یہ حق سبحانہ
 و تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جس کے موعد ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر سے یہ خطاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی نظیر ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ولسوف
 یعطیک ربک فترضی۔ اب بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی
 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے محبوب و حبیب ہیں اور حضرت
 حضور کے محبوب و حبیب ہیں اور محبوب کا محبوب محبوب ہی ہوتا ہے اور ارشاد نبوی ان
 اتخذت غیر اللہ خلیلاً لا اتخذت اباً بکراً خلیلاً کہ اگر میں اپنے پروردگار کے
 کسی کو خلیل بنانا تو ضرور ابو بکر کو خلیل بنانا اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ واللہ اعلم
 ثانی اثنین ہی کو سزاوار ہے رضی اللہ عنہم۔

الحمد للہ آج سورت اللیل مکمل ہوئی۔
 دس رجب المرجب ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۲ دسمبر ۱۹۹۴ء

سورة الفصحی مکینہ

اس سورة میں ایک رکوع۔ گیارہ آیتیں۔ چالیس کلمات اور ایک سو بہتر حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الفصحی پ ۳

چاشت کی قسم۔

اور رات کی جب پردہ ڈالے۔

کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ بھوڑا اور نہ مکروہ جاتا۔

اور بیشک پہلی بہتر ہے تمہارے لیے پہلی سے۔

اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں آتا

دے 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 رہا ورنہ ڈالو۔

اور شکستہ کو نہ بھڑکو

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

حل لغات سورة الفصحی پ ۳

اللیل۔ رات کی
ودعک۔ بھوڑا کچھ کو

قلی۔ ناراض ہوا

لک۔ تیرے لیے

یعطیک۔ دیگا تجھ کو

لہو۔ نہ

فادی۔ توجہ دے دی

الفصحی چاشت کی

و۔ اور

ما۔ نہ

ما۔ نہ

للاخرة۔ یقیناً آخرت (پہلی) خیر بہتر ہے

لسموت۔ یقیناً جلدی

ا۔ کیا

یتیم۔ یتیم

د قسم ہے

اذا جب

ربک۔ تیرے رب نے

و۔ اور

من الاولیٰ۔ پہلی سے

و۔ اور

ربک۔ تیرا رب

یجد۔ پایا

وَالْفُحٰی

وَالْیَلِ اِذَا تَجٰی

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی

وَلَا اٰخِرَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلٰی

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی

اَلْعَرِیْمُكَ یَتِمًا فَادٰی

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاَعْنٰی

فَاَمَّا الْیَتِیْمُ فَلَا تُفْقِرْهُ

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

و۔ اور	وجہ۔ پایا	لک۔ چھ کو	ضلالہ محبت میں نمودار
فہمی۔ تہدایت دی	و۔ اور	وجہ۔ پایا	لک۔ چھ کو
عائلاً منفس	فلانی۔ تو غمی کرنا	فلاناً۔ پھر	الیتیم۔ یتیم پر
فلانہ	تہور۔ دباؤ ڈال	و۔ اور	اما۔ اے پر
المائل منکے کو	فلا۔ تہ	تہور۔ بھڑک	و۔ اور
اما۔ پھر	بنعت۔ نعمت	صلی۔ پیغمبر کا	خدا۔ چرچا کر

سُورَةُ الضُّحَىٰ

سُورَةُ الضُّحَىٰ مکی ہے اس میں ایک رکوع اور گیارہ آیات ہیں اور اس کے مکی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ پہلی سورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وَسَيَجْنِبُهَا الْاِتَّقَىٰ“ اور حضرت صدیق اکبر کا ذکر گزرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے حوالے سے آپ کا ذکر اس کے فوراً بعد فرمایا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے ”سُورَةُ الْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِکَ“ اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ نے ان دونوں سورتوں کے درمیان تعاقب و تسلسل فرمایا ہے اور دونوں کے درمیان واسطہ نہیں رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے درمیان کوئی آڑ نہیں اور نہ ہی کوئی بعد ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب کامل، خلیفہ اکبر، تقی اکمل، افضل واعلم اور محبوب واقرب عند اللہ وعند الرسول آپ ہی کی ذات گرامی ہے، یہی وجہ ہے کہ زعماء امت نے آپ ہی کو صرف خلیفہ الرسول قرار دیا ہے اور وہ باقی اثنین ہیں۔ رہا یہ کہ صدیق اکبر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم فرمایا آپ سے ان کی افضلیت کا وہم پیدا کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن میں مخلوقات کا ذکر خالق سے مقدم بالکسر آیا ہے اور اللہ نے ان پر قسمیں یاد فرمائیں پھر اپنا ذکر فرمایا اور خدام و داروں کے درمیان آگے ہی ہوتے ہیں تاکہ سردار کی عظمت کا احساس والہام ہو اور اپنی فرائض عبادت پر سنتوں کا تقدم ہے اور شاخوں کے اندر سے اور شعاعوں کے باہر سے سے نور کا دیر سے طلوع ہونا اور نذرے کے پھل کا لکڑی کے دلوں لچکدار کناروں کے درمیان ہونا اس کی عظمت و شان کو مضر نہیں۔ ارشاد باری ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ والضحیٰ پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالضُّحٰی ۝ وَاللَّیْلُ اِذَا سَجٰی ۝
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ۙ وَمَا قَلٰی ۝
وَلَا اٰخِرَۃُ خَیْرٍ لَّكَ مِنْ
الْاٰوَّلٰی ۝ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ
رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۝

پاشت کی قسم۔ اور رات کی جب پردہ
ٹلائے کہ تہیں تہارے رب نے نہ
چھوڑا اور نہ مکر وہ جانا اور بے شک
پچھل تہارے لیے پہلی سے بہتر ہے
اور بے شک قریب ہے کہ تہارا رب
تہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

(والضحیٰ ۝) پاشت کی قسم

والمراد ضا وقت ارتفاع الشمس السدی یلی وقت بروز حالنا ظہرین
دون ضوئھا وارتفاعھا۔

اس بارے میں پہلے بہت تفصیل گزری گریاں 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۔ وقبل المراد بلفظ النهار اور ایک قول ہے کہ اس سے
مراد دن ہے کہ لیل کے مقابل ذکر ہوا ہے۔ بعض کا قول کہ شعی 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 نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور یہی وہ نیک ساعت دن ہے جس میں جادو گر
عظمت رسالت دیکھ سجدہ ریز ہوئے جیسا کہ ارشاد باری ہے ان یحشر الناس
ضحیٰ اور اس میں مقسم علیہ کے لیے بڑی مناسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ بے شک حق
سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کی نگہبانی اور ان
سے کلام روحی فرمانے سے الگ یا جدا ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ مراد ہے روئے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے اور امام رازی کا قول ہے کہ محمد کے مردوں کی قسم۔
(وَاللَّیْلُ اِذَا سَجٰی ۝) اور رات کی جب پردہ ڈالے۔

(واللیل) ای وجنس اللیل یعنی رات کا وقت، اذا ظہر فیہ نہیں بلکہ وقت
کے معنی میں ہے (سجی) تھادہ کا قول ہے ای سکن الناس والاصوات یعنی

جب لوگ سہل سکون ہو جائیں (سوجائیں) اور آوازیں خاموش ہو جائیں۔ حسن کا قول ہے سبھی کا مطلب ہے اقیل نظیلا مر یعنی جب تاریکی کے ساتھ آجائے صفا کا قول ہے جب رات ہر چیز کو اندھیرے میں ڈھانک لے۔ امام رازی کا قول ہے کہ مراد ہے زلف کا مل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کی خواتین یا ازواج مطہرات کی قسم، اور امام ہی سے منقول ہے کہ منجی سے مراد اللہ کا نور علم ہے جس سے غیوب میں سے مستور کی معرفت ہوتی ہے اور دلیل سے مراد اللہ کا غفور و درگزر ہے جس کے ساتھ وہ سب کے عیوب کو چھپاتا ہے۔
(مَا وَدَّ عَاثُكَ رَبُّكَ) کہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا۔

جواب قسم ہے اور وَدَّ عَاثُكَ التَّوْدِيع سے ہے اور یہ دراصل الداعۃ تھا وہو ان تدعو للمساخر بات یدفع اللہ تعالیٰ عنہ کابۃ السفر اور یہ اس لیے بولا جاتا تھا کہ مسافر کو دما دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اُسے سفر کی تکلیفوں اور صعوبتوں سے دور رکھے (پچائے) شو صار متعارفانی تشبیح المسافر و ترکہ شو استعمل فی التروک 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 تَزَوَّكَ رَبُّكَ یعنی تیرے پروردگار نے تمہیں نہ چھوڑا ایک قول سے ان المعنی مَا قَطَعَكَ قَطْعَ التَّوْدِيع 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 وَدَّ عَاثُ رَبِّہُ اُسے اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور وہ ایسا بطور تسخیر و استہزاء کہتے تھے۔ واضح مفہوم یہ ہے تمہارے پروردگار نے تمہیں بالکل نہیں بچھوڑا اور نہ ہی تم سے تعلق توڑا۔

(وَمَا قَلَىٰ ۙ) اور مکروہ نہ جانا

ای وَمَا ابْعَضَكَ وَحْدَفَ المفعول یعنی اور تمہیں پسند سے سوانہ جانا اور مفعول کے حذف میں قلیٰ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سبع آیات کے لحاظ سے مفعول کا ذکر نہیں تو میں کہتا ہوں گو یہ صحیح ہے مگر وَدَّ عَاثُ میں مفعول کا ذکر کفار کے

جواب میں تھا جو کہتے تھے ودعه ربہ وقد قلاه ربہ اور یہاں قلی کا ذکر اپنی ذلت (حق) بجا نہ و تعالیٰ کی جانب سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کے لیے بھی ہے کہ ہم نے نبی محبوب و پسندیدہ کے سوا اور کچھ نہ جانا کیونکہ کفار کا یہ کہنا کہ قد قلاه ربہ بے شک اس کے رب نے اُسے مکروہ جانا تو کفار کا یہ قول اللہ پر افتراء و بہتان تھا تو اللہ 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 و د علف (لک کی ضمیر مفعول کی طرف ہے) میں پہلے ہو چکا۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نازل نہ ہوئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا اس پر سورت والضحیٰ نازل ہوئی۔

صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز علیل رہے اور تہجد کے لیے نہ اُٹھے تو ایک کافر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق نے تمہیں چھوڑ دیا اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ بغوی کا قول ہے کہ وحی کے رکن کی مدت بارہ روز سے چالیس روز تک باختلاف روایات آئی ہے متقاتل کا قول ہے کہ چالیس روز کی تو مشرکوں نے کہا ودعه ربہ وقد قلاه ربہ تو اس کے جواب میں یہ سورت اُتری ابن جریر نے شذاؤ بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ جب کچھ روز وحی رک رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت گریہ و زاری فرمائی تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اری ربک قد قلاک مما اری من جزعک فنزلت والضحیٰ میں دیکھتی ہوئی کہ آپ کا پروردگار آپ سے ندامت ہو گیا بے قراری اور اس گریہ کی وجہ سے جو میں آپ سے دیکھ رہی ہوں تو اس سورت الضحیٰ نازل ہوئی۔ ام المؤمنین کا یوں فرمانا بطور درد مندی اور تسلی کے لیے تھا۔

(وَنَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ) اور بے شک پہلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔

”لَمَّا نَمَا بَاقِيَةُ صَافِيَةِ الشَّوَابِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهَذِهِ خَانِيَةُ مَشُوبَةٌ بِالْمُضَارِّ وَمَا أُوتِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ شَرَفِ النَّبُوَّةِ وَأَنَّ كَانَتْ مَعَالِيَعَادِلَهُ شَرَفَ وَلَا يَدَانِيَهُ فَضْلُ لَكِنَّهُ لَا يَخْلُو فِي الدُّنْيَا عَنْ بَعْضِ الْعَوَارِضِ الْقَادِحَةِ فِي تَمْشِيهِ الْأَحْكَامِ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ مَا أُعْدِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّبْقِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَى كَافَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَوْمَ الْجَمْعِ

یوم یقوم الناس لرب العلمین وكون امتہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداً علی سائر الامم ورفع درجات المؤمنین واعلاء مراتبہم وشفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذلک من الکرامات السنیۃ السخی لاحتیاط بها العبادات۔

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 گھڑی ہوئی ہے (بھری ہوئی ہے) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف نبوت و رسالت سے سرفراز کئے 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 اڑے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو بڑائی اور فضیلت دی گئی ہے کوئی اس میں آپ کے برابر نہیں آپ کو بروز شرف 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 ہونگے آپکی خواہ امت تمام امتوں پر شاہد و گواہ ہونگی اور اہل ایمان کے درجات بلند کئے جائیں گے اور ان کے مراتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سخت محنت تھی جس پر تمہیں ہیشاں ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے کہ وہاں مقام محمود، حوض کوثر، شفاعت اور ان گنت نعماء و فضل و کرامات کے دمے ہیں جس پر اگلے پچھلے سبھی لوگ رشک کریں گے۔ ایک قول ہے کہ تمہاری دوسری حالت 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 مکہ المکرمہ پر فضیلت دی ہے کہ آپ کا پہلا وقفہ مکہ المکرمہ میں اور دوسرا مدینہ المنورہ میں گزارا اور اب بھی وہی ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (۵) اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب
 نہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

تہیں وَلَسَوْفَ میں (لام) تاکید کے لیے آیا ہے کہ سَوْفَ پر ہے یعطیک تمہیں دنیا
 و آخرت میں عطا فرمائے گا۔

قیل ہو محمدہ کریمہ شاملہ لعا عطاء اللہ عز وجل فی الدنیا من کمال النفس
 وعلوم الاولین ولاحرین وظہور الامر واعلاء الدین بالفتوح الواقعة فی
 عصرہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ایا مر خلفاءہ علیہ الصلوٰۃ والسلام وغیرہم
 من الملوک الاسلامیۃ وفتوٰ الدعوۃ والاسلام فی مشارق الارض وبقار بحا واما
 ادخر جل وعلالہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فی الآخرۃ من الکرامات التی لا یعلمہا الا هو
 جل جلالہ وعم نوالہ۔

تو اس آیت کے تحت اکثر علماء کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم سے وعدہ کریمہ ہے جو ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا
 فرمائی گئیں جن میں کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور دین کی سر بلندی و ترقی کے
 ساتھ وہ فتوحات و کامرانیاں جو عہد سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 غایات و عطایات ربانیہ
 ہیں جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائیں جیسے فتح مکہ وغیرہ۔ ابن ابی حاتم نے حسن رضی اللہ عنہ
 سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہی الشفاعۃ اس سے مراد شفاعت ہے، ابن
 المنذر، ابن مردودہ اور ابو نعیم نے علیہ میں حرب بن شریح کے طرق سے روایت کی ہے کہ میں نے
 ابی جعفر محمد 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 کریم اللہ وجہہ الکریم

سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفع لامتی حتی نیادی ربی ارضیت یا محمد فاقول نعم یا رب رخصت شعرا قبل علی فقال انکم تقولون یا معشر اهل العراق ان ارجی ایه فی کتاب اللہ تعالیٰ یا عبادى الذین اسرفوا الغ قلت انا لنقول ذلك قال فکانا اهل البيت نقول ان ارجی ایه فی کتاب اللہ تعالیٰ ولسوف یعطیک ربک فتخرجی 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 افزا آیت (عبادى الذین الغ) ہے لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ولسوف یعطیکم الغ ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ عطا (یعطیکم) سے محروان نعم آخرت ہے اور اخروی تعظیم و تکریم جس میں شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ بھی شامل ہے یہی نبی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رضاه صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل امتہ کلہم الجنة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ہے کہ ان کی ساری امت جنت میں ہو۔ خطیب سے روایت ہے "لایرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد من امتہ فی النار" کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گورامنی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر بکمال ناری اپنی امت کی بخشش کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہم امتی امّتی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ پوچھیں گریہ کا سبب کیا ہے باوجودیکہ حق سبحانہ، تعالیٰ دانائے ہے تو جبریل حسب حکم حاضر ہوئے گریہ کا اور جب 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۔

اَلْوَعْدُ لَكَ يَتِيحُ فَاَدِي هُ کیا اُس نے تمہیں تمیم نہ پایا پھر جگہ دی۔

صاحب کثاف الزمخشری کا قول ہے ان یتیمان قولہ و درۃ یتیمہ والمعنی
 اسمجدک واحدانی قریش عذیم النظیر فآؤک۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مہربانیوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ابتدائی زندگی سے ہے تاکہ آئندہ مہربانیوں کی اُمید کو ان پر قیاس کیا جاسکے ارشاد ہے
 کہ کیا اُس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی صاحب کثاف علامہ زمخشری 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 اُس 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 جل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 صدفِ 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 داغِ مفارقت دیا پھر اپنے
 حقیقی چچا ابوطالب کی کفالت میں رہے۔ یہاں تک کہ نبوت و رسالت سے سرفراز
 ہوئے۔ یَجِدُ وَجَدًا سے مفارغ بمعنی عظم یعنی جانا اور ایک قول ہے وَجَدًا وَجُود
 سے مشتق ہے جس کے معنی پانا ہیں اور یتیم اُس سے حال ہے اور استغناء 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 فَهَدَا ۝ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو

اپنی طرف راہ دی۔

وَوَجَدَكَ ۝ اور تمہیں پایا اُنّی عَلَیْ یعنی تمہیں جان لیا۔ (ضَالًّا فَهَدَا) اِی
 ووجدک غافلًا عن الشرائع السّیّئہ لاقتدی الیہا العقول کما فی قوله
 تعالیٰ ما کنت تدری ما الکتاب وقوله سبحانہ وان کنت من قبلہ لعل
 الغافلین فهداک الی مناہجها فی تضاعیف ما اوحی الیک من الکتاب المبین
 وعلیک ما لم تکن تعلم۔

یعنی تمہیں علامات نبوت اور احکام شریعت اور اس کی تفصیلات (فرائض و احکام) سے

نوازا جن کو جاننے کے لیے عقلیس 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 اور جو
تمہاری طرف کتاب مبین قرآن حکیم میں سے وحی کیا گیا اور تمہیں سکھادیا

وقيل الضال الشجرة المنفردة في البیداء ليس
حولها شجر والمراد اما وجدك وحدك ليس معك احد فهدى الناس
اليك و هو تتركك منفردا. ایک قول ہے ”ضالہ“ 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 الماعرفی اللہین“ 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 ملا تے ہیں اور دودھ مغلوب ہو جاتا
ہے بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے درمیان مغلوب تھے تو اللہ نے آپ کو غلبہ
والکھار 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 ضعاف و کبار تر سے معصوم اور عارف تھے۔ بتوں اور ان کی
پرستش کو شرک و کفر جانتے تھے اور حج و عمرہ وغیرہ سجالا تے تھے، احادیث میں تفصیل
سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا
یا اُسے پوجا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی اور مجھے معلوم تھا کہ قریش مرید کفر پر ہیں حالانکہ میں
قرآن حکیم اور تفصیلات ایمان سے واقف نہ تھا۔ تو ضالانہ 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۔ وقال الجنید قدس سرہ امی وجدك متجرا فی بیان الكتاب
المنزل عليك فهداك لبيانہ۔ حضرت شیخ الطائف جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ
اے محبوب ہم نے تمہیں اس کے کھول کھول کر بیان فرمائے کی ہدایت فرمائی۔ ایک قول ہے
کہ وجدك قدر نفسك فاطلعت على عظیم محلك یعنی اے محبوب ہم نے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عظمت ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا

فرمائی۔

ایک قول ہے۔ وجدك ضالاعن معنى محض المودة فسقاك كما من شراب
الفديلة والمودة فهداك به الى معرفته عز وجل اور اے محبوب طالب اور محبت و قرب میں خود رفته
پایا تو تمہیں اپنی قربت و محبت سے سیراب فرمایا اور تمہیں اپنی معرفت کی طرف
ہدایت دی۔

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه كنت ضالاعن محبتى لك في الازل فمنت
عليك بمعرفتى اور شہزادہ اہل بیت نبوی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ”اے محبوب
تم ازل میں میری جو تم سے محبت سے
فرمایا۔ ابو حیان کا قول ہے کہ کلام میں مضاف مخدوف ہے اور معنی
یوں ہیں وجد رھطك ضالاعن معنی اور ہم نے تمہاری قوم کو گمراہ پایا تو انہیں
تمہارے ذریعہ ہدایت بخشی۔ ابن عباس 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 تھے علیمہ
نے تمہیں دودھ پلایا تھا پھر وہ تمہارا دودھ پھڑکا کر تمہیں تمہارے دادا عبدالمطلب کے پاس
تمہیں واپس سپرد کرنے آئی تھی۔ سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے
غلام عیسہ کے قافلہ میں ابوطالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ایک
شب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار راہ منزل پر چل رہے تھے کہ ابلیس نے ناقہ کی
ہار 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 جہنم میں جاگرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 لازمی کا یہی قول ہے
وَوَحَّدَكَ عَائِلًا غَنَاهُ اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا
ای وجدك عديم المقتنيات فاغناك بما حصل لك من ربح التجارة
وفلك في سفره صلى الله تعالى عليه وسلم مع ميسرة الى الشام وبما وصية

لك خديجة رضى الله تعالى عنها من المال وكانت ذامال كثير فلما تزوجها
 عليه الصلوة والسلام وهبته جميعه له صلى الله عليه وسلم يقول فتسائل
 ما يقتل على سمعه الشريف عليه الصلوة والسلام وبمال ابى بكر الصديق رضى
 الله عنه كان ايضا ذامال فافنى به كله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه
 الصلاة والسلام ما تركت لىالك فقال تركت الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم
 يعنى هم نے تہیں حاجت مند پایا تو تہیں غنی کر دیا یعنی تمہاری احتیاج و ضرورت
 پورا کر دیا اس سے جو تمہیں مال تجارت کے نفع سے حاصل ہوا اور یہ نفع اُس تجارت
 میں ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش
 میں پیش کر دیا تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار تھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان سے نکاح کیا تو انہوں نے وہ ساری دولت اور تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر
 دیا اس لیے کہ کوئی کہنے والا ایسی بات نہ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیع شریف پر لال
 گزرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کے ذریعہ بھی اور وہ بھی بہت
 دولت مند تھے تو وہ بھی بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُن سے فرمایا تم نے اپنے عیال کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو غرض کی میں نے ان کے لیے
 اللہ جل جلالہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ ایک قول ہے المراد تفعل
 واغنى قلبك فان غنى القلب هو الغنى 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 بکری مال کی کثرت سے نہیں ملتی حقیقی تو بکری نفس کا بے نیاز ہونا
 ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب صفہ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 وہ شخص مراد کو پہنچا جو اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے موافق ریزق میسر ہو گیا اور اللہ نے
 اُسے دولت قناعت سے نواز دیا۔ اور بعض علماء نے عائشہ کی تفسیر امت سے کہا
 ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت اور مصالح دینی کی طلبگار اور ضرورت مند تھے تو اللہ
 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سرفراز فرما کر غنی کر دیا تاکہ طالبان دین و معرفت کی
 ضرورتیں پوری ہوں۔ یعنی ہم نے تمہاری امت کو حاجت مند پایا تو تہیں ان کی ضرورتوں کے

لیجے فضل و نعمت سے مالا مال کر دیا۔

فَاَمَّا الْيَتِيْمُ فَلَا تُفْقَرُ ۝
تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو
عبداللہ بن سلام کا قول ہے فَلَا تُسْتَذَلُّ لَہ تو اس کو چھوٹا یا کمزور نہ کرو اور مجاہد کا قول ہے لَا تُحْتَقَرُ۔ اُسے مغلوب نہ بتاؤ (خوار نہ کرو) سفیان کا قول ہے لَا تُظْلَمَ بتفہیم مالہ اس کے مال کو ضائع کر کے اس پر زیادتی نہ کرو۔ علماء کے نزدیک القہر علیہ اور تذلیل کے معنوں میں ہے۔ (راغب مفردات امام) ابن مسعود اور شعبی اور ابراہیم الشیبی رضی اللہ عنہم نے پڑھا ہے ”فَلَا تُنْكَهَرُ“ (یعنی کاف کے ساتھ) اور بحر اور تہذیب الاذہری میں ”کہر“ کے معنی عبوس الوجہ پیشانی پر تیوری چڑھانے کے ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ فَلَا تُعْبَسُ تو ماتھے پر تیوری نہ ڈالو۔ بظاہر سباق کلام کے حوالے سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر مراد امت ہے۔ اہل عرب کا عمومی چلن یہی تھا کہ کمزور کا مال چھین لیتے یا زبردستی قبضہ جالیتے اور یتیم کو دباتے اور اس پر ظلم کرتے۔

زجاج کا قول یہ ہے کہ یتیم کے مال پر زبردستی قبضہ نہ کرو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے درمیان یتیم و سائل کے بارے میں ہدایت ہے۔ ارشاد نبوی ہے انا وکافل الیتیم کھاتین (ابن ماجہ) میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمْرٌ عَلَيْهِ يَدُهُ نَوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جس شخص نے از رہ 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 بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي من ابكى هذا اليتيم الذي غيب البوه في التواب فيقول الملائكة انت اعلم فيقول الله تعالى يا ملائكتي اني اشهدكم ان علي من اسكته وارضاه ان ارضيه يوم القيامة فكان عمر رضی اللہ عنہ اذا رأى یتیمًا مسح رأسه واعطاه شيئاً۔ جب کوئی یتیم روتا چلاتا ہے تو اس کی آہ و فغان سے اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ (ہل جاتا ہے) تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے

ملائکہ اس یتیم کو جس کا باپ قبر کی مٹی میں چھپ گیا کس نے رُلا یا تو فرشتے عزت کر کے
 اے اللہ تو خوب جانتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے میں سے جو
 کرتا ہوں اس پر کہ جو اُسے چپ کر لے (دلا سادے) اور اُسے راضی کرے گا میں تیار ہوں
 کے روز اُسے راضی کروں گا (اس سے راضی ہو جاؤں گا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یتیم
 یتیم کو دیکھتے تھے تو ازراہ شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اُسے کچھ عطا فرماتے
 (البتہ ان کے ہاتھ پھیرنے کی کیفیت کے بارے میں درست تفصیل نہیں) اور ابوہریرہ 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 ۚ اور منگتا کو نہ جھڑکو

ای فلا تنزجرہ و لکن تفضل علیہ بشئ اور دوہ بقول جلیل۔
 یعنی تم اُسے نہ ڈانٹو اور ہاں اسے کچھ دے کر اس پر مہربانی کرو یا پھر اُسے حسن اطلاع
 (اچھی بات) سے داپس لوٹا دو جس کا قول ہے کہ اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اُسے
 نہ جھڑکو کیونکہ جس شخص نے علم کو چھپا یا اور طالبان علم تک نہ پہنچایا تو حدیث شریف میں ہے
 مَنْ سَلَّ عَنْ عِلْمٍ فَكُنْتُمْ الْجَعْبُ بِلِجَامٍ مَنْ سَلَّ عَنْ عِلْمٍ فَكُنْتُمْ الْجَعْبُ بِلِجَامٍ
 پھر اُس نے اُسے چھپا یا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائیگی۔ سائیل سے مراد
 منگتا ہو یا علم دین کا طالب علم ہو تو اس کا اکرام لازم ہے اور اس کی حاجت پوری کرنا چاہیے
 اور اگر نہ کر سکتا ہو تو نرمی اور اچھی بات کہہ کر لوٹا دے اور بد خلقی و ترش روئی کا مظاہرہ
 کرے۔ ایک مشہور اثر ہے "للسائیل حق وان جاء علی خرس" سائیل کا حق ہے
 اگرچہ وہ گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ علماء محدثین نے اس اثر کی تضعیف بیان کی ہے اور بعض
 کے نزدیک بے اصل ہے۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے "فعول القوم
 السئوال يعملون زادنا الی الآخرۃ" سوال کرنے والے لوگ کیا خوب ہیں کہ
 ہمارے گوشہ کو آخرت کے لیے اٹھاتے ہیں۔

فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۖ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب
 چرچا کرو۔

فان التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والعن قتادة

والفصل بن عیاض پھر اگر تم ان نعمتوں کا بیان دہر چا 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 بجا بد کا قول ہے کہ نعمت سے مراد تبلیغ نبوت ہے۔ کبھی 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 تفسیر 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں یا ان کا وعدہ فرمایا اور تفسیر نعمت سے مراد ان کا لوگوں سے بیان کرنا ہے پچھلے تینوں جملوں (آیات) کا تعلق پچھلی آیات سے ہے جیسے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فارغی تو یہ لغت شمر مرتب کی صورت ہے تو معنی یہ ہوں گے۔

اِنَّكَ كُنْتَ يَتِيْمًا وَضَالًا وَّعَائِلًا فَاَوَّاكَ وَهَدَاكَ وَغَنَّاكَ فَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَقْسُ نِعْمَةً اَللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْكَ فِى هَذِهِ السَّلَامَةِ وَاقْتَدِ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَعَطِفٌ عَلَى الْيَتِيْمِ وَتَوَّجُّعٌ عَلَى السَّائِلِ۔

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 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے تینوں باتوں میں اللہ کی نعمت کو نہ 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 شکر یہ 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 سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

مَنْ اَعْطَى عَطَاةً وَوَجَدَ فَلَیْجُزْ بِهٖ فَاَنْ لِّمَنْ یَّجِدُ فَلَیْشَنْ بِهٖ فَمَنْ اَشْنٰی بِهٖ فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَہْ فَقَدْ كَفَرَ۔

جس شخص کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا گیا تو اُسے 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 اُسے چھپا یا تو گویا اُس نے ناشکری کی۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ 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 کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اہل مکہ سورۃ الضحیٰ سے ختم قرآن تک ہر سورت کے آخر میں اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ ساتھ وصل کرتے ہیں اور ابن عباس اور ابن ابی کعب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرأت کی تو آپ نے مجھے یہی حکم دیا۔ چونکہ کفار کے قول و وعدہ اللہ کی تردید ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی پر موعود ہوئے تو آپ نے تکبیر کی اور اصحاب نے اسے بطور سنت جاری رکھا اور بعض قراء لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں۔

الحمد للہ آج سورت الضحیٰ کی تفسیر لپیٹا ہوئی۔

سورة الانشراح مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ آٹھ آیتیں۔ ستائیس کلمات اور ایک سو تین حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الانشراح پٹا

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔
اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔
جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔
اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔
تو بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔
تو جب تم نمائے فارس ہو تو دو عا میں محنت کرو۔
اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔

لَمْ نَشْخَ لَكَ صَدْرَكَ
وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الَّذِي ثَقُلَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

حل لغات سورة الانشراح پٹا

ا۔ کیا	ل۔ نہ	نشیخ۔ کھول دینے	لک۔ تیرے لیے
صدر۔ سینہ	لک۔ تیرا	و۔ اور	ضعنا۔ اتار دینے
عنا۔ تجھ سے	وذر۔ بوجھ	لک۔ تیرا	الذی جس نے
انقض۔ توڑ دی تھی	ظہر۔ پیٹھ	لک۔ تیری	و۔ اور
رفعنا۔ بلند کیا ہم نے	لک۔ تیرے لیے	ذکر۔ ذکر	لک۔ تیرا
فان۔ تو بیشک	مع۔ ساتھ	العسر۔ تنگی کے	یسر۔ آسانی ہے
ان۔ بیشک	مع۔ ساتھ	العسر۔ تنگی کے	یسر۔ آسانی ہے
فاذا۔ تو جب	فرغت۔ تو فارغ ہو	فانصب۔ تو محنت کرو	و۔ اور
الی۔ طرف	ربک۔ اپنے رب کی	فارغب۔ رغبت کرو	

سورت الم نشرح

سورت الانشراح مکی ہے اور اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں اس سورت کا ایک نام "الشرح" بھی ہے۔ یہی ہے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور سورت الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی جبکہ البقاعی کا گمان ہے کہ یہ مدنی ہے اور ایک طویل حدیث میں جسے ابن مردویہ نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے جیسا کہ اس سورت میں قول باری "مع العسر یسر ان مع العسر یسر" مدینہ منورہ میں نازل ہوا لیکن اس روایت کی صحت میں علماء کو توقف ہے اور یہ سورت مبارکہ کو سورت الضحیٰ سے بہت زیادہ اتصال ہے یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ طاؤس اور عمر بن عبد العزیز دونوں کہا کرتے تھے ہما سورۃ واحده 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 "العیب دک یتیم" پر عطف کی مانند ہے سورت الضحیٰ میں کفار کے قول قد قلاہ ربہ وودعہ کی تردید تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قول سے جو ایزیت پہنچی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراں خاطر اور غمگین و رنجیدہ تھے اور اس سورت الم نشرح کا مقصد 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 بنا دیئے 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 نے نقل کیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا "یا محمد العیبدک یتیم فادیت وضالاً فهدیت وعاللاً فغنبت ومشرحت لک صدرك وعططت

مَنْكَ دَرْكَ دَرْفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ فَلَا أَذْكَرُكَ لَكَ مَعِيَ" اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میں نے تمہیں تمہیں نہ پایا تو تمہیں جگہ نہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت نہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا تو تمہیں غنی نہ 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 ہو گا مگر یہ کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو گا۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الم نشرح پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔

ای شرحنا لك صدرك

یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا۔ وقدیرا دبدہ تأیید النفس بقوة قدسية وانوار الهیة اور اس سے ملا وقت قدسیہ (روحانیہ) اور انوار الہیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تأیید و مدد ہے۔ الشرح فی الاصل الفصح والتوسعة شرح کا اصل 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 بلکہنا ای سرہ بہ لسان القلب کا المنزل للنفس اس کے ساتھ اس کے دل کو کشادہ کر دیا یعنی اس کے لیے اس کے دل کو مسرور 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 کا مکان) ہے اور جمہور علماء سے منقول ہے ان المعنی المرفوعة بالحكمة ونوسعه بتبيين نالك نلفي ما يوحى اليك بعد ما كان يشق عليك 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 کر دی 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 نے الوریان 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 ملائقہ جسمانیہ اور امور نفسانیہ انوار روحانیہ و قدسیہ کے لیے خارج ہی نہ رہے اور آپ کا سینہ ہلال انوار الہیہ، علوم ربانیہ، حقائق و معرفت کی جلوہ گاہ ہو گیا جو کسی مائل کو بذریعہ عقل و خود حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس عالم ظاہری میں بھی آپ کا شرح صدر چار مرتبہ ہو ا پہلی مرتبہ جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ دوسری مرتبہ شباب سے پہلے اور تیسری مرتبہ وحی نبوت سے پہلے اور چوتھی مرتبہ شب معراج ہوا۔ ابو نعیم سے منقول ہے ”ان جبدریل و میکائیل علیہما السلام شقاصدہ وغسلہ شو قال اقتدع باسم ربك“ بلاشبہ جبدریل و میکائیل علیہما السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا اور اُسے غسل دیا پھر کہا اقتدع پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا (الآیتہ) یہ غسل مار زمرم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یٰمٰنَا اِنَّا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْيَقْظَانِ فَانْتِ بِطَسْتٍ مِنْ فُحْبٍ فِيْهَا مَكْرُومٌ فَشَرَحْ صَدْرِيْ شَبَّ مَعْرَاجٍ جَبَلٌ فِيْ حَيْطٍ كَعَبٍ رِيَّاكُھْرِیْنِ جَاگنے اور سونے کی حالت کے درمیان تھا تو میرے لیے ایک سونے کا طشت بچھایا گیا جس میں زمرم کا پانی تھا تو میرا سینہ کھولا گیا پھر ارشاد فرمایا شو حشی ایسا نا و حکمت پھر اس میں ایمان و حکمت بھرے گئے۔ یقینی کا قول ہے کہ مار زمرم کوثر سے اسی وجہ سے افضل ہے کہ قلب الہم کو اس سے غسل دیا گیا اور زمرم کا پانی تبدیلی مزاج کا موجب ہے اور ایسا آپ کی تکمیل و صفا کے لیے ایک امر تھا۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔

الَّذِيْ اَلْقَى ظَهْرَكَ ۝ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

رَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا۔

ای و حططنا عنك حملك الثقيل 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى
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 أَلْقَى ظَهْرَكَ ۝) جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

ای حملہ علی النقیض یعنی اس بوجھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بوجھل اور کمزور
کر دی تھی ہم نے اُسے دور کر دیا ”الذی“ موصولہ ہے اور ”الْقَضْ ظَهْرِكَ“ وِزْر کی
صفت یا کیفیت و حالت ہے۔ اور النقیض موصوت الانتقاض ولا انفكاك اعنی الصویر
اور نقیض وہ آواز ہے جو زیادہ بھاری بوجھ ڈالنے سے نکلتی ہے اور جو بوجھ کو مکمل جانا یا قلم چلنے کی
آواز کی طرح۔ ایک قول ہے کہ ”وِزْر“ سے مراد غم فراق ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر
مبارک کو کمزور بنا دیا تھا۔ ایک قول ہے کہ ”وِزْر“ سے مراد کفار کے عدم قبول ایمان کا غم تھا۔
یا پھر امت کا غم تھا جسے اللہ نے آپ کو مقبول شفاعت بنا کر اتار دیا۔

وَرَفَعْنَا كَذِكْرِكَ ۝ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا

بالنبوة وغيرها وای رفع مثل ان قرن اسمه عليه الصلوة والسلام باسمه
عز وجل فی کلمتی الشهادۃ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَصَلَى عَلَيْهِ فِي مَلَأَتْهُ دَامِرًا لِلْمُؤْمِنِينَ
بالصلاة عليه وخاطبه باللقاب کیا ایھا المداثر یا ایھا المنزل یا ایھا النبی یا ایھا
الرسول و ذکرہ سبحانه فی کتب الاولین وأخذ علی الانبیاء علیہم السلام وأمرهم
ان یؤمنوا بصلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبوت و رسالت اور دیگر فضائل و مراتب کے ساتھ
جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کلمات شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اپنے اسم گرامی
کے ساتھ ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ کو اعلیٰ
القبایات جیسے یا ایھا المداثر، یا ایھا المنزل، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے خطاب
فرمایا (جبکہ دیگر انبیاء و رسل علیہم السلام) کو ان کے اسماء گرامی (اسم علم) کے ساتھ یاد فرمایا جیسے
یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے
کا حکم دیا۔ مجاہد، قتادہ، محمد بن کعب، ضحاک اور حسن وغیرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس
بارے میں کہا ”لَا اذکوا لاذکوت معی“ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر نہ ہوگا

مگر تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو گا بخاری نے ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت و رفعناک ذکرک کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذ ذکرک ذکرک معی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ہمراہ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۷

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ فِذَّ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ هَذَا مَعَهُ
وَضَوَّ الْأَلْهَ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالُوا فِي الْغَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اشْمَدُ

حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی غلطی و قدر افزائی کے لیے ان کا نام نامی اپنے نام سے نکالا تو عرش کا مالک محمود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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) کہ ہاں ہے۔ اہل آسمان اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے تھے آپ کا نام گرامی ساقی عرش، قصور جنت کی ہر اینٹ پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، اشجار جنت کے تمام پتوں پر اور ہنار جنت کے کنارے پڑے تمام کونوں پر لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ لوح محفوظ کے مرکز میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ معتمد عبدہ و رسولہ۔ ابن عباس کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رسالت کے بغیر اللہ کی واحدانیت و بندگی کی تصدیق بے نائدہ ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہی رہے گا اور ایمان کی لذت سے بہرہ مند نہ ہو گا۔ تادمہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں بلند ہے اور آخرت میں بھی بلند ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

دَفِئَتْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ (تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔
کتاب میں ہے کہ یہ فصیح ہے اور کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و دلجوئی ہے کیونکہ مشرک و کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو فقر و فاقہ اور تنگیوں سے عار دلاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن شریف میں یا 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 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا پھر مزید فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ گویا کہ ارشاد فرمایا

جا رہا ہے حولناک حولناک فلا تياس من فضل الله تعالى فان مع العسر الذي
 انتوفيه 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 یسرا کی تئوین عظمت کو ظاہر کر رہی ہے اس سے مراد یا تو
 مطلقاً دنیا کی آسانی ہے یا عہد نبوی میں بہت سی فتومات کا مائل ہونا ہے۔ یہی حق
 نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا تہیں خوشخبری ہو "لن یغلب عسر یسرین" یسر تمہارے لیے آگیا اب
 ایک دشواری دو سہولتوں پر ہرگز غلبہ نہ کرے گی۔ یسرا کی تئوین میں وعدہ و امید کی
 تعلیم بھی ہے یعنی عسرتنگی کے ساتھ سہولت و آسانی بھی ضرور آئے گی۔ اور لفظ مع
 کا بعد کی جگہ لانا اتصال کے لیے ہے

رَاتٍ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ بے شک، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

جملہ متائف سے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان سے وعدہ
 ہے اور یسر سے یہاں مراد تیسر لہو فی ایام الخلفاء اور یسر الاخرة
 اہل ایمان کے لیے ایام خلافت میں آسانیاں ہوں گی یا آخرت میں آسانی ہوگی اور ثواب
 آخرت ہے، ارشاد نبوی "لن یغلب عسر یسرین" 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 سے یہ بھی منقول ہے کہ بھوت
 نکرہ کر رہا ہے اور اس سے مراد نئے معنی ہیں اور کلام گزشتہ کی تاکید محض نہیں۔
 کیونکہ یہ جملہ معطوفہ نہیں اور نئے معنی یہ 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، مال و
 دولت کی کثرت ہوئی اور خلفاء راشدہ کے زمام میں یہ حال ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والا
 نہ ملتا تھا۔ اور آخرت کا وعدہ تو حق ہے اور لازماً ہے۔

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ توجہ تم نماز سے فارغ ہو تو دعا
 وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَب ۝ میں محنت کرو۔ اور اپنے رب ہی

کی طرف رغبت کرو۔

(فَازَا فَرَعْتَ) تو جب تم نماز سے فارغ ہو۔

ای من عبادۃ کتبلم الوحی

رفا نصبت ۵) تو دعائیں محنت کرو۔

فاتعب فی عبادۃ اخری شکر الماعدا دنا علیک من النعم السالفة
و وعدنا من الالاء الآفۃ تو عبادت کی محنت کرو تاکہ مذکورہ سابق نعمتیں پھر سے
آپ کو انعام فرمائیں اور جن نعمتوں کا آپ سے آئندہ وعدہ فرمایا ہے تاکہ سب کا شکر ادا
ہو جائے۔ ایک قول ہے فاذا خرج 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
خدا کے بغیر نہ گزرے۔ ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مقاتل اور کلبی 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 السکوت بام
دعائیں فرض نمازوں کے بعد یا متصل مقبول ہوتی ہیں۔ کلبی سے یہ بھی منقول ہے کہ امت
لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔

رَوَّالِی رَیْلَکَ فَاَرْعَبَ ۵) اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو

رَوَّالِی رَیْلَکَ) اور اپنے رب کی طرف

وحداء یعنی صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

(فَاَرْعَبَ) رغبت کرو

فاحرص بالسؤال۔ یعنی مانگنے میں اللہ سے خوب رغبت کرو اور دوسرے سے
چاہو اور سوال میں خوب الحاج و زاری کرو اور اسی کی ذات سبحانہ و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھو
اُس سے اس کے فضل و کرم کی خوب چاہت رکھو۔

الحمد للہ آج سورت الانشراح پوری ہوئی۔

۱۳ ریشوال الکرم ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۵ مارچ ۱۹۹۵ء

سورة التین مکینہ

اس سورۃ میں ایک رکوع ہے۔ آٹھ آیتیں پچیس کلمے اور ایک سو پانچ حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ التین پ

انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
اور طور سینا کی۔
اور اس امان والے شہر کی۔
بیشک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔
پھر اسے ہر بھی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔
مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کر انہیں بے
قواب ہے۔
قواب کیا چیز تجھے انصاف کے جھلنے پر بات
کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔

وَالَّتِیْنِ وَالتَّزْتُوْنَ
وَطُوْرِ سِیْنِیْنَ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ
اَجْرٌ غَیْرُ مُمْتَنُوْنَ
فَمَا یَكْنٰ بُدَّ یَعْدُ بِالْاٰیِّیْنِ
اَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ

حل لغات سورۃ التین پ

و۔ قسم ہے	التین۔ انجیر کی	و۔ اور	الزیتون۔ زیتون کی
و۔ اور	طور۔ طور	و۔ اور	سینین۔ سینا کی
ہذا۔ اس	البلد۔ شہر	الامین۔ امن والے کی	لقد۔ بیشک
خلقنا۔ پیدا کیا ہم نے	الانسان۔ انسان کو	فی۔ بیچ	احسن۔ اچھی
تقویم۔ صورت کے	ثم پھر	رعدنہ۔ لوٹا یا اسکو	اسفل نیچے
سافلین۔ سب نیچے	الا۔ مگر	الذین۔ وہ جو	امنوا۔ ایمان لائے
و۔ اور	عملوا عمل کیے	الصلحت۔ اچھے	فلهم۔ تو ان کے لیے

ممنون بختم ہونے والا قضا تو کیا ہو
بالدین انصاف کے کیا
باحکم بڑا حاکم الحکیم عالم کا

اجر۔ اچھے غیور۔ نہ
یکدن بلکہ جھٹلاتی ہے آپکو بعد۔ بعد
لیسا نہیں ہے اللہ۔ اللہ

سُورَةُ التِّينِ

اس سورت مبارکہ کو سورت التین کہتے ہیں بغیر واؤ کے اور جمہور کے نزدیک یہ مکہ ہے اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ مدینہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک اشارت الحضر (فہذا البلد الامین) میں مکہ ہی مراد ہے اور یہی دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکہ ہے کی آٹھ آیات اور ایک رکوع ہے پچھلی سورہ مبارکہ میں بالاتفاق نوع انسانی کے کامل ترین اور کامل بلکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ذات یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا اور اس سورت میں اسی نوع کا ذکر مزید ہے جس کی طرف اس کا امر غیبتی ہے اور جس حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے جو اس فرد اکمل اور فخری آدم کی جان پر ایمان لایا جو ذات فضائل و شرف کی کان بے مثل اور معدن بے نظیر ہے

مختصر تفسیر اور دو سورہ والتین پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَ

طُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ

الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝ (۲) انجیر کی قسم اور زیتون۔

انجیر کی قسم اور زیتون اور طور

سینا اور اس امان والے شہر

کی۔ سبے شک ہم نے آدمی کو

اچھی صورت پر بنایا۔

عن کعب الاحبار اخمد دمشق وایلیا بیت المقدس، کعب احبار رضی اللہ

سے مروی ہے التین سے مراد دمشق کا شہر اور الزیتون سے مراد ایلیا شہر بیت المقدس

محمد بن کعب سے مروی ہے التین سے مراد اصحاب الکہف کی مسجد اور الزیتون سے مراد

ایلیا بیت المقدس) ہے ابن جریر اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے

سے مراد مسجد نوح علیہ السلام ہے جو کہ 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 تاجموس 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 مہدان 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 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 معلوم دو درخت ہیں یعنی انجیر کا اور زیتون کا۔ ابن حاتم اور حاکم تبصیح ابن عباس سے روایت کی ہے التین والزیتون الفاہمۃ التی یا کلمھا الناس تین (انجیر) اور زیتون پھل ہیں جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ ابراہیم النخعی، عطار جابر، مقاتل، کلبی، عکرمہ اور حسن 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 دل ہے التین یعنی انجیر۔

- ۱۔ ایسا پاکیزہ پھل ہے کہ اس میں گھٹلی نہیں ہوتی یا اس کا فضلہ نہیں ہوتا (نبتا)
- 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 نہا لیا جائے اور کسی شے کے بعد نہ لیا جائے تو وہ بہت فائدہ بخش دوا ہے۔

- ۴۔ سُدوں کو کھولتا ہے۔
- ۵۔ جگر کو قوت دیتا ہے۔
- ۶۔ تلی کے بڑھنے کو درست کرتا ہے یا دم 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۔ دہمہ کو مفید ہے۔

۱۲۔ زرخرے کی تکلیف اور سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے اور کھانسی میں مفید ہے۔

۱۳۔ سینے کے دردوں کو مفید ہے۔

۱۴۔ زرخرے، پیچھے پڑے کی نالی اور آنتوں کی سختی اور موٹا دکھرا ہونے کی تکلیف میں مفید ہے۔

۱۵۔ امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہما اپنے آبائے کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں
انہ یزید نکتۃ الفیض و یطول الشعر و هو امان من الفالج کہ انجیر منہ کی جڑ کو
دور کرتی ہے۔

۱۶۔ منہ کے زخموں کو دور کرتی ہے۔

۱۷۔ بالوں کو لمبا کرتی ہے۔

۱۸۔ فالج سے (اعضا کا بے حرکت یا مست و ناکارہ ہو جانا) امان ہے۔

۱۹۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی جاب
میں انجیروں سے بھرا ایک طباق بطورِ ہدیہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے
کھایا اور اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کھاؤ اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت سے لڑا 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 فاخا تقطع البواسیر و تنفع من النقرس کہ بواسیر کو کم
دیتی ہے اور نقرس کو فائدہ دیتا ہے۔

۲۰۔ اور ام غلیظہ اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اور اس کے خواص مغذی لحاظ سے اور
بطورِ مرکب کے بہت ہی زیادہ ہیں۔

واما الزیتون فهو ادام و دواء و فاکھۃ اور زیتون تو وہ سالن اور دوا اور
پھل ہے یہ ایک مبارک درخت ہے جو خشک پہاڑوں میں اگتا ہے خود بخود پرورش پاتا ہے
اور اس کو 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 بطورِ سالن کھایا جاتا ہے بلکہ
سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سانس میں روغن کا کام بھی دیتا ہے اس سے جو کیلوس بنتے ہیں (مکلا)

ہضم کو بہت ہی مفید ہے اور اس کی مالش فریبی بدن اور اعصاب کی تقویت کے لیے بے مثل ہے۔ رنگت کی تحسین و اصلاح کرنا ہے اور اخلاط کو میج 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 صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک مسواک توڑی اور استعمال فرمائی اور معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نعوالمواک الذیتون من الشجرة المباركة یطیب الفم ویذهب الحضرة بہترین مسواک برکت والے درخت زیتون کی ہے منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچاتا ہے یا دانتوں کے خلا کو دودھ کرتا ہے) اور معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا "ہو مسواکی و مسواک الانبیاء علیہم السلام قبلی کہ زیتون کے درخت کی مسواک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مسواک ہے۔ وَطُورِ سَيْنَيْنِ ۝ اور طور سینا

ای الجبل الذی کلم اللہ تعالیٰ شأنہ موسیٰ علیہ السلام و یقال لہ طور سیناء بکسر السین والمد و بفتحہا والمد یعنی وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا اور اسی کو طور سینا کہتے ہیں سین کے زیر اور مد اور سین کے زیر اور مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں قرأت پہلی صورت پر (کسرہ کے ساتھ) ہے حضرت عمر بن خطاب، عبد اللہ، طلحہ اور حسن نے دوسری صورت (بالفتح زبر کے ساتھ) پڑھا ہے اور بنو بکر اور بنو تمیم کی لغت پر یہی قرأت ہے یہ پہاڑ مصر اور عقبہ کے درمیان تہہ کے قریب ہے اور ایک قول ہے کہ سینین اس لقبہ (زمین کا ٹکڑا) کا نام ہے جو میں یہ پہاڑ ہے اور طور اس کی طرف منافی ہے اخفش کا قول ہے سینین جمع ہے سینۃ کی جس کے معنی شجر کے ہیں ابن ابی حاتم، ابن المنذر اور عبد بن حمید نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سینین سے مراد ہے (رہو الحسن) خولصوہ ضحاک کا قول بھی یہی ہے مگر ان کے نزدیک یہ لفظ نبطی ہے مجاہد کا قول ہے سینین

معنی برکت والے کے ہیں کبھی کا قول ہے - سینین کا مطلب ہے درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ۔
اور اس امان والے شہر کی۔

وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ ۝

ای البلد الامین نمکتہ حماها اللہ تعالیٰ بلاخلاف و جاء فی حدیث مرفوع
وهو مکان البیت الذی موهدی للعالمین ومولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلمو وبعثتہ والامین فاعل اما بمعنی فاعل ای الامین امن الرجل۔
بلد الامین سے مراد مکہ المکرّمہ ہے اللہ اسے ہمیشہ معزز و مکرم رکھے اور اس میں کسی کو
اختلاف نہیں اور حدیث مرفوع میں ہے اور وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے جو سارے
جہانوں کے لیے مینارۂ ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور
مقام بعثت نزل وحی ہے اور امین ہے فاعل کے وزن پر جو کبھی فاعل کے معنوں میں آتا ہے
یعنی امان دینے والا اور جو لوگوں کو امان دیتا ہے ایک قول ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے
حرمًا امینًا بمعنی ذی امن وامانتہ ان یحفظ من دخلہ کما یحفظ الامین مایؤتمن
علیہ یعنی امن و سلامتی والا اور اس کا امین ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے امن دیتا ہے
یا محفوظ بناتا ہے اُسے جو اس شہر میں داخل ہو اسی طرح جس طرح امین اس امانت کی حفاظت
کرتا ہے جس کا وہ امین بنایا جائے اور کبھی امین مفعول کے معنوں میں آتا ہے ای
العامون یعنی جو اس شہر پاک میں داخل ہو مامون (محفوظ) ہوتا ہے، مکہ المکرّمہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ 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
وفضیلت 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

سورت پر بنایا۔

رَفَعْنَا خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ) بے شک ہم نے آدمی کو بنایا۔

ای الجنس فهو شامل للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثانی مراد اس سے جنس انسانی ہے اور وہ مؤمن و کافر دونوں کو شامل ہے۔
یعنی مراد انسان ہے خواہ کوئی ہو۔

(فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) اچھی صورت پر

ای کا نفا فی تقویم یعنی بناوٹ میں بہترین تقویم بردزن 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 تقویم مصدر ہے بمعنی متوازن او معتدل یعنی موزوں اور خوب اقدال کے ساتھ یعنی صورت کے لحاظ سے اچھا اور حسین۔ ایک قول ہے کہ "احسن تقویم" سے مراد ہے جعلہ علی احسن ما یکون صورة ومعنی فی شمل ماله من انتصاب القامة وحسن الصورة والاحساس وجودة العقل وغير ذلك ومن امن نظره فی امره وأجال نكره فی وقائق ظاهره وسره۔

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 اُسے محسوس و معلوم کرنے والا اور جودت عقل رکثرت والا بنایا اور اس کے علاوہ اس کو اس کے کاموں میں باریکی نظر سے نوازا اور ظاہری و باطنی و قائل و 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 حتی سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں اپنی صفات کا پرتو رکھا اور اُسے علم و قدرت اور ارادہ والا بنایا اور اللہ نے اُسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرشتوں کو اُسے 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 عنصریت بھی ہے اس میں ملکیت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے اور خرابی اور فیطنیت بھی ہے اور محبت و ذورانیت بھی ہے۔ غریبکہ خصائص کے لحاظ سے ایک انوکھی جامعیت کا مظہر ہے۔

نُشُورَ دُؤْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۝
 اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
 فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی
 طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور
 اچھے کام کئے کہ انہیں بے حد ثواب
 ہے۔

رُشُورَ دُؤْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۝) پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔
 الرد بمعنى الجعل ہے یعنی بنایا یا پھیر دیا۔ والمعنى نُشُورَ جَعَلْنَا ۝ من اهل
 النار الذين هم اقبح من كل قبیح وأسفل 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۔ مگر یہ طحاہ، نخعی اور قتادہ سے مراد
 ہے کہ مراد اس سے ہے ردہ الحی الہدم وضعف القوی الظاہدة والباطنة یعنی
 پھر ہم نے اُسے بڑھاپے اور ظاہری و باطنی قوای (اعصاب) کی کمزوری کی حالت پر لٹا دیا
 یہ مطلب ہے کہ جب انسان اچھی صورت اور بہترین شکل ملنے پر شکر پروردگار نہ سجایا 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) درجہات کو اس کا ٹھکانا بنا دیا۔ یہ نسبت جو اللہ نے اپنی طرف
 فرمائی ہے نسبت تخلیقی ہے اور اللہ بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے واللہ العالیہ کا
 قول ہے سافلیں سے مراد درندے چو پائے مثل کتوں بندوں اور سودوں کے ہیں اور
 کفار جہنم میں صورت انسان پر داخل نہ ہوں گے بلکہ ان ذلیل درندوں چو پائیوں کی صورت
 داخل ہوں گے میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے جو سورت
 المائدہ میں ارشاد باری ہے :

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَن لَعَنَ اللّٰهُ وَغَضِبَ
 عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیْرَ وَعَبْدًا لِّطَاغُوْتٍ طَاوَلَتْ لَكَ شَرًّا مَّكَانًا
 وَّاضَلَّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ۝

تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر وجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے
 لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیئے بند را در شور اور شیطان کے
 پجاری (لنگور) ان کا ٹھکانا زیادہ بڑا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بچے۔ تو جب

انسان اپنی بہترین صورت و شکل، اعلیٰ استعداد و صلاحیت کے باوصف سرکشی، کفر و طغیان کا مرکب ہو تو اسی کا نتیجہ یہی صورت یعنی صورت و لباس انسانی سے محرومی ہی تو ہوگی۔ بلکہ اللہ نے فرمایا
 (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ) مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔
 اثناء مقتل ہے اے المومنون لا یردون اسفل سافلین یوم القیامۃ ولا تقبح
 صورہم بل یرزقون بہ حیات الیٰ بحجتہم و حسن الیٰ حسنہم۔ یعنی اہل ایمان
 قیامت کے روز بدترین حالت کی طرف نہیں لے جائے جائیں گے اور نہ ہی ان کی صورتیں اور
 شکلیں بُری یا ناپسندیدہ ہوں گی بلکہ وہ خوب تر و تازگی سے خوب ترین شگفتگی و تازگی کی طرف
 بڑھاتے جائیں گے جو ان کے چہروں سے چمکے گی) اور بہتر سے بہترین صورت حسن و جمال
 سے آراستہ کئے جائیں گے۔

(فَلَهُمْ اَجْرٌ عَظِیْمٌ مِّمَّنْ) کہ انہیں بے مد ثواب ہے۔

ای غیر مقطوع اور غیر ممنون بلہ 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 سے منقول ہے کہ بعد نبوی میں کچھ لوگ انتہائی بوڑھے ہو گئے اور
 صحیح الحواس نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ نے یہ فیصلہ نازل فرمایا کہ
 جو اس کی درستگی کے زمانے کا ثواب اس حالت (ارذل العمر) میں بدستور ملتا رہے گا
 اور یہ تفسیر اس تقدیر پر ہے کہ استثنائاً منقطع ہو یعنی یہاں الا کا معنی یہ ہے کہ انسان اگرچہ
 پیرانہ سالی اور ضعف کی وجہ سے کمزور 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 جسم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا:

”اِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ یَعْمَلُ
 ”میںما مقیم“ جب کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ان اعمال

کا وہی ثواب لکھنے کو فرمایا ہے جو اعمال وہ سمالت صحت و اقامت کیا کرتا تھا۔

كَمَا يَكْفِيكَ بَعْدُ بِالْذِّينِ ۝ ثواب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝ پر باعث ہے کیا اللہ سب
حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔

(كَمَا يَكْفِيكَ بَعْدُ بِالْذِّينِ ۝) ثواب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے
استغناء ز جو انکار کے لیے ہے

والمراد بالذین الجزاء بعد البعث اور "بالذین" سے مراد مرنے کے بعد جزاء و سزا
ہے تو تقدیر اول پر معنی ہوں گے اے ای فاما بحملك كاذباً بسبب الجزاء و انكاره بعد هذا
السدیل یعنی اے انسان : تجھے کس چیز نے جھٹلانے والا بنا دیا کہ تو جزاء و سزا کا قائل
نہیں ہوتا اور قوی دلائل کے جوتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے حالانکہ تو بخوبی دیکھ لے رہا ہے
رہا ہے کہ جس ذات برحق نے تجھے کمزور پیدا کیا پھر قوت و طاقت بخشی پھر عمر کے ساتھ ساتھ
کمزور سے کمزور بنا دیا پھر تجھے موت دی تو کیا وہ یونہی تمہیں پھر سے زندہ کرنے اور جزاء 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 تیغرات کا انکار کیسے ہے اور جب تو انکار نہیں کرتا ہے تو حیات بعد الموت
اسی نہج کی دلیل ہے اس کا کیونکر انکاری ہے۔ اور اگر "ك" کو خطابیہ قرار دے کر مراد لیں
صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو معنی یہ ہوں۔ اے شیئ ینسبک الی الکذب فی اخبارك بالجہ
تو کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے بارے میں جو جزاء و سزا سے متعلق ہیں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم 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 بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝) کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔

اے ایس الذی فعل ما ذکر با حکم الحاکمین ضعا و تدبیرا حتی یتوہ
عدا را الاعادة والمجزاء۔

یہ جملہ پہلے کلام کی تاکید ہے یعنی کیا وہ ذات جس نے کیا جیسا کہ تذکرہ گزارا انسان
بنایا پھر اُسے احسن تقویم کیا پھر اُسے اسفل ترین بنایا وغیرہ) اور بنانے اور تدبیر کرنے

سب سے بڑھ کر حاکم نہیں اور جب وہ ہی حاکم ہے تو تمہیں موت کے بعد زندگی اور جزاء و سزا کے نہ ہونے کا یا اس پر انہیں قدرت نہ ہونے کا وہم کیوں ہوتا ہے۔ وقیل الحكم بمعنى القضاء فمعي وكفار ایک قول ہے "العكس" بمعنی قضاء بمعنی فیصلہ کے ہیں تو اس میں کفار کے لیے وعید ہے کہ بلاشبہ وہ تمہارے (اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) اور نہیں جٹلانے والوں (کفار) کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے پر کہنا چاہیے۔ وانا علی 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 ۲۲ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ

سورة العلق مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ انیس آیتیں۔ بانوے کلمات اور دو سو اسی حروف ہیں۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِمَحَاوِرَہ ترجمہ سورة العلق پ

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 وہ 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 پھرتا ہے
 بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے۔
 ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔
 بھلا دیکھو تو اگر وہ بدایت پر ہوتا۔
 یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔
 بھلا دیکھو تو اگر بھٹلایا 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۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
 انْزِلْهُ اسْتَغْفِي
 إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِي
 عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ
 أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
 أَلَمْ يَعْلَم بِآثَانِ اللَّهِ يَزِي
 كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
 نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
 قُلُوبُ نَادِيَةٍ

ابھی ہمیں اپنی مجلس کو بلاتے ہیں۔
ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب
ہو جاؤ۔

سَنَامُ التَّيَابِنَةِ
تَلَامُ لَا تَطْعَمُ دَا سَجْدًا وَاقْتَرِبَ

حل لغات سورة العلق ۳

الذي جس نے	ربك اپنے رب کے	باسم ساتھ نام	انما پڑھ
من علق خون کی پشلی سے	الانسان انسان کو	خلق پیدا کیا	خلق پیدا کیا
الاکرم بڑا انجی ہے	ربك تیرا رب	و۔ اور	انما پڑھ
علم سکھایا	بالعلم قلم سے	علم سکھایا	الذي جس نے
یعلم جانتا تھا۔	لہ۔ نہ	ما جو	الانسان انسان کو
لیطقی سرکشی کرتا ہے	الانسان انسان	ان بیشک	کلا ہاں ہاں
استغنی بے پروا	کا اپنے کو	دا۔ دیکھا	ان یہ کہ
الرحمی۔ لوثنا۔	ربك تیرے رب کی ہے	الی طرف	ان بیشک
یمنی۔ روکتا ہے	الذي اسکو جو	رایت دیکھا تو نے	ایک
ایک	صلی نماز پڑھتا ہے	انما جب	عبد بندے کو
علی۔ اوپر	کان ہوتا	ان اگر	رایت دیکھا تو نے
بالتقویٰ پرہیزگاری کا	امر حکم	او۔ یا	الهدی ہدایت کے
کذب جھٹلایا	ان اگر	رایت تو نے دیکھا	ایک
لہ۔ نہ	ایک	تولی منہ پھیرا	و۔ اور
بری دیکھتا ہے	الله اللہ	بان بیشک	یعلم جانتا کہ
بنتہ باز آریا	لہ۔ نہ	لئن مگر	کلا ہاں ہاں
کاذبہ جھوٹی	بالناصیۃ پیشانی کے بالو ناصیۃ پیشانی	بالناصیۃ پیشانی کے بالو ناصیۃ پیشانی	لنفسعا تو کھینچیں گے ہم
سندع ابھی بلاتے ہیں ہم	قلیدع تو چاہئے بلا لے	قلیدع تو چاہئے بلا لے	خالصہ خطا کار
قطعہ کہا مان اس کا	لا۔ نہ	کلا مگر گز نہیں	التیابینۃ سپاہیوں کو
اقترب قریب ہو جا	و۔ اور	اسجد سجدہ کر	و۔ اور

سُورَةُ الْعَلَقِ

سورت العلق کو سورت الاقراء بھی کہتے ہیں، یہ بلا غلاف 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 رجاۃ 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 دو سفید کپڑوں میں ہوتے تھے تو جب انہوں نے جب سورت الاقراء تلاوت کی تو فرمایا یہ وہ پہلی سورۃ مبارکہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حاکم نے مستدرک میں بیہقی نے دلائل میں بھی اُسے حضرت عائشہ سے تصحیح روایں کیا ہے اور مجاہد سے کثیر علماء نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اول ما نزل من القرآن اقراء باسم ربك شعون والقلوب“ قرآن حکیم میں سب سے اول جو سورت اتری وہ اقراء باسم ربك الذی (سورت العلق) ہے پھر من والقلوب نازل ہوئی بخاری و مسلم نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ میں جابر بن عبد اللہ سے پوچھا ای القرون انزل اول قال یا ایھا المدثر قرآن کی کونسی سورت سب سے پہلے اتری تو انہوں نے فرمایا یا ایھا المدثر میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سورت الاقراء پہلے اتری تو انہوں نے کہا میں تم سے وہی بیان کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا۔ بیہقی نے دلائل میں بطریق یونس بن یحیر بن یونس روایت کی ہے کہ سب سے اول سورت فاستح نازل ہوئی۔ حدیث بدیعہ الوجلہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور جسے بخاری نے نقل کیا ہے سب احادیث میں صحیح ترین ہے کہ اُس میں بطریق صریح پہلی وحی میں سورت الاقراء 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

سورۃ فترت الوحی کے بعد جو سورت اولاً اتری وہ سورت المدثر ہی ہے اور اس سے تعلق روایات میں یہ واضح ہے فحی الوحی و تتابع تو پھر وحی گرم ہو گئی اور پیہم آنے لگی اور مفسرین متفق ہیں کہ بعد فترتہ یعنی ایسا فترت کے بعد ہوا اور علماء نے اسی امر کو بھی اختیار کیا ہے کہ قرۃ الوحی کے بعد جو مکمل سورت اتری وہ سورت المدثر ہی تھی جب کہ سورت الاقراء نزول میں بلاشبہ اول ہے لیکن پوری سورت نہ اتری بلکہ اس کی صرف پانچ ابتدائی آیات اُتریں۔ اور اس کا اڈل ہونا بایں منی بھی ہے کہ یہ سورت امر اور انداز کے ساتھ اولاً مخصوص ہوئی اور اس کا نزول متقدم سبب کے ساتھ ہوا۔ جبکہ سورت الاقراء میں اولیت واضح ہے۔

(ج) سورت الفاتحہ کا اول ہونا سورت الاقراء 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 درجہ اول نازل ہوئی ایک دفعہ مکہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء روایت سے سادہ سے ہوئی اور آپ جو خواب دیکھتے جانتے مثل فلقی الصبح تو وہ صبح کے سپیدے کی طرح واضح ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غار حراء میں خلوت گزین ہونے لگے یہاں تک کہ فرشتہ وحی نے غار حراء میں آکر آپ سے کہا اقراء (پڑھئے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد ہم پڑھے نہیں تو اُس نے (فرشتہ وحی) مجھے سینہ سے لگا کر بہت زور سے دبا دبا پھر چھوڑ کر کہا اقراء پھر آپ نے وہی جواب دیا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا پھر اُس کے ساتھ ساتھ آپ نے اقراء باسم ربک ۔۔۔۔۔۔ سے مالو یعلم تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم : پھر واپس لوٹے کہ آپ کا قلب اظہر دھڑک رہا تھا اور جسم الوریہ کیسی 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 ہیں تو اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا تو ام المؤمنین نے عرض کیا ہرگز ایسا نہیں ہوگا بسخدا اللہ آپ کو رنجیدہ نہ ہونے دے گا آپ عاجزوں کے کیفل غریبوں کے مددگار اور مہمان نواز اور مصیبت میں لوگوں کے لمبا دماوی ہیں۔ امام قسطلانی کا قول ہے کہ وحی کے بعد لہزہ وغیرہ کی

کیفیت اس وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ”شہد در رمضان الذی انزل فیہ القرآن“ اور یہ ہیبت 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 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 جمے ہوئے خون سے پیدا ہونے کا ذکر گویا علت صوریہ ہے اور یہی باہمی مناسبت کو مشیر ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ العلق پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

پڑھو اپنے رب کے نام سے جس
نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پٹک
سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی
سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے
لکھنا سکھایا۔ آدمی کو سکھایا جو نہ
جانتا تھا۔

(اقْرَأْ) پڑھو

ای ما یوحی الیک من القرآن

یعنی پڑھو جو تمہاری طرف قرآن حکیم میں سے وحی کیا گیا۔ اقراء امر ہے اور مفعول تڑ
مقام کے لحاظ سے مقدر ہے یعنی قرآن حکیم پڑھو۔
(بِسْمِ رَبِّكَ) اپنے رب کے نام سے۔

ابو عبیدہ کا قول ہے کہ باع زائدہ ہے اور باسور ربك مفعول ہو تو معنی یہ ہوں گے
اذکور ربك اپنے پروردگار کا ذکر کیجئے۔ قتادہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہیں اقراء مبتدأ و او متع

کہ مِثْ اَمِّ شَعْبٍ خَلَقَ کس چیز سے پیدا کیا۔

(روث عَلَی ۵) خون کی پٹک سے
ایک دم جامد یعنی جامد خون سے اللہ نے احوال تخلیق کے ایک وسطی 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 مٹی بنی پھر وہ رحم میں
منقل ہوئی اور پھر چالیس روز کے گزرنے پر مضغ ہوئی پھر روح پھونکی گئی وغیرہ وغیرہ
(اقدام) پڑھو

ای افضل ما امدت به تاكيد اللہ ایجاب وتحميد الما يغقبه من قوله تعالى۔
یعنی بجا لاؤ 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 میں سے ہو گا ایک
قول ہے کہ اول جو اقرأ فرمایا وہ مطلق ہے (پڑھنے کے لیے) اور دوبارہ اقرأ یعنی قرأت
کا حکم تبلیغ اور تعلیم امت کے لیے ہے یا پھر نماز میں قرآن حکیم کی قرأت کا حکم ہے۔

(وَتَبَّكَ الْاَكْرَمُ ۵) اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم

کریم بروزن فعل صفت مشبہ اور اکرم بروزن اَفْعَل اسم تفصیل ہے اور صفات الہی کے
محاط سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ ہی بالذات کریم ہے اور مخلوق پر کریم وغیرہ صانع
کا اطلاق مجازاً ہے صفات الہیہ ناقصا ہی ہیں اور صفات مخلوق عطاء الہی سے ہیں اور عکس اور
مقابلہ ہی 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 واقعاً اللہ 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 متانفہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عذر کے جواب میں ہے جب کہ جبریل علیہ السلام نے اُن سے کہا اقرأ (پڑھو) تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ ہم پڑھے نہیں یا مطلب یہ ہے کہ کیا پڑھے ہوئے
ہیں کہ پڑھتا تو وہ ہے جو لکھتا ہو اور پڑھتا ہو وانا محی اور ہم امی ہیں تو کہا گیا دربتك
الذی امرک بالقراءة مفتحا و متبداً باسمه الا کوہ اور تمہارا پروردگار جس نے
تمہیں قرأت (پڑھنے) سے آغار کرنے کا حکم دیا تو اُس کے بابرکت نام سے پڑھو یعنی پڑھنے

دائے ہو باؤ۔ بعض علماء نے کہا دوسری مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بقاری تو اس
 ہیں مابور استغنام کے فرمایا کہ ہم کیلئے پڑھیں۔ تو جواباً یہ ارشاد ہوا۔
 (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔

ای علم ما علموا بالقلم لا غیب تعالیٰ فلما علم سبحانه انقاری
 بواسطة الكتابة بالقلم يملك بدرنما حقيقة الكرم اعطاء ينبغي لا تعرض فهو
 مفعلة لا يشاركه تعالیٰ فی اطلاقها 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 اسے محبوب کریم وہ ذات کریم
 نہیں۔ 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 متعین ہوئے۔ اللہ نے والقلم کہہ کر قسم یاد فرمائی ہے مراد آلہ تحریر اور کتابت
 ہے جس کے فوائد بکثرت ہیں مشہور مقولہ ہے العلم صید والكتابة 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 ہے اول ما خلق
 الله القلم اللہ نے سب سے اول قلم ہی کو پیدا فرمایا۔ (ترمذی)

رَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۵) آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔

بدل احتمال من علم بالقلم ما علمه وبدونه من الامور الكلية والجنسية
 والتخصية ما لم يخطر بباله۔ یہ جملہ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ سے بدل ہے (یعنی علم بالقلم خبر ہے) یعنی
 انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اور اس کے علاوہ بھی اسے ان تمام کلی اور جزوی، ظاہر و مخفی 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 الانسان سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جو انہیں سکھایا (ما لم يعلم) سے مراد جمع
 ماکان و مایکون کے علوم ہیں اور ارشاد باری اس پر مزید ہے وعلمتك ما لم تكن تعلم وکان
 فضل الله عليك عظيماً (۵) 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 سائے اور اس کے علاوہ جو ان کے رب نے چاہا۔ اور لوح و قلم کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا بعض ہے۔

کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ أَكْفَرٌ ۖ
ثَرَّاهُ اسْتَفْنٰی ۖ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
الرُّجْعٰی ۖ

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۔

(کَلَّا) ہاں ہاں

روح لمن كفر من جنس الانسان بنعمة الله تعالى عليه بطفيا نه وان لو
يد كولد لاله الكلام عليه۔

اس انسان (شخص) کے لیے تبہیہ 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۔

رَبِّ الْإِنْسَانِ يَكْفُرْ ۖ) بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔

ای یجتاوزو الحد في المعصية واتباع هوى النفس وليستكبر على ربه عز وجل
یعنی انسان (مشرک و کافر) نافرمانی اور گناہوں میں حد سے بڑھتا ہے اور خواہش نفس
کی پیروی کرتا ہے اور اپنے پروردگار عز وجل دشمن کے مقابل بڑائی و غرور کا مظاہرہ کرتا ہے
ایک قول ہے بعد میں کہ یہ آیت البوجہل کے بارے میں اتری تھی اگرچہ الانسان 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 البوجہل لعین ہے۔

(اِنَّ رَّاهُ اسْتَفْنٰی ۖ) اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

ای یطغى لان رای نفسه مستغنيا یعنی سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اپنے نفس کو
پاتلے ہے۔ کلی کا قول ہے ای لیں تفعم عن منزله الى منزله في اللباس والطعام
وغیرہا یعنی چونکہ البوجہل کو مال و دولت میسر تھی اس لیے وہ خوراک و پوشاک اور سوار
میں خود کو دوسروں سے ممتاز و برتر رکھتا تھا۔ لیطغی میں لام مقدر ہے اور ان رای گویا اس

بیان باملت ہے کہ اس وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور سرکشی کرتا ہے کہ اس کو تو نگرہ میسر ہے
 ایک قول ہے کہ مراد ہے ان راۓ نفسہ مستغنیاً عن ربہ سبحانہ بعشرونہ واموالہ
 وتوتہ کہ اس نے اپنے کنز قبیلہ، مال و دولت اور قوت و شوکت کے پیش نظر خود کو اپنے
 پروردگار سے غنی (بے پرواہ) سمجھ لیا اور سرکشی کرنے لگا لیکن یہ قول صحیح نہیں کہ روایات میں وارد ہے
 کہ البوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کر دیجئے 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
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ایسی دعا سے روک دیا۔

(اِنَّ الْاِلٰهَ رَبُّكَ الذَّجَعُیْ) بے شک تمہارے پروردگار ہی کی طرف پھرنا ہے۔

تقدید للطاغی و تحذیر لہ من عاقبة الطغیان و الخطاب قبل لاناں۔

سرکش انسان (البوجل) کے لیے دھمکی ہے اور اُسے 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 ہی ہوگی جو مجھے اس سرکشی پر عذاب کرے گا۔
 رجعی بمعنی رجوع یعنی واپسی بشری کے وزن پر مصدر ہے۔

اَرَأَيْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ۝ عِبْدًا ۝ جَلًا دَیْکَہُ تَوَجُّعَ کَرْتَاہِ ۝ بندہ کو
 اِذَا صَلَّی ۝ جب نماز پڑھے۔

(اَرَأَيْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ۝ عِبْدًا ۝ اِذَا صَلَّی ۝) جَلًا دَیْکَہُ تَوَجُّعَ کَرْتَاہِ بندہ کو
 جب نماز پڑھے۔

اَرَأَيْتَ رَجُلًا دَیْکَہُ نَبِیْ اَکْرَمَ صْلِی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے الَّذِیْ یَنْهٰی (تو جو
 منع کرتا ہے) مراد البوجل عین ہے ابن علیہ کا قول ہے ان العبد المصلیٰ ہو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناہی وهو اللعین البوجل بے شک بندہ جو نماز پڑھے
 سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور روکنے والے سے مراد البوجل عین ہے
 عِبْدًا اِذَا صَلَّی کا ذکر بصیغہ غائب ہے اور ینہی مضارع ہے اور خطاب کا مقتضی یہ تھا

کہ یتَمَلَّکَ ہوتا لیکن اس کی بجائے عبداً ذکر فرمایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عبودیت کا واضح اظہار ہے اور عبادت کمال عبودیت کا متقنی ہے اور یونہی 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 سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل لعین نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھوں (معاذ اللہ) تو میں انہیں کہتے سخت توہین کر دوں گا۔ پھر وہ اس فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے دوران آیا اور جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اُلٹے قدم اس طرح بھاگا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھ گئے ہوئے تھا گویا کسی سے بچنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا 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 وسلم کے درمیان آگ سے بھری ہوئی ایک خندق ہے اور خوفناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "لَا تَخْطِفْتَهُ الْمَلَائِكَةُ - عَضُوا عَضُوًّا" اگر وہ (ابو جہل لعین) میرے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کا انگ انگ توڑ ڈالتے اور اللہ نے سورت کے آخر تک آیات نازل فرمائیں۔

آرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ
 وَأَوْمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۚ
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ
 يَزِيدُ يَأْتِ اللَّهَ يَوْمَ ۚ

بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔
 یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔
 دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا
 حال ہو گا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا

ہے۔
 رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ وَأَوْمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۚ (بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔
 وقیل الخطاب فی آریۃ الثانیۃ للکافر فی الثانیۃ لیبنی صلی اللہ علیہ وسلم ففزع وجل کالحاکم الذی حضر النحمان یخاطب ہذا مردۃ والآخری۔
 ایک قول ہے کہ دوسری مرتبہ آریۃ میں خطاب کا لڑکہ ہے اور یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ بطور حاکم دونوں فریقوں کو جو مخاطب ہیں کبھی ایک کہ

خطاب فرماتا ہے اور کبھی دوسرے کو خطاب کرتا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ تکرار آیات انتہائی تعجب کے اظہار کے لیے ہے تو مطلب یوں ہے اے محبوب جلا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا (ابو جہل یعنی) ہدایت کے راستہ پر ہو جاتا یا دوسروں کو نیکی و پرہیزگاری کے لیے کہتا تو اس کے لیے کیا خوب تھا یعنی اس کے لیے اچھا ہوتا۔

رَأَوْا آيَاتِ انْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ (جلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا

ان کان المناہی مکذبا بالحق متولیا عن الدین الصمیم العیلعو بان اللہ تعالیٰ بجان یہ۔ یعنی اے محبوب جلا دیکھو تو اگر ابو جہل یعنی حق کو یعنی آپ کو جھٹلاتا ہے اور سچے اور صحیح دین پر ایمان لانے سے روگردانی کرتا ہے تو کیا اُسے معلوم نہیں کہ اللہ اُسے ضرور اس کے بدلے سزا دے گا یعنی عذاب دے گا اور اس کا حال جب کیا ہوگا۔

رَأَوْا تَعْلَوْا یَاۤاَ اللّٰہُ یُرِیۡ ۝ (کیا نہ جانا اللہ دیکھ رہا ہے۔

استفہام انکاری بطور زبردہ تہدید کے لیے ہے العیلعو بمعنی کَذَّبَ عَلَیْہِ یعنی یقیناً اُسے معلوم ہے کہ اللہ اس (ابو جہل یعنی) 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 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۔

کَلَّا لَئِنْ لَّمْ یَنْتَهِ ۚ کَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِیَةِ ۚ نَاصِیَۃٌ کَافٍۭۃٌ
خَاطِیَۃٌ ۚ فَلِیَدْعُنَّا دِیۡۃً
سَعۡدُۃً اَلۡنَّبَیۡۃَ ۚ کَلَّا لَیَطۡلَعُنَّ
وَاسۡجُدَ وَاقۡتَرِبَ ۝
ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی
کے بال پکڑ کر کھینچیں گے کیسی پیشانی
جوٹی خطا کار۔ اب پکارے اپنی
مجلس کو۔ ابھی ہم سچا رہیوں کو بلاتے
ہیں۔ ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ
کو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔

رَكَّالَئِنْ لَّمْ یَنْتَهِ ۝ (ہاں ہاں اگر باز نہ آیا۔

کَلَّا (ہاں ہاں) ردع المناہی اللعین وزجولہ 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 یَنْتَهِ) اگر باز نہ آیا اے اللہ لَئِنْ لَّمْ یَنْتَهِ عما ہو علیہ ولو

بہن زجدر یعنی تو مجھے اپنی ذات کی قسم اگر وہ اس امر خیر کو روکنے، حق کو جھٹلانے اور ایمان سے رد گردانی کرنے سے باز نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے سے باز نہ رکھا۔
(لَتَسْفَعَنَّ بِالْأَتَّاصِيَةِ ۝) تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔

ای لَنَا خِذْنِ بِنَاصِيَةِ وَلَنَسْجِدَنَّ بِهَا إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ پکھلے جملہ میں شراب کی جزا ہے یا جواب قسم ہے یعنی ہم ضرور اس کو (الوجہ لہین) اُس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اور اس قیامت کے روز اُسے قیدی بنا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

والسفع قال المبرد المجدب 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 والتا صیۃ شعر الجبھۃ اور ناصیۃ پیشانی کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بالوں کی جگہ پر ہوتا ہے ایک قول ہے المراد لنسجد علی وجہہ فی الدنیا یوم بدر وفیہ بشارۃ بانہ تعالیٰ یمکس المسلمین من ناصیۃ حتی یجدوہ ان لم یمنتہ وقد فعل عز وجل۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم یوم بدر دنیا میں اس کو اس کے 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 اُس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور بلاشبہ اللہ کریم عز وجل شانہ نے روز بدر ایسا ہی کر دکھایا۔ روایت میں ہے کہ جب سورۃ رحمن اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اسے جو رُوسائے قریش کے سامنے پڑے گا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہی بولے تو آپ نے اجازت دے دی تو وہ رُوسائے قریش کے سامنے آئے جو کہہ معظّمہ کے گرد جمع تھے تو آپ نے سورۃ رحمن کی تلاوت شروع کی تو الوجہ لہین کھڑا ہوا اور آپ کو (ابن مسعود) تھپڑ مارے اور ان کا کان پھاڑ دیا اور ان کو ہولہان کر دیا تو وہ واپس لوٹے اس حال میں کہ آنسوؤں سے ان کی آنکھیں ابلیقی تھیں تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے مسکراتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال جبریل سے کہا تو انہوں نے کہا وہ جلد جان لے گا۔ پھر یوم بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتولوں میں الوجہ لہین کو ڈھونڈو اور لے

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اُسے 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 نڈھالتا 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 اُسے گھیسٹا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو جبریل علیہ السلام مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کان کا بدلہ کان سے ہوا اور سر زیادہ (مزید) ہے۔

رِئَاصِيَّةٌ كَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ ۝) کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار

رِئَاصِيَّةٌ النَّاصِيَةُ سے بدل ہے اور اس کا بدل معرفہ سے جائز ہے اور رِئَاصِيَّةٌ نکرہ ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ یہ صفات پیشانی کی مجازاً ہیں اور مراد اس سے پیشانی والا شخص (ابو جہل یحییٰ) ہے اور یہ ذکر مبالغہ کے لیے جس سے ظاہر ہے کہ وہ (یعنی) بہت زیادہ جھوٹا اور انتہائی گناہ گار تھا اور اس کی مثال دوسری جگہ قول باری تعالیٰ ہے السَّهْمُ الْكَذِبُ کہ ان کی جھوٹی زبانیں تو زبان کا جھوٹا ہونا مجازاً ہے اور مراد وہ شخص ہے جو جھوٹی زبان والا ہے۔

(قُلَيْدٌ نَّادِيَةٌ ۝) اب پکارے اپنی مجلس کو

ای فلیدع اهل نادیه یعنی اب اپنے اہل مجلس کو پکارے النادي المجلس نیتادی نید القوم ای مجتمعون للمحدث و یجمع علی اندیة اور نادى سے مراد وہ مجلس یہ جگہ ہے جس میں قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں یعنی بات چیت (گپ شب) کے لیے اکٹھے ہوتے اور اس جگہ یا چوپال پر جمع ہوتے ہیں۔ کہ میں درالندوة ایسی ہی جگہ بالمشکا تھی۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابو جہل یحییٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بولا کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سختی سے جھڑک دیا تو یحییٰ بولا تو مجھے دھمکا تا ہے اور میں اس وادی مکر میں بڑا جتنے والا ہوں اور میری مجلس سے بڑی کوئی مجلس نہیں مجھے قسم ہے میں اس وادی کو تیرے خلاف مگر سواروں اور پیدل جوانوں سے بھروں گا تو یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اپنے قبیلے اور پرانا غرور ہے تو اُسے بلا لو۔

سَنَدُغُ الزَّبَانِيَّةَ ۵ ابھی ہم سپاہیوں کو بلا تے ہیں۔

ای ملائکہ العذاب لیجروہ الح النار
یعنی عذاب کے فرشتوں کو تاکہ اُسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچیں۔ زبانیۃ زبانی کی جمع ہے
اخفش اور عیسیٰ بن عمر کا قول ہے کہ زبان 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 لودعنا دیکھ لائحۃ الذبانیۃ عیاناً اگر وہ اپنے اہل
مجلس (کنبے قبیلے) کو بلا لیتا تو جہنم کے سپاہی (زبانیۃ) اُسے علی الاعلان اُسے اس کی آنکھوں
کے سامنے پکڑ لیتے۔

(کَلَّا) ہاں ہاں

سَدْعُ لَذْلِكَ اللَّعِينِ اس میں اس لعین کے لیے بازداشت ہے کہ وہ اپنے بھتے کو
بلائے تو سہی ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے یعنی زبانیۃ کو اس کی گرفتاری کا حکم دے دیں گے یا
مراد ہے کہ اپنے اہل مجلس کو نہ پکار سکے گا۔
(لَا تَقْطَعُهُ) اس کی نہ سنو

اعِدْ دَعْلَى مَا نَتَّ عَلَيْهِ مِنْ مَعَاصِيهِ
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 پرواہ نہ فرمائیں اور نماز پڑھتے رہیں۔
(وَأَسْجُدْ) اور سجدہ کرو

وَأَطِيعْ غَيْرَ مَكْرَمَتِ بِهِ عَلَى مَجْهُدِكَ
اور بغیر کے یا لعین کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوتے اپنے سجدوں کو ہمیشہ ادا
کرتے رہو یعنی نماز پڑھتے رہیں گویا یہ لَا تَقْطَعُهُ کی تاکید مزید ہے کہ سجدہ کیجئے اور
روکنے والے کی کچھ نہ سنیں۔ یہاں سجدہ سے مراد نماز ہی ہے کہ لَا تَقْطَعُهُ پر عطف ہے
اور ناہی (لعین ابوجہل) نماز ہی سے روکتا تھا جیسا کہ سابق کلام میں گزرا اَلْهٰذَا
یٰنہی عبدًا اذ اصلی۔

(وَأَقْتَرِبْ ۝) اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔
وَلَقَرَبْ بِذٰلِكَ اِلٰی رَبِّكَ

اور نماز کے ذریعہ سے اپنے پروردگار حق بسماء، وتعالیٰ کا قرب حاصل کرو صحیح مسلم میں
 ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ما جددنا کثرت والدعاء
 بندہ بسمالت سجدہ اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قرب میں ہوتا ہے تو تم بسمالت 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 تعالیٰ بها درجة وحط عنک بها خطیئة۔ تم پر
 سجدہ 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 گناہوں کو مٹا دیتا ہے
 وَاسْجُدْ مِیْنِ اَمْرِ رَحْمٰنٍ (سجدہ کے لیے ہے بلاشبہ جہور کے نزدیک یہاں مراد نماز ہے کہ
 جزو بول کر کل مراد ہے لیکن صحیح بخاری و مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ السماء انشقت اور اقراء باسم ربک الذی خلقک میں سجدہ
 سنون بھی ہے اور ارکان نماز میں سجدے افضل ترین رکن ہیں اور عز بن عبد السلام شافعی رحمہ اللہ
 علیہ کا قول ہے۔ کہ سجدہ میں دعا کا وجوب اس سے ثابت ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اقراء
 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 لئے ہے اور آیت کا عموم اس کا مقتضی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا یہاں سجدہ فرماتا جیسا کہ اوپر گزرا اس بات کو متوکد کرتا ہے۔

الحمد للہ آج سورت الاقراء پوری ہوئی
 ۱۶ اپریل ۱۹۹۵ء بھارت ۱۵ ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ

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 پٹ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ
تَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ
سَلَامٌ قَدْ جِئَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔
اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر۔
شب قدر ہزار ہینوں سے بہتر ہے
اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے
حکم سے ہر کام کے لیے۔
وہ سلامتی ہے صبح چلنے تک۔

حل لغات سورۃ القدر پٹ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ	اتارا اسکو	قی۔ بیچ	لَیْلَةُ۔ رات
وَمَا اَدْرَاكَ	اور	ما۔ کیا	اَدْرَاكَ۔ جاننے تو
لَیْلَةُ الْقَدْرِ	لَیْلَةُ۔ رات	الْقَدْرِ۔ قدر والی	لَیْلَةُ۔ رات
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ	خیر۔ بہتر ہے	مِنِ اَلْفِ شَهْرٍ۔ ہزار مہینے سے	
تَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ	الملائکہ۔ فرشتے	وَالرُّوحُ۔ روح	
وَالرُّوحُ فِيْهَا بِاِذْنِ	باذن۔ ساتھ اجازت	رَبِّهِمْ۔ اپنے رب کے	مَنْحَل۔ ہر
سَلَامٌ قَدْ جِئَ حَتّٰى	سلام۔ سلامت ہے	حَتّٰى۔ وہ	حق۔ جتنی کہ
مَطْلَعِ الْفَجْرِ	الْفجر۔ فجر		

سُورَةُ الْقَدْرِ

سُورَةُ الْقَدْرِ مِکِی ہے اس میں پانچ آیات ہیں البوحیان کا قول ہے کہ مدنی ہے اور واحدی نے کہا ہے کہ مدینہ میں اول اترنے والی یہی سُورَةُ الْقَدْرِ ہے اور سیوطی نے الاتقان میں نقل کیا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک مِکِی ہے اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے اور ترمذی کی ایک روایت سے اس پر استدلال کیا ہے جو کہ غریب اور منکر ہے۔ ابن جریر نے مجاہد عنہ 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 معروف جہاد رہا اس پر اصحاب کو تعجب و رشک ہوا تو سُورَةُ الْقَدْرِ اُتری امام مالک نے مؤطا میں مرسل روایت کیا ہے کہ امت محمدیہ کی عمر میں قلیل تھیں اور دوسری امتوں کے برابر اعمال اُن سے نہ ہو سکتے تھے کہ ان امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو اللہ نے اہل ایمان کی وجوہی کے لیے شب قدر انعام فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ محمد بن نصر نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اٹھا تعدل ربيع القرآن سُورَةُ الْقَدْرِ ایک جو تھائی قرآن کے برابر ہے اور اکثر شوافع کا قول ہے کہ وضو کے بعد اس سُورَت کی قرأت مسنون ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک وضو کے بعد تین مرتبہ پڑھے۔ اور اس سُورَت کی مناسبت پچھلی سُورَت 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 خطابی کا قول باری انا انزلنا ہ میں قول باری اختراع باسود بک کی طرف اشارہ ہے اور اسی وجہ سے پچھلی سُورَت سے متاخر ہے۔

مختصر تفسیر اُردو سُورَةُ الْقَدْرِ پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَنَا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ
بے شک ہم نے اُسے شب قدر میں اتارا

وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر۔
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر
شہر ۝ ہے۔

(رَبَّنَا أَنْزِلْنَاهُ) بے شک ہم نے اُسے اتارا

الضمیر عند الجمهور للقرآن

جمہور علماء مفسرین کے نزدیک انزلناہ 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 (ہ) ضمیر غائب سے مراد جبریل علیہ السلام لیے ہیں۔
(فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝) شب قدر میں

زہری 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 کا قول ہے کہ وہ امور جو آئندہ سال ہونے میں مقدر ہو چکے اس رات
میں ملائکہ اور کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں جبکہ عکرمہ کا قول ہے کہ ایسا پندرہ
شعبان کو (شب برات) کو ہوتا ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ شب برات پندرہ شعبان النفل
کو تمام احکام کو تفویض کر دیا جاتا ہے بغوی سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے 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 المبارکہ (پندرہ شعبان) میں پڑھا
کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارا گیا تھا وہ شب قدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نچا نچا اتارا گیا یعنی قرآن کا نزول سابع 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 أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝) اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر

لما نیده من الرلالۃ علی ان علوها خارج عن دائرۃ درایۃ الخلق لایصل
ذلک ولا اعلام الغیوب یعنی اس رات میں اس کی جو عظمت و فحامت شان پر دلالت کرتی
ہے مخلوق کی درایت و عقل کے دائرہ سے بلند و بالا ہے اور عقل کی رسائی اس تک نہیں پہنچ سکتی

کی غفلت کی کہ کسی کو معلوم ہے اور نہ جانی جاسکتی ہے سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے جو جملہ غیوب کا راز ہے۔ ایک قول ہے کہ دونوں جگہ ”ما“ استفہام انگاری ہے اور مقصود غفلت کا اظہار ہے۔
 رَيْسَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۵) شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔
 رَيْسَلَةُ الْقَدْرِ (شب قدر

لیلۃ القدر ماہ رمضان کے ساتھ ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں تصریح ہے شہور رمضان الذی انزل فیہ فیہ مبینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم اتارا گیا اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر 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 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 نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تجدوا لیلۃ القدر فی الوتومن العشر الاواخر من شہر 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگو تمہارے پاس ایسا با غفلت مہینہ آرہا ہے اور یہ برکت والا مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس حدیث سے بھی لیلۃ القدر کا شہر رمضان سے خاص ہوتا 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 سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے اور دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا پھر مجھے فرشتہ نے بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو مجھے 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 کچھیر میں سجدہ کر رہا ہوں۔

(۲) حضرت جابر بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ تم اس کو پچیسویں ستائیسویں اور انیسویں رات میں تلاش کرو۔

(ii) بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موی ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ شب قدر کو سات راتوں میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اپنی سات راتوں میں کرے۔

(iv) امام احمد نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلة القدر کو ستائیسویں رات میں تلاش کرو۔

(v) ابو داؤد نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلة القدر ستائیسویں شب ہے۔

(vi) بخاری و مسلم ترمذی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ تم شب قدر کو آخرے عشرۃ رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

(vii) ترمذی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لیلة القدر کو باقی نو راتوں یا پانچ راتوں یا تین راتوں یا آخری شب میں تلاش کرو۔

(viii) بخاری نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں نو راتوں یا باقی سات راتوں میں تلاش کرو۔

(ix) امام احمد نے حضرت بلال سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ لیلة القدر کو چوبیسویں رات میں تلاش کرو۔

(x) امام احمد نے ابو ذر سے روایت کی ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس رمضان کو اترتا جبکہ چھ راتیں باقی تھیں۔

(xi) امام احمد 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۔

(xii) مسلم نے عبد اللہ بن انیس سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب قدر خواب میں دیکھی اور بھلایا گیا اور میں نے اس شب خود کو پانی کچھ دیا ہے۔

کرتے دیکھا پھر عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں تیسویں رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو آپ کی پیشانی پر کچھ 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 تین کچھ اس طرح ہے۔

(۱) : شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کے ساتھ خاص ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے عبادات و طاعات میں مشغول ہونا ضروری ہے۔

(۲) : شب قدر آخری عشرہ کی کوئی طاق رات ہے۔

(۳) : 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۔

(۴) : 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 علماء امت کے مختلف اقوال ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ

رات پُر سکون ہوتی ہے اور عبادات میں خصوصی حضور پیدا ہوتا ہے (شائد 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 للہ ذلک وبالله التوفیق امام احمد نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا ہے کہ جو شخص لا طمی میں لیلة القدر میں قیام کرے و نماز پڑھے اور وہ رات لیلة القدر ہو تو اس نے لیلة القدر کو پا لیا اور اس کی مغفرت

ہوئی

بخاری و مسلم میں ہے کہ جس شخص نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات میں جاگا اور عبادت کی اللہ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے یا اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیتے جلتے ہیں۔ یہ رات دعا کے لیے بھی خاص اجابت رکھتی ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلة القدر ملے تو میں کہوں ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انک عفویک العفو فاعف عني (بخاری)

(رَغِیْرُ مِّنَ الْعَفْوَ شَمَدِ ۝) ہزار مہینوں سے بہتر

ای باعتبار العبادۃ عند اکثرین علی معنای العبادۃ فیہا خبر من العبادۃ فی
الف شهر ولا یعلم مقدار خیریتہا منہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

یعنی عبادت کے اعتبار سے جیسا کہ اکثر علماء کا قول ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ 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 غفلت خیر کا کیا درجہ ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی پہلی صفت یا فضیلت ہے

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ هِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
ہم سے سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر

اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں
اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے
وہ سلامتی ہے صبح چکنے تک۔

(تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا) اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔
یہ جملہ لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت کا بیان ہے یا پھر خیر من الف شهر کی
علت ہے۔ اور جمہور کے نزدیک الرُّوح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور یہاں ان کا
ذکر بطور خاص ان کی غفلت و شرف کے اظہار کے لیے ہے اس کے ساتھ کہ وہ ذکر کے
ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ جب کہ ایک قول ہے کہ الروح ایک عظیم فرشتہ ہے جو زمین
و آسمانوں کو نگل لے تو وہ اس کے لیے ایک لقمہ کے برابر ہو اور "القیس" میں اس کے
اوصاف کا ایسا ذکر ہے جو عقل کو حیران کرنے والا ہے (کچھ تفصیل سورت النبأ میں گزر چکی)
کعب اور مقاتل کا قول ہے کہ الروح 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 الروح سے مراد فرشتوں پر نگہبیاں فرشتوں کا گروہ
ہے جیسے ہم پر نگہبان فرشتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق
ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ ہی فرشتے ہیں اور نہ ہی انسانوں میں سے ہیں اور اللہ پیدا کرتا
ہے جو تم نہیں جانتے اور میرے پروردگار کے شکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور
بعض لوگوں کا کہنا ہے شاموہ اہل جنت کے خدام ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد (الروح سے)
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس امت کے مطالعہ و مشاہدہ کے لیے اترتے ہیں اور اس
لیے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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
 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 صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تو جو شخص
 ٹھٹھایا بیٹھا ہو ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں اور
 ایک روایت میں ہے اُسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔
 غنیۃ الطالبین میں قطب ربانی غوث صمدانی شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے
 نقل کیا ہے کہ جب لیلة القدر ہوتی ہے حق سبحانہ، تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا
 حکم فرماتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ سدرۃ المتقی 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 اپنے
 جھنڈوں کو چار مقامات پر نصب کرتے ہیں کعبہ کے قریب، روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس مسجد بیت المقدس اور مسجد طور سیناء کے نزدیک پھر جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے
 کہتے ہیں پھیل 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 کتا یا خنزیر یا شراب یا فعل حرام کا ترکیب جنبی یا بتوں کی تصاویر و مجسمے
 وغیرہ ہوں یعنی ان میں داخل نہیں ہوتے۔ تو وہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں اس کی پاکی بولتے
 ہیں اور تہلیل کہتے ہیں (لا الہ الا اللہ) کا ذکر کرتے ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم 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 صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لیے وہ رات یعنی لیلة القدر تھی تو وہ سب آسمان دنیا کہتے ہیں تو اللہ
 کریم نے امت محمدیہ کی خواجہ 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 دعا 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 کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔

(بِأَذْنِ رَبِّهِمْ) اپنے رب کے حکم سے

یہ فرشتوں کے اترنے سے متعلق ہے ای بامرہ عزوجل یعنی جبریل اور فرشتے بحکم پر 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 فرماتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ جس طرح حجاج کرام زیارت مکہ المکرمہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ثواب و طاعات کی کثرت کا حصول اور شعاثر اللہ کی زیارت یقین و ادراک کو بروقت و تسکین ملے یونہی فرشتے لیلۃ القدر میں زمین میں اترتے ہیں کہ اللہ 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 ثوابات کی زیادتی و برکت کے لیے ہے اور فرشتوں کا نزول اس خیر و برکت کے ادراک و مشاہدہ کے لیے ہے۔

(مِنْ كُلِّ أَمْنٍ ۝) ہر کام کے لیے

ای من اجل کل امر تعلق بہ التقدیوم فی تلك : السنۃ یعنی جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال کے لیے ہر اس کام کی غرض سے مقدر فرمایا۔

(سَلَامٌ تَقَىٰ) 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۔

(رَحْمَتِي مَطْلَعُ الْفَجْرِ ۝) صبح چمکنے تک

ہی جتنا ہے اور حتی مطلع الفجر خبر ہے اور سلام خبر مقدم ہے اور سلام کی تقدیم

مفید صبر ہے تو معنی یہ ہوتے ہی التسلیح کل اللیلۃ کہ لیلۃ القدر مکمل سلامتی اور بالکل 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 کا قول ہے کہ اس شب میں شیطان کا کوئی حیلہ حربہ شر یا نہیں کر سکتا اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی سے معمور ہے۔ جتنا کہ کا قول ہے چونکہ لیلۃ القدر سلامتی ہے لہذا کوئی شر مقدم ہی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری کا قول ہے الدعاء ف تلک اللیلۃ احب من الصلوۃ۔ 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 صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے اور تہلیل کے ساتھ قرأت فرماتے اور آیات رحمت پر بن گئے نہ گزرتے اور یونہی آیات رحمت پر مغفرت مانگتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان واقف لیلۃ القدر فما اقول قال قولی اللہم انک عفوف عمنی و یجتہد فیہا با انواع العبادات من صلوۃ وغیرہا۔ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں 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 للہ آج سورۃ القدر پوری ہوئی
۲۸ رذوالحجہ ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۸ مئی ۱۹۹۵ء

سورة البینة مدنیہ

اس سورتہ میں ایک رکوع۔ آٹھ آیات پچھرا نوے کلمات اور تین سو سنانوے حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة البینة ۳

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 پر تہہ ہے۔
ان میں سیدھی باتیں نکلی 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 اسے 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 میں کتابی اور مشرک سب جہنم
کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق
میں بدتر ہیں۔
بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام
مخلوق میں بہتر ہیں۔
ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے بلوغ میں
جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ
ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یا اس کے لیے
جو اپنے رب سے ڈرے۔

لَمْ یَكُنْ الْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ
وَمَا أَهْرَأُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ كَحَقِّهِمْ وَتَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتُؤُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ
الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ
هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
جَزَاءُ مَن عَمِلَ سَيِّئَاتٍ جَهَنَّمَ جَنَّتْ عَنْهُ تَجَرُّهُ
مِنْ قَحْطِهَا إِلَّا نَحْرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ
لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ

حل لغات سورۃ البینہ ۳

یکن ہیں	الذین وہ لوگ جو	کفرہا کافر ہوئے
من اهل الکتاب۔ اہل کتاب میں سے	و۔ اور	المشرون مشرک لوگ
منقلبین۔ بارگاہی والے حتیٰ یہاں تک کہ	تاتیم۔ آئے انکے پاس	البینۃ۔ روشن دلیل
رسول۔ رسول	من اللہ۔ اللہ کی طرف سے	یتلوا۔ پڑھتا ہے
مطہرۃ پاک	فیہا اس میں	کتب۔ کتابیں
و۔ اور	ما۔ نہ	تفرق۔ بھٹک پڑی
ادقوا جو دیکھ گئے	الکتب۔ کتاب	الا۔ مگر
ما۔ اس کے جو	جاءتہم۔ آئی انکے پاس	البینۃ۔ روشن دلیل
ما۔ نہیں	امروا حکم دیے گئے تھے	الا۔ مگر
اللہ۔ اللہ کی	مخلصین۔ خالص کرنے والے	لہ۔ اس کے لیے
حتفلہ۔ یک رخ ہو کر	و۔ اور	یقیموا۔ قائم کریں
و۔ اور	یؤتوا۔ دیں	الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ
ذلک یہ ہے	دین۔ دین	القیمۃ۔ سیدھا
الذین وہ جو	کفرہا کافر ہوئے	من اهل الکتاب۔ اہل کتاب سے
و۔ اور	للمشرون مشرک	فی۔ بیچ
جہنم۔ جہنم کے ہیں	خلدین۔ ہمیشہ رہیں	فیہا۔ اس میں
ہم۔ وہ ہیں	شی۔ بذر	البیۃ۔ مخلوق ہیں سے
الذین وہ جو	امنوا۔ ایمان لائے	و۔ اور
الصلحت۔ اچھے	اولئک۔ یہی	خیر۔ بہترین
البیۃ۔ مخلوق ہیں سے	جزاؤ۔ بدلہ	عند۔ نزدیک
دہم۔ انکے رب کے	جنت۔ باغ میں	تجہی۔ چلتی ہیں
من تھتھا۔ اس کے نیچے	الانہما نہرین	خلدین۔ ہمیشہ رہیں

ایدا ہمیشہ تک رضی بخوش ہوا اللہ اللہ عنہم ان سے
 دے اور رضوا وہ راضی ہوئے عنہ اس سے ذلک یہ
 لمن اسکے لیے ہے جو خشی ڈرا دبسا اپنے رب سے

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

سورت البینتہ مدنی ہے اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں اس سورت کے نام
 سورت الیقامہ، سورت الیلہ، سورت المتفکین، سورت لم یکن اور سورت البریہ بھی ہیں، بحر
 میں ہے کہ یہ سورت مکی ہے جبکہ جہور کے نزدیک اور ابن الزبیر اور عطاء بن یسار کا قول
 ہے کہ مدنی ہے ابو صالح نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ مکی ہے اور یحییٰ بن سلام
 نے اُسے مختار مانا ہے ابن الفرس کا قول ہے کہ مکی ہونا مشہور ہے اور ابن مردودہ نے
 ام الرنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور ابن کثیر نے اسے معتبر مانا ہے کہ
 یہ مدینہ ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جسے امام احمد اور طبرانی نے ابی خثیمہ البزری
 سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورت البینتہ اتری تو جبریل علیہ السلام نے کہا
 یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک آپ کا پروردگار آپ کو حکم فرماتا ہے کہ ابی بن
 کعب اس سورت کی تلاوت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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
 اوسی کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اس سورت کے فضائل میں ابو موسیٰ المدینی نے
 ”المعرفة“ میں اسمعیل بن ابی حکم سے بواسطہ سطر المدنی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت
 کو بطور خاص سُننا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے (تلاوت کرنے والے) کو خوشخبری دے
 دو کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم کہ میں اُس سے دنیا اور آخرت کے احوال میں کسی حال
 کے بارے میں نہ پوچھوں گا اور تجھے بالضرر جنت میں شامکن 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 ہے شک ہم نے قرآن (روشن دلیل) کو الٰہیہ القدر میں اتارا پھر اس سورت میں ارشاد ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفاً مطهرةً فیہا کتب قیمہ۔ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ نازل ہوا تمادہ تو بس یہی ہے تو اے اہل کتاب و مشرکین تم دعوت قبول کیوں نہیں کرتے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ البینۃ ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ
اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ
مُنْفَكِیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ
رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صَحُفًا
مُّطَهَّرَةً ۝ فِیْهَا كُتِبَ قِیْمَةٌ
سیدھی باتیں لکھی ہیں۔

(لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِیْنَ۔) کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے۔

ای الیہود والنصارى معبدۃ الاوثان

یعنی یہود اور نصاریٰ (عیسائی) اور بہت پرست، و امیرا هو بذک العنوان قیل لا عظام شناعة کفرهم وقیل بلا شعار بعللة مانسب الیہم من الوعد باتباع الحق فان مناط ذلک وجد انھولہ فی کتابھم۔ اور اس عنوان (انذار) 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 نشانوں کی طرف توجہ 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 و تشریف مند لے آئیں جن کے تذکرے وہ اپنی کتابوں یعنی تورات زبور انجیل میں پاتے ہیں۔ اہل کتاب کا کفر تو یہ تھا کہ انہوں نے صفات الٰہیہ 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 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 تعین پر دلالت کرتا ہے اور بیان یہ 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 نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور بعض کا قول ہے کہ وہ راہل کتاب البعث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حق پر تھے اور جہنم بعثت سے پہلے ان سب کے کفر کی مقتضی ہے جو ظاہر کے خلاف ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے مراد اہل کتاب سے وہ یہود ہیں جو اطراف مدینہ میں آباد تھے جیسے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع اور بعض نے کہا کہ بعثت کے بعد ان کی حالت کا بیان ہے اور ہمیں ان کے کفر کی مقتضی نہیں لیکن ایک چیز پر سب متفق تھے اور وہ بعثت نبوی 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 تب پرست اس امر 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۔ منفلکین کے معنی ہیں المفارقة یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین اپنا دین اور طریقہ چھوڑنے والے نہ تھے۔ "منفلکین" سو یکن کی خبر ہے اور خبر محذوف ہے اور مراد ہے کہ انہوں نے اتباع حق کا وعدہ کر رکھا تھا جب حق ظاہر ہو۔

(حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔

یہ منفلکین کے ساتھ متعلق ہے اور البینۃ 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 کتب میں موجود ہے اور جن کے وہ منتظر تھے اور جن کے توسل سے وہ کفایت مانگتے تھے جیسا کہ ارشاد باری ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوَّحَيْنَاهُمْ أَنِ هِيَ الْمُبِينُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّ عَلَى الْكَافِرِينَ (صحیح مسلم) یہ ہے کہ المبین اللحق سے مراد صاحب قرآن نبی الامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اہل کتاب بیٹوں کی پہچان سے بڑھ کر پہچانتے تھے اور ان کی علامتوں اور نشانوں سے حد درجہ آگاہ تھے۔

(رَسُولٌ مِّنْ أَهْلِ الْاٰیَةِ) وہ کون وہ اللہ کا رسول

الْبَيِّنَةُ سے بدل ہے یا خبر مقدمہ ہے ای ہی رسول یعنی وہ رسول اور نبی

نکات و عظمت کے اظہار کے لیے ہے والمراد به نبينا صلى الله عليه وسلم اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور من اللہ آپ صلی اللہ کی صفت اور مزید عظمت کے اظہار و تاکید کے لیے ہے۔ یعنی وہ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے۔
(يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝) کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے۔

یہ رسول کی دوسری صفت ہے یا پہلی صفت (من اللہ) کا حال ہے یعنی وہ رسول اُمتی ہونے کے باوصف صحیفے پڑھتا ہے صُحُفًا مُّطَهَّرَةً سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اور مُطَهَّرَةً مُّحَمَّدٌ کی صفت ہے یعنی وہ صحیفے ایسے ہیں کہ شیطان اس میں نہ تو تصرف کی قدرت رکھتا ہو اور نہ ہی کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطلی اس تک راہ پاسکتا ہے اور پاؤں کے سوا سے چھونے سے محفوظ ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ ایک قول ہے کہ بر تقدیر مضاف معنی یہ ہوں گے اسی مثل صحف کہ پچھلے صحیفوں کی طرح تلاوت کرتا ہے حالانکہ آپ اُمتی تھے۔ اور آپ کی تلاوت قرآن پچھلی کتب کی معدق ہے۔
(فِيهَا كُتِبَ الْقِيَمَةُ ۝) ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔

والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقها بالحق اور "كُتِبَ الْقِيَمَةُ" سے مراد ان صحف مطہرہ میں سیدھی اور سچی باتیں ہیں جو حق و عدل کا بیان ہیں۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الْأَمِينُ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

اور چھوٹ 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
نرے 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
الْأَمِينُ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝) اور
چھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف
لائے۔

(حُفَّاء) ایک طرف کے ہو کر

ای مائلین عن جمیع العقائد الزائفة الی الاسلام۔

یعنی تمام دینوں اور عقائد باطلہ و فاسدہ سے منہ موڑ کر خالص دین اسلام کا اتباع کریں۔
ابو قلابہ سے حنفاء کی تفسیر میں منقول ہے ای بمومنین بحمیم الرسل علیہم السلام یعنی
تمام رسولوں علیہم السلام پر ایمان رکھنے والے اور سجادہ کا قول ہے ای بمتبعین دین ابراہیم
مراد دین ابراہیم کا اتباع کرنے والے ہیں اور ربیع بن مسعود کا قول ہے۔ ای بمستقبلین
القیلۃ باصلوۃ یعنی نمازوں میں قبلہ کا استقبال کرنے والے اور قتادہ کا قول ہے کہ مراد
خفتہ کرنے والے
حرمت کے قائلین ہیں جبکہ ابن عباس کا قول ہے
اسی مراد حجاج ہیں۔ حنف کے معنی ہیں القیل الی الاستقامۃ پوری قوت کے ساتھ مائل ہونا یا
رغبت کا ملہ رکھنا۔

(وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں

ای امروہو بمعانی کتابھما ان امروہو باتباع شریعتنا امروہو بمعنی احکامہا
یعنی ان کو بھی (اہل کتاب) ان کی کتاب میں ان دونوں باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور بیشک
انہیں یہ حکم ہماری شریعت کی اتباع میں بھی اور دیگر احکام وغیرہ کے ساتھ بھی دیا گیا ہے
یعنی بروقت نماز پڑھیں اور وقت پر زکوٰۃ ادا کریں۔
(وَذٰلِكَ) اور یہ

یہ اخلاص کے ساتھ الشک کی بندگی کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی طرف
اشارہ ہے۔

(دِیْنُ الْقِیَمَہِ) سیدھا دین ہے۔

ای المکتب القیمہ۔ یعنی پچھلی آسمانی کتب میں بھی سیدھا دین یہی بیان ہوا اور یہی
حق اور سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک
سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں

لَاۤ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْۢ بَنِیۡ
اَلْکِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِیۡ نَارِ جَهَنَّمَ

خُلِدِيْنَ فِيْهَا اَوْ لَيْكَ مُرَّ رَہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر

شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ رَانَ الْكَذِبُ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فَيُنَاوِجُ حَقُّوْا ۝ بے شک
مجھے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں۔

قیل بیان بحال الفرقین فی الآخرة بعد بیان حالہم فی الدنیا و ذکر المشرکین
لئلا یتوہوا اختصاص الحكم باهل الكتب حسب اختصاص مشاهدة مشواهد النبوة فی
الكتب بموافاق المراد بجموع الذین کفروا هو المقتدمون فی صدر السورة۔

کہا گیا کہ یہ آخرت میں دونوں گروہوں کے حل کا بیان ہے اس حالت کے بیان کے بعد
جوان 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 درمیان ذکر گزرا۔ اور
بعض نے کہا یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ رَانَ (حرف تحقیق) کا اسم ہے اور نار جہنم اس کی
خبر ہے اور جار سے متعلق مقدر معنی 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)
(خُلِدِيْنَ فِيْهَا) 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 ہے۔
ان الشُرک نَطْلَعُ عَظِيْم۔ 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

معاصی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ میں مطلقاً اور ہمیشہ رہیں گے۔

(اَوْ لَيْتَكَ) وہی

اشارہ ہے اِی اَوَّلُكَ الْبَعْدُ الْمَذْكُورُونَ یعنی مذکورہ اوصاف والے کتابی امر مشرک۔

رَهُوَ شَرُّ الْبَرِّیَّةِ (۵) تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

ای الخلقیۃ وقیل الشیر والمراد قبل هو شر الابرۃ اعمالاً یعنی تمام مخلوق میں بدتر ہیں اور ایک قول اور انسانوں میں بہت ہی بُرے ہیں اور ایک قول ہے کہ اعمال کے حوالے سے بدترین لوگ ہیں۔ ایک قول ہے شوہا مفاہم و حصیراً کہ مقام و ٹھکانے کے لحاظ بُری مخلوق ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان کفار سے مراد وہ مخصوص اقوام اور گروہ ہیں جو رسول اللہ کی تکذیب کرتے رہے اور کفر و سرکش پر ڈٹے رہے بلکہ عام ہے کہ جو بھی قیام آخرت تک اس طرز عمل کا مظاہرہ کرے وہی جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہوں گے بلکہ ہائم اور چوپائیوں سے بدتر ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے اَوَّلُكَ كَالْاَنْعَامِ فَانَّهُ ظَاهِرٌ فِیْ اَنْ كَفَرُوْهُ قَدْ اَدْعٰهُ ذٰلِكَ فَعَالَ جَاۤءَ اللّٰهُ كَاۤنَ الْكَافِرُ مِنَ الْفَرِیْقَیْنِ یَعْتَبِرُوْنَ قَبْلَ الْمَبْعُثِ لَا تَنْفَكُ عَمَّا تَحْنُ فِیْهِ مِنْ دِیْنٍ اَوْ حَقٍّ یَبْعَثُ اَمَلَهُ تَعَالٰی الْمَنْبِی الْمَرْعُوۤد الَّذِیْ هُوَ مَكْتُوۢبٌ فِی النُّوْرَةِ وَالْاَنْجِلِ وَهُوَ مَعْدُ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلٰمُ فَحٰكُمِی اَمَلَهُ تَعَالٰی مَا كَاۤنُوْا یَقُوْلُوْنَہُ شَعَرَ اَلْاَلَامِ سَجْنَهٗ وَمَا تَقُوْلُوۤا اَلَامِ تَوْبَیْ شَكَّ وَہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کفار اس کے ساتھ ہی بڑھ گیا تھا علامہ ابن کثیر زعفرانی کہتے ہیں کہ کفار دونوں فریقوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اپنے دین سے جس پر کہ ہم ہیں نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ نبی موعود تشریف نہ لے آئیں جین کا ذکر تورات و انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ کریم نے اس کا بطور حکمت یا حجت اس کا ذکر فرمایا ہے جو وہ کہا کرتے تھے پھر ارشاد فرمایا اور چھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل یعنی نبی ان کے پاس تشریف لائے واضح مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی 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 حد و غناد کی وجہ سے ہے وگرنہ بظاہر ان کے پاس انکار کی وجہ نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکورہ اس قدر واضح اور روشن تھے کہ انکار ان کی اپنی کتابوں سے کلاماً مکابرہ تھا۔ اور یہی امر ان کی تہذیب کا سبب بنا۔ سورت المائدہ میں یہی مضمون زیر آیات یا اهل الكتب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفوا عن كثير اور يا اهل الكتب قد جاءكم رسولنا بين لكم على قدر من الرسل ان تقبلوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الخ بالتفصيل گزر چکا۔
(وَمَا آمُرُوا بِالْاِيْقَابِ اَمَّا لَهِ) اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں۔

یہ جملہ حالیہ مفید ہے جو اہل کتاب کے طرز عمل کی انتہائی قباحت و خرابی کو واضح کر رہا ہے اور امر سے مراد مطلق تکلیف ہے اسی و المال انھو ما کلفوا فی کتابھو بما کلفوا بہ یعنی اور حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں بھی اسی امر کی تکلیف دیتے گئے تھے جس کا اس میں (قرآن میں) حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ان کی شریعت میں غلوں کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا اور شریعت محمدیہ میں بھی یہی حکم ہے اور یہ امور مسلمہ ہے تو اختلاف و تفرقہ اور انکار رسول کی کیا وجہ ہے۔
(مُخْلِصِينَ لَهُ الْاِذِينَ ه) نرے اسی پر عقیدہ لاتے

ای جا علیہ دینہم خالصا لہ تعالیٰ فلا یشرکون بہ عزوجل
یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے دین (عقیدہ) کو قائم کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور شرک و نفاق سے بچیں اور خالص اللہ کی بندگی کریں۔
”دین“ مخلصین کے لیے مقول ہے اور پورا جملہ لیعبدوا اللہ کا حال ہے۔

بَلْ هُمْ آصْلٌ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰٓقِلُوْنَ - الْبَرِیَّةُ مہوز اور غیر مہوز دونوں طرح پڑھا گیا ہے اہل عرب الْبَرِیَّةُ کو الْبَرِیَّةُ کی طرح بولتے ہیں اور اہل مکہ الْبَرِیَّةُ ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کے معنی الْغَلِیْفَةُ کے ہیں یعنی تمام مخلوق جس میں انسان جن فرشتے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور اگر بدوں مہوز کے پڑھیں تو معنی ہوں گے ”البشر

لَمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝
رَجَزَآؤُهُمْ) ان کا صلہ

کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے

ابے جزاؤ الذین امنو و عملوا الصلحت بمقابلۃ الکفار من اهل الکتاب
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 مقابل میں جو نہ ہی ایمان لائے اور نہ ہی اطاعت گزاری کی۔
یہ جملہ مبتدا ہے۔

رَجَزَآؤُہُمْ جَنَآتُہُمْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ) ان کے رب کے
پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں۔

(خُلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ط) ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔

عند ربھم طرف متعلق بجزاء ہے اور جَنَآتُہُمْ جَزَاءُ 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 جَنَآتُہُمْ
جَنَآتُہُمْ کی جمع ہے اور عَذَابُہُمْ جَنَآتُہُمْ کی صفت و حالت ہے عدن کے معنی ہیں قیام یعنی
رہائش رکھتے یا رہنے و بسنے کے لیے اور یہ بسنا عارضی نہ ہوگا بلکہ خُلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا
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 تعبیری من تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ سے ان باغوں کے بسنے کی حالت اور
حُسن کا اظہار ہے اور جَنَآتُہُمْ کی ایک صفت کا بیان ہے اور الانہار کی طرف تجری کی
نسبت مجازی ہے۔ گویا یہ جزاء مومنین کی تفصیل و توصیف اور بیان نعمت ہے۔

(رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ) الشَّادُّن سے راضی

نحوی لحاظ سے نیا جملہ ہے (مستأنف) اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومنین صالحین کی
جزاء و 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 "اَللّٰہُمَّ فُتُوْکِ
ذٰلِکَ اَمْرًا خَیْرًا" کیا ان لوگوں کے لیے کوئی دوسری بات اس سے بڑھ کر بھی ہے تو جواب
میں ارشاد ہے الشَّادُّن سے راضی گویا یہ ان کی تکمیل 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 رضامندی 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۔

(وَرَضُوا عَنْهُ) اور وہ اس سے راضی

وعلل رضاهم بانهم بلغوا من المطالب قاصتها ومن المآرب ناصيتها ونهم لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔

اور ان (مومنین) کے راضی ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ بلاشبہ اپنے معاملات و حساب اور اپنی 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 اپنی رب کریم کے انعامات اس کی ہر باریوں 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۔

(ذٰلِكَ) یہ

ای ما ذکر من الجزاء والرضوان

یعنی اُس سے جو صلہ اور رضامندی وغیرہ کے بیان میں سے گزرا۔

(لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔

فان الغنية ملائكة السعادة الحقيقية والعزوب بالمراتب العلیة اذ لولا ما

تمت ترك المناهي والمعاصي ولا استعداد يوم يؤخذ فيه والاقدار 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 نہ 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 اس میں اشارہ ہے کہ مجرد ایمان اور اعمال صالح 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 یہ رسائی کیونکر مل سکتی ہے ارشاد باری ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء اللہ سے خشیت (ڈرنے والے) رکھنے والے بندے (لوگ) تو اہل علم ہی ہیں اور اس آیت ایسے علماء کے لیے بہت خوشخبری ہے اور علم کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرے اور کسی حال میں سے خوف نہ ہو اور ایسا جب ہی حاصل ہوتا ہے جب نور 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 کی رضاؤں کے حصول میں مستعد ہو۔ جنید رضی اللہ عنہ کا قول ہے الرضا علی قدر قوة العلم والسمو فی المعركة رضا بندے کی قوت علمی کے مطابق ہے اور اسی کے برابر (قدر) اس کی معرفت ربانیت تک رسائی ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے راس العکمة مخافة الله حکمت کا مغز اللہ کا خوف ہے اور دانا ہی ہے جو اللہ سے خوب ڈرے اور بے خوف و بے باک نہ ہو اور ارشاد باری ہے ولا تحشونی 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 ولمن خاف مقام ربه جنتین (الرحمتین) اور ایک اور جگہ ارشاد ہے واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوی (التنازعات) اور خوف و خشیت کے حصول کے لیے ارشاد ہے طه ما امرنا عليك الا لتشقى الا تذكرة لمن يخشى (طه) تو تلاوت قرآن اور قرآن کے مطالب و معانی میں غور و فکر اس نعمت کا لائق ہی خزانہ ہے۔

الحمد لله آج سورت البینۃ پوری ہوئی
۲۸ ذی الحجہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۲۸ مئی ۱۹۹۵ء

سورة الزلزال مدنیہ

س سورت میں ایک رکوع۔ آٹھ آیتیں پینتیس کلمات اور ایک سوانتا لیس حرف ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الزلزال پ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا

جب زمین ٹھہر تھرا دی جائے جیسا اس کا ٹھہر رہے۔

وَاُخْرِجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَہَا

اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَہَا

اور آدمی کہے لے کیا ہوا۔

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اُجَادَہَا

اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔

یَا نَدْبُکَ اَوْحٰی لَہَا

اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔

یَوْمَئِذٍ یَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِیُرَوּاْ

اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گی

اَعْمَالُہُمْ

راہ ہو کر تاکہ انہیں دکھائے جائیں۔

فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَہْ

تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے۔

وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَہْ

اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے۔

حل لغات سورة الزلزال پ

اِذَا جِب	زلزلت کانپے گی	الارض - زمین	زلزلہا - اپنا کانپنا
و۔ اور	اُخْرِجَت - نکالے گا	الارض - زمین	اُخْرِجَت - اپنے بوجھ
و۔ اور	قَالَ - کہے گا	الانسان - انسان	مَا لَہَا - کیا ہے
لہا۔ اسکو	یَوْمَئِذٍ - اسدن	تُحَدِّثُ - بیان کریگی	اُجَادَہَا - خبریں اپنی
ہا۔ اپنی	یَا نَدْبُکَ - اسیلے کہ	اَوْحٰی - دیکھی	اَوْحٰی - دیکھی
لہا۔ اسکو	یَوْمَئِذٍ - اسدن	یَّصْدُرُ - نکلیں گے	الناس - لوگ
اشتاتاً - مختلف	لِیُرَوּوْاْ - تاکہ دکھائے جائیں	اَعْمَالُہُمْ - اپنے اعمال	فَمَنْ - تو جس نے
یعمل عمل کیا	مِثْقَالَ - برابر	ذَرَّةٍ - ایک ذرہ کے	خِیْرًا - نیکی
یر۔ دیکھے گا	و۔ اسکو	و۔ اور	مَنْ جِہْنِ

(۱۷) اور تقدیر پر ایمان

اور اس کی تفصیل اپنے موقعہ 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 کس سے ملے گا اور اس کا وقت کونسا ہوگا تو اس سورت میں اس ہی کا بیان ہے۔ جو باہمی سیکت کو مشیر ہے۔

مختصر تفسیر اُردو سورہ الزلزال پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرا نا ٹھہرا ہے اور زمین لینے بوجہ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) جب زمین تھر تھرا دی جائے۔

اسی حرکت تحدیک کا عین قامتدار کا متکدرا یعنی جب زمین کو ایسی حرکت دی جائے گی جو سختی کے ساتھ ہلائے گی قریب سے بچھا کرنے والی ہوگی اور بار بار حرکت کرے گی۔

(زِلْزَالَهَا) جیسا اس کا تھر تھرا نا ٹھہرا ہے۔

ای الزلزال المخصوص بما الذی تقنیہ بحسب المشیئة الالہیة المبنیة علی المحکمہ البانفہ وھو الزلزال الشدید الذی یس بعدہ زلزال فکان ماسواہ یس زلزالا بالنسبة الیہ اوزلزالھا العجیب الذی لا یقاد و قدرہ۔

یعنی اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو مشیئت الہیہ کے مطابق اس کی حالت کا متقنی ہو گا 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 (زلزلہ) نہ ہو گا یا پھر اس کا (زمین کا) تھر تھرا نا ایسا عجیب ہوگا جس کی سبب کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین کا تھر تھرا نا اور ہلنا جس قدر ممکن و مقرر ہے اس کی تھر تھرا ہٹ

اس قدر ہو گا اور یہ سلسلہ اس قدر ہولناک و ہیبت ناک ہو گا کہ زمین پر کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ جہور کے نزدیک یہ عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا۔ جبکہ لوگ قبروں سے اٹھ چکے ہوں گے۔ اور بعض علماء کا بارگاہ نفعہ ثنائیہ کے وقت ہو گا۔ جبکہ لوگ قبروں سے اٹھ چکے ہوں گے۔ اور بعض علماء کا

جیسے ابن عربی فرماتا ہے کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے
 ۱۰ اَنْشَرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْشَا لَهَا ۝ اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے
 فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِی مَوْتَا هَا تَوَابِنِ عَبَّاسٍ کَا قَوْلِی هَیْ کَہِ زَمِیْنِ اِبْنِیْ مَرُوْہِ
 باہر ڈال دے گی۔ نقاش، الزجاج اور منذر بن سعید کا قول ہے اِی کُنْدَزْہَا و صَوْتَا هَا
 مراد ہے زمین اپنے اندر کے خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی۔ یہ خزانے وہ نہیں ہوں گے
 جو دجال عین کے زمانہ میں زمین نکالے گی۔ اور اس قول کے مطابق یہ لفظ ثمانیہ کے وقت
 ہوگا۔ اَنْقَالَ ثَقُلَ کی جمع ہے اور قَامُوس میں اس کے معنی مَتَاعُ الْمَسَاوِرِ و کُلُّ نَفِیْسٍ مَّصُونٍ
 یعنی مسافر کا سامان (بوجھ) اور ہر قیمتی دھات یا پتھر مراد خزانے ہیں اور ایک قول ہے ثَقُلَ
 رُکُوسُہُ کے ساتھ) اَنْقَالَ کا واحد ہے جس کے معنی ہیں حَمْلُ الْبَطْنِ پٹ کا بوجھ یا خفیہ یا چھپا
 ہوا بوجھ۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

(وَقَالَ الْإِنْسَانُ) اے کل فرد من افراد الانسان لما بهم من الطامة
 ویدہم من الدامیة 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) اے نزلت هذه الموتبة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الاثقال
 ما لما شاهدوه من الامر المائل وقد سیرت الجبال فی الجود وصیرت هباء
 وذهب غیر واحد الى ان المراد بالانسان انکافر غیر المؤمن بالبعث والاظهر
 هو الاول علی ان المؤمن يقول ذلك بطریق الاسعظام وانکافر 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 کریں گے کہ پیارے فضا میں غبار ہو کر (اڑنے) لگے ہیں اور اکثر علماء کا کہنا ہے کہ الانسان 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 واقع 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۔

يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ اس لیے کہ تمہارے رب نے اُسے
حکم بھیجا۔

(يَوْمَئِذٍ) اُس دن

بدل من اذا يه اذا زلزلت الارض سے بدل ہے یعنی اُس روز جب زمین تھر تھری
جائے۔

(تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ) وہ اپنی خبریں بتائے گی۔

ای الارض یعنی زمین۔ تحدث الخلق ما عندها من الاخبار وذلك بان
تخليق الله فيها حياة وداكا وتشكل حقيقة فتشهد بما عمل عليهما من طاعة
او معصية وهو قول ابن مسعود والشورى 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 سیفان ثوری اور دیگر علماء سے منقول ہے اور اس کی تائید حدیث
حسن البیہق القتب سے ہوتی ہے جسے امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت
کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 پیشہ پر کئے ہوں گے اور کہے گی عمل یوم کذا
کذا قہذہ اخبار ہا فلاں دن تو نے فلاں کام کیا 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 اُسے حکم بھیجا۔

باء بیسیہ ہے ای تحدث بسبب ايماء ذلك لها وامره سبحانه اياها بالتحدث

یعنی زمین کا خبریں بتانا اللہ کی طرف سے اُسے وحی کے سبب ہوگا اور اس حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنے کا حکم فرمایا ہوگا اور بعض کا قول ہے کہ یہ انسان کے سوال و قال الا انسان مالمحا کے جواب کے طور پر ہے کہ زمین کہے گی میرے لیے اللہ کا حکم یوں ہی ہے کہ اپنی خبریں بیان کر دوں اور ان اعمال خیر و شر کی اطلاع دوں جو مجھ پر کئے گئے۔

یَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ
اِس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں
اَشْتَاتًا ۚ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ
گئے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے
يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ
اُسے دیکھے گا۔

یَوْمَئِذٍ (اس دن
ای یوم اذ ما ذکر یعنی اس دن جس کا ذکر گزرا یعنی بروز حشر
(يَصْدُرُ النَّاسُ) لوگ 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 کئے گئے تھے نکالے جائیں گے اور
پیشی کے بعد موقف حساب سے لوٹیں گے۔
رَأْتَانَا ۚ) کئی راہ ہو کر

ای متفرقین بحسب طبقاتہم بیض الوجوہ آمنین وسود الوجوہ فزعین
در اکبین وما شین ومقیدین بالسلاسل وغیر مقیدین وعن بعض السلف
متفرقین الی سعید واسعد وشقی واشقی وقیل الی مومن وکافر وعن ابن عباس
اھل الایمان علی حدة واهل کل دین علی حدة وقال اللہ یومئذ یتفرقون -
یعنی اپنے طبقات کے موافق انگ انگ لوٹیں گے دیکھتے سفید چہروں والے ایمان کے
ساتھ اور سیاہ چہروں والے بد حال روتے اور سواریوں پر سوار اور پیدل چلتے اور زنجیروں میں
میں جکڑے ہوئے قیدی اور بغیر قید کی حالت کے اور بعض علماء سلف سے منقول ہے کہ
ہذا جہد 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 نہیں گئے حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن متفرق لوٹیں گے۔ ایک قول ہے کہ کوئی دایہ کی 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۔

(لَيَسْرُوْا اَعْمَالَهُمْ ۝) تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

ای لیسر و اجزاء اعمالہم خیرا کان او شرًا فالرؤیہ بصریہ تاکہ اپنے اعمال خواہ نیک ہوں یا بد کا صلہ و بدلہ دیکھ لیں اور یہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا ہوگا تقاش کا قول ہے الصدور مقابل الورد و فی ردون المعشر و یصدرون منه متفرقین فقوم الی الجنة و قوم الی النار لیسر و اجزاء اعمالہم من الجنة و النار الصدور (پھرنا۔ لوٹنا) الورد (آنا۔ پہنچنا کسی جگہ پر) کے مقابل ہے تو وہ محشر کی طرف نہیں گئے اور وہ اس دن الگ الگ ہو کر پھریں گے تو ایک قوم جنت کی طرف اور ایک قوم دوزخ کی طرف پھریں گی تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ و صلہ جنت یا دوزخ کے اندر دیکھ لیں۔

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝) تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اُسے دیکھے گا۔

تفصیل لیسروا۔ یہ لیسروا کی تفصیل ہے یعنی جو اعمال دکھائے جائیں گے ان کے دیکھنے کی صورت و کیفیت تفصیلاً کیا ہوگی والذرة غلہ صغیرۃ اور ذرہ چھوٹی چھوٹی تو کہتے ہیں وہی طلع فی القلۃ اور مراد کم سے کم وزن ہے خواہ چھوٹی سے بھی کم ہو وقیل الذر ما یرى فی شعاع الشمس من المباء اور ایک قول ہے کہ ذرہ وہ ہوتا ہے جو غبار وغیرہ میں سے سورج کی شعاع میں (روشنی) میں دکھائی دیتا ہے۔ اور حناد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ خاک (ٹی) میں ڈالا پھر اسے اٹھایا پھر اس میں چھونک ماری اور فرمایا اس میں سے ہر ایک ذرہ بھر ہے۔ اور مشتق بمعنی وزن ہے یعنی ذرہ بھر وزن۔ یعنی اگر اتنی مقدار بھریں گی و بھلائی کی ہوگی تو اُسے 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

کہ یہ آیت گناہگار موتیوں 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 کی مشیت ہے چاہے یہ دلوں تو بہ بخش دے یا تو بہ کے ساتھ بخش دے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے اور وہ چاہے تو جھوٹے بڑے بھی گناہ بخش دے اور یہ مومنوں پر اس کا فضل ہے اور ہوگا وکان بالمؤمنین دجیما۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ مومن گناہوں کے ضرر سے محفوظ نہیں اور یہ ہی اُسے بے خوف ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ قاجمہ مرجئہ 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 فَاَذْهَبْ جَامِعًا (یگانہ) جیسا کہ حدیث صحیح میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت حسن بصری کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے یہی کافی ہے تو نے نصیحت پوری کر دی۔

الحمد للہ آج سورۃ الزلزلہ پوری ہوئی
۶ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ بمطابق ۵ جون ۱۹۹۵ء

سورة الغديت مكيه

اس سورت میں ایک رکوع گیارہ آیتیں چالیس کلمات اور ایک سو تیرہ حروف ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الغديت پ

قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔

پھر تھروں 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 جلتے ہیں۔

بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

اور بیشک وہ اس پر خود گواہ ہے۔

اور بیشک وہ مال کی چابکدہ میں ضرور کرتا ہے۔

تو کیا نہیں جاتا جب اٹھائے جائیں گے جو

قبروں میں ہیں۔

اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔

بیشک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔

وَالْغَدِيَّتِ ضَبَّاهُ

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحَاهُ

فَالْمُغِيرَاتِ صُبَّاهُ

فَأَثَرُنَّ بِهَا نَفَّاهُ

فَوْسَطْنِ بِهَا جَجَّاهُ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ

وَأَنَّهُ يُحِبُّ الْغَيْرَ لَشَهِيدٌ

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثُوا فِي الْقُبُورِ

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

حل لغات سورة الغديت پ

ضبعا۔ ہانپ کر

الغديت۔ ان کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر

وقسم ہے

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

قدحاً۔ سم مار کر

فالموريت۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالموريت۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

فالمغيرات۔ پھر انکی جو آگ نکالتے ہیں

الخیر مال کے لشکر پیدا ہوا سخت ہے افلا کیا نہیں یعلم جاتا
 اذا جبکہ بعثوا اٹھائے جائینگے ما جو فی بیج
 القبور قبروں کے ہیں و اور حاصل معلوم ہو جائیگا ما جو
 فی بیج المصدور سینوں کے ہے ان بیشک دیہم۔ ان کا رب
 بہم۔ ان سے یومئذ اس دن الخیر خبردار ہے۔

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

سورت العادیات مکی ہے اس میں گیارہ آیات ہیں انس اور قتادہ کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے جبکہ ابن مسعود جابر، حسن، عکرمہ اور عطاء کے نزدیک یہ مکی ہے اور یہی درست ہے ابن النذر، بزار، ابن ابی حاتم اور دارقطنی نے افراد میں اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑ سواروں کو کسی ہم پر بھیجا تو ایک ہینہ گزر گیا اور ان کی کوئی اطلاع نہ ملی تو ان آیات کا نزول ہوا۔ اس روایت سے اس سورت 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 نے اس سورت کے فضائل میں حسن سے مرسل روایت کی ہے اٹھا تعدل بنصف القرآن یہ سورت نصف قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے اور محمد بن نصر نے عطاء بن ابی رباح کے طریق پر ابن عباس سے بھی یونہی مرفوعاً روایت کی ہے اس سے پہلی سورت میں خیر و شر کی جزاء کا ذکر گزرا اور اس سورت میں آخرت کی بجائے انسان کی دنیا کی چاہت اور اس کی پیروی کا تذکرہ ہے اور پھلی سورت میں ذکر گزرا کہ زمین پر جو جہاں ہر چھینک دے گی اور اس میں ارشاد ہے اذ البعثر ما فی القبور جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی اور یہ باہمی مناسبت و علاقہ پر دلالت کر رہی ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ العادیات پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَاتِ
 قَدَمًا ۝ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝
 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ
 قِسْمَ ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز
 نکلتی ہوئی پھر تھروں سے آگ نکالتے
 ہیں سُم مار کر۔ پھر مرجھوتے تاراج کرتے

بِهِ جَمْعًا ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ
لَكَنُودٌ ۝
میں پھر غبار اڑاتے ہیں۔ پھر دشمن کے پیچ شکر
میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب
وَالْعَادِيَاتِ ۝ قسم ان کی جو دوڑنے میں کا بڑا ناشکر ہے۔

المہمور علیٰ انہ قسوغیل الغزاة فی سبیل اللہ تعالیٰ السی تعدوای تجری
بسرعة جہور علماء کے نزدیک یہ قسم ان گھوڑوں کی ہے جنہیں مجاہدین اللہ کے راستے میں
جہاد کے دوران 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 عرصہ سے منیٰ اور اس کے درمیان دوڑتے ہیں
(ضبحاً ۵) سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔

ای نصبح یعنی لا پختے ہوئے وضیمہا صوت انفاسها عند عدوها اور ضبح سے مراد
دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں سے نکلتی ہوئی سانسوں کی آواز ہے یعنی ہا پینا۔ ایک قول ہے
اذا عدت قالت ادا فذلك ضبحا کہ جو دوڑتے ہیں تو کہتے ہیں (آواز نکلتی ہے) ادا
تو ہی ضبحاً کا مفہوم ہے۔ واضح مفہوم لا پختے ہوئے دوڑنا ہے ایک قول ہے کہ حالت رفتار
میں گردنوں کو پھیلانے اٹھانے ہوئے ہونا ضبحاً ہے۔

فَالْمُورِيَّتِ قَدْ حَا ۝ پھر پھروں سے آگ نکالتے ہیں ثم مار کر
والمراد بها الخيل اي فالتی توری النار من صد محرارها للعبارة
اور اس سے مراد بھی مجاہدین کے گھوڑے ہیں جب وہ پھر ملی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان
کے سون (نعل بند پاؤں) کی ٹھوکر اور رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ والقدح هو القرب
واصله اور قدح کے معنی مارنے اور رگڑنے اور ٹھوکر مارنے کے ہیں۔ قتاده کا قول ہے
الموريت مجاز فی الخيل توری نار الحرب ووقدھا الموريت 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۔
(فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۵) پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔

(فَالْمُغِيرَاتِ) من اغار علی العدو وجمع علیه بغتة بخيله لنهب او قتل
اذا سار فالاغارة صفة اصحاب الخيل۔

جو اپنے گھوڑوں کو تیز بھگا کر دشمن پر اچانک ہجوم کرتے ہیں (گھبراڑتے ہیں) تاکہ غنیمت کا
مال اٹھا کریں یا قتل کریں یا قیدی بنائیں تو اغارہ (تیز بھگانا) گھوڑے 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۔
(فَاَثَرْنِ بِهِ نَفْعًا ۝) پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔

(ف) تعقیب کا ہے یعنی پھر (اَثَرْنَ) من الاثارة وہی المپیبع 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 تاراج ہو (نَفْعًا) ای غبار یعنی غبار اور "اثارتہ" 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 گرد و فر کی کثرت ہے۔ واضح مفہوم ہے کہ غبار کے وقت زور دار اور شدید حملے کی وجہ سے غبار اڑتے ہیں۔
(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝) پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جلتے 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۔

(لَئِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝) بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے
ای لکنور وجود من کند النعمة کفرها ولو لشکرها

یعنی بڑا ہی ناشکر جٹلانے والا اللہ کی جو نعمت سے کفر جاتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ ابن عباس اور مقاتل سے مروی ہے کہ الکنود نبی کندہ اور حضرموت کی لغت ہے جس کے معنی ہیں العاصی (گناہ گار) اور ربیعہ و مضر کی لغت و زبان میں الکنور ہے یعنی انکار و سرکشی کرنے والا۔ اور نوکانہ کی لغت میں الکنود بمعنی النجیل البیسی (گناہ گار کجخوس) اور وہ یہ بھی بولتے ہیں الارض الکنود السی لا تینت شیئا وہ بنجر زمین جس میں کوئی شے نہ آگئی ہو۔ اور نبی مالک کی لغت میں بھی نجیل کو کہتے ہیں یہ جواب قسم ہے اور الانسان میں لام جنسی ہے مراد ہے جنس انسان یعنی اکثر لوگ۔ الکنود کی تفسیر میں ابن عباس اور حسن سے مروی ہے

عَلَى الْفُتُورِ لَيْسَ بِشَاكِرٍ، نَافِرْمَان، سَرکش اور اسے ابن عساکر نے ابی امامہ سے رسول اللہ صلی علیہ
 علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے جس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہو
 لا یُؤْمِنُ بِإِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ الْبَيَاتِ وَبِیَسْبِي الْحَسَنَاتِ الْكُنُودُ سے مراد وہ شخص ہے جو کمینہ ڈیل
 سبیل ہو گیا ہوں کے بعد اپنے رب کی ناشکری کرے اور نیکیوں کو بھلا دے۔ طبرانی نے ابی امامہ
 بن زبیب روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے
 کہ کنود کون ہے اصحاب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا وہ
 ناشکرانا فرمان ہے جو اپنے غلام کو مارے پیٹے اس کی مدد نہ کرے (یا انعام روکے)
 اور اکیلے کھائے اور بخاری نے ابوب المفضل میں اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر
 میں لکھا ہے الَّذِیْ بَمَنْعِ رَفْدِهِ وَیَنْزِلُ وَحْدَهُ وَیَضْرِبُ عَدُوَّهُ شَخْصٌ هُوَ
 جَوْفَرُ رُكَّعٍ اور اکیلے مہلانی اڑائے اور اپنے غلام کو مارے۔ ایک قول ہے کہ الانسان سے
 مراد عین کافر ہے جیسا کہ ابن عباس 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 افلا یعلمو سے ہو رہی ہے کیونکہ
 ایسا خطاب کافر ہی کے لائق ہے۔

وَاتَّخَذَ عَلَى ذَلِكَ كَثْمِيْدٌ ۝ اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔
 (رَآئِنَهُ) بے شک وہ

ای الانسان یعنی انسان حسن اور محمد بن کعب کا قول یہی ہے (عَلَى ذَٰلِكَ) اس پر ای
 علی کنودہ یعنی اپنی ناشکری، کینگی، سبیل اور نافرمانی پر (كَثْمِيْدٌ ۝) ضرور گواہ ہے ظہور
 اُثر علیہ فالشهادة بلسان الحال الَّذِیْ هُوَ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانِ الْمُقَالِ یعنی انسان اپنی
 ذات پر ان ناشکریوں اور نافرمانیوں کے اثرات کا خود گواہ ہے اور یہ شہادت بزبان حال ہے
 جو بانی شہادت سے زیادہ فصیح ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ شہادت قولی ہے لیکن آخرت میں
 ہوگی اور ایک اور قول ہے شہید شہود سے ہے اور شہادت سے نہیں جس کے معنی ہیں
 انه کفور مع علمہ بکفرانہ وعمل السوء مع اعتدائه 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 کا قول ہے انه
 کا ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائدہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بلاشبہ اس کا رب اس امر پر

گواہ ہے تو اس تقدیر پر بہ کلام بر سبیل وعید ہوگا۔ اور تبریری نے اسی کو مختار اور صحیح کہا ہے۔
وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ اور وہ بے شک مال کی چاہست میں ضرور
توانا ہے۔

وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ (اور وہ بے شک مال کی چاہست میں۔
ای المال یعنی مال و دولت کی خواہش میں بڑا قوی و توانا ہے الْخَيْرُ قرآن مجید میں اکثر
جگہ مال کے معنوں میں وارد ہوا جیسا کہ ارشاد باری ہے ان تترك خيرون الوصية، وما
تنفقوا من غير يوف اليكم اور لِحُبِّ میں لام تعلیل کا ہے ای اِنَّه لاجل حب
المال یعنی مال و دولت کی محبت کے باعث
لَشَدِيدٌ ۝ ضرور کرتا ہے۔

ای لبخيل یعنی بڑا بخیل (کنجوس) ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ مال کی انتہائی محبت کی
وجہ سے بڑا بخیل ہے صاحب کثافت کا قول ہے وانه لحب المال و ايشار الدنيا
و طلبها قوی مطبق و هو لحب عبادة الله تعالى و شكرو نعمته سبحانه و تعالى
ضعیف متقاعس اور بلاشبہ وہ مال کی محبت اور دنیا ضرورتوں کے چاہنے میں بڑا قوی اور
توانا ہے اور وہ عبادات الہی کی محبت اور الشکر کی نعمتوں کی شکر گزاری کے معاملے میں
کمزور ہے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝
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 متفق ہے اور مفعول يَعْلَمُ مخدوف ہے اور وہ إِذَا میں ماضی ہے اور ظنیہ
ہے ای الا بلا حظ فلا يعلم الآن ماله اذا بعث من في 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 جا نلے ہے اب کیوں نہیں سمجھ لیتا۔
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝ اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے

ای جمع ما فی الصدوب من العزائم المصممة و اظهروا ظہار اللب من
الفسر و جمعه اومینہ خیرہ من شرہ۔ یعنی وہ سب کچھ جو دلوں میں پختہ و مستحکم

اور ان میں سے جمع ہے ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کا اظہار اسی طرح ہوگا جس طرح چھلکے سے
 اور اس میں سے جمع ہے ظاہر ہو جاتا ہے یا اس کی نیکیوں اور برائیوں کو الگ الگ ظاہر کر دیا جائے گا
 اور ان میں سے جمع ہے کہ انسانوں کے سینوں میں جو حقیقت داخل ہے یا وہ نیکی و بدی ہے وہ کھل
 ایک قول ہے کہ اور سحر میں ہے حاصل الشئ بمعنی میزہ من غیرہ کسی چیز کا کھولنا مراد
 دی جائے گی اور سحر میں ہے الگ و ممتاز کرنا اور تحصیل کی اصل ہے۔ اخراج اللب من
 ہے کسی چیز کو اس کے غیر سے الگ و ممتاز کرنا اور تحصیل کی اصل ہے۔ اخراج اللب من
 اخراج اللب من حبرا لمعدن والیرمن التین مغز کا چھال
 نکالنا اسی طرح جس طرح سونا حجر معدنی (معدنیاتی پتھروں) سے نکالا اور الگ
 چھلکے وغیرہ سے نکالنا اسی طرح جس طرح گہوں کو بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے اور مافی القلوب (جو کچھ
 کیا جاتا ہے اور جس طرح گہوں کو بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے اور مافی القلوب (جو کچھ
 کی تخصیص اس لیے کہ یہ اعضا و جوارح کے اعمال کی اصل و حقیقت ہے اور
 اسی لیے اعمال کا دارینتوں پر ہوتا ہے اور نیت قصد و ارادۂ قلبی کا نام ہے پہلے فکر ہوتی
 ہے تو نیت بھی کام آتے ہیں وہ اسی فکر و قصد کے تابع ہوتے ہیں خواہ صریحاً ہوں اشارۃ
 ہوں یا کنایتہ۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝ بے شک ان کے رب کو اس دن
 ان کی سب خبر ہے۔

(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ)

ای المبعوثین مکنی عنہم بعد الایاء الثانی یعنی ان لوگوں کا رب جو دوبارہ زندہ
 ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہُو کی ضمیر عقلاء کے لیے ہے جبکہ اس سے قبل
 امسولہ بے عقل اشیاء کے لیے بولا گیا اس لیے کہ مافی القبور سے مراد مردۂ اجسام ہیں
 اور وہ اس وقت تک جب کہ اشیاء الثانی نہ ہوگا جمادات کے حکم میں ہوں گے۔ یا ان کی
 منابت سے آیا ہے۔

(بِهِمْ) ان کی سب

بذواتہم و صفاتہم و احوالہم بتفصیل

ان لوگوں کی ذات و صفات اور ان کے تفصیلی حالات سے

(یَوْمَئِذٍ) اس دن

ای یوم اذ یكون ما عدم من بعث مافی القبور و تحصیل مافی الصدور

یعنی اس دن جب لوگ قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے اور جب ان کے سینوں میں سے جو کچھ بے کھول دیا جائے گا۔
(نَجِیُّوْہ) سب خبر ہے

ای عالمیظواہر ما عملوا ولبواطنہ علما موجبا للجزاء
یعنی جو کچھ ان لوگوں نے اعمال کئے 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 کا اس دنیا و آخر ہونا سے مراد بدلہ دیتا ہے وگرنہ اللہ تو ہمہ وقت اور ہمیشہ باخبر ہے تو وہ انہیں ان کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا۔

الحمد للہ آج سورت العادیات مکمل ہوئی
۱۳ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ ۱۲ جون ۱۹۹۵ء

سورة القارعة مكية

اس سورت میں ایک رکوع آٹھ آیتیں چھتیس کلمات اور ایک سو باون حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة القارعة پ

دل دھلا دینے والی۔
کیا سجدہ دہلانے والی
اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔
جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتے۔
اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون
تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں۔
وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔
اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں۔
وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔
اور تو نے کیا جانا کیا ہے نیچا دکھانے والی۔
ایک آگ شعلے مارتی۔

اَلْقَارِعَةُ
مَا الْقَارِعَةُ
وَمَا اَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
اِنَّمَا مَن تَقَلَّتْ مُوَاظِنَةُ
فَوْقِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
وَاِنَّمَا مَن خَفَّتْ مُوَاظِنَةُ
فَوْقِ هَارٍ وَّيَسَةٍ
وَمَا اَذْرَاكَ مَا هِيَ
نَارٌ حَامِيَةٌ

حل لغات سورة القارعة پ

القارعة کھٹکھٹانے والی	ما کیا ہے	ما کیا ہے	ما کیا ہے
ادراو جانے تو	ما کیا ہے	ما کیا ہے	ما کیا ہے
یوم جس دن	ما کیا ہے	ما کیا ہے	ما کیا ہے
کالفرش مانتہ پڑی	ما کیا ہے	ما کیا ہے	ما کیا ہے

المبشوت پھیلی ہوئی کے و۔ اور	تکون۔ ہو جائیں گے	الجبال۔ پہاڑ
کالعمہن جیسے اون	النفوش۔ وحشی ہوئی	من جس کا
تقلت۔ بھاری ہوا	مواذینہ۔ قول	فی نتیجہ
عیشۃ عیش میں	راضیۃ خوش ہوگا	اما۔ وہ
من جس کی	خفت۔ ہلکی ہوگئی	فامہ۔ تو اس کی جگہ
ہاویہ۔ دوزخ ہے	و۔ اور	ادراک۔ جاننے تو
ما۔ کیا ہے	ہیبہ۔ وہ	حاصیۃ۔ بھڑکتی ہوئی
	ناد۔ آگ ہے	

القَارِعَةُ

سورت القارعة بلا خلاف یکہ ہے اس میں گیارہ آیات ہیں اور اس کی پہلی سورت سے مناسبت مفصل و متصل ہے اور یومئذٍ لخبیر اور یوم یكون الناس کافراش المبشوت سے واضح ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ القارعة پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝
 فَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝
 یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَافِرًا
 الْمُبْشُوتُ ۝
 (الْقَارِعَةُ ۝) دل دہلانے والی

اے الساعۃ یعنی قیامت القرم وھو ضرب شئی بشئی فیہا تشدید لھولھا
 القرم (کھٹکانے والی) سے مراد ہے کہ کسی چیز کو چیز کے ساتھ مارنا (ٹکرانا) جس سے
 بیست و خوف و ہول بہت شدید ہو، القارعة قیامت کے ناموں میں سے ایک نام
 ہے جس کا آغاز نغمہ اولی سے ہوگا۔ ایک قول ہے کہ یہ سورہ چونکنے کی آواز ہوگی۔

رَمَا الْفَارِغَةُ ۵) کیا وہ دہلانیوالی
ای ای شئی ہی فی حالها وصفتم
یعنی وہ کیا چیز ہوگی اپنی حالت و صفت کے اعتبار سے۔ قیامت کی ہولناکی اور عظمت و
بیت شدت و ہول کو ظاہر کرنے کے لیے ماء استفہام بولا گیا۔
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ ۵) اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلنے والی
ای ای شئی 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 الفارغۃ
(قیامت) بڑی ہی سببت ناک ہولناک شے ہے اُس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں اور نہ ہی
کسی کو اس کی حقیقت جاننے تک رسائی ہے۔ وہ ساعت کھٹ کھٹانے 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۔

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۵) جس دن آدمی ہوں گے جیسے پیلے
پتنگے۔

ای اذکر یوم یکون الناس۔

امریقامت (الفارغۃ) کی فحامت کے بیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے اس
کی معرفت کے شوق و تمنا کے بعد گویا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں جس دن آدمی ہوں گے جیسے
پیلے ہوئے (بکھرے ہوئے) پتنگے۔ الفَراشُ فَوَاشِئَةٌ کی جمع ہے اور فراشتہ سے مراد
ہے التي تطير وتهاقت فی النار جو اڑتے ہیں اور آگ کے شعلے پر (یا روشنی پر) گرتے یا
منڈلانے ہیں۔ اور قتادہ سے یہی مروی ہے ایک قول ہے ”هو طير رقيق يقصد النار“
الفراش وہ پتلا باریک سا اڑنے والا (کھڑا) ہے جو آگ کا قصد کرتا ہے ولا يزال يتقصد
على المصباح ونحوه 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۔ فرأى كقول
ہے هو غوغاء الجراد الذی ینقش فی الارض ویرکب بعضہ بعضاً من الهول وہ
سہولی ہڈی 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 المبتوت کے معنی ہیں بکھری ہوئی یا بکھری ہوئی یہ اس روز آدمیوں کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں خوف و گھبراہٹ کی حالت سے حیرت و اضطراب کی طرف اشارہ ہے اور اکثر علماء کا قول ہے کہ جس طرح پتھر شعلہ پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جہت و سمت معین نہیں ہوتی اسی طرح ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں یہی حال بروز حشر انسانوں کے انتشار کا ہوگا۔
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ الْمُنْقُوشِ ۝ اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون

ای تصدیر جمیع الجبال کالعمن ای الصوف مطلقاً والمصبوع کما قیدہ الراجبہ یعنی تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے العمن کے معنی یا تو مطلق روئی راؤن کے ہیں یا دھنکی ہوئی اُون کے ہیں جیسا کہ امام راغب نے ان معنوں کے ساتھ العمن کو تفسیر کیا ہے (قید لگائی ہے) "المنقوش" العمن کی صفت و حالت ہے ای المصدق بالاصبع یعنی بکھر کر اڑنے والی جب دھنکی جائے 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 ۝ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وہ تو سن ماتے عیش میں ہیں

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں

موازن جمع میزان کی ہے جو اصل میں موزان (واؤ کے ساتھ) لیکن اس کے سکون کی وجہ سے یاء میں بدل گیا ایک قول ہے جمع تعظیم کے لیے جیسے اشاداری ہے کذیت عاد المرسلین۔ اور مشہور و صحیح یہی ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی جو سب اوتھل کے لیے اور جمیع اعمال کے لیے ہوگی ایک قول ہے موازن موزوں کی جمع ہے اس سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جنہیں انسانوں کے سامنے تو لا جائے گا۔ اکثر علماء کا قول ہے کذا فی الحدیث اس میزان کی زبان بھی ہوگی اور دوپٹے سے جیسے آسمانوں اور زمین کے طبق اور اللہ ہی کو اس کی ہیئت کا زیادہ علم ہے حکم ترمذی کا قول ہے مکانہ بین الجنة والنار کہ میزان کی جگہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک قول ہے یقیناً بہ العرش عرش کے مقابل ہے اُسے 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 حقیقتاً ایمان واجب ہے اور اس کا انکار نہیں کرے گا مگر کافر اور ایسا اعمال ناموں کے ملنے اور

حساب و فیروز کے بعد ہوگا جیسا کہ واحدی وغیرہ کا قول ہے، مَن مَفْرُودٌ ہے لیکن متناہج ہے چونکہ متعدد لوگوں نے اعمال وزن ہوں گے تو ان کی تولیں بھی متعدد ہوں گی اسی لیے جمع کے مقابل (موازیہ) لایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جھکا ہوا پڑا ہلکا ہوگا اور اٹھا ہوا پڑا بھاری بھاری ہوگا۔ یہ دنیا کے عرف کے برعکس ہوگا۔ تَقْلُتُ کا مطلب ہے جس کی نیکیاں وزن

دار اور زیادہ ہوتیں ایک قول ہے کہ جن کی نیکیاں ان کے گناہوں کے مقابل بھاری ہوتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پورا بدلہ ملے گا میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان ایک فرستہ کھڑا ہوگا اگر نیکیوں والا پڑا بھاری نکلا تو وہ فرستہ 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 نے ابن عباس سے نقل کیا ہے قیامت کے روز لوگوں کی حساب نہی میں اگر کسی شخص کی ایک نیکی بھی زائد ہوگئی یا میزان دہن بھر وزن سے بھاری ہوگئی وہ جنت میں جائے گا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا

پڑا بھاری رہے ہوگیا وہ کامیاب ہوگیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سے باقیات الصالحات کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے کیا کہنے یعنی میزان میں وزن دار ہونے کے کیا کہنے باقیات

الصالحات یہ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ 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۔

(فَمَنْ لَوْ فِي عِشَّةٍ رَّاضِيَةٍ) وہ تو من مانے عیش میں ہیں۔ راضیہ سے مراد ہے اے ذات رضا یعنی رضا والی، پسندیدہ و مطلوب اور

حسب خواہش، نفیس آی فی الجنۃ یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔
 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں
 فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے
 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں
 بَانَ لَوْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَذَكَّرُهَا أَوْ ثَقُلَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ۔

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 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 ہوسکے گا یعنی کیسے برابر ہوسکتا ہے چہ جائیکہ بڑھ جائے کہ عدم ایمان کی وجہ
 کوئی نیکی نیکی ہی نہیں رہتی باطل ہوگئی اور اس کا نفع دنیا میں اٹھا چکے آخرت میں بوجھ بھارت اور
 رسوائی کے ان کے لیے اور کیا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کے عموم میں گناہگار
 مومن بھی شامل ہیں اگر ان کے گناہ معاف نہ ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن یہ اللہ کی
 مشیت پر ہے وہ چاہے تو بخت دے خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 بجز ت آیا ہے لیکن گناہ گار مومنوں کے
 بارے میں سکوت ہی اور احادیث میں وارد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان
 ہو یا اس نے ایک دفعہ ہی خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا پلڑا (نیکیوں والا)
 ہلکا نہ ہوگا تو پھر جہنم کیسی الشاء اللہ وہ بھی بخشے جائیں گے اور دوزخ میں داخل نہ ہوں گے
 اور یہ اس امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے وکان بالمومنین رجحان۔ لیکن حق یہ بھی ہے
 کہ کوئی اس وجہ سے بے خوف نہ ہو کہ اصل معاملہ مشیت باری پر ہے اور اعمال مالہ کے
 لیے سعی بلیغ کرے اور گناہوں سے نا تب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔

(فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝) وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔

(فَأُمُّهُ) اسی فمواہ کا قال ابن زید وغیرہ جیسا کہ ابن زید وغیرہ علماء

ما قول ہے کہ اس کا ٹھکانا۔
 (ہَاوِیَّةٌ) ای النار یعنی وعذخ میں۔ ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے
 ایک نام ہے یا طبقات جہنم میں سے ایک طبقہ ہے جس کی گہرائی بجز ذات باری کے
 کسی کو معلوم نہیں۔
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝ اور تُو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے
 والی۔

ہاویہ کی فحاشت کے اظہار کے لیے استقہام تقریری ہے جو اس کی غایت درجہ
 گہرائی اور ہلاکت پر اطلاق کر رہا ہے۔
 تَاوِیَّةٌ ۝ ایک آگ شعلے مارتی
 ہَاوِیَّةٌ سے بدل ہے اور اس کا بیان ہے حامیہ الحمی سے ہے جس کے معنی
 اشتداد الحد سخت اور انتہائی گرم یعنی ایسی جگہ (مکن 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 ۱۴۱۵ھ ۱۹ جون ۱۹۹۵ء

سورة التكاثر مكية

اس سورت میں ایک رکوع۔ آٹھ آیتیں۔ اٹھائیس کلمات اور ایک سو بیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة التكاثر

تہیں فاضل 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۔

ہاں ہاں اگر یقین کا جانا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے
بے شک مہزور جہنم کو دیکھو گے۔

پھر بے شک مہزور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔

پھر بے شک مہزور اس دن تم سے نعمتوں کے بارگاہ میں
پر غش ہوگی۔

اَلْهٰکُمُ التَّکَاثُرُ

حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

لَنَّمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ

لَتَذَرُوْنَ الْاَهْلِیْمَ

لَنَّمَّ لَتَذَرُوْهُنَّ اَعِیْنَ الْیَقِیْنِ

لَنَّمَّ لَتَسْتَلِیْنَ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ

سورة التكاثر

سورة التكاثر مکی ہے اس میں آٹھ آیات ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
سورة المقبرہ بھی کہتے تھے جیسا کہ سعد بن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ بعض اسے مدنی
قرار دیتے ہیں ابن حاتم نے ابی بریدہ سے روایت کی ہے کہ یہ سورة قبائل انصار میں
سے نبی حارثہ اور نبی الحرث کے دونوں قبیلوں کے بارے میں اتری جو باہم فخر و مباہات
کرتے تھے اور کثرت مالی پر ناز ان 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 لوگ قبروں پر چلو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم میں فلاں فلاں کی مثل

ہے اور قبروں کی طرف اشارے کئے تو یونہی دوسرے قبیلہ نے بھی مقابلتا فخر کا اظہار کیا تو یہ سورت اُتری۔ بخاری اور ابن جریر نے ابی بن کعب 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 قیسی کے لیے ارزو کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی پھر اللہ نے ان پر نوحہ فرمائی جنہوں نے توبہ کی یہاں تک کہ اھلکم التکاثر نازل ہوئی۔ ترمذی، ابن جریر اور ابن المنذر نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ قبر کے مذاب میں شک کرتے تھے یہاں تک کہ اھلکم التکاثر اُتری اور عذاب القبر 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 نے شعب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک میں طاقت نہیں کہ ہر روز ایک ہزار آیات پڑھے اصحاب نے عرض کیا تو جناب کون ایسا کر سکتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہر روز اھلکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا (یعنی اگر وہ اھلکم التکاثر پڑھے تو اس کے لیے ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ہے) الدیلمی نے عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تبسم ہوگا تو عرض کیا گیا ایک ہزار آیتوں کی طاقت کس میں ہے پھر آپ نے سورت التکاثر انزیک پڑھی پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اھا لتعدل الف آیتہ بلاشبہ یہ ہزار آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ پچھلی سورت کا اختتام ہا ویدہ کے ذکر پر ہوا اور اس میں مضمون کے علاوہ لترون البعجہ یعنی تم مزدہنم کو دیکھو گے۔ اور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مناسبت کو واضح ہیں

مختصر تفسیر اردو سورہ تکاثر پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اھلکم التکاثر۔ حتی زُرتمو۔
تہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے

المَقَابِرَ ۝ وَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا
ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں
جلد جان جاؤ گے۔

(الْعَلُو) تمہیں غافل رکھا

ای شعلکو واصل اللہ العفلة شوشاع فی کل شاغل وخصه العرف بالشاغل
الذی یسر المرء وهو قریب من اللعب ولذا ورد بمعناه کثیرا و قال
الراغب اللہ ما یشفک عما یعنی ویسمو قیل یس بذلك المراد به هنا العفلة
والمعنی جعلکوا لاهین غافلین۔

یعنی تمہیں مشغول کر دیا اور لٹو کا اصل مفہوم یعنی غفلت ہے پھر یہ لفظ ہر مشغلہ کھیل کو 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 کو دتماشا) کے قریب ہے اور
اسی وجہ سے اس کے معنوں میں ایسا بکثرت وارد ہوا ہے اور راعب کا قول ہے لٹو وہ
ہے جو تمہیں کسی مشغلے میں ڈال دے اور تم اسی میں گے (پڑے) رہو اور ایک قول ہے
یہاں اس سے مراد وہ یعنی غفلت نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہیں تمہیں ڈال دیا کیلئے میں اور غافل بنا
دیا۔ ایک قول ہے کہ معنی یہ ہیں کہ تمہیں غافل رکھا طامعات البلیہ سے۔

(الْكَثَاثُ ۝) مال کی زیادہ طلبی نے

ای التباری فی الکثرة والتباہی بها بأن یقول هؤلاء نحن اکثر و هؤلاء
نحن اکثر۔ یعنی خاندان اور قبیلے کی تعداد و زیادتی پر اور مال و دولت کی کثرت پر کہ تم باہم
فخر کہتے ہو 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 منہ و قبرتو منفقین اعدادکم
فی طلب الدنیا والاشتیاق الیہا و انہما لک علیہما الی اتاکم الموت لاهوکم
غیر ما عما هو اولی بکم من السعی لعاقتیکم والعمل لآخرتکم۔

۔ ارادہ 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 عمر میں 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 آیا حالانکہ تمہارے لیے سب سے اہم و بہتر امر یہ تھا کہ تم اپنی عاقبت کو سوار کرنے کے لیے کوشش کرتے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال بجالاتے۔ زیارت القابر سے مراد یہاں موت ہے۔ کلی کا قول ہے بنی جدمناف اور بنی سہم نے باہم نفری تعداد، عزت و برتری پر تفاخر کیا پھر زندوں کو چھوڑ کر قبرستان میں جا کر اپنے موقی پر فخر کیا تو یہ آیت اتری، شان نزول کے تحت زیارتِ نبویہ حقیقی معنوں ہی میں مراد ہے یعنی مرتے دم تک حرص و طمع تمہیں دامن گیر رہی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 عل، عل، عل 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 کو کوئی اہمیت و فضیلت نہیں اسلام میں تقویٰ ہی معیارِ فضیلت ہے۔

(كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝) ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔

(كَلَّا) ہاں ہاں۔

ردع عن الاشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه وتنبیه علی الخطایہ۔
فضول و لغو، بے ہودہ مشاغل سے باز رہنے یا زداشت ہے اور تفاخر و تکاثر کی برائی پر انتباہ ہے۔

(سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝) جلد جان جاؤ گے۔

ای سوء معینہ ما انتہو علیہ

یعنی تم جس حالتِ تفاخر و تکاثر پر ہو اس کے بُرے نتیجہ و انجام کو جلد جان لو گے یعنی نزاع کے وقت اپنی اس حالت کا برا انجام آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

(سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝) پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔

یہ تکرار تاکید کے لیے ہے اور سُوفَ کا لفظ شدت و عید 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 نہماک کا قول ہے زجر اول کفار کے لیے دھمکی ہے جبکہ دوسری مومنین کے لیے ہے لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ایک قول ہے اول نزع و موت کے وقت سے متعلق ہے جبکہ دوسری کا تعلق قبروں سے ہے۔ اس آیت اور ما سبق سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔

ہاں ہاں اگر یقین کا جانا جانتے تو مال
کَلَّا تَوْفَعَلْمُونَ عَلٰوَالْيَقِيْنَ ۝
کی محبت نہ رکھتے بے شک ضرور جہنم کو
لَتَذُوْنَ الْحَبِيْبُوْ ۝ تَوَلَّوْهُمَا
دیکھو گے۔ پھر بے شک ضرور اُسے
عَيْنِ الْيَقِيْنَ ۝ تَوَلَّوْهُمَا
یقین دیکھنا دیکھو گے پھر بے شک ضرور
يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيْ ۝
اس دن تم سے نعمتوں سے پریش ہوگی
(کَلَّا تَوْفَعَلْمُونَ عَلٰوَالْيَقِيْنَ ۝) ہاں ہاں اگر یقین کا جانا جانتے تو مال کی
محبت نہ رکھتے۔

(کَلَّا) ہاں ہاں۔ حرف رد و کرہ ہے اور تمکا اثر کی ممانعت پر موقوف ہے۔

(تَوْفَعَلْمُونَ عَلٰوَالْيَقِيْنَ ۝) اگر یقین کا جانا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔

ای تو تعلمون کذلک تعلمتو مالا یوصف ولا یکتنبہ اولشغلکون ذلک عن الکفر

یعنی اگر تمہیں یقینی علم ایسا ہوتا تو ضرور تم ان کاموں سے باز رہتے جو بے ہودہ اور بیفائدہ ہیں یا باہم مال و دولت یا قبیلے کی زیادتی پر فخر و مباہات نہ کرتے۔ بعض علماء کا قول ہے علم یقین سے مراد بعثت 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 نئے پر عقیدہ ہے راجع کا قول ہے ”الیقین من صفة العلو فوق المعرفة والدرایة وانحواقما یقال علو الیقین“ یقین علم کی صفتوں میں سے ہے جو معرفت اور درایت سے بڑھ کر (افضل و بہتر) ہے۔ ان دونوں کے مجبور کو علم یقین کہتے ہیں۔ ایک قول ہے ”وعلو الیقین بما اعطاء الدلیل من ادراک الشئ علی ما هو علیہ اور علو الیقین وہ ہے جو کسی شے کے ادراک اس پر بطور دلیل حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہر مقل کو موت کا علم ہے۔

صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب کا قول یہ ہے علو الیقین ایمان بالغیب ہے

جسندلال سے حاصل ہوتا ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں آخرت کا یقینی علم ہوتا تو تم میں
 مال وغیرہ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔
 (لَتَذُرُنَّ الْعَجَبِیَّو ۵) بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔

پہلی آیت میں کَوْبَعْنٰی اذَا ہے اور مراد ہے ای بعد الموت لترون العجیب
 یعنی تم مرنے کے بعد بلاشبہ ضرور جہنم کو دیکھو گے اور لَتَذُرُنَّ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 بروزِ حشر وہاں
 لے جایا جائے گا۔ اور سورت المؤمن میں ہے اَلَّذِیْنَ یُقْرَضُونَ عَلَیْہَا عُدَّةٌ وَّحِشًا
 وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَلَمْ یَاکُ جَسَدٌ مِّنْ لِّمَیْمٰتٍ یَّجْرُکَہُمْ یَوْمَئِذٍ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَلَمْ یَاکُ جَسَدٌ مِّنْ لِّمَیْمٰتٍ یَّجْرُکَہُمْ یَوْمَئِذٍ
 قائم ہوگی۔ یا پھر رویت سے مراد پہچانتا جاتا 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 قصیدہ کا وقت
 گزر چکا ہوگا۔ اور اس وقت کا ایمان بڑھ جائے گا۔

رَتُّوْا لَتَرُوْهُنَّ اَعَیْنُ الْیَقِیْنِ ۵) پھر بے شک ضرور اُسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔

تکرار تاکید کے لیے ہے اور بطور بالغم کے دلالت کر رہی ہے۔ ایک قول ہے پہلے قہر سے
 تم دوزخ کو دیکھو گے یعنی مرنے کے بعد قبروں میں پھر تم اس وقت دیکھو گے جب دوزخ
 میں داخل کئے جاؤ گے۔ پہلا دیکھنا معرفت ہوگی جب کہ دوسری مرتبہ دیکھنا مشاہدہ و محاکمہ
 ہوگا یعنی تم آنکھوں سے ایسا دیکھ لو گے جو یقین کا موجب ہوگا۔ راغب کا قول ہے دعین
 الیقین بما اعطاه المشاہدۃ والکشف رویت و مشاہدہ اور کشف سے جو علم حاصل ہو
 وہ عین الیقین ہے جیسے بوقت موت فرشتوں کا دیکھنا۔ ایک قول ہے ای الرؤیۃ
 الستیٰ فی نفس الیقین۔ یعنی ایسی رویت جو یقین کا موجب ہو کیونکہ رویت اور مشاہدہ
 سے جو انکشاف ہوتا ہے وہ تمام انکشافات سے بڑھ کر قوی ہوتا ہے۔
 (لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۵) پھر بے شک ضرور اس دن تم سے
 نعمتوں پر پرسی ہوگی۔

قيل الخطاب للکفار حکي ذلك عن الحسن ومقابل واختاره الطيبي والنعيم
عام لكل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومغزش ومركب۔

ایک قول ہے کہ یہ کفار کو خطاب ہے اور حسن اور مقابل سے یہی منقول ہے اور طیبی نے
اسی کو مختار مانا ہے اور نعيم (نعمتوں) ہر اُس نئے کے لیے عام ہے جس سے لذت حاصل ہوتی
ہے جسے کھانے کی چیزیں، مشروبات اور سواریاں۔ اور اس سے قبل بھی سورت میں جو خطاب
گزرے وہ کفار و مشرکین سے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ لتدون العجیو میں
یتصرع مشرکین ہی سے خطاب ہے۔ بنوی کا قول ہے کہ جن نعمتوں سے وہ مالا مال تھے ہرز
حشران 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
کافر و مومن ہر شخص سے پرسش ہوگی۔ بیہقی نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت
کی ہے کہ انہوں نے فرمایا النعيم الغافیه نعمتیں عافیت امن و سلامتی ہیں۔ ابن مردويه
نے ابو درداء سے مرفوعاً روایت کی ہے اكل خبز البر والنوم في الظل وشرب ماء الفزان

مبہودا۔ نعمتوں سے مراد گیہوں کی روٹی اور سایہ میں سونا اور ٹھنڈا میٹھا پانی پینا۔ امام محمد باقر
رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا سایہ اور ٹھنڈا پانی ہیں۔ ابن
حبان اور ابن مردويه نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی علیہ وسلم شیخیں کے
ساتھ ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا پھر ابوالیوب آئے تو وہ کھجور کا خوشہ
کاٹ کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کس ارادے سے ہمارے
لیے یہ کھجوروں کا خوشہ توڑا عرض کیا مجھے محبوب ہوا یا رسول اللہ! کہ آپ اس کی کھجوری
پکے ڈو کے اور حرم کھجوریں وغیرہ تناول فرما دیں پھر ایک بزرگالہ ذبح کیا اور الگ الگ
دو طبانوں میں پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور (سامنے) پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کچھ بوٹیاں ایک برتن میں روٹیوں کے ساتھ ابوالیوب کو دے کر کہا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ
عہا کے ہاں سے آؤ کہ انہوں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تو ابوالیوب تعمیل ارشاد کے بہائے

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبز و لحوم و تمر و بسر و رطب و دمعۃ عینہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام والذی نفسی بیدہ ان هذا هو النعیم الذی تسئلون
 عنہ۔ قال اللہ تعالیٰ ثلثون یومًا عن النعیم هذا النعیم الذی تسئلون
 عنہ یوم القیامۃ فکبر ذلک علی اصحابہ فقال علیہ الصلوٰۃ والسلام بلی اذا
 امیتو مثل هذا فضربتو بایدیکو فقولوا بسم اللہ فاذا شبعتمو فقولوا
 الحمد للہ الذی اشبعنا وانعم علینا۔ روئی، گوشت اور کھجوریں اور آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی چشمان کریم ڈبڑیاں 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 نے فرمایا ہے پھر
 تم 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 تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا ثلثون
 عطف ہے اور اس سے واضح ہے کہ پرسش و دنہ کو دیکھنے کے بعد ہوگی حضرت ابوہریرہؓ
 سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے قدم پل مراط
 سے نہیں ہٹیں گے جب تک چار باتوں کی پرسش نہ ہو اقل عمر کیسے گزاری۔ دوم جانی کو
 کس کام میں کمزور کیا۔ سوم مال کہاں سے کمایا اور کیونکر خرچ کیا اور چارم علم کے
 مطابق کیا عمل کیا۔ اکثر علماء 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

وَالْعَصْرِ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ
اِلَّا الْاٰدِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

اس زمانہ محبوب کی قسم۔
بیشک 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

حل لغات سورة العصر پ

الانسان - انسان	ان - بیشک	العصر - زمانہ کی	و - قسم ہے
الذین - وہ جو	الا - مگر	خسارے کے ہے	لفی - بیچ
الصلحت - اچھے	عملوا - کام کیے	د - اور	اٰمنوا - ایمان لائے
د - اور	بالحق - حق کی	تواصوا - وصیت کی	و - اور
	بالصبر - صبر کی	تواصوا - وصیت کی	

سورة العصر

ابن عباس، ابن زبیر اور جہور علماء کے نزدیک سورت العصر مکیہ ہے اور مجاہد، قتادہ اور مقاتل کا قول ہے کہ مدنی ہے اس میں بالاجماع تین آیات ہیں اور یہ سورت تمام علوم کی جامع ہے حضرت
الامام شافعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا "نولوحینزل غیر هذه السورة کفت"

انسان لا غنا شملت جميع علوم القدر ان اگر اس سورہ کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی سورہ لوگوں کو کافی ہوتی کہونکہ یہ تمام علوم قرآن کو شامل و جامع ہے۔ طبرانی کے واسطے میں اور یہی نے شعب میں ابو حذیفہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی اصحاب سے کہا جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو شخص باہم ملتے تھے وہ ہرگز ایک نہ ہوتے تھے مگر یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک دوسرے پر سورہ 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 سورہ میں التکاثر کے بعد ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ العصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦ
خُسْرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۚ وَكَوْا۟مُوْا
بِالْحَقِّ ۚ وَكَوْا۟مُوْا۟ بِالنَّصْرِ ۝

اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی
مزدور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے
اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو
حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو مبر
کی وصیت کی۔

(وَالْعَصْرِ ۝) اس زمانہ محبوب کی قسم

قال مقاتل اقتصروا بسم الله بالصلاة العشر لفضلها لانها الصلوة الوسطى عند الجمهور
مقاتل کا قول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم یاد فرمائی ہے اس کی فضیلت کے
اظهار کے لیے اور اس لیے بھی کہ وہ درمیانی نماز ہے جیسا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہی حکم ہے
ایک قول ہے نماز عصر کے وقت قسم یاد فرمائی ہے جو غروب آفتاب سے قبل ہوتا ہے کہ اس نماز
کی بڑی فضیلت ہے یعنی صلوۃ الوسطیٰ ہے اور حدیث صحیح میں ہے الذی تقوته صلوۃ
العصر فکانما دناہلہ و مالہ جس کی نماز صرفت ہو گئی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک کہ وہ تمام زمانوں میں سے
سب سے زیادہ فضیلت و شرف اور بزرگی والا ہے اور ارشاد نبوی ہے خیر القرون قرونی تمام

ہیں ہے۔
کام کیے اور ایک دوسرے
کے کو نصیر کی وصیت کی

ن۔ انسان
وہ جو
پے

در مقاتل
ہے حضرت
نے گفت

قرنوں میں بہترین قرن میرا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے عصر سے مراد ہے کہ زمانہ کی قسم کہ ایل تہر کے لیے زمانہ بڑی نصیحت و عبرت ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَنٍ خُسْرٍ ۝ (بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔)

ای خسار فی متاجرہ و مساعیہ و صرف اعمارہ و فی مباحیہ و التی لا یشفعون بها فی الآخرة۔

یعنی انسان اپنی متاع کے ضائع ہونے اور اپنی کوششوں کے ناکام ہونے اور اپنی عمروں کے ان چاہتوں میں برباد کرنے پر گھائے و خسارے میں ہے جن کا آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں خسر کی تنوین تعظیم کے لیے ہے جس کے معنی میں خسر عظیم بہت بڑے گلے (خسارے) میں ہے اور انسان میں تصرف استغراق کے لیے ہے بالام جنسی ہے مراد ہے اکثر لوگ۔ اور اگر مخصوص انسان مراد ہو تو انسان الخاشر سے مراد ابو جہل یمن وغیرہ ہیں۔ انسان کی عمر جو اس کا سرمایہ ہے وہ ہر لمحہ گھٹ رہا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔)
فَانْفَوْا فِي تِجَارَةِ لَنْ تَبُورَ ۖ جِبْتٌ بَاعُوا الْغَالِي الْخَيْسَ وَلِشَرِّ الْبَاقِي
النَّفِيسِ وَاسْتَبَدُّوا الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ بِأَعْدَادِ يَاتِ الْأُمُحَاتِ۔

اس لیے کہ انہوں نے نفع بخش تجارت کی جب کہ انہوں نے کیمہ و ذلیل قانی دنیا بھی 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 غلے میں نہیں یہ استغنیٰ مومنین صالحین کے لیے ہے۔

رَوُّوا صَوَابَ الْحَقِّ ۝ اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی۔

ای وی بعضہم بعضاً بالامور الثابت الذی لا سبیل الی انکارہ ولا نزع فی الدارین لما سن آثارہ وهو الخیر کلہ من الایمان باللہ عزوجل و اتباع کتبہ و رسالہ 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، البہیت 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 اور حق ہے۔ ایک قول ہے کہ باہم نیکی کی وصیت کی جب کہ حسن کا قول ہے انہی سے مراد قرآن ہے۔

اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

وَلَوْ اَصْبَحَ الْاِنْسَانُ اَشْفَقًا لَفِئْدَتُهُ لِحَبْلِ الْاِنْفُسِ يَكْفِي الْجَبَلَةُ الْبَشَرِيَّةِ وَعَلَى الطَّاعَاتِ الَّتِي يَشْتَقِي عَلَيْهَا اَدَاؤُهَا وَعَلَى مَا يَتَبَلَّى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالصِّبَا الْمَذْكُورِ دَاخِلٌ فِي الْعَقْلِ۔

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 نے انہیں معائب 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 معائب 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 نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کی ہے جب کسی قوم کے لوگ برائی کو بدلنے کی قوت رکھتے ہوں اور پھر بھی برائی پھیلے رہے اور وہ اُسے 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 للہ آج سورت العصر پوری ہوئی
۲۸ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ بمطابق ۲۷ جون ۱۹۹۵ء

سورة الہمزہ مکتبہ

اس سورۃ میں ایک رکوع۔ نو آیات۔ تیس کلمات اور ایک سو تیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ الہمزہ پ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

خبرائی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کے
پیٹھ پیٹھ بدی کوے۔

۝ الَّذِي يَجْمَعُ مَالًا ذَعْدًا ۝
يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ ۝

جس نے مال جوڑا اور گن گن رکھا۔
کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ ہی
رکھے گا۔

كَلَّا لَيُنْبِتَنَّ فِي الصَّحَابَةِ ۝
وَمَا أَفْرَدُكَ مَا الضُّطَّةِ ۝
نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝
الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْبِدَةِ ۝
إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝
فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝

ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائیگا۔
اور تو نے کیا جانا کیا ہے روندنے والی۔
اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔
وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔
بیشک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔
لیے لیے ستونوں میں۔

حل لغات سورۃ الہمزہ پ

ہمزۃ۔ منہ پر عیب کرنے والے
الذی۔ وہ جس نے
جمع۔ جمع کیا
عدا دینا
مالہ۔ اس کا مال
اخلد۔ ہمیشہ رکھے گا

ویل خبرائی ہے
لمزۃ۔ پیٹھ پیٹھ بدی کرنے والے کے لیے
ملا۔ مال
و۔ اور
یحسب۔ خیال کرتا ہے
ان۔ کہ بیشک

لیبندن ضرور الاجائیگا فی بیج
 ما کیا
 نلا۔ آگ ہے
 تطلع۔ پڑھ جائے گی
 علیہم ان پر
 ممد حقا۔ جیسے کے
 کلا۔ ہرگز نہیں
 و۔ اور
 الحطۃ۔ حطمہ
 القی۔ وہ جو
 انہما بیشک وہ
 عمد۔ ستونوں
 ما کیا ہے
 اللہ تعالیٰ جوئی
 الاقدار۔ دلوں کے
 فی بیج

سورت الہمزہ

سورت الہمزہ بلا خلاف کہیہ 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 اپنے کام کیے تو اس سورت میں بعض خسارہ والے لوگوں کے احوال کا بیان ہے جو جوہر مناسبت ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الہمزہ پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِیْ
 جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ یَحْسَبُ
 اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ۝
 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 اُسے دنیا میں ہمیشہ
 رکھے گا۔

(وِیْلٌ) خرابی ہے "ویل" اصل میں مصدر یعنی ہلاکت یعنی بربادی و خرابی ہے اس پر پہلے تدویر تہ بحت گزر چکی۔

ہر اُس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے
 بِکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝
 پیٹھ پیچھے برائی کرے۔

(هُمَزَةٍ) بروزن فُعْلَہ ہے جس کے معنی عیاب طعان کے ہیں یعنی عادی عیب جو یا عیب لگانے والا اور نکتہ چینی کرنے والا ابو حیان کا قول یہ الہمز سے ہے اور لغت میں اس

کی اصل ہے الضرب طعنا بالبداد باعصا و نحوھا شو استعداد بلذی نیال
 بلسانہ وہ شخص جو طعنا یا لاٹھی کے اشارے وغیرہ سے نکتہ چینی کرے اور دھم دے پھر
 اس شخص کے لیے استعادة ہو گیا جو زبان سے نکتہ چینی کرے یعنی بدگوئی کرے۔ قتادہ کا قول
 ہے ہمزہ کے معنی میں غیبت کرنے والا مقابل کا قول ہے ہمزہ کے معنی میں منہ پر عیب لگانے
 والا (لَمَزَةٌ) یہ بھی فَعْلَةٌ کے وزن پر ہے جس کے معنی میں دوسروں پر طنز کرنے والا،
 عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا۔ بے عزتی کرنے والا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 ہمزہ اور لمزہ کے ایک ہی معنی ہیں۔ مجاہد کا قول ہے لمزہ کے معنی میں 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
 اتری اور سدی کا قول ہے اخنس بن شریق کے بارے میں اتری کہ وہ بڑا چل چلا اور عیب جو
 تھا اور بعض کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ یا امیہ بن خلف کے بارے میں اتری یہ سارے معنی
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 دوسروں پر طنز کرے اور پس پشت
 برائیاں بیان کرے اور "ویل" و "دوخ" کا ایک کنواں یا داری ہے جس میں یہ لوگ داخل
 ہوں گے۔

(الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ) جس نے مال جوڑا اور گن کر رکھا۔
 بدل من کل بدل کل ہے یا بدل بعض من کل ہے اور مالا کی تکیہ تعظیم 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 وعددہ
 کا معنی ہے ای وعدہ مدۃ بعد اخروی جالہ و شفقا بہ یعنی مال کی محبت میں
 اور اس شغف میں گنتی کے بعد پھر گنتی کرتا ہے (بار بار گن کر رکھتا ہے) ایک قول ہے ای
 جعلہ عدلہ و مدخر النوائب الدھر و مصائبہ یعنی زمانے کے آنے والے مصائب
 کو دور کرنے اور اس کی مشکلات سے بچنے کے لیے جوڑ کر رکھتا ہے ایک قول ہے وعددہ
 میں اسم یعنی العدد العروف ہے جو مال پر عطف ہے ای جمع مالہ و ضبط عددہ
 و احصاء یعنی اپنے مال کو جمع کیا اور اس کی تعداد کو (گنتی کو) یاد رکھا اور شمار کر کے رکھا۔

رَبِّكَ تَسْبِيحُ آتَى مَالَهُ أَفْكَدَةً ۝ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اُسے دنیا

ای نذر کہ خالدا ای ماکثا لیتنا ہی یعنی اُسے ہمیشہ رہنے دے
 جس کو اتنا زمانہ رہنے دے گا جو ختم نہ ہو واما و ان المال طول اسلہ اور مراد
 اس کی لمبی آرزو ہے۔ ای بظن انہ مالہ ابتاء یعنی وہ خیال کرتا ہے
 اس کا مال اُسے دنیا میں باقی رکھے گا۔ اور دولت کی وجہ سے نہ ہی مفلس ہوگا اور نہ ہی مرے
 کہ شاید دولت و مال سے اُسے دوائی زندگی مل جائے گی جو کہ فضول خیال ہے اور
 یعنی وہ سمجھتا ہے اعمال صالحہ اور موت۔ دونوں سے غافل ہے۔

رَبِّكَ تَسْبِيحُ آتَى مَالَهُ أَفْكَدَةً ۝ ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا
 جائے گا۔

دکلا ہرگز نہیں۔

وَمِنْ ذَٰلِكَ الصِّيَانُ الْبَاطِلُ اور عنده وعن جمع المال وجہ المفروض علی ما قبل
 افس بن شریق کے اس گمان باطل پر کہ اُسے دولت مال دنیا میں باقی رکھے گا اُسے بازداشت
 ہے یا پھر اس کے مل جمع کرنے کی ہوس اور اس کی حد سے بڑھی محبت زر پر جیسا کہ بیچے تفصیلاً گویا
 اُسے انتباہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ایسا نہ کرتا اور حقیقت کو سمجھنے کی
 کوشش کرتا۔

رَبِّكَ تَسْبِيحُ آتَى مَالَهُ أَفْكَدَةً ۝ ضرور وہ روندے والی میں پھینکا جائے گا۔

رَبِّكَ تَسْبِيحُ آتَى مَالَهُ أَفْكَدَةً ۝ جواب قسم مقدر و الجملة استئناف مبين لعللة الردۃ ای واملکہ
 بطرح بسبب افعاله المذكور یہ جواب قسم مقدر سے 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۔
 (فی الحطمة) ای فی النار التي من شأنها ان تحطم کل من یلقى فیہا یعنی ایسی نار
 دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ ہر چیز جو اس میں ڈالی جائے گی وہ اس کو چوراً چوراً کر دے گی۔
 والحطو کسر الشئ کا لفظ اور حط کسی چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں جیسے کسی شے کو چوراً
 چوراً یا ریزہ ریزہ کرنا۔ ضماک کا قول ہے "الحطمة ضا بالدرک الرابع من النار حطه
 سے یہاں مراد دوزخ کا چوتھا طبقہ ہے جہاں آگ بڑیاں پللیاں چوراً چوراً کر کے توڑ ڈالے

گی۔ کبھی کا قول ہے کہ یہ جہنم کا چٹا طبقہ ہے اور اقصیری سے منقول ہے کہ دوسرا طبقہ ہے اور واحدی کا قول ہے کہ حطہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ البھارہ کا خیال ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو ان کی (کفار کی) قبروں میں ہوگی۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقُطَةُ
اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی

تہمویل اُمروا ببيان اُمایست من الامور التي تناها عقول الخلق

اس بیان سے جہنم کی عظیم ہیبت و ہولناکی کا اظہار ہے کہ یہ اُن چیزوں میں سے نہیں جن تک مخلوق کی عقلوں کی رسائی ہو یعنی تہیں حطہ کی کیفیت و شدت کا ادراک نہیں اور نہ ہی اس کا تصور ممکن ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ التِّي
تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ اِهْمَا
عَلَيْهِمْ مُؤَسَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ
مُمَدَّدَةٍ ۝
اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے وہ جو
دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک
وہ ان پر بند کر دی جائے گی بے بے
ستونوں میں

رَنَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝) اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔

(رَنَارُ اللَّهِ) الجملۃ لبيان شان المستول عنها ای ہی نار اللہ یہ جملہ مسئلہ کی شان کے بیان کے اظہار کے لیے ہے یعنی یہ وہ اللہ کی آگ ہے نار کی نسبت اس کی عظمت کو واضح کر رہی ہے (الموقدة) ای بامر اللہ عز وجل یعنی یہ اللہ کے حکم سے بھڑک رہی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاد 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 بڑھائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اور اب وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔
التِّي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝) وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔

ای تعلوا واطاط القلوب و تعشاھا۔

یعنی دلوں کے درمیان اندر تک پہنچے گی اور ان پر چھا جائے گی۔ دل کے ذکر تخصیص اس لیے ہے کہ "ان افئواد الطغف ما فی الجسد واشدہ تا لما ہادی اذی یمسہ" بلاشبہ ہمارے جسم میں سے سب سے زیادہ لطیف دل ہے اور اُسے 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

کی 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۔
(إِنَّمَا عَلَيْكَ مَوْعِدَةٌ) (۵) بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔
ای مطبقہ

یعنی آگ کے طبقات میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ ابو نعیم نے سید سے روایت کی ہے کہ دوامی جہنمیوں کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ سکیں اور نہ ہی اُس سے نکل سکیں۔
(رَفِئَ عَمِدًا مُّمَدَّدَةً) (۶) لمبے لمبے ستونوں میں۔

عمد جمع عمود کہا قال الراغب والقراء عمودٌ عمودٌ کی جمع ہے جیسا کہ راغب اور قراء کا قول ہے اور ابو عبیدہ کا قول ہے عِمَادٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ستون مُمَدَّدَةٌ عَمِدٍ کی صفت ہے ای طویل یعنی لمبے لمبے۔ ابن زید سے مروی ہے ”عمد مت حديد“ ستون لوہے کے ہوں گے ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے انھا من نار وہ ستون آگ کے ہوں گے واضح مفہوم یہ ہے ای موثقین یہاں یعنی ان ستونوں میں جکڑے جائیں گے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ادخلهم فی عمد وتمدمت علیہم فی اعناقہم اسلاسل ضدت بها الابواب جہنمیوں کو ستونوں میں ڈالا جائے گا پھر ان پر انہیں لمبا کیا جائے گا ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی پھر ان کے ساتھ دروازے مضبوط بند کر دیئے جائیں گے
اعادنا اللہ بحمدہ اللہم اجزنا من النار بفضلک یا عزیز یا غفار بحومت سید
الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

الحمد للہ آج سورت الہمزہ پوری ہوئی
۲ صفر المنظر ۱۴۱۵ھ بمطابق یکم جولائی ۱۹۹۵ء

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

اس سورت میں ایک رکوع۔ پانچ آیات۔ بیس کلمات اور چھ انیس حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ الفیل پ ۳

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ ۝
اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے
ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔
کیا ان کا دواؤں تباہی میں نہ ڈالا۔
اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔
کہ انہیں ٹکڑیوں کے تھپوں سے مارتے۔
تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی تھی۔

حل لغات سورۃ الفیل پ ۳

ا۔ کیا	ل۔ نہ	ت۔ دیکھا تو نے	کیف۔ کیسے
فعل۔ کیا	ربک۔ تیرے رب نے	باصحاب الفیل۔ ہاتھی والوں سے	
ایک	ل۔ نہ	یجعل۔ کیا	کید۔ دواؤں
ہم۔ ان کا	فی۔ میں	تضلیل۔ تباہی کے	و۔ اور
ارسلا۔ بھیجے	علیہم۔ ان پر	طیرا۔ پرندے	ابابیل۔ ہمارے ڈار
ترمیم۔ مارتے تھے انکو	بھجارتے۔ بھجارتے	من سحیل۔ ٹکڑیوں کے	فجعلہم۔ تو کیا انکو
کعصف۔ جیسے پھوس	ماکول۔ کھایا ہوا۔		

سُورَةُ الْفِيلِ

سُورَةُ الْفِيلِ بلا خلاف مکینہ ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں پچھلی سورت میں کفار کے اس راہ گذر کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور طنز کرتے تھے تو اس کے بعد اس سورت میں صاحبِ اہل کا ذکر گویا اس امر کا اشارہ ہے کہ ان کفار کے داؤں پیچ اور مکروں کا انجام دنیا ہی تباہی و ہلاکت اور آخرت کی مکمل بربادی ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا فضل اور انتہائی ہرمانی ہے تو جس طرح اصحابِ اہل اپنے زعمِ باطل میں کعبہ معظمہ دھمانے آئے اور خائب و خاسر ہلاک و برباد ہوئے یونہی کفار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے یا مٹانے کا عزم رکھتے ہیں اسی طرح ہلاک ہوں گے اور انہیں ان کا مال و دولت انجام سے نہ بچا سکے گا اور یہی مناسبت کو واضح ہے۔

مختصر تفسیر اُردو سورت الفیل پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
 الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي
 تَضَلُّلٍ ۚ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
 أَبَابِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ
 مِّن سِجِّيلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
 مَّأْكُولٍ ۝

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ
 رب نے ان باقی والوں کا کیا حال کیا
 کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا۔ اور
 ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجیں کہ انہیں
 ٹکڑے ٹکڑوں سے مارتے۔ تو انہیں
 کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔

(اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝) اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ

رب نے ان باقی والوں کا کیا حال کیا۔
 (اَلَمْ تَرَ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 شریف سے قبل کا ہے تو معنی ہوں کیا آپ کو علم نہیں (معلوم نہیں) اور یہ بات تعلیم ہے کہ آپ نے اس واقعہ کا متواتر ذکر سنا اور اس کے آثار دیکھے تو روایت یعنی دیکھنا بھی درست ہے۔

دَکَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ (تمہارے رب نے کیا حال کیا روایت کی تعلیق (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی نسبت و تعلق) حق سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی کیفیت سے ہے گویا فرمایا جا رہا ہے اللہ تو مافعل ربک کیا آپ نے دیکھا کہ تمہارے پروردگار کیا حشر کیا ان لوگوں کا جو ہاتھی والے تھے اس سے مقصود علم و قدرت باری کے بیان، شرف و فضیلت حرم کعبہ کا اعلان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور عظمت شان کا اظہار ہے جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمہید ہے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔

(باصحاب انفسہ ۵) ان ہاتھی والوں کا

ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے ابرہہ بن جبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام الاشتر بن العباس المہاشی 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 کہنے میں ایک قول ہے کہ وہ حمیری تھا اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک کینسہ (گرجا) عبادت کے لیے تعمیر کرایا اور یہ چاہا کہ جمع 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 قضاہ حاجت کی اور اس کو سجات 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 اولاً قبیلہ 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 سر دار مکہ عبد المطلب کے نئے عبد المطلب 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 عجب بات ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارا تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے تم اس کے لیے تو کہیں نہیں کہتے

اور اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتے ہو بعد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوا اور کعبہ معظمہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا یہ سُن کر ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے بعد المطلب جب کہ واپس ہوئے تو قریش کو سارا ماجرا سنایا اور مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھائیوں اور چوٹیوں میں منتشر ہو کر پناہ گزیں ہو جائیں اور اپنی حفاظت کریں کہ ابرہہ کا لشکر انہیں مڑ مڑ رہنے پہنچا سکے۔ پھر بعد المطلب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے اور کعبہ معظمہ زنجیر پکڑ کر کہنے لگے رب الہیت میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا اسے حرم کو ان سے بچالے اس حرم کا دشمن ہے اپنے حرم کی بستی کو بربادی سے محفوظ فرما اور صلیب کے پجاریوں کو اپنے پرستان پر غلبہ نہ دے وہ تیرے حرم کو منہدم کرنے آئے ہیں اور تیرے جلال سے نہیں ڈرتے اگر تو ان کو اور ہمارے حرم کو یونہی چھوڑ دینے والا ہے تو پھر وہی فرما جو تیری رضا ہے یہ التجا و 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 ہتھی 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 پھرو 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 ابابیلوں کا لشکر بھیجا ہر ابابیل کے دونوں پنجوں میں اور چوہنج میں ایک ایک پتھر سور 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 گیا نفیل ابابیلوں کے جھنڈ دیکھتے ہی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور شکر 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۔ واقعی 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۔

اَللّٰهُ يَجْعَلُ كَيْدَ مُصَوِّفٍ تَضْلِيلًا ۝ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا۔

بیان اجمالی لما فعل اللہ تعالیٰ بہو۔

استفہام انکاری ہے جو ثبوت کو مفید ہے یعنی اللہ نے ان (اصحاب ابیل) کے کعبہ (رجال یا داؤں) کو ناکام کر دیا اور انہوں نے انہدام کعبہ کی جو جسارت کی تھی اُسے باطل کر کے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اور حرم کعبہ اور اہل حرم کے شرف و عزت کو محفوظ رکھا۔
(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝) اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔
ای جماعات جمع ابالہ او ابول مثل عجول او ابیل مثل مسکین۔

یعنی جھنڈ کے جھنڈ، کثیر پرندوں کی پیہم ٹکڑیاں ابایل ابالہ کی جمع ہے یا ابول کی جمع ہے جیسے عجول کی جمع عجاہل یا پھر ابیل کی جمع ہے۔ جیسے مسکین کی جمع سکالین۔ ابالہ کے معنی ہیں کثیر پرندوں کا جتھہ یا جھنڈ ابایل طیر کی صفت ہے و جماعت ہذا الطیر عمل ماروی عن جمع جمہ۔ البحر و لو تکن نجدیۃ و لا قہامیۃ و لا عجازیۃ و لا بعض ان حمام المحرم من تسلما و لا یھم ذلک۔ یہ پرندوں کے شکر جیسا کہ روایت کیا گیا ہے اٹھے ہو کر سمندر کی طرف سے آئے اور نجد (مشرق) اور تہامہ اور حجاز کی طرف سے نہیں آئے تھے اور بعض علماء کا خیال ہے۔ حرم شریف کے کبوتر اسی نسل سے تعلق ہیں لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ علامہ کا قول ہے کان و جموعا مثل وجوہ السباع لعل قبل ذلک و لا بعدہ۔ 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 کا قول ہے کہ پرندے سبز تھے اور ان کی جو پٹیں زرد تھیں جب کہ قتادہ کا قول ہے کہ سیاہ رنگ کے پرندے تھے۔

(تَرْمِیْہُ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلٍ ۝) کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے
(تَرْمِیْہُ بِحَجَارَةٍ) انہیں مارتے پتھروں سے

صفۃ اخری لطیر یہ پرندوں کی دوسری صفت کا بیان ہے کہ وہ پرندے ہاتھی والوں پر نیگیاری کرتے تھے۔

(مِّنْ سِجِّیلٍ ۝) کنکر سے صفۃ حجارة ای کائنۃ من طین متعجبہ پتھروں کی صفت ہے یعنی اس مٹی کے تھے جو پتھر یا کنکر کی صورت میں ہو جائے۔ ہر کنکر پر ہلاک ہونے والے کا نام بھی لکھا تھا بعض علماء نے سبیل کو السجل سے مشتق مانا ہے کہ اس کے معنی ہیں نشان زدہ۔ ان کنکروں کا حجم مسود کے دانے کے برابر تھا ابن مردویہ کا قول ہے کہ بڑی کی میٹنی کے برابر تھا ابن عباس کا قول ہے "مثل السمندق" چنے کے برابر تھا ابو نعیم نے

وہاں سے لے کر الٹی ۔ وایت کی جہازوں نے ہالوں کے وہاں سے لے کر الٹی
 ہالوں میں چاند کے والے کی ان تھیں اور بسور کے والے کی ان تھیں وہاں سے
 وایت کی سبب انہی مکتوب علی العبد اسوہ بن رمی بد واسہ اسوہ اس
 کوئی اور ہر بلاک ہوئے والے اور اس کے باپ کا نام لکھا تھا جس شخص پر یہ چھ کر دیا
 ہو گیا اور یہ پڑا تو نقص سے بچ گیا ۔

رقعہ کھنڈہ کعصف کا قول (نہ) تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی تھی ۔
 اسی کو ورق یعنی اللہ نے اس طرح کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتیاں ۔ کتبیبیہ کے
 لیے اور عصف کے معنی ہیں بھوسہ قارہ کا قول یہی ہے جب کراہن جاس سے بقول ہے نہ
 عصف گندم کے چھلکے (چھان) کو کہتے ہیں ۔ مہابد کا قول ہے ۔ عصف کے معنی ہیں ورق
 ورق گہیوں کی کھیتی جب کاٹ لیں تو جو شئی بال اور تکی کی صورت میں رہ جاتی ہے اور جسے
 جانور کھا کر چھوڑ دیتے ہیں ۔ ماکول کے معنی ہیں کھائی ہوئی ۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ انہیں ہلاک
 کر ڈالا کھائے ہوئے اور بھوسے کی مانند چور اچھڑا کر دیا ۔

الحمد للہ آج سورت افضل پوری ہوئی
 ۱۰ جولائی ۱۹۹۵ء ۱۱ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ

سورة القريش مكيه

اس سورة میں ایک رکوع چار آیات سترہ کلمات اور تہتر حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة القريش پ ۳

لَا يَلْعَبُ قُرَيْشٌ
إِلْفِهِمْ دَحَلَتَا 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 انکو
میل دلایا۔
تو ان کو چاہئے اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔
جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک
بڑے خوف سے امان بخشا۔

حل لغات سورة القريش پ ۳

لا یلعب واسطی الفت نے قریش۔ قریش کے
الشتاء سردی و۔ اور
رب۔ رب
اطعمهم کھلایا انکو من جوع بھوک میں و۔ اور
من خوف۔ خوف سے۔
الْفهم الفت دلانے انکے رحلة۔ سفر کریں
الصيف۔ گرمی کے فلیعبدوا تو چاہئے عبادت
الْبیت۔ گھر کی الذی جس نے
امنهم۔ امن دیا انکو

سُورَةُ الْقُرْشِ

جہور کے نزدیک سورت القریش مکی ہے اور اس کو سورت لایلاف بھی کہتے ہیں منہاک اور ابن السائب کے نزدیک مدنی ہے اس میں چار آیات ہیں اور اس سورت کی پچھلی سورت سے مناسبت واضح ہے کہ اللہ 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 اسی 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 کا قول ہے کہ سورت الفیل اور سورت القریش ایک ہی سورت ہیں اور انہوں نے اس پر اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ سے فصل نہیں کیا اور جیسا کہ عمرو بن میمون الازدی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورت التین پڑھی اور دوسری رکعت اتم تر اور لایلاف بدوں بسم اللہ کی فصل کے پڑھی (مجموعی پڑھیں) علامہ محمود الوسی بغدادی کہتے ہیں کہ اس پر ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے کہ ابی بن کعب نے بسم اللہ کے ساتھ فصل موجود ہے اور قنبت 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 اور طبرانی و حاکم نے بافادہ تصحیح اور ابن مردویہ اور بیہقی نے اخلاقیات میں ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم) 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 الامۃ من القریش
سوم : ان میں حجابت رکھتی یعنی خانہ کعبہ کی خدمت و مجاورت

چہارم : ان میں سقایت رکھی یعنی خاجیوں کو پانی پلانا (زمزم شریف)
 پنجم : اور وہ ہاتھی دلوں پر مدد دیئے 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۔
 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 سورہ القریش پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْقَيُّومُ ۚ
 لَا يَأْخُذُ بِالسَّاعَةِ ۚ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ
 سَبَّحَ هَذَا الْبَيْتَ ۚ الَّذِي
 أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ
 وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

اس لیے کہ قریش کو میل دلا یا ان کے
 جائزے اور گرمی دونوں کے کوچ میں
 میل دلا یا تو انہیں چاہیے اس گھر کے
 رب کی بندگی کریں جس نے انہیں
 بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک
 بڑے خوف سے امان بخشا۔

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) اس لیے کہ قریش کو میل دلا یا۔

خاجی کا قول ہے کہ الایلاف مصدر ہے بمعنی ألفت الشی یعنی کسی شے کی محبت و
 رغبت یا ملاپ ہر وہی کا قول ہے الایلاف معمود بینہم و بین الملوک ایلاف (ملاپ)
 سے مراد قریش اور بادشاہوں کے درمیان معاہدات ہیں ہاشم کا ملک شام کے ساتھ اور مطلب
 کا کسریٰ کے ساتھ اور عبد الشمس اور نوفل دونوں ملک معروضہ کے ساتھ ملاپ (معاہدے)
 رکھتے تھے۔ قریش کا قدش سے نکلا ہے جس کے معنی میں اکٹھے کرنا یا جمع کرنا ایک قول ہے
 لفظ قریش قرش کی لیس ہے اور یہ اسم لدایہ 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 یَتَّقَرِشُ فُلَانٌ شخص کا نام ہے صراح میں ہے کہ یہ لوگ چونکہ متفرق اور منتشر ہونے
 کے بعد حرم میں دوبارہ مجتمع ہوتے تھے اس لیے انہیں قریش کہتے ہیں اور القریش کے معنی

نائب آنے کے ہیں۔ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں اور یہی صحیح ترین ہے اور قرطبی کے نزدیک یہی ثابت و قوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قریش کون ہیں ارشاد فرمایا من وار النضر وہ جو نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں وقیل ولد قعد بن مالک بن النضر اور ایک قول ہے کہ قعد بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد قریش ہے اکثر علماء انساب کا کہنا ہے کہ نضر بن مالک کا نام ہی قریش منتشر ہو کر دوبارہ مجتمع ہوئے تھے۔ لہذا قریش اولاد نضر بن کنانہ ہیں اولاد نضر بن کنانہ ہیں اور وائلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

لایلاف میں لام فاعلہ و کصفت ما سے تعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 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 کے نزدیک لام تعجب کا ہے۔

رَافِقُ رَحْلَةٍ الشَّاءِ وَالصَّيْفِ ۝ ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔

بدل من ایلاف قریش و رحلة مفعول بہ
یہ "لایلاف قریش" سے بدل ہے اور "رحلة الشتاء والصيف" اس کے ساتھ بطور مفعول ہے ای لاجل رحلة یعنی ہر سال ان دونوں سفروں کی وجہ سے جو قریش سرداروں میں اور گرمیوں کرتے و اطلاق لایلاف شواہد المقتد منه لتفیخو۔ لایلاف کا اطلاق کے بعد بدل مقتد انہما غلت کے لیے ہے کہ یہ قریش پر اللہ کا خاص انعام ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے۔ "وكان لقریش رحلتان رحلة فی الشتاء الی یمن ورحلة فی الصيف الی بصری من ارض شام کما روی عن ابن عباس یکانوا فی رحلتہم آمینن لافہم اهل حرم اللہ تعالیٰ و دولة بیتہ العزیز فلا یتعدوا لہم" 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 سے مروی ہے اور قریش اپنے دونوں سفروں میں مامون و محفوظ رہتے اس لیے

کہ وہ اللہ 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 وادیٰ غیر ذی زرع ہو رہے آب و گیاہ سرزمین (اس میں معاش و معاشرت کے یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی واضح نعمت اور فضل مبین تھا۔
 فَلْيَتَعَبَّدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ) تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔

فَلْيَتَعَبَّدُوا "میں فناء جزائیہ ہے کہ پچھلے جلوں میں شرط کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے قریش پر اللہ کے بڑے انعام ہیں اگر وہ ان سب افلات کے باوصف اللہ 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 لایلاف قریش کا لام تعجب کے لیے ہے تو اس تقدیر پر فاء بطور عطف بسببیت 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 نے اصحاب الفضل سے محفوظ رکھا اور اللہ نے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فرما کر اس گھر کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے جو اس گھر کی عظمت شان پر دلالت کر رہی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کعبہ کے نزدیک لوگوں کو نماز پڑھائی پھر جب پڑھا فَلْيَتَعَبَّدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو اپنی انگلی سے کعبہ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ اللہ کے حضور حالت نماز میں تھے۔

(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ) جس نے انہیں کھانا دیا

ای بسبب تینک الرحلتین

یعنی ان دونوں سفروں کی وجہ سے

(مِنْ جُوعٍ) بھوک میں

ای کا نوافیہ قبلہما یعنی ان سفروں کی رغبت و میل سے پہلے اور ارض حرم میں کھیتی باڑی

ایمانی 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 گزر کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے شرہ میں تہیں بھوک سے نجات دی اور چلوں سے رزق وافر عطا فرمایا وغیرہ۔

(وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝) اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔
عظیم لا یقادرہ قدرہ وهو خوف اصحاب الفیل او خوف التخطف فی اللہو و مسایرہو او خوف الجذام کما اخرج ذلک ابن جریر۔ اتنی عظیم امان و حفاظت کی اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور وہ خوف سے مراد اصحاب الفیل کا خوف ہے جس سے محفوظ کر دیا یا پھر ان کو ان کے شہر اور بستیوں میں تباہی و بربادی 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 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 ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے امان عطا فرمائی۔ جوزی 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 النظم ۱۳۵۵ھ بمطابق ۱۱ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الماعون مکیہ

اس سورت میں ایک رکوع۔ سات آیات پچیس کلمات اور ایک سو پچیس حرفت ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الماعون پ ۳

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝	بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔
فَإِنَّكَ الَّذِي يُدْعَىٰ الْيَتِيمَ ۝	پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝	اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝	تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝	جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔
الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ ۝	وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝	اور برتنے کی چیز ملنے نہیں دیتے۔

حل لغات سورة الماعون پ ۳

۱۔ کیا	دایت۔ دیکھا تو نے	الذی۔ اسکو جو	یکذب جھٹلاتا ہے
بالدین قیامت کو	فذلک۔ تو یہ	الذی۔ وہ ہے جو	یدع۔ دھکے دیتا ہے
الیتیم۔ یتیم کو	و۔ اور	لا نہیں	یحض۔ رغبت دلاتا
علی۔ اوپر	طعام۔ کھانے	المسکین مسکین کے	فویل۔ تو خرابی ہے
للمصلین نمازیوں کیلئے	الذین جو کہ	ہم۔ وہ	عن صلواتہم۔ اپنی نمازوں سے
ساہون۔ غافل ہیں	الذین۔ وہ کہ	ہم۔ وہ جو	یرآون۔ دکھاوا کرتے ہیں
و۔ اور	یمنعون۔ روکتے ہیں	الماعون۔ برتنے کی چیزیں	

سُورَةُ الْمَاعُونِ

نبی کریم کے قوس کے مطابق سورت الماعون کی ہے اور ابن مردودہ نے ابن عباس اور ابن عباس سے روایت کی ہے جیسا کہ تفسیر الدر المنثور میں ہے اور بکری میں ہے کہ یہ مدینہ ہے ابن عباس اور قتادہ سے منقول ہے اور ضحاک سے بھی یونہی مذکور ہے المفسر الفریر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سورت آدمی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ میں اتری اور اس کا دوسرا من عبد اللہ بن ابی راس المنافقین کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی سات آیت ہیں۔ سورت القریش میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اَطْعِمُوْهُ مِنْ جُوعٍ بِعَنِي اللّٰهِ نے ساکنان حرم کو بھوک میں کھانا دیا اور اس سورت میں اس شخص کی خدمت کی ہے جو مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا ارشاد ہے وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ اور پھل سورت میں رب البیت کی بندگی کا فرمایا اور اس سورت میں اپنی نمازیں بھولے ہوؤں کی خدمت کی ہے اور یہ کہ اللہ کے قریش کو بے شمار نعمتیں عطا کیں مگر وہ بعثت جہاد 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 سورہ الماعون پ ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَرَاَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْاٰيٰتِ
 فَذٰلِكَ الَّذِي يُدْعِ الْاٰتِيْنَ
 وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ
 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۔

(اَرَاَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْاٰتِيْنَ) بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔
 (فَذٰلِكَ الَّذِي يُدْعِ الْاٰتِيْنَ) کے لیے شوق دلانا ہے کہ جھٹلانے والے کو پہنچانے
 (وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ) استہقام میں سامع (سننے والے) کے لیے

اور اس میں دین داروں کے لیے وجوب ہے کہ اس مکذب (جھٹلانے والے) سے اور اس کے فعل سے احتراز کریں۔ اور اس میں تعجب بھی ہے اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر اس شخص کے لیے جو اس کی اصلاح چاہتا ہے اور رویت بمعنی معرفت (پہچان ہے) الذی یکنذب سے مراد اگر الذی عہدی ہے تو امکذب (خاص جھٹلانے والا ہے) جیسا کہ خان نزول میں ہے کہ یہ آیت عاص بن دائل بھی یا بقول مقاتل ولید بن مغیرہ کے بارے میں اُتری اور اگر الذی جنسی 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 مکاتدین تدان، مجاہد 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۔

(فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدْعُ الْیَتِیْمَ ۝) پھر وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا کہا گیا ہے کہ فاف بے بیہ 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 مخدوف کے جواب میں واقعہ ہے کیونکہ ذلک بتداء ہے اور "الذی" موصول اس کی خبر ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے هل عرفت الذی یکنذب بالجزاء وبالاسلام ان لا تعرفه فذلک الذی یکنذب بذلک هو الذی بدع الیتیم او ای بدفعه دفعا عینفا ویزجره زجراً قبیحاً۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں پہچانا جو صلہ و بدلہ (جزاؤ) 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 ضارت 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 البورعلاء اور یمانی نے بدع کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی ہیں یتوک الیتیم ولا یحسن الیہ دیجفوه یتیم کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا اور اس پر ظلم و جاکرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا یا حق روکتا ہے۔ لغت میں بدع کے معنی نزد سے دھکا دینے کے ہیں یا چھوڑ دینے یا کسی چیز کے روکنے کے ہیں۔

(وَلَا یَحْضُرْ عَلَى طَعَامِ الْمُسْکِیْنِ ۝) اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔

وَلَا يَجْعَلُهَا (۱) وَلَا يَجْعَلُهَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوَدِّينَ -
یعنی نہ تو اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور نہ ان کے علاوہ دوسرے
الہادوں کو اس کا مشورہ دیتا ہے۔

رَعَى طَعَامَ الْمَسْكِينِ (۵) الطَّعَامُ مَضَا بِمَعْنَى الْأَطْعَامِ
یعنی کھانا کھلانا۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص چونکہ جزاء کا منکر و مذہب ہے نہ تو خود کسی
کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور نہ ہی کسی دوسرے سے دلاتا ہے حد درجہ کا بخیل و کمینہ ہے۔
رَفَوِيلٌ لِلْمُصَلِّينَ (۵) الَّذِينَ هُوَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
توان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی
نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاؤ
کرتے ہیں۔ اور برستے کی چیز مانگے
نہیں دیتے۔

رَفَوِيلٌ لِلْمُصَلِّينَ (۵) الَّذِينَ هُوَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۵) توان نمازیوں
کی خرابی ہے جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں۔

فَاعْلَمْ يَا تَوْبِيهٍ يَاسَ يَا بَحْرَ جَزَائِيَّةٍ يَاسَ يَا بَحْرَ جَزَائِيَّةٍ يَاسَ يَا بَحْرَ جَزَائِيَّةٍ
لا درگزر از تو اب حقوق اللہ کا ذکر ہے اور جزائئہ ہو تو معنی یہ ہوں گے "ای اذاکات
دع الیقوت والحض بھذہ المثایہ لما بالاصلی الذی ہو ساء عن صلاتہ التی ص
عماد الدین و الفارق بین الایمان و الکفر" یعنی جب یتیم کو دھکے دینا اور اس عظیم
ثواب کے کام سے بے غبت ہونا تکذیب دین کی علامت ہے اور باعث مذمت تو پھر اس
نازی شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی نماز سے غافل ہے جو کہ دین کا ستون اور ایمان کفر کے درمیان
امیاز 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 بھاق
توقوہ بالکیلیۃ او یخرج وقتہا اولایصلوہا کما صلاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلوہ السلف و یکن ینقروہا نفرا ولا یختعون و ینجدون فیہا و یتہون و فی
کلام من الافکار الفیر المناسبتہا یحییون فیلو احدہم وھا ولا یدری
ما قرأ فیہا" یعنی نمازوں سے غفلت کرنے والے اس کی پرواہ نہ کرنے والے یہاں تک
کہ نمازیں ان سے بالکیلیہ فوت ہو جائیں یا ان کا وقت نکل جائے یا انہیں اس طرح نہ پڑھیں

جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے پڑھیں بلکہ وہ نادوں کو جانوروں کے ٹھونگے مارنے کے طور پر پڑھتے ہیں (یا جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ حق نماز ادا نہ ہو) اور نمازوں میں خشوع (دجمع و غلوص) 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 سرگرواں رہتے ہیں تو اس طرح کے نمازیوں میں سے جب کوئی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو اُسے پتہ (معلوم) ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پڑھا یا پڑھا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ذیل ہے۔

ہو (ساہون) سے مراد یہی باتیں ہیں جن کا ذکر گزرا اور ایک قول ہے کہ ساہون سے مراد منافق ہیں جو خلوت میں عدم اعتقاد کی وجہ نماز نہیں پڑھتے مگر مومنوں کے سامنے نمازی بنھتے 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 دوسوہ وغیرہ آئیں تو اللہ سے پناہ مانگیں انہیں دین کریم اگر پھر بھی نہ ہو تو معاف ہے۔

(الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوْنَ ه) وہ جو دکھاوا کرتے ہیں

الناس فيعملون حيث يروا الناس يرونهم وطلبوا لثناء 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 یہاں شرک ہے اور ارشاد نبوی ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور ایک حدیث میں ہے۔ ریاء اعمال کو اس طرح کہا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔

(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ه) اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔

ای الزکوۃ کا حجام عن علی کرم اللہ وجہہ الکریم واهنہ محمد بن الحنفیہ
وابن عباس وابن عمر وزید بن اسلم والضحاك وعکرمہ۔

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 ضحاك اور عکرمہ سے منقول ہے کہ مراد اس سے زکوۃ ہے الماعون المعن سے بروزن فاعول ہے وهو الشيء القليل اور اس مراد تھوڑی سی چیز ہے الماعون سے مراد زکوۃ اسی لیے ہے زکوۃ مال میں تھوڑی ہوتی ہے۔ محمد

بن کعب اور کلبی کا قول ہے المعروف کلمہ ہر وہ تھوڑی یا معمولی شئی جو معروف معلوم ہے، ابن مسعود سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اہل بیت اور وہ الناس بینہم من القدر والدنود الفاس ونحوها من متاع البیت "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 ہمایوں وغیرہ ہو تو خوشدلی سے انہیں عاریتاً دیں۔

الحمد للہ آج سورت الماعون پوری ہوئی
۱۳ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ بمطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الكوثر مکیہ

اس سورۃ میں ایک رکوع تین آیات۔ سترہ کلمات اور ستر حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامعاورہ ترجمہ سورۃ الکوثر پ ۳

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثَرَ

اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بیشمار خوبیاں
عطا فرمائیں۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْمُرْ
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
بیشک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

حل لغات سورۃ الکوثر پ ۳

اِنَّا بیشک ہم نے اعطینک۔ دی آپ کو الکوثر۔ بہت بھلائی فصل۔ تو نماز پڑھ
لربک۔ اپنے رب کے لیے و۔ اور انمُر۔ قربانی کر ان۔ بیشک
شانتک۔ تیرا دشمن ہو وہی ہے الابتَر۔ ہر بھلائی سے محروم

سُورۃ الکُوثر

ابن عباس اور یحییٰ اور مقاتل کے قول کے مطابق سُورۃ الکُوثر مکی ہے اور الباقی کا قول ہے کہ اس سُورۃ کا نام سُورۃ النحر بھی ہے اور نحر میں یہ جمہور کی طرف منسوب کہ یہ سُورۃ مدینہ ہے اور حُسن، عکرمہ، قتادہ اور مجاہد کے نزدیک بھی یہ مدنی ہے اور لاتقان میں سیوطی 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 نے سنن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی مانند حالت طاری ہوئی پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سُورۃ اتری ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سُورۃ الکُوثر کے آخر تک پڑھا۔ اس حدیث سے اس سُورۃ کا مدنی ہونا واضح ہے جبکہ اخبار نزول مختلف ہیں خفاجی نے لکھا ہے کہ یہ سُورۃ دو مرتبہ اتری یعنی ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں اتری یہی نے ابن شبرہ سے روایت کی ہے قرآن حکیم میں اس سُورۃ سے کم آیات والی کوئی سُورۃ نہیں اور یہ قرآن حکیم کی اقصر (سب سے مختصر یا چھوٹی) سُورۃ ہے ابن جریر نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے کہا چوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا اور وہ ابتر ہیں تو اللہ نے اس کے بارے میں سُورۃ الکُوثر میں فرمایا ان شانک ہوا لا بتر۔ بیہقی نے دلائل النبوة میں مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عاص بن وائل سہمی کے بارے میں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا تھا ابن المنذر نے عکرمہ سے اور بقوی نے بھی اسی کی مثل روایت کی ہے ان روایات کے مطابق سُورۃ کا مکی ہونا قرار پاتا ہے بزار نے ابن عباس 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 بُرے ہیں حالانکہ ہم حاجیوں کے خادم اور سابق ہیں اور کعبہ کے مجاور ہیں کعب نے قریشیوں سے کہا تم ان سے بہتر ہو تو اس پر سُورۃ الکُوثر

کی آیات کا نزول ہوا۔ اس حدیث سے سورت کا مدنی ہونا ظاہر ہے طبرانی، ابن مردویہ نے ابوالیوب سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ 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 کے طریق پر بروایت ابی صالح ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اکبر قاسم کا وصال ہوا تو عباس بن وائل سہمی نے کہا "قد انقطع نسلہ فموا ابتداء بے شک اس کی نسل منقطع ہو گئی تو وہ اتر ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ان شاء اللہ۔ جہور 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 کہاجانے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مزدلفہ میں فرض نماز پڑھنا اور قربانی کرنا مراد ہے تو بھی یہ سورت مدنی ثابت ہوتی کہ حج کی فرضیت مدینہ میں ہوئی۔ اور ابن عباس کی روایت جسے محدث بزار 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 خضاجی کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ سورت الماعون اور سورت الکوثر کی مناسبت میں بھی اس امر کی دلالت ہو رہی ہے سورت الماعون مفسرین کے مطابق نصف مکی اور نصف مدنی ہے سورت الکوثر گویا سورت الماعون کے مضامین میں بالمقابل ہے الماعون میں اللہ نے منافق شخص کا ذکر چار باتوں سے کیا بخل، ترک الصلوٰۃ، ریاء اور زکوٰۃ کا رد کناجیکہ سورت الکوثر میں بخل کے مقابل خیر کثیر (الکوثر) اور ترک الصلوٰۃ کے مقابل فضل ربیعت یعنی مداومت صلوٰۃ اور ریاء کے مقابل لربلک ای لرضا لالناس یعنی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف رضا الہی کے لیے نماز پڑھو اور منع الماعون (زکوٰۃ وغیرہ کا رد کنا) کے مقابل وانحو 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 گزرا بالخصوص ان شاء اللہ۔ ہوالا بتدک کہ ہی میں اترا یا پھر فریقین کے باہم ملتے ہوئے اقوال و حال کے پیش نظر دوسری مرتبہ مدینہ میں اتری۔ واللہ اعلم۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الکوثر پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَقَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

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

(اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝) اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں
عطا فرمائیں۔

حسن، طلحہ، ابن محض اور الزعفرانی اُنْطَيْنَاكَ پڑھا ہے اور تبریزی کا قول ہے کہ یہ قریش
کے اگلے لوگوں کی لغت ہے اور بعض قراء کے نزدیک یہ بنی تیم اور اہل یمن کی لغت ہے
اور یہ کسی شے میں ابدال مناعی میں سے نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات
میں سے ہے الیہ العلیاء المنطیہ والیہ السفلی المنطاة اور اہل بیت ہاتھ دینے
والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے (اِنَّا اَعْطَيْنَكَ) بے شک ہم نے آپ کو عطا فرما
دیا اَعْطَيْنَاكَ فعل ماضی ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے سنْطِیْکَ نہ ارشاد فرمایا جس
سے اس امر پر دلالت ہو رہی ہے کہ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود غصری سے قبل ہی
ہو چکی تو آپ کو ظہور وجود کے بعد آپ کو کیوں نہ عطا فرمائیں گے اور یہ سب محض و فضل و
احسان ہے اور یہ عطا بے سبب ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدگی کا متقنی اور
حاصل معنی ہے مگر یہ واہمہ پیدا ہو کہ عطا تو سب کو وجود غصری سے قبل ہی ہوئی اور ان کی
تقدیر میں لکھا گیا تو فضیلت صرف زیادتی عطا کی ہوگی نہ کہ عطا میں سب سے اَدَل ہوگی تو
اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بالفعل نبی تھے اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا شرف نبوت اور کمالات عظیمہ اس عالم میں ظاہر کئے گئے اور حضرات انبیاء علیہم
السلام کی ارواح قدسیہ نے آپ سے استفادہ کیا جب کہ ان کی نبوت علم الہی میں تھی اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کُنتُ بَنِیَا وَاَدْمِیْنَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ (ترمذی)
میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے اور بومیری نے کیا خوب کہا ہے

ان شاء شمس فضلہ کو اکھما

یظہرون انوارہا للناس فی انظارہ

یہ شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و شرف کا آفتاب تھے اور حضرات انبیاء علیہم السلام آپ کے حضور تاروں کی مانند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کریمہ تاریکیوں میں پڑے لوگوں کے لیے اجالا ہو کر ظاہر ہوئے۔

(الکوث) کثاف میں ہے کہ کوثر بروزن فوعل جس کے معنی کثرت کے ہیں اور اس میں مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ بکثرت بکثرت کسی بدو کا لڑکا سفر سے واپس لوٹتا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا لڑکا کیسے لوٹا تو اس نے کہا ”جاء بالکوث“ یعنی بڑی زیادہ بھلائی کے ساتھ لوٹا ہے عین المعانی میں ہے کہ کوثر بروزن فوعل کثرت سے ہے جیسے جبر سے جبر اور نفل سے نفل اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوثر کے معنی خبر کثرت کے ہیں ان کے نزدیک الکوثریں 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)۔ جہور مفسرین کے نزدیک کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے امام احمد، مسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہذا مدین ما لکوث“ کیا تمہیں علم ہے کہ الکوث کیا ہے اصحاب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں ارشاد فرمایا ہو خدا عطا نیہ رجا فی الجنة وہ ایک نہر ہے جنت میں جو مجھے میرے پروردگار نے عطا فرمائی بخاری میں حضرت عائشہ سے انا اعطینک الکوث کی تفسیر میں بھی یہی منقول ہے۔

(۲)۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے تھے میں نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو گویا اس کی مٹی خالص مشک ہے میں جبریل سے پوچھا 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 سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

(iv) ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ طیبہ ہے اس لیے کہ یہ اُس شخص کے قول کے رد میں ہے جس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو "ابن ابی قحافہ" کہا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کثرت اولاد کی خوشخبری دی۔

(v) 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۔

(vi) ابو بکر بن عباس کا قول ہے کہ کوثر سے مراد امت کی کثرت ہے۔

(vii) حسن بصری 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۔

(viii) امام جعفر الصادق کا قول ہے ہونور قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب الطہر کے انوار ہیں۔

(ix) عکرمہ کا قول ہے کہ مراد نبوت ہے۔

(x) ایک قول ہے کہ الکوثر سے مراد "ہو اعلو والحکمة" علم و حکمت کی کثرت ہے

(xi) ایک قول ہے کہ اعدائے دین پر غلبہ اور فتوحات کی کثرت مراد ہے۔

(xii) ایک قول ہے کہ مراد علماء امت کی کثرت ہے جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے رہیں گے۔

(xiii) ایک قول ہے کہ الکوثر سے مراد شفاعت کی کثرت اور مقام محمود ہے۔

(xiv) سہل بن عبد اللہ تمیمی 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 پیئے گا تو کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

غرضیکہ حضرات علماء 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۔

(فَضِّلْ لِرَبِّكَ وَانْحِزْ ۝) تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو

لترتیب ما بعدہا علی ما قبلہا فان اعطاءہ تعالیٰ ایاہ علیہ الصلاۃ والسلام
ما ذکو من العطیۃ الّتی لو یعطیہا احد امن العالمین مستوجب لہما موربہ اُمّی
اُمّی استیجاب اُمّی فندمر علی الصلاۃ لربک الذی افاض علیک ما افاض من الخیر
خالصا لرحمہ عزوجل خلاف البہامین عنہا المرأتین فیہا اداء لحق شکرہ تعالیٰ
علی ذلک فان الصلوۃ جامعۃ لجميع اقسام الشکر

ترتیب مضمون کے طور پر ہے جو اس کے بعد ہے اس سے جو پہلے گزرا تو اگر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کیں جیسا کہ عطیہ کے ذکر (اکوثر) 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم و واجب ٹھہرتا ہے کہ تعمیل ارشاد کریں (قبول کریں) یعنی اپنے
پروردگار کے لیے ہی خالصتاً نماز پر مداومت فرمائیں جس ذات کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔ خداجی کا قول ہے کہ کوثر یعنی
خیر کثیر ہے اور فادف بسیب ہے تو تم اس نعمت عظیمہ اور عطاء جلیلہ پر شکر کے طور نماز پڑھو یہاں
عطاء اور عکرمہ کا قول ہے ”المراد صلاۃ الصبح بمنوۃ لعلہ والنحر بمعنی“ نماز سے
مُراد مزدلفہ میں صبح کی نماز ہے اور والنحر سے مُراد منیٰ میں قربانی ہے ایک قول ہے کہ فضل
سے مُراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے اس کا قبل ہونا واضح ہے۔

رَاٰ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَدُ (بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے
رَاٰ شَانِئَكَ) بے شک جو تمہارا دشمن ہے۔

ای مفضل کا نامن کان یعنی جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و
دشمنی رکھتا ہے یا رکھنے والا ہے خواہ کوئی بھی ہو۔

(هُوَ الْاَبْتَدُ) وہی ہر خیر سے محروم ہے

الذی لا عقب لہ لا یبقی منہ نسل ولا حسن ذکر واما انت فتبقى ذرّیۃ و
حسن میتک واثار فضلک الی یوم القیامۃ وذلک یوم الآخرۃ ما لایندرج
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 نہ اے محبوب مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 کثرتِ تشریف 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 اذنان میں گونجے گا اور منبروں پر بلند ہوگا اور قیامت تک علماء و ذاکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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۔ "ثانی" اسم فاعل ہے اور بعض نے کہا کہ ماضی کے معنوں میں ہے تو مطلب یہ ہے اگر کوئی بحالت کفر بعض رکھے پھر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے تو وہ اس وعدے خارج ہے جیسا کہ بعض اکابر صحابہ کے معاملہ میں ہے کہ اول دشمن و مخالف تھے پھر ایمان لا کر جانِ نثار بن گئے اور ان کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ اور حق یہ ہے کہ ایمان کی روح و اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہے۔ اور جو محبت رسول سے محروم ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہم اوزقنا حب جیبک المکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحینا علیہ وامتنا علیہ واحشونا معہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہ واصحابہ المجبین الصالحین رضی اللہ عنہم۔

الحمد للہ آج سورت الکوثر پوری ہوئی
۲۶ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ مطابق ۲۳ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة الكافرون مكيه

اس سورت میں ایک رکوع چھ آیتیں چھبیس کلمے اور چورانوسے حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الكافرون پٹا

تم فرماؤ اے کافرو۔	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو۔	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا۔	فَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عِبَدْتُمُ
اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

حل لغات سورة الكافرون پٹا

کافرون کافرو	یا ایہا۔ اے	قل کہو
تعبداون۔ تم پوجتے ہو	ماجو	اعبد میں پوجتا ہوں
عابداون۔ پوجتے ہو	انتم۔ تم	لا نہ
انا۔ میں	د۔ اور	اعبد میں پوجتا ہوں
عبدانتم۔ تم نے پوجا	ماجو	عابد۔ پوجوں گا
عابداون۔ پوجو گے	انتم۔ تم	لا نہ
دینکم۔ تمہارا دین	لکم۔ تمہارے لیے	اعبد۔ میں پوجتا ہوں
د۔ اور	دین۔ میرا دین	لی۔ میرے لیے

سورت الکافرون

سورت الکافرون جہور اور ابن عباس کے نزدیک مکہ ہے اور ابن مردویہ نے ابن الزبیر سے نقل کیا ہے کہ مدینہ ہے اس کی چھ آیات ہیں ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نام المتشفتہ بھی ہے۔ جمال القراء میں ہے کہ اس سورت کا نام سورت العبادت اور سورت الاخلاص بھی ہے۔ پچھلی سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم گزرا اور اس سورت میں بھی وہی مضمون ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی جلیل بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ انہیں بوقت خواب کسی امر کی تعلیم فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورۃ تعلیم فرمائی، احمد، طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کا حکم فرمایا جبکہ یہ بھی نے شعب میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح ہی روایت کی ہے۔ ابو لعلی اور طبرانی نے ابن عباس سے مرفوع روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”الا اذ لکم علی کلمۃ تنجیککم من الازداد با اللہ تعالیٰ تقدون (قل یا ایہا الکفرون) عند منامکم“ کہ تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو تمہیں شرک باللہ سے نجات دے تو تم سورت الکافرون بوقت خواب پڑھا کر دو۔ الدیلمی نے عبد اللہ بن جراد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق سورت النفی 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 نے اوسط میں ابن عمر سے مرفوع روایت کی ہے اور الصغیر میں سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ سورت الکافرون کی قرأت کا ثواب ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ اور ابن حبان نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ”نحو السورتان مما یقرآن فی الركبتین قبل الفجر قل یا ایہا الکافرون“

بزرگ و مقتدر مفسرین 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 یناع سے جو ابو انخثری کا غلام تھا روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف نے ملاقات کی تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! 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 آپ ہیں تو بلاشبہ آپ نے اس میں سے حصہ پالیا 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 پالیا تو اللہ نے قلی یا ایہا الکفرون اتاری بہاں تک کہ سورت پوری ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے سخت کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے دین کا اور ہمارے آلہ کا اتباع کریں اور ایک سال ہم آپ کے دین کا اور آپ کے آلہ کا اتباع کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 "فاستلہ بعض المہتتا نصد قلک و نعبد الہک" تو آپ اتنا ہی کر دیجئے کہ ہمارے بعض معبودوں (رتوں) کا بوسہ لے لیں ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے رو برویہ سورت تلاوت فرمائی تو وہ اپنی داؤں میں یا یوس ونا کام ہو گئی۔ یا ایہا کے ساتھ کفار کو نڈا شائد 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۔ "قل" فرمانے میں گویا ارشاد ہے اے محبوب یا مُراد کہ حقیقت اور توحید 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۔

(لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝) نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو

منخثری کا قول ہے لا اعبدا رید بہ نفی العبادۃ فیما یتقبل 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 نہ مانے

میں مشترک عبارت 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 عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝) اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔
 ”وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ“ لَا أَعْبُدُ کے مقابل ہے یعنی اور نہ ہی تم آئندہ اُس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں مَا أَعْبُدُ میں ما مصدری ہے۔ موصولہ نہیں ہے۔ اور بندگی سے مراد اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی ہے۔

(وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ ۝) اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا
 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝) اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا 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 سورتوں 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 عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ کی تقریر و بیان ہے اور ”وَلِيَ دِينِ“ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کی تقریر و بیان ہے گویا یہ دونوں جملے خبریہ ہیں کہ جس دین پر مخاطب کفار ہیں وہ کبھی اُسے 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 جہاد اور بدلے و صلے کے ہیں لہذا معنی یہ ہیں کہ تمہارے عقیدہ و اعمال کا بدلہ تمہارے مطابق ہوگا اور میرے عقیدہ و عمل کے مطابق ہوگا۔

الحمد للہ آج سورت الکافرون پوری ہوئی

۲۶ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ مطابق 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

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ
كَانَ تَوَّابًا

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔
اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج
داخل ہوتے ہیں۔
تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور
اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول
کرنے والا ہے۔

حل لغات سورة النصر پ

اذا - جب	جاء - آئے گی	نصر - مدد	اللہ - اللہ کی
د - اور	الفتح - فتح	د - اور	رايت - دیکھے گا تو
الناس - لوگوں کو	يدخلون - داخل ہوتے	فی - بیچ	دین - دین
اللہ - اللہ کے	افواجا - فوج فوج	فبج - تو یا کی بول	محمد - ساتھ حمد
ربك - اپنے رب کے	د - اور	استغفر - بخشش مانگ	لا - اس سے
انہ بیشک وہ	كان ہے	توايا - توبہ قبول کرنے والا۔	

سورت النصر

سورت النصر مدنی ہے اور اس میں تین آیات ہیں اس سورت کا نام اذا جاء عجبی ہے عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہے سورت التودیلح ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دنیا سے رخصتی کا اشارہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حین نزلت نعبت الی نفسی“ جب یہ سورت نازل ہوئی تو مجھے اپنی وفات کی اطلاع دی گئی اور بیہوشی کی ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہو گے جو مجھ سے بعد وفات ملو گے تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سورت سے آپ کی تودیلح (رخصتی) سمجھ لی تھی اور اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ وداع ہونے والے ہیں اور باقوال صحیح اس کا مدنی ہونا واضح ہے بیہوشی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ یہ سورت ایام تشوّلق میں منیٰ میں اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجۃ الوداع میں تھے ابن جریر اور ابن المنذر نے قتادہ 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 سے روایت کی ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آخری ہی 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 پہلی سورت سے مناسبت کو واضح ہے ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت النصر جو تھا قرآن کے برابر ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ النصر پ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ
 النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِكَ
 اللَّهُ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں
 کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج
 داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا
 کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس
 سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ
 قبول کرنے والا ہے۔

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ) جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔
 (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ) ای اعانہ تعالیٰ و اظہارہ ایاک علی عدوک
 یعنی جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر آپ کا غلبہ
 بخوبی ظاہر ہو گیا بعض علماء کا قول ہے کہ (إِذَا أَمْعَىٰ) ہے لیکن یہ جب درست ہو گا اگر سورت
 کا نزول فتح مکہ کے روز یعنی ۸ ہجری رمضان میں مانا جائے۔ نقاشی نے ابن عباس سے بیان
 کیا ہے ان النصر هو صلح الحديبية بے شک "نصر" سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو
 ۶ 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 سے بھی یہی
 مروی ہے اور جہور کے نزدیک یہی ہے صواب ہے اور فتح مکہ رمضان ۸ ہجری میں واقع
 ہوئی اور اس غزوہ میں ہاجرین و انصار اور دیگر قبائل عرب میں سے دس ہزار افراد شریک
 تھے اکیلل میں ہے بارہ ہزار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے
 نکلے تھے۔ طبرانی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فتح مکہ کے روز ارشاد فرمایا یہی ہے وہ جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا
 پھر پڑھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ 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۔

(وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝) اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں۔

والظاهر ان الخطاب في رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم والرواية بصرية او علمية 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 ایہ ہے کہ ”رَأَيْتَ“ میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روایت سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے یا پھر روایت سے مراد علم ہے تو الناس اور يَدْخُلُونَ دونوں مفعول ہوں گے اور ”الناس“ سے مراد عرب کے لوگ ہیں اور ”دِينِ اللَّهِ“ سے مراد ملت اسلام ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے لیے 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 کثیرہ اسلام من غیر قتال وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه الصلاة والسلام۔ بکثرت گروہ اور جماعتیں ان کا اسلام لانا بغیر قتال کے ہو گا اور ایسا فتح مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان ہوا۔ جبکہ فتح مکہ سے قبل ایک ایک دو دو شخص مسلمان ہوتے تھے بخاری نے عمرو بن سلمہ سے روایت کی ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم اپنے اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت کرنے لگے۔ الناس 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 کا قول ہے کہ الناس سے مراد اہل یمن کا وفد ہے جو سات سو افراد پر مشتمل تھا جو اسلام لائے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جاء نصر الله والفتح وجاء اهل اليمن 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 رقیقہ قلوبہم و لنية طاعتمو الايمان

ایمان والفقہ ایمان والحکمۃ ایمانیۃ۔ ایسی قوم جن کے دل خوب نرم ہیں اور ان کی طاعت ایمان کے لیے نرم بابرکت ہے یعنی جلد اثر قبول کرنے والی اور ان کی سمجھ بابرکت ہے اور حکمت تو میں میں ہے۔ اور بخاری و مسلم میں عکرمہ 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 و رفوج داخل ہو رہے ہیں۔

(قَسْبِدْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو

ای فنزہ تعالیٰ بكل ذکریدل علی التذنبہ حامداً لہ جل وعلا زیادة فی عبادتہ و الثناء علیہ سبحانہ لزیادة انعامہ سبحانہ علیک فالتسبیح التذنبہ لا التلفظ بکلمۃ سبحان اللہ۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو مہر ذکر کے ساتھ جو اس کی ثنا و تعریف پر دلا لے کرے اور خالص حق سبحانہ عزوجل شانہ کے لیے عبادت میں زیادتی (بکثرت) سمجھئے اور اللہ پاک کی پاکیزگی کا ذکر اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوب برسات و زیادتی 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 ثنا مقصود ہے جس سے نعمت باری پر اظہار شکر ہو۔ صحیح میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع و سجود میں بکثرت کہتے تھے سبحانک اللہم و بنا و بحمدک اللہم و اغفر لی ایک قول ہے کہ مراد اظہار عاجزی اور تواضع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ داخل مکہ ہوئے کہ آپ کا سر وسط کجاوہ پر عجز و انکساری سے جھکا ہوا تھا۔

(وَاسْتَغْفِرُکَ) اور اس سے بخشش چاہو

ای اطلب منه ان یغفر لک

یعنی اپنے پروردگار سے اپنے لیے بخشش مانگئے حضور تو مغفور تھے تو یہاں ان یغفر لک کا مطلب تو یہ ہے ای واستغفر لک یعنی آپ اپنی امت کے لیے

بخشش مانگئے کہ خطاب میں ملک سے مراد است ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ترقی درجات پر فائز ہیں تو آپ کا استغفار کرنا ان معنوں میں ہے کہ بلند سے بلند تر درجہ کے لیے جو آپ کی نظر شریف میں ترقی سے قبل خلاف اولیٰ ہوتا ہے اس پر استغفار کیجئے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے انہ یبغان 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 ڈھا پٹنے کے ہیں تو یہ استغفار کا ذکر اس پردہ کے اٹھنے کا موجب ہے جو ترقی درجات کے درمیان عارضی طور پر حائل ہوتا ہے اور نبی کے لیے یہ بات بھی انتظار کا موجب ہے میں کہتا ہوں کہ استغفار کی یہ توجیع خوب ہے اور قرآن حکیم اس طرف اشارہ ہے جیسا کہ قول باری ہے و لا اخذہ خیر لک من الادلی۔ اور آپ کا پچھلا آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں سبحان اللہ واتعوب الیلہ کی کثرت فرماتے تھے رَاَيْتُہُ کَانَ تَوَّابًا ۝ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

ای من ذل خلق المکلفین ای مبالغائی قول تو بہتہم فلیکن المستغفر التائب متوقعاً للقبول۔ یعنی جب سے اللہ نے مکلفین کو پیدا کیا (وہ جو عمل کی تکلیف دیتے 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 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 بخشش ہے جب توبہ کے ساتھ ہو۔ ابنِ جب کا قول ہے کہ مجھ کو استغفار بھی توبہ ہے جبکہ دعا کے ساتھ طلبِ مغفرت بھی ہو۔ توبہ کے تین درجے ہیں ندامت، انابت، توبۃ النقص اول گناہوں پر شرمساری دوم گناہوں کا ترک

اور اللہ کی طرف رجوع اور سوم گناہوں کی طرف پلٹنے سے بچنا اسی طرح جس طرح بکری کے
تقنوں 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
لیے سعی یتبع کرے، قضا نازیں پڑھے غیر ادا شدہ زکوٰۃ ادا کرے اور متروک روزے سکھے
اور غصب شدہ مال واپس کرے وغیرہ وغیرہ۔

استغفار میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بہتری ہے امام احمد نے ابی سعید سے مرفوعاً
روایت کی ہے کہ جس شخص نے اپنے بستر پر جانے سے پہلے پڑھا استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو المحی القیوم و اتوب الیہ تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ
سمندر کے جاگ کے برابر ہوں خواہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے
برابر ہوں۔ اور امام احمد نے ابن عباس سے روایت کی ہے جو شخص استغفار کی کثرت کرے
گا تو اللہ ہر مشکل و خوف تکلیف و تنگی سے اُسے رہائی و آسانی عطا فرمائے گا۔ اور میں کہتا
ہوں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ تعالیٰ و اتوب الیہ و اسألہ ان يجعل لی
من کل هم فرجاً و من کل ضیق مسخراً بحرمۃ کتابہ الکریم و رسولہ الجلیل
الامین صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک و سلو۔

الحمد للہ آج سورۃ النصر پوری ہوئی
یکم ربیع الاول ۱۴۱۶ھ بمطابق ۲۳ جولائی ۱۹۹۵ء

سورة اللہب مکیہ

اس سورۃ میں ایک رکوع۔ پانچ آیات۔ بیس کلمے اور ستتر حروف ہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورۃ اللہب پٹ

تبت تباہ ہو جائیں بولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔	تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ هـ
مے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔	مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ هـ
اب دھنستا ہے لیٹ مارتی آگ میں وہ۔	سَيَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ هـ
اور اس کی جو رو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔	وَاُمْرَاَتُهُ حِمَٰلٌ مِّنَ الْحَطَبِ هـ
اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔	فِيْ جِيدٍ حَٰجِلٍ مِّنْ مَّسَدٍ هـ

حل لغات سورۃ اللہب پٹ

تبت۔ تباہ ہو جائیں	یدہا۔ دونوں ہاتھ	بہ لہب۔ بولہب کے	وہ۔ ام
تب۔ ہلاک ہو گیا	ما۔ نہ	اغنیٰ۔ کام آیا	عنه۔ اس کے
مالہ۔ اس کا مال	وہ۔ اور	ما جو	کسب۔ اس نے کمایا
سبصلی۔ جلدی داخل ہو گا۔ آگ	امراتہ۔ اس کی بیوی	ذات لہب۔ شعلوں والی	میں
وہ۔ ام	جید۔ گردن	حمالہ۔ اٹھانے والی	لکڑیاں
فی بیچ	من مسد۔ کھجور کی چھال کی۔	ہا۔ اس کی	کے

سُورَةُ الْلَّهَبِ

سورت اللہب کی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں اس سورت کا نام سورۃ بخت اور سورۃ المسد بھی ہے پچھلی 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 خاصہ و تاملہ مراد ٹھہرے اور یہی مناسبت باہمی ہے ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سورت الکافرون میں جب یہ فرمایا گیا ”لکو دینکم و لی دین“ 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 جبکہ یہ سورت مکہ کے اوائل دور نزول میں اتری اور ان دونوں کی باہمی ترتیب سے ظاہر ہے کہ سورتوں کی ترتیب جمعی الشکر کریم کی طرف سے اور اس کے حکم کے مطابق ہے سورت اللہب میں عاصی و نافرمانوں کے خسارہ کا بیان ہے ۔

عَلَىٰ نَفْسِهِ فِيلًا مِّنْ ضَاغِ عَمْرِهِ

وَلَيْسَ لَهُ مِنْهَا نَصِيبٌ وَلَا سَهْمٌ

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 سورہ اللہب پٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَايَ إِلَىٰ لَهَبٍ وَتَبَّ مَا

أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ

تباہ ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ

اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اُسے کچھ کام نہ آیا اس کا

مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنسا ہے لپٹ

حَمَالَةَ الْحَطَبِ ۝ فَيَجْنِدُهَا مَارِقِي أَكْبَاسٍ وَهِيَ جُورٌ وَكُرْثُومٌ
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝
کاگٹھا سر پر اٹھاتی۔ اس کے گلے میں کجور
کی چال کا رتا۔

(تَبَّتْ) تباہ ہو جائیں۔

ای اہلکت لکھا قال ابن جریر وغیرہ یعنی ہلاک ہو جائیں جیسا کہ ابن جریر وغیرہ سے منقول ہے ای اخصدت لکھا قال ابن عباس وابن عمرو قتادہ - ابن عباس، ابن عمر اور قتادہ کا قول ہے یعنی نقصان و گھاٹے میں پڑیں ایک قول ہے خابت یعنی نامراد ہوں بیان بن وثاب سے مروی ہے "صفت من کل خیر" ہر بھلائی سے محروم ہوں خفا جی کا قول ہے کہ تَبَّتْ کا مادہ التباب سے ہے تدور علی القطع وهو مٹود الی الهلاک اور اس کا مطلب ہے ایسا ٹوٹا جو ہلاک کا باعث ہو راغب کا قول ہے هو الاستمرار فی الخسران مراد دائمی گھاٹا اور ٹوٹا ہے۔ یہ ابوہب کے ہلاک کی خبر بھی ہے۔
(رَبَّكَ الْبَلْبُ لَمَقِيبِ) ابوہب کے دونوں ہاتھ

ان الیہدین اما کنایۃ عن الذات، دونوں ہاتھوں سے مراد ذات کی طرف کنایہ و اشارہ ہے۔ اور روایت میں ہے "اخذ بیدہ حجراً لیرمی بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" ابوہب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے اس لیے اس کے دونوں ہاتھوں کا ذکر خصوصیت سے آیا ہے ایک قول ہے کہ بدایہ یعنی دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے مطلب یہ ہے تَبَّتْ یَا الْبَلْبُ ابوہب کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ابوہب کا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت و عناد رکھتا تھا ابوہب اس کی کینیت تھی اور کینیت سے ذکر کرنے میں کنایہ ہے کہ وہ جہنمی ہے کہ لبیب حقیقی تو وہ ہے جو لبیب جہنم ہے لبیب 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 دکھتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اُسے ابوہب کہتے تھے یہاں مراد شخص معین ہے کہ وہ اسی لقب سے مشہور تھا الجمع میں طارِق مجاری سے منقول ہے کہ میں لوگوں کے درمیان ذی الجواز کے بازار میں موجود تھا کہ میں ایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا اے

لوگو! لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی و نجات پالو اور اس کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا کہ اُسے پتھر مارتا تھا جس سے اس کی پینڈ لیاں 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 اُسے سچا نہ جانو تو میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کچھلا شخص انہی کا چچا ابو لہب جو بزعیم خویش انہیں بھوٹا جانتا ہے، امام احمد، بخاری و مسلم اور ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** اور اپنے اہل قرابت کو ڈرائیے نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر چڑھے اور بنی فہریا بنو عدی سرداران قریش کو بلاتا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے تو جو شخص نہ آسکا اُس نے اپنا کوئی آدمی بھیج دیا کہ دیکھے کہ کیوں جمع کیا جا رہا ہے تو ابو لہب اور قریش آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ولدی 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 ڈرانا ہوں یہ سن کر ابو لہب نے کہا تم ہلاک ہو کیا ایسی بات کے لیے میں جمع کیا تھا اور روایت کیا گیا ہے کہ اس گفتگو کے ساتھ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دونوں ہاتھ سے پتھر اٹھایا تو اس پر یہ سورت اتری۔

(وَتَبَّتْ) اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔

دعاً بھلاک کلد وجوز ان یكونا اخیارین بھلاک زینک الامدین والتعبیر

بالماضی فی المواقف لتحقق الوقوع۔

یہ بددعا اس کی مکمل ہلاکت کے لیے اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ دونوں امور کے بارے میں خبر ہوں کہ تبت سے مراد بددعا بھی ہے اور خبر بھی کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی اور تبت میں دوسری خبر ہے کہ وہ آخرت میں بھی یقینی طور پر تباہ و برباد اور ہلاک ہو ہی گیا اور ماضی کے مینہ کا استعمال دونوں موقعوں پر وقوع فر واقعہ ہونے کی تحقیق کے لیے ہے۔ ایک قول ہے ”تبت“ اور ”تبت“ میں تکرار اس کی مکمل ہلاکت کو مؤکد ہے۔

(مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ) اُسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال

ای لویعین عنہ مالہ حین حل بہ القباب۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ابو لہب

نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا اپنے قول میں سچا ہے تو میں اپنا مال داؤدا اپنی جان کے بدلے فدیہ کر دوں گا تو یہ آیت اتری جس میں اس کے قول کی تردید ہے یعنی اس کا مال اُس سے تباہی اور عذاب کو نہیں روک سکے گا اور وہ عذاب سے ہرگز بچ سکے گا۔ ابولہب بڑا دولت مند تھا اور اُسے 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 موشیوں اور نٹوں وغیرہ کی کثرت تھی۔

(وَمَا كَسَبَ، ۵) اور نہ جو کمایا

”مَا“ اگر موصولہ ہے تو معنی یہ ہوں ای والذی کسبہ یعنی وہ جو اس نے کما کر کما ہے اور بعض نے کہا مصدر یہ ہے تو معنی یہ ہوں گے ای ذکسبہ یعنی وہ جو اس نے کمایا ابولہب کا قول ہے اگر پہلا مَا استفہامیہ ہو تو یہ بھی استفہامیہ ہی ہوگا اور معنی یہ ہوں گے ای وای شئی کسب ای لہو یکسب شیئا“ یعنی اس نے جو کچھ بھی کمایا یعنی اس نے کچھ بھی نہ کمایا یعنی اس کی کمائی وکمال نے اُسے ہرگز نفع نہ دیا تھا وہ اور ابن عباس اور مجاہد سے منقول ہے ”مَا كَسَبَ مِنَ الْوَلَدِ“ یعنی جو کچھ اس نے اپنی اولاد میں سے کمایا ابوداؤد نے حضرت عائشہ 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 شئی کام نہ دے گی۔ ابولہب کے تین بیٹے تھے۔ عتبہ، عتبہ اور معتب، عتبہ اور معتب یوم الفتح اسلام لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان پر خوش ہوئی اور ان دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ان دونوں نے حنین اور طائف کی جنگوں میں شرکت کی اور عتبہ ایمان نہ لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ام کلثوم عتبہ سے اور رقیہ عتبہ سے بیاہی ہوئی تھیں اور ابولہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی کا رشتہ بھی تھا جب یہ سورت اتری تو اس نے کہا ان دونوں کے لیے میرا سراور تم دونوں کا سر حرام ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو ان دونوں نے ان کو طلاق دے دی عتبہ نے ام کلثوم کو طلاق بھی دی اور اپنے کھلے کفر و جانت کا اظہار بھی بے ہودگی سے کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخیرہ ہوئے تو ارشاد فرمایا اللہ وسلط علیہ کلیما من کلابک لے اللہ اپنے کتوں میں سے

کوئی کتا اس پر مسلط کر دے ابو طالب 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 دیا راستے میں اُسے ایک شیر نے پھاڑ ڈالا اور ہلاک کر دیا خود ابو لہب واقعہ بدر سے کچھ روز بعد عدسہ (چمپک) کی بیماری سے ہلاک ہوا۔

سَيَصْلِي نَارًا اِذَا تَلَمَّعَتْ ۝ اب وحشتا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ
رَسِيصٌ نَارًا ۝ ای سید خلیلا محالہ فی الآخرة ویتاسی حرھا والین
تأكيد الوعيد والتنوین للتعظيواى نارا عظيمة -

یعنی جلد ہی آخرت میں بہر نوح جہنم میں ضرور داخل ہوگا اور اس کی آگ میں جلے گا ستین وعید (خبر عذاب) کی تاکید کے لیے اور نارا کی تنوین تعظیم کے لیے ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑی آگ۔ (اِذَا تَلَمَّعَتْ) ای ذات اشتعال یعنی شعلے مارتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔

(وَامْرَأَتُهُ ط) اور اس کی جوڑو

سَيَصْلِي بر عطف ہے یعنی اس کی بیوی بھی اس بھڑکتی آگ میں داخل ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اُم جمیل تھا ایک آنکھ سے کافی تھی اور انتہائی بخیل تھی اور حرب بن ابیہ بن عبد شمس کی بیٹی تھی اور ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت و دشمنی رکھتی تھی اور آپ کی ایذا رسانی کے لیے خود سر پر کانٹوں کا گٹھا لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ پر ڈالتی تھی کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب 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 انہما زنت کی تخصیص کے لیے بطور نصب آیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن زید سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے وغیرہ ڈالتی تھی تاکہ آپ زخمی ہو جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے بھٹاک، عکرمہ اور ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ حمالة الحطب سے ملو رہے چٹیاں کھالے والی یا لگائی بھائی کر کے عداوت کی آگ پھیلانے والی۔ ابن جریر کا قول ہے "حمالة الخطايا" یعنی گناہوں

کا بوجھ اٹھانے والی الحطب، حاطب کی جمع ہے جیسے حارس جمع ہے حرس کی ای تحمیل
الجنۃ علی الجنایات یعنی بوجھ جرم و گناہ پر جرم و گناہ کا بوجھ اٹھانے والی۔
(فَیْ جَیْدٌ هَاجِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ) اس کے گلے میں کجور کی چھال کا رستا۔

”وَأَمَّا سَدٌ“ بتدا ہے اور ”فَیْ جَیْدٌ هَاجِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ“ اس کی خبر ہے مَسَدٌ
ای قتل من الحبال فتلا شدیداً من یف المقل کجور کے ریشوں اور بتوں سے مضبوط بٹی
ہوئی رسی ایک قول ہے لوہے کی تاروں سے مضبوط بنا ہوا رستا یا زنجیر۔ مجاہد کا قول ہے کہ
مسد وہ رسا ہے جو لوہے سے بنا ہو۔ ای فی عنقہا جیل من مسد یعنی اس کی گردن میں
کجور کی چھال یا لوہے کا بنا ہوا مضبوط رسا ہے۔ شعی کا قول ہے کہ ام جیل ایک مضبوط رے
لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر لاتی تھی ایک روز تک 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 و عزی کی قسم کریں
اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ضرور خرچ کر دوں گی ایک قول ہے اگر ”فی جیدہا الہم“
خبر ہے تو گویا یہ آخرت میں اس کے عذاب کا نقشہ و بیان ہے۔ روایت میں جب یہ
آیات آئیں تو وہ بڑی برا فروختہ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم 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 بھو (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 (بجو اس کہنے لگی)
تو اللہ نے اُسے اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی تو حضرت ابو بکر رضی
اللہ عنہ نے اس سے بولو چھا کہ کیا تو میرے ہمراہ کسی ایک کو دیکھتی ہے تو وہ بولی تم مجھ سے تسخر
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 سرفراہ کی بیٹی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ
مجھے فرشتوں نے اس سے چھپا لیا 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 مطابق یکم اگست ۱۹۹۵ء

سورة الاخلاص مکیہ

اس سورۃ میں ایک رکوع۔ چار آیات۔ پندرہ کلمے اور ستالیس حروف ہیں
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورۃ ترجمہ سورۃ الاخلاص پ ۳

تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔
 اللہ بے نیاز ہے
 نہ اسکی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
 اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
 اللّٰهُ الصَّمَدُ
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

حل لغات سورۃ الاخلاص پ ۳

قُلْ۔ کہو	ہو۔ وہ	اللہ۔ اللہ	احد۔ ایک ہے
اللہ۔ اللہ	الصمد۔ بے نیاز ہے	لم۔ نہ	یولد۔ اس نے جنا
د۔ اور	لم۔ نہ	یولد۔ جنا گیا	د۔ اور
لم۔ نہیں	یکن ہے	لہ۔ اسکی	کفوا۔ برابری کرنے والا
احد۔ کوئی۔			

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ مکی ہے اس میں چار آیات ہیں اس کا نام سُورَةُ التَّوْحِيدِ بھی ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے اور اسے سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ بھی کہتے ہیں کہ یہ سُورَةُ الْقُرْآنِ کی اساس ہے چونکہ اس کا مضمون توحید پر مشتمل ہے۔ جو سارے دین کی اصل ہے اس سُورَةُ کے ناموں میں سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ، سُورَةُ الْبَقَرَةِ، سُورَةُ الْحَجَّاتِ، سُورَةُ الْاٰیَاتِ اور سُورَةُ الْمَعْرِفَةِ بھی ہے کیونکہ اس سُورَةُ میں معرفت ربانیہ کا مکمل بیان ہے اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اس سُورَةُ کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ہذا عبد عرف ربہ یہ وہ شخص (بندہ) ہے جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ایک نام سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ بھی ہے ایک قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جلیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں رجال الہی پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا "احمد صمد لہ یبدلہ و لہ یولد"۔ ایک نام سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ بھی ہے کہ رب العالمین سے منسوب ہے طبرانی نے ابی ہریرہ سے بطریق عثمان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء نسبة ونسبة اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد الخ ہر ایک چیز کے لیے نسبت ہے اور سُورَةُ الْقُلُوبِ اللہ احد کی نسبت اللہ سے ہے۔ اس سُورَةُ کا نام سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ اور سُورَةُ الْمَعْرِفَةِ بھی ہیں نسائی، البزاز ابن مردویہ نے بسند صحیح عبد اللہ بن ابی نفیس سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہو تو مجھے کچھ نہ سوچا کہ کیا کہوں پھر آپ نے فرمایا کہو وہ قل هو اللہ احد الخ اللہ ایک ہے تو میں نے پوری سُورَةُ پڑھی یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوا پھر آپ نے فرمایا کہو قل اعوذ برب الفلق الخ تو میں نے پوری سُورَةُ پڑھی اور فارغ ہوا تو آپ نے پھر فرمایا کہو قل اعوذ برب الناس الخ میں پڑھ چکا تو ارشاد فرمایا تو تم اسی طرح سے استعاذہ کیا کرو اور استعاذہ کرنے والے نہیں کہتے استعاذہ مگر اسی کی مثل۔ ایک اور نام سُورَةُ الْمَالِکِ ہے ابن عباس سے مروی

ہے کہ شب معراج حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے تجھے سورت الاخلاص عطا فرمائی اور یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ (ذخیرہ) ہے اور یہ سورت المالحہ ہے یہ قبر کی تنگیوں 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 سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروبرو سورت الاخلاص پڑھی تو ارشاد فرمایا غفرلہ اس کی بخشش ہوئی۔ ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ستو مرتبہ سورت قل ہو اللہ احد 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 توحید کا تذکرہ ہے اور سورت نور بھی کہلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائے کے لیے ایک نور ہے اور سورت قل ہو اللہ احد 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 کے نزدیک یہ سورت مدینہ ہے سیوطی نے الاتقان میں اس قول کو راجح 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 کے دین کا غلبہ خوب ظاہر ہو گیا اور کفر کا غرور ٹوٹ گیا اب جبکہ ان کے فاسد و باطل عقیدہ کا خوب بطلان 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 قل ہو اللہ احد بڑی محبوب ہے ارشاد فرمایا ان جلت ایاہا ادخلک الجنة بلاشبہ اس سورت مبارکہ کی محبت تمہیں ضرور جنت میں داخل کر دے گی۔ جبکہ بخاری میں یوں مذکور ہے ان جہما یوجب دخول الجنة بے شک اس کی محبت دخول جنت کو واجب کرے گی۔ امام مالک نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 شیء فرمایا جنت۔ داری نے مسند میں ابی المغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن حکیم کی کونسی سورت اعظم ہے ارشاد فرمایا ”قل هو اللہ احد“ مسند امام احمد میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 نے اسطی میں عبد اللہ ابن الشیخ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے اپنی موت کی بیماری کی حالت میں ہوتے قل هو اللہ احد پڑھی ہو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور برور حشر فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لی مراط سے گزار دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے صحیح مسلم میں ہے سورت الاخلاص ثلث القرآن کے مساوی ہے ترمذی 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 دیئے جائیں گے مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ طبرانی نے الاسطی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس شخص نے دس مرتبہ سورت قل هو اللہ احد پڑھی اس کے واسطے جنت میں ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھتا ہے اس کے واسطے دو اور تین مرتبہ پڑھنے والے تین محل بنادئے جاتے ہیں طبرانی نے کتاب الصغیر میں ابو ہریرہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ لیشی کی مدینہ طیبہ میں رحلت کی خبر دی اور عرض کیا کیا آپ کو محبوب ہے کہ آپ کے لیے زمین لٹی جائے اور آپ ان پر نماز پڑھیں ارشاد فرمایا ہاں تو سب حجابات مرتفع کئے گئے یا ان کا جنازہ آپ کے رو برو پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دو صفوں کے ہمراہ ان پر نماز جنازہ پڑھی یہ ہر صفت ستر ہزار فرشتوں پر مشتمل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا معاویہ لیشی کو یہ مرتبہ کس عمل کی وجہ سے حاصل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ قل هو اللہ احد کو محبوب رکھتے تھے اور ہر وقت اُسے

پڑھتے رہتے تھے۔ طبرانی اور ابویعلیٰ نے اُسے نقل کیا ہے مگر اس کی تفسیر کی ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ اخلاص پ ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ه اللّٰهُ
الْقَدَمُ ه لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ه
وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا أَحَدٌ ه

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 اللّٰهُ أَحَدٌ) تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔

(قُلْ) بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد و خطاب ہے ہو ضعیف المستول 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 نے اپنی سند میں اور امام بخاری
نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی و بغوی نے اپنی معجم میں ابن عاصم نے السنۃ میں اور حاکم نے تبصیح
ابن کعب سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد
النسب لنا ربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے تو اللہ نے
یہ سورت قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ ابن جریر، ابن المنذر اور طبرانی نے اوسط میں اور
بیہقی نے لبند حسن جابر رضی اللہ عنہ سے بروایت کی ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں
حاضر ہوا تو اس نے کہا النسب لنا ربک ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے
تو یہ سورت اتری ابن ابی حاتم اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں ابن عباس سے روایت
کی ہے کہ یہود کا ایک گروہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا جن میں کعب بن الاشرف اور حنی بن اخطب
بھی تھے تو انہوں نے کہا یا محمد صفت لنا ربک المذی بعثک اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب کی صفت بیان فرمائیے جس نے آپ کو نبی بنا کر
بجایا (بعثت 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 ہو ضمیر شان ہے یعنی مبتلا ہے اور اللہ احد اس کی خبر ہے۔

ای ہواحد 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 سعود اور حضرت عمر کی قرأت میں آیا ہے اللہ واحد ابن عباس 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 یتجزا ولا ینقسم یعنی وہ جزو و تقسیم سے پاک ہے اور اس میں جزو و تقسیم نہیں۔ یعنی اللہ ہر طرح کے ترکب، تعدد، اجزائی تقویم، ترکب کے جملہ لوازم مثل ہیئت، وضع جسم و جہانیت اور تجز 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 لا الہ الا اللہ۔ الاحد کا استعمال اثبات کے حوالے سے کلام عرب میں تین صورتوں پر ہوتا ہے جن میں سے ایک تو دو حیثیوں کے ساتھ جیسے احد عشر دوسرے مضاف الیہ ہو کر جیسے اما احد کما فیستی ربہ اور تیسرے مطلق وصف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور یہ وصف حق بجانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جیسے قل هو اللہ احد اور الاحد کی اصل واحد ہے مگر واحد 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 قل هو اللہ احد فرما کر ذات و صفات کا مکمل ذکر فرما دیا ہے۔

(اللہ الصمد ۵) اللہ بے نیاز ہے۔

اللہ مبتدا ہے اور الصمد اس کی خبر ہے اور نعمت و تعریف بھی ہے ابن المبارک کا قول ہے (الصمد) انه السيد الذی لیس فوقہ احد الذی یصلی الیہ الناس فی حوائجهم وامورهم الصمد سے مراد وہ سرور ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو اور وہ سرور ہے جس کی طرف لوگ اپنی تمام ضرورتوں اور کاموں کے لیے قصد و رجوع کریں یا فریاد کریں۔ عکرمہ کا قول ہے صمد وہ ہے جس سے بڑھ کر بلند کوئی نہ ہو۔ ابن جان کا قول ہے هو الذی لا عیب فیہ وہ ذات مراد ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قتادہ کا قول ہے هو الباقی بعد خلقہ صمد وہ ہے جو مخلوقات کے

فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ معمر کا قول ہے ہوالد انہو معدومہ ہے جو دائمی رہنے والا ہو۔ مسیح کا قول ہے ہوالد ذی لا تعتریہ الآفات الصمد ہے وہ ذات مراد ہے جس پر کوئی آفت نہ آسکے قانوس میں صمد کے معنی قصد کرنے کے اور سردار کے ہیں اور صاحب تفسیر منطری 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 احد ہ اللہ الصمد) واضح کر رہا ہے کہ صمدیت صفت الوہیت ہے اور اس کے بغیر معبودیت کا استحقاق نہیں لہذا اللہ ہی معبود کائنات ہے اور صمدیت سے ان لوگوں کے نظریات کا بطلان ہو گیا جو توحید کے منکر تھے یا ثبوت و تثلیث و تعدد کے قائل تھے اور ان لوگوں کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل و مفر تھے۔

(لَوَيْكَدُ) نہ اس کی کوئی اولاد

لان الولد من جنس ابیہ ولا یجانسہ تعالیٰ احد لانہ سبحانہ واجب وغیرہ ممکن ولات الولد علی ما قبل یطیلہ العاقل امالا عانتہ ولیمحلفہ بعدہ وہو سبحانہ دائرہ باقی غیر محتاج الی شی 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 عزیز 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۔

(وَلَوْ يُوَكَّدُ ه) اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

ای کل مویو حادث والحدوث منافی للصمدیۃ والاحدیۃ لانہ سبحانہ

واجب وغیرہ ممکن۔

اس لیے کہ ہر پیرا ہونے والی شے حادث ہے یعنی فنا ہو جانے والی ہے جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ دائم و باقی ہے اور حدوثِ ممدیت و احدیت کے منافی ہے یعنی اللہ 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۔

(وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝) 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 عدل نہیں۔

الحمد للہ آج سورت الاخلاص پوری ہوئی
۲۱ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ بمطابق ۱۹ اگست ۱۹۹۵ء

سورة الفلق مدنیة

اس سورت میں ایک رکوع پانچ آیات تینتیس کلمات اور چوبیس حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بامحاورہ ترجمہ سورة الفلق پ

تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے
اس کی سب مخلوق کے شر سے۔
اھاندر میری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے
اور ان عورتوں کے شر سے جو گریہوں میں پھونکتی ہیں۔
اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

حل لغات سورة الفلق پ

الفلق - صبح کی	اعوذ - میں پناہ لیتا ہوں	رب - رب	قل کہو
خلق - اس نے پیدا کی	ما - جو	شئ - برائی سے	من - ہر
غاسق - اندھیرا کرنے والے سے	شئ - برائی	من - ہر	و - اور
من - ہر	وقب - ڈوبے	د - اور	اذاجب
العقد - گریہوں کے	النفث - پھونکنے والیوں سے	فی - بیچ	شئ - برائی
حاسد - حسد کرنے والے سے	تاک - برائی	من - ہر	و - اور
	حسد - حسد کرے۔		اذاجب

سُورَةُ الْفَلَقِ

سُورَةُ الْفَلَقِ مدینہ ہے اس میں پانچ آیات ہیں، حسن، عطاء و عکرہ اور جابر کے نزدیک ملکی ہے جب کہ کریب نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے ابو صالح 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 لیے ذات سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ کی درخواست کی گئی ہے اس شر سے بچنے کے لیے جو عالم کے مراتب اور اس کی مخلوقات کے مراتب میں سے بہت ہی نلے دلائل میں موزون کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی لیے دونوں سورتیں درمیان میں تسمیہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اگرچہ مضمون متصل ہے اور دونوں کا افتتاح قل هو اللہ احد کے بعد قل اعوذ سے ہوا ہے اور یہی مناسبت کو واضح ہے مسلم، ترمذی، نسائی نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر رات میں ایسی آیات اتری ہیں جن کی مثل میں نے ہرگز نہ دیکھی وہ آیات قل اعوذ برب الفلق الخ اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف فرما ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور چھونک مارتے پھر ان ہتھیلیوں کے ساتھ اپنے پورے جسم کا جہاں تک ہو سکا مسح کرتے اور مسح سر اور چہرے سے شروع فرماتے اور ایسا تین مرتبہ کرتے۔ امام مسلم اور احمد نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے فرمایا کیا میں تجھے وہ سورتیں نہ تعلیم کر دوں جن کی مثل تو رات، زبور، انجیل اور قرآن میں کوئی سورت نہ اتری تو

میں نے عرض کیا جی ہاں ضرور تعلیم فرمائیے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق الخ اور قل اعوذ برب الناس۔ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 منقذ ہو چکا اور احادیث سے ان دونوں سورتوں کا نماز میں تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و متواتر ہے اور صحابہ کے دیگر مصاحف جیسے ابن عباس، ابی بن کعب زید بن ثابت۔ علی المرتضیٰ بھی دونوں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ شائد ابن مسعود تک ان سورتوں کے قرآن ہونے کے جز صحیح طور پر نہ پہنچی تھی اور انہوں نے انہیں بھی مثل قنوت نازلہ کے جانا اور صحیح یہ ہے کہ ابن مسعود 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 کا اجماع ہے جو یقین کو مفید ہے اور اس سے ظن خود بخود محو ہو 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 ہوتا 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 بھی قابل توجہ نہیں تاہم یہ بھی غلط ہے کہ ابن مسعود جبر الامۃ اور قبیحہ تھے وہ اس امر سے ایک عرصہ تک کیوں بے خبر رہ سکتے تھے اور اجماع صحابہ سے کیونکر روگردانی کر سکتے تھے۔ قاضی ابوبکر کا قول بہت ہی اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود معوذتین کے مصحف میں لکھنے کے اس لیے قائل نہ تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ ابن حزم نے کتاب القدح العلوی میں بیان کیا ہے کہ یہ ابن مسعود پر بتان اور انہام ہے کیونکہ ابن مسعود کی جو صحیح قرأت در کے واسطہ سے ماصم نے کی ہے اس میں معوذتین شامل قرآن ہیں۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الفلق پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَ مِنْ
 شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَ مِنْ
 شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَ مِنْ
 شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

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 دُوبے اور ان
 عورتوں کے شر سے جو گڑھوں میں پھونکتی ہیں
 اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے

قُلْ اَعُوْذُ (تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں

ای التبعی واعتصموا وتحرز

یعنی میں التجا کروں اور پناہ لیتا ہوں اور حفاظت طلب کرتا ہوں
 (رَبِّ الْفَلَقِ ۝) اس کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔

”فلق“ کے معنی ہیں پھاڑنا، فلق فعل بمعنی مفعول صفت مشبہ ہے جسے قصص بمعنی مقصود
 فلق بمعنی شق اور فرق ہیں یعنی پھاڑنا اور بچھنا اور یہ تمام موجودات ممکنہ کے لیے عام ہے کہ
 حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان موجودات سے اپنے نواری ایجادات سے برآمد کیا جیسے پہاڑوں
 سے چٹنے 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 نکلتا۔ صبح کا
 قول ہے کہ مراد تمام خلق ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ الفلق سے مراد جہنم کا قید خانہ
 ہے کلی کا قول ہے کہ مراد جہنم کی وادی ہے ابن ابی حاتم نے کعب سے نقل کیا ہے کہ الفلق
 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 کا تمام مصیبت اور منتہائے 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 پہاڑ کر صبح نکالتا ہے تو وہ اپنی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے والوں
 کو خوف و شرم کی تاریکیوں سے نکالنے والا ہے۔ ایک قول ہے کہ مضطرب اور پریشان
 حال دعاؤں کرنے والوں کی التجائیں اس وقت یعنی بوقت صبح قبول فرمائے والی ہے۔

رَبِّ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝) اس کی سب مخلوق کے شر سے

ای من شر الدی خلقه من الثقلین۔

یعنی اس شر سے جسے اُس نے دونوں جہانوں میں پیدا کیا۔ ایک قول ہے کہ ماخلق سے مراد ہے کل مخلوق کیسے شر سے بیضادی کا قول ہے کہ صرف عالم خلق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جبکہ عالم امروں کوئی شر ہے ہی نہیں اور وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایک قول ہے مخلوق سے مراد ابلیس عین جو ساری مخلوق ہیں بدترین ہے اور شر کے سارے کام اس کی اور اس کے لشکروں کے ذریعہ پورے ہوتے ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے اِی من شر شر ماخلق یعنی ہر اس شر سے جو شر ہے ہر شے اس کا جو پیدا کی گئی خواہ جاندار ہو یا بے جان مکلف ہو یا غیر مکلف۔

(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝) اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب

وہ ڈوبے۔

تخصیص بعض 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 القمہ“ چاندنی بھر پور ہو گئی قاموس میں ہے غاسق کے معنی ہیں چاند اور رات جب وہ خوب تاریک ہو جائے وقیل هو السیلان ایک قول ہے غسق کے معنی ہیں بہنا۔ (اِذَا وَقَبَ) ای اذا دخل ظلامہ فی کل شیء یعنی جب تاریکی اور سیاہی ہر ایک چیز میں داخل ہو جائے یعنی مکمل تاریکی چھا جائے ترمذی نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو جب یہ ڈوبے علماء فرماتے ہیں جب چاند چھب جاتا ہے تو جادو اور سحر کے عمل اس وقت میں کئے جاتے ہیں تاکہ جس شخص کو تکلیف دینا مقصود ہو اُسے شر پہنچایا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاند کے ڈوبنے پر بیماریاں اور بلائیں بکثرت ہوتی ہیں واللہ اعلم

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝) اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔

ای ومن شیء النفوس السواحد اللاتی یعقدن عقدانی خیوط وینفثن علیہا یعنی اور ان جادو کرنے والوں کی پھونک کے شر سے جو دعاگوں میں گانٹھ پکار کے باندھتے ہیں پھر اس پر پھونکتے ہیں ”فالنفاثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان

الثانیث مع ان تاثیر السحر انما هو من جملة النفوس الخبيثة والارواح الشريرة و سلطانہ منقاد قدر بعضهم النساء موصوفنا۔ تو پھونکنا ان پھونکنے والوں (ساحروں) کی صفت ہے اور یہاں اس کا اعتبار جمع مثنوی صیغہ کی وجہ سے ہے اور اس کے ساتھ جادو کی تاثیر بھی ہے جو کہ ان خبیث نفوس اور شر بر روحوں کی جانب و طرف ہی سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا غلبہ بھی اُس سے ہوتا ہے اور بعض نے عورتوں کو بھی اس کا موصوف قرار دیا ہے جبکہ پہلی بات یعنی ساحروں کو موصوف قرار دینا ہی اولیٰ ہے کہ وہ عورتوں کو بھی شامل ہے۔ ابو عیدہ کا قول ہے کہ مراد لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیاں ہیں جو لبید کے کہنے پر جھاڑ پھونک کرتی تھیں۔ النفث جمع معروف باللام سے ان کا مخصوص بامعین ہونا بھی واضح ہے اور یہ اسباب نزول سے مطابقت رکھتا ہے۔ زمخشری کا قول ہے والنفث النفخ مع ريق اور نفث (پھونکنا) گندے کے ساتھ جھاڑنا ہے صاحب اللوامح کا قول ہے هو شبه النفث یكون في الرقية "نفث" پھونکنے سے مشابہ ہے جو تعویذ گندے میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت امیر المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال فرماتے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے ایسا سرگز نہ کیا ہوتا پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے جو عرض کیا تھا تو وہ اللہ نے مجھے بنادیا میں نے عرض کیا حضور وہ کیا بات ہے ارشاد فرمایا خواب میں دو شخص آئے ایک میرے سر پر ہاتھ کھڑا ہوا اور دوسرا پانٹی 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 انگلی کے بالوں پر اور زکھور کے گاہ پر پہلے نے کہا یہ سامان کہاں ہے (کہاں ذبا پا ہوا ہے) دوسرے نے کہا بنی زریق کے چاہ "ذروان" میں اس خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور واپسی پر فرمایا واللہ اس کنوئیں کا پانی آپ ہندی کی طرح تھا اور وہاں کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں کی مانند تھے ام المؤمنین نے عرض کیا تو جناب نے انہیں نکلوا کیوں نہ لیا ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے شفا عطا فرمادی میں نے مناسب نہ جانا کہ لوگوں میں فتنہ ہو۔ بغوی کی روایت میں جادو کے اس آسان

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 ثنانت میں گیارہ گرہیں لگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھیں جب ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ 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 ہیں اور سحر حرام ہے اور امت مسلمہ کا اجماع یہ ہے کہ سحر گناہ کبیرہ ہے اور اگر سحر میں کوئی قول و فعل ہو جب کفر تو اس صورت میں سحر کفر کے حکم میں ہوگا، مذہب متفق یہی ہے کہ جادو سیکنما، جادو سکھانا، کرنا اور کرنا سخت حرام ہیں بعض علماء سحر کے دقیقہ درود کے لیے سحر و جادو سے بیکھنے کو حرام نہیں 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 (مزا) 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 ورنہ زندیق ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ توبہ سحر حال درست بشرطیکہ توبۃ النصوح ہو سحر کی حقیقت کے بعض علماء قائل نہیں اور بعض اُسے وہم و تخیل قرار دیتے ہیں نووی کا قول ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جمہور کا نکتہ نظر یہی ہے ابن حجر عسقلانی 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 کرنے 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 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 یعزقون بلہ بین المرد و زوجہ (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 ناپاکی دلی حرام یا محارم کے ساتھ ہو تو زیادہ ذلیل و اثر انداز ہوتا ہے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگروں اور ان کے سحر عظیم کا ذکر وارد ہے اور یہی بات سحر کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے بارے میں

احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ یہود نے (لبید بن اعمم یہودی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس کی تاثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک اور اعضاء ظاہریہ پر ظاہر ہوئی جیسے تنخیل اور ضعف باہ وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ نے معوذتین نازل ہوئیں اور اللہ نے آپ کو شفا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہم ہیں اور قابل تردید ہیں اس لیے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے جبکہ قرآن میں ہے اور یہ امر مسلمہ ہے کہ ساحر میں سحر اثر نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں سحر کا اثر اور اس 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 بالکل ممکن ہے اور اس پر صحیح احادیث متواتر ہیں جن سے کسی ذی شعور کو مجال انکار نہیں رہا **التکلیف فی البتہ** کا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت اور صداقت پر براہمی و دلائل قائم ہو چکے تھے (کہ یہ واقعہ ۶-۷ ہجری کا ہے) اور ادائے امور رسالت و تبلیغ میں آپ معصوم محفوظ ہیں اور یہ بات امور دنیوی سے تعلق 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 کا مذہب اور تحقیقی امر یہی ہے کہ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 دقیقہ کے علاج کے طور پر سر مبارک پر پتھر پھینک دیا کہ بطن دماغ تک اس سحر کا اثر پہنچا تھا۔ اور معوذتین کا نزول روحانی علاج تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 مجوہہ کھجور سحر کے اثر کو زائل کر دیتی ہے (بخاری) اور مسلم نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں ایک دما بتائی اور وہ یہ ہے "بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِیْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یُّؤْذِیْكَ مِنْ شَیْءٍ کُلِّ نَفْسٍ اَوْ رَعِیْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ یُثْقِیْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِیْكَ" اس کے علاوہ اور بھی دوائیں ہیں جو کتب احادیث میں مذکور ہیں (افادہ از مدارج النبوة از شیخ عبدالحی محمد دہلوی) گنڈہ بنانا اور ان پر گرہ لگا کر آیات قرآن با اسماء الہیہ یا اسماء محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 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 معوذات پڑھ کر دم فرماتے۔ رَوْحٌ شَرٌّ حَاسِدٌ اِذَا حَسَدَ هـ) اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے اِیْ اِذَا اَظْهَرَ مَا فِیْ نَفْسِهِ مِنَ الْحَسَدِ وَعَمِلَ بِمَقْتَضَا بترتیب مقدمات الشد 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 دیتے 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 پر یا عملی طور پر مشغول ہو "اذا" 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 مل کر بھی محروم
کے درپے آزاد ہوتا ہے اور حسد کی تعریف یہ ہے ”ان الحسد یطلق علی تمنی زوال
نعمۃ الغیر و علی تمنی استحقاب عدم النعمۃ و دوام مافی الغیر من نقص
او فقر او نحوہ“ بے شک حسد یہ ہے کہ کوئی دوسرے زوالِ نعمت کی تمنا کرے اور
اور یہ آرزو رکھے دوسرے کے پاس نعمت موجود ہی نہ ہو اور دوسرے میں ہمیشہ نقص (رکمی)
یا تنگی یا اس طرح کی کوئی بات رہے۔ یہاں حاسد سے مراد یہودی ہیں اور قرآن حکیم میں
ہے و دشمنی من اهل الکتاب..... حسدا من عند انفسہم و الخ (البقرہ) وَمَا
تَخْنِي صَدْرَهُمْ اَكْبَرُ (ال عمران) اور مخصوص و محین طور پر مراد لبید بن اعصم یہودی ہے
اور اس کی بیٹیاں۔ لیکن حاسد نکرہ آیا ہے تو مطلب یہ ہے حسد کے حوالے سے صرف یہودی
نہیں ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو و تمکین
کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے
بہم حسد کرنا حرام ہے ارشاد نبوی سے ولا تحاسدوا 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 سے العین حق نظر برحق ہے اور ایک روایت میں آیکے نظر آدمی کو قبر میں
اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور ارشاد نبوی ہے لو کان شیئ سابق القدر
سبقت العین“ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہو وہ بد نظری ہوتی۔ معذرت اس
کا بھی علاج ہیں اور ارشاد نبوی ہے کہ اگر کسی کو اپنی نظر ہی گلنے کا خوف ہو تو کہے اللہم
بارک علیہ یہ بد نظری کو دور کر دے گا اور نظر بد سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوۃ
الا باللہ کہنا بھی مذکور ہے۔ اور حدیث عامر میں اس کا علاج ظاہری بھی مذکور ہے۔ اور
ثبت 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 و سعادت میں بدل جاتی ہے۔ ایک قول ہے ان ضرر الحسد

انہا بحیق بالمحاسد لا غیر بلاشبہ حسد کا ضرور نقصان بالضرور ماسد ہی کو گھیر لیتا ہے
اس کے غیر کو نہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے ”در الحسد ما اعد لل
بدأبعاصہ فقتلہ“ جس نے حسد کیا تو حسد کے وبال نے ماسد سے ہی ابتداء کی پھر اسے
ہلاک کر ڈالا۔ ابن المعتز کہتا ہے ۷

اصبر علی حسد المحسو فان صبرك قاتله
فانار تاصل بعضہا ان لا تعبد ما تاكله
حسد کرنے والوں کے حسد پر صبر کر لے شک تمہارا صبر اُسے ہلاک کر دے گا کیونکہ
اگ اپنے آپ کو کھا جاتی ہے جب اُسے 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 سورۃ میں ایک رکوع چھ آیات ہیں کلمات اور اناسی حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا محاورہ ترجمہ سورۃ الناس پ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

مَلِكِ النَّاسِ ۝

اِلٰهِ النَّاسِ ۝

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب۔
سب لوگوں کا بادشاہ۔
سب لوگوں کا خدا ہے۔

اس کے شر سے جو دل میں بے خطرے الہیہ ہے

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 مکی یا مدنی ہونے
فضیلت اور پچھلی سورتوں کے ساتھ اس کی نسبت و تعلق کے بارے میں پچھلی سورت (علق)
میں بالتفصیل بحث گزر چکی اور یونہی اسباب نزول کا بیان بھی ہو چکا جو اس سورت کو
بھی شامل ہے۔

مختصر تفسیر اردو سورہ الناس پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں

مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهُ النَّاسِ ۝
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝
 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
 الْمُنَاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝
 کارب سب لوگوں کا بادشاہ۔ سب
 لوگوں کا خدا (معبود) اس کے شر سے
 جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دیک
 رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوسو سے
 ڈالتے ہیں جن اور آدمی

رَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب
 (قُلْ) خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے محبوب کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ (اَعُوذُ)
 میں پناہ میں آیا یا میں پناہ لیتا ہوں۔

رَبِّ النَّاسِ ۝ ای مالک امورہ و مربیہ و باقاضہ ما یصلحہ و دفع
 ما یضرہ۔ یعنی میں اس پر دروگار 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 پہنچاتے۔
 (مَلِكِ النَّاسِ) سب لوگوں کا بادشاہ ای المملک الکامل بالتصرف الکی والسلطان
 القاهر المراد الاستعاذة من جميع شوره مراد استعاذه سے یہ ہے کہ شیطان کے تمام
 شرور سے پناہ چاہیے۔

(الْخَنَّاسِ ۝) اور دیک ہے

ای الذی عادتہ ان یخنس و یتاخز اذ کرا لانس ربہ عزوجل
 یعنی وہ جس کی عادت یہ ہے کہ وہ چپکے سے پیچھے ہٹ جاتے یا دیک رہے اور اس
 وقت تک رک رہے جب انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور جب غافل پائے
 تو دوسو سے ڈالے۔ حاکم نے باقادر تصحیح اور ابن المنذر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد الا علی فطریۃ الفطریۃ
 فاذا عقل فذکر اللہ تعالیٰ خنس فاذا غفل وسوس ولہ علی ما روی عن
 قتادۃ خرطوم کخرطوم الکلب و یقال ان رأسہ کو اسی الحیۃ کوئی بھی پیدا
 ہونے والا پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے دل پر دوسو اس ہوتا ہے پھر جب وہ سمجھ سے کام لیتا
 ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دوسو اس (شیطان) دیک جاتا ہے پھر جب وہ غافل ہوتا

ہے تو اس کے دل میں دوسوہ ڈالتا ہے اور اس شیطان (خناس) کے لیے جیسا کہ
 قتادہ سے مروی ہے ایک تھوٹھنی (سونڈ) ہے جس طرح کتے کی تھوٹھنی اور علماء کہتے
 ہیں کہ اس کا سر اڑدھا کے (سانپ) سر کی مانند ہے۔ اور ابن شاہین نے حضرت انس سے
 روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ”دوسوہ“ کے لیے
 بلاشبہ پرندوں کی چوہ کی طرح ایک چوہ ہے پھر جب ابن آدم غافل ہوتا ہے وضع
 ذلک المنقار فی اذن القلب یوسوس تو وہ اپنی یہ منقار (چوہ) اس کے دل
 کے اندر چھو دیتا ہے اور دوسوہ سے پیدا کرتا ہے پھر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو
 وہ باز رہتا ہے اور دیک رہتا ہے اسی لیے اسے ”الوسواس الخناس“ کہتے ہیں۔
 (الذی یوسوس فی صدور الناس) وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوسوہ ڈالتے ہیں۔
 قیل اربد قلوبہ مجازاً بعض کا قول ہے ”فی صدور الناس“ سے مراد مجازاً
 لوگوں کے دل ہیں جن میں خناس دوسوہ ڈالتا ہے جبکہ بعض علماء کا ارشاد ہے ان
 الشیطان یدخل الصدر الذی ہو بمنزلۃ الدلیز فیلقی منه ما یرید الفلک
 الی القلب ویوصلہ الیہ“ بلاشبہ شیطان انسان کے سینہ میں داخل ہو جاتا ہے اور سینہ
 دل کی دیلری کی مانند ہے پھر اس میں جو کچھ وہ ڈالتا چاہتا ہے اس میں سے قلب کی طرف
 ڈالتا ہے اور اُسے دل کے ساتھ ملا دیتا ہے یا پہنچا یعنی عام بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ
 بطور معبود عالم اور متصرف بالذات کامل بادشاہ جملہ امور میں تصرف کلی کا مالک اور سلطان عالم
 یعنی جلالہ العالیٰ ایک قول ہے تمام انسانوں کا مالک اور ان کے جملہ امور و مصالح کی تدبیر فرمانے
 والا۔

(إِلَٰهَ النَّاسِ) سب لوگوں کا خدا

ای لا الہ الا هو۔ یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں یا یہ کہ الوہیت و معبودیت اسی
 کے ساتھ خاص ہے ایک قول ہے ملک الناس الہ الناس رب الناس کی وضاحت
 ہے کہ مرنے والے تو ماں باپ بھی ہیں اور بعض صورتوں میں مالک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور
 ان معنوں میں مرنے تو حقیقتاً 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 مرنے پر بھی ہے اور بادشاہ بھی اور
 معبود بھی ہے۔ ایک قول ہے کہ مملوک کی حفاظت بادشاہ (الملك) کے ذمہ ہے الناس

میں الف لام عہدی ہے اور مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے اور ”قل“ کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و خصوصیت ہے کہ محبوب فرما دو جب میرا ربی بادشاہ معبود اللہ ہے تو مجھے وہی ہر شے محفوظ فرمانے والا ہے اور میری حفاظت اسی کے ذمہ ہے۔

(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ) اس کے شر سے جو دل میں بُرے خطرے ڈالے۔
والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلي والهمس الخفى نحو استعمل في الخطرة الردية واريده هنا الشيطان سعي بفعله مباغته كأنه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف مضاف أي ذي الوسواس۔

اور وسواس علامہ جبار اللہ مخشری کے نزدیک اسم مصدر ہے جو دوسوسہ کے معنوں میں ہے اور مصدر زیر کے ساتھ ہے یعنی ”وسواس“ اور وہ ٹپکی سی ٹپٹی آواز ہے اور چپکے سے کانا چھوسی ہے پھر یہ فنون 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 دوسوسہ ہے یا پھر کلام میں مضاف محذوف ہے اور معنی یہ ہیں کہ وسواس والا (وسواس ڈالنے والا) اسی لیے مِنْ شَرِّ وَسْوَاسٍ الوسواس نہیں فرمایا کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان ہی ہے جو اس کے دل میں خطرے وسوسے ڈالتا ہے اور ایک قول ہے دیتا ہے۔ اور شیطان کا انسان کے بدن میں داخل ہونا عقلاً مانع ہے نہیں ہے ارشاد نبوی ہے ان الشيطان يجبري من الانسان كجبري الدم (بخاری) بلاشبہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے اور اسی طرح باب العطاس والتاؤب (چھینکے اور جمائی کے بارے میں) میں ارشاد نبوی مذکور ہے فان الشيطان يدخله 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۔

(مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ) جن اور آدمی
یہ ”السدی یوسوس“ کا بیان ہے کیونکہ یہ وہ قسمیں ہیں جنہی اور انسانی جیسا کہ ارشاد

باری ہے وکذٰلک جعلنا نکل نبی عد وامن شیاطین الانس والجن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں کے ہیں کے شیطان یوحی بعضہم الی بعضی زخرف القول غروراء (پٹ الانعام) کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے سے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ دسوسہ ڈالناجات کام بھی ہے اور انسانوں کا بھی دودونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمین وهو اعلم بموادہ واسرار کتابہ الکریم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وافضل الصلوٰۃ وان کی السلام علی حبیبہ وسیدہ انبیائہ وسلہ سیدنا ومولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین۔
راقم الحروف اس کا قلم، دل و دماغ ظاہر و باطن پروردگار جل وعلاء کے حضور سجدہ ریز ہے اور اس نعمت کریم کی تکمیل بر شکر گزار ہے اور بارگاہ عالیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اصحاب کی خدمت میں دست بدستہ صلوٰۃ و سلام عرض کرتا ہے والحمد لله رب العالمین الہی قبول فرما اور توشہ آخرت بنا اور اس سنی کو شرف قبولیت و محبوبیت عطا فرما۔ اور میرے والدین بیوی بچوں اجاب و مخلصین کی نجات کا سامان فرما۔ آمین اللہم دینا آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

فقیر قادری امین الحسنات سید محمد خلیل احمد قادری
جامعہ حسنات العلوم مسجد وزیر خاں لاہور
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ بمطابق ۸ ستمبر ۱۹۹۵ء
فاضل حلیل پر فقیر الحاج قاری
محمد مشتاق احمد نقشبندی ایم اے

تصحیح : — حضرت مولانا عبدالغنی صاحب عثمانی
صاحبزادہ سید نذر حسین شاہ گجرات

