

www.KitaboSunnat.com

تألیف

عبد السلام بن محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

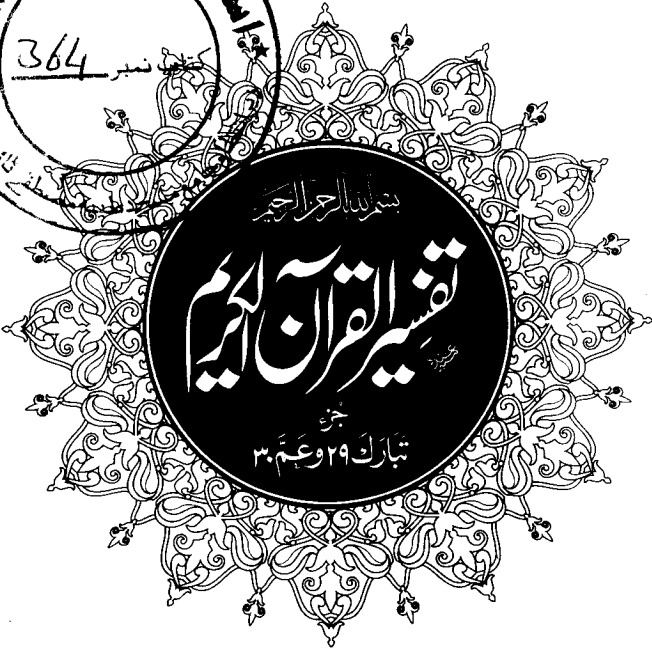
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تالیف

عبد السلام ابن محمد

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب

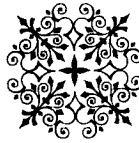
تفسیر القرآن الکریم

جزء

تبارک ۲۹ و عیم ۳۰

تالیف

عبد السلام ابن محمد

ڈسٹری بیوٹر

ناشر

دارالعلوم الندیہ
المملکة العربیة السعودیة

دارالاندلس

4- ایک روڈ چورس لاهور پاکستان

Ph: 92-42-7230849 Fax: 92-42-7242639

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ! ﴿وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [نجم: ۱۷/۵۴]
”اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی
ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟“

قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کو مزید عام فہم بنانے کے لیے ہر دور میں تفاسیر لکھی گئیں۔
ان تفاسیر میں راجح الوقت الفاظ و محاورات، تعبیرات اور اصطلاحات کا استعمال کیا گیا۔ اس
کے علاوہ اس زمانے کے فتنوں اور باطل نظریات، تحریفات اور تاویلات کا قرآن وحدیث
کی روشنی میں رد بھی کیا گیا۔ زیادہ تر تفاسیر عربی زبان میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد فارسی
زبان اور دیگر زبانوں میں تراجم اور حواشی کا دور آیا۔ بعد ازاں اردو زبان میں تراجم و تفاسیر
تحریر کی گئیں۔ برصغیر کے علماء نے اس میدان میں گرانقدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے
بڑی مفصل تفاسیر بھی لکھیں اور مختصر اور جامع بھی۔

ان میں سے بعض نے قدیم عربی لغات، بعض نے فقہاء کی آراء اور بعض نے عقل اور
درایت کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی تفاسیر لکھیں اور بہت کم مفسرین ایسے تھے، جنہوں نے تفسیر
بالقرآن والحدیث پر کام کیا۔ وہ تفاسیر جن میں قرآن وحدیث اور منج سلف کو مد نظر رکھا گیا۔ ان
میں احسن التفاسیر: مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ستاریہ: مولانا عبدالقہار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف
الحواشی: مولانا محمد عبدالقادر الفلاح رحمۃ اللہ علیہ اور احسن البیان: حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔

”تفسیر قرآن الکریم“ (جزء تبارک و جزاء عم) جسے محترم الشیخ حافظ عبدالسلام بن
محمد رحمۃ اللہ علیہ استاذ جامعہ الدعوة الاسلامیہ نے تحریر کیا ہے، بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ حافظ عبدالسلام
۱۹۴۶ء میں ضلع اوکاڑہ کے ایک گاؤں ”بھٹہ محبت“ میں پیدا ہوئے۔ عصری اور دینی ابتدائی تعلیم
اپنے والد ماجد حافظ محمد ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ محمدیہ
اوکاڑہ، مدرسہ دارالحدیث اوکاڑہ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے تعلیمی مراحل طے کئے۔ تحصیل علم

اور تکمیل فنون کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ تقریباً ستائیس (۲۷) سال تک جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گوجرانوالہ اور اس دوران ایک سال تدریس القرآن والحديث راولپنڈی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ عرصہ گیارہ سال سے ان کی سرپرستی میں جامعہ الدعوة الاسلامیہ اور انیس (۱۹) اور دیگر معاهد اور مدارس شب و روز ہزاروں طلبہ کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ موصوف ایک کامیاب مدرس اور بہترین مربی ہیں۔

محترم حافظ صاحب نے ”تفسیر القرآن الکریم“ کو اپنے سینتیس (۳۷) سال سے زائد عرصہ پر محیط تدریسی تجربے اور گہرے مطالعہ کی روشنی میں قلمبند کیا ہے، قدیم الفاظ، محاورات اور اصطلاحات کے استعمال سے گریز کیا ہے اور ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ مشکل اور نازک مرحلہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا ہے اور بڑے آسان پیرائے میں یہ خدمت انجام دی ہے۔ قرآن فہمی اور مشکل الفاظ کی وضاحت کے لیے اختصار اور جامعیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ان کی یہ تفسیر قرآن سمجھنے میں عام قارئین کے لیے عمدہ و معاون ثابت ہوگی۔ اساتذہ اور طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔

اس تفسیر میں الفاظ کے معانی، مفہیم اور تعبیرات بیان کرنے میں قرآن وحدیث اور منہج سلف کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ عقیدہ توحید اور سنت رسول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قدیم وجدید باطل نظریات، شرک و بدعات اور خرافات کا بڑے مدلل انداز میں جواب دیا گیا ہے۔

دارالاندلس کی طرف سے تفسیر قرآن کے حوالے سے یہ پہلی پیش کش ہے، جس میں قرآن کے دو اجزاء، جزء تبارک (۲۹) اور جزء عم (۳۰) قارئین کرام کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ یہ اس مکمل تفسیر کا ابتدائیہ ہے، جسے محترم حافظ صاحب مکمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت وتدرستی کے ساتھ تفسیر القرآن الکریم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

یہ مختصر اور جامع تفسیر راہِ حق کے متلاشی احباب کے لیے ایک بہترین اور انمول تحفہ ثابت ہوگی۔ ان شا اللہ

محتاج دعا

ابو ہشام ریاض اسماعیل

دارالاندلس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کچھ عرصہ پہلے جماعت الدعوة کے بھائیوں کی ایک مجلس میں قرآن مجید کے ایک نئے ترجمے اور تفسیر کی ضرورت پر گفتگو ہوئی۔ محترم حافظ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت الدعوة پاکستان، نے یہ خدمت میرے ذمے لگائی۔ الحمد للہ اثنیسویں (۲۹) اور تیسویں (۳۰) پارے کا ترجمہ اور تفسیر حاضر ہے۔

میں نے ترجمہ میں لفظ اور محاورے دونوں کا خیال رکھا ہے اور آسان سے آسان الفاظ استعمال کئے ہیں ہر مفسر کی تفسیر اس کے حسن انتخاب کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حدیث و تفسیر کی کتب سے معانی و مطالب کا یہ گلدستہ میرا انتخاب ہے۔ جس میں میں نے اختصار اور جامعیت دونوں کو ملحوظ رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے نافع بنائے اور پورے قرآن کا ترجمہ و تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

عبد السلام بن محمد

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ

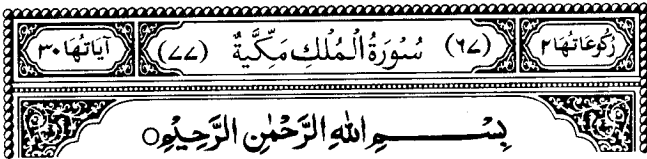
مرکز طبیہ مریدکے

۴۔ شعبان / ۱۴۲۲ھ

فہرست

صفحہ	نام	نمبر سورہ	نمبر شمار
۹	الملك	۶۷	۱
۲۷	القلم	۶۸	۲
۵۰	الحاقة	۶۹	۳
۷۰	المعارج	۷۰	۴
۸۴	نوح	۷۱	۵
۹۸	الجن	۷۲	۶
۱۱۵	المزمل	۷۳	۷
۱۳۵	المدثر	۷۴	۸
۱۵۷	القيامة	۷۵	۹
۱۷۳	الدھر	۷۶	۱۰
۱۹۴	المرسلات	۷۷	۱۱
۲۰۵	النبأ	۷۸	۱۲
۲۱۶	النازعات	۷۹	۱۳
۲۲۶	عبس	۸۰	۱۴
۲۳۶	التكوير	۸۱	۱۵
۲۴۵	الانفطار	۸۲	۱۶
۲۴۹	المطففين	۸۳	۱۷
۲۵۸	الانشقاق	۸۴	۱۸
۲۶۵	البروج	۸۵	۱۹
۲۷۲	الطارق	۸۶	۲۰
۲۷۷	الاعلىٰ	۸۷	۲۱
۲۸۳	الغاشية	۸۸	۲۲

۲۸۷	الفجر	۸۹	۲۳
۲۹۲	البلد	۹۰	۲۴
۲۹۹	الشمس	۹۱	۲۵
۳۰۳	اللیل	۹۲	۲۶
۳۰۸	الضحیٰ	۹۳	۲۷
۳۱۱	الانشراح	۹۴	۲۸
۳۲۶	البینة	۹۵	۲۹
۳۱۵	التین	۹۶	۳۰
۳۱۸	العلق	۹۷	۳۱
۳۲۳	القدر	۹۸	۳۲
۳۳۱	الزلزال	۹۹	۳۳
۳۳۵	العادیات	۱۰۰	۳۴
۳۳۸	القارعة	۱۰۱	۳۵
۳۴۱	التکاثر	۱۰۲	۳۶
۳۴۲	العصر	۱۰۳	۳۷
۳۴۷	الهمزة	۱۰۴	۳۸
۳۵۱	الفیل	۱۰۵	۳۹
۳۵۴	قریش	۱۰۶	۴۰
۳۵۷	الماعون	۱۰۷	۴۱
۳۶۱	الکوثر	۱۰۸	۴۲
۳۶۶	الکافرون	۱۰۹	۴۳
۳۷۰	النصر	۱۱۰	۴۴
۳۷۳	اللہب	۱۱۱	۴۵
۳۷۶	الایخلاص	۱۱۲	۴۶
۳۸۹	الفلق	۱۱۳	۴۷
۳۹۷	الناس	۱۱۴	۴۸

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱

بہت برکت والا ہے وہ جو تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱)

فضیلت

اس سورۃ کی فضیلت میں کئی روایات آئی ہیں جن میں سے چند صحیح یا حسن احادیث یہ ہیں۔

۱- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کی ایک سورۃ نے جس کی تیس آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا وہ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ ہے۔ [ترمذی۔ فضائل القرآن۔ باب (۹) حدیث:

(۲۸۹۱) و ابو داؤد حدیث: (۱۴۰۰) و حسنة الاباني]

۲- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کی ایک سورۃ نے جس کی صرف تیس آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروادیا۔ [المعجم الصغير للطبراني۔ ص: ۱۷۶، حدیث۔ (۴۹۰) و صححه الاباني دیکھئے صحیح الجامع الصغير۔ حدیث: ۳۶۴۴]

۳- ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سورۃ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔“ [سلسلة الاحاديث الصحيحة۔ حدیث: ۱۱۴۰]

۴- جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے۔ [ترمذی۔ فضائل القرآن۔ باب: (۹) حدیث:

(۲۸۹۲) و صححه الاباني]

سورۃ الملک

آیت [۱] فاتحہ ۱ ﴿تَبَارَكَ﴾ برکت سے باب تفاعل ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے

اسی مناسبت سے ترجمہ بہت برکت والا کیا گیا ہے۔ برکت کا معنی ہے زیادہ ہونا، بڑھا ہوا ہونا۔ ﴿تَبَارَكَ﴾ یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہاء بڑھا ہوا ہے۔ بلندی، بڑائی، احسان غرض ہر لحاظ سے اس کی ذات بے حد و حساب خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔

فائدہ ۲ ﴿بیدہ﴾ پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا اس لئے ترجمہ ”صرف اس کے ہاتھ میں ہے“ کیا گیا ہے۔

فائدہ ۳ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کی محتاجی پر چل رہا ہے۔ رعایا اپنی ضروریات مثلاً جان، مال، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ کی محتاج ہے۔ اور بادشاہ اپنے کام چلانے کے لیے رعایا کا محتاج ہے اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیں اسے ٹیکس نہ دیں تو وہ ایک لمحہ کے لیے بادشاہ نہیں رہ سکتا۔ سورہ زخرف کی آیت: ۳۲ ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ میں یہی نکتہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک شاعر نے دنیوی بادشاہوں کی محتاجی کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج + کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے یا محکوم، ایک دوسرے کے محتاج ہونے کے باوجود دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں فی الحقیقت کچھ بھی نہیں۔ ان کی اپنی دولت و فقر، صحت و بیماری، عزت و ذلت، فتح و شکست، جوانی و بڑھاپا، نفع و نقصان زندگی و موت، غرض سب کچھ، اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہ کہنے میں کیا مبالغہ ہے کہ تمام بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا کوئی بادشاہ ہے بھی تو نام کا ہے۔ حقیقت میں بادشاہ ایک ہی ہے۔ باقی سب گدا ہیں۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾

فائدہ ۴ ﴿سئی﴾، شاء یشاء کا مصدر ہے بمعنی اسم مفعول۔ ”چاہت“، یعنی وہ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جن کی بے شمار

بِالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿۱﴾

جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہی غالب ہے بخشنے والا ہے۔ (۲)

چاہتیں پوری ہونے کی بجائے حسرتیں بن کر ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔
آیت [۲] فَاذْكُرْ ① یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا پورا یقین جم جائے۔ اس مقام پر اپنی قدرتوں میں سے پہلی چیز موت و حیا ذکر فرمائی کیونکہ موت اور زندگی میں انسان کے تمام احوال پورے پورے آ جاتے ہیں۔

فَاذْكُرْ ② اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت کو موت قرار دیا اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جانے کو بھی موت قرار دیا اسی طرح دنیا میں آنے کو زندگی قرار دیا، پھر موت کے بعد جی اٹھنے کو زندگی قرار دیا جیسا کہ فرمایا ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرہ: ۲۸]

یہاں فرمایا کہ اللہ نے موت و حیا کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا موت بھی ایک مخلوق ہے یہ عدم محض (بالکل نہ ہونے) کا نام نہیں۔ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان اللہ کے علم اور اس کی تقدیر میں موجود تھا اور اس کے دنیا میں آنے کا وقت مقرر تھا مگر روح و جسم کا اتصال نہیں تھا اسے موت قرار دیا پھر دنیا میں آنے کے بعد روح جسم سے جدا ہوئی تو اسے موت قرار دیا۔ قیامت کے دن موت ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت! وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں! یہ

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝

جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ رحمان کے پیدا کئے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا پس نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ (۳)

موت ہے اور سب نے اسے دیکھا ہے پھر وہ اعلان کرے گا اے اہل نار! وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور سب نے اسے دیکھا ہے، تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے اہل جنت!! (تمہارے لیے) ہمیشہ زندہ رہنا ہے موت نہیں اور اے اہل نار (تمہارے لیے بھی) ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ (یعنی اہل دنیا غفلت میں ہیں) ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مزیمہ: ۳۹، دیکھئے صحیح بخاری، تفسیر سورہ کہیعض]

فائدہ ۳ زندگی اور موت دونوں انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اگر موت اور موت کے بعد والی زندگی نہ ہوتی تو آدمی اچھے اعمال کے لیے جدوجہد اور برے اعمال سے پرہیز کیوں کرتا؟ اور موت اور حیاة بعد الموت نہ ہوتی تو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ کہاں ملتا اور اگر دنیا میں انسان کو زندگی نہ ملتی نہ عمل کا موقع ملتا تو جزا و سزا کس چیز پر ہوتی۔

فائدہ ۴ وہ عزیز ہے ایسا بردست ہے کہ اعمال کی جزاء و سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے اور ایسا غالب کہ کوئی اس پر غالب نہیں مگر اتنی قوت و عزت کے باوجود ظالم یا سخت گیر نہیں بلکہ غفور ہے اور ایسا غفور کہ کوئی توبہ کرے تو جتنے گناہ بھی کئے ہوں بخش دیتا ہے۔ توبہ کے بغیر بھی اگر اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو جسے چاہے گا بخش دے گا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ۱۱۶] اور شرک اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کے عزیز ہونے کے خلاف ہے۔

آیت [۳] فائدہ ۱ طباقا یعنی تہہ برتہہ اوپر نیچے بنایا مفاعلہ کا مصدر ہے حدیث معراج سے

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿۳﴾

پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظرنا کام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ (۳)

معلوم ہوتا ہے کہ ہر آسمان ایک دوسرے سے جدا ہے چنانچہ ہر آسمان میں رسول اللہ ﷺ کی ملاقات کسی نہ کسی رسول سے ہوئی۔ [دیکھئے بخاری۔ الصلاة باب (۱) حدیث: ۲۴۹]

فائدہ ۲ رحمان کے (آسمانوں کو) پیدا کرنے میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے جب آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں نکال سکتے، تو دوسری مخلوق جو اس سے کہیں چھوٹی ہے اس میں تم کس طرح تفاوت نکال سکو گے؟ تفاوت کا معنی ہے کہ تم اتنے بڑے آسمان یا کسی بھی مخلوق کی کوئی چیز دوسرے چیز سے بے جوڑ، یا بے ترتیب نہیں پاؤ گے بلکہ سب میں ایک توازن و ترتیب اور یکسانیت پاؤ گے جس سے معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

﴿مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم کسی چیز میں کوئی عیب یا کمی نہیں پاؤ گے کہ کہہ سکو کہ اگر اس طرح ہوتا تو بہتر تھا۔ [قاموس]

﴿خَلَقِ الرَّحْمَانَ﴾ کے لفظ سے توجہ دلائی کہ اتنا عظیم الشان آسمان اور دوسری ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا نتیجہ ہے۔

فائدہ ۳ ﴿فَطُورٍ﴾ فطر کی جمع ہے جیسے فلس کی جمع فُلُوس ہے۔ پھٹی ہوئی جگہ، دراڑ، شکاف۔ یعنی پہلی دفعہ اگر تمہیں رحمان کے پیدا کئے ہوئے آسمان میں کوئی عیب یا کمی بیشی نظر نہیں آئی تو دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھ لو کیا کوئی دراڑ یا پھٹی ہوئی جگہ نظر آتی ہے؟ مطلب یہ کہ پوری کائنات میں ذروں سے لے کر آسمانوں تک اور ستاروں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز مستحکم اور مربوط ہے جتنا چاہو تلاش کر لو تمہیں ایک رخنہ بھی نہیں ملے گا۔

آیت [۳] ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ کا لفظی معنی دو مرتبہ ہے مگر یہاں مراد صرف دو مرتبہ نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ (دوبارہ غور کرنے سے بھی کوئی خلل نہ ملے تو) بار بار دیکھو جیسا کہ لیک کا لفظ تشبیہ ہے مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ ”میں دو دفعہ حاضر ہوں“ بلکہ یہ ہے کہ میں بار بار حاضر ہوں۔

﴿خَاسِئًا﴾ کسی چیز کو طلب کرنے والا جو اس سے دور ہٹا دیا جائے۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿۵﴾

اور بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۵)

﴿حَسِيرٌ﴾ جو تھک کر عاجز رہ جائے۔ بار بار دیکھنے کا حکم ان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ہے۔

آیت [۵] فائدہ ۱ ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ دنیا ”ذَنَّا يَدُنُو“ میں سے ادنیٰ کی مؤنث ہے (سب سے قریب) اگرچہ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے مگر زمین کے سب سے قریب آسمان کی زینت و حفاظت کا جواہر تمام ہم نے کیا ہے وہ تو کچھ کچھ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے تو کسی خاص آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

یہاں ستاروں کے تین فائدے بیان فرمائے ہیں پہلا فائدہ زینت ہے۔ رات کو چھوٹے بڑے لاتعداد ستاروں کے ساتھ آسمان جس قدر مزین ہوتا ہے اور حسین و جمیل نظر آتا ہے اگر ستارے نہ ہوتے تو اتنا ہی ڈراؤنا اور بے زیب دکھائی دیتا۔

دوسرا فائدہ ہے روشنی، جو مصابیح (چراغوں) کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے اگر یہ چراغ نہ ہوتے تو رات جس قدر تاریک ہوتی اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔

تیسرا فائدہ یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیب دانی کے دعوے سے گمراہ کر سکیں (تفصیل کے لیے دیکھئے، سورۃ الصافات آیت: ۶-۱۰ کی تفسیر)

چوتھا فائدہ دوسری جگہ بیان فرمایا ﴿وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ۱۶] ”یعنی ستارے بحر و بر میں راستہ اور سمت معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔“ ان کے علاوہ ستاروں میں سعادت یا نحوست سمجھنا یا کسی اختیار کا مالک سمجھنا شرک ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۗ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۗ فَكَلَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ (۶) جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ (۷) قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ (۸) وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم تو ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ (۹)

آیت [۶] پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے دلائل بیان فرمائے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا انجام ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اکیلے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔

آیت [۷] ﴿شَهِيقٌ﴾۔ گدھے کی بینگنے کے آخر کی آواز۔ زفير شروع کی آواز۔ [قاموس] سورہ فرقان: ۱۲ میں فرمایا کہ جہنم جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ جہنم کے سخت غصے کی اور گدھے کی طرح چلانے کی آوازیں سنیں گے۔ ساتھ ہی جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی جو آوازیں آرہی ہوں گی وہ بھی گدھے کی آوازیں جیسی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ [ہود: ۱۰۶]

آیت [۸، ۹] ”قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔“ اس سے آگ کا صاحب شعور ہونا اور کفار پر سخت غصے ہونا ظاہر ہو رہا ہے جہنم کے اس وقت کے سخت غصے اور جوش و

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۰﴾

اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ (۱۰)

خروش کا نقشہ اس سے بہتر الفاظ میں کھینچا ہی نہیں جا سکتا۔

جہنم میں جب بھی کسی نئے گروہ کے لوگ پھینکے جائیں گے جہنم کے نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال ہر گروہ سے ہوگا اور اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں؟ بلکہ ایک تو تعجب کے اظہار کے لیے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں کے ڈرانے کے باوجود تم ایمان نہ لائے اور جان بوجھ کر جہنم کا ایندھن بنے۔ دوسرا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور خود ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے کہ انہیں نہ تو بے خبری میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، نہ بلا جرم، بلکہ وہ فی الواقع اس کے حقدار ہیں۔ چنانچہ وہ خود کہیں گے کیوں نہیں! ہمارے پاس ڈرانے والے آئے اور اللہ کی اتاری ہوئی پوری تعلیم بھی ہم تک پہنچائی مگر ہم نے انہیں جھٹلایا اور اس بات سے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے بلکہ الٹا انہی کو بڑی گمراہی میں مبتلا قرار دیا۔

آیت [۱۰] اب وہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھیں پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی۔

دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے مگر ہم اپنی مرضی اور آباؤ اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے (رسولوں کی بات دلیل سمعی ہے، سمجھنا دلیل عقلی اور اپنی مرضی پر چلنا یا آباؤ اجداد کی تقلید نہ دلیل سمعی ہے نہ دلیل عقلی۔ بلکہ دلیل ہے ہی نہیں)

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ (۱۱)
یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ (۱۲)

آیت [۱۱] ”وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کیونکہ ان کو جہنم میں لے جانے والا اصل گناہ ایک ہی تھا یعنی رسولوں کو جان بوجھ کر جھٹلادینا مگر اب اقرار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ جانتے بوجھتے جہنمی بننے والوں کو یہی کہا جائے گا کہ جہنمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔

﴿سُحِقًا﴾ سحق (س وک) کا مصدر ہے دور ہونا ہے۔ حقیق، بعید۔

آیت [۱۲] کچھلی آیات میں جہنمیوں کا ذکر تھا جو نہ اپنے رب سے ڈرتے تھے نہ انہیں قیامت کا یا اپنی بد اعمالیوں کی سزا کا خوف تھا کیونکہ نہ وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لانے پر تیار تھے نہ ان سے ڈرنے پر۔ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل سلیم کے تقاضے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور برگزیدہ بندوں کے بتانے ہی سے، دیکھے بغیر، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے بن دیکھے ڈرتے رہنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور اسی خشیت بالغیب کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں کیں ان کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ خشیت کا معنی شدت خوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نیکی کا اصل، ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب ہے اور گناہ سے بچنے کا اصل باعث بھی یہی ہے۔

وَأَسْرُوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۴﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَأَمْشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو (برابر ہے) یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ (۱۳) کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے کامل خبر رکھنے والا ہے۔ (۱۴) وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا سو اس کے کندھوں پر چلو اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف (دوبارہ) اٹھ کر جانا ہے۔ (۱۵)

آیت [۱۳] شروع سورت سے اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا جو مخلوق کی استطاعت سے باہر ہیں۔ درمیان کی سات آیات میں ان سے کفر کرنے والوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں کا انجام ذکر فرمایا۔ اب دوبارہ اللہ کی قدرتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تم اپنی بات چھپا کر دیا بلند آواز سے کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دلوں کے ارادے اور نیتیں جو زبان پر آ کر قول بننے کی منزل تک نہیں پہنچیں، انہیں بھی جانتا ہے۔ مخلوق بیچاری نہ چھپی بات کو جانتی ہے نہ ایک وقت میں بہت سے لوگوں کی اونچی آواز سے کی ہوئی باتوں کو جان سکتی ہے، دلوں کی بات جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (نیز دیکھئے تفسیر سورۃ الاعلیٰ آیت: ۷)

آیت [۱۴] یہ علیم ہونے کی دلیل ہے کہ جو دل کا خالق اور دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے، زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال کا خالق ہے، کیا وہ اپنے ہی پیدا کئے ہوئے اسرار و اقوال کو نہیں جانے گا؟ اللطیف کے مفہوم میں باریک سے باریک چیز جاننے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان ہونا بھی شامل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے جزئیات کو نہیں۔

آیت [۱۵] ﴿ذَلُوْلٌ﴾ جو تمہارے تابع ہو جائے سرکشی نہ کرے یعنی تم اس پر چل پھر

﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ﴾

کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے۔ (۱۶)

سکتے ہو اسے کام میں لاسکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ کر زلزلوں سے محفوظ کر دیا تاکہ تم سکون سے رہ سکو، لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا ورنہ نہ اس میں کچھ اگتا نہ عمارتیں بنتیں، نہ نہریں یا کنوئیں کھودے جاسکتے، نہ انسان اور جانوروں کے رزق کا انتظام ہوتا، ضرورت سے زیادہ نرم بھی نہیں بنایا ورنہ سب کچھ اس کے اندر دھنس جاتا۔ مشرک اقوام کی کم عقلی دیکھئے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے تابع کیا انہوں نے اسے دھرتی ماما کے نام سے اپنا معبود بنا لیا۔ مناکب کا لفظی معنی کندھے ہے۔ جس طرح بالکل مطیع جانور پیٹھ کے علاوہ کندھوں پر بھی سواری کر لینے دیتا ہے، زمین بھی تمہارے لیے ایسے ہی مسخر ہے، اس پر جہاں چاہو، چلو پھرو۔

﴿وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ اس کے دیئے ہوئے میں سے کھاؤ مگر آزادی سے نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آخر کار تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے جو تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ اسے کن ذرائع سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ (عبدہ)

آیت [۱۶] حرکت کرنے لگے یعنی زبردست زلزلے سے لرزنے لگے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا تھا اور اس میں اپنی شان قہاریت کا اظہار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین اگرچہ تمہارے تابع کر دی گئی ہے کہ تم جیسے چاہو اس میں تصرف کر سکو لیکن یاد رکھو کہ یہ اسی آسمان والے کی ملکیت ہے وہ چاہے تو تمہیں اس کے اندر دھنسا دے (جس طرح قارون کو دھنسا دیا) اور چاہے تو بھونچال سے لرزنے لگے۔ لہذا اس پر سرکش و خود مختار ہو کر نہیں بلکہ تابعداروں کی طرح ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ (عبدہ)

﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ السَّمَاءِ سِمُو سے مشتق ہے جس کا معنی بلندی

ہے۔ ہر وہ چیز جو اوپر ہوا سے السَّمَاء کہہ لیتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر رحمان کے عرش پر ہونے کا ذکر ہوا ہے۔

معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے رسول ﷺ سے اپنی لونڈی کے متعلق پوچھا کہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: اسے لاؤ۔ جب وہ آگئی تو آپ نے پوچھا: «اِنَّ اللّٰهَ؟» «اللہ کہاں ہے؟» اس نے کہا: «فِي السَّمَاءِ» «آسمان میں» آپ نے فرمایا: «میں کون ہوں؟» اس نے کہا: «آپ اللہ کے رسول ہیں۔» آپ نے فرمایا: «اسے آزاد

کر دو یہ مومنہ ہے۔» [صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث: ۳۳]

تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ بعد کے لوگ جو یونانی فلسفے سے متاثر ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی علو (اوپر ہونے) کی صفت کا انکار کر دیا۔ کسی نے کہا وہ لامکان ہے، کسی نے کہا وہ ہر جگہ ہے اور قرآن وحدیث کی صاف نصوص کی تاویل کی۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔

انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ سوال تو خود رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر ہونے کے عقیدے کو آپ نے ایمان قرار دیا ہے (دیکھئے

مسلم کتاب المساجد حدیث: (۱۱۹۹)۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ فتویٰ رسول اللہ ﷺ پر بھی لگایا جائے

گا؟ قرآن مجید ﴿ءَاٰمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ﴾ میں اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا فرما رہا ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ مگر فلسفے کے مارے ہوئے یہ حضرات کبھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ

آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پھر کیا وہ آسمان میں رہتا ہے؟ اس طرح تو وہ آسمان کا محتاج ہوا جبکہ آسمان وزمین خود اس نے پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ سلف صالحین کے

عقیدہ کے مطابق وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال کرنا جائز نہیں جو اس نے خود اپنے متعلق استعمال نہ کیا ہو۔ اب یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کا بلندی کی جانب ہونا اور عرش پر ہونا ثابت ہے اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں اور وہ عرش کا یا بلندی کا محتاج نہیں بلکہ اس کے عرش پر ہونے کے باوجود عرش

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ
 كَيْفَ نَذِيرٍ ۝۱۷ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۱۸
 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ ۗ مَا بُسِطُوا إِلَّا لِرَجْمٍ
 إِنَّهُ بِجُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ۝۱۹

یا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر اڈوالی آندھی بھیج دے
 پھر تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ (۱۷) اور یقیناً ان لوگوں نے (بھی) جھٹلایا جو ان سے
 پہلے تھے پھر کس طرح تھا میرا سزا دینا۔ (۱۸) اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس
 حال میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں۔ رحمان کے
 سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (۱۹)

خود اس کا محتاج ہے اور اس نے عرش اور آسمان وزمین کو تھام رکھا ہے۔ مخلوق میں کئی
 چیزیں ہیں جو اوپر نہیں مگر ان کے نیچے کی چیزیں اپنے قیام میں ان کی محتاج ہیں، اللہ کی
 مثال تو اس سے بہت بلند ہے۔ مومن جب بھی اللہ تعالیٰ کا تصور کرتا ہے یا اس سے دعا
 کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا پروردگار آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور اسے اپنے
 رب سے تعلق جوڑنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ تاویلوں کی مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ
 یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا رب کہاں ہے، جس کی طرف وہ توجہ کریں۔ وہ لامکان
 کے چکر سے ہی نہیں نکل سکتے۔ اسلام کے فطری اور سادہ عقائد کو چھوڑ کر فلسفی بھول بھلیاں
 اختیار کرنے کا یہی انجام ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سورۃ الفجر آیت: ۲۲۔

آیت [۱۷] جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ
 لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ [القمر: ۳۴]

آیت [۱۸] تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا حال دیکھ لو۔ عرب
 میں عاد و ثمود، فرعون و قارون اور قوم لوط و شعیب کے واقعات معروف تھے۔

آیت [۱۹] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت بیان فرمائی کہ عام مشاہدے

اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اِنَّ
الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿۲۰﴾

بھلا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، تمہاری مدد کرے، رحمان کے مقابلے میں۔ کافر دھوکے کے علاوہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ (۲۰)

میں مادی چیزیں جو وزن رکھتی ہیں نیچے کی طرف میلان رکھتی ہیں مگر پرندے وزن رکھنے کے باوجود فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اڑتے وقت اکثر وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کبھی سکیٹر بھی لیتے ہیں۔ انہیں تھامنے والا اس رحمان (بے حد مہربان) کے علاوہ کوئی نہیں۔

”یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔“ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہے۔ ہوا میں معلق زمین کو گرنے سے بچانے والا وہی ہے، آسمان کو ستونوں کے بغیر ان کی جگہ پر قائم رکھنے والا وہی ہے۔ غرض اس کائنات کی ہر چیز کی مسلسل نگرانی اور دیکھ بھال وہی کر رہا ہے اور وہی اسے تھامے ہوئے ہے اگر وہ ایک لمحہ کے لیے توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَ لَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكْتَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْۢ بَعْدِهٖ﴾ [الفاطر: ۴۱]

آیت [۲۰] بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اتنی قدرتوں والا رحمان تمہیں پکڑنے پہ آجائے تو وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ کافر لوگ جن کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں ہستی اور فلاں مشکل کشا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے اور زبردستی سفارش کر کے چھڑالیں گے محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس میں انہیں شیطان نے بتلا کر رکھا ہے۔ ﴿ مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ ﴾ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کے علاوہ وہ کون ہے جو کسی مصیبت میں لشکر بن کر تمہاری مدد کر سکے۔

اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْمِزُ قُلُوبَكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ
 وَ نُفُورٍ ﴿۲۱﴾ اَمَّنْ يَمْشِي مُكْبَبًا عَلٰى وَجْهِهِ اَهْدٰى اَمَّنْ يَمْشِي
 سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۲﴾

یا وہ کون ہے کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو وہ تمہیں رزق دے بلکہ وہ سرکش اور بدکنے پر ہی ڈٹے ہوتے ہیں۔ (۲۱) کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل لٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ صحیح راہ پر ہے یا جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے۔ (۲۲)

آیت [۲۱] یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش ہی روک لے تو وہ کون ہے جو بارش برسا دے۔ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے نبی ﷺ کے مقابلے میں نافرمانی کی حد کر دی تو آپ ﷺ نے ان پر یوسف علیہ السلام جیسی قحط سالی کی بد دعا فرمائی تو ان پر ایسا قحط آیا کہ ہڈیاں تک کھا گئے خلاصہ یہ ہے کہ وہ قحط اس وقت دور ہوا جب رسول اللہ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ [صحیح بخاری تفسیر سورۃ الدخان] لات و منات کے بت بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔

آیت [۲۲] یہ موحد مومن اور کافر مشرک کی مثال ہے کافر سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے گمراہی کے گڑھوں میں پڑ جانے کی وجہ سے منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص منزل مقصود پر کیسے پہنچ سکتا ہے اسکے برعکس مومن توحید و سنت کے صراط مستقیم پر سیدھا ہو کر چل رہا ہوتا ہے اسے دائیں بائیں اور سامنے ہر طرف سے اپنا راستہ اور اس کا گرد و پیش نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یقیناً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جو کہ جنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کافروں کے متعلق فرمایا ﴿ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَ بُكْمًا وَ صُمًّا مَا وَآهُم جَهَنَّمَ ﴾

[بَنِي إِسْرَائِيلَ: ۹۷]

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾

کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے، لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تم
 کم ہی شکر کرتے ہو۔ (۲۳) کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی
 کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔ (۲۴) اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ (۲۵)
 اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ان کے اوندھے منہ اٹھائے جانے کا سبب یہی
 ہے کہ دنیا میں بھی وہ الٹے ہی چلتے تھے سیدھے ہو کر راہ راست پر چلنا انہیں گوارا نہ تھا۔

آیت [۲۳] اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا
 فرمائے، اب پیدا کرنے کا شکر تو یہ تھا کہ صرف اسی کی عبادت کرتے اور کان،
 آنکھیں اور دل عطا فرمانے کا شکر یہ تھا کہ انہیں وہیں استعمال کرتے جہاں یہ نعمتیں
 دینے والے کی رضا تھی اور ان کے ذریعے اس کی خوشنودی کا راستہ تلاش کرتے مگر تم
 نے نہ کانوں سے حق بات سنی نہ آنکھوں سے اللہ کی قدرتیں دیکھ کر عبرت پکڑی نہ دل
 سے اس کی توحید سمجھنے کی کوشش کی۔ بیشمار نعمتوں میں سے یہ تین نعمتیں اس لیے ذکر
فرمائیں کہ یہ تینوں علم کے ذرائع ہیں انہی کے ذریعے آدمی حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس
آیت میں خطاب کفار سے ہے اور ”کم ہی شکر کرتے ہو“ سے مراد یہ ہے کہ تم بالکل
شکر ادا نہیں کرتے۔

آیت [۲۳] جو تمہیں روئے زمین پر پھیلا سکتا ہے وہ دوبارہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔
 آیت [۲۵] ان کا یہ پوچھنا معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ
 ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں سے ان کا یہ پوچھنا صرف طنز و استہزاء کے لیے تھا۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً
سَيِّئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ
عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۲۸﴾

کہہ دے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ (۲۶) پس جب وہ اس کو بالکل قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا اور کہا جائے گا یہی ہے، وہ جو تم مانگا کرتے تھے۔ (۲۷) کہہ دے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ (۲۸)

آیت [۲۶] یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں نہ قیامت لانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ مجھے اس کے وقت کا علم ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ وقت سے پہلے تمہیں قیامت کے متعلق آگاہ کر دوں اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرا دوں سو یہ کام میں نے کر دیا ہے۔ قیامت کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنا یقینی ہے مگر وقت معلوم نہیں، موت ہی کو دیکھ لو تو کیا اس لیے قیامت یا موت کی تیاری نہ کی جائے کہ بے شک اس نے آنا ہے مگر اس کا وقت معلوم نہیں۔

آیت [۲۷] اب جس قیامت کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور جس کا مطالبہ بڑے دھڑلے سے بار بار کر رہے ہیں جب قریب آتی ہوئی دیکھیں گے تو سب ہنسی مذاق اور شیخی شوخی بھول جائیں گے خوف اور دہشت سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ قیامت جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔

آیت [۲۸] کفار مکہ اسلام کے پھیلنے سے پریشان ہو کر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اپنی تمام کوششوں کا ناکام ہونا دیکھ کر اس امید پر جی رہے تھے

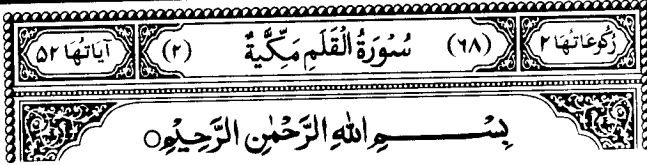
قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمَتَّابُ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
 يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿۳۰﴾

کہہ دے وہی ہے نہایت رحم کرنے والا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ
 کیا جو تم عنقریب جان لو گے کہ کھلی گراہی میں کون ہے۔ (۲۹) کہہ دے یہ بتاؤ کہ اگر
 تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہو اپنی لائے گا۔ (۳۰)

کہ کبھی نہ کبھی زمانے کی گردش ان کا کام تمام کر دے گی۔ [الطور: ۳۰] اس پر حکم ہوا
 کہ ان سے کہو مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تمہیں
 اس سے کیا غرض ہے تم اپنی فکر کرو کہ کفر کے نتیجے میں جو عذاب الیم تم پر آنے والا ہے
 تمہیں اس سے کون بچائے گا۔

آیت [۲۹] یعنی وہ ہمیں ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے دونوں صورتوں میں
 ہماری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ وہی رحمان ہے کوئی اور نہیں جو ہم پر رحم
 کر سکے۔ ہمارا اس پر ایمان اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تم جو اس کے علاوہ بھی کسی سے
 رحم کے امیدوار اور طلبگار ہو، بہت جلدی آنکھیں بند ہوتے ہی جان لو گے کہ ہم
 میں سے صاف گمراہ کون تھا؟

آیت [۳۰] پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے بارش نہ
 برسائے تو کون ہے جو تمہیں بارش عطا فرمائے قحط کے وقت اپنے خداؤں کی بے بسی کو تم
 دیکھ ہی چکے ہو اب حکم ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ یہی پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار
 ہے اگر گہرا ہو جائے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کون ہے جو بہتا ہو اپنی
 تمہارے پاس لے آئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حمد مہربان ہے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿۱﴾

ن۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ (۱)

سورة القلم

آیت [۱] فائدہ ۱ "ن" حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے۔ مختلف سورتوں کی ابتداء میں آنے والے ان حروف سے اصل مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب سے قریب بات یہ ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان حروف تہجی میں ہی اتارا ہے اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں تم بھی اس جیسی کوئی سورۃ بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آتے ہیں ان کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بعض مفسرین نے فرمایا: "ن" کا معنی مچھلی ہے اور یہاں اس عظیم مچھلی کی قسم کھائی گئی ہے جس کی پشت پر ساتوں زمینیں رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ایک تو اس لیے کہ کسی صحیح حدیث سے ایسی کسی مچھلی کا وجود ہی ثابت نہیں۔ دوسرا اس لیے کہ بے شک کلام عرب میں نون کا معنی مچھلی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَذَٰلِ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ مگر یہاں یہ لفظ "ن" کی شکل میں ہے، "نون" کی شکل میں نہیں۔ علاوہ ازیں اگر اس سے مراد مچھلی ہوتی تو اس پر رفع، نصب یا جر کا اعراب ہونا چاہئے تھا۔ اور آخر میں تنوین آنی چاہئے تھی جب کہ یہاں اس کے آخر میں وقف ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۸﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿۲۹﴾

کہ تو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہے۔ (۲) اور یقیناً تیرے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ (۳)

دوسرے حروف مقطعات مثلاً اَلَمْ وغیرہ کی طرح ”ن“ حرف تہجی ہی ہے۔ بعض نے ”ن“ کا معنی دوات بتایا ہے، مگر یہ لغت میں غیر معروف ہے اور اس پر اعراب اور تنوین نہ ہونے سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے۔

فَانذِرْ ۲۹ ﴿۱﴾ وَالْقَلَمِ ﴿۲﴾ - قلم سے مراد لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے متعلق ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ وَ أَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ» یعنی سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی قلم ہے اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو آئندہ ہوگی۔ | سلسلہ الاحادیث الصحیحة للالبانی: (حدیث ۱۲۳) [یہ حدیث ترمذی تفسیر سورہ نون والقلم، ابوداؤد اور احمد میں عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور وہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جس سے لوگ لکھتے ہیں۔ لفظ عام ہے اس لیے اسے کسی ایک قلم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔

﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے آسمانی صحیفے، قرآن مجید اور ابتدائے خلق سے لکھی ہوئی تمام کائنات کی تقدیر بھی شامل ہے اور انسان یا فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ سب کچھ بھی شامل ہے۔

آیت [۲-۳] اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور اس چیز کی قسم کھائی جو لکھنے والے لکھتے ہیں اس کے جواب میں تین باتیں ارشاد فرمائیں پہلی یہ کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون (دیوانے) نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اور تیسری یہ کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں۔ قسم جواب قسم کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے اور عام طور پر اس کے لیے شاہد اور دلیل ہوتی ہے یہاں قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ قلم اور

قلم سے لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کفار کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔

قلم تقدیر نے لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے آپ کی قسمت میں جو صدق و امانت، نبوت و رسالت اور دنیا و آخرت میں کامیابی و عزت و رفعت لکھ دی ہے، پہلے صحائف میں آپ کے متعلق جو پیشگوئیاں اور فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ کراماً کاتبین آپ کے عمل نامہ میں جو کچھ لکھ رہے ہیں اور کسی بھی شخص کے عمل نامہ میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، قرآن مجید میں جو عقائد، احکام، قصص اور گزشتہ اور آئندہ کی خبریں لکھی ہوئی ہیں، جن کا ایک شوشہ نہ غلط ثابت ہوا ہے نہ ہوگا اور جس کی مثل چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کوئی شخص پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔

آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے افعال و احوال اور آپ کا بعض مواقع پر خاموش رہنا یہ سب کچھ جو یاد کرنے والوں نے یاد کیا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور قیامت تک یاد کرتے اور لکھتے چلے جائیں گے، اگر کوئی ان تمام لکھی ہوئی چیزوں پر غور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بڑے بڑے عقلمندوں کی تحریروں کا موازنہ کرے اور سارے جہان کے دیوانوں، یا وہ گوشا عروں، گپ بازوں اور افسانہ نویسوں کی لکھی ہوئی فضولیات کا بھی جائزہ لے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ لوح محفوظ میں جس کی قسمت میں اتنی سعادتیں لکھ دی گئی ہیں، جس کے لیے پیشگوئیاں پہلے آسمانی صحائف میں لکھی ہوئی ہیں جو اُمّی ہونے کے باوجود قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر آیا ہے، جس کے اقوال و احوال اور افعال و تقریرات میں سے ہر چیز بے حد محبت و عقیدت سے لکھی گئی ہے اور قیامت تک محفوظ ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کی روشنی مہیا کرتی ہے اس کے متعلق کفار کا کہنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ۶] کہ آپ دیوانے ہیں بالکل غلط ہے آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔

اور کفار کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ: ”زمانے کی گردش کے ساتھ آپ کا سلسلہ ختم ہو

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۴﴾

اور بلاشبہ تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ (۴)

جائے گا۔ [الطور: ۳۰] اور یہ کہ ”آپ ابتر ہیں۔“ [الکوثر: ۳] اور آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ نہیں بلکہ یقین رکھو کہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اعمال حسنہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ کیونکہ وہ آپ کی تعلیم سے ہی کئے گئے ہیں: ﴿وَمَنْ ذَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ﴾ [صحیح مسلم]

اور کفار کا آپ کے متعلق یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا نعوذ باللہ کذاب یا متکبر ہیں۔ [القمر: ۲۵] نہیں بلکہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ان تینوں آیات میں مخاطب اگرچہ رسول اللہ ﷺ ہیں مگر اصل میں یہ باتیں کفار کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ آیت [۴] خلق کا لفظی معنی وہ عادتیں ہیں جو پیدائشی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ وہ خصلتیں بھی جو طبیعت میں پختہ ہو جائیں اور اس طرح عادت بن جائیں کہ بغیر سوچے سمجھے خود بخود سرزد ہوتی رہیں، خلق کہلاتی ہیں۔

عام طور پر خلق سے مراد لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور انہیں خندہ پیشانی سے ملنا لیا جاتا ہے اگرچہ خلق کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے مگر یہ خلق کا محدود مفہوم ہے۔

صحابہ کرام میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خلق عظیم کی تفسیر دین سے کی ہے۔ [طبری] اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کے خلق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» ”یعنی آپ کا خلق قرآن تھا۔“

[دیکھئے مسنم / المسافرین / جامع صلاة اللیل، حدیث: ۱۷۳]

یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق دین اسلام کی ہر بات پر آپ کا اس طرح عمل تھا جیسے وہ آپ کی طبعی عادت ہو اور بقول عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید آپ کا خلق یعنی آپ کی طبیعت بن گیا تھا وہ سب کچھ جو قرآن میں ہے آپ سے بلا تکلف خود بخود عمل میں

فَسَبِّحْهُ وَبِحُورٍ ۝ بِأَيْتِكُمُ الْفِتْوَىٰ ۝

پس جلد ہی تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ (۵) کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ (۶)

آتا تھا جیسے وہ آپ کی طبعی خصلت ہے۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا اس پر آپ کا عمل تھا، جس سے منع کیا گیا اس سے مکمل اجتناب تھا، جو خوبیاں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی آپ ان سے پوری طرح آراستہ تھے، جن صفات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ الغرض آپ میں تمام انسانی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں مثلاً شرف نسب، کمال عقل، درستگی فہم، کثرت علم، شدت حیا، کثرت عبادت، سخاوت، صدق، شجاعت، صبر، شکر، مروت، دوستی و محبت، میانہ روی، زہد، تواضع، شفقت، عدل، عفو، برداشت، صلہ رحمی، حسن معاشرت، حسن تدبیر، فصاحت لسان، قوت حواس، حسن صورت وغیرہ جیسا کہ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات میں مذکور ہے۔

آیت [۶،۵] آپ کے خلق عظیم کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے مجنون کہنے اور دوسری تکلیف دہ باتوں پر صبر کریں۔ جلد ہی آپ کے سامنے اور ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی تم میں سے مجنون (دیوانہ) کون ہے۔ جلد ہی سے مراد وہ مواقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی مختلف طریقوں سے مدد کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر کار آپ کے جانی دشمن فوج در فوج آپ پر ایمان لا کر آپ کے جان نثار دوست بن گئے اور جو مخالف رہے وہ بدر واحد، خندق و فتح مکہ وغیرہ میں مردار ہوئے یا ذلیل و خوار ہوئے تمام جزیرہ عرب پر اسلام کی حکومت ہو گئی پھر طویل مدت تک آپ کی امت کے ہاتھوں ہونے والی فتوحات اور اسلام کی سر بلندی سے بھی واضح ہو گیا کہ دیوانہ کون تھا۔ اس کے علاوہ جلد ہی سے مراد قیامت کا دن بھی ہے جب رسول اللہ ﷺ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور جب آپ حوض پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور آپ کو جھٹلانے والے مجرم جہنم

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ①

فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ② وَذُؤَالِ الْوَتْدُ هُنَّ فَيُدْهِنُونَ ③

یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اور وہی زیادہ جانتا ہے ان کو جو سیدھی راہ پر ہیں۔ (۷) پس تو ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان۔ (۸) وہ چاہتے ہیں کہ تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کریں۔ (۹)

کی طرف دھکیلے جائیں گے تب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی، کہ دیوانہ کون ہے؟ آیت [۸] اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان، نہ ہی کسی ایسے شخص کا کہنا مان جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل الخ ہے۔ معلوم ہوا، یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ وہ کوئی بات بھی کہیں مسلمان کے لیے ان کے کہنے پر چلنا جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے کہ مسلمان خود ان جیسے کام کرنے لگیں گویا جب ان صفات والوں کی اطاعت سے منع کیا گیا تو خود یہ صفات اختیار کرنے سے تو بدرجہ اولیٰ منع کر دیا گیا۔

ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر جو بات بھی مسلمان سے منوانا چاہتے ہیں بظاہر وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی خبیث مقصد ضرور ہوتا ہے اس لیے ان کا کہنا کسی صورت میں بھی نہیں ماننا چاہئے۔

آیت [۹] ﴿تُدْهِنُ﴾. دُھن (تیل) سے مشتق ہے۔ جس طرح چمڑے وغیرہ کو تیل لگا کر نرم کیا جاتا ہے اس طرح بات کو نرم کر دینا یعنی ان کی خواہش ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں اپنی سرگرمیاں کم کر دیں تو وہ بھی آپ کو ستانے میں کمی کر دیں گے، آپ اپنے دین میں کچھ ترمیم کر کے اس میں ان کے شرک اور دوسری گمراہیوں کی کچھ گنجائش نکال لیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے آپ خود جو چاہیں کریں مگر تمام لوگوں کی زندگی کے ہر شعبے مثلاً ان کے عقائد، معیشت، معاشرت، حکومت وغیرہ میں اللہ کے حکم کی تنفیذ پر اصرار چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے نماز روزے کو برداشت کر لیں گے۔ جیسا کہ ہمیشہ کی

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿۱۰﴾ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِبِنِيْمٍ ﴿۱۱﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 اَيْتِيْمٍ ﴿۱۲﴾ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنْبِيٍّ ﴿۱۳﴾ اِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ ﴿۱۴﴾ اِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ
 اِلْتِنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۵﴾

اور کسی بہت قسمیں اٹھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان۔ (۱۰) جو بہت طعنہ دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ (۱۱) خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار ہے۔ (۱۲) سخت مزاج ہے اس کے علاوہ بدنام ہے۔ (۱۳) اس لیے کہ وہ مال دار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ (۱۴) جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ (۱۵)

طرح آج بھی سیکولر لوگوں کا کہنا ہے کہ دین ذاتی مسئلہ ہے حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے۔ یاد رہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ بات کو نرم کر دینا ہے، بات کرتے وقت لہجے میں نرمی سے منع نہیں کیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خلق عظیم پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو نرم کرنے کے لیے آپ اپنے موقف اور عقیدے میں نرمی کر دیں، رہی انداز اور لہجے میں نرمی تو وہ آپ کے خلق عظیم کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کا حکم بھی۔ گویا آپ کو مدامت سے منع کیا جا رہا ہے مدارات سے نہیں۔

آیت [۱۵ تا ۱۰] ان چھ آیات میں مذکور بری خصلتوں والے شخص سے بعض مفسرین نے ایک خاص شخص مراد لیا ہے۔ مگر آیت کے لفظ عام ہیں ﴿لَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ..... الخ﴾ ایسی خصلتوں والے کسی شخص کا کہنا مت مان اس لیے ان خصلتوں والا ہر شخص آیت کا مصداق ہے اس سے پہلی آیات میں مکذبین کی اطاعت سے منع فرمایا تھا۔ اب انہی جھٹلانے والوں کا ذکر ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو دین کو جھٹلانے کی وجہ سے عام طور پر آدمی میں پیدا ہو جاتی ہیں یہ سب کفر کی صفات ہیں آدمی کو کوشش کرنی چاہئے کہ ان میں سے کوئی بد خصلت اس کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔

آیت [۱۰] ﴿حَلَّافٍ﴾ حلف، باب (ض) سے مبالغہ ہے بہت قسمیں کھانے والا۔
﴿مَهِينٌ﴾. مَهْنٌ يَمُهِنُ مَهَانَةً، باب (ک) حقیر ذلیل ہونا (مھین، حقیر، ذلیل)

یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کو لازم ہیں زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے اعتبار ہونے کی وجہ سے ہی وہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ اپنی بات کا یقین دلائے کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں نہ اس کی عزت ہے نہ اعتبار۔

آیت [۱۱] ﴿هَمَّازٍ﴾. هَمَزٌ يَهْمُزُ هَمَزًا، باب (ن) سے مبالغہ ہے بہت طعنہ دینے والا، عیب لگانے والا۔

﴿مَشَاءٍ﴾. مَشَى يَمْشِي، مَشِيًّا (ض) چلنا سے مبالغہ ہے بہت چلنے والا، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا۔

﴿نَمِيمٍ﴾ چغلی۔ خرابی ڈالنے کی نیت سے کسی کی بات دوسرے شخص تک پہنچانا، ان دونوں صفتوں کا خلاصہ دوسروں پر عیب لگانا ہے۔

﴿هَمَّازٍ﴾ وہ جو دوسرے کے منہ پر عیب لگاتا اور طعنہ دیتا ہے۔

﴿مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ وہ جو پیٹھ پیچھے چغلی کرتا ہے۔ یعنی بس چلے تو جرأت سے منہ پر

طعنہ زنی اور عیب جوئی کرتا ہے بس نہ چلے تو پیٹھ پیچھے دوڑ دھوپ جاری رکھتا ہے۔

آیت [۱۲] ظلم کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم کسی کا حق جو آدمی کے ذمے ہو روک لینا، ادا نہ

کرنا، دوسری قسم کسی پر زیادتی کرنا۔ ﴿مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ﴾ میں پہلی قسم مبالغے کے ساتھ پائی

جاتی ہے۔ ﴿مُعْتَدٍ﴾ میں دوسری۔ ﴿اِثْمٍ﴾ کا ذکر اس کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح

﴿لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ میں ہے۔

آیت [۱۳] ﴿عُتْلٍ﴾ عتل يعتل۔ باب (ن وض) سختی سے گھسیٹنا جیسے فرمایا: ﴿خُذُوهُ

فَاعْتَلُوهُ اِلَى سِوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: ۴۷] عتل موٹے جسم، موٹے دماغ اور سخت مزاج

والا۔ ﴿زَنِيمٍ﴾ کے دو معنی ہیں، جو کسی قوم سے نہ ہو مگر اس میں سے ہونے کا دعویٰ کرے۔

سَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿۱۶﴾ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ ؕ اِذَا قَسَمُوا
لِيَصْرِمْتَهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۷﴾

جلد ہی ہم اس کی تھوٹھی پر داغ لگائیں گے۔ (۱۶) یقیناً ہم نے انہیں ایسے ہی آزما یا ہے جیسے باغ والوں کو آزما یا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ (۱۷)

دوسرا معنی لئیم جو کینگی اور شرارت میں مشہور ہو۔ بدنام کے لفظ میں دونوں مفہوم ادا ہو رہے ہیں۔
آیت [۱۳] ﴿ اُنْ كَانَ ذَا مَالٍ الخ ﴾ سے پہلے لام محذوف ہے یعنی ﴿لَا اَنَّ كَانَ الخ ﴾ یہ ﴿ لَا تُطْع ﴾ کے متعلق ہے یعنی محض اس لئے آپ اس کا کہنا نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر محض اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے اس صورت میں یہ بعد والی آیت سے متعلق ہے۔

آیت [۱۶] ﴿ خُرْطُوم ﴾ اصل میں درندوں کی ناک (تھوٹھی) یا ہاتھی کی سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان بد خصلتوں والے انسان کی ناک کو تحقیر و مذمت کے لیے خرطوم کہا گیا ہے۔ سرکش آدمی چونکہ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ہی حق سے انکار کرتا ہے اس لیے قیامت کے دن اسی ناک پر داغ لگایا جائے گا۔ جو اس کی ذلت کا نشان ہوگا۔ ”وَسَمَّ يَسْمُ - باب (ض) کا معنی داغ لگانا اور نشان لگانا۔

آیت [۱۷] اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تمام لوگ حج کے لیے ان کے پاس آتے اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے گاہک بنتے۔

وہ جہاں جاتے اہل حرم ہونے کی وجہ سے کوئی انہیں کچھ نہ کہتا، ہر قسم کا میوہ ان کے شہر پہنچ جاتا، ان کی تجارت خوب چمکی ہوئی تھی اور وہ نہایت مالدار اور مکمل امن کی نعمت

سے بہرہ ور تھے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان میں رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی بلکہ آپ ﷺ کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ چلے جانے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا جس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہو گئے، تجارت برباد ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ کی بددعا سے ان پر قحط مسلط ہو گیا یہاں تک کہ وہ مردار تک کھا گئے۔ [صحیح بخاری تفسیر سورہ الدخان] اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی اس حالت کا ذکر ان آیات میں بھی کیا ہے۔ ﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [النحل: ۱۱۲، ۱۱۳]

یہاں اہل مکہ کی ناشکری اور اس پر سزا کے لیے بطور مثال ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا: ﴿ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ ”ہم نے مکذبین کو نعمت دے کر آزمایا جس طرح باغ والوں کو نعمت دے کر آزمایا۔“ یہ چند بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار باغ عطا فرمایا تھا مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے انہوں نے قسم کھالی کہ صبح صبح ہی اس کا پھل توڑ لیں گے کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے نہ اسے کچھ دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی آگ لگنے سے یا کسی اور آسانی آفت سے باغ برباد ہو گیا۔ صبح گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔

﴿ بَلَوْنَاهُمْ ﴾ بَلَا يَبْلُوُ (ن) آزمانا، مصیبت ڈالنا، انعام کرنا۔ ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾ صرم (ض) کاٹنا۔ کٹنا (صریم۔ کٹا ہوا) یہ باغ کہاں تھا باغ والے کون تھے قرآن نے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ قرآن واقعات کو بطور تاریخ نہیں بلکہ بطور عبرت بیان کرتا ہے اور اس کے لیے نفس واقعہ ہی کافی ہے۔ اس مقام پر سورہ کہف آیت ۳۲ تا ۴۴ بھی دیکھ لیں وہاں بھی عبرت دلانے کے لیے دو باغ رکھنے والے کی مثال پیش کی گئی ہے۔

وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿۱۸﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۱۹﴾ فَأَصْبَحَتْ
 كَالضَّرِيحِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنْ ائِدُوا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَارِمِينَ ﴿۲۲﴾ فَاذْلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَيُّومَ عَلَيْكُمْ
 مَسْكِينٌ ﴿۲۴﴾

اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ (۱۸) پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک
 اچانک عذاب پھر گیا جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ (۱۹) تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی
 کی طرح ہو گیا۔ (۲۰) پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی۔ (۲۱) کہ
 اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو۔ (۲۲) چنانچہ وہ چل پڑے اور
 چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ (۲۳) کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس
 کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ (۲۴)

آیت [۱۸] ﴿وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾ الاستثناء۔ کسی چیز کو عام حکم سے علیحدہ کرنا۔ ان شاء
 اللہ کہنا۔ آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اپنے منصوبے کی کامیابی کا اتنا یقین تھا
 کہ انہوں نے ان شاء اللہ بھی نہیں کہا اللہ کی قدرت و مشیت کو بھی بھول گئے۔ دوسرا یہ کہ
 انہوں نے سارا ہی پھل اتار لینے کی قسم کھائی۔ عام طور پر پھل چنتے وقت کچھ پھل مساکین
 کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے انہوں نے اس کا استثناء بھی نہیں کیا۔

آیت [۲۰، ۱۹] ﴿طَائِفٌ﴾ لفظی معنی ہے پھر جانے والا، چکر لگانے والا، مراد اللہ کی
 طرف سے اچانک عذاب ہے جس کے ایک ہی چکر سے باغ کا نام و نشان مٹ گیا۔ یعنی
 رات باغ کو آگ لگ گئی اور صبح زمین صاف تھی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد ہوتی ہے۔
 آیت [۲۲، ۲۱] ﴿عَلٰى حَرْثِكُمْ﴾ ”اپنے کھیت پر“۔ معلوم ہوا باغ کے ساتھ کھیتی بھی تھی۔

وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ

نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾ قَالُوا

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۹﴾

اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ (اپنے خیال میں پھل توڑنے پر) قادر تھے۔ (۲۵) مگر جب اسے دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ (۲۶) بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ (۲۷) ان میں سے ایک نے جو سب سے بہتر تھا کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ (۲۸) کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے۔ (۲۹)

آیت [۲۵] ﴿حَرْدٍ﴾ اس کا ایک معنی ہے قصد و ارادہ۔ یعنی وہ پختہ ارادے کے ساتھ نکلے کہ کسی مسکین کو باغ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ دوسرا معنی ہے شدید غصہ یعنی وہ مساکین پر سخت غصے کے عالم میں نکلے، دونوں صورتوں میں قادرین کا معنی ہے اس حال میں کہ وہ اپنے خیال میں باغ کے پھل پر قادر تھے۔ ﴿حَرْدٍ﴾ کا تیسرا معنی ہے ”روکنا“ یعنی وہ صبح صبح اس حال میں نکلے کہ وہ (اپنے خیال میں) مساکین کو روکنے پر قادر تھے۔

آیت [۲۶، ۲۷] جب باغ نظر نہ آیا تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم بھول گئے ہیں پھر جب یقین ہو گیا کہ یہ صاف زمین ہمارا ہی باغ ہے تو کہنے لگے ہماری قسمت پھوٹ گئی۔

آیت [۲۸، ۲۹] ﴿أَوْسَطُهُمْ﴾ کا معنی ان کے درمیان والا بھی ہے اور ان میں سے افضل بھی جیسے فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ۱۴۳] ﴿لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ ان میں سے جو بہتر تھا اس نے انہیں ان کے خبیث ارادے کے وقت نصیحت کی تھی کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس بری نیت سے تو بہ کیوں نہیں کرتے مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی اب اس نے انہیں وہ بات یاد دلائی۔ ﴿لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ کا معنی بعض نے یہ کیا ہے کہ تم ان شاء اللہ کیوں نہیں کہتے مگر سارا پھل

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَامُؤْنَ ﴿۳۰﴾ قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا

طٰغِينَ ﴿۳۱﴾ عَلٰی رَبِّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا اِمْنَهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿۳۲﴾

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ (۳۰) کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت یقیناً ہم ہی حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ (۳۱) امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یقیناً (اب) ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ (۳۲) اس طرح ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو یقیناً اس سے کہیں بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے۔ (۳۳)

توڑنے کا ارادہ کر کے ان شاء اللہ پڑھ بھی لیتے تو کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس لیے یہی معنی درست معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہا تھا تم اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا ہر عیب سے پاک ہونا، خصوصاً اس قسم کے بخل سے اور مسکینوں کو محروم کرنے کے ارادے سے پاک ہونا کیوں یاد نہیں کرتے کہ تم بھی اس بخل اور کمینگی سے بچ جاؤ۔

اس معنی کے درست ہونے کا ایک قرینہ یہ ہے کہ جب ان کے بھائی نے انہیں اپنی بات یاد دلائی تو انہوں نے ”سُبْحٰنَ رَبِّنَا“ کہہ کر اس وقت سبحان اللہ نہ کہنے کی تلافی کی کوشش کی۔ آیت [۳۰ تا ۳۲] اب ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو ملامت شروع کر دی کوئی کسی کو قصور وار ٹھہراتا کوئی کسی کو۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہائے ہماری بربادی۔ ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے اور حق دار کو محروم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔

آیت [۳۳] اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت کی ناشکری پر عذاب اس طرح ہوتا ہے جس طرح باغ والوں پر آیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہے۔ کیونکہ دنیا کے

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۴﴾ أَنْجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ
 كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۳۷﴾
 إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۳۸﴾

بلاشبہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں۔ (۳۴) کیا ہم فرمانبرداروں کو جرم کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ (۳۵) کیا ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ (۳۶) کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم (یہ) پڑھتے ہو۔ (۳۷) کہ یقیناً تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ (۳۸)

عذاب کے بعد تو توبہ و استغفار کی گنجائش ہے جیسا کہ اس باغ والوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد عذاب سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی بھی امید ہے جیسا کہ باغ والوں نے بہتر باغ ملنے کی امید رکھی مگر آخرت کے عذاب کے بعد ان میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں۔
 آیت [۳۴] پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی پاداش میں کس طرح باغ والوں کا باغ برباد ہوا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کے باغ کے بعد آخرت کے باغات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایک نہیں بلکہ نعمت والے کئی باغ ہیں۔

آیت [۳۵] مشرکین کہا کرتے تھے کہ اول تو مرنے کے بعد زندگی کی بات ہی غلط ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور مرنے کے بعد عذاب یا ثواب ہونا ہے تو ہم یہاں مسلمانوں کی بہ نسبت خوشحال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر راضی ہونے کی دلیل ہے آخرت میں بھی وہ نعمتیں اور باغات ہمیں کوملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں کہ حکم ماننے والوں اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔

آیت [۳۸، ۳۷] فَانذِهِ ۱ کفار جو کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی جنت و نعمت ملے گی، اس کی ایک اور طرح سے تردید ہے فرمایا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اگر کہو کہ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا
تَحْكُمُونَ ﴿۳۹﴾ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿۴۰﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ ۗ فَلْيَأْتُوا

بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۴۱﴾

یا تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی حلفیہ عہد ہیں جو قیامت کے دن تک جا پہنچنے والے ہیں کہ بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ (۳۹) ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ (۴۰) یا ان کے کوئی شریک ہیں تو اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریک لے آئیں۔ (۴۱)

تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہے کہ آخرت میں تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں ہی ملیں گی۔ صاف ظاہر ہے نہ تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے، نہ تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے۔

فائدہ ۲ ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ﴾ جملہ بن کر ﴿تَذَرُسُونَ﴾ کا مفعول بہ ہے ”اَنْ“ کا ہمزہ مفتوح ہونا چاہئے تھا لیکن ﴿مَا تَخَيَّرُونَ﴾ پر لام آنے کی وجہ سے مکسور ہو گیا ترجمہ یہ ہوگا ”کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ یقیناً تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے۔“

آیت [۳۹] ﴿أَيْمَانٌ﴾ یمن کی جمع ہے بمعنی قسم، حلفیہ عہد۔ فرمایا: ”یا پھر تمہارے پاس ہمارے کوئی حلفیہ عہد ہوں جو قیامت تک کے لیے ہوں کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ظاہر ہے ہمارا عہد اگر ہے بھی تو ان سے جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں۔ مجرموں اور

ظالموں سے تو ہمارا کوئی عہد ہے ہی نہیں ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرہ: ۱۷۴]

آیت [۴۰] ان سے پوچھے ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کہ آخرت میں انہیں وہی ملے گا جو وہ کہیں گے۔

آیت [۴۱] یا اگر یہ خود ضمانت نہیں دے سکتے تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۳۲﴾
 خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
 وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿۳۳﴾

جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ (۳۲) ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی حالانکہ اس سے پہلے انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے۔ (۳۳)

اللہ کے شریک ہوں اور انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زبردستی چھڑوا کر جنت دلوانے کا ذمہ دے سکیں اگر سچے ہیں تو وہ شریک سامنے لائیں۔

آیت [۴۲، ۴۳] فائدہ ① ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ الخ﴾ میں ”یوم“ پچھلی آیت میں ﴿فَلْيَأْتُوا بِبُشْرَ كَانِهِمْ﴾ کے متعلق ہے یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ موٹ شریک گنوا دیں جو ان کی رہائی کے ذمہ دار بننے کا دعویٰ کریں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر سچے ہیں تو اس دن اپنے شریک سامنے لائیں جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا۔ الخ یا ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ کے متعلق ہے یعنی متقین کو نعمت والی جنتیں اس دن ملیں گی جب الخ

فائدہ ② ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ کا ایک معنی تو وہ ہے جو ان لفظوں کا سادہ ترجمہ ہے اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اور ایک وہ ہے جو ان لفظوں کے سادہ ترجمہ سے ہٹ کر کیا گیا ہے اور جو لغت عرب کا ایک محاورہ ہے۔

وہ معنی جو لفظوں کا سادہ ترجمہ ہے اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے یہ ہے کہ ”جس دن پنڈلی کھولی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا۔ اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔“

خود رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ آپ سے یہی مروی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَ سَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» [صحیح بخاری تفسیر سورۃ ن والقلم] ”ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک طبق ہو جائے گی (یعنی دوہری نہیں ہو سکے گی)

اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا بلکہ صحیح بخاری کے ایک اور مقام پر اسی حدیث میں ہے کہ ہر قوم جس کسی کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے گی صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے اور دوسرے معبودوں والے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا بد اور کچھ بچے کچھے اہل کتاب رہ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا: «هَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا فَيَقُولُونَ السَّاقُ! فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ الخ») کیا تمہارے اور اس (تمہارے رب) کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ”پنڈلی ہے“ تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ الخ (دیکھیے [بخاری / التوحيد / باب ۲۴ حدیث: (۷۴۳۹)])

اس سے معلوم ہوا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان طے شدہ نشانی ہوگی۔ اور اس نشانی کو دیکھ کر اہل ایمان رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔

یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ تفسیر سب سے مقدم ہے مگر چونکہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی کی ہے اس لیے وہ بھی تحریر کی جاتی ہے۔

ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ”کشف ساق“ لغت عرب کا ایک محاورہ ہے جو کہ شدت سے کننا یہ ہے۔ یعنی ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی سختی یا مشکل پیش آتی ہے۔ تو آدمی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر کمر کس لیتا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور بعض تابعین مثلاً مجاہد، عکرمہ اور ابراہیم نخعی وغیرہ سے بھی آئی ہے۔

یہ تفسیر اگرچہ درست ہے اور لغت عرب میں یہ محاورہ استعمال بھی ہوتا ہے مگر پہلی تفسیر (یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا) میں قرآن کے صریح الفاظ کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور یہ تفسیر اس ذات گرامی نے کی ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اس لیے یہی مقدم ہے۔ البتہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ظاہر ہوگی اور اس دن کی شدت میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہونے کا کبھی انکار نہیں فرمایا۔ اور نہ صحابہ میں سے کسی نے ان الفاظ کا انکار فرمایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن یا حدیث میں آتے ہیں۔

قرآن مجید میں چونکہ یہ صراحت نہیں کہ کس کی پنڈلی ظاہر ہوگی بلکہ صرف پنڈلی کا لفظ ہے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ کشف ساق سے اس دن کی شدت مراد ہے اور یہ مراد لینا لغت عرب کے بالکل مطابق ہے۔ مگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی اس لیے مقدم وہی مفہوم ہوگا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگرچہ قیامت کے دن کی شدت بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔

افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر نہیں ہوگی نہ اس کی پنڈلی ہے ان لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر اس قسم کے ان تمام الفاظ کا انکار کر دیا جو قرآن میں آئے ہیں مثلاً ہاتھ، چہرہ، آنکھ، پاؤں وغیرہ اور کہا کہ اگر ہم یہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کا جسم لازم آتا ہے۔ اور اس کا ہمارے جیسا ہونا لازم آتا ہے جب کہ اس نے خود فرمایا ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔“ یہ لوگ ان تمام الفاظ کی کوئی نہ کوئی تاویل کرتے ہیں۔ اور ان صفات کے ماننے والوں کو مشتبہ قرار دیتے ہیں۔

حالانکہ ان کی اس بات کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے جسے وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۱] ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“ یعنی یہ بھی مانو کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور یہ بھی مانو کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔

یہ خیال کر کے اس کے سمیع و بصیر ہونے کا انکار نہ کر دینا کہ ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں اگر اسے سمیع و بصیر مانا تو اس کا ہمارے مشابہ ہونا لازم آئے گا۔ اس کا سمیع و بصیر ہونا تمہارے سمیع و بصیر ہونے کے مشابہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اس کا چہرہ اس کا قدم اور جو کچھ اس نے خود اپنے متعلق بتایا، سب برحق ہے مگر اس کی پنڈلی مخلوق کی پنڈلی کے مشابہ نہیں، نہ کوئی اور صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ ہے۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صفات الہی کی آیات و احادیث کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ظاہر لفظوں پر ایمان لانا چاہئے اور ان کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دینی چاہئے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا ہے۔ درحقیقت وہ خود تشبیہ میں مبتلا ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی پنڈلی اس کے چہرے اور دوسری صفات کو اپنے اعضاء جیسا سمجھا اور یہ سمجھ کر ان سے انکار

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۴﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مَشْقُولُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۶﴾

پس چھوڑ مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح سے لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ (۳۳) اور میں انہیں مہلت دوں گا یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ (۳۴) کیا تو ان سے کوئی مزدوری طلب کرتا ہے کہ وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ (۳۵) یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ (۳۶)

کر دیا۔ اگر وہ ان صفات کو اپنی صفات کی مثل خیال نہ کرتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔
آیت [۳۳] گویا آخرت میں ان کی پیٹھ کا تختہ بن جانا اور ان کا سجدے کے قابل نہ رہنا اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے دنیا میں صحیح سالم ہوتے ہوئے ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت قبول نہ کی۔

آیت [۳۴-۳۵] یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دینے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو آپ فکر مت کریں انہیں ہمارے سپرد کر دیں پھر ہم جانیں اور وہ۔ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ ہم انہیں درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی ہم انہیں عمر، صحت اور دوسری نعمتیں مسلسل دیتے جائیں گے۔ وہ شکر کی بجائے کفر میں بڑھتے جائیں گے انجام کار وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کفر و فسق کے باوجود نعمتیں بڑھتی جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ (دیکھئے المؤمنون: ۵۶۔ الانعام: ۴۴۔ الاعراف: ۱۸۳)
آیت [۳۶] ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہوں جو ان کے لیے خواہ مخواہ کی چٹی اور بوجھ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آیت [۳۷] یا یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے وہ خود کتاب الہی لکھ سکتے

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۲۸﴾
لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۲۹﴾

پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ (۲۸) اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ برے حال والا ہوتا۔ (۲۹)

ہیں تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا انہوں نے غیب سے معلوم کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں یا انہوں نے اپنے متعلق غیب سے معلوم کر کے لکھ رکھا ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا جیسی نعمتیں ملتی رہیں گی ظاہر ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔

آیت [۲۸] مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ آپ ﷺ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار صبر سے کریں۔ عذاب آنے میں دیر سے پریشان نہ ہوں۔ انہیں دی ہوئی مہلت کو لمبا سمجھ کر جلد بازی اور اکتاہٹ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جیسا مچھلی والے (یونس علیہ السلام) سے سرزد ہوا کہ وہ اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کے واقعہ کے لیے (دیکھئے۔ سورہ یونس: ۹۸۔ الانبیاء: ۸۷، ۸۸۔ والصفات: ۱۳۹ تا ۱۴۸۔ یونس علیہ السلام کی نداء یہ تھی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، اور غم سے بھرے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان کے دل میں کئی غم اور صدمے اکٹھے ہو گئے تھے۔ پہلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا صریح اجازت کے بغیر اپنے چلے آنے کا، تیسرا سمندر میں پھینک دیئے جانے کا، چوتھا مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے کا۔ ان سب غموں اور صدموں کا علاج انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا و تسبیح و استغفار سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر غم سے نجات عطا فرمادی۔

آیت [۲۹] اگر یونس علیہ السلام تسبیح و استغفار نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ (۵۲)

پھسل کر گرنے سے آدمی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جب ذکر سنتے ہیں تو آپ کو اتنے غصے سے اور اتنی تیز نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے آپ کو آپ کے موقف سے ہی پھسلا دیں گے دوسرا معنی ہے جیسے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے فلاں شخص نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے کھا ہی جائے گا۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض قبیلے ایسے تھے جن کی نظر بہت جلد لگ جاتی تھی اس لیے وہ آپ ﷺ کو بری نظروں سے دیکھتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے۔ اگرچہ نظر کا حق ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے لیکن یہاں اس تفسیر کا موقع نہیں کیونکہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دیکھے تو نظر لگا کرتی ہے غصہ کی نظر سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں ان کے دیکھنے کو ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ سے مقید کیا ہے یعنی جب وہ ذکر کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں الخ۔ ایسے غصے کے وقت نظر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ روایتیں بھی مضبوط نہیں ہیں۔

[كذا قال صاحب احسن التفاسير و ابن الجوزي في زاد المسير]

آیت [۵۲] یعنی قرآن کی آیتوں میں تو وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کے اثر سے ایک دو نہیں بلکہ ایک عالم راہ راست پر آنے والا ہے ایسی نصیحت کے سنانے والے کو جو دیوانہ بتاتا ہے وہ خود دیوانہ ہے۔ [احسن التفاسير]

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

جہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے اس کی توجہ دینی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)۔ آیت الکرسی

(۲)۔ سورۃ البقرہ

(۳)۔ سورۃ آل عمران

(۴)۔ سورۃ الاحزاب

(۵)۔ سورۃ المائدہ

(۶)۔ سورۃ الاحزاب

(۷)۔ سورۃ الاحزاب

(۸)۔ سورۃ الاحزاب

(۹)۔ سورۃ الاحزاب

(۱۰)۔ سورۃ الاحزاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

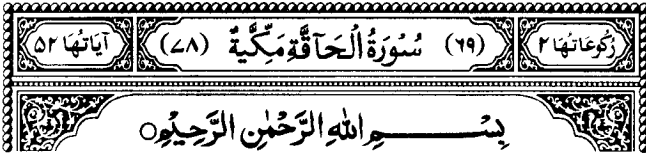
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۷۷) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۷۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے

الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳ كَذَّبَتْ
شَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴

وہ ہو کر رہنے والی۔ (۱) کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ (۲) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ (۳) شمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی (قیامت) کو جھٹلادیا۔ (۴)

تفسیر سورۃ الحاقۃ

آیت [۱ تا ۳] ﴿الْحَاقَّةُ﴾ حَقٌّ يَحِقُّ (ض ون) ”ثابت ہونا، واجب ہونا“ سے فاعلۃ کے وزن پر ہے۔ یعنی ہو کر رہنے والی، واجب ہونے والی جس کا ہونا حق ہے مراد قیامت ہے کیونکہ وہ ہو کر رہے گی۔ اسی لیے اس کا نام الواقعہ بھی ہے۔ قیامت کا ذکر استفہامیہ فقروں سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ اہل بلاغت کا خاص اسلوب ہے اس سے ایک تو سننے والے کو متوجہ کرنا اور شوق دلانا مقصود ہوتا ہے دوسرا قیامت کی عظمت اور ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ نہ تمہاری سمجھ میں پوری طرح آ سکتی ہے اور نہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں معلوم کروا سکے کہ وہ کیا ہے؟

آیت [۴] ﴿الْقَارِعَةُ﴾ قَرَعَ (ف) کھٹکھٹانا۔ کسی سخت چیز پر دوسری چیز سے ضرب لگانا، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح یک لخت آ کھٹکھٹائے گی جیسے کوئی آنے والا زور سے دروازہ آ کھٹکھٹاتا ہے اور آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔

کفار کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے پہلے لوگ تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے عاد و شمود نے جو قوت و شوکت میں تم سے کہیں بڑھ کر تھے اس کھٹکھٹانے

فَأَمَّا شَمُودُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

سو جو شمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی (آواز) کے ساتھ ہلاک کر دیئے گئے۔ (۵) اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیئے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ (۶) والی (قیامت) کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ شمود جو عرب کے شمال مغرب اور عاد جو عرب کے جنوب مشرق کی متمدن ترین قومیں تھیں تو حید کے انکار کے بعد انکا سب سے بڑا جرم قیامت اور آخرت کا انکار تھا۔ جس نے انہیں سرکش بنا دیا تھا اور جس کی پاداش میں آخر کار انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔

موجودہ زمانے کی مادہ پرست بزعم خویش مہذب قوموں کی سرکشی کا اصل باعث بھی قیامت اور جزاء و سزا کا انکار ہے۔

آیت [۵] ﴿ الطَّاغِيَةِ ﴾ طَغَى يَطْغَى (ف) سے اسم فاعل ہے۔ اور عافیۃ کی طرح مصدر بھی ہو سکتا ہے۔

اسم فاعل ہو تو الطَّاغِيَةِ کا معنی حد سے بڑھنے والی ہے اور الرجفة یا الصيحة یا الصاعقة کی صفت ہوگی یعنی شمود اس زلزلے سے یا آواز سے یا بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیئے گئے جو آوازوں کی حد سے بہت بڑھی ہوئی تھی۔ یہ فرشتے کی آواز تھی یا بجلی کی کڑک تھی جس کے ساتھ زلزلہ بھی تھا یا زلزلے کے ساتھ آنے والی خوفناک آواز تھی۔ رجفہ کے لیے دیکھئے۔ الاعراف: ۷۸، اور صیغہ کے لیے (دیکھئے۔ ہود: ۶۷ اور صاعقة کے لیے حم السجدة: ۱۷)

مصدر ہو تو معنی حد سے بڑھنا ہے۔ باء سببیہ ہوگی یعنی شمود اپنے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے۔ جیسے فرمایا: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ [الشمس: ۱۱]

آیت [۶] ﴿ رِيحٍ صَرْصَرٍ ﴾ یہ صرّ سے مشتق ہے جس کا معنی سخت ٹھنڈک اور تیزی

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ لِحُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ ﴿۷﴾

اللہ نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھا سو تو، ان لوگوں کو، اس میں، اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہوں۔ (۷) ہے یعنی سخت ٹھنڈی اور تند آندھی یا صَرُوصَرُ يُصِرُّ صَرُوصَرَةً (چیننا، سخت آواز نکالنا) سے مشتق ہے یعنی سخت آواز والی آندھی۔ ﴿عَاتِيَةٌ﴾ عَتَا يَعْتُو عَتَوًا (ن) قابو سے باہر ہونا، سرکشی کرنا۔ یعنی وہ ہوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قابو کرنے والے کے قابو سے باہر تھی۔

آیت [۷] ﴿حُسُومًا﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی پے در پے کیا ہے۔ [ابن جریر] اس صورت میں یہ ﴿حَسَمْتُ الدَّابَّةَ﴾ سے مشتق ہے یعنی میں نے جانور کو پے در پے داغ لگائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکی۔

حَسَمٌ يَحْسِمُ (ض) کا معنی جڑ سے کاٹنا بھی ہے۔ اس صورت میں یہ حاسم کی جمع ہے جیسے شاہد کی جمع شہود ہے معنی ہوگا ان پر وہ آندھی جڑ سے کاٹ ڈالنے والی سات راتوں اور آٹھ دنوں تک چلائے رکھی۔ حُسُومًا مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے شکورًا اور کفورًا ہے اسی صورت میں یہ مفعول لہ ہوگا یعنی ان پر وہ آندھی سات راتیں اور آٹھ دن جڑ سے کاٹ ڈالنے کے لیے چلائے رکھی۔ مزید تراکیب کے لیے طویل کتب تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

﴿صَرْعَى﴾ صرلج کی جمع ہے پچھاڑ کر گرائے ہوئے، ہلاک کئے ہوئے۔ ﴿أُعْجَازُ﴾ جمع عُجْزٌ وَ عِجْزٌ۔ کسی چیز کا آخری حصہ درخت کا تنا۔ ﴿خَاوِيَةٌ﴾. خَوَى يَخْوِي (ض) گر پڑنا، خالی ہونا۔

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک عرصہ تک بارش روکے

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ
بِالْخِاطِئَةِ ۝ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۝

تو کیا تو ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے۔ (۸) اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ (۹) اور انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ (۱۰)

رکھی۔ ادھر وہ پیغمبر کو زچ کرنے کے لیے بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب عذاب بادل کی صورت میں نمودار ہوا اور انہوں نے اسے اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی مگر تھوڑی ہی دیر میں عذاب شروع ہو گیا جو مغرب کی طرف سے آنے والی تیز ٹھنڈی آندھی کی صورت میں تھا جس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تفصیل کے لیے، دیکھئے (الاحقاف: ۲۱ تا ۲۶) سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلنے کے بعد آندھی تھمی تو ان کی لاشیں اس طرح گرمی ہوئی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اہل ایمان کے علاوہ ایک شخص بھی باقی نہ بچا۔ اس تشبیہ سے اس قوم کا مضبوط جسامت اور لمبے قدوں والا ہونا صاف معلوم ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف: ۲۶ اور الفجر: ۸ تا ۱۰ میں ان کی قوت و شوکت کا کچھ حال بیان ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مدد (خندق کے موقع پر) صبا یعنی مشرق سے آنے والی ہوا کے ساتھ کی گئی اور عاد کو دبور یعنی مغرب سے آنے والی ہوا کے ساتھ

ہلاک کیا گیا۔ [بخاری کتاب الانبیاء، حدیث ۳۳۴۳ و مسلم]

آیت [۱۰، ۹] ﴿الْمُؤْتَفِكَاتُ﴾ اِتَّكِفَ (اتفعال) سے اسم فاعل ہے اور محذوف لفظ القری (بستیوں) کی صفت ہے۔ یعنی الٹ جانے والی بستیاں۔ مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں جن کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا اور پھر ان پر کھنگرے پتھروں کی

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَ تَعِيهَا أَدْنُ وَأَعْيَةً ﴿١٢﴾

بلاشبہ ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تمہیں ایک کشتی میں سوار کیا۔ (۱۱) تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ (۱۲)

بارش بر سادی گئی (دیکھئے ہود: ۷۷ تا ۸۳ اور الحجر: ۶۱ تا ۷۷۔)

﴿الْحَاطِئَةُ﴾ عافیہ کے وزن پر مصدر ہے۔ گناہ، خطا۔ ﴿رَابِيَةَ﴾ ربا یربو (ن) سے اسم فاعل ہے۔ زیادہ ہونا، بڑھنا یعنی وہ گرفت اپنی شدت میں دوسری گرفتوں سے بہت بڑھی ہوئی تھی۔

یعنی فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور قوم لوط نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ گناہ کیا تھا؟ ﴿فَعَصُوا رِسُولَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کرنا۔

آیت [۱۱] نوح ﷺ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ”کہ نوح ﷺ کی قوم کے کفر و شرک پر اصرار کی وجہ سے جب پانی اتنا بڑھا کہ عام حدوں سے کہیں اونچا ہو گیا تو ہمیں تھے جنہوں نے تمہیں اس سے پہلے ہی کشتی میں سوار کر لیا اور پھر اتنے بے حساب پانی میں اس کشتی کو محفوظ رکھا۔ ورنہ اس طوفان سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہاں اگرچہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد کے زمانے کے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے مگر مراد یہی ہے کہ تمہارے آباء کو سوار کیا وہ سوار ہوئے تو تم بھی سوار ہوئے کیونکہ تم ان کی پشتوں میں تھے اگر وہ اس کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے نجات نہ پاتے تو آج تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔

آیت [۱۲] ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ میں ”ھا“ کی ضمیر اس واقعہ کی طرف جارہی ہے یعنی تاکہ ہم اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک نصیحت اور یادگار بنا دیں۔ نوح ﷺ کی قوم کا یہ واقعہ پشت

فَإِذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً ﴿۱۳﴾ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَوَاحِدَةً ﴿۱۴﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱۵﴾

بس جب صور میں ایک ہی دفعہ پھونکا جائے گا۔ (۱۳) اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ایک ہی بار ٹکرائیے جائیں گے۔ (۱۴) تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی۔ (۱۵) درپشت نقل ہو کر آ رہا تھا۔ اور عرب کے لوگ اچھی طرح اس سے واقف تھے۔

بعض مفسرین نے اس ضمیر ”ہا“ سے مراد الجاریہ (کشی) بھی لیا ہے مگر اس کے بعد آنے والے الفاظ ﴿ وَتَعِيهَا أَذْنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ ”اور اسے یاد رکھنے والا کان یاد رکھے۔“ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ضمیر سے مراد واقعہ ہے کیونکہ وعی کا معنی سوچ سمجھ کر سننا اور یاد رکھنا ہوتا ہے۔ کان سے مراد کانوں والے انسان ہیں جو واقعہ کو سنیں تو اس سے عبرت پکڑیں کہ آخرت کے انکار اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔

فائدہ متعلقہ آیات [۱۸ تا ۱۳] قرآن مجید میں بعض مقامات پر پہلے نوحہ کے وقت پیش آنے والے واقعات ذکر کئے گئے ہیں بعض پر دوسرے نوحہ کے وقت۔ اور بعض مقامات پر انہیں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں بھی پہلے نوحہ سے لے کر دوسرے نوحہ کے بعد تک کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ زمین اور پہاڑوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ تو پہلے نوحہ کے وقت کا ہے اور آسمان کا پھٹنا، فرشتوں کا اس کے کناروں پر ہونا، عرش الہی کو اٹھ فرشتوں کا اٹھائے ہوئے ہونا، اللہ تعالیٰ کا میدان محشر میں نزول فرمانا اور سب بندوں کا حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جانا، یہ سب کچھ دوسرے نوحہ کے بعد کا ہے۔

آیت [۱۵ تا ۱۳] ﴿ الْوَاقِعَةُ ﴾ یعنی قیامت کے منکروں کا دنیا میں انجام ذکر کرنے کے بعد اب اس کے واقع ہونے کی کیفیت بیان ہوتی ہے کہ صور میں اچانک ایک پھونک ماری جائے گی اس کے ساتھ ہی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمام زندہ لوگ مر کر گر جائیں گے۔ یہ واقعہ یک لخت ہوگا، اس کے

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِي يَوْمِئِذٍ وَاهِيَةً ﴿۱۷﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ
عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ﴿۱۸﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى
مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿۱۹﴾

اور آسمان پھٹ جائے گا پس وہ اس دن بہت کمزور ہوگا۔ (۱۶) اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ (۱۷) اس دن تم پیش کئے جاؤ گے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ (۱۸) وقت کا کسی کو بھی علم نہیں۔ حتیٰ کہ صور میں پھونکنے والے فرشتے کو بھی نہیں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں کیسے خوش حال ہو کر رہوں جب کہ صور والا (فرشتہ) صور منہ میں لیے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہے اور پیشانی جھکا کر انتظار کر رہا ہے کہ اسے صور میں پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔

[ترمذی۔ و صححه الالبانی، انظر صحيح الجامع الصغير: ۴۵۹۲]

آیت [۱۸ تا ۱۹] **فائدہ ۱** دوسرے نچھ کے ساتھ یہ مضبوط آسمان جس میں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک شگاف بھی نہیں پڑا بالکل کمزور ہو کر پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ اس دن آٹھ فرشتے عرش الہی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف در صف زمین پر تشریف لائیں گے ادھر ایک طرف جہنم لائی جائے گی۔ (دیکھئے تفسیر سورۃ الفجر: ۲۱ تا ۲۳) دوسری طرف جنت قریب لائی جائے گی۔ [الشعراء: ۹۰، ۹۱] اس وقت سب لوگ اپنے اعمال کی جزاء کے لیے اللہ کے حضور پیش کئے جائیں گے۔ کسی شخص کا کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکے گا۔

فائدہ ۲ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے وجود کی زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ عرش الہی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں اس سے مراد صرف حکومت ہے، قیامت کے دن آٹھ فرشتوں کا

فَأَمَّا مَنْ أُرْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أَرَىٰ وَأَكْبِهِ ۗ ﴿١٩﴾

سو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ (۱۹)

عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہونا ان کی تردید کرتا ہے۔ یہ حضرات نہ عرش کے وجود کے قائل ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن زمین پر آنا مانتے ہیں، نہ اس کا اوپر کی جانب ہونا مانتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں موجود ہے ایک بزرگ جنہوں نے ہر جگہ عرش الہی کی تاویل حکومت و فرمانروائی سے کی ہے۔ اس مقام پر آٹھ فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھانے کے صریح الفاظ کی کوئی تاویل نہیں کر سکے تو انہوں نے اسے آیات متشابہات میں سے قرار دے کر تسلیم کیا ہے کہ ”ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔“ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسی طرح وہ اللہ کے عرش کے اوپر ہونے کو بھی مانتے اور اس کے زمین پر آنے کو بھی مانتے اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح ہے اور وہ زمین پر کس طرح اترے گا۔ کیونکہ قرآن وحدیث کی نصوص اور سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ مزید دیکھئے سورۃ الفجر آیت ۲۲ کی تفسیر۔

”یہ کہنا کہ فرشتوں کا حامل عرش ہونا حق تعالیٰ کی شان قیومیت کے منافی ہے محض اپنی سطحیت کا اظہار کرنا ہے اگر قیومیت کے یہ معنی لے لیے جائیں تو ایک اس مسئلہ پر کیا موقوف ہے ملائکہ کو واسطہ بنا کر ان سے کام لیتے رہنے کا سارا نظام ہی باطل ہو جاتا ہے۔“ [ماجدی]

آیت [۱۹] ﴿هَذَا مَا أَرَى﴾ اسم فعل ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا اس کا معنی ہے ”آؤ“ زختری نے فرمایا ﴿هَذَا مَا أَرَى﴾ ایک آواز ہے جس سے ”خذ“ یعنی ”لو پکڑو“ کا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ التسهیل ﴿كِتَابِي﴾ میں ”ہا“ وقف کے لیے ہے۔ ضمیر نہیں ہے۔ جیسے ماہیہ

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حَسَابِيَهٗ ﴿۲۰﴾ فَمَهَوْنِي عَيْشَةً رَّاضِيَةً ﴿۲۱﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿۲۲﴾

یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ (۲۰) پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ (۲۱) ایک بلند جنت میں۔ (۲۲)

میں ہے۔ حسابیہ، مالیہ اور سلطانیہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ اتنا خوش ہوگا کہ دوسروں کو بلا بلا کر دکھاتا پھرے گا جیسے دنیا میں بھی انسان کوئی بڑی خوشی ملنے پر پکار پکار کر دوسروں کو اس میں شریک کرتا ہے۔

آیت [۲۰] ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ ظن کا لفظ وہم، گمان اور یقین تینوں چیزوں کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ اصل میں علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نشانیاں کمزور ہوں تو وہم یا گمان تک معاملہ رہتا ہے۔ اگر مضبوط ہوں تو غالب گمان اور علم و یقین کا معنی دیتا ہے۔ خصوصاً جب اس کے ساتھ ”إِنَّ“ بھی ہو۔ [مفردات]

یہاں ظَنَنْتُ کا لفظ غالب گمان کے معنی میں ہے جو دن بدن دلائل کے ساتھ یقین سے بدلتا جاتا ہے۔ اسی غالب گمان کی وجہ سے ہی انسان قیامت کے دن کے حساب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اگر مکمل یقین کے بغیر وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو مکمل یقین تو قیامت سامنے آنے پر ہی ہوگا اس وقت اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں۔

صاحب احسن التفاسیر فرماتے ہیں کہ ”قرآن شریف میں یقین کی جگہ ظن کا لفظ عقبنی کی باتوں میں اس لیے بولا گیا ہے کہ پورا یقین ان باتوں کا مرنے کے بعد ہوگا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے بتائے گا کہ اس نے دنیا میں یہ سمجھ کر زندگی بسر کی کہ آخر ایک دن اس کا حساب ہونا ہے۔

آیت [۲۱] جنت میں کوئی فکر و غم ہوگا نہ مرض، نہ موت نہ تھکاوٹ، نہ بڑھاپا، نہ کوئی نقص نہ عیب، نہ کمزوری۔ ہر نعمت جو دل چاہے گا بلکہ جو خیال کی رسائی سے بھی بلند ہے ملے گی

قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿۲۳﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾ وَأَمَّا مَنْ أُرْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيِّنُنِي لِمَ أُوْتِ
كِتَابِي ۗ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَةَ ۗ يَلَيِّنُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿۲۵﴾ مَا
أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ۗ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۗ ﴿۲۶﴾

جس کے میوے قریب ہوں گے۔ (۲۳) کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے
گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ (۲۴) لیکن جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ
میں دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ (۲۵) اور میں نہ جانتا کہ میرا
حساب کیا ہے۔ (۲۶) اے کاش کہ وہ (موت) کام تمام کر دینے والی ہوتی۔ (۲۷) میرا
مال میرے کسی کام نہ آیا۔ (۲۸) میری حکومت مجھ سے برباد ہوگئی۔ (۲۹)

ان تمام باتوں کو ﴿عیشة راضیة﴾ کے لفظ سے ادا فرما دیا ہے۔

آیت [۲۳] ﴿قَطُوفٌ﴾ قَطَفَ (ض) پھل توڑنا۔ قَطُوفِ قَطْفِ کی جمع ہے
(بکسر القاف) وہ پھل جو توڑے جائیں۔

﴿دَانِيَةٌ﴾ قریب یعنی وہ خوشے اور پھل جھکے ہوئے ہوں گے کہ آدمی کھڑے،
بیٹھے، لیٹے ہر حال میں لے سکے گا۔

آیت [۲۴] ﴿هَنِيئًا﴾ هَنُوْ يَهْنُوْ (ک) سے فعیل کے وزن پر ہے۔ جس کے حاصل
ہونے میں کوئی مشقت ہو نہ کھانے کے بعد معدے پر کوئی بوجھ ہو ادھر کھایا ادھر ہضم ہوا۔
﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ معلوم ہوا نیک اعمال جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔

آیت [۲۵] ﴿يَلَيِّنُنِي﴾ جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ نہایت پریشانی
میں یہ باتیں کہیں گے جو ان آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ یہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے
والے کافر لوگ ہوں گے۔ اس کی دلیل آگے آنے والی آیت ہے: ﴿اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ﴾ [الحاقۃ: ۳۳] یعنی ”وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان
والوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا البتہ وہ ایمان والے جو کچھ عرصہ آگ میں رہیں

حُدُوهُ فَعَلُوهُ ۳۰ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلَوَهُ ۳۱ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۳۲

اسے پکڑو پس اسے طوق پہنادو۔ (۳۰) پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ (۳۱) پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے اسے داخل کر دو۔ (۳۲)

گے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہیں اعمال نامہ آگ میں جانے سے پہلے ملے گا یا آگ سے نکلنے کے بعد؟ راجح یہی ہے کہ آگ سے نکلنے کے بعد ملے گا۔ کیونکہ اعمال نامہ ملنے کے بعد اگر انہیں آگ میں بھیجا جا رہا ہو تو ان کے منہ سے ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُ وَآ كِتَابِيَهٗ﴾ کے خوشی کے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ [النسہیل]

﴿يَلْتَمِتْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ یعنی موت میرا کام تمام کر دیتی۔ دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔

﴿مَا أَعْنَى.....إِلَى.....سُلْطَانِيَهٗ﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو بھوکے

بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں انہیں اس سے زیادہ تباہ و برباد نہیں کرتے جتنا آدمی کی مال اور سرداری کی حرص اس کے دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ [ترمذی] تمام عمر انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں گزار دینے کے بعد اس وقت افسوس سے کہے گا کہ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میری سرداری بھی برباد ہو گئی۔

﴿سُلْطَانِيَهٗ﴾ سلطان سے مراد دلیل و حجت ہو تو مطلب یہ ہے کہ میرے سارے

دلائل اور حجت بازیاں جن سے میں حق والوں کو لا جواب کرتا تھا آج بے کار ہو گئے اور سرداری و حکومت ہو تو مطلب یہ ہے کہ آج میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا وہ جتھے اور پارٹیاں، وہ فوج اور پولیس کے دستے وہ اہل خانہ، وہ نوکر چاکر، جن پر میرا حکم چلتا تھا سب غائب ہو گئے دوسروں پر اقتدار تو دور کی بات ہے اپنے ہی اعضاء نے میری سرداری ماننے سے انکار کر دیا ہے بلکہ میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔

﴿هَلْكَ عَنَى سُلْطَانِيَهٗ﴾ سے حجت و دلیل اور حکومت و سرداری دونوں بھی

مراد ہو سکتے ہیں۔

آیت [۳۰ تا ۳۲] حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو پھر اسے بھڑکتی

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿۳۳﴾ وَلَا يَحِضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمُسْكِينِ ﴿۳۴﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن
غَسْلِينٍ ﴿۳۶﴾

بلاشبہ وہ عظمت والے اللہ پر دل سے یقین نہیں رکھتا تھا۔ (۳۳) اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ (۳۴) سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے۔ (۳۵) اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھوون کے علاوہ کوئی کھانا ہے۔ (۳۶)

ہوئی آگ میں جھونک دو۔ پھر اسے ایک زنجیر میں جکڑ دو جو ستر ہاتھ لمبی ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں طوقوں اور زنجیروں سے جکڑ کر لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ حرکت نہ کر سکیں کیونکہ حرکت سے بھی عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے۔ ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِی عَمَدٍ مَّمْدَدَةٍ﴾ [المزہ]

ستر ہاتھ سے مراد یہ پیمائش بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ لمبائی بھی کیونکہ عربوں کے ہاں ستر کا عدد کثرت کے لیے بھی آتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ یہ زنجیر ہر مجرم کے لیے الگ الگ ہو اور یہ بھی کہ ایک ہی زنجیر میں سب کو پروتے چلے جائیں۔ [التسهیل]

آیت [۳۳، ۳۴] عذاب کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا یعنی اسے مانتا ہی نہیں تھا یا اس کے ساتھ کچھ شریک بنا رکھے تھے۔ اور بندوں کے ساتھ یہ تھا کہ مسکین کو خود کھلانا دور کی بات ہے کسی دوسرے کو اسے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اللہ کا حق پہچانا نہ بندوں کا۔

آیت [۳۵] ﴿حَمِيمٌ﴾ دوست یا رشتہ دار جسے اس کی خاطر گرمی آئے۔ حَمَمَةٌ - چشمے سے نکلنے والا گرم پانی، حمیم گرم پانی کو بھی کہتے ہیں۔

آیت [۳۶] ﴿غَسْلِينٍ﴾. غَسَلَ يَغْسِلُ (ض) سے فِعْلَيْنِ کا وَزْن ہے زخم یا کوئی گندی چیز دھونے سے نکلنے والا پانی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا ہوا اور پیپ ہے۔

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿۳۷﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۴۰﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿۴۱﴾

جسے گنہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا۔ (۳۷) پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو۔ (۳۸) اور جسے نہیں دیکھتے۔ (۳۹) بلاشبہ یہ (قرآن) ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ (۴۰) اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم بہت کم یقین کرتے ہو۔ (۴۱)

آیت [۳۷] ﴿الْخَاطِئُونَ﴾ خاطی کی جمع ہے۔ جو جان بوجھ کر نادراست کام کرے جیسے فرمایا: ﴿إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ اگر کسی سے قصد و ارادہ کے بغیر نادراست کام ہو جائے تو وہ ”مُخْطِئٌ“ ہے۔ [المفردات والتسهیل]

آیت [۳۷] کفار رسول اللہ ﷺ کو کبھی شاعر کہتے کبھی کاہن، کبھی یہ کہتے کہ اس نے یہ کلام اپنے پاس سے بنا کر اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا ہے، کبھی کہتے کسی دوسرے آدمی نے اسے بنا کر دیا ہے، کبھی کہتے یہ پریشان خواب اور خیال ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ قرار دیتے۔ دیکھئے: (الانبیاء: ۵۔ الصافات: ۳۶۔ الطور: ۲۹۔ النحل: ۱۰۳)

ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جواب بھی دیا ہے مگر ان آیات میں ایک ہی جگہ دلیل کے ساتھ سب باتوں کی تردید فرمادی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ قسم سے پہلے ”لا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست نہیں۔ قسم کا مقصد کسی بات کی تاکید ہوتا ہے اور عام طور پر قسم اس بات کے لیے دلیل اور شاہد ہوتی ہے یہاں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس میں خالق و مخلوق، ماضی، حال، مستقبل، زمین و آسمان، دنیا و آخرت غرض سب کچھ آجاتا ہے قرآن میں مذکور قسموں میں یہ سب سے جامع قسم ہے۔ یعنی جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے میں ان سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔

آیت [۳۸ تا ۴۱] یہ چار آیات جواب قسم ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ دوسری یہ کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تیسری یہ کہ یہ کسی کاہن کا

وَلَا يَقُولُ كَا هِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ﴿۲۲﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾

اور نہ کسی کا ہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ (۲۲) یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ (۲۳)

قول بھی نہیں اور چوتھی یہ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔

اس قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ان چاروں چیزوں کے حق ہونے کی شہادت دے رہا ہے اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے اس کی شہادت بھی یہی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ یہ بات جاننے کے لیے کافی تھا کہ یہ قرآن جس شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ نہ شاعر ہے نہ کاہن نہ جھوٹا نہ اپنے پاس سے بات گھرنے والا نہ کسی ذاتی مفاد یا عہدے کا طالب بلکہ وہ اللہ کا معزز رسول ہے۔ یہی بات ہر قل نے کہی تھی جب اس نے ابوسفیان سے آپ کے متعلق سوال کئے اور ابوسفیان کو آپ کے اوصاف حمیدہ کی شہادت دینا پڑی۔ (دیکھئے صحیح بخاری حدیث: ۷)

اور یہی بات آپ نے اللہ کے حکم سے اہل مکہ سے کہی تھی ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ غُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [یونس: ۱۶] یعنی اعلان نبوت سے پہلے میں نے (چالیس سال کی) ایک عمر تم میں گذاری ہے کیا تم عقل نہیں کرتے؟

وہ رسول اللہ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق، صدق، امانت، ایفائے عہد، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو بھی دیکھ رہے تھے اور شاعروں کے جھوٹ، مبالغے، قول و فعل کے تضاد اور خوشامد و متعلق جیسی کینگیوں کو بھی جانتے تھے۔

آیت [۲۲، ۲۳] انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی کہی ہوئی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا کہ نہ ماضی کے متعلق آپ کی بتائی ہوئی کوئی بات خلاف واقعہ نکلی نہ آئندہ کے متعلق آپ کی کوئی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی اور کاہنوں کی غیب کے متعلق بتائی باتوں کا بھی تجربہ کیا تھا کہ ان کی ملائعہ اعلیٰ سے چرائی ہوئی کوئی ایک بات اگر درست نکلتی ہے تو سو باتیں جھوٹ بھی نکلتی ہیں شاعروں اور کاہنوں کے مقابلے میں آپ کے احوال کا مشاہدہ اس بات کے

یقین کے لیے کافی تھا کہ آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن۔

انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید کے چیلنج کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورۃ بھی نہیں لاسکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی شہادت دے رہا ہے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا۔ اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے خواہ وہ عقل سے سمجھ آنے والی چیزیں ہوں جو حواسِ خمسہ کی دسترس سے باہر ہیں یا عقل سے بھی ماوراء ہوں سب کی شہادت وہی ہے جو تمہاری دیکھی ہوئی چیزوں کی ہے میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس بات پر تمہاری دیکھی ہوئی اور تمہاری نہ دیکھی ہوئی تمام چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔

سورۃ :- یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر قرآن کو رسول اللہ ﷺ کا قول

قرار دیا گیا ہے جب کہ سورۃ مدثر میں اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جس نے کہا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ کہ یہ قرآن تو بشر کا قول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ

مدثر میں جہنم کی وعید اس لیے سنائی گئی کہ اس شخص نے قرآن کو بشر کا اپنا قول قرار دیا تھا۔

جب کہ زیر تفسیر آیت میں اسے بشر کا یا انسان کا اپنا قول نہیں کہا گیا بلکہ اسے رسول کریم

یعنی ایک معزز پیغام لانے والے کا قول کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے پیغام لانے والے کی بات

اپنی نہیں ہوتی بلکہ اسے جو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے وہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی

بات کرتا ہے تو وہ رسول نہیں۔ اس کی ایک اور دلیل بعد میں آنے والی آیت بھی ہے:

﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ یعنی یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے بشر کی اپنی

بات میں اور قاصد ہونے کی حیثیت سے پہنچائی ہوئی بات میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح

ہے۔ سورۃ تکویر میں جو قرآن مجید کو رسول کریم کا قول قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد

جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ وہاں انہی کی صفتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿۳۴﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿۳۶﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿۳۷﴾

اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا۔ (۳۴) تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ (۳۵) پھر اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے۔ (۳۶) پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ (۳۷)

الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿۲۱۰﴾ [التکویر: ۲۰، ۲۱]

بعض مفسرین نے یہاں بھی جبریل علیہ السلام مراد لئے ہیں مگر یہاں نبی ﷺ مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول قرار دینے کے بعد فرمایا یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں۔ ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبریل کو نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کو شاعرو کاہن قرار دیتے تھے۔ بہر حال اسے جبریل علیہ السلام کا قول قرار دیا جائے۔ یا رسول اللہ ﷺ کا۔ دونوں صورتوں میں ان کا قول اس حیثیت سے ہے کہ وہ رسول تھے۔ انہوں نے وہی آگے پہنچایا جو دے کر انہیں بھیجا گیا تھا۔

﴿كَاهِنٌ﴾ ستاروں وغیرہ کا حساب لگا کر یا جنات سے سن کر غیب کی

خبریں بتانے والا۔

آیت [۳۴ تا ۳۷] ان آیات میں کفار کی اس بات کا رد ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ ﷺ نے اپنے دل سے بنا کر اللہ کے ذمے لگا دی ہیں۔ فرمایا جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات اللہ کی بات ہے تو اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذمے باتیں لگانے دے اور اس پر انہیں کچھ نہ کہے تو وہ سب باتیں اللہ کی باتیں سمجھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ فرمایا: ”اگر ہمارا یہ سچا رسول کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دیتا تو اس جلسازی کے جرم میں ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے اور کوئی شخص رستے میں رکاوٹ نہ بن سکتا۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا ہے کہ اگر کسی مدعی نبوت کی جان

کی رگ دعویٰ نبوت کرتے ہی نہ کاٹ دی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے جھوٹے مدعی نبوت تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور مدتوں زمین پر دندناتے رہتے ہیں یہ ان کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح بادشاہ کسی شخص کو کسی منصب پر مقرر کر کے سند وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتے ہیں اب اگر وہ کوئی بات جھوٹ گھڑ کر بادشاہ کے ذمے لگا دے تو فوراً بادشاہ کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی ہے اور ایسا کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی سڑک کوٹنے والا مزدور یا صفائی کرنے والا بھنگی اعلان کرتا پھرے کہ بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا ہے تو نہ سننے والے اس کی پروا کرتے ہیں نہ حکومت فوراً اس سے تعرض کرتی ہے۔ ہمارے زمانے کے دجال قادیانی کا اس آیت سے استدلال اور خود اس کے کلام میں سے اس کا رد دیکھنے کے لیے تفسیر ثنائی ملاحظہ فرمائیں۔ (فَإِنَّهُ كَفَىٰ وَ شَفَىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَاسِعَةً)

﴿تَقْوَلُ﴾ کا معنی ہے کسی کے ذمے وہ بات لگانا جو اس نے نہیں کہی۔

﴿الْأَقَاوِيلُ﴾ اَقْوَوْلَةٌ کی جمع ہے جس طرح عجوبہ اور اضحوکتہ کی اعاجیب اور اضاحیک ہے۔ ﴿لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ سے مراد یا تو یہ ہے کہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتے یہ سزا کی ہولناکی دکھانے کے لیے قتل کی تصویر کشی ہے کیونکہ جب قتل کرنے والا کسی مجرم کو تلوار مارنے لگتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ بعض مفسرین نے یمن کا معنی قوت کیا ہے یعنی ہم اسے پوری قوت سے پکڑ کر اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ عرب کے محاورہ میں یہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے مگر یہ معنی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کر دینا درست نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿بَلْ يَدَاهُ

مَبْسُوطَتَانِ﴾ [الْمَائِدَة: ۶۴]

وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿۴۱﴾

اور یقیناً یہ (قرآن) ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ (۳۸) اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ یقیناً جھٹلانے والے ہیں۔ (۳۹) اور یقیناً وہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے۔ (۴۰) اور بلاشبہ وہ ثابت شدہ یقین ہے۔ (۴۱)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «كَلَّمْنَا يَدَى رَبِّي يَمِينًا» ”میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں (برکت والے) ہیں۔ البتہ اس بات میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ بلکہ اس طرح ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں۔

﴿الْوَتِينَ﴾ گردن کی وہ رگ جو دل سے ملتی ہے جس کے کٹنے سے آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ (عبدہ)

آیت [۳۸] یعنی اس نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت [۳۹] ”ہم جانتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جھٹلانے والوں کو سزا دیں گے۔ جیسے فسادیوں کو ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب ہمیں معلوم ہے۔ آیت [۴۰] یعنی یہ جھٹلانا کفار کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ یا یہ قرآن کفار کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگا کہ انہوں نے اسے کیوں جھٹلایا۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿رُبَّمَا يُؤِذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ۲] ”کسی وقت کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلم ہوتے۔“

آیت [۴۱] ﴿حَقُّ الْيَقِينِ﴾ حق کا معنی ”جو ثابت ہو“ یقین ”وہ بات جس میں کوئی شک نہ ہو۔“ قرآن مجید سے یقین کے تین درجے معلوم ہوتے ہیں پہلا علم الیقین وہ یقین جو خبر وغیرہ سے معلوم ہو جائے جیسے فرمایا: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۵۲﴾

پس اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتا رہ۔ (۵۲)

دوسرا عین الیقین۔ وہ یقین جو آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہو، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا یقین سنی ہوئی بات کے یقین سے قوی ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ» (سنناد دیکھنے کی طرح نہیں)۔ [مسند احمد، صحیح الجامع الصغیر: ۵۳۷۳] ابراہیم علیہ السلام نے ﴿ رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتِي ﴾ کہہ کر یقین کے اس مرتبہ کی درخواست کی تھی۔

تیسرا حق الیقین۔ وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ہر طرح پختہ اور ثابت ہو جاتا ہے یہ پہلے دونوں درجوں سے بڑھ کر ہے۔ ان تینوں درجوں کی مثال یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتانے سے جنت کا یقین ہے یہ علم الیقین ہے جب میدان محشر میں جنت قریب لائی جائے گی۔ ﴿ وَ أُرِلْفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہے پھر جب اس میں داخل ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے تو انہیں حق الیقین حاصل ہوگا۔ فرمایا یہ قرآن حق الیقین ہے یعنی قرآن میں جو علوم و معارف و حقائق بیان ہوئے ہیں جو شخص ان کی لذت سے آشنا ہو جائے اس کے لیے یہ ہر طرح سے ثابت شدہ یقین ہے۔ [خلاصہ بدائع التفسیر و تفسیر عبد الرحمن السعدی]

آیت [۵۲] یعنی یہ مانیں یا نہ مانیں آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی، جس کا یہ کلام ہے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔

اس آیت کے بعد بھی اور نماز کے اندر رکوع میں بھی «سبحان ربی العظیم» پڑھنا چاہئے۔ حدیفہ رضی اللہ عنہما ایک دفعہ رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ نے ایک ہی رکعت میں بقرہ، نساء اور آل عمران پڑھیں، حدیفہ فرماتے ہیں آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے رہتے جب آپ کسی ایسی آیت پر سے گزرتے

جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح پڑھتے جب کسی سوال پر سے گذرتے تو سوال کرتے جب پناہ مانگنے کی آیت پر سے گذرتے تو پناہ مانگتے پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ﴾ پڑھتے رہے آپ کا رکوع قیام کی مثل تھا پھر آپ نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا پھر آپ نے رکوع کے قریب لمبا قیام کیا پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ میں ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾ پڑھتے رہے۔

[صحیح مسلم کتاب الصلاة، باب استحباب تطویل القراءة فی صلوة اللیل]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝

ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ (۱) کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ (۲)

تفسیر سورة المعارج

آیت [۲۰۱] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ایک پوچھنے والے نے عذاب کے متعلق سوال کیا ہے (کہ وہ کب آئے گا) اس صورت میں باء بمعنی عن ہوگی اور مراد کفار کا وہ سوال ہے جو وہ بار بار عذاب کو جھٹلانے اور مذاق کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔ [الملک: ۲۵]

دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اس سے مراد کفار کے سرکش لوگوں کی وہ دعا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ محمد ﷺ جو کچھ لے کر آتے ہیں اگر یہ حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ [الانفال: ۳۲]

اور کفار کا وہ مطالبہ بھی مراد ہے جو وہ رسول اللہ ﷺ سے کرتے رہتے تھے کہ ہم پر جلد از جلد عذاب لے آؤ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [العنکبوت: ۵۳] ”یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا سوال کرتے ہیں۔“

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھنے والا عذاب کے متعلق پوچھتا ہے کہ وہ

مَنْ اتَّخَذَ مِنَ الْمَعَارِجِ ۖ تَعَرَّجَ الْمَلِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ ﴿۳۰﴾

اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ (۳) فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں (وہ عذاب) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔ (۴) کب آئے گا۔ مانگنے والا مطالبہ کرتا ہے کہ عذاب لے آؤ تو سن لو کہ وہ عذاب کافروں پر ضرور آ کر رہے گا کوئی اسے ہٹا نہیں سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ آپ ان کے مطالبہ پر نہ اس کے جلدی آنے کا سوال کریں نہ ان کے مذاق اڑانے پر کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ کریں وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہمیں وہ بالکل قریب نظر آ رہا ہے۔

﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ لِلْكَافِرِينَ يَا تَوَاقِعَ كَيْفَ مَتَّلِقَ هِيَ عَذَابِ كَافِرُونَ بِرِوَاقِ هُونِ وَاللَّهِ كَوْنِي اسے ہٹا نہیں سکتا۔ یا ”دافع“ کے متعلق ہے یعنی ”کافروں سے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔“

آیت [۳۰، ۳۱] ﴿الْمَعَارِجِ﴾ . عَرَجٌ يَعْرُجُ (ن) سے معراج کی جمع ہے۔ چڑھنے کا آلہ، سیڑھی، زینہ۔

یعنی اس عذاب کو معمولی نہ سمجھو بلکہ وہ اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا ہے۔ یعنی اس کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ فرشتوں کو اس کے حضور پیش ہونے کے لیے کئی سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ﴿مَعَارِجِ﴾ (سیڑھیوں) سے مراد آسمان ہیں کیونکہ فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہوئے سدرۃ المنتہی کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔

(فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں) یہاں روح سے مراد یا تو جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ قرآن میں ان کا نام الروح ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ۱۹۴-۱۹۵] یعنی اس قرآن کو روح امین نے تمہارے دل پر نازل کیا ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى

قَلْبِكَ بِأَذْنِ اللَّهِ ﴿ [البقرہ: ۹۷] کہہ دو جو جبریل کا دشمن ہے (وہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے) کیونکہ بلاشبہ اس نے تو اسے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ ”دونوں آیتیں ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ الروح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں سے ان کا الگ ذکر ان کی عظمت شان کی وجہ سے ہے، یا مراد مومنوں کی ارواح ہیں کیونکہ نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی ارواح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ ابو ہریرہ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ [دیکھئے نسائی/الحناظر/باب (۹) حدیث: ۱۸۳۲، ابو داؤد حدیث: (۴۷۵۳)، مسند احمد: ۴/۲۸۸، ۲۸۷] البتہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی ارواح کو لے کر فرشتے چڑھتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ [الاعراف: ۴۰] واحادیث مذکورہ بالا]

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بلندی پر ہونا اور فرشتوں اور روح کا اس کی طرف چڑھنا صاف ثابت ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کی جانب ہونے کے اور عرش پر ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن مجید کی صاف صریح آیات سن کر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کا رب اوپر کی جانب ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے حالانکہ یہ کسی نے کہا ہی نہیں کہ بلندی یا عرش اس کے لیے قید ہے یا وہ ان کا محتاج ہے۔

(ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے) اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔ یعنی وہ اتنی بلندی پر ہے کہ فرشتوں اور روح کو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اتنی بلندیوں پر چڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی اور چڑھے تو اسے پچاس ہزار سال لگ جائیں مگر فرشتے اور روح وہ فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ [ابن جریر]

ممکن ہے کہ پچاس ہزار سال کا عدد بھی صرف فاصلے کی دوری بیان کرنے کے لیے

ہو۔ کیونکہ انسان کی محدود نظروں نے آلات کی مدد سے جو کچھ دیکھا ہے اس سے آسمان کے نیچے ہی اتنی وسیع کہکشائیں معلوم ہوئی ہیں کہ زمین سے ان کے ستاروں کے فاصلے ماپنے کے لیے نوری سال کی اصطلاح وضع کرنی پڑی۔ عربی زبان میں پچاس، سو، ہزار وغیرہ کا عدد کثرت کے بیان کے لیے عام استعمال ہوتا ہے اس سے مراد گنتی نہیں ہوتی۔

فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت و سرعت کی بدولت تحت الثری سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر تک پچاس ہزار سال کا یہ فاصلہ ایک ہی دن میں طے کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت سے ہر ایک کام سات آسمانوں پر سے اتنی جلدی ہو جاتا ہے تو ان عذاب مانگنے والوں پر عذاب کے آنے میں کیا دیر لگتی ہے بس تھوڑا سا صبر کریں۔ آیت کے الفاظ کی رو سے یہ معنی قریب ہے کیونکہ فی یوم سے پہلے متصل ہی تعرج الملائکہ والروح الیہ آیا ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب ایک ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس صورت میں ﴿فِی یَوْمٍ﴾ کا لفظ (واقع) کے متعلق ہے۔

یہ معنی زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور صحیح حدیث سے بھی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔

سورہ طور کے شروع میں فرمایا: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝ وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَیْرًا ۝﴾ [طور: ۱۰ تا ۱۷] ان آیات میں بھی رب تعالیٰ کا عذاب (جسے کوئی ہٹانے والا نہیں) قیامت کے دن واقع ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی ﴿فِی یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ کے دو آیت بعد فرمایا ﴿یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿۷۰﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿۷۱﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿۷۲﴾ يَوْمَ
تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿۷۳﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿۷۴﴾

پس تو صبر کر بہت اچھا صبر۔ (۵) بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں۔ (۶) اور ہم
اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ (۷) جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے
گا۔ (۸) اور پہاڑ (رنگین) اون کی طرح ہو جائیں گے۔ (۹)

جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے زکاۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن ہونے والے عذاب
کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ باب اثم مانع الزکاۃ]
(عذاب ہوتا رہے گا) ”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے
ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے پچاس ہزار سال ہے۔“ قیامت کے دن
کی یہ درازی کفار کے لیے ہوگی اور دوسرے عذاب کے ساتھ بجائے خود ایک عذاب ہو
گی ویسے بھی مصیبت کے دن لمبے ہوتے ہیں۔ رہے اہل ایمان، تو وہ اس دن بالکل بے
فکر ہوں گے۔ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [یونس: ۶۲] ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ
الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الانبیاء: ۱۰۳] ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ
آمِنُونَ﴾ [النمل: ۸۹] ”خوشی کے دن گزرنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔

آیت [۷۰-۷۲] یعنی کفار کے عذاب کے مطالبہ اور مذاق پر صبر کریں ﴿صَبْرًا جَمِيلًا﴾
جس میں نہ تنگدلی ہو نہ گھبراہٹ نہ جلد بازی نہ شکوہ ہو نہ شکایت۔ یہ لوگ اس عذاب کو
بعید سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اس پر ایمان نہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا
آنا یقینی ہے اور تمہارے پچاس پچاس ہزار سال ہمارے ہاں ایک دن شمار ہوتے ہیں۔

آیت [۷۳، ۷۴] ﴿كَالْمُهْلِ﴾ (آسمان) پگھلے ہوئے تانبے کی طرح (سرخ اور گرم ہو کر پھٹ
جائے گا) دیکھئے (الرحمان: ۳۷)

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۙ يُبْصَرُونَ نَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ
عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۙ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۙ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي
تُؤْتِيهِ ۙ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۙ ثُمَّ يُجْزِيهِ ۙ كَلَّا إِنَّهَا لَكُنْى ۙ
نَزَاعَةٌ لِّلشَّوْمِي ۙ

اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ (۱۰) حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ (۱۱) اور اپنی بیوی اور بھائی کو۔ (۱۲) اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا۔ (۱۳) اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچالے۔ (۱۴) نہیں یقیناً وہ (جہنم) ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ (۱۵) منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ (۱۶)

﴿الْعِهْنُ﴾ اُون۔ پہاڑ دھنی ہوئی اُون کی طرح بالکل ہلکے ہو کر اڑنے لگیں گے۔ (دیکھئے ط: ۱۰۵۔ والقارعة: ۵۱)

آیت [۱۳ تا ۱۰] کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا اس لیے نہیں کہ وہ دکھائی نہ دے رہا ہوگا بلکہ ﴿يُبْصَرُونَ نَهُمْ﴾ ہر شخص کو اس کے عزیز دوست دکھلائے جا رہے ہوں گے آنکھوں کے سامنے ہوں گے نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی مجرم دنیا میں جن جن پر اپنی جان قربان کرتا تھا اس دن سب کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے عذاب الہی کے حوالے کر دینا پسند کرے گا۔ اس مقام پر رشتہ داروں کی ترتیب میں پہلے ان کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان۔ سورہ عیس میں اس کا الٹ ہے۔ ﴿فَصِيلَتِهِ﴾ خاندان، کنبہ، کیونکہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے۔ ﴿تُؤْتِيهِ﴾ اَوَى يُؤْوِي (افعال) جگہ دینا، پناہ دینا۔

آیت [۱۵] ﴿كَلَّا﴾ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فدیے میں کسی اور کو عذاب کے حوالے کر کے بچ جائے بلکہ وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے۔

تَذْعُوَامِنْ آذِبُرْوَتَوَلِيٍّ ۱۷ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۱۸

وہ (ہر) اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ (۱۷) اور (مال) جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ (۱۸)

آیت [۱۶] ﴿نَزَّاعَةً﴾ مبالغہ کا صیغہ ہے (بہت اتار کھینچنے والی) مبالغہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے شعلے کی لپٹ فوراً ہی سر اور چہرے کی کھال جلا کر اتار کھینچے گی اور یہ بھی کہ وہ کھال بار بار درست ہوتی رہے گی اور آگ کا شعلہ اسے بار بار جلاتا رہے گا۔ البتہ دل قائم رہے گا تاکہ عذاب کی تکلیف برقرار رہے۔ (دیکھئے النساء: ۵۷)

آیت [۱۷] یعنی جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جانے پر پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا تھا اب جہنم انہیں اپنی طرف بلائے گی اور اس طرح نہیں بلائے گی کہ چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں۔

آیت [۱۸] فائدہ ① ﴿أَوْعَى﴾ - وعاء برتن کو کہتے ہیں یعنی برتن میں بند رکھا۔ پچھلی آیت اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے جہنم میں جانے کے بڑے اسباب دو ہیں ایک ایمان نہ لانا بلکہ حق بات سن کر منہ پھیر لینا دوسرا شدید بخل۔ (دیکھئے الحاقہ: ۳۳، ۳۴)

فائدہ ② جہنم کا کلام کرنا اس آیت سے بھی ثابت ہے اور ﴿تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [۳۰: ۳۰] سے بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی اور دو کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے اور زبان ہوگی جو بولتی ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے تین (قسم کے آدمیوں) پر مقرر کیا گیا ہے۔ ہر جبار عنید پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو

معبود بنائے اور مصوڑوں پر۔ [ترمذی وصححه الالبانی باب ما جاء فی صفة النار]

اس طرح صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ سے جنت اور دوزخ کی بحث کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جہنم کے کلام کا انکار کرنا یا اس کی تاویل کرنا درست

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿۱۹﴾ إِذْ أَمَسَهُ الشُّجْرُوعَا ﴿۲۰﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَنُوعًا ﴿۲۱﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿۲۲﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۲۳﴾

بلاشبہ انسان تھڑدلا بنایا گیا ہے۔ (۱۹) جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے۔ (۲۰) اور جب بھلائی ملتی ہے تو روک لینے والا ہے۔ (۲۱) سوائے ان نماز ادا کرنے والوں کے۔ (۲۲) جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ (۲۳)

نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، ہاتھ پاؤں اور چمڑے بھی گفتگو کریں گے پھر جنت یا جہنم کے بولنے میں کیا تعجب ہے؟
آیت [۲۱ تا ۲۱۹] یعنی انسان میں پیدائشی طور پر یہ کمزوری رکھی گئی ہے کہ وہ تھڑدلا ہے، بے صبر ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے مال یا کوئی اور نعمت ملتی ہے تو روک کر بیٹھ جاتا ہے، حقداروں کو نہیں دیتا۔ مگر یہ کمزوری ایسی نہیں کہ انسان اس پر قابو نہ پاسکے۔ اہل ایمان نہ مصیبت میں گھبراتے ہیں نہ خوشحالی میں اترتے ہیں۔

صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مؤمن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے سب کام ہی اس کے لیے خیر ہیں اور مؤمن کے علاوہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے سو وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے سو وہ (بھی) اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔“ [صحیح مسلم/الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة]

مگر اس کے لیے کوشش یقیناً کرنی پڑتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَ مَنْ يَسْتَعِنِ يُعِنِّهِ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ »

[صحیح مسلم کتاب الزکاة]

”جو شخص سوال سے بچے گا اللہ اسے بچالے گا جو اللہ سے غنا مانگے گا اللہ اسے غنی

کردے گا جو صبر کی کوشش کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا۔“

آیت [۲۳، ۲۲] ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ مگر نمازی بے صبرے اور تھڑدلے نہیں ہوتے وہ نہ

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۲۵

اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے۔ (۲۴) سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا۔ (۲۵)

مصیبت پر شکوہ شکایت کرتے ہیں نہ نعمت ملنے پر بخل کرتے ہیں۔ نماز کی صحیح ادائیگی سے آدمی میں وہ عزم اور وہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایسی تمام کمزوریوں پر قابو پالیتا ہے کیونکہ روزانہ پانچ وقت دنیا کے کسی لالچ کے بغیر پورے شروط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے جو اللہ کے خوف اور آخرت پر ایمان کے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرہ: ۴۵، ۴۶]

آیت نمبر ۲۳ سے لے کر ۳۴ تک وہ صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بغیر نمازی بھی صلوع ہی رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت اپنی نماز پر ہیشگی ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ کیونکہ جو نہی نماز ترک کرے گا صرف بے صبری اور بخل ہی واپس نہیں آئیں گے بلکہ کفر بھی دوبارہ اس میں پلٹ آئے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» ”بندے اور کفر کے درمیان نماز ترک کرنے کی دیر ہے۔“ [صحیح مسلم]

آیت [۲۴، ۲۵] اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ و زکاۃ مکہ میں بھی فرض تھے اور وہاں بھی اہل ایمان اپنے اموال میں سے ایک مقرر حصہ نکالتے تھے۔ کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے۔ بلکہ مشرکین بھی اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے بتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر حصہ نکالتے تھے۔ [الانعام: ۱۳۷]

”اس سے بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل کو صلاۃ و زکاۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔“ [مریم: ۵۰] ہاں زکاۃ کا موجودہ مخصوص نصاب مدینہ میں مقرر ہوا اتنے فرض کی ادائیگی کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا البتہ اہل ایمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
 مُشْفِقُونَ ﴿۲﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُّوا ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
 حَافِظُونَ ﴿۴﴾ إِلَّا عَلَٰلِ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
 مَلُومِينَ ﴿۵﴾ فَمَنْ ابْتغىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿۶﴾

اور جو جزاء کے دن کو دل سے سچا مانتے ہیں۔ (۲۶) اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ (۲۷) یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہو جا سکتا۔ (۲۸) اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۲۹) مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر تو وہ یقیناً ملامت نہیں کئے گئے۔ (۳۰) پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈیں تو وہی حد سے گذرنے والے ہیں۔ (۳۱)

کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ ہر شخص کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ اس کی راہ میں کتنا حصہ مقرر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے جس کا نام لے کر بادلوں کو حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی پلائیں۔ وہ شخص اپنے باغ کی آمدنی کے تین حصے کرتا تھا جس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ [صحیح مسلم]

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کئے بغیر بے صبری اور بخل کی کمینگی دور ہو ہی نہیں سکتی۔ محروم میں وہ بھی شامل ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں یا کسی آفت کی وجہ سے اپنے سرمایہ سے محروم ہو گیا ہے اور وہ بھی جسے ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہ کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں دیا جاتا۔

آیت [۲۸ تا ۲۶] یعنی ان کے اعمال کا اصل محرک قیامت پر ایمان اور رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے۔

آیت [۲۹ تا ۳۱] ان آیات سے بیوی اور لونڈی کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے تمام ذرائع مثلاً زنا، متعہ، لڑکوں یا جانوروں سے بد فعلی اور استمناء بالید وغیرہ کی

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاهُونَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
قَائِمُونَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۳۴﴾

اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ (۳۲) اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ (۳۳) اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۳۴)

حرمت ثابت ہوئی۔ بلکہ ان اسباب کی حرمت بھی معلوم ہوئی جو آدمی کو ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثلاً عریانی، غیر محرموں سے میل جول، گناہ پر ابھارنے والے گیت، ناول، افسانے فلمیں وغیرہ۔

آیت [۳۲] امانت و عہد کی حفاظت ایمان کی، اور خیانت و بد عہدی نفاق کی علامت ہے جیسا کہ نفاق کی علامات والی مشہور حدیث میں ہے۔ [دیکھئے بخاری/الایمان باب علامات المنافق و مسلم/الایمان، باب خصال المنافق] امانات کو جمع لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ان کے ذمے ہے اس میں نماز، روزہ اور دوسری فرض عبادات اور واجب حقوق العباد سب شامل ہیں۔

آیت [۳۳] شہادتوں پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کی شہادت نہ چھپاتے ہیں، نہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، نہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، نہ شہادت کی ادائیگی کے وقت اس میں کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں کیونکہ یہ سب کام نفاق و کفر کے کام ہیں۔ شہادات میں ایمان، توحید و رسالت، لوگوں کے باہمی معاملات غرض ہر حق بات کی شہادت شامل ہے۔

آیت [۳۴] نمازیوں کے اوصاف کا آغاز نماز پر ہمیشگی سے کیا اور ان کا اختتام نماز پر محافظت سے کیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت صاف واضح ہو رہی ہے۔ محافظت سے مراد اس کے اوقات کا خیال رکھنا اور اس کے شروط و ارکان کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ منافق نہ صحیح وقت پر نماز پڑھتا ہے نہ اطمینان و سکون سے اس کے ارکان کو درست طریقے

أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۶﴾
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿۳۷﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ
يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿۳۸﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

یہی لوگ جنتوں میں عزت پانے والے ہیں۔ (۳۵) پھر ان لوگوں کو جو کافر ہیں کیا ہوا کہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیوں والے ہیں۔ (۳۶) دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بن کر۔ (۳۷) کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ (۳۸) ہرگز نہیں! یقیناً ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ (۳۹)

سے ادا کرتا ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے (یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے) تو اٹھ کر اس کے لیے چار ٹھونگے مار لیتا ہے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر کم۔

[صحیح مسلم، کتاب المساجد، حدیث: ۱۹۵]

آیت [۳۵] یہی لوگ ہیں جو تھڑ دلی، بے صبری اور شدید بخل سے محفوظ ہیں اور انہی کو جنتوں میں عزت عطا ہوگی۔

آیت [۳۶ تا ۳۹] ﴿مُهْطِعِينَ﴾ اَهْطَعُ يَهْطَعُ (افعال) سے اسم فاعل ہے۔ تیزی سے دوڑنے والے۔ عزیں جمع ہے عِزَّةٌ کی جو اصل میں عِزْوَةٌ يَاعِزَّهُتھا۔ ٹولیاں، گروہ۔

کفار رسول اللہ ﷺ کو مذاق کرنے کے لیے ٹولیاں بنا بنا کر کبھی دائیں طرف سے دوڑے چلے آتے کبھی بائیں طرف سے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے، آخرت کو بھی جھٹلاتے اور مذاق سے کہتے کہ اگر بالفرض کوئی جنت ہے بھی تو وہ بھی ہمارے

فَلَا أُفْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا الْقَادِرُونَ ﴿۴۰﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ
خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾

پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ یقیناً ہم طاقت رکھتے ہیں۔ (۴۰) کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ (۴۱)

ہی لیے ہے کیونکہ دنیا میں بھی ہمیں کو زیادہ نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرح آنے پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کیا ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنے لگ گیا کہ وہ نعمت والی جنت میں داخل ہونے کا طمع رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ خود بھی جانتے ہیں حقیر قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو یہ تکبر بھلا زیب دیتا ہے؟ اس مضمون کے لیے (دیکھئے سورۃ المرسلات: ۲۰ تا ۲۳۔ والطارق: ۵ تا ۷)

ان آیات سے تین باتیں مقصود ہیں۔ پہلی انسان کو تکبر سے باز رکھنا اور یہ یاد دلانا ہے کہ تم منی جیسی حقیر چیز سے پیدا ہو کر اتنے بڑے بن رہے ہو کہ جنت میں داخل ہونے کو اپنا حق سمجھ رہے ہو۔ حالانکہ جنت کے قابل تو رسول کی اطاعت سے ہو گے جس پر ٹولیاں بنا کر حملہ آور ہو رہے ہو۔ دوسری کفار کے اس طمع کا رد کہ وہ جنت میں جائیں گے گویا بتایا جا رہا ہے ہم نے تمہیں بھی اسی چیز سے پیدا کیا جس سے دوسروں کو پیدا کیا ہے جب سب کی پیدائش ایک جیسی ہے تو تم عمل کے بغیر جنت میں داخل ہونے کے امیدوار کیسے بن گئے؟ تیسری دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل پیش کرنا ہے کہ جب ہم نے اس حقیر پانی سے تمہیں بنا لیا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے جیسے فرمایا: ﴿الْم يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنِي﴾ [القيامة: ۳۷]

آیت [۴۰، ۴۱] سورج مشرق سے ہر روز نئی جگہ سے نکلتا ہے اور مغرب میں نئی جگہ غروب ہوتا ہے وہ جگہیں ہر شہر اور ہر جگہ کے لحاظ سے بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے مشرقوں اور مغربوں کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ قسم سے پہلے لاکہ کر منکرین کے

فَذَرَهُمْ يَخْرُصُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

پس انہیں چھوڑ دے کہ بیہودہ باتوں میں اور کھیل میں لگے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا پہنچیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ (۴۲) جس دن وہ قبروں سے اس طرح تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ (۴۳) ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (۴۴)

قول کی نفی کی گئی ہے پھر مشارق و مغارب کے رب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انہیں ختم کر کے ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں اور ہم کچھ عاجز نہیں ہیں۔ قسم کی مناسبت یہ ہے کہ ہم مشارق و مغارب کے رب ہیں، آسمان و زمین اور سورج وغیرہ سب ہمارے قبضے میں ہیں، کوئی شخص ہمیں عاجز کر کے ہماری گرفت سے نکل نہیں سکتا، ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لاسکتے ہیں مگر ہم نے انہیں اپنی حکمت کی وجہ سے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اس قسم اور جواب قسم سے ایک اور بات بھی نکل رہی ہے کہ جب ہم ان سے بہتر ایک بالکل نئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں تو انہیں دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟

آیت [۴۲] مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ اس کے بعد ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ﴾ اس سے بدل ہے۔ دنیا کے کھیل کود کی مہلت موت تک ہے۔ اور موت قیامت کا دروازہ ہے۔
آیت [۴۳، ۴۴] قیامت کے دن قبروں سے اتنی تیزی سے نکل کر دوڑیں گے جس طرح وہ لوگ تیزی سے دوڑتے ہیں جو نشانہ بازی کے وقت ایک نشان گاڑ لیتے ہیں پھر تیر چلا کر تیزی سے دوڑتے ہیں تاکہ جا کر دیکھیں نشانہ درست لگا ہے یا نہیں۔

آیاتہا ۲۸

(۷۱) سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ (۷۱)

رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے

تفسیر سورۃ نوح

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آدم اور نوح علیہما السلام کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ نے فرمایا: ”دس قرن۔“ [صحیح ابن حبان۔ کتاب علامات النبوة: باب ذکر ابینا آدم ﷺ] حافظ ابن کثیر نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ [البداية والنهاية ج: ۱۔ قصہ نوح ﷺ]

صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے فرمایا آدم اور نوح کے درمیان دس قرن تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں سب لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے شرک اور بت پرستی کا وجود نہیں تھا پھر جیسا کہ زیر تفسیر سورہ کی آیت ۲۳ کی تشریح میں آ رہا ہے شیطان کے سکھانے سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک سے منع کرنے اور اللہ واحد کی عبادت کی تبلیغ کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے۔ (دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الانبیاء: ذکر نوح)

رسالت ملنے کے بعد آپ ساڑھے نو سو برس اپنی قوم کو سمجھاتے رہے جب وہ نافرمانی سے باز نہ آئے تو انہیں پانی کے طوفان سے غرق کر دیا گیا۔ [العنکبوت: ۱۴]

یہ پوری سورت نوح علیہ السلام کی دعوت، اس کے جواب میں قوم کے طرز عمل اور ان کے انجام کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اور اس کا نام بھی اسی جلیل القدر پیغمبر کے نام پر ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾
 قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ إِنَّ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
 إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آجائے۔ (۱) اس نے کہا، اے میری قوم بلاشبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ (۲) کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ (۳) وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجائے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ (۴)

آیت [۲۱] نوح علیہ السلام کی قوم جس شرک اور بت پرستی میں گرفتار تھی اس کا لازمی نتیجہ دنیا اور آخرت میں عذاب الیم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ آگاہ کرنے اور ڈرانے کے بغیر عذاب نہیں کرتا۔ [بنی اسرائیل: ۱۰]

اس عذاب الیم سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔

آیت [۳] نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تین باتوں کا حکم دیا۔

پہلی یہ کہ بت پرستی اور ہر قسم کا شرک چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو۔ اس کے بھیجے ہوئے احکام کی پابندی کرو۔

تیسری بات یہ کہ میرا حکم مانو۔ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی وہی قبول ہے جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ تینوں کا خلاصہ توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول ہے۔

آیت [۴] ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ ”مِنْ“ کا معنی عام طور پر ”بعض“ ہوتا ہے

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝

اس نے کہا: ”اے میرے رب! بلاشبہ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ (۵)

اس صورت میں معنی ہوگا اور تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ مگر اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ کچھ گناہ تو پھر بھی باقی رہ گئے ان کا کیا بنے گا؟ اس کا ایک جواب وہ ہے جو امام ابن جریر طبری نے دیا ہے کہ یہاں ”مِنْ“ - ”عَنْ“ کی جگہ آیا ہے۔ اور جمع کا معنی دے رہا ہے۔ گویا يَغْفِرُ کے ضمن میں يَصْفَح اور يَغْفُو کا معنی ملحوظ ہے۔ معنی یہ ہوگا يَغْفُو لَكُمْ عَنْ جَمِيعِ ذُنُوبِكُمْ وہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔

دوسرا یہ ہے کہ ”مِنْ“ یہاں بعض کے معنی میں ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم میری دعوت قبول کر کے ایمان لے آؤ گے تو تمہارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں کیونکہ اسلام پہلے والے سب گناہ مٹا دیتا ہے البتہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچتے رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لانے سے پہلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔

﴿ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ یعنی طبعی موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ کفر کی وجہ سے یا ایمان نہ لانے کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ ہر مومن و کافر پر آتی ہے وہ تو اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی۔ البتہ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جو کفر کے نتیجے میں آتا ہے تمہیں محفوظ رکھے گا۔

﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ الخ ﴾ اس مقرر وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قوم پر عذاب کے لیے مقرر ہوتا ہے کاش تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ وقت آنے پر مہلت ختم ہو جائے گی پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو تم اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔

آیت [۵] نوح ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سینکڑوں برس کی تبلیغ کے باوجود جب چند آدمیوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا نِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَاصْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَارُوا ۝

مگر میرے انہیں بلانے نے دور بھاگنے کے علاوہ ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ (۶) اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت بڑا تکبر کیا۔ (۷)

اور نوح علیہ السلام ان سے ہر طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست پیش کی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی یعنی کوئی وقت نہیں چھوڑا جس میں دعوت نہ دی ہو (حقیقت یہ ہے نوح علیہ السلام نے جتنا لمبا عرضہ مسلسل دعوت میں گزارا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہر داعی اور عالم کو اسی جذبے اور محنت سے دعوت دینی چاہئے۔)

آیت [۶] مگر ان پر الٹا اثر ہوا وہ ایمان قبول کرنے کی بجائے اور زیادہ دور بھاگنے لگے۔
آیت [۷] اس آیت میں تھوڑا سا حذف ہے یعنی میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ ایمان لے آئیں تاکہ اس کے نتیجے میں تو انہیں معاف فرما دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور منہ سر کپڑوں میں لپیٹ لیے اور اپنی بات پراڑ گئے الخ یعنی ان کے پاس نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کا کوئی جواز نہ تھا نہ آپ کے دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت تھی ادھر وہ شرک چھوڑنے پر بھی تیار نہیں تھے نہ اپنی بڑائی سے دستبردار ہونے پر تیار تھے۔ نوح علیہ السلام کی بات ماننے میں ان کی سرداری، بڑائی اور چودھراہٹ میں فرق آتا تھا۔ اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ نہ نوح علیہ السلام کی بات کانوں میں پڑے نہ ان کی نظر ان پر پڑے۔ غرض کسی صورت بھی ان سے آمانا سامنا نہ ہونے پائے مبادا وہ پھر تبلیغ شروع کر دیں اس لیے جیسے بھی ہو سکے ہر صورت منہ سر چھپا کر ان کے پاس سے نکل جائیں۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ
إِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ (۸) پھر میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی اور رازدارانہ طریقے سے چھپا کر بھی دعوت دی۔ (۹) اور کہا اپنے رب سے معافی مانگ لویقیناً وہ بہت معاف کرنے والا رہا ہے۔ (۱۰)

نوح علیہ السلام کی قوم کا تکبر یہ تھا کہ انہوں نے حق بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک آدمی نے کہا: آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو (تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا (یہ تکبر نہیں) اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق سے انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ [صحیح مسلم - کتاب الایمان: باب تحریم الکبر]

آیت [۷، ۸] جب ان کے کانوں میں انگلیاں لے لینے اور منہ سرکپڑوں میں چھپا لینے تک نوبت پہنچ گئی تو پھر بھی میں نے انہیں سمجھانا نہیں چھوڑا بلکہ پھر انہیں مزید بلند آواز سے دعوت دی پھر انہیں کھلم کھلا مجمع عام میں بھی سمجھایا اور لوگوں سے چھپا کر ایک ایک کو، نجی طور پر بھی سمجھایا۔ غرض جس طرح دن رات ہر وقت دعوت دی تھی اسی طرح ہر طریقے سے دعوت دی۔

آیت [۹] چنانچہ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو (ظاہر ہے ایمان لانے کے بعد ہی بخشش مانگنے کا مرحلہ آتا ہے) یقیناً وہ بہت ہی بخشش والا رہا ہے۔ یعنی بخشا اور معاف کرنا ہمیشہ سے اس کی صفت رہی ہے پھر کسی واسطے یا وسیلے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے اپنے رب سے خود ہی معافی مانگ لو۔ وہ تمہیں بخش دے گا جب معافی مل گئی تو آخرت میں سزا سے بچ جاؤ گے۔

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَ
يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ (۱۱) اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیگا۔ (۱۲)

آیت [۱۲ تا ۱۰] نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے بخشش مانگنے سے صرف تمہاری آخرت ہی درست نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا وہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا قسم قسم کے مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں باغات اور دریا عطا فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ ہمارے نبی کریم ﷺ اور دوسرے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو ایمان و استغفار سے آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے علاوہ ان سے حاصل ہونے والی دنیوی برکتیں بھی بتائیں۔ (دیکھئے سورہ ہود: ۳، ۵۲۔ المائدہ: ۶۶۔ الاعراف: ۹۶)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بارش کی ضرورت ہو یا مال و اولاد کی یا کسی بھی نعمت کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہئے۔ اس مقام پر تفسیر طبری میں اور تفسیر ابن کثیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ استسقاء کے لیے نکلے تو استغفار سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور واپس آگئے لوگوں نے پوچھا: ”امیر المؤمنین! ہم نے آپ کو بارش کی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟“ تو فرمایا میں نے آسمان کو حرکت دینے والی ان چیزوں کے ذریعے بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش کا سوال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت اور سورہ ہود کی آیت ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾ پڑھی۔

تفسیر طبری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے جن کی ملاقات عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ نہیں۔ اس لیے یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ اور امیر المؤمنین سے امید بھی نہیں کہ وہ بارش کی دعا کے لیے نکلے ہوں اور مسنون طریقہ پر نماز

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿۱۴﴾

تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ (۱۳) حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ (۱۴)

اور دعا کے بغیر صرف استغفار کر کے واپس آ گئے ہوں۔

صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بارش کی دعا کرنا اور عباس رضی اللہ عنہ سے بھی دعا کروانا موجود ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ دعائے استسقاء میں بھی استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے۔ مگر ہر مقام پر استغفار اس طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔

آیت [۱۳] ﴿لَا تَرْجُونَ﴾ رَجَا يَرْجُو رَجَاءً (ن) امید رکھنا۔ اس کا معنی عقیدہ رکھنا اور ڈرنا بھی آتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں اور امید آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ امید اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے موجود ہونے کا عقیدہ ہو اور امید کا مطلب ہی یہ ہے کہ خوف بھی موجود ہے۔ وقار کا معنی عظمت ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تمہیں کیا ہے کہ اپنے بتوں کی عظمت تو تمہارے دل میں بہت ہے مگر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے دوسرا معنی ہے تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے اگر تم اس کے وقار و عظمت کے معتقد ہوتے اور تمہیں اس کا خوف ہوتا تو اس کے ساتھ ایسی ہستیاں کو کبھی شریک نہ بناتے جو اس کے مقابلے میں کوئی وقار اور عظمت نہیں رکھتیں۔

آیت [۱۴] یعنی حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل خود تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ اس نے تمہیں مختلف اطوار میں پیدا فرمایا ہے پہلے مٹی پھر نطفہ پھر علقہ پھر مضغ پھر ہڈیاں پھر ان پر گوشت پھر بہترین شکل و صورت کا انسان جس کا ہر روز نئے سے نیا طور (انداز) ہوتا ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا پھر موت، اتنے اطوار کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے اگر تم ایسے خالق کی عظمت کا خیال نہ کرو اور اس کے حضور

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ
 الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝ وَاللَّهُ
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا۔ (۱۵) اور ان میں چاند کو روشن اور سورج کو جلتا ہوا چراغ بنا دیا۔ (۱۶) اور اللہ نے تمہیں زمین سے ایک خاص طریقہ سے اگایا۔ (۱۷) پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقے سے نکالے گا۔ (۱۸) اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا۔ (۱۹) تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ (۲۰)

پیش ہونے کو محال سمجھتے رہو تو کتنے تعجب کی بات ہے؟ یہی بات تفصیل کے ساتھ سورۃ الحج: ۵، ۶ اور المؤمنون: ۱۳ تا ۱۶ میں بھی بیان ہوئی ہے۔

﴿خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مختلف انداز میں پیدا فرمایا کہ کوئی ایک بھی شخص، شکل و صورت، قد و قامت، رنگ روپ، آواز، ذہنی صلاحیت غرض کسی بھی چیز میں دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہی مفہوم سورۃ الروم: ۲۶ میں بیان ہوا ہے۔

آیت [۲۰ تا ۱۵] نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی پیدائش میں توحید اور قیامت کے دلائل کی طرف توجہ دلانے کے بعد ان چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد و پیش ان کی ضرورتوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے سات آسمان، ان میں روشنی پھیلانے والا چاند اور جلتا ہوا چراغ سورج کس طرح پیدا فرمایا؟ زمین کو پچھونے کی طرح نرم کر دیا اور تمہاری سہولت کے لیے اس میں گھاٹیاں اور کشادہ رستے بنا دیئے۔ یہ تمام انتظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے کار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ جس طرح اس نے تمہیں پہلے

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّمَا عَصَوْتَنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْكَ مَالَهُ وَوَلَدًا إِلَّا

خَسَارًا ﴿۲۱﴾ وَمَكْرُومًا مَّكَرًا كَبِيرًا ﴿۲۲﴾

نوح نے کہا: ”اے میرے رب! انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جن کے مال اور اولاد نے خسارے کے علاوہ ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ (۲۱) اور انہوں نے بہت بڑی خفیہ تدبیریں کیں۔ (۲۲)“

زمین سے پیدا کیا ہے اسی طرح زمین میں دفن کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ تمہاری ضرورت کی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تمہارے معبودان باطل نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تم نے دونوں کو برابر کیسے سمجھ لیا؟

آیت [۲۱] یہ نوح علیہ السلام کی دوسری شکایت ہے کہ اے میرے رب انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں اور مالداروں کے پیچھے لگ گئے جنہیں تو نے مال اور اولاد عطا فرمائی مگر وہ مال و اولاد انہیں کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن گئے کیونکہ اس مال و اولاد کے غرور کی وجہ سے ہی انہوں نے حق کو ٹھکرایا اور اسی مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے قوم کو بہکایا اور یہی مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو جتنا مال اولاد یا نعمتیں ملیں درحقیقت ان کے لیے عذاب ہی کا سامان ہے کیونکہ اس سے وہ مزید غفلت و سرکشی اختیار کر کے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔

آیت [۲۲] ﴿كُبَّرًا﴾ (باء کی تشدید کے ساتھ) میں کبار (باء کی تشدید کے بغیر) سے زیادہ مبالغہ ہے اور کبار میں کبیر سے زیادہ مبالغہ ہے۔ یعنی انہوں نے بہت ہی بڑی خفیہ تدبیریں کی (مکرواً) جنس ہے اس سے صرف ایک ہی مکر مراد نہیں۔ یہ اسی قسم کے حربے تھے جو ہمیشہ کسی قوم کے چوہدری اور مالدار لوگ اپنے اقتدار کی خاطر اہل حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں ان میں سے کئی حربے مذکور ہیں مثلاً یہ کہ اگر نوح اللہ کا

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَئُوقَ وَتَسْرَآءُ ﴿۲۳﴾

اور کہنے لگے: ”تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ کبھی وڈ کو چھوڑنا نہ سواع کو اور نہ یغوث، یعوق اور نسر کو۔ (۲۳)“

نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اس کے پیروکار بیچ لوگ ہیں اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے یہ غیب جانتا ہوتا یہ تو بس سرداری چاہتا ہے یہ دیوانہ ہے وغیرہ تفصیل کے لیے سورۃ الاعراف، ہود اور المؤمنون وغیرہ میں نوح علیہ السلام کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے نبی ﷺ کے خلاف بھی یہی حربے استعمال کیے گئے۔

آیت [۲۳] فَانذِهِ ❶ ساڑھے نو سو سال میں اللہ بہتر جانتا ہے کتنی ہی نسلیں ختم ہوئیں اور کتنی نئی پیدا ہوئیں مگر ہر پہلا پچھلے کو جیتے جی اور مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا کہ دیکھنا، نوح کے کہنے پر وڈ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی عبادت ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وہ پانچ بت تھے جن کی قوم نوح عبادت کرتی تھی۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ (بطور یادگار) جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھ دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی یہاں تک کہ جب وہ (بطور یادگار بت نصب کرنے والے) فوت ہو گئے اور (کسی کو اس بات کا) علم نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ [صحیح بخاری - تفسیر سورۃ نوح علیہ السلام حدیث: ۴۹۲۰]

اس روایت سے معلوم ہوا کہ بت پرستی کا اصل باعث اکابر کی محبت میں غلو اور ان کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کرنا تھا شریعت میں تصویر کی حرمت کے دیگر اسباب کے علاوہ

ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی روایت میں جو اوپر گزری، مذکور ہے کہ یہی بت جو قوم کوح میں تھے بعد میں عرب کے اندر آ گئے۔ وُدّ، دومۃ الجندل میں کلب قبیلے کا بت تھا، سواع ہذیل کا تھا، یغوث، مُراد پھر عُطیف قبیلے کا تھا، جو سبّا کے قریب جرف میں تھا۔ یعوق، ہمدان کا اور نسر، حمیر کا تھا جو ذوالکلاع کی آل تھے۔ [صحیح بخاری = تفسیر سورہ نوح علیہ السلام]

یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے بعد جس میں تمام مشرک غرق کر دیئے گئے وہ بت کیسے باقی رہ گئے اور دوبارہ ان کی پرستش کیسے شروع ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان قدرتی طور پر اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات جاننے کا شوق رکھتا ہے چنانچہ علم تاریخ اسی شوق کا نتیجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی بچنے والے اہل ایمان سے بعد والی نسلوں نے ان بزرگوں کی نیکی اور کرامتوں کے واقعات سنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب جہالت کا غلبہ ہوا تو شیطان نے ان کے ہاتھوں آثار قدیمہ کے طور پر وہی بت نکلو کر یا ان سے ان اکابر کے فرضی مجسمے بنا کر جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح اور مریم علیہما السلام کے فرضی مجسمے بنا رکھے ہیں دوبارہ ان کی عبادت شروع کروادی۔ بہر حال یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ان پانچوں بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور باقاعدہ ان کے آستانے موجود تھے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں گزرا ہے۔ عرب میں عبد وُدّ اور عبد یغوث وغیرہ نام بھی ملتے ہیں۔

فائدہ ۲ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فتح الباری میں فرمایا: ”واقدی کا بیان ہے کہ ”وُدّ“ ایک آدمی کی شکل میں ”سواع“ عورت کی شکل میں ”یغوث“ شیر کی صورت میں ”یعوق“ گھوڑے کی شکل میں اور ”نسر“ ایک پرندے کی صورت میں تھا مگر یہ شاذ ہے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ سب انسانی شکل میں تھے اور ان کی عبادت کے آغاز کا سبب جو بیان ہوا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ انتہی

حافظ رضی اللہ عنہ کی بات نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے متعلق تو یقیناً درست ہے

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿۲۴﴾

اور بلاشبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ان ظالموں کو تو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ (۲۴)

مگر بعد میں جب فرضی بت بنائے گئے تو ممکن ہے کہ ان جانوروں کی شکل پر بنائے گئے ہوں جیسا کہ مشرک قوموں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

فائدہ ۳ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے اور بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجسمے بنانے سے ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اونچی قبروں کو (دوسری قبروں) کے برابر کر دینے اور ہر تصویر کو مٹا دینے کا حکم دیا۔

ابو الھیاج اسدی فرماتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی مورتی نہ چھوڑو مگر اسے مٹا دو اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اسے برابر کر دو۔

[صحیح مسلم۔ کتاب الحنائز۔ باب الامر بتسویة القبور]

آیت [۲۴] یعنی قوم کے ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ”اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے علاوہ کسی چیز میں نہ بڑھا“ یہ دعا درحقیقت عذاب کے لیے ہے کیونکہ گمراہی پر قائم رہنے اور اس میں مزید بڑھتے چلے جانے کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کے حق میں یہی بددعا کی تھی کہ

«رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ» «یا اللہ ان کے دل ایسے سخت کر دے کہ عذاب الیم دیکھنے تک ایمان نہ لائیں۔»

[یونس: ۸۸]

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی وہ لوگ غرق کر دیئے گئے پس آگ میں داخل کر دیئے گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے۔ (۲۵)

ضمیر کی جگہ، ”ظالمین“ کے لفظ کی صراحت سے ان لوگوں کے عذاب کی بددعا کے مستحق ہونے کا سبب بیان ہوا ہے۔

آیت [۲۵] یہ نوح علیہ السلام کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ جار مجرور پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا ہے یعنی صرف اپنے گناہوں (کفر و معصیت) کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا۔ ان کے غرق ہونے کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود، سورہ مومنون، اور سورہ عنکبوت وغیرہ میں مذکور ہے۔

﴿فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ پس آگ میں داخل کئے گئے۔ فاء سے ظاہر ہو رہا ہے کہ غرق ہوتے ہی انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا یعنی قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے برزخ و قبر میں ہی وہ آگ میں داخل کر دیئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے متعلق فرمایا ﴿وَ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [المومن: ۴۵، ۴۶] خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور آل فرعون کو پہلے پانی میں غرق کیا گیا، پانی کے عذاب کے بعد اس کا الٹ یعنی آگ کا عذاب قبر شروع ہو گیا پھر قیامت کے دن جہنم کے ﴿أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ میں داخل کئے جائیں گے۔

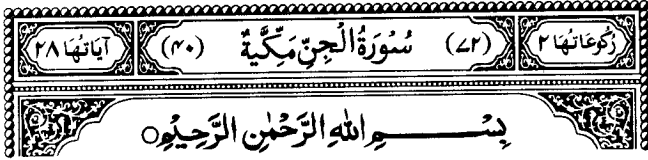
یہ آیت اور سورہ مومن کی آیت عذاب قبر کی زبردست دلیلیں ہیں۔ ﴿فَلَمْ يَجِدُوا..... الخ﴾ یعنی اللہ کے عذاب سے نہ انہیں کوئی سردار بچا سکا نہ ان کے پاک بیچ تنوں میں سے کوئی ان کی مدد کر سکا۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿۳۸﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْنَاهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَجْرًا كَفَّارًا ﴿۳۹﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿۴۰﴾ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿۴۱﴾

اور نوح نے کہا: ”اے میرے رب! ان کافروں میں سے زمین پر کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ (۲۶) اگر تو انہیں چھوڑے رکھے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے علاوہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ (۲۷) اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن بن کر میرے گھر میں آجائے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ان ظالموں کو ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں نہ بڑھا۔ (۲۸)

آیت [۲۶] یہاں سے نوح ﷺ کی دعا کا بقیہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح ﷺ کو کیسے معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ زندہ رہے تو ان کی پشت سے کافر ہی پیدا ہوں گے جو اب یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود نوح ﷺ کو بتا دی تھی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ [سورہ ہود: ۳۶] یہ بات معلوم ہونے کے بعد نوح ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ زمین پر ان کافروں میں سے ایک دیا رہی باقی نہ چھوڑ ﴿دَيَّارًا﴾ فیعال کے وزن پر ہے۔ ذَارٌ يَدُوْرٌ ذُوْرًا (گھومنا) سے ہو تو معنی ہوگا ایک پھرنے والا بھی نہ چھوڑ۔ ذَار (گھر) سے مشتق ہو تو معنی ہے گھر میں بسنے والا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑ۔

آیت [۲۸] اس آیت میں نوح ﷺ کی اس دعاء مغفرت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ان اہل ایمان کے لیے کی جو عذاب کی پیشگوئی سچ مان کر اس سے بچنے اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے ان کے گھر جمع ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے پچھلے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کافروں کے لیے مزید ہلاکت کی بددعا کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوح ﷺ کے والدین موحد تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

شان نزول

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے (یہ اس وقت کی بات ہے جب) شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اور (جب وہ اوپر خبریں سننے کے لیے گئے تو) ان پر انگارے پھینکے گئے وہ شیطان (جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے) اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ”ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے گئے ہیں“ انہوں نے کہا: تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی وجہ کوئی نئی پیدا ہونے والی چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تم زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کر کے دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ نبی ﷺ کے پاس پہنچے جب آپ نخلہ میں تھے اور سوق عکاظ کا ارادہ رکھتے تھے آپ اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم! یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا: ”اے ہماری قوم! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا.....الآیة﴾ بلاشبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے“ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرمائیں

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابُوا وَلَكِن نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿۱﴾

کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ (۱) جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور (اب) ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ (۲)

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [صحیح بخاری۔ کتاب الاذان، باب الجهر بقراءة صلاة الصبح حدیث: (۷۷۳)]

[صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة فی الصبح حدیث: ۱۰۰۵]

تفسیر سورۃ الجن

آیت [۲۰۱] فائدہ ۱ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا اور ان کی آپس کی ساری گفتگو رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَأَهُمْ وَإِنَّمَا آتَوْهُ وَهُوَ بِنَحْلَةٍ فَسَمِعُوا الْقُرْآنَ»

[صحیح مسلم / الصلاة / باب الجهر بالقراءة فی الصبح حدیث: ۱۰۰۵]

رسول اللہ ﷺ نے نہ جنات کے سامنے قرآن پڑھا نہ انہیں دیکھا وہ تو آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ نخلہ میں تھے اور انہوں نے اس موقع پر قرآن سنا۔ ہاں اس کے بعد کئی دفعہ آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں قرآن سنایا اور پڑھایا۔

جیسا کہ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ صحابہ سے غائب رہے، صحابہ نے وہ رات سخت پریشانی میں گزاری، تلاش کرتے کرتے وہ آپ سے اس وقت ملے جب آپ حراء کی طرف سے آرہے تھے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا: ”میرے پاس جنات کا دعوت دینے والا آیا تھا

چنانچہ میں انہیں قرآن پڑھانے گیا تھا۔“

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پھر آپ ہمیں لے گئے اور ان کے نشان اور ان کی

آگوں کے نشان دکھائے۔“ [صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة۔ حدیث: ۱۰۰۶، ۱۰۰۷]

اسی طرح ایک دفعہ آپ نے جنات کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھی اور وہ ﴿فَبَآئِيَ

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان﴾ پر ﴿لَا يَسْتَيْءُ مِنْ نِعْمِكَ نُكْذِبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ﴾ جواب

دیتے رہے۔ [ترمذی/تفسیر سورۃ الرحمن، حدیث: (۳۲۹۱)]

فائدہ ۲ ان آیات میں کفار قریش کو شرم دلانی گئی ہے کہ دیکھو اتنی مدت تک سننے کے

باوجود تم پر قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوا نہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکے جب کہ یہ اتنی

اعلیٰ، مؤثر اور عجیب کتاب ہے کہ جنات کی اس جماعت نے اسے سنتے ہی ایمان قبول کر لیا

اور ہمیشہ کے لیے شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ جنوں کی سرکشی مشہور و معروف ہے۔

فائدہ ۳ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن وہ زبانیں جانتے ہیں جو انسانوں میں بولی جاتی ہیں کم

از کم وہ جن تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی باریکیوں تک کو اتنا سمجھتے تھے کہ انہوں

نے قرآن کو عجیب قرار دیا اور فوراً اس پر ایمان لے آئے۔

فائدہ ۴ جن بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مخاطب ہیں اور ان کے رسول بھی وہی

ہیں جو انسانوں کے رسول ہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں جنات میں سے کسی پیغمبر کا

ذکر نہیں آیا اس کے برعکس زیر تفسیر سورہ میں صاف ذکر ہے کہ جن قرآن پر ایمان لائے اور

سورہ احقاف میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل

کی گئی ہے۔ [الاحقاف: ۳۰] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے

تھے۔ سورہ رحمان کی تمام آیات، رسول اللہ ﷺ کا جنات کے سامنے انہیں پڑھنا اور ان کا

جواب دینا بھی اس بات کی دلیل ہے۔ سورۃ الانبیاء: ۷، ۸ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ ۵ جنات میں شرک کرنے والے بھی موجود ہیں جیسا کہ یہ جن شرک تھے اور

انہوں نے قرآن مجید سننے کے بعد شرک چھوڑا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت رسول

وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدْرِ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۗ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
سَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ۗ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَنَا نَقُولَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ۗ

اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ اولاد۔ (۳) اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کے ذمے زیادتی کی بات لگاتا تھا۔ (۴) اور یہ کہ ہم نے سمجھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ (۵)

اللہ ﷻ کوئی ایسی آیات پڑھ رہے تھے جس سے انہیں شرک کی خرابی معلوم ہوئی۔ آیت [۳] یہ جن تثلیث کو ماننے والے عیسائی تھے یا کسی ایسے مذہب کو ماننے والے جس میں اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد مانی جاتی ہے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو یا اولاد ہو۔ بیوی ماننے سے وہ بلند شان والا نہیں بلکہ محتاج ٹھہرتا ہے کیونکہ خاوند شہوت کے ہاتھوں اس کا محتاج ہوتا ہے اولاد بھی اسی شہوت کا نتیجہ ہے جو اسے بیوی کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے تو پھر شان کیا بلند رہی۔ [طبری]

”اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے“ یعنی اور ہم اس بات پر بھی ایمان لے آئے کہ ہمارے رب کی۔ الخ

آیت [۴] ﴿سَفِيهُنَا﴾ (ہمارا بیوقوف) سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروہ بھی۔ فرد ہو تو ابلیس یا ان جنات کا سردار مراد ہے۔ گروہ ہو تو مطلب یہ ہے ہم میں سے کئی بے وقوف اور احمق لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی زیادتی کی باتیں تھوپا کرتے تھے کہ اس کا کوئی شریک ہے یا اس کی اولاد اور بیوی ہے۔

آیت [۵] یعنی ہم یہی سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کم از کم اللہ پر تو ہرگز جھوٹ نہیں باندھ سکتے اس لیے ہم نے ان سے سن کر مان لیا کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں اور اس کی اولاد اور بیوی بھی ہے اب معلوم ہوا کہ یہ ظالم جھوٹے تھے۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِبِّ فَزَادُوهُمْ
رَهْمًا ۗ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ نَّبْعَثَ اللَّهَ أَحَدًا ۗ

اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو انہوں نے ان (جنوں) کی سرکشی اور زیادہ کر دی۔ (۶) اور یہ کہ ان انسانوں نے (بھی) اسی طرح گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ (۷)

آیت [۶] عرب کے بعض مشرک جب کسی خوفناک جگہ میں اترتے تو کہتے ہم اس علاقے میں جنوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی کیونکہ وہ جان گئے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا آدمی کو نہ جنوں سے ڈرنا چاہئے نہ ان کی پناہ مانگنی چاہئے نہ کسی غیر اللہ کی دہائی دینی چاہئے کیونکہ یہ شرک ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ کسی بھی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید کی آخری دو سورتوں جیسی کوئی چیز نہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ان سورتوں کی تفسیر دیکھیں۔

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی منزل میں اترے اور یہ الفاظ کہے اسے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔“ «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

[صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء۔ حدیث: ۵۰۵۴]

آیت [۷] جن اپنی قوم کے لوگوں کو کافر انسانوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ ان کا عقیدہ تمہاری طرح یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انکا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو (نبی بنا کر) نہیں بھیجے گا۔ کفار میں ہمیشہ خواہ وہ انسان ہوں یا جن توحید، آخرت اور رسالت تینوں کا انکار پایا جاتا رہا ہے۔

وَأَنَا الْمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَ نَهَا مُلْتَمَتْ حَرَسًا شَدِيدًا أَوْ شَهَابًا ۝ وَأَنَا
كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا

رَّصَدًا ۝

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے اس حال میں پایا کہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ (۸) اور یہ کہ ہم اس کی کئی جگہوں میں بیٹھا کرتے تھے تو اب جو کان لگاتا ہے وہ اپنے لئے گھات میں لگا ہوا ایک چمکدار شعلہ پاتا ہے۔ (۹)

آیت [۹، ۸] فَانذَرْنَا ۝ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے علاوہ ان شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے ہر طرف سے ان پر شہابوں (انگاروں) کی بارش ہوتی ہے۔ [الصافات: ۶ تا ۱۰]

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے عنان یعنی بادل میں اترتے ہیں اور (آپس میں) اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے شیطان چوری سے وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سن لیتے ہیں پھر وہ بات کانوں کو چپکے سے پہنچا دیتے ہیں پھر کانوں میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیتے ہیں۔ [صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة، حدیث: ۳۲۱۰]

﴿ مُلْتَمَتْ حَرَسًا شَدِيدًا ﴾ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی عالم بالا کی حفاظت کا انتظام تھا۔ مگر جن کوئی نہ کوئی بات سن لیتے تھے۔ اور انہیں بالائی فضا میں چھپ کر بیٹھنے کی بھی کوئی نہ کوئی جگہ مل جاتی تھی اب (آپ کی بعثت کے بعد) جب وہ سننے کے لیے اوپر گئے تو ساری بالائی فضا سخت پہرے اور مسلسل شہابوں کی بارش سے بھری ہوئی تھی۔ ﴿ مُلْتَمَتْ ﴾ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب پہرے کا نظام پہلے سے بہت سخت ہو گیا تھا۔ اس سے انہیں پریشانی ہوئی اور وہ تلاش میں نکلے کہ اس بندوبست کا باعث کیا ہے؟ جیسا کہ اس سورۃ کی شان نزول میں گذر چکا ہے۔

وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشْدًا ۗ

اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو لوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ (۱۰)

فائدہ ۲ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانوں سے الگ مخلوق ہیں جو مٹی سے نہیں بلکہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور جو انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے جن آسمان کے قریب جاسکتے ہیں، بعض اوقات عالم بالا کی ایک آدھ بات چرا سکتے ہیں، انہیں انسانوں میں سے ہی سرکش قوم یا چھپے ہوئے جراثیم قرار دے کر ان کا انکار کر دینا قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ کسی چیز کے انکار کی یہ بنیاد کہ اگر وہ موجود ہوتی تو نظر آتی، بے حد کمزور بنیاد ہے۔ مزید دیکھئے سورۃ اعراف: ۲۷، ۳۸۔ ہود: ۱۱۹۔ حم السجدہ: ۲۵، ۲۹۔ الاحقاف: ۱۸، ۲۹، ۳۲۔ آدم اور ابلیس کا قصہ جو قرآن مجید میں سات مقامات پر بیان ہوا ہے اور پوری سورۃ الرحمن اس بات کی شاہد ہے کہ جن اور انسان الگ الگ مخلوق ہیں۔

آیت [۱۰] اتنے سخت پہرے دیکھ کر جنوں نے سمجھ لیا کہ دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے یا تو اہل زمین کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی کسی قوم پر اچانک عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خبروں پر پہرا لگ گیا ہے تاکہ اس قوم کو وقت سے پہلے اطلاع نہ ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی اور ہدایت کا ارادہ کیا ہے یعنی کوئی رسول مبعوث ہوا ہے جس کی طرف بھیجی جانے والی وحی کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ شیطان نہ اس میں کوئی دخل دے سکیں نہ پہلے معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کی طرف کیا وحی کی جا رہی ہے۔ جب وہ اس جستجو کے لیے نکلے کہ ان دو باتوں میں سے کون سی حق ہے تو انہیں رسول اللہ ﷺ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر معلوم ہو گیا کہ یہ بندوبست اسی رسول کی وجہ سے ہے۔

وَأَنَّا مَنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۗ وَأَنَّا ظَنَنَّا
 أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن تَعَجَّزَهُ هَرَبًا ۗ وَأَنَّا لَمَسْنَا مَعَنَا
 الْهَدَىٰ امْتَابَهُ ۗ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَمَأْفُؤُنَا بِمُتَابًا ۗ

اور یہ کہ ہم میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف فرقے ہیں (۱۱) اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کرنا سے عاجز کر سکیں گے۔ (۱۲) اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سن لی اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آیا وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ زیادتی سے۔ (۱۳)

اس آیت میں جنوں کے اس گروہ کا حسن ادب ملاحظہ ہو کہ ارادہ رشد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے ارادہ شرکی نسبت اس کی طرف نہیں کی۔

آیت [۱۱] ﴿ طَرَائِقَ ﴾ طریقہ کی جمع اور قَدَدًا: قِدَّةٌ بروزن قطعہ کی جمع ہے۔ ٹکڑے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنوں میں صالح اور غیر صالح ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں اچھے عقائد، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے لوگ بھی ہیں اور اس کے برعکس بھی، ان میں موحد بھی ہیں مشرک بھی، متبع سنت بھی ہیں، بدعتی بھی، خوش اخلاق بھی ہیں اور بد اخلاق بھی، وہ بھی ہیں جو آسمان سے کوئی خیر سن کر اس میں سو جھوٹ ملاتے ہیں اور وہ بھی جو ایسا نہیں کرتے۔

مومن جنوں کا اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے سب راہ راست پر نہیں بلکہ ہم میں بھی غیر صالح لوگ موجود ہیں جنہیں حق بات سمجھانا ضروری ہے اور ان کا اسے قبول کرنا ضروری ہے۔

آیت [۱۲، ۱۳] مشرک تو میں جنوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتی ہیں انہیں غیب دان جانتی ہیں مگر جن خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنا چاہے تو نہ ہم زمین میں کہیں چھپ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑ نہ سکے نہ کہیں بھاگ کر، غرض پھر کسی صورت ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔

وَأَنْتُمْ مِمَّنِ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾

اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرمان بردار ہیں اور کچھ ظالم، پھر جو فرماں بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا۔ (۱۴) اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (۱۵)

اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے بس ہونے کے اسی عقیدے کا نتیجہ ہے کہ جو نبی ہم نے ہدایت کی بات سنی فوراً ایمان لے آئے۔ ﴿بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ نقصان یہ کہ جو نیکیاں کی ہیں ان میں کمی کر دی جائے، زیادتی یہ کہ جو گناہ نہیں کئے وہ تھوپ دیئے جائیں۔ ان آیات میں بھی مومن جن اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جس ذات عالی سے نہ بھاگ سکتے ہونہ چھپ سکتے ہو اس پر ایمان لے آؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پھر وہ ایسا مہربان ہے کہ جو اس پر ایمان لے آئے اسے نہ نقصان کا خوف ہے نہ زیادتی کا۔

آیت [۱۵، ۱۴] فَاذْكُ ۙ ﴿الْقَاسِطُونَ﴾ (ظلم کرنے والے، راہ حق سے ہٹنے والے) قَسَطَ يَقْسِطُ (ض) قَسَطًا (قاف کے فتح کے ساتھ) ظلم کرنا، سیدھی راہ سے ہٹنا۔ الْقِسْطُ (قاف کے کسرہ کے ساتھ) انصاف۔ أَقْسَطُ يُقْسِطُ (افعال) انصاف کرنا۔ یعنی ہدایت سننے کے بعد بھی ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو تابع فرمان ہو گئے یہ وہ ہیں جن کا ارادہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ سیدھی راہ پر چلیں۔ تَحَرَّوْا يَتَحَرَّوْا تَحَرُّوًا قصد کرنا کوشش کے ساتھ ظن سے یقین تک پہنچنا) اور جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

فَاذْكُ ۙ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن کیسے بنیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے مگر مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ہرزندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الانبیاء: ۳۰] مگر یہی پانی اسے غرق کر دیتا ہے۔

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿۱۶﴾ لِنَفْسِهِمْ
فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَلًا ﴿۱۷﴾

اور (یہ وحی کی گئی ہے) کہ اگر یہ لوگ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ (۱۶) تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ (۱۷)

پانی آگ کو بجھا دیتا ہے مگر یہی پانی جنوں کے لیے جو آگ سے بنے ہیں نعمت ہے جیسا کہ سورہ الرحمن کی آیت ۵۰ اور ۶۶ میں ہے اور اسی سورہ جن کی آیت ۱۶ میں آرہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آگ سے پیدا کئے جانے کے باوجود جنوں کی ایک الگ شکل و صورت ہے جو آگ سے متاثر ہوتی ہے جس طرح گوشت پوست کا انسان مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود مٹی سے الگ شکل و صورت رکھتا ہے۔

یہاں سے جنوں کی تقریر جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے ختم ہوئی۔ آئندہ آیات میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔

آیت [۱۶] اس کا عطف ﴿ اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ پر ہے اور ﴿ وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا ﴾ کا اصل ﴿ وَاَهُمْ لَوِ اسْتَقَامُوا ﴾ ہے یعنی کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا لیا اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ (یعنی قریش مکہ یا تمام بنی آدم اور جن) اصل راستے پر سیدھے چلتے رہتے تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔ غدق کا معنی کثیر ہے۔ وافر پانی سے مراد وافر رزق ہے کیونکہ زمین سے حاصل ہونے والی تمام برکات بارش سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمائی ہے۔ ﴿ وَاَنْ لَّوِ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴾ [الاعراف: ۹۶] ”اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے۔“

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

اور یہ کہ بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ (۱۸)

سورہ نوح آیات ۱۰ تا ۱۲ میں اور المائدہ: ۶۶ میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔

آیت [۱۷] ﴿لَنْفَتْنَهُمْ فِيهِ﴾ یعنی پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد بھی ان کی آزمائش ہے کہ وہ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی توحید و اطاعت پر قائم رہتے ہیں یا بدمست ہو کر سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ معلوم ہوا مصیبت کی طرح نعمت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سورۃ الانبیاء: ۳۵۔ الاعراف: ۱۶۸ اور ج: ۱۷ تا ۲۰ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔

﴿صَعْدًا﴾ صَعِدَ يَصْعَدُ (س) کا مصدر ہے۔ لفظی معنی چڑھائی ہے مراد ایسا

سخت عذاب ہے جو دم بڑھتا ہی جائے گا۔

آیت [۱۸] ﴿الْمَسْجِدِ﴾ مسجد کی جمع ہے اس کا معنی سجدے بھی ہے (مصدر میسی) وہ جگہیں بھی جہاں سجدے کئے جاتے ہیں یعنی مسجدیں اور وہ جگہیں یعنی اعضاء بھی جن پر سجدہ ہوتا ہے یعنی پیشانی، ہاتھ پاؤں اور گھٹنے (ان دونوں معنوں کی صورت میں یہ ظرف ہے)

مطلب یہ ہے کہ سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں بھی اور اعضاء سجدہ بھی۔ تو پھر پکارنا بھی صرف اسی کا حق ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ مسجدیں کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس سے مراد صرف وہی جگہیں نہیں جو عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہیں بلکہ اس میں زمین کا ہر قطعہ شامل ہے کیونکہ اس امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا منع ہے بعض لوگ جو مصیبت یا بیماری میں یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ یا علی، یا حسین، یا شیخ عبدالقادر وغیرہ کہتے اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کا یہ فعل درست نہیں۔

غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ یونس: ۱۰۶۔ الرعد: ۱۴۔ النحل: ۲۰، ۲۱۔ الحج: ۶۲، ۷۳، ۷۴۔ المؤمنون: ۱۱۷۔ الشعراء: ۲۱۳۔ القصص:

۸۸۔ سبأ: ۲۲۔ فاطر: ۱۴، ۳۔ الاحقاف: ۵

وَإِنَّهُ لَتَنَادَىٰ عَبْدُ اللَّهِ يُدْعُوهُ كَادُوْا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا ۝ قُلْ إِنَّمَا
 أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

رَشْدًا ۝

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ اس کو پکارے تو لوگ قریب تھے کہ اس پر تہہ بر تہہ جمع ہو جائیں۔ (۱۹) کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (۲۰) کہہ دے بلاشبہ میں تمہارے لیے کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ (۲۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ پکارنا ہی اصل عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) یعنی پکارنا ہی عبادت ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [المومن: ۶۰] رواہ الترمذی و صححہ فی ابواب الدعوات۔ باب ما جاء فی فضل الدعاء]

آیت [۱۹] مشرکین نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے بلکہ ان کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس قدر باعث تعجب اور تکلیف دہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لیے یا توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے اور صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے تو مشرکین اظہار تعجب کے لیے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گروہ درگروہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آیت [۲۰] یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار ہو اور تم روکنے کے لیے جتنے بھی جمع ہو جاؤ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ نداء غیر اللہ کی حرمت کی آیات کے لیے دیکھیں گذشتہ آیت نمبر ۱۸ کی تفسیر۔

آیت [۲۱] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو صاف اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ ﷺ دوسروں کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، نہ ہدایت، نہ

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَكِنْ أَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿۲۲﴾
 إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا
 جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿۲۳﴾

کہہ دے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی نہیں بچا سکے گا اور میں اس کے علاوہ کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا۔ (۲۲) مگر (میں تو صرف) اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا (اختیار رکھتا ہوں) اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (۲۳)

گمراہی کا اختیار رکھتے ہیں۔ (ضراً کے مقابلے میں نفعاً اور رَشْدًا کے مقابلے میں غیاً حذف کر دیا ہے کیونکہ وہ خود بخود معلوم ہو رہے ہیں)

ایک اور مقام پر یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ ﷺ خود اپنے نفع یا نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ [الاعراف: ۱۸۸] اور کئی مقامات پر واضح فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے وہ ذرہ برابر چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ مثلاً دیکھئے سورہ سبأ: ۲۲ اور فاطر: ۱۳ اتنی صراحت کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو یا دوسرے انبیاء و اولیاء کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھے تو اسے خود ہی سوچنا چاہئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرمان کی کیا قدر کی؟

آیت [۲۲] یعنی آپ نہیں کہہ دیں کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاروں یا اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا نہ ہی مجھے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ مل سکے گی۔ تو تم اس کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ اور کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ آیت [۲۳] ﴿إِلَّا بَلَاغًا.....الْبَحْ﴾ یہ ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشْدًا﴾ سے استثناء ہے درمیان والی آیت پہلی آیت ہی کی مزید وضاحت ہے یعنی میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے کا اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں میرا کام بس اتنا ہی ہے پیغام

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَكَ عَنَّا قُلُوبُهُمْ قُلْ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّمَا كُنَّ مَوَاقِدُ فَتَأْتُواهَا حَبَابًا ثُمَّ يُؤَنفِثُونَ فَيَصْبُونَ عَلَىٰ مَدَائِدِكُمْ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾
 قُلْ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّمَا كُنَّ مَوَاقِدُ فَتَأْتُواهَا حَبَابًا ثُمَّ يُؤَنفِثُونَ فَيَصْبُونَ عَلَىٰ مَدَائِدِكُمْ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾

(یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے) یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جان لیں گے کہ کون ہے جس کے مددگار کم زور ہیں اور جو تعداد میں کم ہے؟ (۲۴) کہہ دے میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرا ب اس کی کوئی اور مدت مقرر کر دے گا۔ (۲۵)

پہنچ جانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ نافرمانی سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لانا ہے کیونکہ پچھلی آیات میں یہی مضمون آ رہا ہے۔ ابدی جہنمی صرف کفار ہیں یہ مطلب نہیں کہ ہر گناہ اور نافرمانی کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔

آیت [۲۴] یعنی کفار اپنی تعداد کی کثرت اور اپنے مددگاروں کی قوت پر فخر اور مسلمانوں کی قلت تعداد اور کمزوری پر طعن کرتے ہیں تو کرتے رہیں یہ سب کچھ تھوڑے وقت کے لیے ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ مددگاروں کے لحاظ سے کمزور اور تعداد میں کم کون ہے؟

وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے مراد اسلام کا غلبہ اور کفار کی شکست بھی ہے جیسا کہ بدر، خندق، فتح مکہ اور حنین میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کفار پر خوف اور قہر کا مسلط ہونا بھی ہے، مرتے وقت فرشتوں کا ان کے مونہوں اور دبروں پر مارنا بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے قیامت کی ہولناکی بھی اور جہنم کی آگ بھی۔ درجہ بدرجہ یہ سب کچھ دیکھتے جانے کے ساتھ ہی ان پر اپنی تعداد کی کثرت اور حمایتیوں کی قوت کی حقیقت کھلتی جائے گی۔

آیت [۲۵] یعنی یہ لوگ جو جلدی مچاتے اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کا وہ غلبہ، کفار پر عذاب

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿۲۶﴾ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رَّبِّهِ
تَسْؤُلًا فَآتَاهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۲۷﴾

وہ غیب کو جاننے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ (۲۶) مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بلاشبہ اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ (۲۷)

اور قیامت کا معاملہ کب ہوگا۔ تو آپ ان سے کہہ دیں میرا کام تمہیں آگاہ کرنا ہے وقت بتانا میرا کام نہیں نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آچکا ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی اور مدت مقرر کرتا ہے۔

آیت [۲۶] یعنی یہ جاننا کہ کل کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی غیب میں شامل ہے اور غیب جاننے والا صرف اور صرف میرا رب ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ۳۴]

آیت [۲۷] (اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا) لیکن اگر وہ اپنے غیب کی کوئی بات بتانا چاہے تو ہر ایک کو نہیں بتاتا بلکہ صرف اسی کو بتاتا ہے جسے وہ رسول کے طور پر پسند کر لے۔ رسول کا معنی ہے وہ شخص جسے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ یعنی وہ غیب کی بات کسی کو عالم الغیب بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بتاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس چنے ہوئے رسول کو بھی جب غیب کی کسی بات کی اطلاع دیتا ہے تو اس کے چاروں طرف شہاب ثاقب اور فرشتوں کا زبردست پہرا لگا دیتا ہے تاکہ شیطان اس وحی میں نہ اپنی کوئی بات داخل کر سکیں نہ ہی وقت سے پہلے معلوم کر کے کاہنوں کو اطلاع دے سکیں۔ بلکہ کلام الہی مکمل محفوظ طریقے سے رسول تک اور رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

تا کہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ (۲۸)

آیت [۲۸] فائدہ ۱ اس سارے انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس چھوٹی اور بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ رسولوں کی مجال نہیں (خواہ وہ فرشتے ہوں جیسے جبریل علیہ السلام یا انسان ہوں جیسے تمام رسول) کہ اللہ کے پیغامات میں ایک لفظ کی کمی ہمیشی کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر یہ فرمانے کا کیا مطلب کہ ”تا کہ وہ جان لے“ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ اس طرح ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب انتظام اس لئے کیا ہے کہ تا کہ رسول اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں۔

فائدہ ۲ بعض لوگ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول بھی عالم الغیب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب پر مطلع کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء کا علم غیب عطائی یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ۱۶۵] ”کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا“ یعنی عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اگر وہ کسی رسول کو کوئی بات بتا دے تو اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ کیونکہ ایک تو رسولوں کو صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے جتنی بتائی جاتی ہے وہ ہر بات نہیں جانتے اور یہ عالم الغیب کی شان کے خلاف ہے کہ

اسے کچھ خبریں معلوم ہوں اور کچھ معلوم نہ ہوں۔

دوسرے جب کسی کو غیب کی کوئی بات بتانے سے معلوم ہو تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ورنہ ہم سب عالم الغیب ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو غیب کی جو باتیں بتائیں وہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے بتائیں قیامت، جنت، دوزخ، حوض کوثر وغیرہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے بتانے سے ہمیں معلوم ہیں تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں۔ سو حق یہی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں نہ ذاتی نہ عطائی۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝

اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ (۱)

تفسیر سورۃ المزمل

آیت [۱] فاتدہ ۱ ﴿الْمُزَّمِّلُ﴾ اصل میں الْمُتَمَزِّمِلُ تھا تاہم کو زاء سے بدل کر زاء میں ادغام کر دیا۔ کپڑے میں لپٹنے والا۔

فاتدہ ۲ ”اے کپڑے میں لپٹنے والے“ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان آیات کے اترنے کے وقت رسول اللہ ﷺ کپڑے میں لپٹ کر لیٹے ہوئے تھے اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ سے بہت لطف و کرم اور محبت کا اظہار ہے کیونکہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ مخاطب سے نرمی اور محبت سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ایسے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں جو مخاطب کی اس وقت کی حالت پر دلالت کر رہا ہو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ((قُمْ أَبَا تُرَابٍ)) ”مٹی والے! اٹھ کھڑا ہو۔“

فاتدہ ۳ آپ ﷺ کے چادر میں لپٹنے کی وجہ کیا تھی اس میں تین قول ہیں۔ پہلا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ... الخ﴾ کے نزول کے موقع پر جب فرشتے نے آپ کو تین مرتبہ زور سے دبا یا تو آپ گھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا: ((زَمَلُونِي زَمَلُونِي)) مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ [صحیح بخاری۔ باب کیف كان بدء الوحي۔ حدیث: ۲۳] اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ عرصہ

تک وحی بند رہنے کے بعد رسول اللہ ﷺ پر جب وحی اتری تو آپ نے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو حراء میں میرے پاس آیا تھا۔ آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا: ((زَمْلُونِي ، زَمْلُونِي)) تو اللہ عزوجل نے ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ سے لے کر ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ تک آیات اتاریں۔ [صحیح

بخاری۔ حدیث: ۴]

ان دونوں موقعوں پر ((زَمْلُونِي)) کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پر فرشتے کی ملاقات اور وحی کے اترنے سے جو رعب اور خوف طاری ہوتا تھا اس کی وجہ سے آپ کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے اس بارگراں کو اٹھانے کے لیے تیار کرنے کی خاطر آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کے ساتھ آپ کو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بعد میں وحی تسلسل اور کثرت سے اترنے لگی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ”اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے! سستی اور سونے کا وقت گیا۔ رات کو قیام کر..... الخ۔“

تیسرا قول یہ ہے کہ قریش مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے لیے کوئی ایسا نام طے کرنے لگے جس کو سن کر لوگ آپ کے پاس آنے سے باز رہیں۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کچھ دوسرے کہنے لگے: کاہن نہیں ہے۔ کسی نے دیوانہ کہا۔ اس کی بھی تردید ہو گئی۔ کچھ بولے جادوگر ہے۔ دوسروں نے کہا جادوگر نہیں ہے۔ غرض مشرکین اس قسم کی باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ باتیں پہنچیں تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور اس پریشانی اور غم کی حالت میں چادر لپیٹ کر لیٹ گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں سے بددل اور رنجیدہ ہو کر چادر لپیٹ کر نہ لیٹ جائیں بلکہ رات کو قیام کریں اس سے آپ

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ

رات کو قیام کر مگر تھوڑا۔ (۲) آدھی رات (قیام کر) یا اس سے تھوڑا کم کر لے۔ (۳) میں اس بارگراں کو اٹھانے کی قوت پیدا ہوگی، ان لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور ان سے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کریں۔

ابن کثیر نے یہ قول جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بزار سے نقل کیا ہے مگر اس کی سند میں ایک راوی معلى بن عبد الرحمن ہے جس کے متعلق تقریب میں ہے: ”مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَ قَدْ رُمِيَ بِالرَّفْضِ“ اس پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے اور رافضیت کا الزام بھی ہے۔

آیت [۳،۲] فَانذِرْ ۙ ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ تھوڑا حصہ چھوڑ کر ساری رات کا قیام کر۔ (نِصْفَهُ) یہ اللَّيْلَ سے بدل ہے مگر اس اللَّيْلَ سے جس میں سے ”قَلِيلًا“ کا استثناء ہو چکا ہے۔ قَلِيلًا کا لفظ چونکہ مجمل ہے اس لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر جس حصے کا قیام کرنا ہے وہ کتنا ہونا چاہئے۔ فرمایا: رات کا نصف قیام کریں یا نصف سے کچھ کم کر لیں یا نصف سے زیادہ کر لیں۔ اس سورہ کی آخری آیت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام ان آیات کے نزول کے بعد رات کی دو تہائی کے قریب اور رات کے نصف اور رات کی تہائی کے برابر قیام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصف سے کچھ کم کا مطلب ثلث، اور نصف سے زیادہ کا مطلب دوثلث کے قریب ہے۔ مِنْهُ اور عَلَيْهِ کی ضمیریں نِصْفَهُ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔

اس تقریر سے وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ کے بعد ﴿أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ میں تکرار ہے۔ اس سوال کا ایک اور حل یہ ہے کہ ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ رات کا قیام کر مگر کسی رات رہ جائے تو مضائقہ نہیں ”نِصْفَهُ“ سے یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ قیام میں گزارنا ہے یہ تفسیر بھی درست ہے۔

فانذِرْ ۙ ﴿ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو قیام اللیل کا حکم دے کر اس

کی تاکید فرمائی ہے۔ تہجد، وتر قیام، رمضان اور تراویح سب قیام اللیل ہی کے نام ہیں۔ اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ نماز فرض ہے یا سنت اور اگر فرض ہے تو صرف رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی یا پوری امت پر فرض ہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حسن اور ابن سیرین اس بات کے قائل ہیں کہ رات کی نماز ہر مسلم پر فرض ہے خواہ بکری کا دودھ دوہنے کے برابر پڑھے مگر اکثر علماء فرماتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے کہ قیام اللیل امت پر فرض نہیں بلکہ یہ ایسی سنت ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔

سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اِلٰی قَوْلِهِ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ یعنی آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اتنا قیام کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ صحابہ کی صرف ایک جماعت قیام کرتی تھی اگر یہ فرض ہوتا تو ایک جماعت کی بجائے تمام صحابہ قیام کرتے۔

صحیحین میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سائل کو ارکان دین بتائے۔ نمازوں میں سے دن رات میں صرف پانچ نمازیں فرض بتائیں اس نے پوچھا کہ کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی فرض ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ اپنی خوشی سے پڑھو۔ دیکھئے: بخاری۔ حدیث ۳۶، مسلم۔ حدیث: ۱۰۰)

صحیحین میں ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رمضان میں تین راتیں لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جماعت کی صورت میں قیام میں شریک ہوتے رہے۔ چوتھی رات آپ باہر تشریف نہیں لائے اور فرمایا میں اس بات سے ڈرا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ (دیکھئے: بخاری حدیث: ۱۱۲۹، و مسلم حدیث: ۱۱۷۸۰) اگر قیام اللیل فرض ہوتا تو آپ اس کے ان پر فرض ہو جانے سے کیوں ڈرتے؟ رہی یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ پر قیام اللیل فرض تھا یا نہیں؟ اس کے لیے دیکھئے سورہ بنی اسرائیل آیت: ۷۹ کی تفسیر۔

فرض نہ ہونے کے باوجود قیام اللیل کی تاکید و فضیلت قرآن و حدیث میں بہت

آئی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ [صحیح مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب فضل صوم المحرم حدیث: ۲۷۷] اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کی شان میں فرمایا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا﴾ [سجدہ: ۱۶] اور فرمایا ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذَّارِيَات: ۱۷] اور فرمایا ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [بنی اسرائیل: ۷۹]

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دس آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا جو سو آیت کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین (عبادت گزاروں) میں لکھا جاتا ہے اور جو ہزار آیت کے ساتھ قیام کرے وہ مقتدرین (خزانے والوں) میں لکھا جاتا ہے۔ [ابو داؤد حدیث: ۱۳۹۸ و صحیحہ الالبانی]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کو اٹھا، نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی خاوند کو جگایا اس نے بھی نماز پڑھی اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ [ابو داؤد، حدیث: ۱۳۰۸، نسائی حدیث: ۱۶۱۱ و ابن ماجہ

حدیث: ۱۳۳۶ و صحیحہ الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر]

رات کے اوقات میں سے بھی رات کے آخر حصے میں قیام کی فضیلت زیادہ ہے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)) [ترمذی حدیث: ۳۵۷۹، نسائی، و صحیحہ الالبانی فی صحیح الجامع]

”رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخر حصے میں ہوتا ہے

اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو یہ کام کر۔“

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿۳﴾

یا اس سے زیادہ کر لے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ (۳)

قیام اللیل کا سب سے بہتر طریقہ داؤد عَلَيْهِ السَّلَامُ کا طریقہ ہے۔ عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو نمازوں میں سب سے محبوب داؤد عَلَيْهِ السَّلَامُ کی نماز ہے وہ رات کا نصف سو جاتے اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے اور چھٹا حصہ سو جاتے۔ [بخاری - کتاب الصلاة التهجید - باب من نام عند السحر حدیث: ۱۱۳۱ مسلم

حدیث: ۱۲۷۳۱]

آیت [۳] فاتہ ۱ ﴿ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ ﴾ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ ﴿ تَرْتِيلًا ﴾ مصدر تاکید کے لیے ہے۔ ”خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ“ اس میں بتایا ہے کہ رات کے قیام میں پڑھنا کیا ہے، سو حکم ہوا کہ قرآن پڑھیں اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ترتیل میں کئی چیزیں شامل ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پورے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی جائے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس حکم کے مطابق خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔

حفصہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فرماتی ہیں: ((وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتِلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا)) [صحیح مسلم - کتاب الصلاة المسافرين - باب جواز النافلة قائما و قاعداً حدیث: ۱۷۰۹] ”آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورۃ کی تلاوت کرتے اور اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اس سے لمبی سورۃ سے بھی لمبی ہو جاتی۔“

دوسری چیز جو ترتیل میں شامل ہے یہ ہے کہ ہر لفظ الگ الگ سمجھ آئے۔ چنانچہ یعلیٰ بن مملک نے ام سلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی قراءۃ اور نماز کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے پہلے آپ کی رات کی نماز کا حال بیان کیا: ((لَمْ نَعْتَقْ قِرَاءَتَهُ فَاذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا)) [ترمذی۔ و صححہ: ابواب فضائل القرآن حدیث: ۲۹۲۳] ”پھر ام سلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نے آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی قراءت کی صفت بیان کی تو انہوں نے ایسی قراءۃ بیان کی جس کا ایک ایک حرف واضح کیا گیا تھا۔

إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ (۵)

تیسری چیز ہر آیت پر ٹھہرنا ہے بعض لوگ ایک ہی سانس میں وقف کے بغیر آیت کے ساتھ آیت ملاتے جاتے ہیں اور اسے کمال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ): (يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً)) يَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقْرَأُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ)) [ترمذی۔ ابواب القراءات حدیث: ۲۹۲۷۔ ابوداؤد کتاب

الحروف۔ وصححه الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر]

چوتھی چیز یہ ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جائے۔ قنادرہ فرماتے ہیں:

((سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحِيمِ)) [صحیح بخاری = کتاب فضائل القرآن: باب مد القراءۃ حدیث: ۵۰۴۶]

”انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی قراءت کیسی تھی۔ انہوں نے فرمایا آپ کی قراءت کھینچ کھینچ کر ہوتی تھی۔

پانچویں یہ کہ قرآن کو خوبصورت لہجے اور خوش آوازی سے پڑھا جائے۔ ((مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا)) [بخاری حدیث: ۷۵۲۷] ”جو شخص قرآن خوش آوازی کے ساتھ خوبصورت لہجے میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“

غرض ترتیل کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو خوب غور و فکر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، الفاظ کی واضح ادائیگی کے ساتھ حروف مدہ کو لمبا کر کے، جس قدر خوش آوازی کے ساتھ ہو سکے پڑھا جائے۔

آیت [۵] فَاذْكُرْ ❶ اس آیت میں اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں رات کے

قیام کے حکم کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ وحی الہی کا بھاری بوجھ اٹھانے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے رات کا قیام اور اس میں پورے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہایت ضروری ہے۔

فائدہ ۲ بھاری کلام سے مراد وحی الہی ہے جو (الف) اترتے وقت بھی بھاری ہے۔ (ب) ہر کلام اور ہر چیز سے بھاری ہے۔ (ج) اس پر عمل بھاری ہے۔ (د) اور اسے تمام دنیا تک پہنچانے کا فریضہ بھی بہت بھاری فریضہ ہے۔

الف۔ نزول وحی کے وقت رسول اللہ ﷺ پر بہت بوجھ پڑتا تھا جسے برداشت کرنا آپ پر بہت بھاری تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی، جب وہ حالت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے ٹپک رہی ہوتی تھی۔ [بخاری کتاب بدء الوحی حدیث: ۲]

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر تھی قریب تھا کہ وہ میری ران کو پکچل دے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہوتے آپ پر وحی اترتی تو اونٹنی زمین پر گردن رکھ دیتی۔

(ب) یہ کلام دوسرے تمام کلاموں سے بھاری ہے باقی سب کلام اس کے مقابلے میں سبچ ہیں۔

(ج) اس کے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے۔ فرائض پنجگانہ اور دوسرے احکام کا بجالانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا نفس پر بہت بھاری ہے۔

(د) یہ اس لیے بھی بھاری ہے کہ اسے تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے جو کہ نہایت دشوار کام ہے اس کے لیے آپ کو لوگوں کی مخالفت، طعن و ملامت ٹھٹھا، مذاق، گالی گلوچ، جسمانی ایذا، قتل کی سازشیں، ہجرت، جہاد سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۝

بلاشبہ رات کو اٹھنا (نفس کو) کچلنے میں بہت سخت اور بات کرنے میں بہت درست ہے۔ (۶)

آیت [۶] فائدہ ① ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ (رات کا اٹھنا) نَشَأً يَنْشَأُ (ف۔ک) کا مصدر ہے بروزن عافیة و کاذبة . نَشَأُ مِنْ مَكَانِهِ ”وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔“ ﴿وَطْأً﴾ وَطِئَ يَطْأُ (س) کا مصدر ہے، پاؤں سے روندنا، کچلنا۔ ﴿أَقْوَمُ﴾ زیادہ سیدھا۔ زیادہ درست قِيلاً. قَوْلًا کی طرح مصدر ہے۔

فائدہ ② یعنی رات کا اٹھنا طبیعت پر بہت بھاری اور نفس کو کچلنے میں دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ واضح رہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ جسمانی ایذا برداشت کرتے ہیں بے خوابی کی ایذا کے سامنے ان کے حوصلے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ نیند جیسی مرغوب چیز چھوڑ کر قیام کا مشکل ترین عمل کرنے سے نفس میں مشقت اٹھانے کی اتنی قوت پیدا ہوگی کہ وہ وحی الہی کو اٹھانے اور تبلیغ رسالت کے بھاری بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

﴿وَ أَقْوَمُ قِيلاً﴾ رات کو جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس مبارک وقت میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس کی توجہ کو خراب کرے اس وقت منہ سے نکلنے والے الفاظ، زبان اور دل دونوں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس عمل میں کسی دکھاوے یا سناوے کی آمیزش بھی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی دوسرا نہ دیکھتا ہے نہ سن رہا ہوتا ہے اس لیے اسے بات کرنے میں زیادہ درست قرار دیا۔ پھر رات کا آخری حصہ خاص قبولیت کا وقت بھی ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری ٹکٹ باقی ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۖ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ
إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

بلاشبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے۔ (۷) اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ (۸)

مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش کی درخواست کرے اور میں اسے بخشوں۔ [صحیح بخاری۔ کتاب التہجد۔ باب الدعاء والصلوة من آخر الليل، حدیث: ۱۱۴۵] او مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء]

آیت [۷] ﴿سَبْعًا﴾ و سباحة کا اصل معنی تیرنا ہے (باب ف) جیسے فرمایا ﴿وَالسَّبْحِ سَبْحًا﴾ مراد ادھر ادھر آنا جانا، کام کاج اور مشغولیت ہے۔ یعنی دن کے وقت آپ کو گھر کے کام، فکر معاش، تبلیغ دین، مہمان نوازی، مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح، جہاد فی سبیل اللہ غرض بے شمار مشغولیتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جتنا مشغول وقت گزارا ہے ایسا مشغول وقت گزارنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ ایسی مشغولیت میں دن کے وقت ذکر الہی، قیام اور تلاوت کے لیے الگ وقت نکالنا ممکن نہیں تھا اس لیے خاص ان کاموں کے لیے رات کو اٹھنے کی تاکید فرمائی۔

آیت [۸] ﴿تَبْتَئِلْ﴾ (ن، ض) قطع کرنا۔ تَبْتَئِلْ: منقطع ہونا۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رات کو خاص طور پر اٹھ کر قیام، تلاوت اور ذکر الہی کے علاوہ دن رات کے ہر وقت میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھ اور اپنی تمام تر توجہ مخلوق سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف ہی رکھ۔ اس مطلب کا قرینہ یہ ہے کہ اس میں ذکر و تبتل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) [مسلم حدیث: ۸۲۴] ”یعنی رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔“

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝۹ وَأَصِدْرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ ۝۱۰ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝۱۱

وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سو اسی کو (اپنا) وکیل بنا لے۔ (۹) اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ان سے خوبصورت طریقے سے الگ ہو جا۔ (۱۰)

دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن کی لمبی چوڑی مشغولیتوں سے فارغ ہو کر رات کو خاص طور پر اپنے رب کا ذکر کر اور ہر کام سے کلی طور پر منقطع ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا جیسا کہ سورۃ الانشراح میں فرمایا: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَانصَبْ﴾ [سورۃ الانشراح: ۷، ۸] ”جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کر۔ اس مطلب کا قرینہ شروع سورۃ سے آیات کا سیاق ہے۔ دونوں مطلب ہی درست ہیں۔ پہلے مطلب کی صورت میں عام ذکر و تبتل مراد ہو گا جو دوسرے اشغال کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرے میں خاص، جو دوسرے کام چھوڑ کر رات کی تنہائی میں یکسوئی سے ادا ہوتا ہے۔ آیت [۹] یعنی مشرق و مغرب کا مالک و مربی وہی ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرو عبادت بھی اسی کی کرو اور بھروسہ بھی اسی پر رکھو جب وہ معبود اور وکیل ہے تو تمام دنیا سے بے پروا ہو جانے میں فکر کس بات کی۔ عبادت و توکل دونوں کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم کئی آیات میں آیا ہے۔ جیسے فرمایا: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ ”اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور فرمایا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحہ: ۴]

﴿ وَ كَيْلًا ﴾ وَ كَلَّ يَكْلُ (ض) سپرد کرنا۔ وکیل وہ ہے جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے یعنی اپنی پوری جدوجہد کے باوجود اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دو۔

آیت [۱۰] یعنی ایک اللہ کو اپنا سہارا بنانے اور ان کے معبودوں کو یکسر چھوڑنے پر، اور

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَبِيلاً ۝۱۱ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَ
جَحِيمًا ۝۱۲ وَطَعَامًا إِذْ غَضَصْنَا وَعَدَا أَبَا أَلَيْمًا ۝۱۳

اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے۔ (۱۱)
بلاشبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ۔ (۱۲) اور گلے میں پھنس
جانے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ (۱۳)

اس عمل کی دعوت و تبلیغ پر، یہ آپ کو جو کچھ بھی کہیں آپ صبر کریں خواہ یہ آپ کو جھوٹا کہیں یا
دیوانہ یا کاہن یا شاعر یا محمد کی بجائے مذمم کہیں غرض کچھ بھی کہیں یا جو بہتان بھی باندھیں
آپ صبر کریں۔ انتقام کے چکر میں نہ پڑیں نہ ان کی بدسلوکی کا شکوہ کریں۔

خوبصورت طریقے سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لڑ جھگڑ کر اور بدزبانی
کر کے نہیں بلکہ نہایت حسن سلوک، صبر اور شرافت کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار
کریں دوسری بات یہ کہ ایسی علیحدگی نہ ہو کہ ان سے بائیکاٹ کر دیں اور بول چال ختم
کر کے دعوت سے ہی کنارہ کش ہو جائیں۔ تیہری یہ کہ ظاہری کنارہ کشی کے باوجود ان کی
خیر خواہی و ہمدردی اور ہدایت و رہنمائی میں کسی قسم کی کمی نہ کریں۔

آیت [۱۱] یعنی جب تم نے مجھے اپنا وکیل بنا لیا اور اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا تو ان
خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ بھی مجھ پر چھوڑ دو جن کی نعمت و خوشحالی ایمان لانے کی
بجائے ان کے انکار کا باعث بن گئی ہے۔ میں خود ان سے نمٹ لوں گا آپ انہیں تھوڑی
مہلت دیں۔ تھوڑی مہلت سے مراد دنیا میں ہی تھوڑی مہلت ہے جیسا کہ کفار مکہ کو
جھٹلانے کی سزا جلد ہی میدان بدر میں مل گئی۔ اس کے علاوہ اگر زیادہ سے زیادہ مہلت
بھی ہو تو دنیا میں زندہ رہنے تک ہے جو یقیناً بالکل کم ہے پھر اس کے بعد میں جانوں اور یہ
جانیں آپ ایک طرف ہو جائیں۔

آیت [۱۲، ۱۳] ﴿ اِنَّكَآلًا ۝۱۲ نِنْكُل (نون کے کسرہ سے) کی جمع ہے جانور کے پاؤں کی
زنجیر اور لگام کے لوہے والے حصے کو کہتے ہیں۔ ﴿ اَلْجَحِيمَ ۝۱۳ جَحْمَةَ ﴾ آگ کا سخت

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿۱۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ
رَسُولًا هَدًى شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿۱۴﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿۱۵﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا
يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿۱۶﴾ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ كَان وَعُدَاهُ مَفْعُولًا ﴿۱۷﴾

جس دن پہاڑ اور زمین کا پھنسنے لگیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ (۱۳) بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا۔ (۱۴) فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ (۱۵) پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھے کر دے گا۔ (۱۶) جس میں آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ (۱۷) (بھڑکنا) سے مشتق ہے (راغب) ”ذَاغُصَّةٌ“ جو گلے میں پھنس جائے۔ نہ نکل سکے نہ اگل سکے۔

آیت [۱۳] ﴿ كَثِيبٌ ﴾ ریت کا ٹیلہ۔ ﴿ مَّهِيلًا ﴾ (گرایا ہوا) هَالٌ يَهِيلُ هَيْلًا سے اسم مفعول ہے۔ ” هَالٌ الترابِ أَوْ الرَّمْلُ “ اس نے مٹی یا ریت کو گرایا۔ یعنی وہ عذاب اس دن ہوگا جب سخت زلزلے سے پہاڑ لڑاٹھیں گے پھر اس زلزلے کی شدت سے ان کی سختی اور ذرات کی باہمی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ ٹھوس پہاڑوں کی بجائے ریت کے ٹیلوں کی صورت میں بدل جائیں گے جو خود بخود اس طرح نیچے گر رہی ہوگی جیسے کوئی اسے گرا رہا ہو۔

قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر پہاڑوں پر اس کے بعد گزرنے والی کیفیات بھی ذکر ہوئی ہیں کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پھر بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے پھر زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔

آیت [۱۸ تا ۱۵] فَانذَرُوا ۝ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو دو طرح سے ڈرایا ہے

ایک فرعون کا قصہ یاد دلا کر کہ اگر تمہاری سرکشی فرعون کی طرح جاری رہی تو تمہارا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکروں جیسا ہوگا دوسرا یہ کہ اگر تم دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے تو قیامت کے اس عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

فائدہ ۲ ﴿شَاهِدًا عَلَيْنُكُمْ﴾ رسول اللہ ﷺ اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور یہ بھی کہ کس نے اسے مانا اور کس نے انکار کیا یاد رہے آپ انہی لوگوں کے متعلق یہ شہادت دیں گے جو آپ کی زندگی میں موجود تھے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے کچھ آدمی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا تو میں وہی کہوں گا جو عبد صالح (عیسیٰ علیہ السلام) کہیں گے ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا..... الخ﴾ کہ میں ان پر اس وقت تک شہادت دینے والا تھا جب تک میں ان میں موجود تھا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر شہادت دینے والا ہے۔ کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ لوگ اس وقت سے اپنی ایڑیوں پر پھرے رہے۔“ [صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ باب و كنت عليهم

شہیداً حدیث: ۱۴۶۲۵]

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ﴿شَاهِدًا عَلَيْنُكُمْ﴾ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں کے تمام احوال دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر شہادت ہونے سے ان لوگوں کا استدلال درست نہیں علاوہ ازیں شہادت کے لیے خود دیکھنا اور سننا بھی ضروری نہیں بلکہ اگر ایسے ذریعے سے کوئی بات معلوم ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس پر بھی شہادت دی جاسکتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ بقرہ کی آیت ۱۴۳ کی تفسیر۔

فائدہ ۳ ﴿شَيْبًا﴾ اَشْيَبُ کی جمع ہے سفید بالوں والا شاب یشیب شیباً (ص)

إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۱۹﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ

یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ (۱۹) بلاشبہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے دو تہائی کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم ہرگز اس کی طاقت سفید بالوں والا ہونا (وَلَدَان) ولید کی جمع ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کی طرف ایک جماعت نکالو وہ پوچھیں گے اے رب! جہنم کی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سونانوے، تو اس وقت حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ بے ہوش ہیں حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ بات لوگوں پر بہت گراں گذری حتیٰ کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یا جوج و ماجوج میں سے نو سونانوے اور تم میں سے ایک ہوگا۔ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اس طرح ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال یا سیاہ بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہوتا ہے۔“ [صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورہ حج حدیث ۴۷۴۱]

آیت اور حدیث میں بچوں کا بوڑھا ہونا اس دن کی سختی اور ہولناکی سے کنایہ ہے کیونکہ غم و فکر کی شدت آدمی کو بوڑھا کر دیتی ہے۔

فَانذِرْ ﴿۱۹﴾ ﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ﴾ ”باء“، ”فی“ کے معنی میں ہے یعنی اس دن میں

آسمان پھٹ جائے گا یا باء سیبیہ ہے یعنی اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔

تُحْصَوُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا
 مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

نہیں رکھو گے سوا اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جتنا آسانی سے ہو
 سکے پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ زمین
 میں سفر کر رہے ہوں گے (جو) اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور کچھ
 دوسرے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے پس اس میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے
 پڑھ لو۔ اور صلاۃ قائم رکھو اور زکاۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض دو اچھا قرض دینا
 اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب
 میں بڑا پاءو گے اور اللہ سے بخشش مانگو بلاشبہ اللہ بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ (۲۰)
 مطلب یہ ہے کہ اس دن کی شدت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹ جائے گی تو
 دوسری چیزوں کا کیا حال ہوگا اور اگر کفر پر قائم رہے تو تم اس دن سے کس طرح بچو گے؟
 آسمان کے مقابلے میں تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔

آیت [۲۰] فاتحہ ۱ شان نزول: سعد بن ہشام فرماتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 پوچھا آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کے قیام کے متعلق بتائیں، انہوں نے فرمایا: تم
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ﴾ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس سورہ
 کے شروع حصے میں قیام اللیل فرض فرمایا تو نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ ایک سال قیام
 کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ بارہ ماہ تک آسمان میں روک رکھا یہاں

تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی اور قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا۔ [صحیح مسلم - کتاب الصلاة - باب جامع صلاة اللیل - حدیث: ۱۷۳۹]

سورۃ مزمل کے اول اور آخر کے نزول کے متعلق سند کے لحاظ سے یہی بات سب سے زیادہ صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی اسی روایت کے آخر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو درست قرار دیا اس لیے بعض روایات میں آٹھ ماہ یا سولہ ماہ کا جو ذکر آیا ہے وہ مرجوح ہیں اور سعید بن جبیر (تابعی) کا قول کہ سورہ مزمل کا آخری حصہ دس سال بعد نازل ہوا ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کے ثابت شدہ فرمان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔

ہمارے دور کے بعض لوگوں نے ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہم کے صحیح قول کو چھوڑ کر ایک تابعی سعید بن جبیر کے قول کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے سورہ مزمل کے آغاز کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کہ آخری آیت میں جہاد اور زکاۃ کا ذکر ہے جو مدینہ میں فرض ہوئے اس لیے اس کے اول و آخر میں دس سال کی مدت کا فاصلہ ہی ہونا چاہئے۔

حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے کہ مکئی سورتوں میں جہاد یا زکوٰۃ کا ذکر نہیں اگرچہ عملاً جہاد مدینہ میں شروع ہوا اور زکاۃ کا نصاب وغیرہ مدینہ میں مقرر ہوا مگر مکئی سورتوں میں جہاد کا ذکر بھی ہے اور زکاۃ کا بھی۔

فائدہ ② رسول اللہ ﷺ ایک سال تک تقریباً دو تہائی رات یا نصف یا ثلث قیام کرتے رہے، صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے اتباع میں اتنا قیام کرتی، گھڑیاں موجود نہیں تھیں اسی خیال سے کہ حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ قیام کی کوشش کرتے مگر رات کے نصف یا ثلث کا صحیح اندازہ ان کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو دن رات کا خالق ہے اور جسے دن رات کا خوب اندازہ ہے کہ رات کبھی لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی کبھی گرمی میں آتی ہے کبھی سردی میں وہ خوب جانتا ہے کہ تم

ہمیشہ یہ عمل ہرگز نہیں کر سکو گے اس لیے اس نے مہربانی فرما کر آسانی فرمادی اب جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہو کرو۔

فائدہ ۳ جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہمیشہ رات کا دوثلث یا نصف یا ثلث قیام کر سکیں تو پھر بعض بزرگوں کے متعلق جو حکایات بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے چالیس سال تک عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی ان کے متعلق غور کرنا چاہئے کہ جس کام کی طاقت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ میں بھی ہرگز نہیں وہ ان لوگوں میں کیسے آگئی؟

پھر رسول اللہ ﷺ تو رات کو گیارہ یا تیرہ رکعات پڑھتے تھے مگر ان بزرگوں کا کمال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر رات ہزار ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ اب یا تو ان حکایات کو جھوٹا ماننا پڑے گا یا ماننا پڑے گا کہ ان بزرگوں کی پوری کوشش تھی کہ ہر کام میں رسول اللہ ﷺ سے آگے بڑھ کر دکھائیں۔

فائدہ ۴ ﴿فَاقْرَأْ وَ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ یعنی ”فَصَلُّوا مَا تيسَّرَ لَكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ“ جتنا قیام آسانی سے کر سکتے ہو کرو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو“ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے آسانی سے جو آیت بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ بات درست نہیں یہاں یہ ذکر ہی نہیں کہ نماز میں آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو۔ بلکہ آیت کے سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ ”مِنَ الْقُرْآنِ“ سے مراد رات کا قیام ہے یعنی تم اتنا لبا قیام نہیں کر سکتے تو آسانی سے جتنا قیام کر سکتے ہو کر لو۔ نماز کے متعلق جزء بول کر کل مراد لینا عام ہے مثلاً قیام، رکعت، سجدہ سب نماز کے اجزاء ہیں مگر ان میں سے ہر لفظ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ ﴿فَاقْرَأْ وَ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ میں بھی قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے۔ صاحب روح المعانی آلوسی حنفی لکھتے ہیں: ”أَيُّ فَصَلُّوا مَا تيسَّرَ لَكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ غَيْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا غَبِرَ عَنْهَا بِسَائِرِ أَرْكَانِهَا“ اگر صرف الفاظ کو لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ تم اتنے لمبے قیام کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو خواہ نماز میں یا نماز کے بغیر، اتنا ہی رات کو پڑھ لیا

کرو۔ صاحب روح المعانی نے اس معنی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے مگر پہلا معنی ہی زیادہ درست ہے۔

رہ گئی یہ بات کہ کوئی بھی آیت پڑھ لیس تو نماز ہو جاتی ہے تو رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کے بعد اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) ”جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔“ ہاں اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تو ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ)) پڑھتا رہے اور رکوع میں چلا جائے۔“ [ابوداؤد، حدیث ۸۳۲]

فَاتِحَةُ ۵ ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى الخ﴾ قیام اللیل میں تخفیف کی وجہ پہلے یہ بیان فرمائی تھی کہ رات کے دوثلث، نصف یاثلث کے اندازے کے ساتھ ہمیشہ اتنا لبا قیام کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس لیے جتنا قیام آسانی سے کر سکتے ہو کرو۔ اب طاقت سے باہر ہونے کی تین وجہیں بیان فرمائیں جو ہر شخص کو پیش آ سکتی ہیں پہلی وجہ بیماری ہے اس میں بڑھاپا اور ہر قسم کی جسمانی معذوری شامل ہے دوسری وجہ اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے سفر ہے اس میں طلب علم، زیارت احباب اور دوسرے تمام جائز مقاصد کے لیے سفر شامل ہے۔ تیسری وجہ اللہ کی راہ میں لڑائی ہے اس میں جنگ کے علاوہ اس کی تیاری اور پہرہ سبھی کچھ شامل ہے۔ یہ اسباب بیان کرنے کے بعد دوبارہ فرمایا: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ یعنی ان اذکار کی وجہ سے جتنا قیام آسانی سے کر سکو کرو۔

فَاتِحَةُ ۶ ﴿مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ کی تعیین میں وہ حدیث بہت مناسب معلوم ہوتی ہے جو عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ((مَنْ قَامَ بَعَشْرٍ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِينَ وَ مَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطَرِينَ)) ”جو شخص دس آیات کے ساتھ قیام کرے وہ عافلوں

سے نہیں لکھا جاتا، جو سو آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین (عبادت گزاروں) میں لکھا جاتا ہے جو ہزار آیت کے ساتھ قیام کرے وہ بڑے خزانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۔ ابو

داؤد۔ ابو اب قراءة القرآن باب تحزیب القرآن، حدیث: ۱۳۹۸ و صححه الألبانی]

اس آیت اور حدیث سے تخفیف کے باوجود کم از کم دس آیات کے ساتھ قیام اللیل کی تاکید صاف ظاہر ہو رہی ہے۔

فائدہ ۷ ﴿وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی ”کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہے ہوں گے۔“ اس کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ یہ آیت بلکہ ساری سورۃ مکہ میں اتری جب کہ جہاد شروع نہیں ہوا تھا اس وقت یہ پیشگوئی غیب کی ایک خبر ہے جو ایک نبی کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔

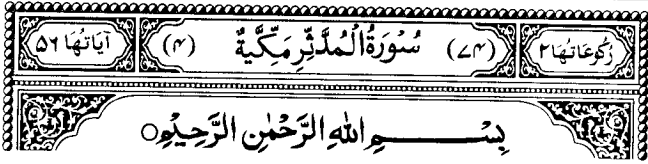
فائدہ ۸ ﴿وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ سے معلوم ہوا کہ مکہ میں زکاۃ فرض ہو چکی تھی اگرچہ مختلف چیزوں کے نصاب کی تعیین مدینہ میں جا کر ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل جتنا آسانی سے ہو سکے کرو مگر فرض نماز اور زکاۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز نہ کرو۔

فائدہ ۸ ﴿وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا..... الخ﴾ زکاۃ کے بعد قرض حسنہ سے مراد نفلی صدقات ہیں پھر زکاۃ ہو یا نفلی صدقات یا خیر کا کوئی بھی عمل ہو قیامت کے دن سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی صورت میں واپس ملیں گے۔

فائدہ ۱۰ ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ یعنی کوئی بھی عمل ہو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، عمل پر پھول مت جاؤ۔ سورہ الذاریات میں متقین کے متعلق فرمایا: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مَّا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ”یعنی وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر یوں کے وقت استغفار کرتے تھے۔“

ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو

تین دفعہ استغفار کرتے۔ [مسلم حدیث: ۱۳۳۳]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُذْثِرُ ①

اے کبل میں لپٹنے والے۔ (۱)

شان نزول

رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلی وحی ﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ نازل ہوئی اس کے بعد وحی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی اور رسول اللہ ﷺ غمگین رہنے لگے۔ جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وحی رک جانے کے اس عرصہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اس حالت میں کہ میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حراء میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا مجھے کبل اوڑھا دو، مجھے کبل اوڑھا دو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُذْثِرُ ﴾ سے ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ تک پھر وحی جوش میں آگئی اور مسلسل آنے لگی۔ [صحیح بخاری۔ باب بدء الوحي: حدیث: ۴۰۳، و کتاب التفسیر سورة المدثر و

سورة اقرأ و صحیح مسلم۔ کتاب الايمان: باب بدء الوحي]

اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ نازل ہوئی اور وحی رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورة المدثر نازل ہوئی۔ سورة مزل میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورة مدثر میں لوگوں کو ڈرانے اور دوسری باتوں کا حکم دیا گیا۔

تفسیر سورة المدثر

آیت [۱] ﴿ الْمُذْثِرُ ﴾ اصل میں الْمُتَذْثِرُ تھا تاہم کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا

قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ

اٹھ کھڑا ہوا اور ڈرا۔ (۲) اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ (۳)

گیا جو کپڑا جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوا سے شعار اور جو اس کے اوپر پہنا جائے اسے دثار کہتے ہیں اس خطاب کی وجہ کے لیے دیکھئے سورہ مزمل کی پہلی آیت کی تفسیر۔

آیت [۲] اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں رسول اللہ ﷺ کو دعوت کے آغاز کا حکم ہوا ﴿اقْرَأْ﴾ میں آپ کو وہ وحی پڑھنے کا حکم ہوا تھا جو آپ پر نازل ہوئی اب وحی کے احکام کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرنے اور ڈرانے کا حکم ہوا اور وہ اوصاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو داعی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز سستی اور غفلت چھوڑ کر کمر ہمت باندھنا اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش کرنے والوں کو اس کے وبال سے ڈرانا ہے۔

آیت [۳] ﴿وَرَبِّكَ﴾ کو پہلے لانے سے یہ معنی پیدا ہو گیا کہ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر ﴿فَكَبِّرْ﴾ میں فاء پہلے ”قم“ کے جواب میں ہی ہے۔ یعنی ”قُمْ فَكَبِّرْ رَبِّكَ“ اسی طرح ﴿وَتَبَّابِكَ فَطَهَّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ میں بھی فاء اسی قم کے جواب میں ہے۔

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ کے الفاظ میں صرف اپنے رب کو بڑا جان، اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر، دونوں معنی موجود ہیں۔ یعنی دعوت دیتے وقت کوئی کتنا بڑا سردار یا مالدار یا بادشاہ یا بدمعاش ہو اس کی بڑائی تمہاری دعوت کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ صرف اپنے رب کو بڑا جانو۔ جب تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے صرف وہی بڑا ہوگا تو ساری مخلوق تمہاری نظروں میں ہیج ہوگی اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام پہنچانے میں کسی کی بڑائی مانع نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا وصف بیان فرمایا:

وَشَيْبَاكَ فَطَهَّرَ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرَ ۝

اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ (۴) اور پلیدی سے دور رہ۔ (۵)

﴿الذِّينَ يَلْبُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الاحزاب: ۳۹] کہ ”وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔“

دوسرا معنی ہے صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر یعنی جاہل اور مشرک لوگ جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دو، اور صاف اعلان کر دو کہ اس کائنات میں بڑائی صرف اللہ کی شان ہے۔ اس کے علاوہ بڑا بننا کسی کا حق ہی نہیں۔ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اسی کی ہستی ہے۔

آیت [۴] فَاذْكُ ۝ ۱ کافر لوگ کتنے بھی صاف ستھرے ہوں، اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے نہ انہیں پیشاب سے پرہیز ہوتا ہے نہ استنجاء کی فکر، نہ غسل جنابت کا خیال حکم ہوا کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ جب کپڑے پاک رکھنے ضروری ہیں تو جسم پاک رکھنا تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہوا۔ آیت کے ظاہر الفاظ کا تقاضا یہ ہے اور سب سے پہلے مراد بھی یہی ہے۔ ہاں محاورہ میں پاک دامنی سے مراد گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا بھی ہوتا ہے اس لیے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ طبری نے پہلا معنی زیادہ ظاہر قرار دیا ہے۔

آیت ۲ ”اپنے کپڑے پاک رکھو میں ٹخنے سے اوپر کپڑا اٹھا کر رکھنے کا حکم بھی داخل ہے کیونکہ لٹکانے کی صورت میں اس کے پلید ہونے کا خطرہ بالکل ظاہر ہے۔“

آیت [۵] لَفْظِي مَعْنَى هِيَ ”اور پلیدی کو چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پلیدی سے علیحدہ رہو۔ رجز اور رجس ایک ہی چیز ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق بت اور غیر اللہ کے آستانے ہیں جیسے فرمایا: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ۳۰] یعنی پلیدی سے

وَلَا تَمُنُّنَّ سَتَّكَتْرُ ۝۱۰۱ وَ لِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝۱۰۲

اور (اس نیت سے) احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے۔ (۶) اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کر۔ (۷)

بچو جو کہ بت ہیں۔ علاوہ ازیں اَلرَّجْزُ (پلیدیگی) میں ہر قسم کے فاسد اعتقاد، برے اخلاق، جھوٹے اقوال، فتنج اخلاق اور نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی تمام نجاستیں شامل ہیں۔

ان دونوں آیتوں میں داعی کو خود ہر لحاظ سے پاک صاف رہنے کی تاکید ہے کیونکہ اگر وہ خود ہی ناپاک یا آلودہ ہوگا تو اس کی دعوت کیا اثر کرے گی۔ مَنْ يَمُنُّ (ن) احسان کرنا۔ اِسْتَكْثَرَ (استفعال) زیادہ طلب کرنا۔ اِسْتَكْثَرَ الشَّيْءَ کا معنی کسی چیز کو زیادہ سمجھنا بھی آتا ہے۔

آیت [۶] یعنی آپ کسی پر احسان کریں تو اس نیت سے نہیں کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ نہ راہ حق کی طرف رہنمائی کے احسان پر کسی سے یہ توقع رکھیں، نہ کسی کو کچھ دے کر اس سے زیادہ حاصل ہونے کی طلب رکھیں۔ توقع اور طلب صرف اپنے پروردگار سے رکھیں۔

اور یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ کسی پر جتنا بھی احسان کریں اسے زیادہ نہ سمجھیں۔ اس آیت میں داعی کو ہر قسم کے طمع اور لالچ سے اجتناب کا حکم ہے کیونکہ یہ چیز دعوت الی اللہ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔

آیت [۷] یعنی آپ کسی پر جو احسان کریں یا عطیہ دیں اس کی جزا صرف اپنے رب ہی سے لینے کے لیے صبر کریں۔ ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ آپ کو حق کا پیغام پہنچانے میں بہت سے مصائب و مشکلات کا سامنا ہوگا، عرب و عجم سے لڑائی درپیش ہوگی، آپ ان تمام مصائب پر صبر کریں اور یہ صبر صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس ہمت اور اولوالعزمی کے بغیر دعوت کا کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔

فَاذَانُفَرَىٰ فِي النَّاقُورِ ۝ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ
عَسِيرٌ يَسِيرٌ ۝

سو جب صور میں پھونکا جائے گا۔ (۸) تو اس دن وہ ایک مشکل دن ہے۔ (۹) جو کافروں پر آسان نہیں۔ (۱۰)

لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلٰی مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ”اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔“ [لقمان: ۱۷]

آیت [۹، ۸] ﴿النَّاقُورُ﴾ - نَقَرَ يَنْقُرُ (ن) سے فاعول کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے پھونکنا، آواز کرنا۔ ایسی ضرب لگانا کہ سوراخ ہو جائے۔ مراد صور ہے۔

شروع سورہ میں ڈرانے کا حکم ہے اب اس کی تفصیل ہے کہ جس دن صور میں پھونکا جائے گا اور ہر چیز فنا ہونے کے بعد دوبارہ سب لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ ایک مشکل دن ہوگا۔

آیت [۱۰] پہلے فرمایا: ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ ”وہ ایک مشکل دن ہے۔“ پھر فرمایا ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ يَسِيرٌ﴾ کافروں پر آسان نہیں ہے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہی وہ ہے جو آسان نہ ہو تو اس صراحت کا مطلب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مشکل دن میں کوئی نہ کوئی آسانی بھی ہو سکتی ہے یا ممکن ہے شروع میں مشکل ہو مگر پھر آسانی ہو جائے اس لیے فرمایا کفار کے لیے تو اس دن کوئی آسانی نہیں، نہ شروع میں نہ بعد میں، ہاں اہل ایمان کے لیے آسانی ہوگی ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الانبیاء: ۱۰۳] ”یعنی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی اور اگر شروع میں کچھ شدت محسوس ہوئی بھی تو بعد میں آسانی ہو جائے گی۔“

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿۱۱﴾

چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ (۱۱)

آیت [۱۱] فائدہ ۱ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو جھٹلانے میں سب سے پیش پیش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوشحالی اور دنیوی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ مگر انہوں نے مال، اولاد، جاہ و حشمت اور اقتدار پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے رسول ﷺ کو جھٹلا دیا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کی بجائے اسے جادو اور انسانی کلام قرار دیا۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو مجھ پر چھوڑ دیں میں جانوں اور یہ جانیں ان کا بندوبست میں خود کروں گا۔

ان آیات سے اکثر مفسرین نے اگرچہ ایک خاص شخص ولید بن مغیرہ مراد لیا ہے مگر ﴿مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ میں ”مَنْ“ کا لفظ واحد ہونے کے باوجود معنی کے لحاظ سے عام ہے اور آیت میں مذکور مال و دولت اور اولاد و اقتدار صرف ولید ہی کے پاس نہ تھا نہ ہی وہ اکیلا قرآن کو جادو اور انسانی کلام قرار دیتا تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانے والے اکثر متکبرین کا یہی حال تھا اس لیے ان آیات میں ان سب کو تشبیہ کی گئی ہے۔

ہاں یہ درست ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ پر بھی صادق آتی ہیں اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو ان آیات سے مراد ہیں اور ان آیات کے اس کے متعلق نازل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے مگر وہ اکیلا ان آیات کا مصداق نہیں بلکہ ان سے ولید بن مغیرہ کے علاوہ ان صفات والے تمام متکبر مراد ہیں خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا دنیا کے کسی خطہ میں رہنے والے ہوں۔

فائدہ ۲ مستدرک حاکم وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک صحیح روایت کا حاصل یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے اسے قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں وہ کچھ نرم ہو گیا۔ یہ خبر ابو جہل کو پہنچی اس نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿۱۲﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿۱۳﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿۱۴﴾

اور اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا۔ (۱۲) اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کئے۔ (۱۳) اور اس کے لیے ہر قسم کے اسباب ہموار کر دیئے۔ (۱۴)

قوم کے لوگ تم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک قرآن کے بارے میں تم ان کی مرضی کے موافق کوئی بات نہ کہو گے، ولید بن مغیرہ نے جواب دیا کہ اچھا میں سوچ کر اس کے متعلق کچھ کہوں گا پھر اس نے اپنے وعدہ کے موافق لوگوں کے سامنے قوم کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں آدمی کا کلام ہے مگر جادو کی وجہ سے اس میں یہ تاثیر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (احسن التفسیر) مکمل روایت کے لیے دیکھئے: مستدرک حاکم تفسیر سورہ مدثر حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔

فائدہ ۳ ﴿﴾ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں نے اسے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ اکیلا تھا نہ اس کی خدمت میں حاضر رہنے والے بیٹے تھے نہ کوئی مال و متاع۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے اکیلا آتا ہے مال، اولاد، فوج، لشکر، سامان وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لاتا۔ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الانعام: ۱۹۰] یہاں نیز لفظ دوسرا یہ کہ میں اکیلے نے ہی اسے پیدا کیا اور اسے یہ سب کچھ عطا کیا اسے پیدا کرنے میں یا یہ مال و اولاد عطا کرنے میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہ تھا۔

آیت [۱۲ تا ۱۴] ﴿مَمْدُودًا﴾ مَدَّ يَمُدُّ (ن) سے اسم مفعول ہے پھیلا یا ہوا یعنی مال مویشی کھیت باغات کاروبار اور تجارت وغیرہ ہر قسم کا لمبا چوڑا مال عطا کیا۔ ﴿شُهُودًا﴾ شاہد کی جمع ہے ہر وقت خدمت میں حاضر بیٹے عطا کئے۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں اور پاس رہ کر سارا کام سنبھال لیں اور خدمت کے لیے مستعد رہیں تو مزید نعمت ہیں۔ ﴿وَمَهَّدْتُ﴾ (تفعیل) بچھانا، مہیا کرنا۔ یعنی مال و اولاد کے ساتھ جاہ و حشمت اور سرداری کے تمام

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهَا كَانَتْ لِرَآئِنَا عَيْنًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهِفُهُ

صَعُودًا ﴿١٧﴾

پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا۔ (۱۵) ہرگز نہیں یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ (۱۶) میں اسے ایک دشوار گھائی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ (۱۷)

اسباب اس کے لیے ہموار کر دیئے۔

آیت [۱۵] پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا یعنی اتنا کچھ ملنے کے باوجود دنیا میں اس کی حرص ختم نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں اسے مزید ملنے کی توقع ہے۔ کفار کا کہنا تھا کہ اگر واقعی قیامت قائم ہوئی تو مال و اولاد وہاں بھی ہمیں کوملیں گے۔ وہ دنیا میں ملنے والے مال و اولاد اور جاہ و حشمت کو آزمائش کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ان پر راضی ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے۔ (دیکھئے سورہ مریم: ۷۷ تا ۸۰)

آیت [۱۶] ﴿عَيْنًا﴾ (ن۔ض) حق کو پہچانتے ہوئے ضد کی وجہ سے مخالفت کرنے والا۔ ”سَمَانٌ“ سے ہیشتگی کا مفہوم نکل رہا ہے ”سَمَانًا“ ہرگز نہیں۔ یعنی اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ مزید نوازش و مہربانی کا حقدار تو تب تھا جب وہ ہماری بات ماننا وہ تو ہمیشہ سے ہماری آیات کا شدید مخالف رہا ہے۔

آیت [۱۷] ﴿سَأَرْهِفُهُ﴾ ﴿أَرْهَقَ يُرْهِقُ﴾ (افعال) کسی کو ایسے کام کی تکلیف دینا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو صَعُودٌ. صَعِدَ يَصْعَدُ (س) چڑھنا۔ (صعود: سخت دشوار گھائی)

یعنی میں اسے قیامت کے دن ایک دشوار گزار گھائی پر چڑھنے کے لیے مجبور کروں گا۔ قیامت کے دن کی اور جہنم کی مصیبتیں جھیلنے پر مجبور کرنے کو دشوار چڑھائی کی تکلیف دینے کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

ترمذی میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ہمیشہ ستر برس چڑھتا رہے گا اور اتنا عرصہ ہی اترتا رہے گا مگر اس کی سند کمزور ہے۔“

إِنَّهُ فُكِّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَفُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ
نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْشَرُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ

اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی۔ (۱۸) پس وہ مارا جائے اس نے کس طرح بات بنائی؟ (۱۹) پھر مارا جائے اس نے کس طرح بات بنائی؟۔ (۲۰) پھر اس نے (دوبارہ) غور کیا۔ (۲۱) پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ (۲۲) پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ (۲۳) اور کہنے لگا یہ تو جادو کے علاوہ کچھ نہیں، جو نقل ہو کر آ رہا ہے۔ (۲۴) یہ انسان کے قول کے علاوہ کچھ نہیں۔ (۲۵)

آیت [۱۸ تا ۲۵] کفار کو مشکل یہ درپیش تھی کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے اس کے متعلق جو کچھ بھی کہتے کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا خود ان کے دل اس سے انکار کرتے تھے۔ وہ قرآن کو شعر، کہانت اور جادو کہہ کر اس سے متنفر کرتے تھے۔ مگر جانتے تھے اور مانتے تھے کہ نہ اس میں شاعروں کے شعر کا مبالغہ یا جھوٹ ہے نہ کانہوں کی تک بندی ہے نہ جادو گروں کے ٹونے ٹونکے۔ اس لیے ان کے بڑے سے بڑے سرداروں نے جن میں ولید بن مغیرہ بھی شامل تھا اپنے دماغ کا پورا زور صرف کر کے جو نتیجہ نکالا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا ایک یہ کہ یہ وہی جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے کیونکہ یہ قرآن اتنا پرتا شیر ہے کہ بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جادو اور جادو گروں سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ ہر موثر کلام جادو نہیں ہوتا۔ دوسرا نتیجہ قرآن کی عظمت گھٹانے کے لیے یہ نکالا کہ یہ ربانی کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے حالانکہ ان کے سامنے یہ چیلنج موجود تھا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ آج بھی یورپ امریکہ اور دوسرے ممالک کے تحقیقی ادارے مسلمان طالب علموں کو بھاری وظیفے دے دے کر اپنے اداروں میں اس موضوع پر پی ایچ ڈی کرواتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن محمد ﷺ کی اپنی تصنیف ہے۔

سَأُصَلِّيهِ سَقَرًا ﴿۲۹﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُهُ ﴿۳۰﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُهُ ﴿۳۱﴾ لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ﴿۳۲﴾

میں اسے جلد ہی سقر میں داخل کروں گا۔ (۲۶) اور تجھے کس چیز نے بتایا کہ سقر کیا ہے۔ (۲۷) وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ (۲۸) کھالوں کو جلا دینے والی ہے۔ (۲۹) حالانکہ اتنی محنت کی بجائے یہی کافی تھا کہ وہ تین آیات کی ہی کوئی ایک سورۃ پیش کر دیتے جو وہ نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔

﴿ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ﴾ سے ﴿ ثُمَّ اَذْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴾ تک ان کیفیات کا ذکر ہے جن کا اظہار کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے دماغ کی آخری قوت صرف کر کے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں حالانکہ ان کے تیوری چڑھانے، برامنے بنانے اور تکبر سے پیٹھ پھیر کر بات کرنے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہ بات انصاف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس کا باعث صرف اور صرف عناد اور تکبر تھا۔

آیت [۲۶] ﴿ سَقَرًا ﴾ جہنم کا ایک نام ہے علم اور مونث ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔
آیت [۲۸] ﴿ لَا تُبْقِي ﴾ اَبْقَى يُبْقِي (افعال) باقی رکھنا۔ ”اَبْقَى عَلَيْهِ رَحْمًا“ یعنی وہ ان کی کوئی چیز جلانے سے باقی نہیں رکھے گی اس پر بھی انہیں چھوڑے گی نہیں کہ ان کا قصہ تمام ہو جائے بلکہ انہیں دوبارہ پہلے کی طرح بنا دیا جائے گا اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ جیسے فرمایا: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ ”جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ [النساء: ۵۶] ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى ﴾ [الاعلیٰ: ۱۳] ”اگر ”لَا تُبْقِي“ کے بعد ”عَلَيْهِمْ“ مقرر مانیں تو معنی ہوگا نہ وہ ان پر رحم کرے گی نہ انہیں چھوڑے گی یہ معنی بھی درست ہے۔

آیت [۲۹] ﴿ لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ﴾ لَوَاحٍ يُلَوِّحُ (ن) اور لَوَّاحٌ يُلَوِّحُ (تفعیل) کا معنی جلانا،

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا
 جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
 مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ
 جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

اس پر انیس مقرر ہیں۔ (۳۰) اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں
 بنائے اور ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ لوگ
 جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح یقین کر لیں اور جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان
 میں خوف اضافہ ہو جائے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ
 کسی شک میں نہ رہیں اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ کہہ دیں
 کہ اللہ نے یہ مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ
 کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے
 علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ باتیں بشر کی نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ (۳۱)

متغیر کرنا بھی آتا ہے اور ظاہر ہونا اور چمکنا بھی آتا ہے۔ (البشر) بَشْرَةَ کی جمع ہے
 (کھالیں) یا بشر بمعنی آدمی ہے پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ وہ کھالوں کو جلا کر سیاہ کر
 دینے والی ہے۔ کھالوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ آدمی کو اپنے جس حسن و جمال پر
 ناز ہوتا ہے وہ اسی کھال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یا وہ آدمیوں کو جلا دینے والی ہے۔ دوسری
 صورت میں معنی یہ ہے کہ وہ جسم پر چمکتی ہوئی نظر آئے گی شاہ عبد القادر صاحب لکھتے
 ہیں جیسے لوہا دکھتا سرخ نظر آتا ہے آدمی کے پنڈے پر وہ سرخ نظر آئے گی (موضح)
 آیت [۳۱، ۳۰] فَاذْكُرْ ۝ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم پر مامور اشخاص کی تعداد انیس بتائی تو

ساتھ ہی اس ٹھٹھے اور مذاق کا جواب بھی ذکر کر دیا جو کافر اڑا سکتے تھے اور انہوں نے اڑایا بھی کہ انیس شخص ہم ہزاروں لاکھوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ فرمایا: ہم نے جہنم پر جن لوگوں کو مقرر کیا ہے وہ فرشتے ہیں اور فرشتہ تو ایک بھی ہو تو تم سب کے لیے کافی ہے۔

فائدہ ② جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتانے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ کافروں کی آزمائش ہو جائے گی، انہوں نے اپنے حبث باطن کا جو اظہار کرنا ہے کر لیں گے جو مذاق اڑانا ہے اڑالیں گے اور اہل کتاب کو اس کے حق ہونے کا یقین ہو جائے گا کیونکہ یہ تعداد ان کی کتاب کے مطابق ہے یا وہ اپنی کتابوں کی وجہ سے فرشتوں کی غیر معمولی قوتوں کو جانتے ہیں اور ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھ جائے گا اور اہل کتاب اور ایمان والوں کو اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا ہاں کفار اور وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد اور بغض کا مرض ہے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان کرنے سے کیا مقصد؟ فرمایا دیکھ لو ایک ہی بات ہے مگر کسی کے حصے میں اس سے انکار آیا کسی کو ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوگئی۔ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے چھڑ اور اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرنے پر ایمان والے تو اس کے حق ہونے کی تصدیق کریں گے، کافر یہی کہیں گے کہ اس قسم کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد؟ (دیکھئے بقرہ: ۲۶) اور اہل ایمان تو قرآن کی محکم و متشابہ ہر قسم کی آیات پر بلا چون و چرا ایمان لائیں گے مگر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے۔ (دیکھئے آل عمران: ۷)

معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے اس پر یقین کریں اور ایمان لائیں خواہ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جب یہ اعتراض فضول ہے کہ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا، جنوں کو آگ سے کیوں بنایا، بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماہ کیوں رہتا ہے، انڈے سے بچہ کیس دنوں میں کیوں نکلتا ہے، کچھوے کی عمر طویل کیوں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ تو یہ اعتراض کیوں کہ جہنم پر انیس فرشتے

كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿۳۱﴾ وَاللَّيْلَ إِذْ أَدْبَرَ ﴿۳۲﴾ وَالصُّبْحَ إِذْ أَسْفَرَ ﴿۳۳﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى

الْكُبْرَى ﴿۳۴﴾

ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی۔ (۳۲) اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ (۳۳) اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ (۳۴) یقیناً وہ (جہنم) بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ (۳۵)

کیوں مقرر کئے ہیں؟ ایمان والوں کے پاس اس قسم کی تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مالک کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے جہنم پر مامور فرشتوں کی تعداد انیس ہونے کی حکمت اپنی عقلی موشگافیوں سے بیان کی ہے جو سراسر تکلف ہے۔

یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اہل ایمان کا ایمان آیات الہی سننے سے بڑھ جاتا ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جو قرآن کی صاف آیات کے باوجود کہتے ہیں کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اب قرآن کی صاف آیات کے بعد انہیں قائل کرنے کے لیے کون سی چیز پیش کی جائے۔

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کارکنوں کی کمی ہے یعنی فرشتے تو اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں اللہ کے پاس اتنے لشکر ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی انہیں جانتا ہی نہیں پھر ان لشکروں میں سے ہر ایک کی تعداد بھی وہی جانتا ہے۔ حدیث معراج میں ساتویں آسمان کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر البیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا، میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ البیت المعمور ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب نکل جاتے ہیں تو اپنے آخری وقت تک دوبارہ یہاں نہیں آسکتے۔

[صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق۔ باب ذکر الملائكة حدیث: ۳۲۰۷]

﴿وَمَا هِيَ﴾ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں ”سقر کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

آیت [۳۲ تا ۳۷] ”كَلَّا هَرَّگز نہیں یعنی جہنم یا اس پر مامور فرشتوں کی تعداد سے انکار

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿۳۶﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿۳۷﴾

بشر کے لیے ڈرانے والی ہے۔ (۳۶) اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ (۳۷)

ہرگز درست نہیں۔ اس کے بعد تین چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم یقیناً بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ان قسموں کی مناسبت جو اب قسم سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کا انکار کرنے والوں کا انکار اس لیے ہے کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور ان کے خیال میں اتنی بڑی ہولناک اور عظیم الشان چیز کا موجود ہونا ممکن نہیں۔ فرمایا: اس کائنات میں چاند کو دیکھو وہ ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال ہونے تک روزانہ جن مراحل سے گذرتا ہے ان پر غور کرو، رات کو دیکھو جب وہ رخصت ہوتی ہے اور کائنات میں روزانہ ایک عظیم انقلاب رونما ہوتا ہے، پھر صبح کو دیکھو جب روشن ہوتی ہے اور رات کی ظلمت اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے، ان میں سے ہر چیز اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تم نے دیکھی نہ ہوتی اور تمہیں اس کے متعلق بتایا جاتا تو تم اسی طرح انکار کر دیتے جس طرح جہنم سے انکار کر رہے ہو، جب اتنی بڑی بڑی حقیقتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تمہیں ان کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں تو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا تمہیں بتا رہا ہے کہ یقیناً جہنم بھی اس کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اس میں تمہیں شک کیوں ہے؟

ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ تمہارا یہ جلدی مچانا بھی بے محل ہے کہ اگر سچے ہو تو ابھی لاؤ وہ قیامت اور جہنم جس سے ڈراتے ہو فرمایا چاند کا ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک پہنچنا، رات کا جانا اور صبح کا روشن ہونا اور کائنات کے بڑے بڑے انقلابات میں سے ہر انقلاب اپنے مقرر وقت پر آتا ہے کبھی وقت سے پہلے نہیں آتا۔ اسی طرح تم یقیناً درجہ بدرجہ قیامت کی طرف جا رہے ہو اور بہت جلد جہنم تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ..... الخ﴾ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے دیکھئے تفسیر سورۃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿۳۸﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿۳۹﴾ فِي جَنَّتٍ يُتَسَاءَلُونَ ﴿۴۰﴾
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۱﴾ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿۴۲﴾

ہر شخص نے جو کیا یا اس کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے (۳۸) مگر دائیں طرف والے (۳۹) جنتوں میں سوال کریں گے (۴۰) مجرموں سے (۴۱) تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا (۴۲)

الانشقاق: ۱۶ تا ۱۹۔

﴿الْكُبْر﴾ کبریٰ کی جمع ہے جو اکبر کی مونث ہے۔ ﴿نَذِيرًا﴾ ڈرانے والی فعلیل

کا وزن مذکر مونث واحد ثنیۃ جمع سب کے لیے آجاتا ہے۔

یعنی یہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے ان انسانوں کو جنہیں اختیار ہے کہ یہ جہنم سے ڈرانے والی آیات سن کر چاہیں تو ایمان قبول کر کے جنت کی طرف بڑھ جائیں اور چاہیں تو پیچھے رہ کر جہنم کے سزاوار بن جائیں۔ جس طرح فرمایا: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الکھف: ۲۹] ”یعنی ایمان و کفر دونوں کا اختیار ہے ہاں کفر کی اجازت نہیں

نہ وہ اللہ کو پسند ہے ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ۷]

آیت [۳۹، ۳۸] یعنی جس طرح کوئی گروی رکھی ہوئی چیز اس وقت تک نہیں چھوٹی جب تک وہ حق ادا نہ کر دیا جائے جس کے بدلے اسے گروی رکھا گیا ہے اسی طرح ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی اور گرفتار ہوگا جب تک وہ عمل پیش نہ کرے جس کی ادائیگی اس پر واجب تھی رہائی نہیں پاسکتا۔ ہاں جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ اعمال صالحہ کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے جس طرح حق ادا کرنے سے گروی چھوٹ جاتی ہے۔

آیت [۴۰ تا ۴۲] ﴿يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ یعنی اصحاب الیسین جنتوں میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے فلاں مجرم کا کیا بنا اور فلاں کدھر گیا، ذرا جہنم میں ہی انہیں تلاش کریں، پھر جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے

اور وہ انہیں وہاں نظر آئیں گے تو ان سے کہیں گے ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا۔

آیات کی یہ تفسیر ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (باب تفاعل) اور ”عن کے اس ترجمے کے مطابق ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾ سے پہلے ﴿ يَقُولُونَ لَهُمْ ﴾ مقدر ہے۔ سورہ صافات میں اس سے ملتا جلتا منظر مذکور ہے۔

﴿ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۚ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۚ أَمْ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا لَمَدِينُونَ ۚ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ۚ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۚ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدَّتْ لَتُرْدِينَ ۚ ﴾ [الصفافات: ۶۱ تا ۶۷] ”پھر وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بات یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا جو (مجھے) کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی ماننے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جانے والا ہے۔ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے ہلاک ہی کر دیتے..... الخ۔

آیات کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ يَسْأَلُونَ کے معنی میں ہے اور عن زائد ہے۔ ”أَيُّ يَسْأَلُونَ الْمُجْرِمِينَ“ یعنی اصحاب الیسین مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا۔

اصحاب الیسین کا جہنمیوں سے یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ذلیل و خوار اور شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا۔

فائدہ ۲ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت و جہنم کے درمیان بے حساب دوری کے باوجود جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے سوال و جواب بھی کریں گے۔

قَالُوا لِمَنْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿۴۳﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۴۴﴾ وَكُنَّا
نُحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۴۵﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۶﴾

وہ کہیں گے ہم صلاۃ ادا کرنے والوں میں نہیں تھے۔ (۴۳) اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ (۴۴) اور بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی فضول بحث کیا کرتے تھے۔ (۴۵) اور ہم جزاء کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ (۴۶)

آیت [۴۳ تا ۴۶] جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے چار اسباب بیان کریں گے:

پہلا یہ کہ وہ صلاۃ ادا کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے۔ دوسرا یہ کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا یہ کہ دین کی باتوں کو مذاق کرنے اور جھٹلانے کے لیے وہ مجلسوں میں بیٹھ کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ چوتھا یہ کہ وہ روز جزاء کو جھٹلاتے تھے۔

(۱) صلاۃ ایمان کے ان ارکان میں سے ہے جن کے بغیر کوئی شخص اسلامی برادری میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ اسے ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ والی اخوت دینی حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ فرمایا ﴿فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ”پھر اگر وہ کفر سے توبہ کریں اور صلاۃ قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ [التوبة: ۱۱]

بلکہ جب تک کوئی شخص ایمان قبول کر کے صلاۃ و زکاۃ ادا نہ کرے اس سے جنگ کا حکم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الْأَمْرُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ يُعِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ [صحیح بخاری عن ابن عمر کتاب الايمان حدیث: ۲۵]

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکاۃ

ادا کریں پھر جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

(۲) جہنیوں کا یہ اقرار کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں مسکین کو کھانا کھلانا کس قدر ضروری ہے۔

(۳) اللہ کی آیات سے مذاق کرنا اور ان کے متعلق فضول بحث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس کا ارتکاب کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ لَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ”اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو صرف بحث اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ ہی تمہیں ہنسی مذاق کرنا تھا۔ بہانے مت بناؤ یقیناً تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ [التوبة: ۶۶۵]“

(۴) قیامت پر یقین ایمان کی بنیادی شرط ہے اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ حدیث جبرئیل میں رسول اللہ ﷺ نے ایمان کی تعریف یہ فرمائی کہ ”أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ“ ”یعنی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری، ایمان لاؤ۔ [صحیح بخاری

عن ابی ہریرۃ / الايمان / باب: ۳۷۔ حدیث: ۵۰۔ و مسلم عن عمر بن الخطاب / الايمان / باب

۱۔ حدیث: ۱۹۳]

فائدہ ③ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کفار اسلام کے تفصیلی احکام کے مخاطب نہیں ہیں نہ ہی اللہ کی طرف سے انہیں اسلام کے احکام مثلاً صلاۃ و زکاۃ وغیرہ بجالانے کا حکم ہے بلکہ ان

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۲۷﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿۲۸﴾

یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ (۲۷) پس ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ (۲۸)

سے مطالبہ ایمان کا ہے اور مواخذہ بھی اسی پر ہوگا کیونکہ ایمان کے بغیر وہ کوئی عمل کریں بھی تو بے فائدہ ہے مگر ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفار کے جہنم میں جانے کا باعث اعمال کا ترک بھی ہے اور وہ اسلام کے تمام اعمال بجا لانے کے مکلف ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے انہیں اعمال سے مستثنیٰ قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ وضوء کے بغیر چونکہ نماز قبول نہیں ہوتی اس لیے جب تک کوئی شخص وضوء نہ کر لے وہ ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ کا مخاطب ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بے وضوء شخص ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ کا مخاطب ہے اور اسے حکم ہے کہ وضوء کرنے کے صلاہ ادا کرے اسی طرح کفار بھی ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ اور دوسرے تمام احکام کے مخاطب ہیں اور انہیں حکم ہے کہ ایمان لا کر یہ تمام احکام ادا کریں۔

آیت [۲۷] یقین سے مراد موت ہے کیونکہ اس کے آنے پر تمام شکوک و شبہات دور ہو کر حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ۹۹] ”اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ اس سے مراد بھی موت ہے۔ دنیا میں کسی کو آخرت پر کتنا بھی یقین ہو اس یقین کے برابر نہیں ہو سکتا جو موت آنے پر حاصل ہوگا۔

آیت [۲۸] فَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿۲۸﴾ کیونکہ کفار کے حق میں سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی اگر کوئی کرے گا بھی تو کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں سفارش کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ کفار کو سفارش شیعوں کی سفارش کے فائدہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سفارش سے جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ البتہ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۴۹﴾ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ ﴿۵۰﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۵۱﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتِي صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿۵۲﴾

تو انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ (۴۹) جیسے وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ (۵۰) جو شیر سے بھاگے ہیں۔ (۵۱) بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیئے جائیں۔ (۵۲)

تخفیف عذاب کا فائدہ ہو سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

فائدہ ۲ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مومن موحد ہیں مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے انہیں سفارش فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء و شہداء و صلحاء ان کی سفارش کریں گے اور وہ ان کی سفارش سے جہنم سے نکل آئیں گے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔

آیت [۵۱ تا ۵۲] ﴿مُسْتَنْفَرَةٌ﴾ باب استفعال سے اسم فاعل ہے بمعنی نافرہ جیسے عَجِبَ اور اِسْتَعْجَبَ اور سَخِرَ وَاِسْتَسَخَرَ ہم معنی ہیں۔ (قَسْوَرَةٍ) قَسْر سے ہے جس کا معنی غلبہ اور قہر ہے چونکہ شیر اپنے شکار کو مغلوب و مقہور کرتا ہے اس لیے اسے قسورہ کہتے ہیں۔ شکاریوں کی جماعت کو بھی قَسْوَرَه کہتے ہیں۔ لوگوں کے شور و غل کو بھی قَسْوَرَه کہتے ہیں۔

کفار کے نصیحت اور آیات قرآنی سننے سے بھاگنے کو ان جنگلی گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو شیر کی آہٹ یا شکاریوں کے خطرے سے بدک کر بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ آیت [۵۲] یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کا حق ہونا واضح ہو جانے کے باوجود ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے تازہ لکھی ہوئی تحریر دی جائے جو ابھی تہہ بھی نہ کی گئی ہو اور ان کے ہر شخص کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط آئے کہ محمد ﷺ ہمارے

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۗ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۗ

ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ (۵۳) نہیں نہیں! یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ (۵۴) تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ (۵۵)

رسول ہیں انہیں مان لو۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں اتنے بڑے بن رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ ان کی خواہش اور تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو نبی بنا دیا جائے۔ اسے کتاب عطا ہو اور وہ بھی خرق عادت کے طور پر کاغذ پر لکھی ہوئی سب کے سامنے کھلی ہوئی حالت میں ان پر نازل ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو ہی نبوت و کتاب عطا ہو جائے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الانعام: ۱۲۴] ”اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اس جیسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس جگہ کو جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔“ اس سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الفرقان آیت ۲۱ میں بیان ہوا ہے۔

آیت [۵۳] ﴿كَلَّا﴾ یعنی ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کو کتاب دی جائے اور ان کے انکار کی وجہ بھی یہ نہیں بلکہ ان کے نصیحت سے بھاگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں اور تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ جب تک یہ لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے آپ ان کو ان کے تقاضوں کے مطابق کوئی معجزہ بھی دکھا دیں تو وہ اسے جادو قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیں گے۔ دیکھئے سورۃ الانعام: ۷۔

آیت [۵۴، ۵۵] یعنی ان مشرکین نے جو قرآن کو جادو یا انسانی کلام قرار دیا ہے یہ بات ہرگز درست نہیں بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک یاد دہانی

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُمْ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿۵۶﴾

اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر جب کہ اللہ چاہے۔ وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخش دے۔ (۵۶)

ہے اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔

آیت [۵۶] یعنی انسان کو اگرچہ اختیار ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے یا برائی کی، مگر اس کا یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تحت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے مگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو اسے ہدایت حاصل ہو ہی جائے گی یا گمراہ ہونا چاہے مگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو ضرور گمراہ ہو کر ہی رہے گا پھر جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہی اس لائق ہے کہ ہر وقت اس سے ڈرا جائے اور اسی کی شان ہے کہ جو اس سے ڈرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے بخش دے۔

آیاتها ۳۰

(۷۵) سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۱)

رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حمد مہربان ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۱ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۲

نہیں! میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ (۱) اور نہیں! میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ (۲)

تفسیر سورۃ القیامۃ

آیت [۲،۱] مفردات ﴿الْقِيَامَةِ﴾ قیام مصدر ہے (کھڑا ہونا) تاء ایک دفعہ کا معنی ادا کرنے کے لیے ہے یعنی آدمی کا ایک دفعہ کھڑا ہونا۔ یہاں یہ تشبیہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع دفعتاً ہوگا (راغب) یوم القیامۃ کا معنی ہوگا ایک ہی دفعہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن۔ ﴿اللَّوَّامَةِ﴾: لَا مَ يَلُومُ سے مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ جیسے عَلَامَةٌ، فَهَامَةٌ۔

فائدہ ۱ ﴿لَا أُقْسِمُ﴾ کا معنی یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا بلکہ لا الگ ہے اور أُقْسِمُ الگ ہے اور معنی یہ ہے کہ نہیں! میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ عرب کے ہاں یہ محاورہ عام ہے ﴿لَا وَاللَّهِ﴾ جب کوئی شخص انکار کر رہا ہو تو پہلے اس کے انکار کی نفی ”لا“ سے کی جاتی ہے پھر اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم ذکر کی جاتی ہے اردو میں بھی مخاطب کے غلط خیال کی تردید کے لیے ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں! اللہ کی قسم بات اس طرح ہے۔ کئی مفسرین نے فرمایا کہ ”لا“ زائدہ ہے اور معنی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مگر زائدہ ماننے کی بجائے با معنی قرار دینا بلاغت قرآن کے زیادہ لائق ہے جب کہ معنی بھی درست ہو رہا ہے اور پر زور ہو رہا ہے۔

فائدہ ۲ قرآن میں انسانی نفس کی تین قسموں کا ذکر کیا گیا ہے ایک وہ جو اسے گناہ پر ابھارتا ہے اس کا نام ” امارہ “ ہے جیسے فرمایا: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [یوسف: ۵۳] یعنی نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔

دوسرا وہ نفس جو برائی پر آدمی کو ملامت کرتا ہے کوئی بھی شخص خواہ نیک ہو یا برا، نیک کام میں کوتاہی اور برے کام کے ارتکاب پر خود اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نفس لوامہ ہے اسے عام طور پر اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے لوامۃ کہا ہے۔

تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر یقین ہو اور ان کے حق ہونے پر اسے پورا اطمینان اور تسلی ہو۔ منافقین کی طرح شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو یہ نفس مطمئنہ ہے۔

فائدہ ۴ یوم القیامۃ اور نفس لوامہ کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں مگر بعد میں آنے والی آیات سے خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً انسان کی ہڈیاں اکٹھی کر کے اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔

فائدہ ۵ قسم سے مراد اس بات کی تاکید ہوتی ہے جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے پھر بعض اوقات تاکید کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز نہایت عظیم الشان ہوتی ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کی عظمت ہی بات کی تاکید کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے اور بعض اوقات قسم اپنے جواب قسم کی دلیل ہوتی ہے جس سے اس کی تاکید ہوتی ہے۔

یہاں قیامت کے دن کی قسم قیامت کے حق ہونے کی تاکید کے لیے اٹھائی گئی ہے اس کی وجہ قیامت کی عظمت بھی ہے اور یہ بھی کہ روز قیامت اپنی دلیل خود ہے جیسے ﴿ صَوَّ الْقُرْآنِ ذِی الدِّخْرِ ﴾ میں قرآن کے حق ہونے کے لیے خود قرآن کی قسم کھائی ہے۔

اور نفس لوامہ کی قسم اس لیے کہ یہ بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کا

أَيْعَسِبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَهُ عِظَامَهُ ﴿۱﴾ بَلَىٰ قَدِيرٌ عَلَيَّ أَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ ﴿۲﴾

کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ (۳) کیوں نہیں؟ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ (۴)

نفس برے کام پر اسے ملامت کرتا ہے قطع نظر اس سے کہ اس کے نزدیک اچھائی یا برائی کا معیار کیا ہے اور قطع نظر اس سے کہ وہ ضمیر کی اس ملامت کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں ملامت کرنے والا یہ نفس اللہ تعالیٰ کی طرف انسان پر حجت ہے کہ جس طرح تمہارا اپنا نفس خود تم سے باز پرس کر رہا ہے لازم ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جب تمہارا پیدا کرنے والا تم سے باز پرس کرے۔

آیت [۴، ۳] فَانذِرْ ۱ ﴿قَادِرِينَ﴾ حال ہے۔ اس سے پہلے فعل محذوف ہے ﴿بَلَىٰ نَجْمَعُهَا قَادِرِينَ﴾ یعنی کیوں نہیں ہم انہیں جمع کریں گے اس حال میں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ..... الخ۔

فانذِرْ ۲ قیامت کے منکرین یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ جب ان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر ذرات کی صورت میں بکھر جائیں گی تو انہیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (انسان اگر یہ خیال کرے کہ اس کی ہڈیاں خود بخود جمع نہیں ہو سکتیں یا مخلوق میں سے کوئی انہیں دوبارہ جمع نہیں کر سکتا تو اسے یہ سمجھنے کا حق ہے مگر) کیا وہ ہمارے متعلق گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے۔ پہلی دفعہ جب اس کا نام و نشان تک نہ تھا ہم نے اسے پیدا کر دیا تو اب اس کی ہڈیاں کیوں جمع نہیں کر سکتے یقیناً ہم انہیں جمع کریں گے اور بڑی ہڈیاں ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پورے جو نہایت باریک اور نازک ہڈیوں پر مشتمل ہیں دوبارہ درست کر کے بنا دیں۔ سورہ یاسین آیات ۷۷ تا ۹۷ میں اور بنی اسرائیل آیات ۳۹ تا ۵۱ میں یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۗ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۗ ﴿٥﴾
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ﴿٦﴾

بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے (آنے والے دنوں میں بھی) نافرمانی کرتا رہے۔ (۵)
وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ (۶) پھر جب آنکھ پتھرا جائے
گی۔ (۷)

فائدہ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جسم دوبارہ زندہ کئے جائیں
گے اور وہ بھی حساب اور عذاب و ثواب میں روح کے ساتھ شریک ہوں گے۔
صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر آیا ہے جس کے بیٹوں نے اس
کے کہنے کے مطابق اسے مرنے کے بعد جلا کر ہڈیوں کو پیس کر کچھ راکھ ہوا میں اڑادی
، کچھ پانی میں بہادی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دے کر اس کے ذرات اکٹھے کر کے
اسے دوبارہ زندہ کر دیا الخ اگر روح سے ہی باز پرس ہو تو ذرات جمع کر کے اسے دوبارہ
سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

آیت [۶، ۵] ﴿لِيَفْجُرَ﴾ فَجَرَ (ن) فُجُورًا جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، زنا کرنا۔

یعنی قیامت کے انکار کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے
کہ اپنے آگے یعنی آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی اور گناہ کرتا رہے۔ اب اگر وہ
قیامت پر ایمان لائے تو اس کا تقاضا ہے کہ گناہ چھوڑ دے جسے چھوڑنے پر وہ آمادہ نہیں
گویا وہ عقل کی وجہ سے قیامت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ ہوس نے اسے اندھا کر رکھا ہے۔
اس لیے وہ تیاری کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ وہ
دفعاً اٹھ کھڑے ہونے کا وقت کب ہوگا؟

آیت [۷] ﴿بَرِقَ الْبَصْرُ﴾ (س-ن) بَرَقًا و بُرُوقًا. آنکھ کا حیرت سے کھلا رہ جانا یا
دہشت زدہ ہو کر کچھ نہ دیکھ سکتا۔ [فاموس]

وَحَسَفَ الْقَمَرُ^(۸) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ^(۹) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَقَرُّ^(۱۰) كَلَّا لَاؤَدَّرُ^(۱۱) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ^(۱۲)

اور چاند گہنا جائے گا۔ (۸) اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ (۹) اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ (۱۰) نہیں نہیں! پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ (۱۱) اس دن تیرے رب ہی کی طرف جاٹھرنا ہے۔ (۱۲)

اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تاریخ اور قیامت بتانے کی بجائے اس دن واقع ہونے والی چند چیزیں بیان فرمادیں۔ ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ﴾ یعنی قیامت کے دن کے عجیب و غریب حوادث و واقعات کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جائیں گی۔ اور خوف و دہشت کے مارے ان سے کچھ دکھائی نہ دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً﴾ ” اور ہرگز خیال نہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں کھلی رہ جائیں گی حال یہ ہوگا کہ سر اٹھاتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی اور دل ہوا ہورہے ہوں گے۔ [ابراہیم: ۴۲، ۴۳]

آیت [۸] چاند گہنا جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا۔

آیت [۹] یعنی یہ نظام فلکی جس میں چاند سورج سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے درہم برہم ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكْوَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ” قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹے ہوئے ہوں گے۔“ [صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق کتاب صفة الشمس

والقمر حدیث: ۳۲۰۰]

آیت [۱۲] یہ انسان جو آج پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا اس دن ایسا

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ بِيَوْمِئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿۱۳﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿۱۴﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿۱۵﴾

اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ (۱۳) بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (۱۴) اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرتا رہے۔ (۱۵) حیران اور خوف زدہ ہوگا کہ بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا مگر اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اور سب لوگوں کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔

آیت [۱۳] ”جو آگے بھیجا“ سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے موت سے پہلے کئے اور ”جو پیچھے چھوڑا“ سے مراد وہ اچھے یا برے اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے۔ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل جاری رہتے ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

[صحیح مسلم عن ابی ہریرہ کتاب الوصیۃ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته]

اور فرمایا: ”جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا جائے اس کے لیے ان لوگوں کی مثل اجر لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے ان کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے اس پر ان لوگوں کے گناہ کی مثل لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے گناہ میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ [مسلم عن ابی ہریرہ کتاب العلم باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَبِيَّةً]

﴿بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ﴾ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو

اس نے کیا اور جو کرنا تھا مگر نہیں کیا۔

تیسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پہلے وقت میں کیا اور جو بعد میں کیا سب تاریخ اور وقت کے ساتھ اسے بتایا جائے گا۔

آیت [۱۳، ۱۴] ﴿بَصِيرَةٌ﴾ ”خوب دیکھنے والا“ بَصْمَر (ک) سے صفت کا صیغہ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿۱۷﴾
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۹﴾

تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے کہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ (۱۶) بلاشبہ اس کو جمع کرنا اور (آپ کا) اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ (۱۷) تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کو پڑھنے کے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ (۱۸) پھر بلاشبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔ (۱۹)

ہے ”تا“ مزید مبالغہ کے لیے ہے۔ جیسے علامۃ میں ہے یہ تاء تانیث نہیں ہے۔ ﴿مَعَاذِیرَہٗ﴾ . مَعْدِرَہٗ کی جمع ہے۔ یعنی اس دن انسان کو پہلے اور پچھلے اعمال بتائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے متعلق خوب معلوم ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا۔ پھر دوسروں کے سامنے اپنے کفر و شرک، خالق کی نافرمانی، اس کی مخلوق پر ظلم و ستم اور اپنی خواہش پرستی کے جواز کے لیے مجبوری یا مصلحت کے لاکھ بہانے گھڑے مگر خود اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور بہانہ سازی کر رہا ہے۔ اس کے نفس کی ملامت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ نامہ اعمال پیش کئے جانے کا مطلب تو اس پر حجت تمام کرنا ہے۔ اور یہ حجت صرف نامہ اعمال کے ذریعے نہیں بلکہ اس کے ہر عضو کو بلوا کر اور زمین کے ہر اس حصے کو بلوا کر جس پر اس نے نافرمانی کی تھی پوری کی جائے گی۔

آیت [۱۹، ۱۷] فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۱۸﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ قرآن مجید اترتے وقت بہت تکلیف محسوس کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ساتھ ساتھ ہونٹ ہلاتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے

آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ تو جب ہم اسے پڑھیں تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو ﴿ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے آپ کان لگا کر سنتے رہتے جب وہ چلے جاتے تو نبی ﷺ اسی طرح پڑھ لیتے جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔

[صحیح بخاری باب بدء الوحي حدیث: ۵۰]

﴿جَمَعَهُ وَ قُرْآنَهُ﴾ سے اولین مراد یہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے قرآن جمع کرنے اور اسے پڑھنے کی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں اور اس کے جمع و نشر کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ خلفاء کا قرآن مجید کو جمع کرنا، لکھوانا، حفاظ کا اسے حفظ کرنا، ریڈیو، ٹیلی وژن، پریس اور کمپیوٹر کے ذریعے قرآن کا جمع اور نشر ہونا بھی اس میں شامل ہے۔

فائدہ ② ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وضاحت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے اور یہ وضاحت رسول اللہ ﷺ کے ذریعے فرمائی ہے۔ جو حدیث و سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا تو اس کی تشریح رسول اللہ ﷺ کے عمل اور فرمان کے ساتھ کر دی کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازیں کتنی ہیں، ان کی رکعات، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کی ترتیب، ان میں پڑھنے جانے والے اذکار غرض یہ سب کچھ قرآن کا بیان ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ۴۴] ”اور (اے رسول) ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس (ذکر) کی وضاحت اور تشریح کر دیں جو ان کی طرف

نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

معلوم ہوا کہ حدیث قرآن ہی کا بیان ہے اس لیے اس پر عمل بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن پر واجب ہے۔

فائدہ ۳ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾ میں ”جب ہم اسے پڑھیں“ سے مراد یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں کیونکہ ان کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی۔

فائدہ ۴ سورۃ کے شروع میں منکرین حشر و قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ کے آخر میں بھی یہی ذکر ہے درمیان میں یہ آیات ہیں جن کا بظاہر ماقبل اور مابعد سے کوئی ربط نہیں۔ اس لیے بعض شیعہ مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس سورۃ میں کچھ آیات رہ گئی ہیں مگر یہ بات غلط ہے کیونکہ اس کا رد خود ان آیات میں موجود ہے کہ قرآن کا جمع کرنا اللہ کے ذمہ ہے پھر اس میں سے آیات کس طرح رہ سکتی ہیں؟

اگرچہ بعض مفسرین نے ان آیات کا ربط ماقبل اور مابعد کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے بعد جو بہترین سندوں کے ساتھ امام بخاری نے نقل فرمائی ہے خود ساختہ ربط کی تکلیف اٹھانا سراسر تکلف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کے وقت اور سورۃ طہ کی آیت ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ نازل ہونے کے وقت رسول اللہ ﷺ کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کا موقع پیش آیا اور اسی وقت ممانعت کا یہ حکم نازل ہوا اور اس مقام پر قرآن میں لکھ دیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے کوئی استاذ شاگرد کو کوئی چیز پڑھا رہا ہو، درمیان میں اس کی کسی حرکت کی اصلاح کے لیے کہے ”ایسا مت کرو“ اور پہلا سلسلہ کلام جاری کر دے تو ٹیپ ریکارڈ میں یہ بات بھی ٹیپ ہو جائے گی اور لفظ بلفظ تحریر میں بھی اسی طرح نقل ہوگی درمیان میں آنے والی اس بات کا معنوی ربط و تعلق ماقبل و مابعد

كَأَبْلِ مُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿۲۰﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿۲۱﴾ وَجُودًا بَوْمِيًا
تَاضِرَةً ﴿۲۲﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً ﴿۲۳﴾

نہیں نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ (۲۰) اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ (۲۱) اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ (۲۲) اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ (۲۳)

سے جوڑنا تکلف ہوگا۔۔ مگر اس بات کو بے محل نہیں کہہ سکتے یقیناً اس موقع پر یہی بات ضروری تھی اور یہ بھی ربط کی ایک صورت ہے کہ موقع محل کے تقاضے سے یہ الفاظ درمیان میں آگئے۔

آیت [۲۱، ۲۰] یہاں سے پھر وہی سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے جو ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ سے پہلے چل رہا تھا۔ فرمایا تمہارے قیامت کا انکار کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت میں آخرت کو چھوڑ ہی بیٹھے ہو کیونکہ دنیا جلدی ملنے والی اور نقد ہے جب کہ آخرت بعد میں آئے گی اور ادھار ہے حالانکہ اس نقد کی راحتیں اور رنج عارضی ہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور کہیں بہتر ہے جیسے فرمایا: ﴿بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَ أَبْقَى﴾ [الاعلیٰ: ۱۶، ۱۷]

آیت [۲۳، ۲۲] مفردات۔ نَاصِرَةً. نَصَرَ الْوَجْهَ وَالشَّجْرَ وَاللُّونَ (ن۔ ک۔ س) چہرے یا درخت یا رنگ کا تر و تازہ، خوبصورت اور بارونق ہونا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اس خوشی میں ان کے چہرے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان ہوں یا حیوان۔ نباتات ہوں یا جمادات۔ ایسا ایسا حسن و جمال ہے جسے دیکھ کر خوشی سے چہروں پر تر و تازگی اور رونق آ جاتی ہے جب حسن و جمال کے خالق کی ذات کو

دیکھیں گے تو ان کی خوشی اور ان کے چہروں کی تازگی کا کیا ٹھکانا ہوگا۔؟ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہوگی کہ اہل جنت اپنی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم کوئی چیز چاہتے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور آگ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا۔ اور انہیں کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ پیاری ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ﴾ [یونس: ۲۶] جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور مزید بھی (مزید سے رب تعالیٰ کا دیدار مراد ہے)

[صحیح مسلم حدیث: ۴۸: ۴۹۰۴ و۔ کتاب الایمان]

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا)) ”تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے۔“ [صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ وجوه یومیذ ناضرة حدیث: ۷۴۳۴] ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا: ”نہیں“ فرمایا: ”کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے بادل کی رکاوٹ بھی نہ ہو“ کہا نہیں فرمایا: ”یقین رکھو کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے۔“

[صحیح بخاری حوالہ مذکور حدیث: ۷۴۳۷ و مسلم حدیث: ۴۵۰]

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿۲۷﴾ تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿۲۸﴾ كَلَّا إِذَا
 بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿۲۹﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿۳۰﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۳۱﴾
 وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۳۲﴾ إِلَىٰ رَيْكِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿۳۳﴾

اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۴) سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو کمر توڑنے والی ہوگی۔ (۲۵) نہیں نہیں (وہ وقت یاد کرو) جب ہنسلوں تک پہنچ جائے گی۔ (۲۶) اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا؟ (۲۷) اور وہ سمجھ لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے۔ (۲۸) اور پنڈلی، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ (۲۹) اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ (۳۰)

قرآن مجید میں فاجر لوگوں کے متعلق فرمایا: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ۱۵] کہ ”وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے۔“ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیدار الہی سے محروم رکھے جانے کا خاص طور پر ذکر فرمایا اگر ابرار کو بھی اس دن رب کا دیدار نہ ہو تو ان میں اور فجار میں کیا فرق رہا؟ بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اتنی واضح آیات و احادیث کے باوجود قیامت کے دن دیدار الہی کے منکر ہیں۔ (اس انکار کا بدلہ یہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن اس سب سے بڑی نعمت سے محروم ہی رکھا جائے۔)

آیت [۲۵، ۲۴] مفردات ﴿بَاسِرَةٌ﴾ بَسْرَ (ن) بُسُورًا۔ تیوری چڑھانا منہ بگاڑنا ﴿فَاقِرَةٌ﴾ وہ سختی جو کمر توڑ دے یہ ”فَقْرَاتُ الظَّهْرِ“ سے نکلا ہے جس کا معنی پیٹھ کے مہرے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”فَقَرْتُ الرَّجُلَ“ میں نے اس آدمی کی پیٹھ کے مہرے توڑ دیئے۔

آیت [۲۶ تا ۳۰] مفردات ﴿بَلَغَتْ﴾ کا فاعل نفس ہے جو محذوف ہے۔ یعنی جان ہنسلوں تک پہنچ جائے گی۔ ﴿التَّرَاقِي﴾ تَرْقُوة کی جمع ہے۔ سینے کی اوپر والی ہڈی جو

کا معنی پیٹھ ہے۔ یعنی اکڑتا ہوا۔ ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ”و، ل، ی“ سے اسم تفضیل ہے زیادہ لائق، زیادہ حق دار، زیادہ قریب۔

فائدہ ۱ ”سونہ اس نے سچ مانا، میں ضمیر اس انسان کی طرف جا رہی ہے جس کا اوپر“ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے“ میں ذکر ہے۔ یعنی یہ دیکھنے کے بعد کہ موت کے وقت انسان پر کیا گذرتی ہے اور کس طرح بے بس ہو کر اسے اپنے رب کی طرف روانہ ہوتا ہے، حق تو یہ تھا کہ وہ آخرت کو سچ مانتا اور اس دن کی نجات کے لیے صلاۃ ادا کرتا اور اللہ کی زمین پر عجز و بندگی اختیار کرتا مگر اس نے نہ عقیدہ کی اصلاح کی، نہ عمل کی، نہ لوگوں کے ساتھ اپنی روش درست کی، بلکہ آخرت کو اور پیدا کرنے والے کو جھٹلایا اور ماننے کی بجائے منہ پھیر کر چلا گیا۔ اور عجز و بندگی اختیار کرنے کی بجائے گھر کو گیا تو اکڑتا ہوا گیا۔

فائدہ ۲ ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ اس آیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے فرمائی ہے۔ کہ اس کا فرق جو جس نے اپنے خالق سے کفر کیا اور متکبرانہ چال چلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طنز اور دھمکی کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب تو نے جھٹلا دیا اور اپنے خالق سے کفر کی جرات کر چکا تو تیرا حق بنتا ہے کہ یہ چال چلے اور یہی چال تیرے لائق ہے۔ ہم تمہاری چال دیکھ رہے ہیں اور تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا جیسا کہ فرمایا: ﴿كُلُّوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ﴾ ”یعنی کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا، یقیناً تم مجرم ہو۔“ اور فرمایا: ﴿فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ﴾ یعنی ”اس اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔“ اور فرمایا: ﴿اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ﴾ یعنی جو چاہو کرو۔ ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ میں تکرار مزید وعید کے لیے ہے۔ یہ معنی اس لیے بھی بہتر ہے کہ ”اولیٰ“ کا معنی زیادہ لائق، زیادہ حق دار معروف ہے۔

فائدہ ۳ بہت سے مفسرین نے ﴿أُولَىٰ لَكَ﴾ کا معنی کیا ہے خرابی ہے تیرے لیے،

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿۳۶﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ
يُمْنِي ﴿۳۷﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿۳۸﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى ﴿۳۹﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿۴۰﴾

کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی رہنے دیا جائے گا؟ - (۳۶) کیا وہ منیٰ کا ایک
قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے۔ (۳۷) پھر وہ جما ہوا خون بنا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور
درست بنا دیا۔ (۳۸) پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ (۳۹) کیا وہ اس
پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو زندہ کر دے؟ (۴۰)

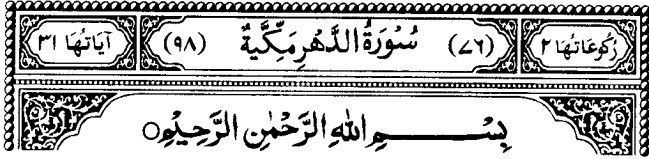
افسوس ہے تیرے لیے، ہلاکت ہے تیرے لیے کیونکہ ﴿أُولَىٰ لَكَ﴾ کلام عرب میں
﴿وَيْلٌ لَكَ﴾ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مگر یہ معنی ﴿أُولَىٰ لَكَ﴾ کا لفظی معنی نہیں
ہے۔ لفظی معنی زیادہ لائق زیادہ حقدار ہی ہے۔ کیونکہ ﴿أُولَىٰ﴾ کے اصلی حرف ”و“
ل، ی، ہیں۔ وہی، ل نہیں بلکہ یہ معنی مراد ہی ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ موقع محل کے
مطابق ﴿أُولَىٰ لَكَ﴾ کا مبتدا ”الہلاک“ یا ”النَّارُ“ محذوف مانا جائے یعنی ہلاکت
ہی تیرے زیادہ لائق ہے یا آگ ہی تیرے زیادہ لائق ہے۔

آیت [۳۶ تا ۴۰] مفردات ﴿سُدًى﴾ وہ اونٹ جو کھلے چھوڑ دیئے جائیں انہیں ”اِبِلٌ
سُدًى“ کہتے ہیں۔ یعنی کھلا چھوڑا ہوا جس سے کوئی باز برس نہ ہو۔ ﴿يُمْنِي﴾ اُمْنِي يُمْنِي
باب افعال سے مضارع مجہول ہے بمعنی گرایا جاتا ہے، پڑکایا جاتا ہے۔

فائدہ ② حشر و نشر کے منکر اس بات کو ناممکن قرار دیتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ
ہوں گی اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے
اس سے حساب لینے کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر ہی
رہنے دیا جائے گا؟ نہیں! یہ غلط سوچ ہے جس قادر مطلق نے پانی جیسی پتلی چیز کی ایک بوند

کو رحم مادر میں جھے ہوئے خون میں بدلنے کے بعد گوشت ہڈیاں اور تمام اعضاء مکمل کر کے روح پھونک کر مرد یا عورت کی صورت والا زندہ انسان بنا دیا، اس کے لیے اسی کی مٹی کو دوبارہ اصل شکل میں لے آنا کیا مشکل ہے؟

اس کے علاوہ اگر انسان اپنے اصل پر غور کرے کہ وہ ایک حقیر قطرہ تھا جو باپ کے ان اعضاء سے ماں کے ان اعضاء میں گرایا گیا جن کا نام بھی شرم و حیاء کی وجہ سے نہیں لیا جاتا ﴿مِنْ مَّيْنِيَّ يُمْنِي﴾ پھر وہاں مختلف مراحل سے گزار کر اس کی مکمل صورت گری کے بعد اسی راستے سے واپس لایا گیا جس کا ذکر ہی موجب حیاء ہے اب کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرکشی کرے، اکڑ کر چلے، اور یہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گذرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا (کہیں) ذکر ہوا ہو۔ (۱)

سورة الدھر کی فضیلت

اس سورت کو سورۃ الانسان، سورۃ الامشاج اور سورۃ حل اتی بھی کہا جاتا ہے۔ [فاسمی] ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ آلم تنزیل (سجدہ) اور دوسری رکعت میں ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ پڑھا کرتے تھے۔ [صحیح مسلم، کتاب الجمعۃ، حدیث: ۲۰۳۱]

تفسیر سورة الدھر

آیت [۱] فاتہہ ❶ ﴿ هَلْ ﴾ ”کیا؟“ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ پوچھنا کبھی تو کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے ” هَلْ فِي الدَّارِ زَيْدٌ “، کیا گھر میں زید ہے؟۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔

کبھی یہ سوال کسی بات کی نفی کے لیے ہوتا ہے جیسے: ﴿ وَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَحَدٌ ﴾ ”بھلا یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی نہیں کر سکتا۔ عربی میں اسے نفی کے علاوہ جحد بھی کہتے ہیں۔

بعض اوقات یہ پوچھنا بات منوانے کے لیے ہوتا ہے اسے عربی میں تقریر کہتے ہیں جیسے آپ نے کسی کو کچھ دیا ہو یا اس کی عزت کی ہو تو اسے کہیں ” هَلْ أُعْطِيتُكَ،

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَبْتَلِيهِ ۖ فَجَعَلْنَاهُ سَبْعًا بِصِيرًا ۝

بلاشبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تا کہ اسے آزمائیں سو ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ (۲)

ہَلْ أَكْرَمْتِكَ“ کیا میں نے تمہیں دیا؟ کیا میں نے تمہاری عزت کی؟ اس وقت یہ ”ہَلْ“ بمعنی ”قَدْ“ ہوتا ہے۔ یقیناً میں نے تمہاری عزت کی۔ اس آیت میں ”ہَلْ“ اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کا ترجمہ ہی ”یقیناً“ یا ”تحقیق“ کیا ہے۔ لیکن ہل کا معنی اپنے اصل پر ”کیا“ ہوتی ہے مراد یہی ہے کہ یقیناً اس پر ایسا وقت گزرا ہے۔

فائدہ ۲ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے خاک ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کیا جاسکے۔ یہاں ایسے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے سوال ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی ایسی چیز ہی نہ تھا جس کا ذکر ہوتا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے۔ تو جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے بنا لیا جب یہ کچھ بھی نہ تھا بلکہ کہیں اس کا ذکر بھی نہ تھا تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۚ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا ۚ﴾ [مریم: ۶۶، ۶۷] ”اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے (قبر سے) نکالا جائے گا؟ کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جب وہ کوئی چیز ہی نہ تھا۔“

فائدہ ۳ انسان سے مراد یہاں صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ نسل انسانی ہے کیونکہ آئندہ آیت میں انسان کے نطفہ سے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔

آیت [۲] **فائدہ ۱** ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ یعنی انسان کی پیدائش صرف مرد یا عورت کے نطفہ سے نہیں ہوتی بلکہ دونوں کے ملے جلے نطفہ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دونوں کے ملنے

إِنَّمَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿۳۱﴾

بلاشبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اب خواہ شکر کرنے والا بن جائے یا ناشکر۔ (۳۱)
 سے ہی حمل منعقد ہوتا ہے۔

ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْضٌ وَ مَاءَ الْمَرْءَةِ رَفِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ آيِهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبْهُ» [صحیح مسلم کتاب الحيض باب ۳۰، حدیث: ۷۱۰۰] ”یعنی مرد کا پانی سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے ان میں سے جو غالب آجائے یا سبقت کر جائے اسی سے مشابہت ہوتی ہے۔“

فائدہ ۲ ﴿نَبْتِيَه﴾ یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے کہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے؟ جیسے فرمایا: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ۲۰] یعنی اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔

فائدہ ۳ (ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا) اگرچہ جانور بھی سنتے اور دیکھتے ہیں مگر انہیں سمیع و بصیر نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ عقل کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی ایسی قوتیں دی ہیں جن سے وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور بہت دور تک سوچ سکتا ہے گویا دوسرے جانور اس کے مقابلے میں بہرے اور اندھے ہیں۔

آیت [۳] فائدہ ۱ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ یعنی ہم نے انسان کو آزمائش کرتے ہوئے اسے صرف سمع و بصر اور عقل کی نعمت عطا کرنے پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ اسے صحیح اور غلط راستہ بتانے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ نیک و بد کی یہ تمیز اس کی فطرت میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے اچھے کام اس کے لیے معروف (جانے پہچانے)، اور برے کام منکر (یعنی نہ پہچانے ہوئے) ہیں اور انبیاء کے ذریعے بھی نیک و بد کا راستہ بتایا ہے۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ
مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥١﴾

یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ (۴) بلاشبہ نیک لوگ شراب کا ایسا جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ (۵) فائدہ ② ﴿إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا﴾ سمع و بصر، عقل و فہم، فطرت انسانی اور انبیاء کے ذریعے ملنے والی آسمانی رہنمائی کے بعد انسان کے لیے صحیح راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اس راستے پر چل کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے یا وہ راستہ ترک کر کے اس کی ناشکری اور کفر کرنے والا بن جائے۔

آیت [۴] مفردات ﴿سَلْسِلٍ﴾ سِلْسِلَةٌ کی جمع ہے۔ زنجیریں۔ ﴿أَغْلَالًا﴾ غُلٌّ کی جمع ہے طوق۔ ﴿الْأَبْرَارَ﴾ بَارٌّ یا بَرٌّ کی جمع ہے نیکی کرنے والے۔ ﴿كَأْسٍ﴾ وہ برتن جس سے پیا جائے۔ عام طور پر کاس کا لفظ اس برتن پر بولتے ہیں جس میں شراب موجود ہو ﴿مِزَاجٍ﴾ آمیزش، ملونی۔ وہ چیز جو لذت یا خوشبو میں اضافے کے لیے کسی مشروب میں ملائی جائے۔

انسان کی پیدائش کی ابتداء اور اس کی راہ حق کی طرف رہنمائی ذکر کرنے کے بعد ہدایت قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کا اور نیک لوگوں کا انجام ذکر فرمایا کہ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھے ہیں۔ کفار کے لیے اغلال اور سلاسل کا ذکر سورہ حاقہ آیات ۳۰ تا ۳۳ میں اور حم المومن آیات ۶۹ تا ۷۲ میں دیکھیے۔ آیت [۵] مفردات ﴿الْأَبْرَارَ﴾ بَارٌّ یا بَرٌّ کی جمع ہے نیک عمل کرنے والے۔ ﴿كَافُورًا﴾ ایک خوشبودار پودا۔ اس پودے سے نکلنے، حاصل ہونے والی خوشبو جو تاثیر میں نہایت ٹھنڈی ہوتی ہے۔

فائدہ ② کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر کرنے کے بعد نیک لوگوں کے متعلق فرمایا

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونََهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس سے شاخیں نکال کر لے جائیں گے۔ (۶)

کہ وہ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی بجائے انہیں ایسی شراب ملے گی جس میں ٹھنڈی تاثیر اور خوشبو والے کافور کی آمیزش ہوگی۔ واضح رہے کہ دنیا کے کافور اور جنت کے کافور میں صرف نام کی مشابہت ہے۔ جیسا کہ دنیا کی شراب میں اور جنت کی شراب میں صرف نام کی مشابہت ہے کہ جنت کی شراب میں سرور و نشاط وغیرہ کی وہ خوبیاں تو ہوں گی جو دنیا کی شراب میں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی مگر وہ دنیا کی شراب کی خرابیوں مثلاً بدبو، زوال عقل، خمار، اعضاء شکنی وغیرہ سے پاک ہوگی۔ اسی طرح جنت کے کافور میں وہ ٹھنڈک، لطافت اور خوشبو تو ہوگی جو دنیا کے کافور میں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگی مگر وہ دنیوی کافور کی خرابیوں مثلاً اس کی زہریلی تاثیر اور بو میں ایک ناگوار سے احساس سے پاک ہوگا۔ مزاج کا مطلب یہ ہے کہ ابرار کو ملنے والی شراب میں خوشبو اور لذت کے اضافے کے لیے کافور کے چشمے سے آمیزش کی جائے گی جس سے اس کی تیزی اور حرارت اعتدال پر آ جائے گی۔

آیت [۶] مفردات ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ اگرچہ سب لوگ ہی اللہ کے بندے ہیں مگر یہاں مراد اللہ کے خاص بندے ہیں جیسا کہ عباد الرحمن ”رحمان کے بندے“، ناقۃ اللہ ”اللہ کی اونٹنی“، بیت اللہ ”اللہ کا گھر“ میں خصوصیت پیدا ہوگئی ہے۔

یعنی اللہ کے یہ خاص بندے یعنی ابرار کافور کی آمیزش والا شراب کا جو جام پیئیں گے وہ ایک جام ہی نہیں ہوگا بلکہ کافور کی آمیزش والا ایک چشمہ ہوگا جس سے ہر مومن جہاں چاہے گا شاخ نکال کر لے جائے گا۔

بعض مفسرین نے ابرار اور عباد اللہ کو الگ الگ قرار دے کر یہ معنی کیا ہے کہ ابرار

يُؤْفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٢٨﴾

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ (۷)

یعنی نیک لوگوں کو پلائے جانے والے جام شراب میں کافور نامی چشمے میں سے کچھ ملاوٹ ہو گی جس طرح چینی کے شربت میں کوئی خوشبودار شربت مثلاً روح افزا ملا دیا جائے۔ جب کہ عباد اللہ یعنی اللہ کے مقرب بندوں کو کافور چشمے کی صرف آمیزش ہی نہیں بلکہ اس کا خالص پانی جتنا چاہیں گے ملے گا۔ (پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔) واللہ اعلم

آیت [۷] مفردات ﴿نذر﴾ اپنے آپ پر وہ چیز واجب کر لینا جو واجب نہیں ہے۔ ﴿مُسْتَطِيرًا﴾ طَارَ يَطِيرُ. اِثْنَا- اِسْتَطَارَ يَسْتَطِيرُ - باب استفعال میں الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ”بہت زیادہ اڑنے والا“ مراد ہے بہت زیادہ پھیلنے والا جیسے آگ یا صبح کی روشنی خوب پھیل جائے تو کہا جاتا ہے: ”اِسْتَطَارَ الْحَرِيقُ يَا اِسْتَطَارَ الْفَجْرُ“

اس آیت میں اور اس کے بعد کی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نذر پوری کرتے ہیں۔ یعنی جو کام ان پر واجب نہیں جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر واجب کر لیتے ہیں تو انہیں پورا کرتے ہیں پھر جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی واجب ہیں۔ ان پر کتنے اہتمام سے عمل کرتے ہوں گے۔؟ نذر کے مسائل کے لیے دیکھئے سورہ بقرہ: ۲۷۰ اور سورہ حج آیت (۲۸) ﴿۲۸﴾

ان لوگوں کے نذر پوری کرنے کا باعث یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس سے ان صوفیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جنت کے طمع یا جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرنی چاہئے۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ (۸)

آیت [۸] فائدہ ۱ ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں درست ہیں ایک یہ کہ خود کھانے کی خواہش و ضرورت کے باوجود وہ دوسرے مستحقین کو کھلا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پہلا معنی زیادہ موزوں ہے کیونکہ دوسرا معنی تو ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرِجَائِكُمْ﴾ ”ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں“ میں آ ہی رہا ہے۔ تکرار سے بہتر ہے کہ الگ الگ مفہوم مراد لیا جائے۔ ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ۹] ”یعنی وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خودنگی میں ہوں۔“

فائدہ ۲ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلانا ان اہم ترین مواقع میں سے ہے جہاں صدقہ کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ مسکین وہ ہے جس کی کمائی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، یتیم اس سے بھی عاجز ہے کیونکہ اس کا کمانے والا فوت ہو چکا ہے اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتا۔ اور قیدی ان سب سے زیادہ عاجز ہے کیونکہ اسے کسی چیز کا اختیار ہی نہیں۔ وہ کلیۃً دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔

فائدہ ۳ زمانہ جاہلیت میں اسیروں سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں بیڑیاں لگا کر ہر روز نکالا جاتا تھا کہ وہ گدائی کے ذریعے اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں سے حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے اسیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ابرار کی صفت بیان فرمائی کہ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ کو تاکید فرمائی کہ ان کا اکرام کریں چنانچہ وہ کھانے کے وقت انہیں اپنے آپ پر مقدم رکھتے۔ [ابن کثیر]

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اسیر کا فر لوگ ہی تھے جو جنگ میں گرفتار ہو کر آتے تھے آپ کے زمانے میں مسلمان اسیر نہیں رکھے جاتے تھے۔ مگر آیت کے الفاظ عام

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ①

(اور کہتے ہیں) ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر یہ۔ (۹)

ہیں اس لیے کوئی مشرک اسیر ہو یا کسی جرم یا مطالبہ میں گرفتار مسلم اسیر، سب سے حسن سلوک لازم ہے بلکہ مسلمان اسیروں سے احسان بالاولیٰ لازم ہے۔ اس کے علاوہ غلام بھی اسیر میں شامل ہے رسول اللہ ﷺ نے آخری وصیت میں فرمایا: «الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ» نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔

فائدہ ④ اس آیت کی شان نزول میں علی وفاطمہ اور ان کی لونڈی فطمہ رضی اللہ عنہم کے حسنین کی صحت کے لیے تین روزوں کی نذر ماننے اور افطار کے وقت قرض لائے ہوئے جو سے تیار کردہ پانچ روٹیاں سب کی سب ایک دن مسکین دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن اسیر کو دے دینے کی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بالکل من گھڑت اور موضوع ہے ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور قرطبی نے تفصیل سے اس پر جرح کی ہے۔ اہل بیت نبوت کے فضائل کا ثبوت اس قسم کی موضوع روایات کا محتاج نہیں۔

فائدہ ⑤ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے خواہ وہ مسلم ہوں یا مشرک۔ ہاں فرض زکاۃ صرف مسلمانوں پر خرچ ہوگی ﴿تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هُمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ﴾ فرض صدقہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔

آیت [۹] ﴿شُكْرًا﴾ مصدر ہے بروزن دخول و خروج۔ یعنی وہ کھانا کھلاتے ہوئے یہ بات دل میں کہتے ہیں یا زبان سے انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں تم سے نہ یہ خواہش ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ دو اور ہمارے کسی کام آؤ نہ یہ کہ ہمارا شکر یہ ادا کرو اور لوگوں کے سامنے ہماری سخاوت کا

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۱۰

یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ (۱۰)

ذکر کرو تا کہ وہ اپنے آپ پر احسان کا بوجھ محسوس نہ کریں۔

آیت [۱۰] ﴿عَبُوسًا﴾ تیوری چڑھانے والا، منہ بنانے والا۔ ﴿قَمْطَرِيرًا﴾ سخت تیوری چڑھانے والا۔

فائدہ ۱ سوال یہ ہے کہ اس دن کو عبوس اور قمطریر کیوں کہا گیا جب کہ تیوری چڑھانا اور منہ بگاڑنا آدمی کا کام ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کی منظر کشی کے لیے اسے ایک ایسے شخص کی صورت میں پیش کیا ہے جس کے منہ اور ماتھے پر غصے کی وجہ سے سخت تیوری چڑھی ہوئی ہو۔ دوسرا یہ کہ جس طرح ”نَهَارُهُ صَائِمٌ“ (اس کا دن روزہ دار ہے) ”وَلَيْلُهُ قَائِمٌ“ (اس کی رات قیام کرنے والی ہے) میں صیام و قیام کی نسبت دن اور رات کی طرف کردی ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا اور قیام کرنا آدمی کا کام ہے اسی طرح یہاں بھی اگرچہ دن کو تیوری چڑھانے والا کہا ہے مگر مراد یہ ہے کہ اس دن میں کافر کا چہرہ سخت تیوری والا اور بگڑا ہوا ہوگا۔ جیسے فرمایا: ﴿وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ ”کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔“ [القیامۃ: ۲۴]

فائدہ ۲ ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو نہایت سخت ہوگا۔ اس میں ان جاہل صوفیوں کا رد ہے جو قیامت یا جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص کے خلاف سمجھتے ہیں۔

آیت [۱۱] اللہ تعالیٰ اخلاص اور خوف کے ساتھ مذکورہ اعمال کرنے والے ابرار کو اس دن کی برائی سے بچالے گا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ تازگی چہرے کی اور خوشی دل کی۔ دل میں خوشی ہو تو چہرے پر تازگی آ جاتی ہے۔ (دیکھئے سورہ عبس)

قَوْلَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّهُمَّ نَصْرَةَ وَسُرُورًا ۝ وَجَزَاءُكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
 جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ۝ مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يُرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا
 زَمَهْرِيرًا ۝

پس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ (۱۱)
 اور انہیں صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا۔ (۱۲) وہ اس میں
 تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ (۱۳)
 آیت ۳۸-۳۹] ان کے برعکس کفار و فجار کے چہرے بگڑے ہوئے اور دل غم فکر سے
 بھرے ہوں گے۔ (دیکھئے سورۃ عیسٰی: ۳۰ تا ۳۲)

آیت [۱۲] اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ صبر کا
 مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر صبر، اس کی حرام کردہ چیزوں سے
 صبر، اس کے دین کی دعوت پر صبر، آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو
 کھلانے پر صبر، غرض مومن کی زندگی از اول تا آخر صبر ہی صبر ہے۔

آیت [۱۳] ﴿شَمْسًا﴾ سے مراد سخت دھوپ اور گرمی اور زمہریر سے مراد سخت سردی
 ہے۔ یعنی جنت کا موسم نہایت خوش گوار اور معتدل ہوگا، اس میں نہ تکلیف دہ گرمی ہوگی نہ
 سردی، اس کے برعکس جہنم میں شدید گرمی یعنی آگ کا عذاب بھی ہوگا اور شدید سردی
 (زمہریر) کا بھی۔ بلکہ دنیا میں شدید گرمی اور شدید سردی کا اثر بھی جہنم سے ہی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگ نے اپنے رب کے
 پاس شکایت کی اور کہا اے رب! میرے بعض حصے بعض کو کھا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو
 سانس نکالنے کی اجازت دے دی ایک سانس گرمی میں اور ایک سردی میں یہ وہی ہے جو تم
 سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو۔

[صحیح بخاری۔ باب مواقیب الصلاة حدیث: ۵۳۷]

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿۱۳﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ
مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿۱۴﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿۱۵﴾

اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے خوب جھکا کر ان کے تابع کر دیئے جائیں گے۔ (۱۳) اور ان پر چاندی کے برتن اور آنجورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ (۱۵) ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا۔ بنانے والوں نے انہیں خوب اندازے سے بنایا ہوگا۔ (۱۶)

آیت [۱۳] ﴿دَانِيَةً﴾. ذَنَا يَذْنُو. (نصر) سے اسم فاعل ہے قریب۔ ذُلَّتْ تابع کئے جائیں گے۔ جھکا دیئے جائیں گے۔ تَذَلِيلًا تاکید ہے خوب جھکانا۔

قُطُوفٍ قِطْفٍ کی جمع ہے خوشہ، پُنا ہوا پھل یعنی جنت کے درختوں کے سائے نہایت گھنے اور جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے جنتیوں کے تابع اور ان کی دسترس میں ہوں گے کھڑے، بیٹھے، لیٹے جس طرح چاہیں گے توڑ سکیں گے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار سو برس تک چلتا رہے گا مگر اس طے نہیں کر سکے گا۔“

[صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق حدیث: ۳۲۵۱]

آیت [۱۵، ۱۶] ﴿انِيَةً﴾ اِنَاءٌ کی جمع ہے بَرُوزِنٍ اَفْعَلَةٌ. ﴿اَكْوَابٍ﴾ كُؤُبٌ کی جمع ہے برتن جس کی نہ ٹوٹی ہو نہ دستی۔ آنجورے۔

یعنی ان کی مجلس میں چاندی کے ایسے برتنوں اور آنجوروں کا دور چلے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشہ ایسا جو چاندی سے بنا ہوگا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایسے برتنوں کا دنیا میں کہیں وجود نہیں کیونکہ دنیا کی چاندی کو کوٹ کر مچھر کے پر کے برابر باریک کر دیا جائے تب بھی وہ شیشے کی طرح شفاف نہیں ہوگی۔ برتنوں کی یہ قسم جنت میں ہی ہوگی جو چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی

مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَىٰ سَلْسَبِيلًا ۝

اور اس میں انہیں شراب کا ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملی ہوگی۔ (۱۷) وہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ (۱۸)
طرح شفاف ہوگی۔

﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ یعنی پینے والوں کی ضرورت کے عین اندازے کے مطابق بنے ہوئے ہوں گے نہ کم نہ زیادہ۔

آیت [۱۷، ۱۸] ﴿كَأْسًا﴾ پیالہ: جس میں شراب ہو خالی پیالے کو کاس نہیں کہتے۔ ﴿مِزَاج﴾ آمیزش ملونی۔ وہ چیز جو لذت یا خوشبو میں اضافے کے لیے ملائی جائے ﴿زَنْجَبِيلًا﴾ ادراک، سونٹھ۔ ﴿سَلْسَبِيلًا﴾ (۱) آسانی سے حلق میں اتر جانے والا۔ (۲) تیزی سے بہنے والا۔ (۳) آسانی سے تابع ہونے والا۔ کہ جدھر لے جانا چاہیں لے جائیں۔

عرب لوگ شراب کی لذت، حرارت، تلخی اور خوشبو میں اضافے کے لیے اس میں سونٹھ کی آمیزش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو جام شراب پلایا جائے گا۔ اس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی گویا جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی ایک گرم ہوگی جس میں سونٹھ ملی ہوگی۔ واضح رہے کہ جنت کی نعمتوں کے ذکر کے وقت دنیا کی جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان سے بعینہ وہی چیزیں مراد نہیں بلکہ ان سے بے حد و حساب اعلیٰ چیزیں مراد ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ﴿لَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ مِّمَّا فِي الْحَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ﴾ [قرطبی] دنیا میں جنت کی چیزوں میں سے ناموں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔

صاحب احسن التفاسیر لکھتے ہیں: ”اگرچہ جنت میں کھانے پینے، پہننے برتنے کی

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ﴿۱۹﴾

اور ان کے ارد گرد لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ (۱۹)

جنتی چیزیں ہیں ان کے فقط نام دنیا کی چیزوں سے ملتے ہیں لیکن جنت کی چیزوں اور دنیا کی چیزوں میں بڑا فرق ہے جیسے مثلاً دنیا میں ایسا دودھ کہاں ہے جس کی ہمیشہ نہر بہتی ہو اور پھر دوسرے دن ہی وہ کھٹانہ ہو جائے، وہ شہد کہاں ہے جس کی نہر بہتی ہو اور مکھیاں بھٹک کر اس میں جم جم کر نہ مریں اور ہوا سے خاک اور کوڑا کرکٹ اس پر نہ پڑے وہ شراب کہاں ہے جس کی نہر ہو اور بدبو کے سبب سے اس نہر کے آس پاس کا راستہ کچھ دنوں میں بند نہ ہو جائے۔ اتنی

﴿عَيْنًا﴾ یہ عین سے مراد ہے یا منصوب بہ نزع النقص ہے یعنی یُسْقَوْنَ کَأَسَا مِنْ عَيْنٍ یعنی انہیں وہ جام شراب جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی ایسے چشمے سے پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی نہایت خوشگوار، رقیق اور آسانی سے حلق سے اترنے والا ہوگا اس چشمے سے نکلے والی نالیاں نہایت تیز رفتار ہوں گی اور اہل ایمان کے لیے نہایت مطہج ہوں گی کہ وہ جدھر چاہیں گے انہیں لے جائیں گے۔

آیت [۱۹] فَاتَدُّو۱ یعنی جنتیوں کی مجلس میں خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش کرتے رہیں گے جن میں دو وصف نمایاں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ کیونکہ خدمت کے لیے بڑی عمر کے آدمی کی بجائے بچے زیادہ مستعد اور موزوں ہوتے ہیں اور انہیں خدمت کے لیے کوئی کام کہنے میں حجاب نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب تم انہیں آتے جاتے دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ان کے خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے ہونے کو موتیوں کے بکھرنے سے تشبیہ دی ہے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿۲۰﴾

اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ (۲۰)

یہ لڑکے کوئی الگ مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے گا یا جنتیوں کے اپنے ہی لڑکے ہوں گے۔ تفسیر ثنائی میں دوسرے امکان کو ترجیح دی ہے اور دلیل کے لیے یہ آیت پیش کی ہے: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾ (الطور: ۲۷) ”اور ان پر پھریں گے ان کے لڑکے گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے ان کے اپنے ہی بچے ہوں گے جو دنیا میں فوت ہو گئے یا جنت میں اگر کسی کی اولاد کی خواہش ہوئی جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے تو انہیں عطا کئے جائیں گے۔ یہ بچے خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے اور ان کے لیے مزید راحت و مسرت کا باعث ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مگر ان آیات سے پہلے امکان کی نفی نہیں ہوتی۔

فائدہ ۲ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ ﷺ نے سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے شخص کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تمہیں دنیا اور دنیا کے دس گنا کے برابر دیا جاتا ہے۔ [صحیح مسلم کتاب الایمان: باب آخر اهل النار وخرجوا] جب آخری جنتی کے ملک کا یہ حال ہے تو دوسروں کے عظیم الشان ملک کا کہنا ہی کیا ہے۔

آیت [۲۰] فائدہ ۱ اور نعمت کا حال کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے گروہ کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، ان کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض۔ ان میں ہر ایک آدمی کی دو بیویاں

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ
وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۲۱﴾

ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ (۲۱)

ہوں گی۔ حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا مغز گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ نہ بیمار ہوں گے نہ ناک سکیں گے اور نہ تھوکیں گے، ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور ان کی انگلیٹیوں کا ایندھن ﴿أُلُوهُ﴾ (ایک خوشبودار لکڑی) ہوگی اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا۔

[صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة: ۳۲۴۵-۳۲۴۶]

پھر دوستوں کی ملاقاتیں، فرشتوں کی آمد و رفت اور سلام اور اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہم کلام ہونا، سلام کہنا اور دیدار عطا فرمانا مزید نعمتیں ہیں۔ الغرض جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں شامل فرمائے آمین۔

آیت [۲۱] مفردات ﴿سُنْدُسٌ﴾ باریک ریشم۔ ﴿اسْتَبْرَقٌ﴾ گاڑھا ریشم۔

﴿حُلُوعًا﴾ حلیۃ سے فَعْلُوًا کے وزن پر ہے اصل میں حَلِيُوًا تھا۔ زیور پہنائے جائیں گے۔ ﴿أَسَاوِرٌ﴾ سواڑ کی جمع کنگن۔ ﴿شَرَابًا﴾ مشروب پینے کی چیز۔ ﴿طَهُورًا﴾ جو پاک ہو اور پاک کرنے والی ہو جس طرح فرمایا ﴿وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ۴۸] اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔

فَايَهُ ۱ ﴿عَالِيَهُمْ﴾ ان کے اوپر۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جن نشستوں پر بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر باریک سبز ریشم اور گاڑھے ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں گے، جب پردے اتنے قیمتی ہوں گے تو ان کے لباس کا کیا کہنا۔

دوسرا یہ کہ انہوں نے باریک سبز ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہن رکھا ہوگا جیسا کہ سورۃ الکہف: ۳۱ میں فرمایا: ﴿ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ ﴾ کہ ”وہ باریک اور گاڑھے سبز ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔“ یہ معنی زیادہ درست ہے کیونکہ سورہ کہف کی آیات سے اس کی تائید ہو رہی ہے اور انس بن مالک، مجاہد اور قتادہ کی قراءت میں ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ ہے۔ [زاد المسیر لابن الحوزی] اس سے بھی دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے اگرچہ پہلا معنی بھی غلط نہیں۔

فائدہ ۲ سورہ کہف میں فرمایا: ﴿ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں چاندی کے کنگن پہنائے جانے کا ذکر ہے۔ دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کئی جنتیں ہیں جیسا کہ سورہ الرحمن میں الگ الگ، دو دو جنتوں کا ذکر ہے اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ الْحَنَّانِ مِنْ ذَهَبٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَ حَنَّانٍ مِنْ فِضَّةٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ﴾ [صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث: ۷۴۴۴] یعنی دو باغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے سونے کا ہے اور دو باغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے چاندی کا ہے۔ اب جنتی کی مرضی ہے کہ سونے کے کنگن پہنے یا چاندی کے یا دونوں پہن لے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ شاید اہل جنت کے درجات کے لحاظ سے سونے کے کنگن مقررین کے لیے اور چاندی کے اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ [النسہیل] مگر یہ بات جزم سے نہیں کہی جا سکتی اس لیے پہلی بات ہی زیادہ درست ہے۔

فائدہ ۳ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کنگن وغیرہ عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں جنت میں مردوں کو کنگن پہنانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب یہ ہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگنوں سے مراد اہل جنت کی شاہانہ شان و شوکت بیان کرنا ہے۔ دنیا میں قدیم زمانے سے بادشاہ سونے چاندی کے کنگن پہنتے رہے ہیں جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر طعن کیا تھا کہ ﴿ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ [الزخرف: ۵۳] ”اے سونے کے کنگن کیوں

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۲۲﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۲۳﴾

بلاشبہ یہ تمہارے لیے بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قدر کی ہوئی ہے۔ (۲۲) اے نبی یقیناً ہم نے ہی یہ قرآن تجھ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ (۲۳) نہیں پہنائے گئے؟“

فائدہ ۴ ﴿ وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ آیت کے اس ٹکڑے میں جنتیوں کے لیے کئی بشارتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں ان کا رب خود شراب طہور پلائے گا۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟

دوسری یہ کہ وہ مشروب دنیا کے تمام سرور آور مشروبات کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے اور ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہوگا، نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ درد دسر، نہ متلی، نہ قے، نہ اعضاء شکنی، نہ زوال عقل۔ وہ سراسر لذت و سرور ہوگا۔

تیسری یہ کہ طہور کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پینے سے اہل جنت کے دل پاک ہو جائیں گے ان سے حسد، بغض اور تمام کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ آیت [۲۲] ”یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قدر کی ہوئی ہے“ یہ بات جنتیوں سے کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی سی عمر کے اعمال کے بدلہ میں ابد الآباد کی یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر قدر دانی کیا ہو سکتی ہے؟

آیت [۲۳] ﴿ اِنَّا نَحْنُ الخ ﴾ سورۃ کے شروع سے یہاں تک کفار و ابرار کے انجام کا ذکر فرمانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو کفار کے اعتراضات کے جواب میں تسلی دی جا رہی ہے اور صبر و استقامت اور ذکر و تسبیح و سجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کفار رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید اپنے پاس سے ہی بنا کر سناتے رہتے ہیں ورنہ یہ اکٹھا ہی کیوں نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا نَظْعُ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كُفُورًا ۗ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَّاَصِيلاً ۗ وَمِنَ الْاَيْلِ فَاَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴿۲۶﴾

پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا مت
مان۔ (۲۳) اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کر۔ (۲۵) اور رات کے کچھ حصہ
میں بھی اس کے لیے سجدہ کر اور رات دیر تک اس کی تسبیح کیا کر۔ (۲۶)

جواب مذکور ہے مثلاً (دیکھئے الفرقان: ۳۲) مگر یہاں نہایت زور دار لہجے میں فرمایا کہ یقیناً
ہم نے ہی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے۔ یعنی ہمارے علاوہ کوئی ایسا کلام
بنا ہی نہیں سکتا ورنہ تم سب مل کر ایک سورۃ ہی بنا کر دکھا دو۔ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ حکمت کا
تقاضا سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہے۔ اس لیے آپ ان کے اعتراضات کی پروا نہ کریں۔
آیت [۲۳] یعنی وہ وقت آرہا ہے جب آپ کا رب حق و باطل کے درمیان فیصلہ
فرمادے گا۔ آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہوئے صبر کریں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ
جہاد کے لیے اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کریں۔ یعنی خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل
کرتے رہیں، لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہیں اور اس راہ میں آنے والی ہر
آزمائش پر بھی صبر کریں اور اس سے روکنے والے کسی شخص کے کہنے پر خواہ وہ کوئی گناہگار
یعنی بد عمل ہو یا ناشکر یعنی بد عقیدہ ہونہ اپنا عمل چھوڑیں، نہ عقیدہ، نہ اس کی دعوت۔

آیت [۲۶، ۲۵] دعوت کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے
لیے قرآن مجید اللہ کے ذکر، صلاۃ اور تسبیح کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ انہی چیزوں سے انسان
ثابت قدم اور حوصلہ مند رہتا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾
[البقرہ: ۱۵۰] اور سورۃ منزل میں کلام الہی کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی استعداد کے لیے
تہجد اور ذکر کا حکم دیا۔ یہاں بھی قرآن کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں صبر کی تلقین کے
ساتھ حکم دیا کہ صبح اور پچھلے پہر اپنے رب کا نام یاد کر اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس

إِنَّ هَوْلَاءَ يُعِيبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا ﴿۲۷﴾ نَحْنُ خَلَقْتَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا مِثْلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿۲۸﴾

یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ (۲۷) ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان (کے اعضاء) کا بندھن مضبوط باندھا اور ہم جب چاہیں گے ان کو بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ (۲۸) کے لیے سجدہ کر۔ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے اوقات کی تعیین کے ساتھ ذکر کے حکم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا ہی حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ ﴿بُكُورَةً﴾ میں صبح کی نماز اور ﴿أَصِيلًا﴾ میں ظہر اور عصر کی نماز اور رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء کی نماز آ جاتی ہے۔ اور ﴿سَبْحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ سے مراد تہجد کی نماز ہے یہ پانچوں نمازیں اگرچہ ان رکعات و متعین اوقات کے ساتھ معراج کی رات فرض ہوئیں مگر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ذکر و صلاۃ کے اوقات یہی تھے۔

آیت [۲۷] اس آیت میں کفار و فجار کے کفر و فسوق کا اصل سبب بیان فرمایا کہ ان کے نصیحت قبول نہ کرنے کا سبب حب دنیا ہے۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے اس لیے یہ اسی کو چاہتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن سے غافل ہیں بلکہ اس کے آنے کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد گل سڑ گئے تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آگے اس کا جواب ہے۔

آیت [۲۸] ﴿أَسْرَهُمْ﴾ اسر کا معنی باندھنا ہے، اسیر بھی اس سے نکلا ہے یعنی ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوطی سے باندھا ہے ہڈیوں، پٹھوں کے جوڑ نہایت مضبوط بنائے ہیں۔ یعنی یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں اتنا نہیں سوچتے کہ ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ان کے نرم و نازک رگ و ریشے، گوشت پوست اور جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوطی سے باندھ دیا تو ہم دوبارہ انہیں کیوں زندہ نہیں

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۱۹﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲۰﴾

یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف (جانے والا) راستہ اختیار کر لے۔ (۲۹) اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ (۳۰)

کر سکتے۔ ہم تو جب چاہیں انہیں ختم کر کے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ لاسکتے ہیں۔ تو ان کا بنانا ہمیں کیا مشکل ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا﴾ [النساء: ۱۳۳] ”اے لوگو! اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔“ نیز دیکھئے سورہ ابراہیم آیت: ۱۹، ۲۰۔

آیت [۲۹] یعنی یہ سورۃ یا قرآن مجید نصیحت ہے۔ اس سے صحیح راستہ واضح ہو گیا۔ کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ آیت [۳۰] مگر تمہارا چاہنا اللہ کے چاہنے کے تابع ہے وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم نے تقدیر کے منکروں کو اسی آیت سے لاجواب کیا تھا۔ خوارج کا ایک گروہ ان کے پاس آیا اور تقدیر کے انکار کی دلیل کے طور پر اسی سورت کی ابتداء میں سے آیت پڑھی۔ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ یعنی ”ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے چاہے تو کفر کرنے والا۔“ اس عالم نے فرمایا آگے پڑھتے جاؤ، آخر میں یہ آیت آئی تو فرمایا بے شک انسان جو راستہ چاہے اختیار کرے مگر یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زبردست ہو کر کوئی شخص نہ نیک بن سکتا ہے نہ بد۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت اندھی مشیت نہیں ہے بلکہ وہ علیم و حکیم ہے اور اس کی مشیت اس کے علم اور

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۱﴾

جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۳۱)

حکمت پر مبنی ہے۔ وہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے علم و حکمت کے مطابق اس کے اہل ہیں۔

آیت [۳۱] ”وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے“ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ فرمایا۔ ہدایت و رحمت کا مالک اللہ ہے۔ مالک اپنی چیز جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۳] ”اس سے اس چیز کے متعلق پوچھا نہیں جاتا جو وہ کرتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔“ ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ یعنی اس نے ظالموں کے لیے عذاب الیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ظالموں سے مراد مشرک ہیں کیونکہ سب سے بڑے ظالم وہی ہیں۔ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم انہی کو رکھتا ہے جو ظالم ہیں۔ جیسے فرمایا: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرہ: ۲۶] ”وہ اس (قرآن) کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ گمراہ نہیں کرتا۔ مگر نافرمانوں کو۔“

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرمائے اور عذاب الیم سے محفوظ رکھے۔

آياتها ۵۰

(۷۷) سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ (۳۳)

آيَاتها ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

تفسیر سورة المرسلات

اس سورہ کی ابتداء میں چند قسموں کے بعد فرمایا ”جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے“ یعنی یہ قسمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ قیامت برحق ہے۔

ان آیات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کا ذکر نام لیکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ صفات کئی چیزوں میں پائی جاتی ہیں اس لیے مفسرین نے مختلف چیزیں ان کا مصداق قرار دی ہیں۔ اکثر مفسرین نے ان کا مصداق ہواؤں کو قرار دیا ہے بعض نے ان کا مصداق فرشتے قرار دیئے ہیں۔ بعض نے پہلی چار صفات ہواؤں کی اور آخری صفت ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا..... الخ﴾ فرشتوں کی بیان کی ہیں۔ مگر کلام کے تسلسل کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ تمام صفات ایک چیز کی ہونی چاہئیں۔ اور زیادہ واضح یہی ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں کیونکہ ان آیات میں جو صفات مذکور ہوئی ہیں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر وہ ہواؤں کی صفات بیان ہوئی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَيَسْطُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [الرؤم: ۴۸]

”اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر وہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی ٹکڑے بنا دیتا ہے تو تم بارش کے قطرے اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو۔“

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝
فَالْفِرْقَتِ فِرْقًا ۝ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۝ عُدْرًا أَوْ نُدْرًا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ

لِوَأَقِعُ ۝

قسم ہے (ہواؤں) کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں۔ (۱) پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں۔ (۲) پھر جو (بادلوں کو اٹھا کر) خوب پھیلا دینے والی ہیں۔ (۳) پھر جو (انہیں) پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں۔ (۴) پھر جو (دلوں میں) یاد (الہی) ڈالنے والی ہیں۔ (۵) عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ (۶) یقیناً تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ (۷)

اور فرمایا: ﴿ وَ لِسَلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ [الانبیاء: ۸۱] ”اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز تند ہوا تالیع کر دی اور وہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت کر دی۔“

علاوہ ازیں قیامت کے ثبوت کے لیے فرشتوں کے اوصاف پیش کرنے کی بجائے جو نظر ہی نہیں آتے ایسی چیز پیش کرنا زیادہ مناسب ہے جو ہر شخص کو نظر آتی ہے۔

آیت [۷۷] ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ یہ الریاح کی صفت ہے جو محذوف ہے۔ ﴿ الْمُرْسَلَاتِ ﴾ وہ ہوائیں جو چھوڑی گئی ہیں، بھیجی گئی ہیں۔ ﴿ عُرْفًا ﴾ یہ ننگڑ کی ضد ہے۔ جانی پہچانی چیز۔ بھلائی۔ گھوڑے کی گردن کے بالوں اور مرغ کی کلفی کو بھی عرف کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک سطر میں یکے بعد دیگرے ہوتی ہیں اس لیے ان کی مشابہت سے پے در پے آنے والی چیزوں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلاً جَاءُوا عُرْفًا وَ اِحْدًا ”وہ سب پے در پے آ گئے۔“

عرفا کا معنی اگر جانی پہچانی چیز کریں تو اس سے پہلے باء مقدر ہوگی ائی ” وَالْمُرْسَلَاتِ بِالْعُرْفِ “ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو جانے پہچانے معمول کے مطابق

چھوڑی جاتی ہے اگر اس کا معنی بھلائی کریں تو اس سے پہلے لام مقدر ہوگا اور یہ مفعول لہ ہو گا۔ اَمْیَ وَالْمُرْسَلَاتِ لِلْعُرْفِ یعنی ان ہواؤں کی قسم جنہیں (لوگوں کی) بھلائی کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور اگر پے در پے کریں تو عُرْفًا حال ہوگا یعنی ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے چھوڑی جاتی ہیں۔ تینوں معانی درست ہیں۔

قرآن مجید میں مذکور قسمیں عام طور پر اس دعویٰ کی دلیلیں ہوتی ہیں جو بعد میں مذکور ہوتا ہے مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ ان پانچ صفات والی ہواؤں میں زبردست شہادت ہے کہ قیامت جس کا وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں ہوائیں کبھی نرم رفتار سے چلتی ہیں پھر کبھی تند و تیز ہو کر آندھیاں بن جاتی ہیں پھر بادلوں کو اٹھا کر لاتی اور پھیلا دیتی ہیں پھر ان کے قطعے جدا جدا کر کے بارش برسانا شروع کر دیتی ہیں کہیں ایک بھی قطرہ برسائے بغیر آگے گزر جاتی ہیں۔ ہواؤں کے یہ مختلف اطوار کبھی آہستہ چلنا، پھر کبھی تند و تیز آندھی بن جانا پھر بادلوں کو اٹھانا، انہیں پھیلا کر برسانا اور منتشر کر دینا، کہیں خوفناک طوفان کی صورت میں عذاب بن کر آنا وغیرہ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہوائیں دلوں میں اللہ کے ذکر کا القاء کرتی ہیں اور اللہ کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہیں کبھی ترغیب کے ساتھ کبھی ترہیب کے ساتھ۔ ہوائیں اگر خوشگوار اور نفع بخش ہیں تو اللہ کی نعمت ہیں اور ان کا اثر بندے پر یہ پڑنا چاہئے کہ وہ شکر ادا کرے اور اپنے عمل کی کوتاہی کا عذر پیش کرے اور اگر اس کے برعکس خوفناک طوفان اور بجلیوں کی صورت میں ہیں تو ان کا اثر بندے پر یہ ہونا چاہئے کہ وہ ڈر کر گناہوں سے توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ ان مختلف اطوار والی ہواؤں کو پیدا کرنے والے اور ان کا بندوبست کرنے والے پروردگار کے لیے قیامت برپا کرنا اور تمام نوت شدہ لوگوں کو زندہ کر کے باز پرس کرنا کونسا مشکل کام ہے؟

فَإِذَا التُّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝

إِذَا الرَّسُلُ أُنقِذَتْ ۝ لِأَنَّ يَوْمَ أُحُدٍ ۝ لِيَوْمِ الْفُضْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

يَوْمُ الْفُضْلِ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

سوجب ستارے مٹا دیئے جائیں گے۔ (۸) اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ (۹) اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے۔ (۱۰) اور جب وہ وقت آجائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا تھا۔ (۱۱) (یہ سب چیزیں) کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں۔ (۱۲) فیصلے کے دن کے لیے۔ (۱۳) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ (۱۴) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۱۵)

آیت [۱۵ تا ۸] ﴿أُنقِذَتْ﴾۔ اصل میں وَقَّتَتْ تھا۔ التوقيت: وقت مقرر کرنا۔ یہاں سے اس دن کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ اس دن تاروں کی روشنی جاتی رہے گی دیکھئے سورۃ التکویر: ۲۔ الانفطار: ۲ آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے نمودار ہو جائیں گی۔ [الانشقاق: ۱۔ الانفطار: ۱۔ النبا: ۱۸، ۱۹۔ الفرقان: ۲۰] اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ [طلہ: ۱۰، ۱۱۔ الواقعة: ۶ تا ۱۳۔ الحاقہ: ۱ تا ۱۳۔ المزمل: ۱۴۔ القارعہ: ۵]

اور وہ وقت آجائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا کہ ایک دن انہیں جمع کیا جائے گا اور وہ اپنی اپنی امت کو دین حق پہچانے کی شہادت دیں گے۔ النساء: ۴۱۔ المائدہ: ۱۰۹۔

(یہ سب چیزیں) کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ پھر اس دن کی عظمت و ہیبت بیان کرنے کے لیے فرمایا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ دن کتنا عظیم ہے کہ آپ کو بتا سکے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود کچھ بتا دے تو الگ بات ہے مختصر یہ کہ وہ دن اتنا خوفناک ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ویل ہے یعنی خرابی اور بربادی ہے۔

أَلَمْ نُهَمِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ نُسِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿۱۷﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ ﴿۱۸﴾ وَيَلُؤْمِمُذِلِّ الْمُكْدِبِينَ ﴿۱۹﴾ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ ﴿۲۰﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۲۱﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿۲۲﴾

کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔ (۱۶) پھر ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ (۱۷) ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ (۱۸) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۱۹) کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ (۲۰) پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ (۲۱) ایک معلوم اندازے تک۔ (۲۲)

اس سورہ میں ﴿ وَيَلُؤْمِمُذِلِّ الْمُكْدِبِينَ ﴾ دس مرتبہ مکرر آیا ہے تکرار سے مقصود

اس دن سے زیادہ سے زیادہ ڈرانا ہے۔

آیت [۱۶ تا ۱۹] قوم نوح علیہم السلام سے لے کر فرعون تک کے لوگوں کو اولین فرمایا اور رسول ﷺ کے زمانہ کے اور بعد کے لوگوں کو آخرین فرمایا، پہلے لوگوں کی بربادی کا سبب بھی یہ تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آخر کار تباہ و برباد ہو گئے۔ اب بھی یہی قانون ہے کہ جو قوم آخرت کا انکار کرے گی تباہ و برباد ہوگی، قیامت کے دن ایسے لوگوں پر جو ہلاکت آئے گی وہ اس دنیاوی بربادی کے علاوہ ہے۔ اور ان کی اصل بربادی کا دن وہی ہوگا۔

آیت [۲۰ تا ۲۲] اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی یعنی منی کے قطرے سے پیدا فرمایا پھر اسے ایک محفوظ ٹھکانے یعنی ماں کے رحم میں رکھا جو تین اطراف سے ہڈیوں سے گھرا ہوا ہے، حمل قرار پاتے ہی بچے کو اتنی مضبوطی سے رحم میں جمایا جاتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کا اتنا انتظام ہوتا ہے کہ شدید حادثے کے بغیر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا۔

آیت [۲۲] ﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (اس اندازے تک جو معلوم ہے) یعنی نو ماہ یا اس سے کم یا زیادہ جس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ وہ اتنے مہینوں، دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں پیدا

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿۲۳﴾ وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْدِبِينَ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ
الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾ أَحْيَاءُ وَآمَوَاتًا ﴿۲۶﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتِ
وَآسَقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿۲۷﴾ وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْدِبِينَ ﴿۲۸﴾

پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھے اندازے کرنے والے ہیں۔ (۲۳) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۲۴) کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی۔ (۲۵) زندوں کو اور مردوں کو۔ (۲۶) اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے اور تمہیں نہایت میٹھا پانی پلایا۔ (۲۷) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۲۸)

ہوگا کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں۔

آیت [۲۳] ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ یعنی ہم نے ایک ایسی مدت مقرر کی جس میں بچہ کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے نہ کوئی چیز ضرورت سے زائد بنتی ہے اور نہ کوئی ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ جب تک اس کے لیے رحم کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے وہ اس میں رہتا ہے اور جب باہر آنا ضروری ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ مدت ہم نے مقرر کی ہے اور ہم کتنا ٹھیک اندازہ کرنے والے ہیں۔ ﴿قَدَرْنَا﴾ کا دوسرا ترجمہ ”ہم قادر ہوئے“ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم نے پانی کی ایک بوند کو بتدریج ترقی دیتے دیتے کامل و عاقل انسان بنا دیا اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ہم کیا خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ [اشرف الحواشی]

آیت [۲۴] ﴿وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْدِبِينَ﴾ ایک حقیر قطرے سے اپنی تخلیق کو دیکھنے کے بعد جو لوگ آخرت کے دن کو ناممکن قرار دے کر جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔

﴿كِفَاتًا﴾ كَفَّتْ يَكْفِتُ (ض) جمع کرنا، جمع کرنا، جمع کرنا، جمع کرنا، جمع کرنا، جمع کرنا، یعنی

سمیٹنے والی ﴿رَوَاسِي﴾ رَاسِيَّةٌ کی جمع ہے۔ رَسَا يَرْسُو (ن) زمین میں گڑا ہوا ہونا۔ مراد پہاڑ ہیں۔ ﴿شَامِخَاتِ﴾ بلند۔ ﴿فُرَاتًا﴾ بہت ہی میٹھا۔

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۹﴾ إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذُنُوبِكُمْ
شُعَبٍ ﴿۳۰﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾ إِنهَاترْمِي بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ ﴿۳۲﴾
كَأَنَّهُ جِدَلْتُ صُفْرًا ﴿۳۳﴾ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۴﴾

چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھلاتے تھے۔ (۲۹) چلو ایک سائے کی طرف جو تین
شاخوں والا ہے۔ (۳۰) نہ سایہ کرنے والا ہے نہ تپش سے کسی کام آتا ہے۔ (۳۱)
بلاشبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی۔ (۳۲) جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ (۳۳) ویل
ہے اس دن جھلانے والوں کے لیے۔ (۳۴)

فَاتَو ۱ ﴿۳۵﴾ ﴿لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ الخ زمین زندوں کو سمیٹتی ہے وہ اسی پر زندگی
گزارتے ہیں وہ ان کی غلاظتیں سنبھالتی ہے اور مردوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی
ہے اگر زمین مرنے والے انسانوں اور دوسرے جانداروں کو نہ سمیٹتی تو تعفن سے زندگی
دشوار ہو جاتی۔ اس آیت سے مردوں کو سنبھالنے کے لیے دفن کی دلیل ملتی ہے۔ جو قومیں
اپنے مردوں کو جلاتی ہیں ان کی راکھ اور ہڈیاں بھی زمین ہی کے سپرد ہوتی ہیں۔

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ الْخ﴾ زمین بجائے خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک
بہت بڑا نشان ہے پھر اس پر بلند و بالا پہاڑ اور انسان کے پینے کے لیے نہایت میٹھا پانی
اللہ کی قدرت کے اتنے بڑے عجائب ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی جو لوگ آخرت کو جھلاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو دوبارہ بنانا ممکن نہیں، ان لوگوں کے لیے قیامت
کے دن بہت بڑی خرابی اور ہلاکت ہے۔

آیت [۳۲۹ تا ۳۳۲] ﴿شُعَبٍ﴾ شُعْبَةٌ کی جمع ہے شاخیں۔ ﴿جَمَالَةٌ﴾ جَمَلٌ کی جمع ہے
جیسے حِجَارَةٌ، حَجَرٌ کی یہ بات قیامت کے دن جھلانے والوں سے کہی جائے گی۔ اس
دن جب متقی لوگوں کو عرش الہی کا اور جنت کے گھنے درختوں کا سایہ ملے گا تو جھلانے
والوں کو ایسے سائے کی طرف جانے کا حکم ہوگا جو جہنم سے نکلنے والے دھوئیں کا ہوگا جو پھیل

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿۳۶﴾ وَيَلْئِ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾ هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿۳۹﴾ وَيَلْئِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾

یہ وہ دن ہے کہ وہ نہ بولیں گے۔ (۳۵) اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر کریں۔ (۳۶) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۳۷) یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ (۳۸) تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ (۳۹) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۴۰)

کرتین تین شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا جس میں نہ سایہ ہوگا نہ ٹھنڈک۔ جہنم سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑیں گی جیسے محل اور اس طرح دکھائی دیں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی جماعت۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔

آیت [۳۷ تا ۳۵] یہاں فرمایا کہ جھٹلانے والے لوگ قیامت کے دن نہ بولیں گے نہ انہیں عذر کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ وہ اپنے عذر پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ایک طویل دن ہے وقوع قیامت کے وقت وہ ہیبت سے بول نہیں سکیں گے پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے عذر بہانے پیش کرنے لگیں گے اپنے مجرم ہونے کا ہی انکار کر دیں گے، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا بلکہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہو تو پیش کیا جائے، جب ان کے اعمال نامے پیش ہوں گے، ان کو حق پہنچانے والوں کی شہادتیں پیش ہوں گی، زبانوں پر مہر لگا کر ان ہی کے اعضاء کی گواہی پیش کر دی جائے گی تو پھر ان کا بولنا بند ہو جائے گا اور اب اجازت نہیں ہوگی کہ خواہ مخواہ عذر گھڑتے جائیں۔

آیت [۳۸ تا ۴۰] مجرموں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج فیصلے کا دن

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿۳۱﴾ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۳۲﴾ كُلُوا
وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّكَ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۴﴾
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۵﴾

پرہیزگار لوگ یقیناً اس دن سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ (۳۱) اور پھلوں میں جس قسم میں سے وہ چاہیں گے۔ (۳۲) مزے سے کھاؤ اور پیوان کاموں کے عوض جو تم کرتے تھے۔ (۳۳) یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ (۳۴) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۳۵)

ہے جس میں ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے سب جھٹلانے والوں کو جمع کر دیا ہے۔ دنیا میں تم زبردست چالیں چلتے اور سازشیں کرتے تھے اب سب مل کر اپنے بچاؤ کی کوئی خفیہ تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو۔ جسمانی عذاب کے ساتھ یہ ذہنی عذاب ہوگا۔

آیت [۳۱ تا ۳۵] اب جھٹلانے والوں کے مقابلے میں متقین کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ دھوئیں کے سائے کی بجائے گھنے درختوں اور جنت کے مکانوں کے ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں اور اپنی پسند کے پھلوں میں عیش کر رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اس عمل کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ عیش و آرام میں ہوں گے جنہیں وہ تمام عمر مذاق کرتے رہے۔ اور یہ ان کے سامنے آگ میں جل رہے ہوں۔

﴿هَنِيئًا﴾ جو کسی مشقت کے بغیر حاصل ہو جائے اور اسے کھانے کے بعد کسی قسم کی گرانی یا بدبھمی نہ ہو (راغب) دنیا کے پھل مشقت سے ملتے ہیں اور کبھی موافق ہوتے ہیں کبھی نا موافق۔ جنت کے پھل سب موافق ہوں گے۔

كُلُوا وَتَمَتُّوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَيْلٌ لِّمُكْذِبِينَ ﴿۳۸﴾

وَأَذِيقْ لَهُمْ أَزْكَوَاتِ الْأَيْرُكِ عَوْنًا ﴿۳۹﴾ وَيْلٌ لِّمُكْذِبِينَ ﴿۴۰﴾ فَبِأَيِّ

حَدِيثٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾

(اے جھٹلانے والو) تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو یقیناً تم مجرم ہو۔ (۳۶) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۳۷) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو جھکتے نہیں۔ (۳۸) ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۳۹) پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟۔ (۵۰)

آیت [۳۷، ۳۶] سورۃ کے آخر میں قیامت کو جھٹلانے والوں کو پھر خطاب ہے کہ دنیا میں کھا لو اور فائدہ اٹھا لو یہ سامان بالکل قلیل ہے ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ یقیناً تم مجرم ہو۔ قیامت کے دن تمہارے جیسے جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی اور بربادی ہے۔ آیت [۳۸، ۳۹] رکوع کا معنی جھکنے یعنی اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اور رکوع بول کر نماز بھی مراد لی جاتی ہے کیونکہ رکوع اس کا ایک حصہ ہے یعنی ان مکذبین کے جھٹلانے کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ نماز پڑھنے پر آمادہ ہیں۔ یہی کبر ان کے انکار کا باعث بن گیا ہے۔ جس طرح شیطان کے لیے بنا تھا حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا اصل اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور کفر کا اصل اس کے سامنے جھکنے سے انکار ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی خرابی اور بربادی ہے۔

آیت [۵۰] یعنی قرآن جو اللہ کا اپنا کلام ہے اور جس کا انداز انتہائی موثر اور دلنشین ہے جس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کا جواب کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا اس پر یہ کفار ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝

کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں (۱) (کیا) اس بڑی خبر کے بارے میں (۲) جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں (۳) ہرگز نہیں! عنقریب جان لیں گے (۴) پھر ہرگز نہیں! عنقریب جان لیں گے (۵)

تفسیر سورۃ النبا

آیت [۳ تا ۵] فاتحہ ۱ اس سورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کئے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور تمام نیک و بد اعمال کی جزا ملنی ہے تو سننے والوں نے آپس میں سوال شروع کر دیئے: کیا واقعی قیامت ہوگی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی؟ وغیرہ۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

فاتحہ ۲ ﴿النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ سے مراد قیامت ہے۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، کوئی مانتا ہے مگر اسے یقین نہیں، کوئی کہتا ہے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے جسم زندہ نہیں ہوں گے، سب خوشی اور غم روح پر ہی گزرے گا۔ وغیرہ وغیرہ

آیت [۴، ۵] فاتحہ ۱ ﴿كَلَّا﴾ کا لفظ عربی میں عموماً ”کلا“ سے پہلے والے کلام کو

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا (۶) اور پہاڑوں کو میخیں (۷) اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا (۸)

غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے متعلق اختلاف ڈالنا، انکار کرنا یا شک کرنا بالکل غلط ہے۔ اور اس کا آنا بالکل یقینی ہے۔

فائدہ ۲ ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ ”عنقریب جان لیں گے“، یعنی اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے تو نہ یہ انکار کر سکتے ہیں، نہ شک کر سکتے ہیں، نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے، بس مرنے کی دیر ہے، اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ خلاف عقل قرار دے رہے ہیں سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ تاکید کے لیے دوبارہ فرمایا ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ”پھر عنقریب جان لیں گے“۔

آیت [۶] فائدہ ۱ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائب پیش فرمائے ہیں کہ عقل سے پوچھو کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اور وہ عجائب بھی خود تمہارے گرد و پیش اور تمہاری ذات میں موجود ہیں۔

فائدہ ۲ فرمایا جہاں رہتے ہو، اسی کو دیکھ لو، کیا عقل میں آسکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین کو ہم نے کس طرح پیدا کیا اور کس طرح بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے۔

آیت [۷] اور زمین کا توازن قائم رکھنے اور مسلسل زلزلے کی کیفیت سے بچانے کیلئے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ ﴿أَوْتَادًا﴾ ”تد کی جمع ہے ”میخیں“۔

آیت [۸] خود اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم نے تمہیں نرم مادہ پیدا کیا، مختلف رنگوں، بے شمار شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقل کو تعجب نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں ہوتا ہے؟ ﴿أَزْوَاجًا﴾ ”زوج کی جمع ہے اس کے دو معنی

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝
وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَاجًا ۝ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا ۝

اور ہم نے تمہاری نیند کو (باعث) آرام بنایا (۹) اور ہم نے رات کو پردہ بنایا (۱۰) اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا (۱۱) اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے (۱۲) اور ہم نے ایک روشن گرم چراغ بنایا (۱۳) اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا (۱۴) تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور بوٹیاں اُگائیں (۱۵) اور گھنے باغ (۱۶) آتے ہیں کئی جوڑے اور کئی قسمیں۔

آیت [۱۱ تا ۹] ﴿سُبَاتًا﴾ اور سَبْتٌ مصدر ہیں (باب نصر و ضرب) راحت، سکون، قطع کرنا۔ اپنی نیند کو دیکھ لو جو موت کی طرح تمہاری تمام حرکت قطع کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے؟ علاوہ ازیں تمہارے جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور تھکن دور کرنے کے لیے نیند کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دیا، روشنی راحت میں خلل انداز ہو سکتی تھی، ہم نے رات کو تاریک بنا دیا جو لباس کی طرح ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رکھی، بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن بنا دیا۔ اگر رات ہی رہتی تو تم روزی کس طرح تلاش کرتے؟

آیت [۱۲ تا ۱۶] فائدہ ① آدمی کے نیچے اور گرد و پیش کے عجائب کے بعد اوپر کے عجائب کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔ جن میں نہ شگاف ہے نہ کوئی کمزوری، نہ گرتے ہیں، نہ وہاں کسی شیطان کا دخل ہے۔ ﴿شَدَادًا﴾ شدیدۃ کی جمع ہے یعنی محکم، مضبوط۔

فائدہ ② ﴿وَهَاجًا﴾ ”وَهَجٌ“ سے مبالغہ ہے جس میں حرارت اور روشنی دونوں جمع ہوتی ہیں۔ ”بہت روشن اور گرم چراغ“ مراد سورج ہے۔ ایسا دکھتا ہوا چراغ کہ کروڑوں

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَادُونَ
أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے (۱۷) جس دن صور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے (۱۸) اور آسمان کھولا جائے گا تو دروازے دروازے ہو جائے گا (۱۹)

میل دور ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص تھوڑی دیر مسلسل اسے دیکھنے کی حماقت کر بیٹھے تو نظر سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔

فائدہ ۳ ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾ ”وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں“۔ (نَجْ)

”شدت اور کثرت سے بہنا یا بہانا“۔ لازم و متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔

﴿نَجَّاجًا﴾ ”کثرت سے برسنے والا“۔ ﴿الْفَأْفَاءُ﴾ اس کی واحد (لَفَاء) ہے اور جمع

(لُفَّ) اور جمع الجمع (الْفَأْفَاقُ) گھنے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے، جن میں کوئی فاصلہ نہیں۔

آیت [۱۷] یعنی ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے سے لے کر آخر آیات تک

مذکور جو کچھ بنایا ہے، اگر دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس میں جو نیکی یا

بدی کی گئی ہے اس کی جزاء و سزا کسی وقت بھی نہ ہو نہ ظالم سے باز پرس ہو، نہ مظلوم کی داد

رسی، تو یہ سب کچھ تو بے نتیجہ رہا۔ اس لیے یقین رکھو کہ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کے فیصلے

کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ﴾ [الحانية: ۲۲] ”اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور

تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

آیت [۱۸] یہاں صور میں دوسری دفعہ پھونکنے جانے کا ذکر ہے جس سے تمام لوگ

قبروں سے نکل کر گروہ در گروہ میدان محشر میں آجائیں گے۔

آیت [۱۹] آسمان میں اب بھی دروازے موجود ہیں جیسا کہ الاعراف: ۳۰ میں ہے

وَسَيَرَتِ الْجِبَالُ فَأَكَتْ سَرَابًا ﴿۲۰﴾

اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے (۲۰)

اور حدیث معراج میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مگر اس وقت آسمان اس طرح پھٹے گا جیسے وہ سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور یہ پھٹنا فرشتوں کے اتارے جانے کے لیے ہوگا۔ ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ۲۰] ”جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔“

آیت [۲۰] فائدہ ① ﴿سَرَابًا﴾ جو دوپہر کے وقت دور سے دیکھنے والے کو پانی کی طرح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا اسی طرح پہاڑ ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔

فائدہ ② قرآن میں قیامت کے دن پہاڑوں پر گزرنے والے مختلف احوال بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے صور کی آواز کے ساتھ زمین اور پہاڑ ایک چوٹ سے توڑ دیئے جائیں گے ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ۱۴] پھر بھر بھری ریت ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہو ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [المزمل: ۱۴] پھر دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ۵۰] پھر بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ [الواقعة: ۶۰] پھر بادلوں کی طرح چلیں گے۔ ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ۸۸] پھر سراب بن جائیں گے جیسے یہاں فرمایا ہے پھر ان میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا فقط چٹیل زمین رہ جائے گی۔ جس میں کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طہ: ۱۰۶-۱۰۷]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّغْيِينِ مَابًا ۝ لِّسْتِئِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ۝ جَزَاءً وَفَاءً ۝

یقیناً جہنم ایک گھات کی جگہ ہے (۲۱) جو سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے (۲۲) وہ مدتوں اسی میں پڑے رہنے والے ہیں (۲۳) نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کوئی پینے کی چیز (۲۴) مگر گرم پانی اور ہتی پیپ (۲۵) بدلہ ہے پورا پورا (۲۶)

آیت [۲۲، ۲۱] یہاں سے جہنم اور اہل جہنم کا کچھ حال بیان ہوتا ہے۔ ﴿مِرْصَادًا﴾ ”گھات“ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی دشمن یا شکار پر قابو پانے کے لیے تاک لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری میں آ کر پھنس جائے۔ یعنی سرکش لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر دنیا میں فساد مچا رہے ہیں۔ مگر انہیں یاد نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے اور پھر وہی ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانا ہوگی۔

آیت [۲۳] ﴿أَحْقَابًا﴾ حُقْبُ (حاء کے ضمہ اور قاف کے سکون کے ساتھ) کی جمع ہے۔ اسی (۸۰) سال یا اس سے زیادہ مدت، زمانہ، سال (قاموس) یعنی مدتوں، کئی زمانے، سا لہا سال اس میں پڑے رہیں گے، ایک مدت ختم ہونے پر دوسری مدت شروع ہو جائے گی، ایسی مدتیں جن کی کوئی انتہاء نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ کچھ مدتوں کے بعد عذاب کم یا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر فرمایا: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ۳۰]

آیت [۲۶ تا ۲۴] ﴿حَمِيمًا﴾ اور ﴿عَسَاقًا﴾ کی تشریح کیلئے دیکھئے (سورہ ص: ۵۷) ﴿بَرْدًا﴾ سے مراد خوش گوار ٹھنڈک ہے۔ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر بھی ہے جہاں بے انتہاء سردی ہے اسے مزے کی ٹھنڈک نہیں کہہ سکتے۔ (وحیدی)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ حِسَابًا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۖ فَذُوقُوا فَلَنتُزِيدُكُمْ الْعَذَابَ ۖ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ وَكَأْسَادَ هَاقَاتٍ ۖ

بلاشبہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے (۲۷) اور انہوں نے ہماری آیات کو ہر طرح جھٹلادیا (۲۸) اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے (۲۹) پس چکھو کہ ہم تمہارے لئے عذاب کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کریں گے (۳۰) پرہیزگاروں کے لیے یقیناً (ایک بڑی) کامیابی ہے (۳۱) باغات اور انگور (۳۲) اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں (۳۳) اور چھلکتے ہوئے پیالے (۳۴)

آیت [۲۷، ۲۸] ان کے جہنم میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ انہیں اعمال کے حساب کی امید نہ تھی، ورنہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتے۔ دوسری یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کو ہر طرح جھٹلادیا۔ ﴿كَذَّبُوا﴾ مصدر ہے ﴿كَذَّبُوا﴾ کا۔ اس کے ساتھ ﴿كَذَّبُوا﴾ کی تاکید فرمائی ہے۔ ترجمہ میں اس تاکید کو ”ہر طرح“ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

آیت [۳۰] یعنی جس طرح تم کفر و تکذیب میں برابر بڑھتے چلے گئے اسی طرح ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے رہیں گے اور کسی لمحہ اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ [النساء: ۵۶، الاسراء: ۹۷]

آیت [۳۱] جہنم اور جہنمیوں کے بعد جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے، یہاں متقین کا ذکر ان لوگوں کے مقابلے میں آیا ہے جنہیں کسی حساب کی توقع نہ تھی اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو بالکل جھٹلادیا تھا۔ یعنی حساب اعمال سے ڈرنے والوں اور کفر و تکذیب سے ڈرنے والوں کیلئے (ایک بڑی) کامیابی ہے۔ ﴿مَفَازًا﴾ مصدر ہو تو معنی ہے ”کامیابی“ ظرف ہوتو ”کامیابی کا مقام“ ﴿مَفَازًا﴾ میں تنوین ”ایک بڑی“ کا مفہوم ادا کر رہی ہے۔

آیت [۳۲ تا ۳۴] ﴿حَدَائِقَ﴾ ”حَدِيقَةٌ“ کی جمع ہے وہ باغ جس کے گرد چار دیواری ہو۔ ﴿أَعْنَابًا﴾ ”عِنَب“ کی جمع ہے۔ انگور کو پھلوں میں ایک خصوصیت

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا يَا جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ (ایک دوسرے کو) جھٹلانا (۳۵) تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ملے گا جو کافی ہوگا (۳۶) (اس رب کی طرف سے) جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے نہایت رحم کرنے والا ہے وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے (۳۷)

حاصل ہے اس لئے اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا۔ ﴿ اَعْنَابًا ﴾ جمع لانے کا مطلب ہے کہ انگور کی بہت سی اقسام ہوں گی۔ ﴿ كَوَاعِبَ ﴾ ”كَمَاعِبَ“ کی جمع ہے وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ایسے ابھرا ہوا ہو جیسے کعب یعنی ٹخنہ۔ ﴿ اَتْرَابًا ﴾ تَرَبُّت (تاء کے کسرہ کے ساتھ) کی جمع ہے۔ مٹی میں ساتھ کھینے والے ہم عمر۔ آپس میں ہم عمر ہوں گی یا اپنے خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔

آیت [۳۵] جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ یہ سنیں گے کہ کوئی کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کوئی کسی سے جھگڑے گا ہی نہیں کہ اس کی بات کو جھٹلائے۔ گالی گلوچ اور دنگا و فساد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے ان کاموں سے نفرت ہو، پھر اسے بیہودہ کہنے والوں اور ایک دوسرے کو جھٹلانے والے بدتمیزوں سے واسطہ رہتا ہو۔

آیت [۳۶، ۳۷] فاتحہ ① یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، بدلہ دینے والا رب تعالیٰ ہو تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ پھر برابر بدلہ ہی نہیں دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بڑھا کر لامحدود گنا عطیہ بھی ملے گا۔ البتہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ ہے۔

فاتحہ ② ﴿ حِسَابًا ﴾ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عطیہ حساب سے ہوگا یعنی ان

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾

جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی بات نہیں کرے گا مگر وہ جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا (۳۸)

کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہ ہوگا جو حساب میں نہ آئے۔ دوسرا معنی ”کافی عطیہ“ جیسے ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ کا معنی ہے مجھے اللہ کافی ہے یعنی اتنا بدلہ ہوگا جس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوگی۔

فائدہ ۳ ﴿لَا يَمْلِكُونَ.....﴾ یعنی انتہائی لطف و رحمت کے باوجود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکے گا۔

[اشرف الحواشی]

آیت [۳۸] **فائدہ ۱** ﴿الرُّوحُ﴾ سے مراد جبریل عليه السلام ہیں جیسے فرمایا: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ”اس قرآن کو امانتدار روح لے کر اترا ہے“۔ [الشعراء: ۱۹۳]
دوسرا معنی جو لفظ سے ظاہر ہے بنو آدم کے ارواح ہیں۔

فائدہ ۲ صحیح احادیث کے مطابق یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نیک و بد کے فیصلہ کے لئے آسمان سے زمین پر میدان محشر میں نزول فرمائے گا اور لوگ سورج کی گرمی اور پسینے سے گھبرا جائیں گے۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ عليه السلام تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اور کسی نبی کی جرأت اور طاقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی نہ ہوگی۔ آخر کار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو بات کرنے کا حکم ہوگا اور آپ کی شفاعت سے سب لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ [احسن التفاسیر] دیکھئے

[البخاری حدیث: ۷۴۴۰، ۷۵۱۰]

فائدہ ۳ ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ.....﴾ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات (سفرارش)

ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ اِنَّا آنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا
قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاۤهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي
كُنْتُ تُرَابًا ۗ

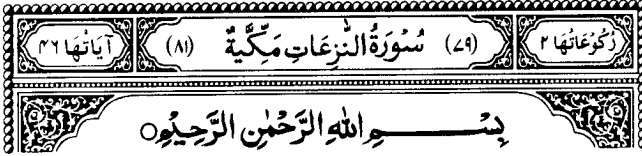
یہ ہے وہ دن جو حق ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے (۳۹) بلاشبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا (۴۰)

کرنے والے کے لیے دو شرطیں ہیں: پہلی یہ کہ رحمان اسے بات (سفر) کرنے کی اجازت دے۔ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرہ: ۲۵۵] ”کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفر کرے۔“ دوسری یہ کہ وہ درست بات کرے۔ سفر کرنے میں غلطی نہ کرے۔ مثلاً غیر مستحق کی سفر نہ کر بیٹھے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لیے سفر نہیں کر سکیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بات کی جائے اس کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی یہ کہ رحمان اس کے حق میں سفر کرنے کی اجازت دے جیسا کہ فرمایا ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ﴾ [الانبیاء: ۲۸] ”وہ فرشتے صرف اسی کے لیے سفر کرتے ہیں جسے رحمان پسند کرے۔“ دوسری یہ کہ ﴿قَالَ صَوَابًا﴾ یعنی ”دنیا میں اس نے درست بات کہی ہو“ یعنی کلمہ توحید کہا ہو۔ مسلمان ہو۔ کافر مشرک نے دنیا میں درست بات نہیں کہی ہوتی اس کے حق میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ [جامع البیان]

آیت [۳۹] ﴿ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ﴾ ”یہ وہ دن ہے جو حق ہے۔“ یعنی آکر رہے گا۔ تو جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہئے کہ اپنے مولا کو منہ دکھانے کے قابل بنے اور اس کے پاس ٹھکانا بنانے کیلئے ابھی تیاری کر لے مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔
آیت [۴۰] ﴿فَانذِرْهُ ۗ﴾ ﴿عَذَابًا قَرِيبًا﴾ آخرت کے عذاب کو قریب فرمایا کیونکہ عمر خواہ

کتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہے اور ہر آنے والا وقت قریب ہی ہوتا ہے۔ قیامت کو جب اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں قیام کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا ہو۔ [النازعات: ۴۶] بلکہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ [دیکھئے سورة الروم: ۵۵]

فائدہ ۲ ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ کاش کہ میں مٹی ہوتا یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ نہ حساب ہوتا نہ کتاب، دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا تو نہ حساب ہوتا نہ عذاب۔ بعض مفسرین نے ایک عجیب معنی کیا ہے کہ ”الکافر“ سے مراد یہاں ابلیس ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا تو ابلیس کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، آگ سے بنا ہوا نہ ہوتا کیونکہ اس نے آگ سے بنا ہوا ہونے کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ٹھکرا دیا تھا۔ [زاد المسیر ابن جوزی]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۱ وَالنَّشْطِ نَشْطًا ۲

قسم ان (فرشتوں) کی جو ڈوب کر سختی سے (جان) کھینچ لینے والے ہیں (۱) اور جو آسانی سے بند کھول دینے والے ہیں (۲)

تفسیر سورۃ والنازعات

آیت [۲۰۱] ﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾ اور ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ ﴾ سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ جان نکلانے والے فرشتے ہیں۔ اگرچہ ان الفاظ کی تفسیریں اور بھی کی گئی ہیں مگر ابن عباس، ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر مروی ہے۔ (الدر المنثور) اور صحیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ مسند احمد میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان! اللہ کی مغفرت اور رضاء کی طرف نکل آ۔ تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان! اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل آ۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ [مشکوٰۃ حدیث: ۱۶۳۰]

وَالسَّبِيحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالْمُدَبَّرَاتِ امْرَأًا ۝

اور جو خوب تیزی سے تیرنے والے ہیں (۳) پھر جو دوڑ کر آگے نکل جانے والے ہیں (۴) پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں (۵)

﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾ ”سختی سے کھینچ کر نکالنے والے“۔ ﴿ عَزْفًا ﴾ ”ڈوب کر“ ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی جان ڈوب کر یعنی ان کے بدن کے ہر حصہ میں پہنچ کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جب کہ وہ نکلنا نہیں چاہتی۔

﴿ وَالنَّاشِطَاتِ ﴾ ”نَشَطُ الْعِقَالِ“ (باب نصر) رسی کی گرہ کھولنا۔ فرشتے مسلمان کی روح گرہ کھول کر نکالتے ہیں وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے۔ کافر اور مومن کا یہ فرق روح کی حالت میں ہے بدن کی تکلیف الگ ہے اس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ [خلاصہ موضح]

آیت [۴،۳] ﴿ وَالسَّبَابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ سَبَحَ (باب فتح) سَبَحًا۔ تیرنا۔ السَّابِحَاتِ (تیرنے والے) سَبْحًا مصدر تاکید کے لیے ہے۔ ترجمہ میں یہ مفہوم (خوب تیزی سے) کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ مراد وہ فرشتے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔

آیت [۵] ﴿ فَالْمُدَبَّرَاتِ امْرَأًا ﴾ پھر دین و دنیا کے جس کام کا انہیں حکم دیا ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یا تو ان کی ندرت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے یا انہیں بعد میں آنے والے جواب قسم کی شہادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے یہاں جواب قسم صاف لفظوں میں مذکور نہیں مگر قیامت کے احوال ذکر کرنے سے خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قسمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی گئی ہیں کہ قیامت قائم ہو

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۙ
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۖ

جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا (زلزلہ) (۶) اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والا
 (زلزلہ) آئے گا (۷) کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے (۸) ان کی آنکھیں جھکی
 ہوئی ہوں گی (۹)

کر رہے گی۔ اہل عرب فرشتوں کا اللہ کی طرف سے قبض ارواح اور دوسرے معاملات کی
 تدبیر پر مامور ہونا مانتے تھے۔ فرشتوں کے یہ اوصاف ذکر کر کے ان کی قسم اس بنا پر کھائی
 گئی ہے کہ فرشتے جس اللہ کے حکم سے روح قبض کر سکتے ہیں، نہایت تیزی سے کائنات
 میں نقل و حرکت کر سکتے ہیں اور کائنات کے معاملات کی تدبیر کر سکتے ہیں، اسی اللہ کے حکم
 سے صورتوں میں پھونک کر اس کائنات کو فنا بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ پھونک کر از سر نو زندہ
 بھی کر سکتے ہیں۔

آیت [۷، ۶] ﴿ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ قاموس میں ہے: رَجَفَ حَرَكًا وَ تَحَوَّكَ وَ
 اضْطَرَبَ شَدِيدًا ، رَجَفَ کا معنی سخت حرکت کرنا اور حرکت دینا دونوں آتے ہیں
 یہاں حرکت دینا زیادہ مناسب ہے۔ ﴿ الرَّاجِفَةُ ﴾ سے مراد پہلی دفعہ صورتوں میں پھونکنے
 جانے سے برپا ہونے والا زلزلہ ہے جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ سے
 مراد دوسرے نفع سے برپا ہونے والا زلزلہ ہے جس سے تمام لوگ زندہ ہو کر از سر نو قبروں
 سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت (۶۸) میں بھی انہی دونوں فقرہوں کا ذکر ہے۔

آیت [۹، ۸] ﴿ قُلُوبٌ ﴾ الخ ”کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے“ یعنی سخت
 خوفزدہ ہوں گے۔ کئی دل اس لئے فرمایا کہ صالح مومن اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ
 رہیں گے۔ ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ [الانبیاء: ۱۰۳] ”سب سے بڑی
 گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی“ دلوں اور آنکھوں کا حال بیان کرنے سے اس

يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاذِرَةِ ۗ ؕ اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخْرَةً ۗ ۝۱۰ قَالُوا
 تِلْكَ اِذَا كُرِّهَتْ خَاسِرَةٌ ۗ ۝۱۱ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۗ ۝۱۲ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۗ ۝۱۳
 هَلْ اَتَتْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۗ ۝۱۴

یہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرور ہی ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے (۱۰) کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے (۱۱) کہتے ہیں: اس وقت تو یہ خسارے والا لوٹنا ہوگا (۱۲) پس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی (۱۳) کہ یک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے (۱۴) کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ (۱۵)

دن کفار کی ظاہری اور باطنی پریشانی کی مکمل تصویر سامنے آگئی۔

آیت [۱۰، ۱۱] ”کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟“ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے منکرین قیامت کا کہنا یہ تھا۔ آج کے مادہ پرست بھی یہی کہتے ہیں ان کے خیال میں ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔

آیت [۱۲] ان کا یہ کہنا بطور مذاق ہے۔ یعنی اگر نبی ﷺ کے کہنے کے مطابق ہم دوبارہ پہلی حالت میں آئے تو ان کے مطابق تو ہمارے لئے یہ بہت خسارے کا اٹھنا ہوگا۔

آیت [۱۳، ۱۴] ﴿فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ الخ یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن دکھائی دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی صور میں ایک پھونک پڑنے کی دیر ہے کہ سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر سطح زمین پر موجود ہوں گے۔ ﴿السَّاهِرَةُ﴾ سہر (باب سَمِعَ) ”جاگنا“۔ الساهرة ”زمین کا اوپر کا حصہ“ کیونکہ اسی پر انسانوں کا جاگنا اور سونا ہے۔ چٹیل میدان اور صحراء کو (الساهرة) اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں خوف کی وجہ سے انسان بیدار رہتا ہے۔ [فتح القدير]

آیت [۱۵] ”کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟“ قیامت اور اس کا انکار کرنے

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۗ^{۱۶}
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ۙ^{۱۸} وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۙ^{۱۹}

جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا (۱۶) کہ فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے (۱۷) اور اسے کہہ، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے (۱۸) اور میں تجھے تیرے رب کی طرف (لے جانے والا) راستہ بتاؤں پس تو ڈر جائے (۱۹)

والوں کے ذکر کے ساتھ ہی موسیٰ ﷺ اور فرعون کا ذکر فرمایا، اس سے ایک تو منکرین کو ڈرانا مقصود ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسرا نبی ﷺ کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہوں آپ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا یہ انجام ہوا۔

آیت [۱۶] ﴿طُوًى﴾ طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا نام ہے۔ موسیٰ ﷺ پر مدین سے واپسی پر پہلی وحی یہیں اتری۔ (دیکھئے سورہ طہ: ۱۲)

آیت [۱۹: ۱۷] فاتحہ ۱ فرعون کے پاس جانے کا حکم دینے کے ساتھ اسے دی جانے والی دعوت بھی سکھائی۔ دعوت کے الفاظ میں اختصار کے باوجود نرمی، ترغیب، ترہیب، واضح طور پر نمایاں ہیں۔ سورہ طہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرمایا تھا: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ یعنی ”فرعون سے نرم بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے“۔

فاتحہ ۲ ﴿إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ”یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے“ فرعون کا حد سے بڑھنا ایک تو بندگی کی حد سے بڑھ کر یہ کہنا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، دوسرا خلق خدا پر اس کی طغیانی یہ تھی کہ اس نے قوم کو طبقتوں میں تقسیم کر کے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ خصوصاً بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کرتا اور عورتیں زندہ رکھتا تھا۔

فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ سَيْغِي ﴿٢٢﴾ وَحَشَرَ ﴿٢٣﴾
فَنَادَىٰ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ أَنَارِكُمْ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٥﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٦﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٧﴾ إِنَّكُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا ﴿٢٨﴾ رَفَعَهَا
سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٩﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٣٠﴾

چنانچہ موسیٰ نے اُسے بڑی نشانی دکھائی (۲۰) تو اس نے جھٹلادیا اور نافرمانی کی (۲۱) پھر اس حال میں واپس پلٹا کہ دوڑ بھاگ کرتا تھا (۲۲) پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا (۲۳) کہنے لگا: میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں (۲۴) تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا (۲۵) یقیناً اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے (۲۶) کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ جسے اس نے بنایا (۲۷) اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا (۲۸)

فائدہ ۳ ﴿تَزَنُّحِي﴾ ”پاک ہو جائے“ یعنی شرک و کفر کی گندگی سے پاک ہو جائے۔
﴿فَتَخَشِي﴾ ”پس تو ڈر جائے“ یعنی اپنے رب کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد تو ڈر جائے کہ پروردگار اپنی دی ہوئی حکومت چھین کر نعمتوں کی جگہ اپنی گرفت میں ہی نہ لے لے چنانچہ تو اس ڈر سے اس کا شریک بننے اور بندوں پر ظلم کرنے سے بچ جائے کیونکہ دل میں ڈر علم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [الفاطر: ۲۸]
”اللہ تعالیٰ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں“۔

آیت [۲۰] بڑی نشانی سے مراد لاٹھی کا سانپ بن جانا ہے۔ ﴿الآية﴾ کو واحد کی بجائے جنس مان لیں تو عصائے موسیٰ اور ید بیضاء دونوں مراد ہو سکتے ہیں بلکہ موسیٰ ﷺ کو عطا کئے جانے والے تسع آیات بینات (۹ معجزے) بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

آیت [۲۵] آخرت کو آگ میں جلے گا دنیا میں غرق ہوا۔

آیت [۲۷] شروع سورۃ میں قیامت حق ہونے کی دلیل کے طور پر فرشتوں کا اور ان

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿۳۰﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿۳۱﴾ وَجِبَالًا
أَرْسَاهَا ﴿۳۲﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾

اور اسکی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا (۲۹) اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا (۳۰) اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا (۳۱) اور پہاڑوں کو اس نے خوب گاڑ دیا (۳۲) (یہ سب) تمہاری اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے (ہیں) (۳۳)

چند امور کا ذکر فرمایا جو وہ سرانجام دیتے ہیں یعنی ان فرشتوں کے رب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہاں سے پھر قیامت کے دلائل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت ۲۷ سے ۳۳ تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی عظیم الشان مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ اتنی قدرتوں والے پروردگار کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے؟

آیت [۳۳ تا ۳۰] سوال : یہاں آسمان بنانے کے بعد زمین بچھانے کا ذکر فرمایا ہے جب کہ سورہ بقرہ آیت ۲۹ اور حم سجدہ آیت ۱۲ تا ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی پھر آسمان، ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہوگی؟

جواب : ① بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا۔ گویا زمین کی خلق (پیدائش) آسمان سے پہلے ہے۔ البتہ دحو (بچھانا) بعد میں ہے۔ طبری نے یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

② بعض مفسرین نے سورہ نازعات کی زیر تفسیر آیات اور حم سجدہ آیت ۱۲ تا ۹ کو ملا کر خلاصہ یوں نکالا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ دھوئیں کی مانند تھا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا پھر اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا پھر زمین میں سبزیاں، درخت وغیرہ کی پیدائش کا اندازہ مقرر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جواب تک دھوئیں کی شکل میں تھاسات آسمانوں میں تبدیل کیا، آسمان کی چھت کو بلند کیا پھر زمین کو

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٣﴾

پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائیگی (۳۳)

بچھا دیا اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا،

[تفسیر قرآن عزیز سورة النازعات]

③ تیسری تطبیق یہ ہے کہ یہاں سورہ نازعات میں زمین و آسمان پیدا کرنے کی ترتیب زمانی بیان کرنا مقصود ہی نہیں وہ تو وہی ہے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ حم السجدہ میں ہے۔ بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر پہلے آسمان کو ذکر کیا گیا ہے پھر زمین کو۔ واضح رہے کہ بعد کا لفظ ہر جگہ زمانے کی ترتیب کے لئے نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات ترتیب ذکر کے لئے ہوتا ہے یعنی موقعہ کی مناسبت سے زیادہ اہم چیز پہلے ذکر ہوتی ہے دوسری بعد میں جیسے فرمایا ﴿عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زُنَيْمٌ﴾ [سورۃ القلم: ۱۳] (سخت مزاج اس کے بعد بدنام) ایسے موقعہ پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر عموماً بعد کا معنی ”مع“ یعنی ساتھ ہوتا ہے یعنی سخت مزاج ہونے کے ساتھ وہ بدنام بھی ہے اسی طرح سورۃ البلد کی آیت ۱۱ سے ۷ تک کی تفسیر دیکھ لیں ﴿فَكُ رَقَبَةٌ.....﴾ کے بعد فرمایا ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا.....﴾ یہاں بھی ﴿ثُمَّ﴾ ترتیب زمانی کے لئے نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے اور کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ تطبیق تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کی ہے اور سب سے بہتر ہے کیونکہ پہلی دونوں تطبیقوں میں چھ دن میں زمین و آسمان کی پیدائش کی تفصیل اور ترتیب پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ نہ اصل اشکال دور ہوتا ہے۔ آیت [۳۳] ﴿الطَّامَّةُ﴾ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر چھا جائے۔ مراد قیامت ہے مزید ہولناکی بیان کرنے کے لیے فرمایا ”الْكُبْرَىٰ“ سب سے بڑی (مصیبت)۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۚ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ۗ فَمَا مَتَا
 مِنْ طَعْنِي ۗ وَالشَّرَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ وَأَمَّا
 مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۗ قِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا ۗ

جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی (۳۵) اور جہنم اس کے سامنے کر دی
 جائے گی جو دیکھتا ہے (۳۶) سو جو حد سے بڑھ گیا (۳۷) اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی (۳۸)
 تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے (۳۹) اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور
 نفس کو خواہش سے روک لیا (۴۰) تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے (۴۱) وہ تجھ سے قیامت کے
 متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے؟ (۴۲) اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے؟ (۴۳)

آیت [۳۶] یعنی گمراہ لوگوں کے لیے جہنم سامنے کر دی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانا
 ہے البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کی جائے گی جیسا کہ فرمایا ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ
 لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ [الشعراء: ۹۰ - ۹۱] یعنی ”جنت متقی
 لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لئے ظاہر کر دی جائے گی۔“ یہ
 معنی بھی درست ہے کہ مومن ہو یا کافر، جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی، مومن
 اس سے بچائے جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کافر شدید حسرت و افسوس میں
 مبتلا ہوں گے۔ میدان محشر میں جہنم لائے جانے کے متعلق دیکھئے والفجر آیت ۲۳ کی
 تفسیر۔

آیت [۴۲] ﴿ مُرْسَاهَا ﴾ مصدر ہو تو معنی ہوگا اس کا وقوع یا قیام، ظرف ہو تو اس کے
 قیام کا وقت۔ کافر لوگ یہ سوال بار بار کرتے تھے۔ ان کا مقصد قیامت کا وقت اور تاریخ
 معلوم کرنا نہیں تھا بلکہ اسے جھٹلانا اور اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔

آیت [۴۳] یعنی جب آپ کو خود ہی اس کا مقرر وقت معلوم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّحْشَاهَا ۗ كَانَتْ لَهُمْ يَوْمَ يَرْوْنَهَا ۗ
يَكْفُرُونَ إِلَّا الْعَشِيَّةَ أَوْ ضُحَاهَا ۗ

اس (کے علم) کی انتہاء تیرے رب ہی کی طرف ہے (۴۴) تو تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے (۴۵) جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ (دنیا میں) ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ (۴۶)

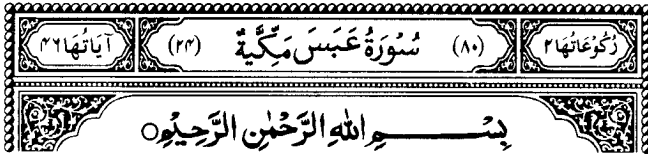
گے اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟

آیت [۴۴] ﴿ مُنْتَهَاهَا ﴾ اس کی انتہاء، جہاں جا کر بات ختم ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ ہے، یعنی جس کسی سے قیامت کے متعلق پوچھو وہ بے خبر ہوگا، کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہے گا تو وہ بھی بے خبر ہوگا، پوچھتے پوچھتے آخر میں جہاں بات ختم ہوگی اور جو بتا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ درمیان میں سب بے خبر ہیں۔

[از موضح القرآن]

آیت [۴۵] یعنی آپ کا کام اس کا وقت بتانا نہیں ہے بلکہ اس سے ڈرانا ہے اور اگرچہ آپ کا فریضہ تمام دنیا کو اس سے ڈرانا ہے مگر اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہے وہ آپ کی تبلیغ سن کر تیار کرے گا۔ اور جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ اس کا وقت ہی پوچھتا رہ جائے گا۔

آیت [۴۶] یعنی وہ قیامت جسے یہ بہت دور سمجھ رہے ہیں جب آئے گی تو انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے ہیں۔ پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ مثال کے لیے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیں۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ①

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا (۱)

تفسیر سورۃ عبس

مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورۃ نابینا صحابی عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا کہ ابن ام مکتوم آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی اس پر یہ سورۃ اتری۔ [ترمذی، تفسیر سورہ عبس] البانی رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ مشرک ابی بن خلف تھا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سورہ اترنے کے بعد رسول اللہ ﷺ ابن ام مکتوم کا اکرام (عزت) کیا کرتے تھے [مسند ابی یعلیٰ جزء ۵ ص ۴۳۲] سند صحیح ہے۔

صاحب احسن التفسیر نے لکھا ہے کہ جن روایات میں ابی بن خلف کی بجائے ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کا نام لکھا ہے ان کی سند صحیح نہیں۔

عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی، قرشی، مہاجرین اولین سے ہیں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ انہیں اپنے اکثر غزوات میں مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا کرتے تھے۔

آیت [۱] فاتدہ ① ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو غائب کے صیغے سے

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُرْكَبُ ﴿٣﴾ أَوَيْدٌ كَرَفَتْنَفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾

کہ اس کے پاس اندھا آیا (۲) اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے (۳) یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے (۴)

ذکر فرمایا اگرچہ بعد میں ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ سے مخاطب فرمایا اس میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نابینا صحابی سے بے توجہی کی تو اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب آپ کے خطاب سے بے توجہی فرمائی۔ موضح القرآن میں ہے: ”یہ کلام گویا اوروں کے پاس گلہ ہے رسول کا۔ آگے رسول کو خطاب فرمایا، بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام کی وجہ سے آپ کو مخاطب کر کے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔

فائدہ ۲ بعض حضرات نے تیوری چڑھانے والا اس مشرک کو قرار دیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا مگر اس کے بعد آنے والی آیات میں صاف رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا: ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ یعنی آپ اس آنے والے (نابینا) سے بے توجہی کرتے ہیں۔ اس لئے مذکورہ تفسیر درست نہیں۔

آیت [۲] (اس لئے تیوری چڑھائی) کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ حالانکہ نابینا تو زیادہ لطف و کرم کا مستحق تھا۔ پھر اگر اس کے دین کی بات پوچھنے سے کسی چودھری کے ساتھ کلام قطع ہوا ہے جس کے اسلام لانے کی آپ کو امید تھی اور اس وجہ سے تیوری پڑی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو نابینا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟

آیت [۳، ۴] آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ نابینا تو مسلمان ہی ہے کسی اور وقت مسئلہ پوچھ لے گا مجھے کافر کو مسلمان بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہئے تو یہ بات اگرچہ ایک حد تک درست ہے مگر آپ کو اس بات کا خیال بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے پر تیار ہی نہیں۔ خوفناک بیماری میں مبتلا شخص کا علاج مقدم ہونا چاہئے مگر وہ دوا لینے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اس کی امید میں آپ اپنے ساتھیوں سے کیوں بے توجہی کریں جو دوائے دل کے طالب ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں تو وہ جہل اور گناہ سے خوب پاک صاف

اَمَّا مِنْ اَسْتَغْنٰی ۝۵۱ فَانْتَ لَهُ تَصَدٰى ۝۵۲ وَمَا عَلٰىكَ الْاٰیٰزِ كٰى ۝۵۳ وَاَمَّا مَنْ
جَاءَكَ يَسْعٰى ۝۵۴ وَهُوَ يَخْشٰى ۝۵۵ فَانْتَ عَنْهُ تَلٰهٰى ۝۵۶ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝۵۷
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهَا ۝۵۸ فِى صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝۵۹ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۶۰

لیکن جو بے پروا ہو گیا ہے (۵) سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے (۶) حالانکہ تجھ پر (کوئی ذمہ داری) نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا (۷) اور لیکن جو کوشش کر کے تیرے پاس آیا (۸) اور وہ ڈر رہا ہے (۹) تو تو اس سے بے توجہی کرتا ہے (۱۰) ایسا ہرگز نہیں چاہئے یقیناً وہ (قرآن) تو ایک نصیحت ہے (۱۱) تو جو چاہے اسے قبول کر لے (۱۲) وہ ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے (۱۳) جن کی شان بلند کی گئی ہے، پاک کئے ہوئے ہیں (۱۴) ہو جائیں ﴿ یَزَّكٰى ﴾ میں مبالغہ ہے، یا آپ کی نصیحت سے انہیں نفع حاصل ہو جائے۔

آیت [۱۰ تا ۱۵] جسے اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہی نہیں آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں حالانکہ اگر وہ کفر کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا تو آپ پر کچھ الزام نہیں اور جو کوشش کر کے آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے توجہی کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی توجہ کا اصل حقدار وہ ہے جو طلب رکھتا ہے گونا دار ہے، وہ نہیں جو بے پروا ہے خواہ سرمایہ دار ہے۔

آیت [۱۱، ۱۲] ﴿ كَلَّا ﴾ ہرگز نہیں یعنی جو ہوا سو ہوا آئندہ ہرگز اس طرح نہیں ہونا چاہئے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو ہر خاص و عام کے لئے ہے اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جانی چاہئے پھر جو چاہے نصیحت قبول کر لے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ کوئی متکبر اگر نصیحت کے باوجود قبول نہیں کرتا تو آپ کو بھی قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔

آیت [۱۳، ۱۴] ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے جو بلند شان والے اور پاک ہیں۔ اس سے

بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ ۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶

ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں (۱۵) جو معزز ہیں نیک ہیں (۱۶)

قرآن مجید کے وہ اوراق مراد ہیں جن میں سے فرشتوں نے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھا۔ وہ بھی جن میں قرآن کے کاتب صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر لکھا اور وہ بھی جن میں ان سے نقل کر کے لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی جس طرح تکریم کی جاتی ہے اور جس طرح یہ شیاطین اور ملحدوں کی دخل اندازی سے محفوظ، ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے پاک اور ہر قسم کے خلاف عقل اور خلاف حیا مضامین سے مطہر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی ان خصوصیات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا موازنہ دوسری آسمانی یا غیر آسمانی کتابوں سے کیا جائے۔ ہمیں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تکریم کرنی چاہئے۔ اسے اٹھانے میں، رکھنے میں، تلاوت کرتے وقت، غرض ہر موقع پر اس کا بے حد ادب ملحوظ رکھنا چاہئے اس کی بات آجائے تو پھر کسی کی بات اس پر مقدم نہیں کرنی چاہئے۔

آیت [۱۶، ۱۵] فَانذِرْ ۱ ﴿سَفَرَةٍ﴾ سافر کی جمع ہے ”لکھنے والا“۔ ”سِفْرٌ“ کتاب، جمع ”أَسْفَارٌ“ فرمایا ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ۵] ”(بے عمل یہود کی مثال) گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو“۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں یا کاتبین وحی، صحابہ ہوں یا دوسرے، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت عزت والے اور نہایت نیک ہیں۔ اس طرح کتابت کے علاوہ اس کا پڑھنا پڑھانا بھی سب سے بہتر اور نیک ہونے کی دلیل ہے۔ وَعَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے“۔ [بخاری باب

﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۗ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ ﴾ (۱۸) مِنْ تُطْفَةِ ۗ
خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۗ (۱۹)

مارا جائے انسان! وہ کس قدر ناشکر ہے (۱۷) اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا (۱۸) ایک قطرے سے، اس نے اسے پیدا کیا پس اس کا اندازہ مقرر کیا (۱۹)

فائدہ ۲ مسافر سفارت سے بھی مشتق ہو سکتا ہے سفرۃ سے مراد فرشتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس وحی الہی لے کر آتے ہیں۔

آیت [۱۷] **فائدہ ۱** پچھلی آیات میں ان متکبر لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب انہی کافروں پر بددعا کی گئی ہے۔ فرمایا: ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانَ ۗ ﴾ ”انسان مارا جائے“ یہ سخت سے سخت بددعا ہے جو کسی کے لیے کی جاسکتی ہے کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہ ہے کہ کسی کو ختم ہی کر دیا جائے۔ [زمخشری]

فائدہ ۲ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بددعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو اس طرح کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہ عرب کے اسلوب پر فرمایا ہے جو ان الفاظ میں بددعا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ انسان جس طرح ناشکری کر رہا ہے اس پر کوئی بھی غور کرے گا تو اس کے منہ سے یہ بددعا نکلے گی۔

فائدہ ۳ ﴿ مَا أَكْفَرَهُ ۗ ﴾ کا معنی ہے وہ کس قدر ناشکر ہے؟ دوسرا معنی ہے: (اتنی نعمتوں کے باوجود) وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے ناشکر بنا دیا ہے؟ [ابن جریر]

آیت [۱۸، ۱۹] یعنی اس شخص کو تکبر اور ناشکری کس طرح زیب دیتی ہے جسے اس کے بنانے والے نے منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے دوران اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کہ اتنی مدت نطفہ رہے گا پھر علقہ پھر مضغہ بے روح، پھر جاندار خوبصورت انسان بنے گا۔ پھر اس کی ہر چیز اندازے کے ساتھ بنائی، کوئی چیز بے

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۝ ثُمَّ آمَنَهُ فَاقْبَرَهُ ۝ ثُمَّ إِذْ آسَأَ أَنْشَرَهُ ۝

پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا (۲۰) پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا (۲۱) پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھالے گا (۲۲)

ڈھب نہیں۔ پھر ماں کے شکم میں ہی وہ سب کچھ فرشتے کو لکھوایا جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا۔ ”قَدْرَهُ“ میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔

آیت [۲۰] پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار سے نکل ہی نہ سکتا اور وہیں خود بھی مرجاتا، ماں کی موت کا بھی باعث بنتا۔ دوسرا یہ کہ خیر و شر میں سے جس راستے پر چلنا چاہے وہی اس کے لئے آسان کر دیا۔ تیسرا یہ کہ صحیح راستے کی پہچان اس کے لئے آسان کر دی جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لاسکتا ہے تینوں معنی درست ہیں مگر ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ کی مناسبت سے پہلا معنی زیادہ صحیح ہے۔ [التسهیل]

آیت [۲۱] پھر اسے موت دی جو آخرت کی مصلحت کے تحت ضروری تھی، پھر اسے قبر میں رکھوایا اگر وہ یہ احسان نہ کرتا تو یہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہتا، متعفن ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے باعث آزار بنتا۔ اس کی بے حرمتی ہوتی، بے پردہ ہوتا، درندے نوچتے۔ ”قَبْرَهُ“ قبر میں رکھا۔ ﴿أَقْبَرَهُ﴾ قبر میں رکھوایا۔ کوئی جل جائے غرق ہو جائے، درندے کھا جائیں تو اس کے اجزاء جہاں بھی ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جاسکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قبر نہیں ملی۔

آیت [۲۲] ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور سوچتا ہے، تو پروردگار نے اتنا بڑا سلسلہ کیا اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ کوئی اس اکیلے کی پرستش کرے، کوئی اس کی نعمتوں کو بھول کر بتوں کی پرستش کرتا رہے، کوئی ظلم کرے یا کسی پر ظلم ہو، مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں، نہ اللہ

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَا ۗ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ ﴿۲۳﴾ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ

ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا (۲۳) تو انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے (۲۳) کہ ہم نے پانی خوب اچھی طرح برسایا (۲۵)

تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے باز پرس فرمائے، نہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے، نہیں، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہی بے ادبی اور کفرانِ نعمت ہے۔ ان آیات میں اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كَفَّرَهُ ۝﴾ کہہ کر حُفْلٰی کا اظہار فرمایا۔ سورۃ مومنون میں فرمایا ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [المومنون: ۱۱۵، ۱۱۶]

آیت [۲۳] ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں“ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کافر انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے، یہ ہرگز درست نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان نے بھی ابھی تک وہ فرائض ہی پورے ادا نہیں کئے جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ حق ادا نیگی تو بہت دور ہے۔ ”لَمَّا يَقْضِ“ پورا نہیں کیا۔ ”لَمَّا يَقْضِ“ ابھی تک پورا نہیں کیا۔ مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے (کی رہ ہی جاتی ہے)۔ [بخاری تفسیر سورۃ عبس]

آیت [۲۴، ۲۵] پہلے آیت ۱۷ سے ۲۲ تک ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کی پیدائش اور اس کی ذات سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اس کی ذات سے تو تعلق نہیں رکھتیں مگر ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اپنی قریب ترین چیز کھانے کو ہی دیکھ لو کہ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کار کر رکھا ہے۔ ﴿اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ مصدر کے ساتھ فعل کی تاکید فرمائی ترجمہ میں اس تاکید کو ”خوب اچھی طرح“ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا ۝ فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا
وَنَخْلًا ۝ وَوَحْدَأَيْقٍ ۝ وَغُلْبًا ۝ وَتَوَاقِمَهُ ۝ وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ ۝ وَلَا نُنْعِمُكُمْ ۝

پھر ہم نے زمین کو ایک عجیب طریقے سے پھاڑا (۲۶) پھر ہم نے اس میں اگایا اناج (۲۷)
اور انگور اور ترکاری (۲۸) اور زیتون اور کھجور کے درخت (۲۹) اور گھنے باغات (۳۰) اور
پھل اور چارہ (۳۱) تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان (۳۲)

آیت [۲۶] ﴿ شَقَاقًا ﴾ ” ایک قسم کا پھاڑنا“ یعنی زمین کو ہم نے عجیب طریقے سے
پھاڑا۔ دانے سے نمودار ہونے والی کوئیل خود کبھی زمین سے باہر نہ نکل سکتی تھی۔ زمین میں
ضرورت کے مطابق نرمی و نرمی اور بیج میں یہ طاقت ہم نے رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل آیا۔

آیت [۲۸] ﴿ قَضْبًا ﴾ قَضْب (باب ضرب) ” کاٹنا“ مصدر بمعنی اسم مفعول یعنی
زمین کی وہ پیداوار جو سال میں کئی مرتبہ کاٹی جاتی ہے مراد ترکاری ہے وہ چارے بھی اس
میں آجاتے ہیں جو بار بار کاٹے جاتے ہیں۔

آیت [۲۹] ﴿ نَخْلًا ﴾ ” کھجور کے درخت“ کھجور کے پھل کے لیے دوسرے الفاظ
ہیں۔ مثلاً تمر وغیرہ۔

آیت [۳۰] ﴿ حَدَائِقٍ ﴾ حَدِيقَةُ کی جمع ہے پھل دار درختوں کا باغ جس کے گرد دیوار
ہو۔ حَدَق (باب ضرب) گھیرنا۔ ﴿ غُلْبًا ﴾ اَغْلَبُ اور غُلْبَاءُ کی جمع ہے غَلَبَ يَغْلِبُ
(باب سمع) موٹی گردن والا ہونا۔ مراد گھنے باغ۔

آیت [۳۱] ﴿ اَبًّا ﴾ زمین سے اگنے والی وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں لوگ نہیں
کھاتے۔ [طبری عن ابن عباس وغیرہ]

اَبَّ (باب نصر) قصد کرنا۔ مصدر بمعنی اسم مفعول یعنی ”قصد کیا ہوا“ کیونکہ جانور
اس کی طرف لپکتے ہیں۔

آیت [۳۲] کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ اور یہ تمام چیزیں تمہاری اور تمہارے ہی کام

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۗ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۗ

سو (یاد کرو) جب کانوں کو بہرا کرنے والی (قیامت) آجائے گی (۳۳) جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے (۳۴) اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے (۳۵) اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے (۳۶)

آنے والے جانوروں کی زندگی کے سامان کے لیے بنائی گئی ہیں، اب اپنے کفرانِ نعمت کو دیکھو کہ میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں مگر تمہارے خیال میں تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ نہیں میں تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کروں گا۔ آگے قیامت کا ذکر فرمایا۔

آیت [۳۳] ﴿الصَّاعَةُ﴾ یعنی کانوں کو بہرا کر دینے والی نغصہ کی ہولناک آواز جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔

آیت [۳۶۳۳۳] فائدہ ① اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آدمی کے ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر فرمایا جن سے محبت ہوتی ہے اور ترتیب میں محبت کے درجات کو ملحوظ رکھا پہلے اس کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے بڑھتے بڑھتے آخر میں بیٹوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ مقدم الذکر تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے [التسهيل] جب اپنے پیاروں سے بھاگے گا تو دوسروں کا کیا ذکر؟

فائدہ ② سورہ معارج میں اس کے برعکس بیٹوں سے شروع کیا اور فرمایا کہ مجرم کی دلی خواہش ہوگی کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پناہ دینے والے قبیلے کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچالے۔ [المعارج: ۱۰ تا ۱۴]

فائدہ ③ بھاگنے کی وجہ وقوع قیامت کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور بدحواسی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر باقی انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے اس کے علاوہ یہ خوف ہوگا کہ رشتہ دار کوئی حق نہ مانگ لے۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہ پیش کر

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿۳۷﴾ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةً ﴿۳۸﴾
 ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً ﴿۳۹﴾ وَوُجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۴۰﴾ تَرَهَقَهَا قَتْرَةٌ ﴿۴۱﴾
 أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿۴۲﴾

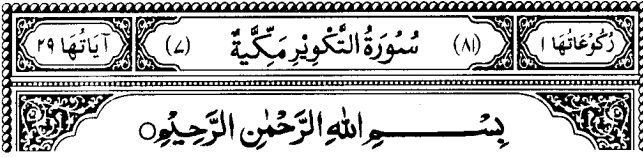
اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے (دوسروں سے) بے پروا بنا دے گی (۳۷) اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے (۳۸) ہنستے ہوئے خوش خوش (۳۹) اور کچھ چہروں پر اس دن غبار پڑا ہوگا (۴۰) ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی (۴۱) یہی ہیں جو کافر ہیں نافرمان ہیں (۴۲)

دے۔ ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ نہ اٹھانے پڑ جائیں، وغیرہ۔

آیت [۳۷] عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا: پھر تو مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ یہ بات ان کی سوچ میں بھی آئے۔ [صحیح بخاری، کتاب الرقاق۔ باب الحشر] ترمذی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ ”اس دن ان میں سے ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پروا بنا دے گی۔“

آیت [۳۸] چہروں کی یہ روشنی اور خوشی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جانے کے بعد ہوگی۔ جیسا کہ فرمایا ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [انشقاق: ۹] ”تو اس وقت جس شخص کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئے گا۔“

آیت [۴۰، ۴۱] کافر اور فاجر لوگوں کے چہروں پر سیاہی کی مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ یونس آیت ۲۷۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا (۱)

تفسیر سورة التکوير

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [مسند احمد: ۲۷/۲، وھكذا الترمذی، التفسیر: سورة اذا الشمس كورت]۔ سند صحیح ہے۔ ”جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ“ پڑھ لے۔“

اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں قیامت کو واقع ہونے والی بارہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی چھ چیزیں پہلے نغمہ کے وقت ہوں گی، آخری چھ چیزیں دوسرے نغمہ کے وقت۔ ان کے بعد تیرھویں آیت میں وہ بات بیان فرمائی جو ان سب چیزوں کے ذکر سے مقصود ہے یعنی اس وقت ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی۔

آیت [۱] ﴿كُوِّرَتْ﴾ كُوِّرُ الْعِمَامَةِ وَ تَكْوِيرُهَا پگڑی لپیٹنا، تَكْوِيرُ الْمَتَاعِ۔ سامان جمع کر کے باندھ دینا۔ [خلاصہ قاموس] ﴿كُوِّرَتْ﴾ یعنی اتنی وسعت والے سورج کو، اس کی شعاعوں کو اور روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور وہ بالکل بے نور ہو جائے گا۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿۲﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿۳﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿۴﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿۵﴾

اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے (۲) اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے (۳) اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے کار چھوڑ دی جائیں گی (۴) اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیئے جائیں گے (۵)

نے فرمایا: ((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكْوَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ”سورج اور چاند قیامت کے

دن لپیٹ دیئے جائیں گے“۔ [صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر]

آیت [۲] ﴿انْكَدَرَتْ﴾ طبری نے اس کے دو معنی نقل فرمائے ہیں پہلا (تَنَاقَرَتْ) بکھر کر گر جائیں گے اور دوسرا (تَغَيَّرَتْ) یعنی متغیر ہو جائیں گے۔ کدورت صفائی کی ضد ہے۔ دونوں معنی ملحوظ رکھے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ستارے بکھر کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور صفائی ختم ہو جائے گی اور وہ بے نور ہو جائیں گے۔

آیت [۳] اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی اور یہ جامد پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بادلوں کی طرح چل پڑیں گے حتیٰ کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے ﴿وَسَيَّرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ تفصیل کے لیے دیکھئے سورۃ النبا آیت ۲۰۔

آیت [۴] ﴿الْعِشَارُ﴾ ”عُشْرَاءُ“ کی جمع ہے۔ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو عربوں کے ہاں نہایت عزیز ہوتی تھیں۔ صور پھونکنے جانے کی ابتداء میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی اس میں اتنی نفیس اور عزیز چیزوں کو بھی کوئی نہیں سنبھالے گا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ آیت [۵] جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے گا۔

وَإِذَا الِمْحَارُ سُجِّرَتْ ﴿۶﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿۷﴾

اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے (۶) اور جب جانیں ملائی جائیں گی (۷)

آیت [۶] ﴿سُجِّرَتْ﴾ سَجَرَ التَّنُورِ اس نے تنور جلایا، سَجَرَ میں مبالغہ ہے خوب بھڑکایا۔ سمندروں کے بھڑکائے جانے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے جو آتش فشاں پہاڑوں کے بیدار ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ پھر پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ختم ہو کر زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اور یہ بھی کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں کا مرکب ہے جن سے ایک جلانے والی اور دوسری جلنے والی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عجیب قدرت ہے کہ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگیں گی جس سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی چشم زدن میں اڑ جائے گا بہر حال اللہ کا حکم ہوگا تو سمندر آگ سے بھڑکنے لگیں گے۔

آیت [۷] ﴿النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ یہاں سے دوسرے نوحے کے بعد کے حالات ہیں۔

”جانیں ملائی جائیں گی“ اس کی دو تفسیریں ہیں پہلی یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ جانوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: ۲۲] حکم ہوگا کہ ”جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم شکلوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے“۔ دوسری تفسیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ [صحیح بخاری۔ تفسیر اذا

[الشمس کورت]

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ①

اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا (۸) کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی؟ (۹)

آیت [۹،۸] فائدہ ① ﴿ الْمَوْءُودَةُ ﴾ وہ لڑکی جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت میں بعض عرب عمار سے بچنے کے لیے لڑکیاں زندہ دفن کر دیتے تھے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ بعض فقر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور بعض تو فقر کی وجہ سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہندوستان کے راجپوتوں اور بعض دوسری قوموں میں بھی یہ رواج رہا ہے، آج کل برتھ کنٹرول کے نام سے حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ چین میں شہروں میں ایک اور دیہات میں صرف دو بچوں کی اجازت ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں کو لڑکے مرغوب ہوتے ہیں، لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں کئی مائیں دودھ ہی نہیں پلاتیں، اور اس طرح قتل کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اگر اجازت سے زائد بچہ پیدا ہو جائے تو زبیں اس کا کام تمام کر دیتی ہیں۔ مسلمان ملکوں کے بعض حکمران بھی کفار کی ترغیب سے رزق کے وسائل کی کمی (املاق) کا بہانہ بنا کر تحدید نسل بلکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایسے طریقے پھیلا رہے ہیں جن سے بچہ پیدا ہونے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً جرثومے اور بیضے کی رگ ہی کاٹ دینا اور دوسرے ناقابل بیان طریقے اور یہ کام اس رسول ﷺ کی امت کے لوگ کر رہے ہیں جس نے عزل (جماع کرتے ہوئے انزال کے وقت بیوی سے علیحدہ ہو جانے) کو بھی ناپسند فرمایا۔ حالانکہ عزل کی صورت میں حمل کا امکان رہتا ہے، کیونکہ منی کے جرثومے انزال سے پہلے بھی مذی کے ذریعے رحم میں داخل ہو سکتے ہیں اور خود رسول اللہ ﷺ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ عزل کرو یا نہ کرو جو بچہ پیدا ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ جب لوگوں نے آپ سے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿۱۲﴾
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ﴿۱۳﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿۱۴﴾

اور جب اعمال نامے پھیلانے جائیں گے (۱۰) اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی (۱۱) اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی (۱۲) اور جب جنت قریب لائی جائے گی (۱۳) (اس وقت) ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی (۱۴)

سُئِلْتُ)) یعنی یہ پوشیدہ طریقے کا زندہ دفن کرنا ہے اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وعید کے تحت آتا ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ [صحیح مسلم کتاب النکاح، باب حواز الغيلة وکراهة العزل] مقصد یہ ہے کہ عزل میں امکان حمل کے باوجود اس کے تسلسل کا نتیجہ نسل انسانی کی ہلاکت ہے۔ اس حدیث سے منع حمل کے دوسرے ظالمانہ طریقوں کی وعید خود بخود سمجھ آ رہی ہے۔

آیت [۱۰] اعمال نامے جو بند تھے پھیلا کر سامنے کر دیئے جائیں گے تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل خود پڑھ لے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں ان کے اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پھیلا دیئے جائیں گے۔

آیت [۱۱] عالم بالا پر آسمان کا پردہ جو کھال کی طرح چڑھا ہوا ہے اتار کر تہہ کر دیا جائے گا [طبری] ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِّلْكَتُبِ﴾ [الانبیاء: ۱۰۴] ”جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیئے جاتے ہیں“۔ کھال اتار دیئے جانے کے بعد عالم بالا سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔

آیت [۱۲، ۱۳] یہ دونوں چیزیں میدان محشر میں ہوں گی۔ [دیکھئے والفجر: ۲۳۔ اور

الشعراء: ۹۰، ۹۱]

آیت [۱۴] شروع سورۃ سے یہاں تک کل بارہ چیزوں کا ذکر ہوا ہے جب یہ بارہ چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے۔ عَلِمَتْ الخ ﴿نَفْسٌ﴾ کی تکمیل عموم کے لیے

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ وَالْأَيْلِ إِذَا عَسَّسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

پس نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں (۱۵) جو چلنے والے ہیں چھپ جانے والے ہیں (۱۶) اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے (۱۷) اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے (۱۸) یقیناً یہ ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کی زبان سے نکلا ہوا ہے جو بہت معزز ہے (۱۹)

ہے، اس لئے ترجمہ ”ہرجان“ کیا گیا ہے۔

آیت [۱۶، ۱۵] ﴿الْخُنَّسِ﴾ (باب ضرب) ”پیچھے ہٹنا“ سے خانس کی جمع ہے۔ بروزن ”رُئِجٌ“ خانس بھی اسی سے ہے۔ اسی طرح ﴿الْكُنَّسِ﴾ کانس کی جمع ہے۔ ”کناس“ ہرن وغیرہ کی درختوں میں بنائی ہوئی جگہ جہاں وہ چھپ جاتے ہیں۔ کنس (باب ضرب) چھپنے کی جگہ میں داخل ہو گیا، چھپ گیا۔ ﴿الْجَوَارِ﴾ جبریٰ یجبریٰ سے جاریۃ کی جمع ہے۔ مراد سورج چاند اور ستارے ہیں۔ انہیں (الْخُنَّسِ) ”پیچھے ہٹنے والے“ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ الْجَوَارِی (چلنے والے) یعنی ان کا کام ہی چلتے رہنا ہے، مغرب سے واپس مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف۔ الْكُنَّسِ (چھپنے والے) یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔

آیت [۱۸، ۱۷] ﴿عَسَّسَ﴾ آنے اور جانے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ﴿تَنَفَّسَ﴾ سانس لیتے ہوئے چھاتی پھیلتی ہے۔ صبح کی روشنی پھیلنے کی کیفیت کی نقشہ کشی انسان کے سانس لینے کی کیفیت کے ساتھ کی ہے۔

آیت [۱۹] یہ ان قسموں کا جواب ہے، یعنی امراہی کے پابند یہ سیارے، روزانہ جاتی

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۰﴾

بڑی قوت والا ہے عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے (۲۰)

ہوئی رات اور پھلتی ہوئی صبح کا یہ مستحکم نظام زبردست شہادت ہے کہ یہ وحی رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک نہایت ہی معزز اور ان عظیم صفات والا فرشتہ (جبریل) ہی لے کر آیا ہے۔ دن رات، سورج چاند اور ستاروں کے نظام کی طرح یہاں بھی کسی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔

(خلاصہ آیات ۱۹ تا ۲۹) اس آیت میں رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: ۱۰۳] "اسے کوئی بشر ہی سکھاتا ہے"۔ کبھی کہتے تھے ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [سبا: ۸] "کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا یہ دیوانہ ہے؟" اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے قول کے جھٹلانے کو یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ نہ اللہ کے رسول مجنون اور دیوانے ہیں، نہ انہوں نے اپنی طرف سے اس قرآن کو بنایا ہے، نہ کسی انسان نے انہیں یہ قرآن سکھایا ہے، یہ ایسا کلام نہیں ہے جس طرح شیاطین چوری سے آسمان کی کچھ باتیں سن کر کاہنوں سے کہہ دیتے ہیں بلکہ پیغام کے طور پر اللہ کی طرف سے ایک صاحب قوت، معتبر، امانت دار فرشتہ نے یہ قرآن اللہ کے نبی کو پہنچایا ہے۔ [احسن التفسیر]

آیت [۲۰] ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ کی تین تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بڑی قوت والا۔ سورۃ النجم آیت ۵، ۶ میں جبریل علیہ السلام کا یہ وصف ﴿شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ﴾ کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔

فائدہ ۱ جبریل علیہ السلام کی قوت کا ذکر یہاں اس لئے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی قوت کے سبب سے شیطان ان سے بھاگتا ہے۔ جیسا کہ بدر میں انہیں دیکھ کر بھاگا تھا [الانفال: ۴۸] مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی قوت کی وجہ سے ان کی پیغام رسانی میں نہ

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأَفْقِ
الْمُبِينِ ﴿۲۳﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۲۴﴾

وہاں اس کی بات مانی ہوئی ہے امانت دار ہے (۲۱) اور تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے (۲۲) اور بلاشبہ اس نے اس (جبریل) کو (آسمان کے) روشن کنارے پر دیکھا ہے (۲۳) اور وہ پوشیدہ باتوں (کے بتانے) میں بخیل نہیں (۲۴)

شیطان کا کچھ دخل ہے، نہ ان کی امانتداری کے سبب اس پیغام رسائی میں کسی خیانت کا دخل۔ اس لئے کسی شک و شبہ کے بغیر یہ اللہ کا کلام ہے۔ [خلاصہ احسن التفسیر]

آیت [۲۱] (وہاں اس کی بات مانی ہوئی ہے) یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں۔ جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے کہنے پر آسمان کے دروازے کھلے۔

آیت [۲۳] روشن کنارے سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ زمین پر، دوسری دفعہ آسمان پر (دیکھئے سورۃ النجم آیت ۱۸ تک) یہاں پہلی مرتبہ کا ذکر ہوا ہے آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، ان کے چہ سو پر تھے اور پورا افاق ان سے بھرا ہوا تھا۔ [بخاری، کتاب بدء الخلق حدیث ۳۲۳۲ تا ۳۲۳۵]

آیت [۲۳] ﴿ضَنِينٍ﴾ ”بخیل“ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی جو بات بتاتا ہے وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھ لیتے بلکہ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جو شخص تمہیں بتائے کہ نبی ﷺ نے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپائی ہے اس نے یقیناً جھوٹ بولا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدہ: ۶۷، بخاری، التفسیر باب ۷] ”اے رسول! پہنچا دے جو کچھ تیرے رب سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے۔“

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غیب جانتے

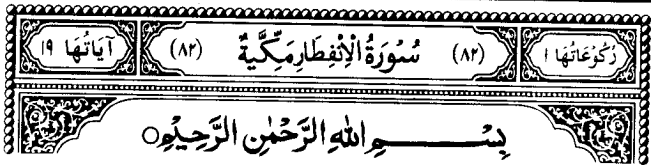
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۲۵﴾ فَإِنَّ تَذَهْبُونَ ﴿۲۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲۷﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَوِيَهُ ﴿۲۸﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۹﴾

اور نہ یہ کسی مردود شیطان کی زبان سے نکلا ہوا ہے (۲۵) پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ (۲۶)
یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے (۲۷) اس کے لیے جو تم میں
سے چاہتا ہو کہ سیدھا چلے (۲۸) اور تم نہیں چاہ سکتے مگر اس صورت میں کہ اللہ چاہے جو
سب جہانوں کا رب ہے (۲۹)

تھے۔ کیونکہ بخل وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف
فرمایا ہے ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النحل: ۱۶۵]
”اے نبی کہہ دے، آسمان و زمین میں جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔“
اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو غیب کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ لوگوں کو
بتانے میں آپ بخل نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غیب کی کچھ باتیں بتادی
جائیں تو وہ اس سے عالم الغیب نہیں بن جاتا کیونکہ وہ صرف اتنی بات جانتا ہے زیادہ نہیں
ورنہ اگر اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں تو امت کو بھی عالم الغیب ماننا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ
کو جو کچھ بتایا گیا تھا آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب کچھ امت کو بتادیا۔

آیت [۲۹] یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے اور توفیق دینے پر موقوف ہے۔ [مزید

دیکھئے سورۃ یونس: ۱۰۰، انعام: ۱۱۲، قصص: ۵۶، الدھر: ۳۰]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۙ أَيَّامَهَا الْإِنْسَانُ مَا عَمِلَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ

جب آسمان پھٹ جائے گا (۱) اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے (۲) اور جب سمندر پھاڑ دیئے جائیں گے (۳) اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی (۴) اس وقت ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا (۵) اے انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکا دیا (۶)

تفسیر سورۃ الانفطار

آیت [۳] یہاں فرمایا کہ سمندر پھاڑ دیئے جائیں گے، کچھلی سورۃ میں فرمایا: بھڑکائے جائیں گے۔ دونوں باتیں حق ہیں۔ پہلے قیامت کے شدید زلزلوں سے ساری زمین جا بجا پھٹ جائے گی۔ سمندر درمیان میں حائل رکاوٹیں ختم ہونے سے ایک ہو جائیں گے پھر ان میں آگ لگ جائے گی۔

آیت [۴] دوسرے نسخہ سے قبریں پھٹیں گی اور مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ آیت [۵] جو اچھے یا برے اعمال موت سے پہلے کئے یا جو اچھے یا برے طریقے پیچھے چھوڑ گیا جن کے ثواب و عذاب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا سب سامنے آ جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل شروع عمر میں کئے اور جو آخر عمر میں کئے۔ آیت [۶] اتنی مہربانیوں والے رب کے متعلق دھوکا کھانے اور کفر کرنے کی تو کوئی

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿۱﴾ فِي أَبِي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَغَبِكَ ﴿۲﴾ كَلَّابٍ
تَكَذَّبُونَ بِالذِّينِ ﴿۳﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿۴﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿۵﴾ يَعْلَمُونَ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿۶﴾

وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا پھر تجھے برابر کیا (۷) جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا (۸) ہرگز نہیں۔ بلکہ تم جزاء کو جھٹلاتے ہو (۹) حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں (۱۰) جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں (۱۱) جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں (۱۲)

گنجائش ہی نہ تھی۔

آیت [۷، ۸] وہ تجھے بے ڈھب بنا سکتا تھا بندر، خنزیر یا کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا۔ اتنی اچھی ترکیب سے جب پہلے بنا دیا تو جزائے اعمال کے لیے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا۔

آیت [۹] یعنی دھوکا کھانے کا سبب یہ نہیں کہ تمہیں رب کریم کی مہربانیوں پر بہت اعتماد ہے بلکہ یہ باطل خیال ہے کہ ہمیں نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے حقیقت یہ ہے کہ تمام بد اعمالیوں کا اصل سبب روز جزاء کو جھٹلانا ہے اور اسی کو تم جھٹلا رہے ہو۔

آیت [۱۰، ۱۱] حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی فرشتے ﴿حَافِظِينَ﴾ یعنی کوئی عمل ان کی نگرانی سے باہر نہیں ﴿کِرَامًا﴾ عزت والے اس لئے کہ وہ لکھنے میں کوئی خیانت نہیں کرتے نہ کوئی بات لکھنے سے چھوڑتے ہیں نہ زیادہ لکھتے ہیں۔

آیت [۱۲] تمہارا کوئی مخفی سے مخفی کام حتیٰ کہ تمہاری نیتیں اور ارادے بھی ان سے پوشیدہ نہیں لہذا تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہارے چھپا کر کئے ہوئے گناہ ریکارڈ میں نہیں آئیں گے، اور تم ان کی سزا سے بچ جاؤ گے زبردست نادانی ہے۔ ان فرشتوں کا مزید ذکر سورۃ ق آیت ۱۸، ۱۷ میں دیکھئے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۱۳﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ
الَّذِينَ ﴿۱۵﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۶﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ
مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۸﴾

یقیناً نیک لوگ نعمت میں ہوں گے (۱۳) اور یقیناً نافرمان بھڑکتی آگ میں ہوں گے
(۱۴) وہ جزاء کے دن اس میں داخل ہوں گے (۱۵) اور وہ اس سے غائب ہونے
والے نہیں ہیں (۱۶) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزاء کا دن کیا ہے؟ (۱۷) پھر
تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزاء کا دن کیا ہے؟ (۱۸)

آیت [۱۳، ۱۴] فرشتوں کے تیار کردہ اعمال ناموں کا نتیجہ یہ ہے کہ نیک لوگ نعمت میں اور
نا فرمان بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ ﴿الْأَبْرَارَ﴾ بُرّ کی جمع ہے۔ وہ شخص جس میں
بُرّ (نیکی) پائی جائے نیکی کیا ہے اور نیک کون ہے اس کی تفصیل آیت بُرّ میں ملاحظہ
فرمائیں سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۷۔ ﴿الْفُجَّارَ﴾، فَاجِرُ کی جمع ہے۔ یہاں مراد کافر ہیں
کیونکہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

آیت [۱۵، ۱۶] فاجر لوگ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں
رہیں گے کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ قیامت کے دن
جہنم میں داخل ہوں گے مگر اس سے پہلے قبر میں بھی وہ آگ سے غائب نہیں ہیں جیسے آل
فرعون کے متعلق فرمایا: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [المومن: ۴۶]
”اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا جو آگ ہے اس پر صبح اور شام پیش کئے
جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (کہا جائے گا کہ) آل فرعون کو سخت ترین
عذاب میں داخل کرو“۔

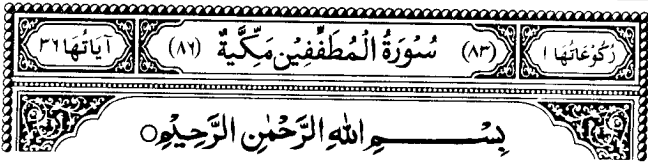
آیت [۱۷، ۱۸] قیامت کی عظمت و اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال اور پھر تکرار

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝۱۹

جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا (۱۹)

سوال ہے۔

آیت [۱۹] دنیا میں بظاہر لوگوں کی کچھ ملکیت بھی ہے اور ایک حد تک نفع و ضرر کا اختیار بھی ہے مگر قیامت کے دن اللہ کے علاوہ نہ کسی کا اختیار رہے گا نہ ملکیت نہ حکومت۔ ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [المومن: ۱۶] ”آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی جو ایک ہے زبردست ہے“۔ رہ گئی شفاعت تو وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہوگی بلکہ صرف وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرہ: آية الكرسي اور دیکھئے النبا آیت ۲۸]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝۱ الَّذِيْنَ اِذَا الْكٰتِلُوْا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝۲ وَاِذَا كَالُوْهُمْ
اَوْ ذَرَّوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝۳

ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے (۱) وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں (۲) اور جب انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں خسارہ پہنچاتے ہیں (۳)

تفسیر سورۃ المطففين

آیت [۱] التطفیف ماپ یا تول میں کمی کرنا۔ ماپ تول کے علاوہ کسی بھی معاملے میں لینے دینے کے پیمانے مختلف ہوں تو وہ تطفیف ہے۔ طفیف بالکل تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں۔ صاع بھرا ہوا ہو مگر پورا بھرنے سے کم ہو تو اس کی کوطف الصاع کہتے ہیں۔ چونکہ ماپ تول میں کمی کرنے والا کوئی بڑا مال نہیں چراتا بلکہ تھوڑی سی چیز چراتا ہے اس لئے اسے مطفف کہتے ہیں۔ یہ فعل کمینگی کی انتہاء ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی تھوڑی تھوڑی چیز کی چوری کرنے والا شخص بڑا مال اڑانے سے بھی پرہیز کرنے والا نہیں، صرف اپنی کم ہمتی یا پکڑے جانے کے خوف سے اتنی چوری پر صبر کئے بیٹھا ہے۔ ورنہ اس کی طبیعت کے فاسد ہو جانے اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنے والوں کو ”ویل“ کی وعید سنائی ہے جس کا معنی ہلاکت ہے آخرت میں ہونے والی ہلاکت کا تو کچھ شمار ہی نہیں کچھ تفصیل اسی سورہ میں آرہی ہے اگرچہ وہ مکذبین (جھٹلانے والوں) کے لئے ہے مگر یہ فعل بھی آخرت کی

الْاَيُّظُنُّ اَوْلٰٓئِكَ اَهْلَهُمْ مَّبْعُوْتُوْنَ ۝۱۱ لَيُّوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۲ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۳

کیا وہ سمجھتے نہیں کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں (۴) ایک بڑے دن کے لیے (۵) جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے (۶)

تکذیب سے ہی سرزد ہوتا ہے۔ دنیا میں اس سے ہونے والی ہلاکت رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی حدیث لمبی ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے: جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالیوں، سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ [ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب العقوبات] شیخ البانی رحمہ اللہ نے حاکم کی سند کی وجہ سے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ دیکھئے الصحیحہ (۱۰۶) شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ایک سبب بھی یہی تھا۔

تنبیہ: ترمذی کی روایت کہ ”ویل جہنم کی ایک وادی ہے الخ“ صحیح نہیں۔ دیکھئے [ضعیف

سنن الترمذی ابواب تفسیر القرآن سورة الانبیاء حدیث ۳۲۸۹]

آیت [۴] یعنی اگر وہ سمجھتے کہ ہمیں ایک دن پیش ہو کر حساب دینا ہے تو کبھی ماپ تول میں کمی نہ کرتے۔

آیت [۶،۵] (ایک بڑے دن کے لیے) بڑا دن اس لئے کہ اس کی مقدار ہی پچاس ہزار سال ہے۔ دیکھئے المعارج آیت ۴ کی تفسیر۔ اور اس لئے بھی بڑا ہے کہ پیشی عام عدالت میں بھی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے اس دن تو رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ مقدار فی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے ایک میل کی مقدار کی طرح ہوگا۔ تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، جو ان میں سے بعض کے کٹنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈال لے گا اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ منہ کی

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لِنَفْسٍ سَجِينٍ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ﴿۲﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۳﴾
 وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ الْمُكذِبِينَ ﴿۴﴾ الَّذِينَ يَكذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۵﴾ وَمَا يَكذِبُ
 بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ﴿۶﴾ إِذَا اسْتُلِيَ عَلَيْهِ الْأَيْتَانُ فَسَاءَ مَا يَشِيرُ الْأُولَىٰ ﴿۷﴾

ہرگز نہیں۔ یقیناً نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے (۷) اور
 تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ (۸) ایک کتاب ہے واضح لکھی
 ہوئی (۹) اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے (۱۰) جو جزاء کے دن کو جھٹلاتے ہیں
 (۱۱) اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا گنہگار (۱۲) کہ جب اس کے
 سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (۱۳)

طرف اشارہ فرمایا۔ [مسلم: کتاب الحنة، باب فی صفة یوم القیامة - حدیث ۷۱۳۵] ابن
 عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس دن کانوں کے نصف تک پسینہ
 کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

[صحیح بخاری تفسیر ویل للمطففين]

آیت [۷ تا ۱۱] ﴿كَلَّا﴾ یعنی یہ بات ہرگز نہیں کہ تم جس طرح چاہو اللہ کے احکام کی
 نافرمانی کرتے ہوئے ماپ تول میں کمی کرتے رہو اور وہ وقت ہی نہ آئے کہ تم سے اس ظلم
 کے متعلق باز پرس ہو۔ نہیں بلکہ نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ سَجِين میں ہے۔ ﴿سَجِين﴾
 ججن سے مبالغہ ہے جس کا معنی قید خانہ ہے۔ قاموس میں ہے السَّجِينُ الدَّائِمُ الشَّدِيدُ
 یعنی دائمی سخت قید۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے نام اور ان
 کے عمل محفوظ ہیں (گویا یہ دائمی قید والوں کا رجسٹر ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سَجِين کی
 وضاحت کی ہے ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ کہ وہ ایک واضح لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی کمی
 بیشی یا رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ کوئی نام یا عمل داخل کر دیا جائے یا مٹا دیا جائے۔ ﴿وَيَلُوكُ

كَذٰلِكَ نَعْتَرٰنَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ تَا كَا نُو اِي كَسِبُوْنَ ﴿۱۳﴾

ہرگز نہیں۔ بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے انکے دلوں پر جو وہ کماتے تھے (۱۳)

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۳﴾ سے معلوم ہوا کہ ماپ تول میں کمی کرنے والے درحقیقت قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔

آیت [۱۳] ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں“ مطلب یہ ہے کہ اس جھٹلانے والے کے آیات کو جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں یا ان کے حق ہونے میں کوئی شبہ ہے بلکہ اس کی بد اعمالیاں سیاہ زنگ کی صورت میں اس کے دل پر غالب آچکی ہیں اسے نہ حق حق نظر آتا ہے نہ باطل باطل۔

فائدہ: مستشرقین اور منکرین حدیث کی طرح پہلے منکرین کا بھی یہی حال تھا کہ اگر قرآن میں کوئی نئی بات آتی تو کہتے ﴿مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَاِنَا الْاَوَّلِيْنَ﴾ ”ہم نے تو یہ بات پہلے ہی نہیں“۔ اور اگر پہلی کتابوں میں موجود ہوتی تو کہتے: یہ وہاں سے سرقہ کیا گیا ہے۔ ﴿اَسَا طِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ﴾ ”یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں“ ﴿قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ﴾

﴿رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ﴾ رَكِبَهَا كَمَا يَرَكِبُ الصَّدءُ وَ غَلَبَهَا [زمخشری]

﴿رَانَ﴾ کا فاعل ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ہے۔

گناہ کا خاصہ ہے کہ اگر بار بار کیا جائے اور توبہ نہ کی جائے تو پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے جب باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو داغ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ داغ پورے دل پر غالب آ جاتا ہے یہی وہ ”ران“ ہے جو اللہ عزوجل نے ذکر فرمایا ہے۔ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ.....﴾ الخ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ [ترمذی، تفسیر مطففين]

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ ﴿۱۶﴾
 ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُونَ ﴿۱۷﴾

ہرگز نہیں یقیناً وہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہونگے (۱۵) پھر یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں (۱۶) پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے (۱۷)

آیت [۱۷ تا ۱۵] ﴿كَلَّا﴾ یہ کافر جو کہتے ہیں کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو دنیا کی طرح وہاں بھی پروردگار کی نوازشیں ہمیں پرہوں گی ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ انہیں تو پروردگار کے قریب تک نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ وہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس دن نافرمان اللہ تعالیٰ سے محجوب ہوں گے اور اہل ایمان کو وہ نظر آئے گا۔ اگر دیدار الہی کے منکروں کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ صریح الفاظ میں فرمایا ﴿وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القیامۃ: ۲۲، ۲۳] ”کئی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے“۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے جو ایمان والوں کو حاصل ہوگی (اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے) اس کے ساتھ ہی انہیں کھانے پینے، نکاح وغیرہ جنت کی دوسری نعمتیں بھی میسر ہوں گی۔ نافرمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب یہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ أعاذنا الله منهما

آیت [۱۸ تا ۲۱] ﴿كَلَّا﴾ یہ بات ہرگز نہیں کہ نافرمانوں کا یہ حال ہوگا تو نیکیوں سے بھی یہی سلوک ہو۔ ”عَلِيُّوْنَ اور عَلِيِّيْنَ، عَلِيٌّ کی جمع ہے۔ جو غُلُوُّ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿۱۸﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿۱۹﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿۲۰﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ الْإِبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۲۲﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يُنظَرُونَ ﴿۲۳﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿۲۴﴾

ہرگز نہیں یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے (۱۸) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے (۱۹) ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی (۲۰) جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں (۲۱) یقیناً نیک لوگ نعمت میں ہوں گے (۲۲) تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے (۲۳) تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا (۲۴)

اس کا معنی ہے ”بہت ہی اونچا شخص“ اور عِلِّيُّونَ کا معنی ہے ”بہت ہی اونچے لوگ“ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ایک کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے نام اور ان کے اعمال واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی رد و بدل یا کمی بیشی ممکن نہیں۔ ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ یعنی اس کی نگرانی کے لیے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ نیک لوگوں کا دفتر ہے اس لئے اس کو دیکھنے کے لیے انہی مقرب لوگوں کو وہاں حاضر ہونے کی اجازت ہے جن کا وہ دفتر ہے۔ اس صورت میں ابرار ہی مقرب ہیں۔

آیت [۲۳، ۲۲] یہاں سے نیک لوگوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تختوں پر بیٹھے کبھی دوزخیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے، کبھی دیدار الہی سے آنکھوں کو شاد کام کر رہے ہوں گے۔

آیت [۲۴] دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں کی تازگی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب آسائش لوگ ہیں۔ اسی طرح جنتی لوگوں کے چہرے جنت کی نعمتوں سے ایسے تروتازہ، پر رونق اور خوش و خرم ہوں گے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ وہ کس

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿۲۵﴾ خِمْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۲۶﴾ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿۲۷﴾ عَيْبَاتٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۸﴾

انہیں ایک ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی (۲۵) اس کی مہر کستوری ہوگی اور اسی کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا چاہئے ان لوگوں کو جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں (۲۶) اور اس میں ملاوٹ تسنیم سے ہوگی (۲۷) جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے (۲۸)

قدر نعمت اور عیش و آرام میں ہیں۔

آیت [۲۶، ۲۵] ﴿رَحِيقٍ﴾ خالص شراب جس میں کھوٹ نہ ہو۔ ﴿مَخْتُومٍ﴾ اگرچہ جنت میں شراب کی نہریں موجود ہیں ﴿وَأَنْهَازٍ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [محمد ۱۰: ۱۰] مگر یہ ایک خاص شراب ہوگی جو برتنوں میں بند ہوگی جن پر مہر مٹی یا راکھ کی بجائے کستوری کی ہوگی۔ ﴿خِمْمُهُ مِسْكٌ﴾ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پیتے وقت آخری گھونٹ کے ساتھ کستوری جیسی خوشبو آئے گی نہ کہ دنیا کی شراب کی طرح بد بو کا بھبھوکا اٹھے گا۔

آیت [۲۸، ۲۷] ﴿مَزَاجٍ﴾ آمیزش، ملونی، وہ چیز جو دوسری میں لذت بڑھانے یا خوشبو پیدا کرنے یا تیزی کم کرنے کے لیے ملاتے ہیں۔ مثلاً کسی پھل کا جوس یا روح کیوڑہ، الاچھی، گلاب، کستوری وغیرہ یا ٹھنڈا میٹھا پانی یا دودھ وغیرہ یہ صرف مثال ہے، جنت کی نعمتوں کی کیفیت اور لذت اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جنہیں وہ حاصل ہوں گی۔

﴿تَسْنِيمٍ﴾ تفعیل کا مصدر ہے۔ سَنِمَ (باب سَمِعَ) سَنِمَ، تَسَنَّمَ، تَرَفَعَ۔ بلند ہونا، اونچی جگہ سے گرنا، یہ تَسَطُّيْحٌ (ہموار ہونے) کی ضد ہے [قاموس]۔ ﴿تَسْنِيمٍ﴾ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے جس کا پانی اہل جنت پر اوپر سے گر رہا ہوگا یعنی وہ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ میں اس چشمے کا پانی ملا کر پیئیں گے جو اوپر سے گر رہا ہوگا [طبری] یا اس چشمے کا نام تسنیم اس لئے ہے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا مشروب ہے جو مقربین کو برابر پینے

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۲۹﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۳۲﴾

کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کئے ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جو ایمان لائے (۲۹) اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارا کرتے تھے (۳۰) اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے تھے (۳۱) اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے یقیناً یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں (۳۲) کے لئے ملے گا اور برابر اور حقیق مضمون میں آمیزش کے لئے دیا جائے گا۔

آیت [۲۹] ﴿يَضْحَكُونَ﴾ ”ہنسا کرتے تھے“ کہ ان پر کیا پاگل پن سوار ہے کہ دنیا کی نقد لذتوں کو چھوڑ کر کل کی ان دیکھی خیالی لذتوں کے وعدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ﴿كَانُوا..... يَضْحَكُونَ﴾ سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا ہمیشہ کا مشغلہ تھا۔ یہ صرف مکہ کے مشرکین کی بات نہیں آج کے ملحد اور بے دین بھی مسلمانوں کو رجعت پسند، دقیا نوسی، تنگ نظر، تاریک خیال اور اس قسم کے طنزیہ خطاب دے کر خوش ہوتے اور اپنے دل کا بخار نکالتے رہتے ہیں۔ بہت سے شاعروں نے بھی جنت اور اہل جنت پر چوٹیں کی ہیں ان سب کو ان آیات کے مضمون سے ڈرنا چاہئے۔

آیت [۳۰] ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾ غَمَزُوا ابروؤں اور پلکوں کے ساتھ اشارہ کرنا۔ یعنی یہ مجرم لوگ اہل ایمان کی کتاب و سنت کے مطابق ہیئت و لباس، طرز گفتگو، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے حصول کیلئے محنت کو دیکھ کر ان کی تحقیر اور مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے کہ یہی وہ سر پھرے لوگ ہیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔

آیت [۳۱، ۳۲] ﴿فَكِهِينَ﴾ جمع ”فَكِهَةٌ“ بروزن ”فَرِحَ“ ہنسنے ہنسانے کے لیے

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿۳۳﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يُصْحَكُونَ ﴿۳۴﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے (۳۳) سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے
کافروں پر ہنس رہے ہیں (۳۴) تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں (۳۵) کیا کافروں کو
اس کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے (۳۶)

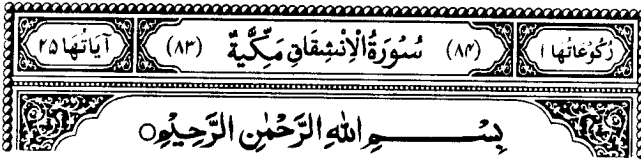
باتیں بنانے والے، خوش گپیاں کرنے والے۔ یعنی گھر واپس آتے ہوئے بھی اہل
ایمان کو موضوع بنا کر خوب باتیں بناتے اور خوش گپیاں کرتے تھے اور انہیں گمراہ
قرار دیتے تھے۔

آیت [۳۳] یہ ان لوگوں کی حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں تو اپنے انجام کی فکر ہونی
چاہئے تھی اہل ایمان پر طنز کرنے اور مذاق اڑانے کا انہیں کیا حق تھا اور کس نے انہیں ان
کی نگرانی پر مقرر کیا تھا؟

آیت [۳۴] یعنی قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اب اہل ایمان کفار پر ہنستے
ہوں گے کہ یہ لوگ کس درجہ احمق تھے کہ خود گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے اور
واضح دلائل کے باوجود نہ انہوں نے پیدا کرنے والے کا حق پہنچانا نہ آخرت کی فکر کی۔ یہ
جاننے ہوئے بھی دنیا کی لذتوں میں مست رہے کہ یہ عارضی ہیں۔

آیت [۳۵] جہنمیوں کی بری حالت دیکھ رہے ہوں گے نیز دیکھئے آیت ۲۳ کی تفسیر۔

آیت [۳۶] کافر جو جو کچھ کرتے تھے جہنم میں ہر چیز کا بدلہ مل گیا۔ ایک مسلمانوں
سے مذاق رہ گیا تھا، آج مسلمانوں کے ان سے جو ابی مذاق کے ساتھ وہ بدلہ بھی
پورا ہو گیا۔ ﴿هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ﴾ میں سوال بھی کافروں کو ذلیل کرنے کے لئے ہے،
پوچھنے کے لیے نہیں۔ ان آیات سے ملتی جلتی آیات کے لیے دیکھئے سورۃ المؤمنون
آیت ۱۰۸ تا ۱۱۱۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝۱ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وُحُقَّتْ ۝۲ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝۳

جب آسمان پھٹ جائے گا (۱) اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے (۲) اور جب زمین پھیلا دی جائے گی (۳)

تفسیر سورۃ الانشقاق

آیت [۱] دوسری جگہ فرمایا: ”اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا“۔ [الباقیہ: ۱۹]۔ اور فرمایا: ”جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے گروہ درگروہ اتارے جائیں گے“۔ [الفرقان: ۲۰]۔ یہ فتح ثانیہ کے ساتھ ہوگا۔ آگے زمین سے مردوں کے نکلنے کے ذکر سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔

آیت [۲] ﴿اِذْنَتْ﴾ (باب سمع) کان لگانا، غور سے سننا۔ یعنی غور سے سن کر اطاعت کرے گا۔ اسی طرح زمین حکم سنتے ہی وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی جو اس میں ہے۔ ﴿حُقَّتْ﴾ (هُوَ حَقِيقٌ بِكَذِّ اَوْ مُحَقَّقٌ بِكَذِّ) سے ماخوذ ہے یعنی وہ اس چیز کے لائق ہے۔ نائب فاعل السماء کی ضمیر ہے۔ بیضاوی نے فرمایا: حُقَّتْ اَيُّ جُعِلَتْ حَقِيقَةً بِالْاَسْتِمَاعِ وَالْاِنْقِيَادِ۔ زخمری نے فرمایا: یعنی وَهِيَ حَقِيقَةٌ بِاَنَّ تَنْقَادَ وَلَا تَمْتِنَعُ۔ زمین و آسمان کو اللہ کا حکم سن کر اطاعت سے انکار کی جرأت ہی نہیں یہ صرف انسان ہی ہے کہ اللہ کے احکام نہ کان لگا کر سنتا ہے نہ اطاعت کرتا ہے۔

آیت [۳] ﴿مُدَّتْ﴾ مَدَّ يَمُدُّ (باب نصر) کھینچنا، پھیلانا۔ یعنی جس طرح چمڑے کو کھینچا جائے تو اس کی تمام شکنیں اور اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے اور وہ طول و عرض میں پھیل

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۗ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۗ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
 إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا حَاقِلٌ لِّغِيهِ ۗ فَامَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنِينَ ۗ
 فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۗ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۗ

اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی (۴) اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے (۵) اے انسان تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے (۶) پس وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا (۷) سو اس کا محاسبہ آسان حساب کی صورت میں کیا جائے گا (۸) اور وہ اپنے گھروالوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا (۹)

جاتا ہے اسی طرح زمین سے پہاڑ، سمندر اور ہر قسم کی بلندی و پستی ختم ہو جائے گی جس سے وہ ہموار ہو کر پھیل جائے گی اور اس میں آدمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہو جائے گی۔

آیت [۴] یعنی تمام فوت شدہ لوگوں کو حشر کے لئے باہر پھینک دے گی اور وہ خزانے اور بنی آدم کے اعمال کی شہادتیں جو اس کے بطن میں ہیں سب باہر نکال پھینکے گی۔ ﴿وَتَخَلَّتْ﴾ خَلَا يَخْلُو (باب نصر) خالی ہونا سے باب تَفَعَّلُ ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے یعنی بالکل خالی ہو جائے گی۔

آیت [۵] دیکھئے آیت نمبر ۳ کی تفسیر۔

آیت [۶] ﴿كَادِحٌ﴾ كَادَحٌ (باب فتح) خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا، زخمی کرنا۔ ﴿إِلَىٰ﴾ کے لفظ سے اس میں رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ یعنی اے انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی کام کی مشقت میں مبتلا رہ کر آخر کار اچھے یا برے اعمال لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہے۔

آیت [۹ تا ۷] آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ کرید کرید کر اصلی حساب نہیں ہوگا فقط

اعمال نامہ پیش ہوگا غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمادے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر فداء کرے! کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ یعنی ”جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا“۔ آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے (جس میں) پیش کئے جائیں گے اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ [صحیح بخاری، تفسیر انشقت]

جن بندوں پر اللہ کی نظر عنایت ہوگی ان کے آسان حساب کی ایک صورت وہ ہوگی جو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے سنی کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے ایک (بندہ) اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا دامن اس پر رکھے گا (کہ کسی اور کو خبر نہ ہو) پھر فرمائے گا تو نے اس طرح کیا؟ وہ کہے گا: ہاں۔ اور فرمائے گا اس طرح (بھی) کیا؟ وہ کہے گا: ہاں۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروالے گا پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا سو آج میں تمہیں وہ گناہ معاف کرتا ہوں“۔

[صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب ستر المؤمن علی نفسه]

آسان حساب کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا تھوڑی نیکی کا ثواب بہت زیادہ عطا فرمادے گا جیسے کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے ایک آدمی کے گناہوں کے حدنگاہ تک پھیلے ہوئے ۹۹ دفتر کاغذ کے ایک پرزے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے جس پر ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) لکھا ہوگا۔

[ترمذی۔ ابواب الایمان۔ باب فیمن یموت وهو یشہد ان لا اله الا الله و صححه الالبانی]

غرض اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا، حساب آسان کر دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ آدمی ہر طرح کے شرک ظاہری اور شرک باطنی یعنی ریاء سے پاک ہو۔ پھر اگر گناہ گار تو بہ کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ کی ذات سے رحمت کی اور آسانی حساب کی توقع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿۱۱﴾ وَيَصْلِي سَعِيرًا ﴿۱۲﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿۱۳﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿۱۴﴾ بَلَىٰ ۗ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿۱۵﴾

اور لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا (۱۰) تو وہ ہلاکت کو پکارے گا (۱۱) اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا (۱۲) بلاشبہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا (۱۳) یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی (اپنے رب کی طرف) واپس نہیں لوٹے گا (۱۴) کیوں نہیں! یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا (۱۵)

نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ۱۶] مشرک کے لیے معافی نہیں دوسروں کی مغفرت اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس لئے نہ اس کے غضب سے بے خوف ہونا چاہئے نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہئے۔

آیت [۱۰] یہاں پیٹھ کے پیچھے اعمال نامے ملنے کا ذکر ہے اور سورہ حاقہ میں بائیں ہاتھ میں۔ غور کریں تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ان مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جہاں انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔

آیت [۱۱] یعنی عذاب کے ڈر سے ہلاکت کو پکارے گا تا کہ وہ مرکز عذاب سے نجات پا جائے۔

آیت [۱۳] اسے دنیا میں آخرت کا کوئی خوف نہ تھا وہ اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں ایسا لگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول ہی گیا۔ نتیجہ یہ کہ آج جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے برعکس اہل ایمان اپنی دنیا میں گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے کہیں گے ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ..... الخ﴾ - [الطور: ۲۶، ۲۸]۔

یعنی ”ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے“ (کہ انجام کیا ہوگا) آج

وہ اپنے گھر خوش خوش لوٹیں گے۔ ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾

آیت [۱۴، ۱۵] پیٹھ کے پیچھے ان لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا جن کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ زندہ

فَلَا أَتْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿۱۷﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿۱۸﴾ لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿۱۹﴾

پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں شفق کی (۱۶) اور رات کی اور اس چیز کی جسے رات جمع کرتی ہے (۱۷) اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے (۱۸) کہ یہ بات یقینی ہے کہ تم ضرور ہی ایک حالت کے بعد دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے (۱۹)

نہیں ہوں گے نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا کیوں نہیں! یقیناً تمہارا حساب ضرور ہونا تھا۔ تمہارا رب تمہارے اعمال، اقوال اور احوال سب کچھ خوب دیکھ رہا تھا اور تمہارا اعمال نامہ بھی تیار کروا رہا تھا۔ مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت تمہیں مہلت دے رکھی تھی اب وہ مہلت ختم ہوگئی اب اپنے انکار اور بے فکری کا نتیجہ بھگتو۔

آیت [۱۶] قسم سے پہلے ”نہیں“ کا مطلب منکرین کی بات کی نفی ہے۔ ﴿الشَّفَقِ﴾ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے کی سرخی جو عشاء تک رہتی ہے۔

آیت [۱۷] ﴿وَسَقٍ﴾ (باب ضرب) جمع کرنا اور اٹھالینا۔ ساٹھ صاع غلے کا ایک وسق ہوتا ہے۔ اسے وسق کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ غلے کی خاصی مقدار جمع کئے ہوتا ہے۔ ﴿وَمَا وَسَقٍ﴾ کے عموم میں تمام آدمی اور جانور آجاتے ہیں کیونکہ وہ سب دن بھر چلنے پھرنے کے بعد رات کو آرام کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر جمع ہو جاتے ہیں۔

آیت [۱۸] ﴿إِذَا اتَّسَقَ﴾ اوپر والے وسق سے باب افتعال ہے۔ جمع ہونا یعنی چودھویں رات کا پورا چاند بن جائے۔

آیت [۱۹] ﴿فَانَدَّ﴾ قرآن مجید میں مذکور قسمیں بعد میں آنے والے جواب قسم کی تاکید کے لیے آتی ہیں اور عام طور پر اس کے یقینی ہونے کی دلیل ہوتی ہیں۔ یہاں جس بات کو ثابت کرنے کے لئے قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ تم ضرور ہی ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتے جاؤ گے۔ اب قسموں پر غور کیجئے، تینوں آیات میں مذکور

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْذِبُونَ ﴿۲۲﴾

تو انہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے (۲۱) بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ تو جھٹلاتے ہیں (۲۲)

چیزوں کا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا صاف واضح ہے۔ دن بھر کی دھوپ کے بعد سورج غروب ہو کر شفق پھیل جاتی ہے پھر رات چھا جاتی ہے اللہ کی مخلوق دن کو پھیل جاتی ہے اور رات کو جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاند پہلی رات خنجر نما شکل میں ہوتا ہے، پھر بدلتے بدلتے مہ کامل بن جاتا ہے، پھر دوبارہ گھٹنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں بھی ایک حالت پر دوام نہیں ہے بلکہ ان اشیاء کی طرح تمہارا ایک حال سے دوسرے میں منتقل ہوتے چلے جانا بھی یقینی ہے۔ اسی طرح زندگی کے بعد موت، پھر زندگی اور ہر عمل کی جزاء و سزا کا ہونا بھی یقینی ہے۔

فائدہ ۲ رسول اللہ ﷺ نے ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ کی تفسیر فرمائی ((حَالًا بَعْدَ حَالٍ)) [بخاری۔ تفسیر انشقت] یعنی ”ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں“ آدمی ہر لمحے نئی سے نئی حالت میں منتقل ہوتا ہے بڑے بڑے تغیرات یہ ہیں۔ مٹی سے پیدا ہو کر نطفہ پھر ماں کے پیٹ کی مختلف حالتیں، پھر پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، فقر، غنا، پھر موت، قبر، قیامت، غرض انسان بے شمار احوال سے گزرتا ہوا جنت یا دوزخ کو پہنچ جاتا ہے۔

آیت [۲۰] جب ایک حالت پر قرار نہیں تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں مکرر اسی حال میں رہنا ہے۔

آیت [۲۱] اور پیدا کرنے والے کا کلام سن کر بھی نہیں جھکتے۔

آیت [۲۲] یعنی یہ بات نہیں کہ قرآن کے دلائل میں کوئی کمی ہے یا اس کی آوازاں کے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۲۴﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿۲۵﴾

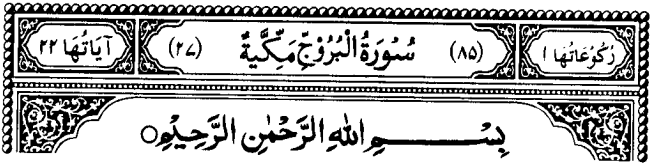
اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں (۲۳) پس انہیں ایک درد دینے والے عذاب کی خوش خبری دے دے (۲۴) مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے (۲۵)

دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ چنانچہ یہ کفر و عناد ہی تکذیب کا باعث ہے۔

آیت [۲۳] ﴿يُوعُونَ﴾ جو اعمال وہ آخرت کے لئے جمع کر رہے ہیں، زبانی جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلوں میں جو کبر و عناد جمع کر رکھا ہے اور آپ کے خلاف جو سازشیں انہوں نے تیار کر رکھی ہیں وہ اللہ کو ان سے بھی زیادہ معلوم ہیں۔

آیت [۲۴] بشارت اس خوشی کی خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر بَشْرَةٌ (جلد) پر ظاہر ہو جائے یہاں عذاب الیم کے لیے بشارت کا لفظ بطور استہزاء ہے۔

آیت [۲۵] اور وہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس کی کوئی نعمت نہ کم ہوگی نہ ختم ہوگی۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حمد مہربان ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

قسم ہے برجوں والے آسمان کی (۱) اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے (۲) اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے (۳)

تفسیر سورة البروج

یہ سورۃ مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ اس مقصد کے لئے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور اس پر ان کے صبر و ثبات کا اور انہیں ستانے والوں کے انجامِ بد کا تذکرہ فرمایا تاکہ ان کے حالات سن کر انہیں تسلی ہو اور یقین ہو جائے کہ جس طرح اصحابِ الاخذ و مارے گئے اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو اب مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔

آیت [۱] ﴿الْبُرُوجِ﴾ بُرُوج کی جمع ہے اس کا اصل معنی ہے نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز۔ تَبْرُج کا معنی بے پردہ ہونا، ظاہر ہونا، اس لئے بلند محل کو بُرُوج کہتے ہیں۔ شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہتے ہیں۔ آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بروج کہتے ہیں۔ وہ آسانی ٹھکانے بھی جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرہ دیتے ہیں بروج کہلاتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے۔

آیت [۲] قیامت کا دن جس کا جزاء و سزاء کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت [۳] ﴿شَاهِدٍ﴾ حاضر ہونے والا ﴿مَشْهُودٍ﴾ جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔

قَوْلُ أَصْحَابِ الْأَخْذُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞

مارے گئے اس خندق والے (۴) جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی (۵)

لفظوں کے لحاظ سے اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کہیں حاضر ہو سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں اسی طرح وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے یا جن کے پاس کوئی حاضر ہو سکتا ہے۔ اہل علم نے شاہد و مشہود کی تفسیر کرتے ہوئے جس چیز کو زیادہ اہم یا معروف یا مناسب سمجھا اس کے ساتھ تفسیر کر دی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ و تابعین نے شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ لیا ہے۔ الفاظ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ فرد ہے جو کہیں حاضر ہوتا ہے اور حاضری کا ہر وہ موقع ہے جس میں کوئی فرد حاضر ہوتا ہے۔

آیت [۴] یعنی عظیم الشان برجوں والا آسمان، قیامت کا دن، کسی بھی مقام پر حاضر ہونے والے لوگ اور کوئی بھی موقعہ جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اگر اپنا وجود رکھتی ہیں اور یقیناً ان کے وجود میں کوئی شبہ نہیں تو یہ بات بھی یقینی سمجھو کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر انہیں آگ سے بھرا پھر جو اہل ایمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور مرتد نہ ہوئے انہیں اس آگ میں پھینک کر بے دردی سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، وہ مارے گئے۔ کیونکہ وہ زبردست ہستی جو ان برجوں والے آسمان کو تھامے ہوئے ہے جس نے انصاف کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اور جس کی نگاہ سے نہ کسی جگہ کوئی حاضر ہونے والا غائب ہے نہ حاضری کا کوئی موقعہ، وہ ان سنگدل ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دے گا۔ اور وہ نہ اس کی نگاہ سے غائب ہو سکیں گے نہ عذاب سے بچ سکیں گے۔

فائدہ: دنیا میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا سند کے لحاظ سے سب سے صحیح ایک کافر بادشاہ کا وہ طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے۔ حدیث لمبی ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ اس کافر بادشاہ کی رعایا کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس نے گلیوں کے کناروں پر

اذْهَبْ عَلَيْهِمْ تَعْوُدٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

جب وہ اسکے اوپر بیٹھے تھے (۶) اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس پر خود شاہد تھے (۷) اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب ہے تعریف کے لائق ہے (۸) وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (۹)

گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو شخص اسلام نہ چھوڑے اسے آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ اہل ایمان کو ان گڑھوں میں پھینک دیا گیا۔ مفصل واقعہ کے لیے دیکھئے [صحیح مسلم ج ۲ کتاب الزہد۔ باب قصة اصحاب الاخذود حدیث (۷۴۳۶)] تفسیر ابن کثیر میں مومنوں کو آگ میں جلانے جانے کے مزید واقعات بھی لکھے ہیں۔

آیت [۷، ۶] یعنی کنارے پر بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، انہیں جلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات کافر قوتوں کے زیر سایہ آج بھی ہو رہے ہیں ان کا انجام بھی اصحاب الاخذود کی طرح ہوگا۔

آیت [۸] ان اہل ایمان نے ان ظالموں پر یا کسی دوسرے پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی جس کا وہ بدلہ لے رہے ہوں، ان کا جرم صرف اللہ پر ایمان لا کر اس پر قائم رہنا تھا۔ آیت میں ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ فرمایا ہے جو حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ (إِلَّا أَنْ آمَنُوا) نہیں فرمایا جو ماضی کا صیغہ ہے۔ یعنی ان کا جرم یہی نہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ اب بھی ایمان پر قائم تھے۔

﴿بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کوئی جرم یا غلط کام نہ تھا، بلکہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز و حمید ہے اور آئندہ آیت میں مذکور صفات

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَوَبُوا فَأُولَٰئِكَ أَجْرُهُمْ
وَأَلَّهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے (۱۰) بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کیلئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے (۱۱)

کا مالک ہے اور ان صفات کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ واقعات بیان کرتے ہوئے بھی وہ عقائد کی درستی اور احکام کی وضاحت کا اہتمام جاری رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے۔

آیت [۱۰] فتنہ کا معنی ہے کھرے کھوٹے کی آزمائش کے لیے سونے کو آگ میں ڈالنا پھر یہ لفظ جلانے، ستانے، عذاب دینے اور حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا﴾ سے مراد اصحاب الاخذ و دہی ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو آگ کی خندقوں میں ڈالا اور کفار قریش اور بعد میں آنے والے وہ تمام ظالم بھی، جو انواع و اقسام کے عذاب دے دے کر اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ جہنم میں کئی طرح کا عذاب ہے سب سے سخت عذاب جلنے کا ہے اس لئے اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا اس کے علاوہ اہل ایمان کو جلانے والوں کے حسب حال جلنے کا ہی عذاب ہے۔ ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ ”پھر توبہ نہیں کی“ اللہ کی شان کریمی دیکھئے اہل ایمان کو جلانے والوں کو بھی جہنم کی سزاتب سنائی جب وہ توبہ کے بغیر مریں کیونکہ توبہ کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے توبہ کی ترغیب بھی نکل رہی ہے۔

آیت [۱۱] یہاں ایمان و عمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کے ذکر کی دو

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۲﴾ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِي وَيُعِيدُ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ ﴿۱۴﴾

یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے (۱۲) بیشک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا (۱۳) اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے (۱۴) مناستہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کو ستانے والے لوگ بھی ایمان لا کر صالح عمل والے بن جائیں تو ان کے لیے بھی وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے حامل جن مسلمانوں کو آزمائش کی بھٹیوں میں جھونکا جا رہا ہے وہ غم نہ کریں یہ وقت گزر جانے والا ہے آخرت میں ان کے لیے وہ عظیم الشان باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت دے گا۔ کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جو روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر جنت کا مذاق اڑاتے اور اسے بے وقعت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

آیت [۱۲] ﴿بَطْشٌ﴾ وہ پکڑ جس میں تیزی اور سختی پائی جائے۔ رب تعالیٰ کی بطش جسے وہ خود شدید بتا رہا ہے کس قدر سخت ہوگی۔ اہل ایمان کو ایذا پہنچانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اس سے بچ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْأَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [ہود: ۱۰۲] ”اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں یقیناً اس کی پکڑ دردناک ہے سخت ہے۔“

آیت [۱۳] یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں تمہارے ظلم و ستم پر باز پرس نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔

آیت [۱۴] اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کے ذکر کے ساتھ ہی اس کی صفات رحمت کا تذکرہ

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۱۵﴾ فَعَالَ لَمَّا يُرِيدُ ﴿۱۶﴾ هَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۱۷﴾
فِرْعَوْنَ وَشَمُودَ ﴿۱۸﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿۱۹﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿۲۰﴾

جو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے (۱۵) جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے (۱۶) کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے (۱۷) جو فرعون اور شمود تھے (۱۸) بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں (۱۹) اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے (۲۰)

ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ بے حد بخشنے والا ہے ﴿الْوَدُودُ﴾ وہ بندوں کا دشمن نہیں بلکہ بہت محبت کرنے والا ہے سزا صرف اس کو دیتا ہے جو سرکشی پر اتر آئے۔

آیت [۱۶، ۱۵] وہ تمہاری طرح معمولی اور عارضی اقتدار والا نہیں، بلکہ اس عرش عظیم کا مالک ہے جو زمین و آسمان اور ان کے مابین سے بھی بڑا ہے نہ وہ تمہاری طرح کم ظرف ہے کہ معمولی سی قدرت ملے تو ظلم پہ اتر آئے بلکہ وہ بڑی شان والا ہے اور نہ وہ تمہاری طرح بے بس ہے کہ مجبور ہو کر اسے اپنے ارادے ترک کرنے پڑیں، بلکہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ ایسے زبردست قوت والے پروردگار سے تمہیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے اور اس کی رحمت کا طلب گار رہنا چاہئے۔

آیت [۱۸، ۱۷] یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کے دل میں جمادینے کے لیے شمود و فرعون کے دو قصے جو عرب میں زیادہ مشہور ہیں وہ اہل مکہ کو یاد دلائے تاکہ وہ ان قصوں سے عبرت پکڑیں۔ [احسن التفسیر] اس کے علاوہ نبی ﷺ اور مسلمانوں کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے۔

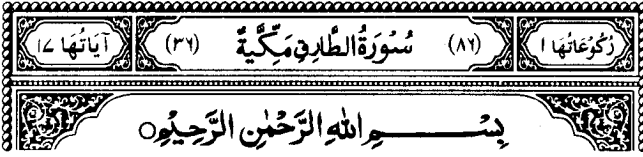
آیت [۲۰، ۱۹] حق تو یہ تھا کہ پہلے سرکشوں کا انجام دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے مگر یہ النام خواہ مخواہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے جب چاہے پکڑ لے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿۲۱﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿۲۲﴾

بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے (۲۱) جو اس تختی میں (لکھا ہوا ہے) جس کی حفاظت کی گئی ہے (۲۲)

آیت [۲۲، ۲۱] اور اگر ان کا جھٹلانا اس خیال سے ہے کہ یہ کلام الہی نہیں یا اس میں شیطان کا کچھ دخل ہے تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے، اس لوح میں سے اتارا گیا ہے جس کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر انہیں شبہ ہے تو وہ بھی اس جیسا کوئی ٹکڑا بنا کر لے آئیں جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کے کلام الہی ہونے میں

کیا شبہ رہ گیا۔ [ماخوذ از احسن التفاسیر]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی (۱) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے (۲) وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے (۳) کہ نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے (۴)

تفسیر سورة الطارق

آیت [۳ تا ۱] فاتحہ ۱ "طریق" (باب نصر) کا اصل معنی زور سے مارنا جس سے آواز پیدا ہو۔ مَطْرَقَةٌ (تھوڑا) اور طریق اسی سے مشتق ہیں کیونکہ راستے پر چلنے والوں کے قدم زور سے پڑتے ہیں تو آواز دیتے جاتے ہیں، طارق رات کو آنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ میں الف لام جنس کے لیے ہے، اگرچہ لفظ واحد ہے مگر اس میں تمام ستارے آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ شیطانوں سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ دیکھئے صافات: ۶، ۷۔ ﴿إِنْ﴾ نفی کے معنی میں ہے اور ﴿لَمَّا﴾ بمعنی "إِلَّا" ہے۔

فاتحہ ۲ قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے اور عموماً اس بات کی شہادت ہوتی ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چمکدار

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مَخْلُوقَهُ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ

پس انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا (۵) وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے (۶) جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے (۷)

ستارے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور ستاروں کا یہ عظیم الشان سلسلہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے اور جس میں کوئی خرابی یا حادثہ پیش نہیں آتا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے ان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے وہی ہر جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ہر چیز کا اصل حافظ وہی ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے اپنی توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ جس طرح اس نے شیطانوں سے آسمانوں کی حفاظت ستاروں کے ذریعے کی ہے اسی طرح آفات سے حفاظت کے لیے ہر شخص پر باری باری آنے والے فرشتے مقرر کئے ہیں۔ دیکھئے الرعد: ۱۱۔ اور اس کے اعمال کو لکھ کر محفوظ کرنے کے لیے کراما کا تین مقرر کئے ہیں۔ الانفطار: ۱۰ تا ۱۳۔

آیت [۵ تا ۷] ایک مقرر وقت تک انسان کی ذات کی حفاظت اور اعمال کی نگہداشت یوم حساب کے لیے ہے۔ اگر اسے اپنا دوبارہ زندہ کیا جانا محال معلوم ہوتا ہے تو اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کس چیز سے ہوتی ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی مائع چیز پر صورت گری کر کے کسی نمونے کے بغیر ایک کامل انسان پیدا کر دیا جس میں مکمل اعضائے جسم، حیاة، قوت، عقل اور ادراک سب کچھ موجود ہے۔ تو یقیناً وہ اس انسان کو اس کی مٹی سے دوبارہ پہلی صورت میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بتاؤ انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا اسی کی خاک سے دوبارہ بنا دینا؟ اور پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہے یا پہلے نمونے پر دوبارہ بنا دینا؟

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

یقیناً وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے (۸) جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی (۹)

فائدہ: منی اگرچہ بظاہر خصیوں میں بنتی ہے مگر جب پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ اس کا اصل مرکز پیٹھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہے تو اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ بعض اہل علم کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید طب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جنین کے خبیہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں پھر ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس سے کچھ دیر بعد فوطوں میں اتر آتے ہیں مگر پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا مقام وہی ﴿بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ رہتا ہے بلکہ ان کی شریان بھی پیٹھ کے قریب شہ رگ (اُورَ طَی) سے نکلتی ہے اور پورے پیٹھ سے گزرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ گویا خصیتیں بھی اصل میں پیٹھ کا جز ہیں جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے باہر فوطوں میں منتقل کر دیئے گئے ہیں۔ اب مادہ منویہ اگرچہ خصیتیں میں پیدا ہوتا اور کیسہ منی میں جمع ہوتا ہے مگر اسے خون پہنچانے اور حرکت دینے والا مرکز بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ہے دماغ سے اعصاب کے ذریعے جب اس مرکز کو حکم پہنچتا ہے تو اس مرکز کی تحریک سے کیسہ منی سلکرتا ہے اور ماء دانق پچکاری کی طرح اچھل کر نکلتا ہے۔ الحمد للہ جدید طب بھی اس حقیقت کو معلوم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بالفرض اگر وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکتی تو قرآن کا بیان پھر بھی اٹل حقیقت تھا۔ قصور انسانی تجربات و مشاہدات کا تھا جو اپنی نارسائی کی وجہ سے خالق کی بیان کردہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔

آیت [۹] ﴿تُبْلَى﴾ بَلَا يَبْلُو (باب نصر) آزمائش کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ یہاں ظاہر کیا جانا مراد ہے کیونکہ جانچ پڑتال تبھی ہوگی جب چھپے ہوئے اعمال ظاہر ہوں گے۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ
ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَمَاهُوَ بِالْهَزْلِ ۝

تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار (۱۰) قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے (۱۱) اور زمین کی جو پھیننے والی ہے (۱۲) کہ یقیناً یہ ایک دو ٹوک بات ہے (۱۳) اور یہ مذاق نہیں ہے (۱۴)

﴿السَّرَائِرُ﴾ سَرِيرَةٌ کی جمع ہے۔ سِرٌّ اور سَرِيرَةٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپائی جائے [قاموس] اس سے مراد وہ ارادے، نیتیں اور عقائد ہیں، جن کا علم خود آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ اور وہ اعمال بھی جن کا علم کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ﴿رَجْعِهِ﴾ کی ظرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔

آیت [۱۰] آدمی گرفتار ہو جائے تو اپنی قوت سے چھوٹ جاتا ہے یا کسی کی مدد سے، مگر اس دن اس میں نہ خود بچ نکلنے کی قوت ہوگی نہ کوئی مدد کو آنے والا ہوگا۔

آیت [۱۲، ۱۱] ﴿الرَّجْعِ﴾ کی تفسیر مجاہد نے بارش کی ہے۔ [صحیح بخاری۔ تفسیر الطارق] اکثر مفسرین نے یہی معنی کیا ہے۔ رجح کا لفظی معنی لوٹنا ہے۔ چونکہ بارش بار بار پلٹ کر برستی ہے اس لئے اسے رجح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، وہ بھاپ پلٹ کر پھر بارش کی صورت میں برستی ہے۔ پھر وہ پانی اڑتا ہے پھر برستا ہے اس لئے اسے رجح کہا ہے۔ صدع کا معنی پھٹنا ہے۔

آیت [۱۲، ۱۳] بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے، اس میں شک نہیں کہ قرآن قول فصل ہے، مگر پچھلی آیات اور قسموں کی مناسبت کو مد نظر رکھیں تو مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ قول فصل سے مراد قیامت برپا کرنے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی بات ہے۔ یعنی آسمان سے بار بار برسنے والی بارش اور اس کی نئی

اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا ۝۱۵ وَاَكِيدُ كَيْدًا ۝۱۶ فَمَهْلِكِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ

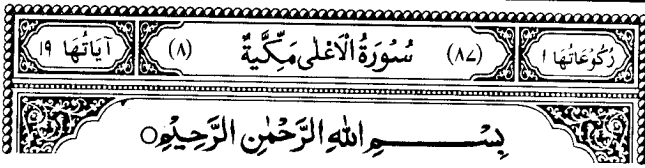
بے شک یہ لوگ ایک خفیہ تدبیر کر رہے ہیں (۱۵) اور میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں (۱۶)
سو کافروں کو مہلت دے، مہلت دے انہیں تھوڑی سی (۱۷)

سے پھٹ کر بیچ کو اگا کر باہر لے آنے والی زمین شاہد ہے کہ تمہارے دوبارہ زندہ کئے جانے کی بات دو ٹوک بات ہے۔ قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زندہ ہو کر زمین سے نکل آؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا پھر آسمان سے بارش ہوگی تو لوگ اس طرح اُگیں گے جس طرح سبزی اُگتی ہے اور انسان کا کوئی حصہ نہیں جو بوسیدہ نہ ہو۔ سوائے ایک ہڈی کے اور وہ دم کی ہڈی ہے قیامت کے دن اسی سے مخلوق کو جوڑا جائے گا۔

[صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب ما بین النفتین حدیث: ۷۳۴۰]

﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی بات تم سے مذاق کے ساتھ نہیں کہی جارہی۔ یہ حکیم وعلیم کا قول ہے، کسی جاہل کا نہیں جو مذاق کر رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم پر ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ”میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں“۔

آیت [۱۵، ۱۷] یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے اور حق کو مٹانے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں اور میں خفیہ طور پر ان کے توڑ کے لیے ان سے بھی بڑی تدبیر کر رہا ہوں۔ آپ نہ ان کی مخالفت سے گھبرائیں، نہ جلد عذاب کی دعا کریں، میرے کہنے پر انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ آخر انہوں نے میرے ہی پاس آنا ہے پھر میں جانوں اور یہ جانیں۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①

اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے (۱)

تفسیر سورة الاعلیٰ

آیت [۱] ﴿ سَبِّحْ ﴾ تسبیح کا معنی ہے ”ہر برائی سے پاک کرنا“۔ رب اعلیٰ کے نام کو پاک کرنے کے حکم کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ ہو: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ پڑھتے تو کہتے: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ [ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب الدعاء فی الصلاة وصححه الالبانی] اس کے علاوہ آپ ﷺ سجدے میں اس حکم پر عمل کے لیے ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) کم از کم تین دفعہ پڑھتے تھے۔ [مسند احمد، ابوداؤد، بحوالہ صفة صلاة النبی ﷺ للالبانی]۔

دوسری یہ کہ اپنے رب کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری اور کسی بھی شریک سے پاک سمجھو اور اس کا اعلان کرتے رہو تا کہ مشرکین اور باطل عقیدے والے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑتی رہے۔

تیسری یہ کہ رب تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے رہو، اسے ایسے طریقے سے یا ایسی جگہ پر یا ایسے الفاظ میں یاد نہ کرو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یا جس سے اس کی بے ادبی ہوتی ہو یا استہزاء کا پہلو نکلتا ہو یا اس کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرائے جانے کا اندیشہ نکلتا ہو۔ اس کے لئے سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہی نام استعمال کئے

الَّذِي خَلَقَ فَسْوَىٰ ﴿۱﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿۲﴾

جس نے پیدا کیا پس درست بنایا (۲) اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت کی (۳)

جائیں جو خود اس نے اپنے لئے استعمال کئے ہیں۔

چوتھی یہ کہ اللہ کا نام کسی مخلوق پر نہ بولو مثلاً عبد الرحمن کو رحمان مت کہو۔ اگر لفظ مشترک ہو تو مخلوق پر اس انداز سے نہ بولو جس سے خالق کو یاد کرنا چاہئے۔

”اپنے رب کے نام کی تسبیح کر“ یا ”اپنے رب کی تسبیح کر“ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کیونکہ ”رب“ بھی اس کا نام ہے۔ نام کا لفظ اس لئے بڑھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور کنہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری رسائی اس کے نام تک ہے سو اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب نام کی تسبیح ضروری ٹھہری تو اس کی ذات تو بالاولیٰ تسبیح کی حقدار ہے۔ آیت [۲] ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ ”جس نے پیدا کیا“ مفعول محذوف ہے۔ یعنی یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کسے پیدا کیا۔ کیونکہ پیدا کرنا کام ہی اسی کا ہے۔ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ ﴿فَسْوَىٰ﴾ ”پس درست بنایا“ ہر چیز کو ٹھیک متوازن عمدہ ترین شکل میں بنایا کوئی چیز بے ڈھب غیر متوازن نہیں ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدہ: ۷] ”وہ جس نے جو چیز پیدا کی خوبصورت پیدا کی“۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں رب تعالیٰ کی بعض وہ صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے وہ تسبیح کا مستحق ہے۔

آیت [۳] ہر چیز کے متعلق اندازہ لگا کر پہلے لکھ دیا کہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا رزق، عمر، سعادت یا شقاوت سب کچھ لکھ دیا۔ اس کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں کہ غلط ہو جائے۔ ﴿فَهَدَىٰ﴾ پھر جس نے جو کچھ کرنا تھا اسے اس راہ پر لگا دیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا اندازہ مقرر کر دیا کہ اسے کیا کیا ضرورت ہوگی؟ پھر اسے اس کی ضروریات و مصالح حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا مثلاً بچے کو پستان چوسنے اور نرم مادہ کو بقائے نسل کا راستہ بتا دیا

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴿۵﴾ سَنَقِرُّنَّكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿۶﴾

اور جس نے چارہ اگایا (۴) پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا (۵) ہم تجھے پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا (۶) مگر جو اللہ چاہے۔ یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے (۷)

اور اس پر چلا دیا۔

آیت [۵، ۴] حیوانوں کی ایک بڑی ضرورت چارہ تھی جو اس نے اگایا۔ پھر بالترتیب اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ اشارہ ہے ہر چیز کے کمال کے بعد زوال کی طرف۔

آیت [۶] ﴿سَنَقِرُّنَّكَ فَلَا تَنْسَى﴾ تفصیل کیلئے دیکھئے سورۃ القیامۃ آیت ۱۶ تا ۱۹۔ یہ پیشگوئی ابتدائے اسلام میں مکہ کے اندر ہوئی پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ ﷺ کو صرف ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے سن کر کسی کتابت یا تکرار کے بغیر اتنا بڑا قرآن حفظ ہو گیا۔ یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ اس کی پیشگوئی پوری ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کا بھی جنہیں قرآن یاد ہوا اور پھر بھولا نہیں۔

آیت [۷] ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے بھلا دے۔ بعض اوقات کچھ آیات اس طرح بھی منسوخ کی جاتی تھیں کہ وہ آپ ﷺ کو بھلا دی جاتیں۔ ﴿مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرہ: ۱۰۶] ”جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں“۔

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى﴾ ”وہ کھلی اور چھپی سب باتیں جانتا ہے“۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کھلی چھپی سب باتیں جانتا ہے۔ اونچی آواز سے بات کی گئی ہو یا آہستہ یا بالکل مخفی ہو سب کچھ جانتا ہے۔ [دیکھئے الرعد: ۱۰، طہ: ۷، الانعام: ۳، الانبیاء: ۱۱۰، الملک: ۱۱۳] ابن جوزی کے استاذ وزیر ابن ہبیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ چھپی ہوئی باتوں کو تو واقعی صرف

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۗ وَيُنِيرُكُ لِلْيُسْرَى ۗ قَدْ كَرَّانُ
نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۗ سَيْدُكَ مَنْ يَخْشَى ۗ وَيَجْنِبُهَا الْأَشْقَى ۗ

اور ہم تجھے آسان راستے کی سہولت دیں گے (۸) سو تو نصیحت کرا اگر نصیحت کرنا فائدہ
دے (۹) عنقریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے (۱۰) اور اس سے علیحدہ رہے گا جو
بڑا بد نصیب ہے (۱۱)

اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر بلند آواز سے کی گئی باتیں تو ہم بھی جانتے اور سمجھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ
ان باتوں کے جاننے کو اپنی خاص صفت کے طور پر کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ پھر مجھے سمجھ
آئی کہ بلند آواز کے ساتھ اگر ایک وقت میں کئی آدمی بولنا شروع کر دیں تو ہمیں کچھ پتہ
نہیں چلتا۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ ساری مخلوق کی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں
سنتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی۔ اس مقام پر یہ صفت بیان کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی
ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حکم ہو رہا ہے کہ جب جبریل پڑھیں تو آپ یاد کرنے کے لیے
ساتھ ساتھ نہ پڑھیں ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو سمجھنا مشکل ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے
ہیں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ بلند آواز سے کی گئی باتیں ہوں، خواہ کروڑوں لوگوں کی
ہوں یا چھپی ہوئی، وہ سب جانتا ہے۔

آیت [۸] یعنی ہم آپ کے لیے یہ آسانی فرمائیں گے کہ آپ کے خاموش رہ کر سنتے
جانے سے آپ کو وحی الہی یاد ہو جائے گی۔

آیت [۹ تا ۱۱] ﴿ قَدْ كَرَّانُ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴾ ”نصیحت کرا اگر نصیحت کرنا فائدہ دے“
اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو کیا نصیحت چھوڑ دی جائے؟ جواب
یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ نصیحت کرتے رہنا لازم ہے۔ تو پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت
کی مختلف تفسیروں میں سے تین تفسیریں زیادہ قریب ہیں۔

پہلی تفسیر: تفسیر ثنائی میں ہے: اس آیت کی بنا پر بعض لوگ گمراہ لوگوں کو

الَّذِي يُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى ۖ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ

وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا (۱۲) پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا (۱۳) وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نصیحت کے نفع دینے کی صورت میں نصیحت کرنے کا حکم ہے ورنہ نہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ آیت میں ﴿إِنْ﴾ ہے جب تک انسان کو کسی قطعی دلیل سے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو نصیحت فائدہ نہ دے گی ﴿إِنْ﴾ کا محل رہتا ہے اور قطعی دلیل صرف وحی الہی ہے۔ وحی کے بغیر ہر حال میں نصیحت کے مفید ہونے کا امکان باقی ہے۔ اس لئے جب تک تمہیں وحی الہی سے معلوم نہ ہو جائے کہ فلاں کو نصیحت نفع نہ دے گی وعظ و نصیحت کرتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ تمہارے پاس وحی الہی نہیں اس لئے تم ہمیشہ نصیحت کرتے رہو۔ (انتہی مختصراً)

دوسری تفسیر: ”نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے“ کا یہ مطلب نہیں کہ جسے نصیحت فائدہ دے اسے نصیحت کر دوسرے کو نہ کر۔ کیونکہ یہ تو معلوم ہونے سے نہیں سکتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کر اگر کسی ایک کو بھی نصیحت فائدہ دے گویا ﴿نَفَعْتُ﴾ کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی ﴿إِنْ نَفَعْتُ الذُّكْرَانِ أَحَدًا﴾ اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے۔ اس لئے آپ ہر شخص کو نصیحت کرتے جائیں۔ ﴿سَيَذَكُرْ مَنْ يَنْخَشِي..... الخ﴾ ”پھر ڈرنے والا قبول کر لے گا اور بد بخت اجتناب کرے گا“۔ آپ کا کام نصیحت کرتے چلے جانا ہے۔ اس امید پر کہ نصیحت کسی کو تو فائدہ کرے گی۔

تیسری تفسیر: ﴿إِنْ﴾ حرف شرط (إِذْ) کے معنی میں ہے۔ یعنی نصیحت کر جب نصیحت کرنا فائدہ دے۔ موقع محل کا خیال رکھو۔ بے موقع بات مؤثر نہیں ہوتی۔ جب دیکھو کہ سننے کی طرف مائل ہیں، نصیحت کرو۔ جب ضد اور سرکشی پر اترے ہوئے ہوں کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دو۔ موسیٰ ؑ نے فرعون کو، نوح ؑ اور دوسرے انبیاء نے اپنی اقوام کو ان پر عذاب آنے تک نصیحت ترک نہیں کی۔

آیت [۱۲، ۱۳] سب سے بڑی آگ اس لئے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انتہر

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْشِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

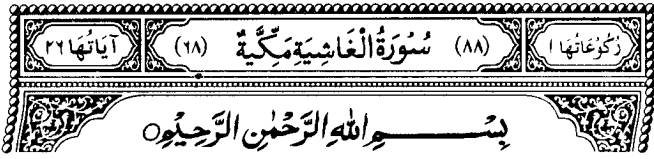
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا (۱۳) اور اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی (۱۵) بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو (۱۶) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے (۱۷) یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے (۱۸) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں (۱۹)

گنا بڑھی ہوئی ہے (دیکھئے صحیح بخاری حدیث (۳۲۶۵) ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ..... الخ﴾ نہ مرے گا کہ جان چھوٹ جائے نہ ایسی زندگی ہوگی کہ کوئی راحت ہو۔

آیت [۱۵، ۱۳] یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اکبر کہہ کر پانچوں نمازیں پڑھیں۔

آیت [۱۷، ۱۶] فرمایا آخرت کی بھلائی کے کاموں میں تم اس لئے کوتاہی کرتے ہو کہ دنیا کے مشغلوں کو چھوڑنا تمہیں شاق گزرتا ہے۔ حالانکہ تم اسے نہ بھی چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ کیونکہ وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اگر آخرت کو اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر سوچ لو کسے ترجیح دینی چاہئے۔ [خلاصہ احسن التفاسیر]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّىٰ
نَارًا حَامِيَةً ۝

کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی (۱) اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے (۲)
سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے (۳) سخت گرم آگ میں داخل ہوں گے (۴)

تفسیر سورۃ الغاشیۃ

آیت [۱] قیامت جو ہر چیز پر چھا جائے گی۔

آیت [۲ تا ۴] کافر دنیا میں جتنی محنت بھی کرے قیامت کے دن گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائے گی۔ [الفرقان: ۲۳]۔ یہی حال دکھاوا کرنے والے اور سنت کو چھوڑ کر خود ساختہ عمل کرنے والے کا ہے کہ سخت محنت کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ (دیکھئے الکہف کا آخری رکوع مع تفسیر)۔ اسی مفہوم کے پیش نظر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے «عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ» سے مراد نصاریٰ لئے ہیں۔ [بخاری تفسیر الغاشیہ] عیسائی راہبوں کی شدید ریاضتیں مشہور ہیں مگر وہ قیامت کے دن کسی کام نہ آئیں گی۔

اسی طرح جو لوگ خود ساختہ ورد، وظیفے یا عبادتیں کرتے ہیں یا اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر عبادت کرتے ہیں خواہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کریں یا الٹے لٹک کر یا سانس بند کر کے کریں یا مشرکین کی طرح کسی مخلوق کا تصور باندھ کر کریں یا ضربیں لگا کر، اتنی سخت مشقتوں کے باوجود قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو

سُئِلَ مِنْ عَيْنِ اِنْبِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِيْعٍ ۝ لَا يَسْنُوْنَ وَلَا
 يُعْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُوعًا تَوْمِيْدًا تَاْعِمَةً ۝ لَسَعِيْهَا رَا ضِيَةٌ ۝ فِيْ جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْعُرُ فِيْهَا الرِّغِيَّةُ ۝ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝
 وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْقَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا (۵) ان کے لئے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی مگر ضریع سے (۶) جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک میں کام آئے گی (۷) کئی چہرے اس دن تروتازہ (۸) اپنی کوشش پر خوش (۹) بلند جنت میں ہوں گے (۱۰) وہ اس میں بے ہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے (۱۱) اس میں ایک عظیم بہنے والا چشمہ ہے (۱۲) اس میں اونچے اونچے تخت ہیں (۱۳) اور رکھے ہوئے آبخورے ہیں (۱۴) اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤں تکیے ہیں (۱۵) اور پھیلے ہوئے مخملی فرش ہیں (۱۶)

میرے ساتھی ہیں۔ تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں شروع کر دی تھیں۔ تو میں کہوں گا: پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اسے مجھ

سے دور لے جاؤ۔ [صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب الحوض، حدیث ۶۵۸۵]

آیت [۶] ﴿صَرِيْعٍ﴾ ایک خاردار پودا ہے جو تازہ ہو تو اہل حجاز اسے (شَبْرَق) کہتے ہیں۔ خشک ہو تو صَرِيْع کہتے ہیں۔ سخت زہریلا ہوتا ہے۔ [بخاری، تفسیر الغاشیہ]

آیت [۱۱] دیکھئے سورۃ النبا آیت ۳۵ کی تفسیر۔

آیت [۱۲] ﴿عَيْنٍ﴾ ”چشمہ“ یا تو یہ جنس ہے اور لفظ واحد ہونے کے باوجود بے شمار بہنے والے چشمے مراد ہیں۔ یا واحد ہے تو تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ ترجمہ اسی کے مطابق ہے۔

آیت [۱۳] جہاں سے وہ گرد و پیش والی ہر چیز کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔

آیت [۱۴] ﴿اَكْوَابٌ﴾ کُؤْب کی جمع ہے وہ پیالے، جن کی نہ دستی ہونے ٹوٹی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۱﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ ﴿۲۲﴾

تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کئے گئے ہیں (۱۷) اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے (۱۸) اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کئے گئے ہیں (۱۹) اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے (۲۰) پس نصیحت کر تو صرف نصیحت کرنے والا ہے (۲۱) تو ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے (۲۲)

آیت [۱۷] قیامت اور قیامت کے دن جہنمیوں اور جنتیوں کا حال ذکر کرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، نہ کسی نے جنت یا جہنم میں جانا ہے، تو ان چار چیزوں کو دیکھ لیں۔ اتنی عظیم الشان چیزیں پیدا کرنے والا پروردگار کیا انہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔

آیت [۲۰، ۱۷] عرب کا بادیہ نشین اونٹ پر سوار ہو کر تمام شہری تکلفات سے دور سفر کر رہا ہو اور فطرت اپنی اصل صورت میں اس کے سامنے جلوہ گر ہو تو تھوڑا سا غور کرنے پر بھی ہر چیز میں اسے اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آئے گی۔ اوپر دیکھے تو سورج، چاند اور ستاروں سے بھرا ہوا لامحدود محکم آسمان، نیچے دیکھے تو صفائی سے نکھی ہوئی وسیع زمین، دائیں بائیں دیکھے تو زمین میں گڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، اپنی سواری کو دیکھے تو صحرا کے مطابق بناوٹ رکھنے والا ہفتوں بھوک، پیاس برداشت کرنے والا اونٹ، کوئی چیز بھی تو اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں۔ اتنی عظیم مخلوق کے مالک کے لیے اس حقیر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، جسے پہلے بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔

آیت [۲۲] آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، زبردستی مسلمان کرنا نہیں ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي

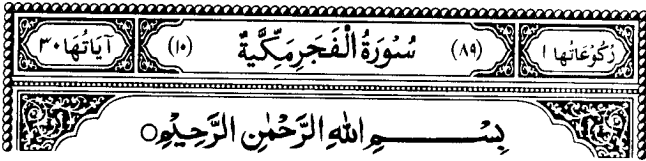
الْأَمَنُ تَوَلَّى وَكُفِّرَ ۗ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۗ إِنَّ إِلَيْنَا
إِيَابَهُمْ ۗ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۗ

مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا (۲۳) تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا
(۲۴) یقیناً ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے (۲۵) پھر بے شک ہمارے ذمے ہی
ان کا حساب لینا ہے (۲۶)

الَّذِينَ ﴿البقرة: ۲۰۶﴾

آیت [۲۳، ۲۴] مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو منہ موڑ کر کفر پر اصرار کرتا ہے، اسے پوچھا
ہی نہ جائے۔ بلکہ اگر وہ کافر ہی رہنا چاہتا ہے تو رہے مگر مسلمانوں کی حکومت تسلیم کرے،
اپنے ہاتھوں سے انہیں جزیہ دے اور اپنی ذلت کا اقرار کرے (یہ دنیا کا عذاب ہے)
ورنہ لڑنے کے لیے تیار رہے۔ [التوبة: ۲۹]

اور قیامت کو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں غلامی سے
بڑی ذلت کوئی نہیں اور آخرت میں آگ سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشُّعْرِ ۝ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْأَيْلِ ۝ إِذَا يَسْرٍ ۝

فجر کی قسم (۱) اور دس راتوں کی قسم (۲) اور جفت اور طاق کی قسم (۳)

تفسیر سورۃ الفجر

آیت [۱] ﴿الْفَجْرِ﴾ سے مراد صبح ہے۔ سورۃ تکویر میں بھی یہ قسم مذکور ہے ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [آیت: ۱۸] ضروری نہیں کہ اس سے کسی خاص دن کی صبح ہی مراد لی جائے۔ ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے، جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔

آیت [۲] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ سے بہت سے مفسرین نے ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں مراد لی ہیں۔ اہل عرب حج کے ایام کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا مکہ میں اجتماع قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے۔ مگر لفظ عام ہیں تو بہتر ہے مفہوم بھی عام ہی رکھا جائے۔ چاند کی راتوں کا ہر عشرہ نئے انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے عشرے میں چاند بڑھتا جاتا ہے۔ آخری میں گھٹتا جاتا ہے۔ اور درمیانی عشرہ عروج و زوال کا جامع ہونے کے باوجود تقریباً روشن ہوتا ہے۔ یہ انقلاب قیامت قائم ہونے کی دلیل ہے۔

آیت [۳] جفت وہ عدد ہے، جو دو پر برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ جیسے ۲، ۴، ۶ وغیرہ اور طاق وہ ہے جو اس طرح تقسیم نہیں ہوتا مثلاً ایک، تین، پانچ وغیرہ۔ کائنات کی کوئی بھی چیز گنتی کے وقت ان دو سے خالی نہیں۔ تمام چیزیں بڑھتے وقت بھی طاق سے جفت اور

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرَةٍ ۚ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۗ إِرْمَادٍ
الْعِمَادِ ۗ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۗ

اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے (۴) یقیناً اس میں عقل والے کے لیے کافی قسم ہے (۵) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کیساتھ کس طرح کیا (۶) (وہ عاد) جو ارم (قبیلہ کے لوگ) تھے ستونوں والے (۷) وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا (۸) جفت سے طاق ہوتی چلی جاتی ہیں اور گھٹتے وقت بھی۔ مثلاً ایک سے دو پھر تین پھر چار و علیٰ ہذا القیاس اور دس سے نو پھر آٹھ سے سات و علیٰ ہذا القیاس۔

آیت [۴] سورة مدثر میں فرمایا ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ یعنی رخصت ہوتی ہوئی رات قیامت قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

آیت [۵] قرآن مجید میں مذکور قسمیں عام طور پر کسی نہ کسی بات کی شہادت اور دلیل کے لیے آتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر عقل والوں کو کیا باور کروایا جا رہا ہے؟ جواب اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں مگر آئندہ آیات سے صاف واضح ہے۔ یعنی ان سب چیزوں پر غور کرو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اتنے زبردست تغیرات لانے والا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے اور اگر تم سرکشی پر اڑے رہے تو عاد و ثمود اور قوم فرعون کی طرح دنیا میں بھی تم پر عذاب کا کوڑا برسائے۔

آیت [۶، ۷] ﴿إِرم﴾ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کی نسل سے عاد ارم تھے عاد ارم سے مراد عاد اولیٰ ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ عاد ثانیہ یا عاد آخری ثمود کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ارم خاص اس جگہ کا نام تھا جہاں عاد رہتے تھے۔ واللہ اعلم۔ البتہ حافظ ابن کثیر علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کو خرافات قرار دیا ہے جنہوں نے ارم ایک ایسا شہر بیان کیا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور

وَتَشْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ
رَبُّكَ سَوَاطِرَ عَذَابٍ ۝

اور شمود کے ساتھ (کس طرح کیا) جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا (۹) اور
میخوں والے فرعون کے ساتھ (کس طرح کیا) (۱۰) وہ لوگ جو شہروں میں اپنی حد
سے بڑھ گئے (۱۱) اور انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا (۱۲) تو تیرے رب
نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا (۱۳)

ایک چاندی کی تھی۔

﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ کے لفظی معنی ہیں ”ستونوں والے“ ان کا یہ لقب اس لئے ہے کہ
وہ بڑے قد آور تھے (جس طرح کھجوروں کے تنے۔ الحاقہ: ۷) اور اس لئے بھی کہ وہ
بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے۔ اور محض شان و شوکت کے اظہار کے لیے
اونچی سے اونچی یادگاریں بناتے تھے۔ [الشعراء: ۱۲۸]

آیت [۹] مفسرین کہتے ہیں کہ شمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر
بنائے۔ [شوکانی] آج کل اس ”وادی القری“ کا نام ”العلاء“ ہے جو سعودی عرب میں
ہے۔ اور وہ مدائن صالح (جو شمود کا مرکزی شہر تھا) سے تقریباً بیس میل کے فاصلے پر واقع
ہے۔ (دیکھئے: [الحجر: ۸۲] اشرف الحواشی)

آیت [۱۰] ”میخوں والا“۔ بڑے لشکروں والا، جن کے خیمے گاڑنے کے لیے بہت بڑی
تعداد میں میخیں مہیا رہتی تھیں۔ یا سخت ظالم کہ جس پر ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں
میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔

آیت [۱۲] یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور اس کی مخلوق پر ظلم و ستم [اشرف الحواشی]
آیت [۱۳] ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے والی آندھی بھیجی، کسی کو چیخ نے پکڑ

إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْبُرْصَادِ ۝ فَمَاذَا إِلَّا نَسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ
 نَعَّمَهُ ۚ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۚ
 فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى
 طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثِ أَكْلًا لَمْنًا ۝ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجْمَانٍ ۝

یقیناً تیرا رب گھات میں ہے (۱۳) سو انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے
 آزمائے پھر اسے عزت بخشے اور نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی
 (۱۵) اور لیکن جب اسے آزمائے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے
 رب نے مجھے ذلیل کر دیا (۱۶) ہرگز ایسا نہیں۔ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے (۱۷)
 اور نہ آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو (۱۸) اور تم میراث کا مال سب
 سمیٹ کر کھا جاتے ہو (۱۹) اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا (۲۰)

لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ [العنکبوت: ۴۰]

آیت [۱۳] جب مقرر وقت آتا ہے پکڑ لیتا ہے۔

آیت [۱۵ تا ۱۷] قیامت کے منکرین کے نزدیک چونکہ سبھی کچھ دنیا ہے اس لئے ان کا
 خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور جو تنگ حال
 ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے فرمایا یہ بات ہرگز درست نہیں۔ فرعون اور دوسرے لوگوں
 کے واقعات ابھی تم نے سنے، ان کی خوش حالی اور پھر ان پر آنے والے عذاب کو یاد کرو تو
 سمجھ لو گے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بد حالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کا فر خوشحالی میں
 سرکشی اور تنگی میں شکوہ و ناشکری کر کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور مومن نعمت پر شکر کے ساتھ
 اور مصیبت میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خوشحالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اور بطور شکر
 مستحقین پر خرچ کرو تم اتنا بھی نہیں کرتے کہ یتیم کے ساتھ عزت کا برتاؤ ہی کر لو یا مسکین کو

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّادًا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۲۱﴾

ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی (۲۱) اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے (۲۲)

کھلاتے نہیں تو کسی دوسرے کو ترغیب ہی دے دو۔ تم تو میراث کا مال بھی جو تمہیں بغیر محنت کے مل گیا ہے، عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے حصے پر قناعت کی بجائے سارا ہی لپیٹ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مال عطا فرمانے والے کی بجائے مال سے محبت کرتے ہو اور حد سے بڑھ کر کرتے ہو۔

آیت [۲۱] ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں“ یعنی تمہیں ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہئے بلکہ وہ وقت سامنے رکھنا چاہئے جب قیامت کے پہلے نفعہ کے ساتھ زمین ریزہ ریزہ کر کے ہموار چینل میدان بنا دی جائے گی۔

آیت [۲۲] اور دوسرے نفعہ کے ساتھ تمام لوگ زندہ ہو کر اس چینل میدان میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے اس وقت رب تعالیٰ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے نزول فرمائے گا۔ ساتھ ہی فرشتے صف در صف آئیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عمل نامے پیش کئے جائیں گے اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کئے جائیں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ [الزمر: ۶۹]

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود صاف الفاظ میں اس دن اپنے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آنے کے عجیب عجیب مطلب نکالے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا رب کا حکم آئے گا۔ کسی نے کہا یہ صرف تمثیلی انداز ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رعب اس طرح طاری ہوگا جس طرح بادشاہوں کے آنے کے وقت ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں نے ترجمہ میں تبدیلی کر کے حاشیہ لکھا ہے کہ

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿۲۳﴾

اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور (اس وقت) اس کے لیے نصیحت کہاں؟ (۲۳)

(اصل الفاظ ہیں ”وَجَاءَ رَبُّكَ“ جن کا لفظی ترجمہ ہے ”تیرا رب آئے گا“، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا) ان بزرگوں کی غلطی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کا پہلی جگہ سے منتقل ہونا لازم ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر اترنے یا زمین پر آنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ عرش پر نہیں رہا۔ اب تو اللہ کی مخلوق میں بھی اس کے عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں کہ بجلی اپنے مستقر میں ہونے کے باوجود ریوٹ کے ذریعے بغیر تار کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے خالق کی صفت تو مخلوق سے بہت ہی برتر ہے۔

پھر اس میں صرف یہی خرابی نہیں کہ اللہ کے آنے کی صفت کا انکار کیا بلکہ اسے مخلوق سے بھی عاجز جانا کہ مخلوق جہاں چاہے آ جاسکتی ہے مگر خالق میدان محشر میں فیصلے کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔

مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر ایمان رکھے اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دے کہ وہ کس طرح آئے گا؟ یقیناً وہ اسی طرح آئے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جس کی تفصیل سمجھنا عاجز مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔

آیت [۲۳] عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٨﴾
 وَلَا يُؤْتِيهِمْ شِقْوَتَهُ أَحَدٌ ﴿٢٩﴾ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٣٠﴾
 ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٣١﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٣٢﴾
 وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ﴿٣٣﴾

کہے گا: اے کاش! میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا (۲۴) پس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا (۲۵) اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا (۲۶) اے اطمینان والی جان (۲۷) اپنے رب کے پاس واپس آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی (۲۸) پس میرے (خاص) بندوں میں داخل ہو جا (۲۹) اور میری جنت میں داخل ہو جا (۳۰)

[صحیح مسلم: کتاب صفة النار - باب فی ذکر آزيمة النار]

آیت [۲۷] ﴿النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ”اطمینان والی جان“ جسے اللہ، اس کے رسول اور ان کے احکام کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ پوری تسلی ہے۔

ذُكْرُهَا ۱

(۹۰)

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ (۳۵)

آيَاتُهَا ۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی (۱) اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے (۲) اور جننے والے کی قسم اور اس کی جو اس نے جنا (۳) کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے (۴)

تفسیر سورۃ البلد

آیت [۳ تا ۴] قسم سے پہلے ”نہیں“ کہہ کر ان لوگوں کی بات کی نفی کی گئی ہے جو قسم کے بعد آنے والی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد فرمایا: یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اگر وہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہوں تو اس کا خیال غلط ہے۔ اس حقیقت کا یقین دلانے کے لیے پہلی قسم شہر مکہ کی اٹھائی، جو اس دعوے کی دلیل بھی ہے۔ اس شہر کی آبادی کی ابتداء، اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی زندگی، ان کے بعد کی تاریخ، خصوصاً اس شہر میں رہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی زندگی، آپ کی یتیمی اور بے سر و سامانی، نبوت کی ذمہ داری کے بعد اپنی ہی قوم کا جان لینے کے درپے ہو جانا، یہ سب چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جننے والے ماں باپ اور ان کے جنم دیئے ہوئے بچے کی قسم ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے حصول کی جستجو سے لے کر ان کی پرورش تک جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کے جنم دیئے ہوئے بچے پر نطفہ ہونے سے لے کر ولادت تک پھر ولادت

اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۙ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدَا ۙ اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ
يَرَهُ اَحَدٌ ۙ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۙ وَاَلْسَانًا وَاُشْفَتَيْنِ ۙ وَهَدَيْنَاهُ التَّجْدِيْنَ ۙ

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا (۵) کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر
ڈالا (۶) کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ (۷) کیا ہم نے اس کیلئے نہیں بنائیں
دو آنکھیں (۸) اور زبان اور دو ہونٹ (۹) اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھادیئے (۱۰)

سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک جو کچھ گزرتا ہے، وہ سب کچھ اس حقیقت کو ثابت کرتا
ہے۔ اس تمام عرصے میں وہ شروع سے آخر تک سختیاں اور مصیبتیں ہی جھیلتا رہتا ہے۔
کبھی بیماری میں گرفتار ہے، کبھی رنج میں، کبھی فقر و فاقہ میں، کبھی کسی اور فکر میں، اگر کبھی
کسی خوشی یا راحت کا کوئی لمحہ آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی
ہے۔ کوئی اور نہ ہو تو اس کے زوال کا فکر ہی اسے ملد کر کرنے کے لیے کافی ہے۔

آیت [۵] جن نختیوں اور مصیبتوں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے ان کا تقاضا تو تھا کہ وہ
اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اس میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن اس کی حالت
یہ ہے کہ اکڑ فون دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ پر کون قابو پاسکتا ہے؟ [اشرف الحواشی]

آیت [۶] یعنی دین حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لٹانے کو بڑا کمال سمجھتا
ہے اور اسے فخر یہ بیان کرتا ہے۔ [اشرف الحواشی]

آیت [۷] کیا وہ خیال کرتا ہے کہ جب وہ فخر و ریاء کے لیے مال لٹا رہا تھا تو کسی نے
اسے نہیں دیکھا۔ یقیناً ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

آیت [۸ تا ۱۰] اس نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی اس سے
پوچھنے والا ہے حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہم نے بنائی ہیں۔ زبان اور
ہونٹ جن سے ڈینگیں مار رہا ہے، وہ بھی ہم نے پیدا کئے ہیں۔ پھر ہم نے اسے خیر و شر

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿۱۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿۱۲﴾ فَكُنْ رَقَبَةً ﴿۱۳﴾

پس نہ گھسا وہ مشکل گھاٹی میں (۱۱) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے (۱۲) وہ گردن چھڑانا ہے (۱۳)

کے راستے کا شعور بھی عطا فرمایا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آنکھیں عطا کرنے والا خود ہی دیکھ نہ رہا ہو؟ اور اسے زبان اور ہونٹ دینے والا اسے پوچھ بھی نہ سکتا ہو اور خیر و شر کا شعور عطا فرمانے والا اس سے اس شعور کے استعمال کے متعلق باز پرس ہی نہ کرے۔

آیت [۱۱] اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی نعمت جو عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ نہ تھا کہ اسے ناحق اڑاتا، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلندیاں جو سخت جدوجہد سے حاصل ہوتی ہیں، انہیں سر کرنے کے لیے مشکل گھاٹی میں بے دریغ گھس جاتا۔ مگر اس نے اس مشکل گھاٹی میں گھسنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ مشکل گھاٹی اس لئے فرمایا کہ نفس کو ان کاموں کا سرانجام دینا دشوار ہوتا ہے۔ (عقبہ: گھاٹی، پہاڑ پر چڑھنے کا مشکل راستہ)

آیت [۱۲، ۱۳] مال دار کے لیے بلندیوں پر لے جانے والا مشکل راستہ کیا ہے؟ گردن چھڑانا۔ کیونکہ غلامی سے بڑی ذلت کوئی نہیں اور آزادی دلانے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ [مسلم - کتاب العتق - باب فی عتق الولد الوالد]۔

گردن چھڑانے کی ایک اور فضیلت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مسلم گردن کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا حتیٰ کہ اس کی شرم گاہ کے بدلے اس کی شرم گاہ کو آزاد کر دے گا۔ [مسلم، کتاب العتق باب فضل العتق]

أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمَ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٦﴾ يَتِيمًا إِذْ امْتَرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا إِذْ امْتَرَبَةٍ ﴿١٦﴾
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

یا بھوک والے دن کھلانا ہے (۱۳) کسی قربت والے یتیم کو (۱۵) یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو (۱۶) پھر (یہ کہ) ہو وہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی (۱۷)

گردن چھڑانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا اور کسی مقروض کی گردن قرض سے چھڑانا بھی شامل ہے۔

آیت [۱۳] یوں تو قحط اور بھوک کے وقت پر کسی بھی یتیم کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے لیکن جو یتیم رشتہ دار بھی ہو اس کی خبر گیری کرنا مزید اجر کا باعث ہے۔ اسی معنی میں سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ [مسند احمد، ترمذی،

نسائی و صحیحہ الالبانی رحمہما علیہ]

آیت [۱۷] جنت کی بلند یوں پر پہنچنے کے لیے یہی کافی نہیں کہ گردنیں آزاد کرے یا یتیم اور مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ [دیکھئے النساء: ۱۴۴، النحل: ۹۷، بنی اسرائیل: ۱۹۰]

پھر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت اور تاکید بھی ضروری ہے۔ سورۃ العصر میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

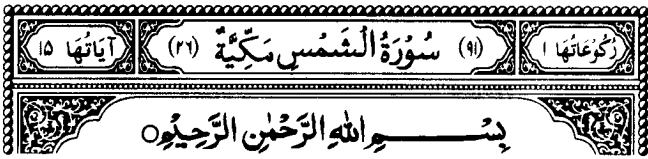
﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل گھائی کی چڑھائی کے لئے جو امور ضروری ہیں ان میں پہلے گردن چھڑانا اور یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے پھر اس کے بعد ایمان لانا اور حق و مرحمت کی وصیت کرنا ہے مگر اہل علم فرماتے ہیں کہ ”ثُمَّ“

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُرَوُّوْنَ بِأَيْتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۗ عَلَيْهِمُ
نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ ۗ

یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں (۱۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں (۱۹) انہی پر چاروں طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی (۲۰)

ہمیشہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات ترتیب ذکر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی موقعہ کی مناسبت سے بعد کی ایک چیز پہلے ذکر کر دی جاتی ہے۔ یہاں مالداروں کے لئے خرچ کرنا چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس لئے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر ایمان اور تو اوصی بالحق والمرحمة کا ذکر اس لئے فرمایا کہ ان کے بغیر گردن چھڑانا، کھانا کھلانا، یا نیکی کا کوئی بھی کام بے سود ہے۔

آیت [۱۹، ۱۸]۔ دائیں ہاتھ والے سے مراد یہ ہے کہ انہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اسی طرح بائیں ہاتھ والوں کو اس میں اعمال نامہ ملے گا۔ ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ کا دوسرا معنی برکت والے، خوش نصیب اور ﴿أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ کا معنی نحوست والے، بدنصیب بھی ہے۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ①

سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم (۱)

تفسیر سورۃ الشمس

آیت (۱) سے لے کر آیت (۸) تک تمام قسموں کا جواب قسم یہ ہے کہ ”جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہوا“ ان قسموں اور جواب قسم کی مناسبت یہ ہے (واللہ اعلم) کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرہ: ۱۱۹] ”وہ ذات کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لئے پیدا فرمایا“۔ حتیٰ کہ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، سورج اور اس کی دھوپ، اس کے بعد چاند اور اس کی چاندنی، دن کو آفتاب کا اجالا، پھر رات کا اس کو ڈھانپ لینا اسی کے فائدے کے لئے ہے۔ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [ابراہیم: ۳۳] ”اور اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلنے والے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کر دیا“۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور نفس انسانی کو بہترین شکل و صورت میں بنا کر اسے نیکی اور بدی کی پہچان بھی کرادی۔ ہر آدمی ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور شعور سے محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان مخلوقات کو اور ان کے خالق کے

وَالْقَمَرَ إِذَا تَدَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارَ إِذَا جَدَّهَا ۝ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
 وَالسَّمَاءَ وَمَا بَدَنَهَا ۝ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَبَهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے (۲) اور دن کی قسم جب وہ اس (سورج) کو ظاہر کر دے (۳) اور رات کی قسم جب وہ اس (سورج) کو ڈھانپ لے (۴) اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا (۵) اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا (۶) اور نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا (۷) پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری (کی پہچان) اس کے دل میں ڈال دی (۸) یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کر لیا (۹) اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا (۱۰)

احسانات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو کفر و شرک اور ظلم زیادتی سے پاک کر لیتا ہے، یقیناً وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر دینے کی وجہ سے کامیاب ہے۔ اور جو شخص ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کو شہوت، غضب اور شرک و کفر کے کیچڑ میں دبا دیتا ہے، وہ ناکام ہے۔

آیت [۲] یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے۔

آیت [۳] یعنی جب اس میں سورج پوری روشنی اور گرمی کے ساتھ چمکتا ہے۔

آیت [۴] جب رات سورج کی روشنی کو مکمل طور پر چھپا کر خوب اندھیری ہو جاتی ہے۔

آیت [۸] یہ پہچان پہلے عقل و فطرت میں رکھی گئی، پھر انبیاء کے ذریعے دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی تاکہ نافرمانی سے بچیں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔

كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۗ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۗ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَذَمُّمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۗ

توم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے (صالح علیہ السلام کو) جھٹلا دیا (۱۱) جب اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھا (۱۲) تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا: اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو (۱۳) تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کوچھیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا پھر اس (بستی) کو برابر کر دیا (۱۴)

آیت [۱۱] بطور مثال تاریخ میں سے ایک قوم کا ذکر فرمایا، جس نے سرکشی کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی میں دبا دیا۔ ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے معجزہ طلب کرنے پر انہیں ایک اونٹنی دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کی [الشعراء: ۱۰۰]

آیت [۱۲] جن لوگوں کے مویشی زیادہ تھے ان پر یہ پابندی بہت شاق گزری اور انہوں نے اسے کاٹ ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ مگر اس کام کا بیڑا ان کے سب سے بڑے بد بخت نے اٹھایا۔ تاریخ اور شعر عرب میں اس کا نام قد ار بن سالف بیان کیا گیا ہے۔

آیت [۱۳] ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ ﴾ ”اللہ کی اونٹنی“ اس کے شرف اور خصوصیت کی وجہ سے ہے، جیسے بیت اللہ۔ ورنہ سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں۔

آیت [۱۴] اگرچہ ایک آدمی نے کوچھیں کاٹ کر اسے ہلاک کیا تھا، لیکن چونکہ ساری قوم اس کے ساتھ تھی بلکہ انہی کے کہنے پر اس نے یہ کام کیا تھا، اس لئے ان سب کو مجرم قرار دیا گیا اور فرمایا کہ: ”انہوں نے اس کی کوچھیں کاٹ دیں“۔

قاموس میں ہے: ” دَمَّمَ الْقَوْمَ كَدَمَدَمَهُمْ وَدَمَّمَهُ عَلَيْهِمْ - طَحَّهَتْهُمْ فَأَهْلَكَهُمْ “، یعنی ﴿ دَمَّمَهُ عَلَيْهِمْ ﴾ اس نے انہیں پیس کر ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کو مار

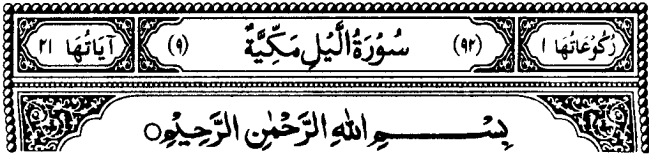
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ ۝

اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا (۱۵)

ڈالنے کے تین دن بعد ان پر ایک زبردست غیبی چیخ کے ساتھ عذاب آیا اور وہ اس طرح ناپود ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ صرف صالح عليه السلام اور اہل ایمان بچے۔

[دیکھئے سورہ ہود آیت ۶۲ تا ۶۸]۔

آیت [۱۵] یعنی دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا؟ مقتول کا کون سا وارث بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو یا ملک میں بغاوت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالْبَيْلِ إِذْ أَيْعَشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝
 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝
 فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۝

رات کی قسم جب وہ چھا جائے (۱) اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو (۲) اور اس کی قسم جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ (۳) کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے (۴) سو جس نے دیا اور (نافرمانی سے) بچا (۵) اور سب سے اچھی بات کو سوچ مانا (۶) تو ہم اسے آسان راستے کیلئے سہولت دیں گے (۷)

تفسیر سورۃ اللیل

آیت [۳] یعنی ان چیزوں کی قسم! جو اس نے پیدا کیں، نر ہیں یا مادہ ﴿الذَّكَرُ وَالْأُنثَى﴾ ﴿مَا خَلَقَ﴾ سے بدل ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تیسرا ترجمہ ہے نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم۔

آیت [۴ تا ۶] یعنی جس طرح رات دن اور نر و مادہ مخلوقات میں باہمی اختلاف اور تضاد ہے، اسی طرح تمہاری کوششوں اور تمہارے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ پھر ان کا نتیجہ اور جزا و سزا بھی الگ الگ ہے۔

آیت [۷ تا ۹] ﴿حُسْنَى﴾ احسن کی مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [حم السجدہ: ۳۳] ”اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْتَنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ
لِلْعُسْرَىٰ ۗ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۙ

اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا (۸) اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا (۹) تو ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے (۱۰) اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ (گڑھے میں) گرے گا (۱۱) بلاشبہ راستہ بتانا ہمارے ہی ذمے ہے (۱۲)

دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمان برداروں سے ہوں۔“

جس شخص میں بھلائی کے یہ تین جامع وصف ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فراخ دل ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی اور ہر حرام کام سے بچتا ہے اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اور اس کی نازل کی ہوئی ہر بات کو سچ مان کر اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس کے اس میلان اور رجحان کے مطابق ہم بھی اس کے لیے نیکی اور جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیں گے۔ یعنی اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا مشکل۔

آیت [۱۰ تا ۸] یعنی جس میں شر کے یہ تین جامع وصف ہیں کہ وہ بخل کرتا ہے، اخروی انجام اور حلال و حرام کی پروا ہی نہیں کرتا اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کی نازل کردہ باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم بھی اسے اس کی خواہش کے مطابق اس راستے پر چلنے دیتے ہیں جو مشکلات و مصائب کا راستہ ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یعنی اس کے لیے نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

آیت [۱۱] جب جہنم میں گرے گا تو وہ مال جو اس نے بخل کر کے جمع کیا تھا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔

آیت [۱۲] دوسری جگہ فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ۱۲۰] ”کہہ

وَأَنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿۱۵﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿۱۶﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا
الْأَشْقَىٰ ﴿۱۷﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۱۸﴾

اور یقیناً آخرت اور دنیا دونوں ہی ہماری ہیں (۱۳) پس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے (۱۴) جس میں اس بد بخت کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا (۱۵) جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا (۱۶)

دے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ جو راستے لوگوں نے اپنی مرضی سے یا آباء و اجداد کو دیکھ کر یا غیر قوموں کی نقل کرتے ہوئے اختیار کئے ہیں وہ چونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں اس لئے کتنے بھی خوشنما ہوں ہدایت نہیں، ضلالت ہیں۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے، جو خود اس کی طرف سے آئی ہو۔

آیت [۱۳] راستہ بتانا صرف ہمارے ذمے کیوں ہے؟ اس لئے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے والے اور مالک ہمیں ہیں تو ان کا راستہ بھی ہم ہی جانتے ہیں۔
آیت [۱۴] میرا کام راستہ بتانا ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور نہ ماننے والوں کو زبردست شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سب کو زبردستی مسلمان بنا دینا میری حکمت کے خلاف ہے۔

آیت [۱۵] اسی آیت سے مروجیہ (ایک باطل فرقہ) نے استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ عقیدہ ان صریح آیات و احادیث کے خلاف ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر وہ نبی ﷺ، ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت یا محض اللہ کی رحمت سے نکال لئے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٨﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٩﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٢٠﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢١﴾

اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا پرہیزگار ہے (۱۷) جو اپنا مال اس لئے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے (۱۸) حالانکہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے (۱۹) مگر (وہ تو صرف) اپنے اس رب کی رضا طلب کرنے کیلئے (دیتا ہے) جو سب سے بلند ہے (۲۰)

مَا ذُوْنُ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّسْأَلُ ﴿ [النساء: ۱۱۶] یعنی ”بے شک اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا“۔ اب اگر وہ شخص جو شرک نہیں کرتا بلکہ مسلمان ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں تو (اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا) بالکل بے معنی کلام بن جائے گا پھر تو یوں کہنا چاہئے کہ اس کے علاوہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا ”چاہے گا“ کی شرط کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری میں مذکور احادیث شفاعت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اس میں صرف بڑے بد بخت داخل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کچے کافر اور نہایت بد بخت ہیں جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے، تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔

آیت [۱۷، ۱۸] جہنم سے وہی شخص دور رہے گا جو اپنا مال اس لئے دیتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی۔

آیت [۱۹] وہ مال اس لئے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے۔

آیت [۲۰] بلکہ خرچ کرنے سے اس کی نیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا اور جنت میں

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝۲۱

اور واقعی وہ راضی ہو جائے گا (۲۱)

اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔

آیت [۲۱] یعنی جنت کی بے بہا نعمتیں اور بلند مراتب پا کر ضرور خوش ہوگا۔

اکثر مفسرین نے صحیح احادیث و آثار کی رو سے کہا ہے کہ اس سورہ میں خرچ کرنے والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہ وہ کمزور غلام مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچانے کے لیے خرید کر آزاد کر دیتے اور نیکی کا ہر کام خوشی خوشی محض رضائے الہی کے لیے کرتے تھے۔ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیات کا اولین مصداق ہیں مگر لفظ عام ہیں اس لئے ان میں ہر وہ مسلمان داخل ہے جو ان صفات کا حامل ہے۔

آيَاتُهَا ۱۱

(۹۳) سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ (۱۱)

رُكُوعَاتُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

وَالضُّحَىٰ ۝۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝۳

دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم (۱) اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے (۲) کہ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھے ناپسند کیا (۳)

تفسیر سورة الضحیٰ

آیت [۳۱] جناب بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے تو دو یا تین راتیں (تہجد کے لیے) نہیں اٹھے۔ ایک عورت آئی کہنے لگی اے محمد! مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ دو تین راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ [صحیح بخاری، تفسیر والضحیٰ]

جناب رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی۔ یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے محمد (ﷺ) کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ [تفسیر ابن جریر سورة والضحیٰ]

قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ دو پہر کو سورج خوب روشن ہوتا ہے اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے تو وحی کی روشنی کے بعد کچھ دیر اگر وقفہ ہو گیا تو کیوں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر آفتاب کی روشنی و گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہے اسی طرح وحی کے بارگراں کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفہ کی ضرورت ہے۔

وَلَا خِرَافَةَ خَيْرُكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۗ وَكَسُوفٌ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لئے پہلی سے بہتر ہے (۴) اور تیرا رب تجھے ضرور (اتنا) عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا (۵) کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا پس جگہ دی (۶) اور تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا (۷)

آیت [۴] اس میں آپ کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحہ سے بہتر آیا ہے۔ اسی طرح آئندہ بھی بعد کی ہر حالت آپ کے لئے پہلی سے بہتر ہوگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر اور آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔

آیت [۵] یہ مزید تسلی ہے اس میں اللہ کی فتح و نصرت، لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، زمین کے مشارق و مغارب کا آپ کی امت کے قبضے میں آنا، قیامت کو آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، غرض وہ سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور دے گا۔

آیت [۶] اس میں آپ کی ابتدائی تاریخ کا بیان ہے۔ آپ پیٹ میں تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ والدہ نے آپ کو پالا، ۶ برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں، پھر دادا نے پرورش کی۔ آٹھ برس کے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گئے، پھر چچا ابوطالب نے بیٹوں سے بڑھ کر پالا۔ یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے مہیا کئے۔

آیت [۷] نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے آپ کی حفاظت فرمائی حتیٰ کہ فرمایا: ”انہیں کہہ دو کہ میں نے نبوت سے پہلے ایک عمر تم میں گزاری ہے کیا تم عقل نہیں کرتے“۔ [بونس: ۱۶]۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم نہ تھا۔ یہ اس وقت معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنِي ۙ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۙ ﴿۱۱﴾

اور تجھے تنگدست پایا تو غنی کر دیا (۸) پس جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کر (۹) اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکی نہ دے (۱۰) اور جو تیرے رب کی نعمت ہے اسے بیان کر (۱۱)

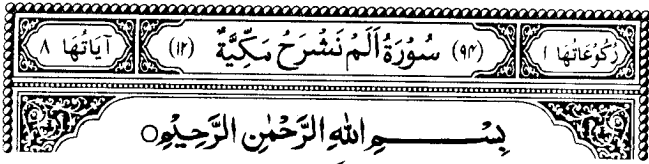
ہیں ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ۲۰]۔ ”اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے وحی نازل فرمائی۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے؟ اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے؟“ اس آیت میں اس احسان کا ذکر ہے کہ تم راستے سے ناواقف تھے وہ تمہیں ہم نے بتایا۔

آیت [۸] نبی ﷺ کے والد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ پھر آپ چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چراتے رہے۔ اتنے افلاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ بنتی خنیس نے پہلے آپ کو تجارت میں شریک کیا پھر نکاح کر لیا۔ اور اپنا تمام مال آپ کے حوالے کر دیا۔

آیت [۹] آپ نے یتیمی دیکھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی دیکھی ہیں۔ اب دونوں چیزوں کا تقاضا ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرو۔

آیت [۱۰] اسی طرح آپ نے تنگدستی دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا بھی، ان دونوں کا تقاضا ہے کہ مسائل کی ضرورت پوری کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو لطف و کرم سے پیش آؤ، جھڑکی نہ دو اور آپ نے کتاب اور ایمان سے ناواقفی کا زمانہ دیکھا ہے، پھر اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دیں، اب اگر کوئی علم کے متعلق سوال کرے یا کسی چیز کا سوال کرے تو اسے ڈانٹنا ہرگز نہیں۔

آیت [۱۱] اور شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

﴿الْمُنَشَّرِْحُ لَكَ صَدْرَكَ ۝﴾

کیا ہم نے تیرے لئے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ (۱)

تفسیر سورة الم نشرح

آیت [۱] سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کے حق ہونے پر اطمینان، دل کا نور ہدایت سے روشن ہونا اور ذکر الہی سے نرم ہونا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيْهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ﴾ [الانعام آیت ۲۶] ”جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے“۔ اور فرمایا ﴿اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ [الزمر: ۲۲] ”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے (وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟) پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں“۔

اس کے علاوہ شرح صدر سے مراد طبیعت کا رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے خوشدلی کے ساتھ آمادہ ہونا بھی ہے جیسے کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِيْ﴾ ”میرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے“۔ اور دعا کی:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ﴾ - [طہ: ۲۵]

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرَرَاكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا (۲) جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی (۳) اور ہم نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند کر دیا (۴) کیونکہ یقیناً مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے (۵) بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے (۶)

آیت [۳،۲] بوجھ اتار دینے سے مراد وحی الہی برداشت کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيْلًا ﴾ [مزمل: ۵۰] ”یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے“۔ حدیث میں ہے جب آپ پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے بیٹھ جاتی۔ [مسند احمد ۱۱۸/۶] حدیث ۲۴۷۴۹۔ اس کی سند صحیح ہے [

اس کے علاوہ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی مراد ہے۔ جسے آپ بہت شدت سے محسوس کرتے تھے۔ ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء: ۳] ”شاید آپ اپنے آپ کو اس لئے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے“۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کا طریقہ سکھا کر یہ بوجھ بھی اتار دیا۔

آیت [۴] یعنی دنیا اور آخرت میں آپ کا نام بلند کیا، زمین کے مشرق و مغرب تک آپ کی امت کی حکومت پھیلا دی، کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ، تشہد وغیرہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت فرض ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ قیامت کو اولاد آدم کی سیادت، کوثر، لواء الحمد، مقام محمود، شفاعت کبریٰ کے ساتھ آپ کا رفع ذکر ہوگا۔ آیت [۶،۵] اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بشارت ہے کہ مشکلات کے

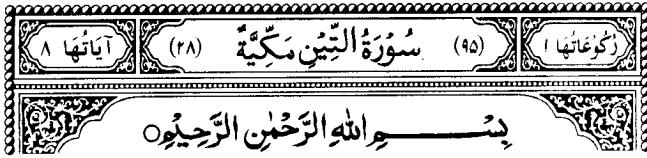
فَاذَا فَرَعْتَ فَأَنْصِبْهُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر (۷) اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کر (۸)

دن تھوڑے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ہی آسانی شروع ہو جاتی ہے ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ کا یہی مطلب ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ ایک ایک مشکل کے ساتھ دو، دو آسانیاں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دہرا کر یہ بات فرمائی ہے کہ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اسم دفعہ معرفہ ہو کر آئے خواہ پہلی دفعہ وہ نکرہ کی صورت میں آیا ہو یا معرفہ کی صورت میں، تو اس سے مراد پہلا اسم ہی ہوتا ہے اور اگر وہ پہلے نکرہ آئے اور دوبارہ بھی نکرہ ہو کر آئے تو وہ پہلے نکرہ سے الگ ہوتا ہے۔ یہاں دوسری دفعہ الْعُسْر معرفہ آیا ہے جب کہ يُسْرًا نکرہ ہو کر آیا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اسی پہلی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ اس قاعدے کی ایک مثال سورہ مزمل کی آیات ہیں۔ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ..... الخ﴾ ”ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شہادت دینے والا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی..... الخ“ پہلے رسول سے مراد ہمارے نبی کریم ﷺ ہیں، دوسرے سے موسیٰ ﷺ، تیسرا الرَّسُولُ معرفہ آیا ہے اس سے مراد وہی رسول ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے اور وہ موسیٰ ﷺ ہیں۔

آیت [۷، ۸] آپ کے دنیا کے کام ہوں یا تبلیغ دین یا جہاد فی سبیل اللہ، اگرچہ یہ سب عبادات اور نیکیاں ہیں مگر ان میں پھر بھی مخلوق سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی ان کاموں سے کچھ فراغت ملے، ہر چیز سے منقطع ہو کر اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی،

تلاوت قرآن اور قیام، رکوع و سجود کی محنت کریں اور اپنی تمام رغبت اپنے رب ہی کی طرف رکھیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ مزمل کے شروع میں کہی گئی ہے۔ ﴿ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴾ ”یقیناً تجھے دن میں بہت لمبی مصروفیت ہے تو اپنے رب کا نام ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا“۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالْبَيْتِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم (۱) اور طور سینین کی قسم (۲) اور اس امن والے شہر کی قسم (۳) کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے (۴)

تفسیر سورة التين

آیت [۱] انجیر اور زیتون دو پھل ہیں جو اپنی جامعیت اور فوائد کی کثرت میں انسان کے جامع الفصائل ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لئے انہیں انسان کے احسن تقویم میں پیدا کئے جانے کے شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے انجیر اور زیتون سے مراد سرزمین شام لی ہے، جہاں یہ کثرت سے اُگتے ہیں اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے۔

آیت [۲] طور سینا جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔

آیت [۳] شہر مکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام نے آباد کیا اور جہاں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔

آیت [۴] قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ سرزمین شام میں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبروں اور طور سینا اور شہر مکہ کی شہرت کا باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يَكِدُ بِكَ بَعْدَ الْبَدْيَيْنِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ ۝

پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے نیچا کر دیا (۵) مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو ان کے لئے ختم نہ ہونے والا اجر ہے (۶) پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے (۷) کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ (۸)

آیت [۵] پھر اگر یہ اپنا مقصد حیات پورا نہ کرے تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ بَلْ هُمْ أَصْلٌ﴾ [الاعراف: ۱۷۹] ”یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزر رہے ہیں۔“

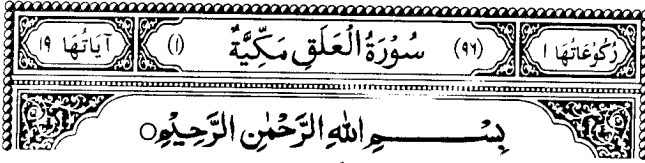
آیت [۶] اور اگر یہ احسن تقویم کے مطابق ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اس کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔

آیت [۷] اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا پھر بعض نے تو اس ساخت کے تقاضوں کے مطابق ایمان اور عمل صالح اختیار کیا اور بعض نافرمانی کی وجہ سے اسفل سافلین ٹھہرے۔ ان دونوں کے عمل کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں ہر ایک کو نیکی اور بدی کی جزا دی جائے۔ اتنی واضح دلیل کے بعد اے انسان تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے کہ تو جزا کو جھٹلا دے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ”اے نبی! اس کے بعد کون ہے جو تجھے جزا کے بارے میں جھٹلائے۔“

آیت [۸] کوئی معمولی سا انصاف کرنے والا ہو وہ بھی اپنے اختیار میں جزا و سزا کا اہتمام کئے بغیر نہیں رہے گا تو اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرے گا۔

فائدہ: ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

جب تم میں سے کوئی سورۃ التین والزیتون پڑھے اور ﴿ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ
 الْحَاكِمِيْنَ ﴾ پر پہنچے تو کہے: بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ۔ (کیوں نہیں! اور
 میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں) مگر یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ ترمذی نے
 فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اعرابی نے یہ روایت بیان کی ہے جس کا نام ہی معلوم
 نہیں۔ [ترمذی، ابواب التفسیر، سورۃ التین]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا (۱)

تفسیر سورۃ العلق

یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی حدیث میں وحی کے آغاز کا ذکر ہے کہ وہ سچے خوابوں سے ہوا پھر آپ غار حراء میں کئی راتیں خلوت اختیار کرنے لگے وہیں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا اِقْرَأْ (پڑھ) آپ نے کہا: مَا اَنَا بِقَارِئٍ (میں پڑھا ہوا نہیں ہوں)۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبا یا اور پھر وہی لفظ اِقْرَأْ کہا۔ آپ وہی جواب مَا اَنَا بِقَارِئٍ دیتے رہے۔ تیسری دفعہ زور سے دبانے کے بعد فرشتے نے کہا: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ تک [بخاری تفسیر اقرء باسم ربك]

آیت [۱] فَاذْكُرْ ۝۱ پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دینے سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔
 فَاذْكُرْ ۝۲ معلوم ہوتا ہے فرشتے نے لکھے ہوئے یہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر کے پڑھنے کے لیے کہا تھا ورنہ اگر سن کر دھرانا مقصود ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ
 ”ما انا بقارئ“

الدر المنثور میں عبدالرزق اور عبد بن حمید کے حوالے سے زہری اور عمرو بن دینار کی مرسل روایت ہے کہ نبی ﷺ حراء میں تھے کہ فرشتہ آپ کے پاس ریشم کا مندر لے کر

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا (۲)

آیا جس میں ﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ تک لکھا ہوا تھا۔ اس مرسل کی سند صحیح ہے۔

یہی روایت حاکم نے ثقہ راویوں سے روایت کی ہے جس میں عمرو بن دینار نے یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کی ہے۔ مگر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ابوعلی حافظ نے فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ کا ذکر اس میں وہم ہے۔ بہر حال قرآن سے اور اس مرسل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت کسی چیز میں لکھی ہوئی لائے تھے مگر یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کیونکہ روایت صحت و اتصال کے مطلوبہ درجے کو نہیں پہنچتی۔

فائدہ ۳ پھر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا کیونکہ سب سے پہلی اور بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، باقی نعمتیں اس کے بعد ہیں، خلق ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری نعمت رب ہونا، پرورش کرنا ہے۔ یعنی ان نعمتوں والی ہستی کے نام کی برکت سے پڑھ۔ اس کی برکت سے تو قاری بھی بن جائے گا۔

فائدہ ۴ ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ”جس نے پیدا کیا“۔ مفعول حذف کر دیا ہے کہ کسے پیدا کیا؟ یعنی پیدا کرنا کام ہی اسی کا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسے پیدا کیا۔

آیت [۲] رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ سب سے پہلے علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ عِلْقٌ يَعْلُقُ جَمِينًا کو کہتے ہیں عِلْقَةٌ جما ہوا خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ علقہ کا دوسرا معنی جو تک ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے۔ خون کی وہ پھسکی شکل و صورت میں جو تک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس میں نہ جان ہوتی ہے نہ شعور نہ عقل و علم، پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر سی پھسکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرمادیتا ہے۔

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبِيْغٍ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلِي ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے (۳) جس نے قلم کے ساتھ سکھایا (۴) انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا (۵) ہرگز نہیں یقیناً انسان حد سے نکل جاتا ہے (۶) جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے (۷) یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے (۸)

آیت [۴،۳] فائدہ ① رسول اللہ ﷺ کے دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فرمایا پڑھ، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں۔

فائدہ ② یہ اس کے کرم کی انتہاء ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نواز دیا بلکہ قلم کے ساتھ علم سکھایا، جس سے علم محفوظ ہوتا اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے یہ نہ ہوتا تو علم محدود اور پھر معدوم ہو جاتا۔

آیت [۵] انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہی اسے آہستہ آہستہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی اپنے ایک ان پڑھ بندے کو عالم بلکہ عالموں کا استاد بنائے گا۔

آیت [۸ تا ۶] فائدہ ① ﴿كَلَّا﴾ کا معنی ”ہرگز نہیں“۔ ”خبردار“ ”حق یہ ہے“ میں سے موقع کی مناسبت سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔

فائدہ ② یہ آیات پہلی پانچ آیات کے بعد وقفہ سے نازل ہوئیں۔ جب ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا کہنے لگا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ تین بار کہا۔ نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا تو ابو جہل کہنے لگا تم جانتے ہو اس شہر میں

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٤﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٥﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿٦﴾
أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى ﴿٧﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٨﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿٩﴾

کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو منع کرتا ہے (۹) ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے (۱۰) کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو (۱۱) یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو (۱۲) کیا تو نے دیکھا اگر اس (منع کرنے والے) نے جھٹلایا اور منہ موڑا (۱۳) تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے (۱۴)

مجلس کے ساتھی مجھ سے زیادہ کسی کے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاریں: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [ترمذی تفسیر باسم ربك] ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔

فائدہ ۵ انسان اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود جو اوپر ذکر ہوئیں احسان ماننے اور شکر کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کی ہر چیز دے کر دوسروں سے غنی کر دیتا ہے تو وہ بندگی کی حد سے نکل کر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ فرمایا بندے! جتنی چاہے سرکشی کر لے یقیناً تجھے اپنے رب کے پاس واپس آنا ہے۔

آیت [۱۴ تا ۹] ان آیات میں ابو جہل کے رویے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا اے مخاطب! بھلا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی جرم ہے جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ پھر تو نے دیکھا اگر یہ نماز پڑھنے والا راہ راست پر ہو یا امر بالمعروف کر رہا ہو تو کیا اس سے یہ سلوک ہونا چاہئے؟ پھر کیا تو نے دیکھا کہ اگر یہ منع کرنے والا جھٹلا رہا ہو اور منہ موڑ رہا ہو تو کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ﴾ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ یہ نماز سے منع کرنے والا نماز سے روکنے کی بجائے ہدایت پر ہوتا یا نیکی کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔

كَلَّا لَإِنْ لَّمْ يَنْتَهَ لِانْسَفَعًا بِالْغَاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فليَدْعُ

نَادِيَهُ ۝ سَدَّعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَإِنْ لَطَعْتَهُ وَاَسْجُدْ وَاَقْتَرَبَ ۝ السَّجْدَةَ

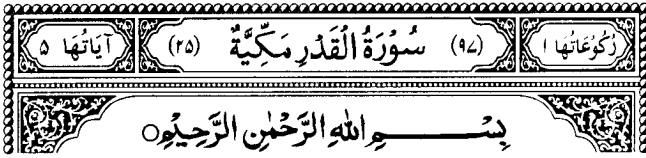
ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے (۱۵) جھوٹے، خطا کار پیشانی کے بالوں کے ساتھ (۱۶) پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے (۱۷) ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے (۱۸) نہیں نہیں! اس کا کہنا مت مان اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر (۱۹)

آیت [۱۸ تا ۱۵] ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا: کیا محمد ﷺ تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ ابو جہل نے کہلات اور عزیٰ کی قسم! اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس کا ارادہ آپ کی گردن کو روندنے کا تھا اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا ہے اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق اور بڑا ہولناک منظر اور پر ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو ایک ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ [صحیح مسلم کتاب صفة القيامة۔ باب قوله ان الانسان ليطغى]۔

آیت [۱۹] فرمایا وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے تو آپ اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں بلکہ نماز پڑھتے رہیں اور سجدہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو تو (سجدے میں) دعا زیادہ کیا کرو۔ [صحیح مسلم کتاب الصلوة باب ما يقال فى الركوع والسجود]۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس آیت پر سجدہ

کرتے تھے۔ [مسلم کتاب المساجد باب سجود التلاوة]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

بلاشبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا (۱)

تفسیر سورۃ القدر

آیت [۱] فاتحہ ① ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ”ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا“ یعنی قرآن کو۔ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو کہ خود بخود ذہن میں آجاتی ہو تو اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے نام لینے کی بجائے اس کی ضمیر پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

فاتحہ ② قدر کا معنی تقدیر ہے۔ یعنی تقدیر کی رات۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ۴] ”اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے“۔ یعنی سال بھر میں جو کام ہونا ہوتا ہے لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے سرانجام دیتے ہیں۔

قدر کا دوسرا معنی عظمت ہے، یعنی عظمت والی رات، اس کے بعد اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی ہیں یعنی اس کا ہزار مہینے سے بہتر ہونا، ملائکہ اور جبریل علیہ السلام کا اترنا اور اس کا سراسر سلامتی ہونا، یہ معنی بھی درست ہے۔

فاتحہ ③ لیلۃ القدر میں اتارنے کا مطلب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا۔ حاکم نے اسے صحیح کہا اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے مستدرک حاکم تفسیر سورۃ انا انزلنہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ

اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے (۲) قدر کی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے (۳) اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں (۴)

رسول اللہ ﷺ پر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی یہ معنی شعی عریضی نے کیا ہے [طبری]

فائدہ ۴ یہ رات رمضان میں ہونے کی تصریح خود قرآن میں ہے ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [بقرہ: ۱۸۵] اور صحیح احادیث میں ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ اور ۲۹۔ متعین نہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ رسول اللہ ﷺ پورے آخری عشرے میں ہی شب بیداری، اعتکاف اور گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ [بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب العمل فی العشر الاواخر]

آیت [۲] یہ سوال اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ آیت [۳] یعنی اس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جن میں یہ رات نہ ہو۔ پھر ہزار ماہ سے یا تو یہ عدد مراد ہے یا عربوں کے عام دستور کے مطابق کثرت مراد ہے۔ جو اس عدد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے بنو امیہ کے ایام حکومت (جو ایک ہزار ماہ تھے) کی مذمت میں ایک روایت لکھی ہے حالانکہ ترمذی نے اسے روایت کر کے اسے خود ہی ضعیف قرار دیا ہے۔ [ترمذی، التفسیر، سورۃ القدر]

آیت [۳] **فائدہ ۱** روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ

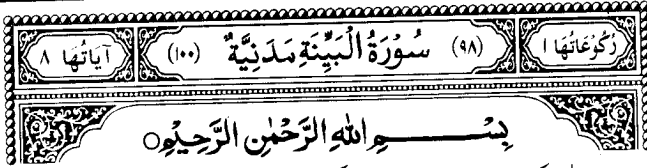
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝

وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے (۵)

الْأَمِينُ ﴿الشعراء: ۱۹۳﴾ ”یہ قرآن الروح الامین لے کر اترے ہیں“۔ ملائکہ میں شامل ہونے کے باوجود ان کے شرف کی وجہ سے ان کا الگ ذکر فرمایا۔

فائدہ ② یعنی ملائکہ اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔

آیت [۵] یعنی مغرب سے فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حمد مہربان ہے۔

لَعْرِيكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيْنَةُ ۝ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قِيَمَةٌ ۝

اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آتی (۱) یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول آتا جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا تا (۲) جن میں مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں (۳)

تفسیر سورة البینة

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا» پڑھ کر سناؤں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا: اور کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ (یہ سن کر خوشی سے) رونے لگے۔ [بخاری تفسیر لم یکن الذین کفروا]

آیت [۱] یعنی پیغمبر آخر الزمان اور قرآن بھیجنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور مشرکین عرب کو راہ حق پر لایا جائے کیونکہ یہ لوگ اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ ان کا راہ حق پر آنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے جو ایک مقدس آسمانی کتاب جس میں عمدہ و دل نشین مضامین ہوں انہیں پڑھ کر سنائے کسی حکیم یا صوفی یا عادل بادشاہ کے بس کی بات نہ تھی کہ انہیں راہ راست پر لے آتا [اشرف الحواشی]

آیت [۳،۲] کسی شخص کو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے پاک صحیفوں اور ان میں

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۗ

اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آگئی (۴)

لکھے ہوئے مضبوط احکام کی پاکیزگی اور مضبوطی معلوم کرنے کا شوق ہو تو وہ قرآن مجید کا بائبل کے مجموعے میں موجود پہلے صحیفوں کے ساتھ موازنہ کر لے جن میں صحیح باتوں کے ساتھ عقل و اخلاق سے گری ہوئی باتیں، واضح تحریف شدہ احکام اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور انبیاء کرام کی توہین اور ان پر تہمتوں کی نجاست صاف نظر آتی ہے۔

آیت [۴] اس آیت میں اہل کتاب کے ایک جرم کا ذکر فرمایا مشرکین کا نام نہیں لیا کیونکہ جب پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکین کی ضد اور عناد کا اندازہ خود کر لیں۔ اہل کتاب کا یہ جرم ان کا باہمی تفرقہ تھا۔ اور اس جرم کا ارتکاب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بھی کیا اور آپ کی آمد پر بھی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ بہتر فرقوں میں بٹ چکے تھے اس آیت میں وضاحت فرمائی کہ ان کے الگ الگ (۷۲) فرقے بننے کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اللہ کے حکم کا علم نہ تھا، نہیں! بلکہ بیئہ (کھلی دلیل اور واضح حکم) موجود ہونے کے باوجود باہمی ضد اور عناد کی وجہ سے کسی نے احبار و رُہبان میں سے کسی ایک کے اقوال کو حجت مان کر اس کے نام پر فرقہ بنا لیا کسی نے دوسرے کے نام پر۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنو اسرائیل بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب کے سب آگ میں جائیں گے مگر ایک، پوچھا گیا وہ کون ہیں تو فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ [ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الامة حدیث ۲۶۴۱۔

و صححه الالبانی رحمۃ اللہ علیہ

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُفَاءَ وَبِقِيَمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

اور انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اس کیلئے خالص کر کے کیسو ہو کر اور صلاۃ قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے (۵)

اس افتراق کا حل پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی یہی ہے کہ تمام امت اللہ کے نازل کردہ احکام پر متفق ہو جائے، علماء کے اقوال سے کتاب و سنت سمجھنے میں مدد لی جائے مگر ان میں سے کسی کے قول کو شرع سمجھ کر فرقہ نہ بنایا جائے بلکہ جہاں اس کی بات وحی الہی کے خلاف ہو خواہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اسے یکسر ترک کر دیا جائے۔

اور آپ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہرگز نہ تھی کہ انہیں آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک تھا بلکہ پہلی کتابوں میں آپ کی واضح بشارت اور نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پہچانتے تھے مگر محض حسد اور عناد کی وجہ سے آپ کے بارے میں جدا جدا ہو گئے کوئی ایمان لے آیا کوئی کفر پر ڈٹا رہا۔ حسد اور عناد ایک تو یہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی مذہبی سرداری چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔

آیت [۵] اس آیت میں دین کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ پہلی امتیں ہوں یا یہ امت سب میں ایک ہی حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، جو ہر قسم کے شرک اور ریاء سے پاک اور خالص اللہ کے لئے ہو اور باطل پر چلنے والے تمام گروہوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف یک سو ہو جائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے اور صلاۃ قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں الخ۔ جب اس امت میں بھی وہی پہلا ہی حکم ہے تو انہیں ماننے سے انکار کیوں ہے؟

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
 الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدْتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

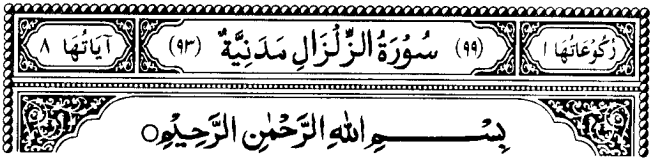
یقیناً اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں (۶) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں (۷) ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا (۸)

آیت [۶] یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الاعراف: ۱۷۹] ”یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں“۔ کیونکہ وہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔

آیت [۸، ۷] جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لائے اور صالح عمل کئے ان کے لیے تین بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں کیونکہ اپنے اختیار سے گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح والوں کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بلند ہے جن میں نافرمانی کی استعداد ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی جو آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

﴿التوبة: ۷۲﴾ ”اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے“ اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے یعنی بیشمار نعمتوں کے بعد بھی اگر ان کا دل ہی خوش نہ ہو تو کیا فائدہ؟ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ خالی بے روح کلمہ پڑھنے سے، بلا خشیت نماز اور بوجھل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے سے اور بطور رسم عبادات کی ادائیگی سے یہ مرتبہ نہیں ملتا بلکہ اس کا مدار اللہ کے ڈر پر ہے ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ۴۶]

”جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

جب زمین اپنے زلزلے سے سخت ہلادی جائے گی (۱) اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی (۲)

تفسیر سورۃ الزلزال

انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے "اذا زلزلت" کو قرآن کے نصف کے برابر قرار دیا ہے۔ مگر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو منکر اور ضعیف قرار دیا ہے۔ [دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ و الموضوعہ

حدیث نمبر ۱۳۴۲]

آیت [۱] اس سے مراد دوسرے فقہ کے ساتھ آنے والا زبردست زلزلہ ہے کیونکہ دوسرے فقہ کے ساتھ ہی مردے قبروں سے نکلیں گے ﴿ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمْ نُفُوحًا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ۶۸] ”پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یک لخت وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے“۔ اپنے زلزلے سے مراد یہ ہے کہ زمین کو سخت ہلادینے کے لیے جتنا زبردست زلزلہ ہونا چاہئے اس قسم کے زلزلے کے ساتھ وہ سخت ہلادی جائے گی۔

آیت [۲] ﴿انْقَالَتْ﴾ ثَقُلُ کی جمع ہے ”مسافر کا سامان اور نفیس چیزیں جن کی وہ حفاظت کرتا ہے“ یعنی زمین نے جو کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے اسے باہر نکال دے گی یا ثَقُلُ کی جمع ہے جو کہ حمل کو کہتے ہیں جیسے فرمایا ﴿فَلَمَّا انْقَلَتْ﴾ [الاعراف: ۱۸۹] اس صورت میں زمین کو حاملہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین پھٹ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ
يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَسْتَأْتَاهُ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ

اور انسان کہے گا اسے کیا ہے؟ (۳) اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی (۴) اس لئے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی (۵) اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں (۶)

جائے گی اور اس میں جو فوت شدہ لوگ ہیں یا جو کچھ بھی زمین نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ۴] ”اور اس میں جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی“۔

آیت [۳] ہر انسان ہی اچانک پیش آنے والے واقعات سے دہشت زدہ ہو کر یہ الفاظ کہے گا، خصوصاً کافر جو قیامت کا منکر تھا اس کے لئے تو یہ بات حد سے بڑھ کر تعجب انگیز ہوگی۔

آیت [۴] ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا: تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندے اور بندی پر ہر اس عمل کی شہادت دے گی جو اس نے اس کی پیٹھ پر کیا، وہ کہے گی اس نے ایسا ایسا عمل کیا، یہ اس کی خبریں ہوں گی۔ [ترمذی و صحیحہ، تفسیر سورة اذا زلزلت]۔

آیت [۵] کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔

آیت [۶] فَاتُذَرُ ۖ ﴿يَصُدُّرُ﴾ ”واپس لوٹیں گے“ یعنی پہلے قبروں میں گئے تھے اب وہاں سے حساب کے لیے میدان محشر میں اللہ کے حضور واپس لوٹیں گے۔ ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرہ: ۲۸] ”پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

تو جو شخص ایک ذرہ بھرنیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا (۷) اور جو شخص ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا (۸)

اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

فائدہ ۲ ﴿ اَسْتَأْتَا ﴾ شت کی جمع ہے، الگ الگ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کے لیے پیش ہوگا، اس کا قبیلہ، پارٹی، دوست احباب کوئی ساتھ نہ ہوں گے۔ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الانعام: ۱۹۵] ”اور تم ہمارے پاس اس طرح اکیلا آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا“۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ الگ الگ گروہوں کی شکل میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرداً فرداً پیش ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل: ۸۳] ”اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جدا جدا قسمیں بنائی جائیں گی“۔

آیت [۷] فائدہ ۱ ”ذَرَّةٌ“ بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، جو روشن دان میں سورج کی شعاعوں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹی چیونٹی کو بھی ذَرَّةٌ کہتے ہیں۔

فائدہ ۲ کافر ہو یا مسلمان، ذرہ بھرنیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا اور ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا، اعمال کے دفتر سے کوئی چیز غائب نہیں ہوگی۔ ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الکہف: ۴۹] ”اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اسے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا“۔

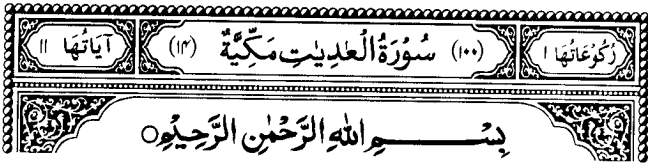
البتہ اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہوگی چنانچہ کافروں

کے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے انہیں آخرت کی بجائے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جائے گا۔ ”انہیں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی“۔ [المعدنہ: ۴۸] [دیکھئے الاعراف: ۱۴۷]

[الاحقاف: ۲۰]

قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور سفارش کے مفید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان پر جنت حرام ہے۔ البتہ بعض اعمال یا کسی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ابوطالب کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور کفار اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم کے مختلف درجات میں ہوں گے۔ منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اہل ایمان کو ان کی برائیوں کی جزا تب ملے گی جب یہ شرطیں موجود ہوں۔ ① گناہ کبیرہ ہوں۔ [النساء: ۳۱] ② ان سے توبہ کئے بغیر فوت ہو جائیں۔ ③ ان کی نیکیاں میزان میں بھاری نہ ہو سکیں۔ ④ ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہو۔ ⑤ ان کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے وہ مغفرت کے مستحق ہو چکے ہوں مثلاً اہل بدر۔ ⑥ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف نہ کر دیا ہو کیونکہ گناہ گار مومن اللہ کی مرضی پر ہے چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو بخش دے۔

فائدہ ③ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کو جامع اور بے نظیر آیت قرار دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں کے متعلق فرمایا: ((الْخَيْلُ لثَلَاثَةِ: لِرَجُلٍ اَجْرًا وَّ لِرَجُلٍ سِتْرًا وَّ عَلٰی رَجُلٍ وِزْرًا)) ”گھوڑے تین طرح کے ہیں ایک گھوڑا آدمی کے لیے اجر ہے، ایک گھوڑا پردہ ہے اور ایک گھوڑا بوجھ ہے اس پر آپ ﷺ سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے اس کے متعلق اس جامع بے نظیر آیت کے علاوہ کچھ نازل نہیں فرمایا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [صحيح بخارى تفسير اذا زلزلت]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝

قسم ہے ان (گھوڑوں) کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں (۱) پھر جو سُم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں (۲)

تفسیر سورة العاديات

اس سورت کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ مکئی ہے۔ اس میں شواہد کے ساتھ انسان کا ناشکر ہونا اور بخیل و حریص ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی قیامت کا تذکرہ ہے۔

آیت [۱] ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ﴾ دوڑنے والے۔ ﴿ صَبْحًا ﴾ صَبْحُ اس آواز کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کے جوف سے نکلتی ہے جو نہ سانس کی آواز ہوتی ہے، نہ ہنہانے کی، اس لئے اس کا معنی ”ہانپ کر“ کرنا محل نظر ہے۔ آیت میں اگرچہ گھوڑوں کا لفظ نہیں مگر لغت عرب میں صَبْحُ کا لفظ گھوڑے کے لیے آتا ہے یا کتے کے لیے۔ کیونکہ یہ مخصوص آواز انہی دو جانوروں سے نکلتی ہے۔ اس جگہ کتے مراد ہو ہی نہیں سکتے، اس لئے گھوڑے ہی مراد ہیں۔ یہاں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو بطور شاہد پیش کیا گیا ہے، مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے۔ انہیں غازیوں کے ساتھ مخصوص بھی نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مقصد گھوڑوں کی فضیلت بیان کرنا نہیں بلکہ انہیں آئندہ آنے والے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے۔

آیت [۲] تیز دوڑتے ہوئے ان کے سم پتھروں پر پڑتے ہیں تو ان میں چنگاریاں نکلتی ہیں۔

فَالْمَغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ فَآشَرْنَ بِهِ نَعْمًا ۝ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

پھر جو صبح کے وقت لوٹ ڈالتے ہیں (۳) پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں (۴) پھر اس کے ساتھ کسی جماعت کے درمیان جاگھتے ہیں (۵) یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے (۶) اور یقیناً وہ اس بات پر خود گواہ ہے (۷)

آیت [اتا ۷] اس سورہ میں پہلی پانچ آیات میں قسمیں اٹھانے کے بعد چھٹی آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ پانچوں قسمیں اس دعوے کی دلیل اور شاہد کے طور پر لائی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے ایسے وفادار اور شکر گزار ہیں کہ رات جب وہ انہیں لے کر نکلتے ہیں تو وہ بلا چون و چرا چل پڑتے ہیں نہ اپنے آرام کی پروا کرتے ہیں، نہ رات کی تاریکی کی۔ پھر وہ مالک کے کہنے پر صدق نیت کے ساتھ اس طرح سر پٹ دوڑتے ہیں کہ ان کے جوف سے آواز نکلنے لگتی ہے اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ان کے سم جہاں پڑتے ہیں ان کی ٹھوکرا اور رگڑ کے ساتھ پتھروں سے چنگاریاں نکلتی جاتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے ان کے مالک انہیں لے کر دشمن کو لوٹنے کے لیے دھاوا بولتے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے چلے جاتے ہیں اور خواہ غبار کے ساتھ سانس گھٹ رہا ہو یا آگے دشمن کی تلواریں، تیر اور نیزے ان کے سینے چھید رہے ہوں یہ کسی بھی چیز کی پروا نہ کرتے ہوئے اسی حالت میں دشمن کی جماعت کے وسط میں جاگھتے ہیں۔ گھوڑے اپنے اس مالک کے لئے اتنی تگ و دو کرتے ہیں جو ان کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، جس نے نہ انہیں پیدا کیا ہے نہ حقیقی رازق ہے تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو اس کا خالق بھی ہے، مالک اور رازق بھی، اتنی تگ و دو کرنے اور قربانی دینے پر تیار ہے؟ وہ خود

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا
 فِي الصُّدُورِ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ۝

اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے (۸) پس کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں
 میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا (۹) اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا (۱۰)
 یقیناً ان کا رب اس دن ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے (۱۱)

مانے گا کہ یقیناً نہیں تو پھر اس کے ناشکر ہونے میں کیا شک ہے؟

آیت [۸] یعنی اس ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے
 والی حرص، طمع اور بخل کی بدعاتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے منعم حقیقی کو بھلا بیٹھا ہے۔

آیت [۹] یعنی کیا اسے اس وقت کا کوئی ڈر نہیں؟ [اشرف الحواشی]

آیت [۱۰] دوسرے اعمال تو پہلے ہی ظاہر ہو چکے تھے مگر دل کی نیت اور ارادے کے
 متعلق خیال ہو سکتا تھا کہ اسے کون جانتا ہے مگر اس وقت وہ بھی ظاہر کر دیئے جائیں گے۔
 جس طرح فرمایا ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ۹] ”جس دن پوشیدہ راز ظاہر کئے
 جائیں گے“۔

آیت [۱۱] اس آیت پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ تو ہمیشہ ہی بندوں کے حالات
 سے باخبر ہے پھر اس دن کو خاص کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن جب ظاہری
 اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال کے علاوہ دلوں کے اعمال ظاہر کر کے ان کی بھی جزا و سزا
 دی جائے گی تو اگر پہلے کسی کو شک تھا تو اس دن وہ بھی دور ہو جائے گا کہ یقیناً ان کا رب
 ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝

وہ کھٹکھٹانے والی (۱) کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ (۲) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ
کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ (۳) جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے (۴)

تفسیر سورۃ القارعہ

یہ سورہ مکی ہے اور اس میں قیامت کے احوال، اعمال کے وزن اور ان کی جزا و سزا کا
بیان ہے۔

آیت [۳۱] فَاِنَّكَ ۱ "قَرْعٌ" شدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کو کہتے
ہیں۔ ﴿الْقَارِعَةُ﴾ قیامت کا ایک نام ہے کیونکہ صور کی آواز کانوں اور دلوں بلکہ ہر ایک
چیز کے ساتھ شدت سے ٹکرائے گی۔

فَاِنَّكَ ۲ یعنی وہ قارعہ کیا ہے؟ کس قدر عجیب اور کتنی خوفناک ہے؟ تجھے کس چیز نے
معلوم کروایا کہ وہ قارعہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اتنی عظیم الشان اور عجیب و غریب ہے کہ مخلوق
میں سے کوئی اس کی شدت و عظمت جانتا ہی نہیں کہ تجھے بتائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا
ہے اس لئے اس نے خود ہی اگلی آیت میں اپنے فضل سے اس کا کچھ حال بیان فرمادیا۔

آیت [۴] جس طرح پروانے بی شمار تعداد میں ایک دوسرے کے گرد اڑتے گھومتے
آپس میں ٹکراتے ہوئے آگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سب

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿۵﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿۶﴾

اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے (۵) سو وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے (۶)

لوگ ایسی ہی پریشانی اور تیزی کے ساتھ میدان محشر میں بلانے والے کی طرف جائیں گے۔ ﴿ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۝ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ الخ ﴾ [القمر : ۷، ۸] ” ان کی آنکھیں ڈری ہوئی ہوں گی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ” بلانے والے کی طرف تیز دوڑنے والے۔ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدْتُهُمْ هَوَاءً ﴾ [ابراہیم : ۴۳] ” تیز دوڑنے والے، سر اٹھائے ہوئے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں پلٹے گی اور ان کے دل ہوا ہوں گے۔ ” ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَوْجَحَ لَهُ ﴾ [طہ : ۱۰۸] ” اس دن وہ پکارنے والے کا پیچھا کریں گے اس سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ ”

اور وہاں پہنچ کر بھی انہیں قرار نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح بے قرار و بیتاب گھومتے اور چکر لگاتے پھریں گے۔ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ الخ ﴾ [عبس : ۲۳ تا ۲۷] ” جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا..... الخ ”

آیت [۵] ﴿ الْعِهْنِ ﴾ اون یا رنگین اون۔ ﴿ الْمَنْفُوشِ ﴾ - دھنی ہوئی۔ قیامت کے دن پہاڑ دھنک کر اون یا روئی کے گالوں کی طرح کر دیئے جائیں گے جیسے فرمایا ﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [طہ : ۱۰۵] ” اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا رب انہیں خوب اچھی طرح دھنک کر رکھ دے گا۔ ” چونکہ پہاڑ سرخ، سیاہ، سفید اور بے شمار رنگوں والے ہیں اس لئے جب وہ دھنکے جائیں گے تو مختلف رنگوں میں رنگی اور دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔

آیت [۶] اس کے بعد وزن اعمال ہوگا۔ ” جس کے پلڑے بھاری ہو گئے ” سے مراد

فَهُوَ نِيْ عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝^٤
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝ نَارُ حَامِيَةٍ ۝^٥

تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا (۷) اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے (۸) تو اس کی ماں ہاویہ ہے (۹) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ ہاویہ کیا ہے؟ (۱۰) ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے (۱۱)

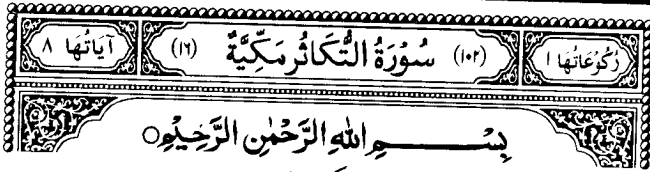
نیکیوں کے پلڑے ہیں۔

آیت [۹] ﴿ هَاوِيَةٌ ﴾ هَوِيَ يَهْوِي هُوِيًا (باب ضرب) گرنا۔ ہاویہ کا لفظی معنی گڑھا ہے جس میں گرا جائے مراد جہنم ہے۔ ﴿ اُمُّهُ ﴾ ”اس کی ماں“ مراد اس کا ٹھکانا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں جگہ دیتی ہے۔

آیت [۱۰] فَاوِيَةٌ ۝ ﴿ مَا أَدْرَاكَ ؟ ﴾ کے ساتھ سوال اس کی ہولناکی نمایاں کرنے کے لیے ہے۔

فَاوِيَةٌ ۝ ﴿ مَا هِيَةٌ ﴾ اصل میں ”ماہی“ ہے (وہ کیا ہے) یاء کے فتح کی حفاظت کے لیے وقف کے وقت اس کے بعد ساکن ہاء لگا دیتے ہیں اسے ہائے وقف کہتے ہیں جو ملا کر پڑھیں تو گر جاتی ہے بعض قراء ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اسے باقی رکھتے ہیں۔ آیت [۱۱] ﴿ حَامِيَةٌ ﴾ حَمِيَ يَحْمِي حَمِيًا (باب سمع) (گرم ہونا) سے اسم فاعل ہے یعنی وہ صرف ایک بے انتہاء گہرا گڑھا ہی نہیں بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے)۔ [صحیح بخاری کتاب

بدء الخلق باب صفة النار حديث ۳۲۶۵۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿۱﴾

تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا (۱)

تفسیر سورة التكاثر

ابومطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے: میرا مال، میرا مال، اور اے آدم کے بیٹے! تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے، جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ [صحیح مسلم / الزهد ح ۷۲۴۶]۔

آیت [۱] فائدہ ① ﴿أَلْهَكُمُ﴾ اَلْهَى يُلْهِي - لَهْوٌ سے ہے۔ جس کا معنی کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے، جو اسے اہم چیزوں سے غافل کر دے۔ ﴿التَّكَاثُرُ﴾ مال، اولاد، جاہ و شرف، الغرض دنیا کی ہر چیز دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص اور پھر حاصل ہو جانے پر دوسروں پر فخر کرنا۔

فائدہ ② اس حرص کی حد کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا۔ اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ

آئے۔ [بخاری / الرقاق، باب ما يتقى من فتنه المال]

فائدہ ③ سب سے زیادہ نقصان دہ حرص دو چیزوں کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ
 كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۗ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۗ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
 الْيَقِينِ ۗ ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۗ

یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں (۲) نہیں نہیں! تم جلدی جان لو گے (۳) پھر ہرگز ایسا نہیں
 چاہئے، تم جلدی جان لو گے (۴) ہرگز نہیں! کاش تم یقینی جاننا جان لیتے (۵) کہ تم ضرور جہنم کو
 دیکھو گے (۶) پھر تم ضرور ہی اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے (۷) پھر اس دن تم سے نعمتوں
 کے بارے میں ضرور سوال ہوگا (۸)

فرمایا: دو بھوکے بھٹیڑیے، جو بھٹیڑ بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں، انہیں اتنا خراب نہیں
 کرتے، جتنا آدمی کے مال اور شرف (اونچا ہونے) کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی
 ہے۔ [ترمذی، باب الزهد، باب ۴۳ حدیث ۲۳۷۶ و صحیحہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ]

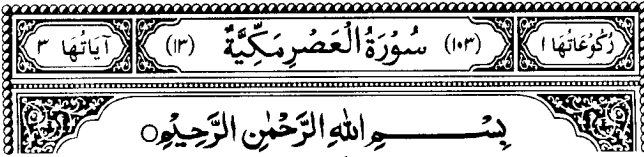
فائدہ ۴ کس چیز سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام سے، اس کے دین سے، آخرت سے۔
 آیت [۲] یعنی موت آنے تک یہ غفلت طاری رہی، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی
 گئی، غفلت کا یہ نشہ بڑھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس
 کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ [صحیح بخاری،
 الرقاق، باب من بلغ ستین سنة]۔

آیت [۴، ۳] یعنی اپنی غفلت کا انجام جان لو گے، تاکید کے لیے بات دہرائی ہے۔
 آیت [۶، ۵] مسلمان، کافر، سبھی جہنم کو دیکھیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ أُلَا
 وَارِدُهَا﴾ [مریم: ۷۱] (تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا) پھر اسے یقین کی آنکھ سے
 دیکھ لیں گے، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔

آیت [۷] یعنی صحت، عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں

سوال ہوگا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں، جس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی ﷺ، ابو بکر اور عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں (بھی) سوال ہوگا۔ [صحیح مسلم، کتاب

[الاشربہ، اشرف الحواشی]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ۳ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۴

زمانے کی قسم ہے (۱) کہ یقیناً ہر انسان ضرور ہی گھائے میں ہے (۲) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی (۳)

تفسیر سورۃ العصر

یہ سورۃ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے مگر نہایت جامع سورۃ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح دار السعادة میں فرماتے ہیں: شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ اس سورۃ میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔

آیت [۳ تا ۴] **فائدہ ۱** قرآن مجید کی قسمیں عام طور پر اس دعویٰ کی دلیل ہوتی ہیں جو قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ اس سورۃ کا مفہوم سمجھنے کے لیے خسارے کا مفہوم ذہن میں لانا ضروری ہے۔ خسارہ یا نفع کسی نہ کسی تجارت اور بیع میں ہوتا ہے جس میں آدمی اپنا رأس المال (سرمایہ) لگاتا ہے۔ اگر رأس المال فروخت ہو جائے اور رأس المال اور محنت سے بڑھ کر آمدنی ہو جائے تو یہ نفع ہے ورنہ خسارہ ہے۔ اس سورۃ میں زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت مدلل کی گئی ہے کہ چار صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسان ہی خسارے میں ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس رأس المال صرف اور صرف زمانے کا کچھ

حصہ یعنی اس کی عمر ہے۔ ﴿ اَوْلَم نَعْمَرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ
النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ۳۷] ”کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں جو نصیحت حاصل کرنا
چاہے کر سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا“۔ اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ جو بہت
تیزی سے خود بخود ختم ہو رہا ہے اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس سے قیمتی چیز یعنی وہ
چاروں صفات حاصل کر لیں تو نفع ہے ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جس طرح برف بچنے
والا اس کے پگھلنے سے پہلے پہلے اسے فروخت کر لے اور اس کی اچھی قیمت حاصل کر لے
تو نفع ہے ورنہ برف اس کا انتظار نہیں کرے گی کچھ دیر کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی
پھر اس کے خسارے میں کیا شک ہے؟

فائدہ ۲ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خسارے سے بچنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ
خسارہ راس المال کو ضائع کرنے کا نام ہے اور انسان کا راس المال عمر ہے۔ اور ایسا کم
ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر ضائع نہ کر رہا ہو کیونکہ آدمی پر جو گھڑی گزرتی ہے اگر اللہ کی
نافرمانی میں گزری تو خسارے میں کوئی شک ہی نہیں، اگر مباح اور جائز کاموں میں
گزری پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ اس گھڑی سے آدمی آخرت کے لیے کچھ حاصل نہ کر
سکا۔ اور اگر طاعت اور نیکی میں گزری تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے پر یا اس سے بہتر
کوئی اور نیکی بھی کر سکتا تھا۔ کیونکہ نیکی کے درجات کی کوئی انتہاء نہیں اور اللہ کے جلال و قہر
کے مراتب کی بھی کوئی انتہاء نہیں اب جس قدر کسی شخص کو ان درجات کا علم ہوگا، ان پر عمل
کرے گا اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے گا اور خود صبر اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے گا،
اس قدر خسارہ کم ہوتا جائے گا ورنہ اعلیٰ درجہ کو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ پر اکتفاء تو ایک قسم کا خسارہ
ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کسی نہ کسی قسم کے خسارے سے ضرور ہی دوچار رہتا ہے۔

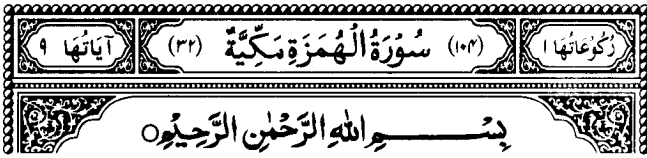
[خلاصہ از رازی]

فائدہ ۳ بعض لوگوں نے اس سورۃ سے ثابت کیا ہے کہ اعمال ایمان سے الگ
ہیں، اس میں داخل نہیں ہیں۔ وہ نہ ہوں تب بھی ایمان کامل ہے۔ کیونکہ دونوں کو عطف

کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں بلکہ ایمان، دل، زبان اور ارکان تینوں کے اعمال کا نام ہے۔ اگر عطف کی وجہ سے یہ دونوں الگ الگ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حق کی وصیت عمل صالح میں شامل نہیں، بلکہ عمل صالح سے الگ کوئی چیز ہے۔ اسی طرح صبر کی وصیت، حق کی وصیت اور عمل صالح دونوں سے الگ کوئی چیز ہے۔ جب کہ یہ تینوں باتیں ہی درست نہیں۔ حق یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کو الگ اس لئے ذکر کیا کہ ایمان کے اس جز کو کوئی شخص معمولی سمجھ کر اس سے بے اعتنائی نہ کر بیٹھے اور عمل صالح میں سے حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کو الگ اس لئے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ذات کی حد تک عمل صالح کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اب خسارے سے محفوظ ہوں۔ نہیں، بلکہ اسے یہ علم و عمل اور اس پر صبر دوسروں کو بھی سکھانا ہوگا۔

فائدہ ④ خسارے سے بچنے کے لیے عمل سے خالی ایمان کافی نہیں، نہ ہی صرف خود عمل کر لینا کافی ہے۔ بلکہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے۔ حق سے مراد توحید، قرآن اور اتباع رسول ہے۔ پھر ان تینوں چیزوں یعنی حق کی معرفت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں بیشمار مصائب و تکالیف پیش آسکتی ہیں ان پر خود صبر کرنا ہوگا اور تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ ﴿وَتَوَاصَوْا﴾ فرمایا ہے ”أَوْصُوا“ نہیں فرمایا جس کا مطلب ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ چند آدمیوں کے ادا کرنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔

فائدہ ⑤ صبر کا معنی باندھنا اور روکنا ہے۔ یہ تین قسم کا ہے ① حق پر صبر اور اس کی مسلسل پابندی مثلاً توحید، اتباع سنت، نماز، روزہ پر پابند رہنا۔ ② برائی سے صبر مثلاً شرک، زنا، قتل ناحق، جھوٹ وغیرہ سے صبر۔ ③ مصیبت پر صبر۔ اور ہر قسم کے جزع فزع سے پرہیز۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حمد مہربان ہے۔

وَيْلٌ لِّبَلْعِ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱۱۱ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وِعَادَ لَهُ ۝۱۱۱

بلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کیلئے (۱) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا (۲)

تفسیر سورۃ الہمزہ

آیت [۱] «هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ» مبالغہ کے صیغے ہیں دونوں کے معنی آپس میں اس قدر ملتے ہیں کہ بعض نے انہیں ہم معنی قرار دیا ہے بعض نے فرق کیا ہے دونوں کے مفہوم میں اشارہ بازی، طعن اور عیب جوئی شامل ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ﴿وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: ۱۱۰-۱۱۱] ”ہر بہت قسمیں کھانے والے، حقیر کی اطاعت نہ کر، جو بہت طعنہ مارنے والا (یا عیب لگانے والا) چغلی چلانے والا ہے“۔ اور فرمایا: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۱] ”آپس میں عیب نہ لگاؤ“۔

آیت [۲] فَاتَكَ ۝ یعنی لوگوں کی عیب جوئی، ان پر طعنہ زنی اور ان کی تحقیر کا اصل باعث اس کی مال جمع کرنے کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش اور شدید بخل ہے۔ اس بخل نے چونکہ اس میں فراخ دلی یا ہمدردی وغیرہ کی کوئی خوبی باقی نہیں چھوڑی، اس لئے وہ اپنی خست و کمینگی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر صاحب خیر پر طعن کرتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے، تاکہ کوئی اس کے بخل و حرص کی مذمت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ منافقین بھی یہی

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَكَ ۖ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا (۳) ہرگز نہیں (قسم ہے کہ) وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا (۴)

کام کرتے تھے ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ [التوبہ: ۷۹] ”یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان پر بھی، جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں پس یہ ان سے مذاق کرتے ہیں“۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیب جوئی کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ہر سودے اور ہر کام میں کسی اور سے معاملہ کرنے کی بجائے صرف اس سے معاملہ کریں اور اس کا مال بڑھتا رہے۔ اگر ہُمَزَة لَمَزَة کا واضح نقشہ دیکھنا ہو تو جمہوری انتخابات میں کھڑے ہونے والے امیدواروں کے بیانات پڑھ لیں، کہ وہ سیٹ کے حصول کے لیے اپنے حریفوں پر کس قدر طعن اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔

فائدہ ② یعنی مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس کے لیے اصل مطلوب بن گیا اب وہ اسی کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔

آیت [۳] اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے۔ کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتا جاتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔

آیت [۴] یعنی یہ خیال ہرگز درست نہیں۔ بلکہ قسمیہ بات ہے کہ اسے ہر حال میں اس

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۖ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ ۗ

اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے (۵) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے (۶) جو دلوں پر جھانکتی ہے (۷)

دنیا سے جانا ہے۔ پھر اس کے برے اعمال کی پاداش میں اسے حُطْمَة میں پھینک دیا جائے گا۔ پھینکنے کے لفظ سے اس کی تذلیل و تحقیر نمایاں ہو رہی ہے۔

آیت [۵] یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے یعنی تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر خوفناک چیز ہے۔ ﴿حُطْمَةُ﴾ حَطَمَ يَحْطِمُ (باب ضرب) سے مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ہی توڑ پھوڑ دینے والی۔ اس میں جو چیز ڈالی جائے گی اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا“ [بخاری، الاذان: العمل في الصلاة باب اذا انفلت الدابة في الصلاة] ”میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے۔“

آیت [۶] ﴿نَارُ اللَّهِ﴾ ”اللہ کی آگ“ کہنے میں اس آگ کی جو ہولناکی بیان ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔

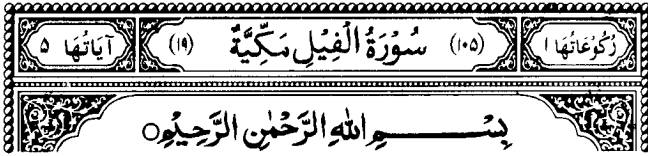
آیت [۷] ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ﴾ ”جو دلوں پر جھانکتی ہے“۔ یعنی وہ صاحب شعور ہے، دلوں میں جو کفر و نفاق اور بخل و کمینگی ہے یا ایمان اور سخاوت و کرم ہے، سب دیکھ لیتی ہے اور جلاتی اس کو ہے جو جلانے کے قابل ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ بھی اگرچہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مگر یہاں دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم کی آگ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی مگر آدمی مرے گا نہیں۔ دلوں تک آگ اس لئے پہنچے گی کہ دل ہی گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہے۔

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿۸﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

یقیناً وہ ان پر (ہر طرف سے) بند کی ہوئی ہے (۸) لمبے لمبے ستونوں میں (۹)

آیت [۹، ۸] ﴿عَمَدٍ﴾ عَمُودٌ کی جمع ہے۔ یعنی انہیں جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا حتیٰ کہ کوئی دروازہ یا کھڑکی بلکہ کوئی شکاف یا درز بھی باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا (۱)

تفسیر سورۃ الفیل

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا ہے کہ اس نے کس معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن و چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ امن و چین انہیں کہاں نصیب ہوتا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس واقعہ کے پچاس روز بعد پیدا ہوئے۔

آیت [۱] فَانذِ ۝ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ کا لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا مگر مجاہد رضی اللہ عنہ (جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں) نے اس کا معنی کیا ہے ”أَلَمْ تَعْلَمْ“ کیا تجھے معلوم نہیں۔

[صحیح بخاری، تفسیر سورۃ الفیل]۔

جب قرآن اترا اس وقت یہ واقعہ اتنا معروف تھا گویا لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے یہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی ﷺ نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ کہ آپ عالم الغیب تھے۔ درحقیقت یہ کلام عرب اور اسلوب قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [سورۃ یسین] ”کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہے“۔ اب کیا کسی انسان نے

اپنے آپ کو نطفہ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ”کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟“

فائدہ ② ہاتھی والوں سے مراد یمن کا ایک عیسائی حاکم ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ نے ایک عظیم الشان گرجا بنا کر یہ چاہا کہ لوگ کعبہ کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ جب وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ایک بہت بڑا لشکر جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اپنے ہمراہ لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پہنچا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان اس وادی میں پہنچا جس کا نام بعد میں وادی محسر پڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گروہ درگروہ پرندے نمودار ہوئے جن کے پنوں اور چونچوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکیں جن سے ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ یہ سیرۃ اور تاریخ میں مذکور واقعہ کا خلاصہ ہے۔ دیکھئے سیرۃ ابن ہشام اور تفسیر ابن کثیر [سورۃ الفیل]

صحیح اسانید کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے بھی اس واقعہ کا مختصر ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لئے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا ہے۔ اب میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا (یعنی اس

میں بڑنا) [صحیح بخاری اللقطة/ باب کیف تعرف لقطۃ اهل مكة، حدیث نمبر ۲۴۳۴]

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اتراجاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے (اسے اٹھانے کے لیے) کہا حَلْ حَلْ لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا قصواء اڑ گئی، قصواء ہلتی نہیں۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: قصواء اڑی نہیں بلکہ اسے ہاتھیوں کو روکنے والے نے

روک دیا ہے۔ [صحیح بخاری/ کتاب الشروط/ باب الشروط فی الجہاد، حدیث نمبر: ۲۷۳۱،

۲۷۳۲] ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی والے جب مکہ پر حملہ کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا۔

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۗ ﴿۲﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿۳﴾
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿۵﴾

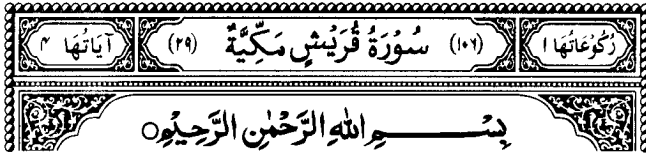
کیا اس نے ان کی بُری تدبیر کو الٹا نہیں کر دیا (۲) اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیئے (۳) جو ان پر کنکر (پکی ہوئی مٹی) کی پتھریاں پھینکتے تھے (۴) پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا (۵)

آیت [۲] ﴿تَضْلِيلٍ﴾ کا لفظی معنی گمراہ کرنا ہے۔ یعنی ان کی تدبیر اس طرف نہیں جانے دی، جس طرف وہ لے جانا چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی تدبیر سیدھی نہیں پڑنے دی۔

آیت [۳] ﴿أَبَابِيلَ﴾ عام طور پر ایک خاص قسم کی چڑیوں کو ابابیل کہا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ ابابیل ان گھوڑوں یا پرندوں کو کہا جاتا ہے جو گروہ درگروہ اور جھنڈ کے جھنڈ آئیں۔ یہ لفظ جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے اس کی واحد ”أَبَالَةٌ“ بیان کی ہے۔

آیت [۴] ﴿سِجِّيلٍ﴾ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سنگ و گل۔ [صحیح بخاری، تفسیر سورة آلم قر]۔ یعنی پکی ہوئی مٹی جسے کھنگر کہا جاتا ہے۔ لاوا اگلنے والے پہاڑوں کے ارد گرد اس قسم کے جلے ہوئے سخت سنگریزے عام ملتے ہیں۔

آیت [۵] کھائے ہوئے بھس سے مراد یہ ہے کہ جانور بھس کھا کر لید کرتا ہے اور پھر وہ خشک ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ سنگریزوں کے عذاب سے ان کے اعضاء کے بکھر جانے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے [طبری رضی اللہ عنہ]۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے استعمال میں اعلیٰ درجے کی شائستگی اختیار فرماتے ہیں اس مفہوم کو ”لید“ کی بجائے ”کھائے ہوئے بھس“ کے الفاظ میں ادا کیا ہے اس سے ان کی زبوں حالی بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ [فاسمی بحوالہ شہاب] یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے کھانے کے بعد جو بھوسہ بچ جاتا ہے، وہ اسے پاؤں میں روند دیتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے۔ وہ اس بھوسے کی طرح ہو گئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ ۚ الْفِطْرُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے (۱) یعنی ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے (۲) تو ان کو چاہئے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں (۳) جس نے انہیں بھوک سے (بچا کر) کھانا دیا اور خوف سے (بچا کر) امن دیا (۴)

تفسیر سورۃ قریش

آیت [۳ تا ۱] فائدہ ۱ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے کئی احسانات ذکر فرمائے ہیں۔ قریش مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے متولی تھے۔ یہ لوگ سال میں دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے، کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے اور سردی میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے۔

یہ کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے، نہ گرمی میں۔ اور سفر ہی دنیا میں وسیلہ ظفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور سفر سے جو مال و دولت، تجربہ و علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ کبھی حاصل نہ ہوتی۔ سفر سے مانوس ہونے کی یہی نعمت قریش کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی، پھر کفار کے ساتھ لڑائی میں اور اس کے بعد روم و شام، عراق و فارس، ہند و سند،

مصر و افریقہ بلکہ مشرق و مغرب کی فتوحات میں کام آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم قوم کے دنیا پر غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ سفر سے نہ گھبرائیں اور جب نکلنے کا موقع ہو زمین سے ہی نہ چمٹ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اقوام ہی بڑی، بحری اور فضائی سفروں کی اجارہ دار ہیں مسلمان اکثر بیشتر یہ سبق بھول چکے ہیں۔

کہ اس وقت تمام عرب میں سخت بد امنی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ یا اٹھا لیا جائے مال لوٹ لیا جائے اور عورتیں اور بچے غلام بنائے جائیں ایسے حالات میں صرف اہل مکہ کو ہی یہ امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ۶۷] ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لئے جاتے ہیں“۔

یہ کہ حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں کوئی نہ ان کا قافلہ لوٹتا، نہ ان سے وہ ٹیکس لئے جاتے جو ہر قبیلہ اور ہر قوم اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے لیتی تھی۔ نہ انہیں کہیں جانے سے روکا جاتا تھا۔

دنیا کے لوگ حج اور عمرہ کے لیے مکہ میں آتے اور دنیا بھر کا سامان تجارت یہاں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچتے۔ ﴿اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبِي اِلَيْهِ نَمْرَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ [الفصص: ۵۷] ”کیا ہم نے انہیں ایسے امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، یہ ہماری طرف سے رزق ہے“۔

ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے قریش نہایت مالدار تھے اور حرم کی برکت سے امن و امان سے بھی بہرہ ور تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کی برکت سے تھیں۔ اور صرف اور صرف رب تعالیٰ کا عطیہ تھیں۔ پھر جب یہ تمام

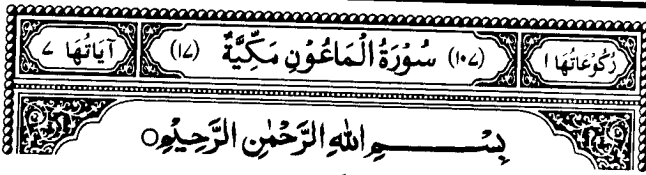
نعمتیں اس گھر کے مالک نے دی ہیں تو تم اس اکیلے کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں دوسروں کو اس کا شریک بنا کر ان کے آگے سجدے کرتے اور ان کے آستانوں پر نذریں دیتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہو؟

فائدہ ② ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ﴾ ”قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے“ کیا

ہے یعنی اس وجہ سے انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہئے۔ یہ مشہور امام نحو خلیل بن احمد کا قول ہے۔ مگر اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ پھر ”فاء“ کیوں آئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں شرط محذوف ہے، جس کے جواب میں فاء آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ان دوسری بے شمار نعمتوں کی وجہ سے یہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تو اس گھر کا رب ہونے کی وجہ سے ہی اس کی عبادت کریں جس گھر کی برکت سے انہیں سردی و گرمی میں سفر کرنے کی، دائمی امن و امان کی اور وافر رزق کی نعمتیں میسر ہیں۔

[زمخشری]

کسی بھی جگہ میں امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی رزق کی فراخی اور امن جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اسی کی عبادت کرنی چاہئے غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا چاہئے شرک کے اڈوں کی تعمیر و ترقی کی بجائے توحید کے مراکز کی تعمیر و ترقی کرنی چاہئے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی اور بد امنی و فساد کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ کرنا پڑ رہا ہے۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے (۱) تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے (۲) اور
مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا (۳)

تفسیر سورۃ الماعون

اس سورۃ کے کئی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ مگر دکھاوے کے لئے نماز
پڑھنے والوں کے تذکرے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ مکہ میں کسی کو دکھانے
کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

آیت [۳ تا] یہ اولاً رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے (کیا تو نے اس شخص کو دیکھا
..... الخ) اس کے بعد ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ ان آیات میں قیامت کے دن اعمال
کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے کسی شخص میں جو سنگدلی اور شقاوت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر
فرمایا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے اور یتیم سے ہمدردی اور مسکین کی
غمنخواری پر اسے کسی فائدے کی توقع ہوتی ہے نہ ان کے حقوق غصب کرنے پر کسی باز پرس
اور سزا کا خوف، اس لئے وہ ان بے بس لوگوں کے معاملہ میں نہایت بے رحم ہوتا ہے۔
یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا اپنا کوئی اور حق، وہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۶﴾

پس ان نمازیوں کیلئے تباہی ہے (۴) جو اپنی نماز سے بھولے ہوئے ہیں (۵) وہ جو دکھاوا کرتے ہیں (۶)

مسکین پر رحم کرتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے وہ کسی دوسرے کو اس کے لیے کہنے پر بھی تیار نہیں ہوتا۔ یتامی اور مساکین سے ہمدردی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہو۔

آیت [۶،۵] ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے مگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں پڑھنا پڑتی تھی حقیقت میں وہ اپنی نماز سے غافل تھے۔ یہ غفلت کئی طرح تھی:

① صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے ہوتے تو پڑھ لیتے

ورنہ چھوڑ ہی دیتے [ابن عباس، الدر المنثور]

② اور پڑھتے بھی تو وقت ضائع کر کے پڑھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مارتا ہے اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ [صحیح مسلم / کتاب الصلاة / باب استحباب التکبیر بالعصر]

③ ان کا نماز ادا کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ انہیں اپنی نماز سے کوئی تعلق

نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ وَالنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ۱۴۲]

”منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ دینے والا

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿۷﴾

اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں (۷)

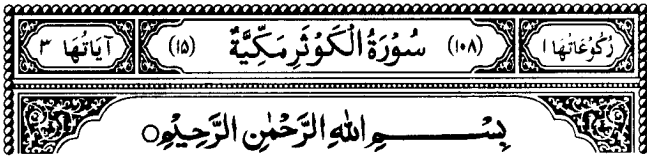
ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم،

④ نماز میں بھول تو مخلص مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے رسول اللہ ﷺ سے بھی ہو گئی تھی جب ظہر کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا تھا۔ مگر نماز سے ہی بھول ہو جائے، یہ نفاق ہے۔ اس لئے ”هُم فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ نہیں فرمایا کہ ”ان سے ان کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے“ بلکہ فرمایا ﴿هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ یعنی وہ اپنی نماز سے ہی بھولے ہوئے ہیں انہیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ خشوع ہے نہ خضوع، ڈاڑھی اور کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، غرض ساری نماز پڑھ جاتے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا۔

آیت [۷] آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ تو ان کی نمازوں سے ہی ظاہر ہے لوگوں سے بھی ان کا معاملہ درست نہیں وہ معمولی چیز کے ساتھ بھی کسی کو فائدہ پہنچانے پر تیار نہیں ہیں، جب اس کے عوض انہیں دنیا میں کچھ ملنے کی توقع نہ ہو۔

﴿الْمَاعُونَ﴾ مَعْنٌ سے ہے۔ جس کا معنی شَيْءٌ قَلِيلٌ ہے۔ اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ نے اور بعض مفسرین نے زکاۃ لی ہے کیونکہ وہ کل مال کے مقابلہ میں بالکل قلیل یعنی اڑھائی فیصد ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنا معمولی صدقہ کرنے پر بھی تیار نہیں۔

ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اور بہت سے مفسرین نے اس سے مراد گھروں میں برتنے کی وہ چیزیں مراد لی ہیں جو ہر وقت ہر گھر میں نہیں ہوتیں بلکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں۔ مثلاً سوئی، ہانڈی، کلہاڑی، پیالہ، آگ پانی وغیرہ اور عام طور پر ماعون کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی کو معمولی سے معمولی چیز جو استعمال کے بعد واپس انہیں مل جائے گی دینے پر بھی تیار نہیں کیونکہ آخرت میں اس کے ثواب کی انہیں امید نہیں اور دنیا میں انہیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والے ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید ذکر فرمائی ہے۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا بِكَ الْكَوْثَرَ ۝

بلاشبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی (۱)

تفسیر سورۃ الكوثر

مکہ میں رسول اللہ ﷺ کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت مشکل حالات گزرے۔ سب لوگ دشمن، ہر طرف مخالفت، مالی پریشانیاں الگ، ایمان لانے والے بالکل تھوڑے سے، مزید کہ نرینہ اولاد جو ہوئی فوت ہو گئی۔ اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح والضحیٰ میں آپ کو تسلی دی اور فرمایا ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ اور سورۃ الم نشرح میں فرمایا ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ اسی طرح اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ کو تسلی دی ہے۔

آیت [۱] کوثر سے کیا مراد ہے؟

﴿الْكَوْثَرَ﴾ کثرۃ میں سے فَوْعَل کا وزن ہے، یعنی بے انتہاء کثرت۔ یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ہی کچھ دیا ہے۔ کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلاً اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین تابعدار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتیں۔ لغت کے لحاظ سے کوثر کا معنی یہی ہے۔

البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اسی طرح آپ نے محشر میں آپ کو عطا کئے جانے والے حوض کا نام بھی کوثر بتایا اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے۔ مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کوثر کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ ﷺ کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے؟ تو انہوں نے کہا: جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ [صحیح بخاری / تفسیر سورة الكوثر]۔

فائدہ ۲ ”نہر کوثر“ جنت میں ہے۔ حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ بعض اوقات اس پر بھی نہر کوثر کا لفظ آتا ہے۔ اس حوض میں بھی جنت کے دو پر نالوں سے پانی گر رہا ہوگا۔ گویا حوض کا اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ [فتح الباری]

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی ﷺ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آگئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے قبے تھے۔ میں نے کہا: جبریل! یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی مٹی یا خوشبو مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔

[صحیح بخاری / الرقاق / باب فی الحوض و تفسیر الكوثر]

فائدہ ۳ ﴿حوض کوثر﴾ میدان محشر میں رسول اللہ ﷺ حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کریں گے اور انہیں پانی پلائیں گے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کی روایات تمیں سے زیادہ صحابہ سے آئی ہیں جن میں سے میں صحابہ کی احادیث صحیحین میں ہیں باقی دوسری کتابوں میں ہیں ان کی نقل صحیح ہے اور ان کے راوی مشہور ہیں۔ [فتح الباری / کتاب الرقاق / باب الحوض]

فائدہ ۴ [حوض کوثر میں جنت کے پرنا لوں کا گرنا اور حوض کی تفصیل] ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس کے برتن آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ یاد رکھو تارے بھی اس رات کے، جو تار یک ہو اور بادل کے بغیر ہو۔ جنت کے برتن ایسے ہیں کہ جو ان سے پئے گا کبھی پیسا نہ ہوگا اس وقت کے آخر تک جو اس پر گزرے گا۔ اس حوض میں جنت سے دو پرنا لے گرتے ہیں جو اس سے پئے گا کبھی پیسا نہ ہوگا۔ اس کا عرض طول کے برابر ہے جتنا عمان سے ایلہ تک فاصلہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ [صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا ﷺ]

فائدہ ۵ [کوثر کا ایک اور معنی] مشہور امام فقہ ابن جنی نے ﴿ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴾ کی مناسبت سے کوثر کا معنی ذریعہ کثیرہ (کثیر اولاد) کیا ہے۔ کفار قریش اور آپ سے دشمنی رکھنے والے کہتے تھے کہ آپ ابتر (بے اولاد) ہیں۔ فوت ہو گئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی۔ مراد اولاد فاطمہ ہے۔ کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی قرآن کی رو سے اولاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ ﴾ اور ”اس (ابراہیم) کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی“۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا ﴿ وَ زَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ﴾ [الانعام: ۸۴، ۸۵] یعنی ”اس (ابراہیم) کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی“۔ معلوم ہوا عیسیٰ ﷺ بھی ابراہیم ﷺ کی اولاد ہیں، حالانکہ ان کا باپ بالاتفاق تھا ہی نہیں بلکہ وہ ابراہیم ﷺ کی بیٹی مریم کی اولاد ہیں۔ معلوم ہوا کہ آدمی کی بیٹی کی اولاد بھی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ (قاسمی)

یہ معنی یعنی اولاد کثیر بھی الکوثر کے اس معنی میں شامل ہے جو ابن عباس نے کیا ہے یعنی

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿۵﴾

پس تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر (۲)

خیر کثیر۔ اور اس کی الابتر کے ساتھ مناسبت بھی ہے۔

آیت [۲] فاتہ ۱ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ یہاں اصل مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کیلئے، اور قربانی کرو تو وہ بھی اس کیلئے، کسی غیر کیلئے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو اس سے مراد نماز پڑھنے کا حکم دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ حکم ہوتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر نہ پڑھو۔ یہی مفہوم اس آیت میں ادا ہوا ہے ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الانعام: ۱۶۳-۱۶۴] ”کہہ دے بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔“

فاتہ ۲ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمانے کا احسان ذکر کر کے صرف رب ہی کے لیے نماز اور قربانی کا حکم دیا کوثر (خیر کثیر) کے لفظ میں وہ سب کچھ آ گیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں شامل نہ ہو اس لئے اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت (بدنی ہو یا مالی) صرف اسی کے لیے ہونی چاہئے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ انتہائی ناشکری ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہو اور بدنی یا مالی بندگی کسی اور کی ہو۔

فاتہ ۳ بظاہر کہنا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی پس تو ہمارے ہی لئے نماز پڑھ اور قربانی کر، مگر فرمایا ”تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر“ اسے التفات من المتکلم الی الغائب کہتے ہیں۔ مقصد توجہ دلانا ہے کہ رب ہونے کی

إِنَّ شَانِيكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے (۳)

وجہ سے ہمارا حق ہے کہ ہماری ہی عبادت کرو کسی اور کی نہیں۔

فائدہ ۴ بعض روایات میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ﴿وَأَنْحَرُ﴾ کا معنی (نماز میں سینے پر ہاتھ باندھ) ہے مگر وہ روایات صحیح نہیں البتہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

آیت [۳] فائدہ ۱ ﴿شَانِيكَ﴾ شَانِيٌّ شَيْنَةٌ (باب سمع وفتح) شَانًا (بروزن فلس) وَ شَانًا نًا (نون کے فتح اور سکون کے ساتھ) سے اسم فاعل ہے۔ اس کا معنی دشمنی رکھنے والا ہے۔

﴿الْاَبْتَرُ﴾ جس کی اولاد نہ ہو، اصل میں یہ ”بَتْرَةٌ“ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے (قَطْعَةٌ) یعنی اس نے اسے کاٹ دیا حِمَارًا اَبْتَرٌ وہ گدھا جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ دم کٹے سانپ کو بھی ابتر کہتے ہیں۔

ہو کی ضمیر لانے کے علاوہ اَبْتَرُ پر الف لام لانے سے کلام میں مزید حصر پیدا ہو گیا، یعنی تمہارا دشمن ہی لا ولد ہے، تم نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے دشمن کہتے تھے محمد ﷺ اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، غرض آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی نسبت پر لوگ فخر کریں گے۔ اولاد بھی بہت ہوگی۔ مگر آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اگر ان کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر نہیں ہوگا۔

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے حد مہربان ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ
مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَرَبِّي دِينَ ۚ

کہہ دے اے کافرو! (۱) میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو (۲) اور نہ تم اس کی عبادت کرنا لے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں (۳) اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی (۴) اور نہ تم اس کی عبادت کرنا لے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں (۵) تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین (۶)

تفسیر سورة الكافرون

آیت [۶۲۱] فاتحہ ۱ شان نزول : طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایتیں آئی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور چند دیگر مشرکوں نے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو اور اس طرح ہم اور تم مل جل کر مکہ میں رہیں، ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، دوسرے سال ہم تمہارے خدا کی بندگی کر لیا کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ اگرچہ اس شان نزول کی روایت کی سند میں ایک شخص ابو حنیفہ عبد اللہ ضعیف ہے لیکن آیت ﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ۶۴] ”کہہ دے: کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں؟ اے

جاہلو!“ کے مضمون سے اس شان نزول کی تائید ہوتی ہے کیونکہ قریش کی جس فرمائش کا ذکر اس شان نزول کی روایت میں ہے، آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے آپ ﷺ سے اس قسم کی فرمائش ضرور کی تھی [احسن التفسیر]

فائدہ ۲ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طواف کی رکعتوں میں یہ سورت اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ [مسلم / الحج / باب حجة النبي ﷺ]

صحیح مسلم میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دونوں سورتیں فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) میں پڑھیں۔ [مسلم / کتاب صلاة المسافرين / باب استحباب رکعتی الفجر]

تین وتر پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں یہ سورۃ پڑھا کرتے تھے۔ [ترمذی / ابواب الوتر / مایقرء به فی الوتر]

فائدہ ۳ **سورۃ کا مضمون:** یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو سنا دو کہ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کسی صورت نہیں کر سکتے، اس مسئلے پر سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔

فائدہ ۴ [تکرار کی حکمت] (الف) بہت سے اہل علم نے فرمایا کہ آیات میں تکرار تاکید کے لیے ہے کہ مسلمان کسی صورت بھی توحید کے متعلق کفار سے سمجھوتہ نہیں کر سکتے اور یہ کلام عرب اور قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، جیسے فرمایا ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النبا: ۴، ۵] اور رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت کے متعلق فرمایا: ((فَلَا آذُنٌ لِّمَنْ لَا آذُنٌ)) میں اس کی اجازت نہیں دیتا پھر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح

سورہ الرحمان اور مرسلات میں آیات کا بار بار تکرار ہے۔ یہاں تکرار کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کافر رہتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کو یکسر ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت پر قانع ہو

جاؤ۔ شوکانی نے تکرار تاکید کیلئے ہونے کے علاوہ دوسری توجیہات کو تکلف قرار دیا ہے۔
 (ب) ابن جریر طبری اور امام بخاری نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ ﴿لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ﴾ کا مطلب ہے کہ میں اب موجود وقت میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور ﴿وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اسی طرح کفار کے متعلق فرمایا کہ نہ اب زمانہ حال میں تم اس (اکیلے اللہ) کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں نہ آئندہ استقبال میں۔

اس پر ایک سوال ہے کہ کافروں کے متعلق آیت اللہ کی عبادت

اور فی الواقع بے شمار کافر مسلمان

ہیں۔

عبادت کریں، مسلمان ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ دوسرا جواب بخاری نے ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ آیات سن کر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ایمان ان کی قسمت میں نہیں۔ جیسے فرمایا ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدہ: ۶۸] ”اور جو وحی آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گی۔“

(ج) حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ پہلی دو آیات میں ما موصولہ ہے دوسری دو میں مصدر یہ ہے معنی یہ ہوگا کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو (یعنی معبودان باطل کی) اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں (یعنی ایک اللہ کی) اور نہ میں وہ عبادت کرنے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔

پہلے اس آیت میں جو کفار نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا تھا

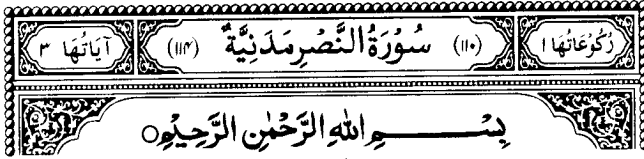
پھر اس آیت میں جو کفار نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا تھا

صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرو تم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔

(د) حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ جملہ فعلیہ ہے اس کا معنی ہے: نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ جملہ اسمیہ ہے جس میں نفی کی زیادہ تاکید ہے یعنی میری شان ہی نہیں اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے کہ (رسول ہوتے ہوئے) شرک کا ارتکاب کروں۔ یعنی نہ مجھ سے یہ فعل واقع ہوا ہے نہ مجھ سے اس کا شرعی امکان ہے۔ ﴿مَّا عَبَدْتُمْ﴾۔ ماضی شاید اس لئے فرمایا کہ میری نبوت سے پہلے بھی تم نے جو شرک کیا اس وقت بھی وہ میرے لائق نہیں تھا نہ ہی میں نے اس وقت یا بعد میں کسی غیر کی پرستش کی۔ کفار کا حال دونوں جگہ جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾۔ یعنی تم میں استعداد ہی نہیں، نہ تم سے ممکن ہے کہ تم بلا شریک غیرے اللہ واحد کی پرستش کرو۔

فَانذِرُوا ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿﴾ کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات جہاد سے منسوخ ہے۔ مگر یہ درست نہیں اب بھی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں۔ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾۔ اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ ادا کر کے کفر پر رہ سکتے ہیں ہاں فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

اس آیت سے ان لوگوں کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو اسلام، موجودہ عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور تمام مذاہب کو ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دے کر سب کو درست قرار دیتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝
قَسَبَهُمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے (۱) اور تو لوگوں کو دیکھے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں (۲) تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے (۳)

تفسیر سورۃ النصر

آیت [۳۱] فائدہ ① اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جنگوں میں رسول اللہ ﷺ کی نصرت فرمائی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی مگر تمام عرب کے لوگ منتظر تھے کہ اگر مکہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اصحاب الفیل کا واقعہ گزرے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس سورہ میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ مکہ رسول اللہ ﷺ کے آخری زمانہ میں فتح ہوا یعنی وفات سے قریباً اڑھائی سال پہلے۔ اس فتح سے گویا آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد پورا ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کا کام مکمل ہونے پر اپنے پاس بلانے کی خبر دی۔

فائدہ ② ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اشیاخ بدر کی موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور حاضرین سے پوچھا کہ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ کے

متعلق تم کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح و نصرت حاصل ہو تو اللہ کی حمد اور استغفار کریں اور بعض خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ابن عباس! تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ ﷺ کی موت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ”جب اللہ کی نصرت اور فتح آگئی“۔ یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے یقیناً وہ توّاب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس سورۃ کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ [صحیح بخاری تفسیر اذا جاء نصر الله]۔

فائدہ ۳ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اشیاخ بدر نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت مفہوم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد آٹھ رکعت ادا فرمائی۔ اس لئے امیر لشکر کے لیے مستحب ہے کہ کوئی شہر فتح کرنے کے بعد اس میں داخل ہو تو آٹھ رکعت پڑھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے مدائن فتح کیا تو ایسے ہی کیا تھا۔

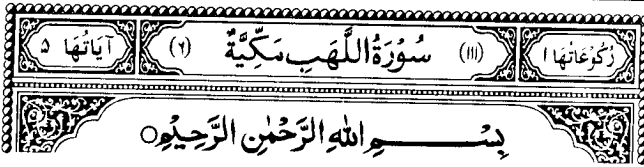
البتہ عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے جو مفہوم سمجھا ہے کہ اس میں آپ کو آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی سمجھا۔ اس لئے اس کے بعد تسبیح، تحمید، استغفار کثرت سے کرنے لگے۔

فائدہ ۴ اس سورۃ کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اور استغفار کرنے لگے۔

عائشہ رضی اللہا فرماتی ہیں کہ ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو۔ ”سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ [صحیح بخاری / تفسیر اذا جاء نصر الله]

بخاری ہی کی دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ آپ یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ [بخاری تفسیر اذا جاء نصر الله]

فائدہ ۵ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اس میں شور وغل زیادہ کر بیٹھے پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ ہو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ [ترمذی - الدعوات / باب ما يقول اذا قام من مجلسه - صحيح الترمذی : ۲۷۳۰]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①

ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا (۱)

تفسیر سورۃ اللہب

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آیت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ اتری یعنی ”(اے نبی!) اپنے سب سے قریبی خاندان والوں کو ڈرا“ تو نبی ﷺ صفا پر چڑھے اور آواز دی اے بنی فہر! اے بنی عدی!..... قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکارا یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ کوئی آدمی خود نہ آسکا تو اس نے کسی کو بھیج دیا تا کہ دیکھے کہ کیا بات ہے؟ ابولہب اور قریش کے دوسرے لوگ آگئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی تجربہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابولہب کہنے لگا: سارا دن تیرے لئے ہلاکت ہو! تو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا ہے؟ تو یہ سورت اتری ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②﴾ [صحیح بخاری، تفسیر سورہ

الشعراء، باب وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ [

آیت [۱] فَانذِرْ ① ابولہب رسول اللہ ﷺ کا چچا تھا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ شعلے کا باپ یا شعلے والا۔ رخساروں کی خوبصورتی اور سرخی کی وجہ سے یا طبیعت کی تیزی اور جوش کی وجہ سے ابولہب کے نام سے مشہور ہوا۔ جہنمی ہونے کی وجہ

مَا أَخْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ ﴿۲﴾

نہ اس کے کام اس کا مال آیا نہ جو کچھ اس نے کمایا (۲)

سے فی الواقع شعلے والا ہی بن گیا۔ اس شخص کو رسول اللہ ﷺ سے سخت عداوت تھی۔ باوجود اس کے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا۔ اور ایذا کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کے دشمنوں میں سے یہ واحد شخص ہے، جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔

فائدہ ۲ رسول اللہ ﷺ کی سخت مخالفت اور آپ کو ہلاکت کی بددعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ معنی تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ (فی الواقع) ہلاک ہو گیا۔ یہ معنی فراء نے کیا ہے۔ یعنی اس کی بددعا کے مقابلے میں اہل ایمان کی بددعا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمادئے کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں پھر بتایا کہ وہ ہلاک ہو چکا۔

فائدہ ۳ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ ہاتھوں کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ ایذا رسانی میں ہاتھوں کا حصہ دوسرے تمام اعضاء سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس لئے ہاتھوں کے ہلاک ہونے کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، دست و بازو بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا اس کے مددگار جنگ بدر میں برباد ہو گئے، وہ خود جنگ میں نہیں گیا، شکست کی خبر آئی تو اسی صدمے سے مر گیا۔

آیت [۲] نہ اس کے کام اس کا مال آیا، نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ کمائی سے مفسرین نے اس کے بیٹے مراد لئے ہیں علاوہ ازیں اس نے اپنے خیال میں جو اعمال نیکی سمجھ کر کئے تھے، اس

سَيَصْلِي نَارًا إِذَا تَلَهَبٌ ﴿٥﴾ وَامْرَأَةٌ حَمَّالَةٌ ﴿٦﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٧﴾

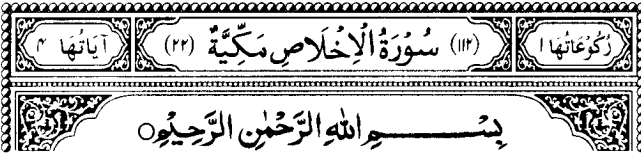
عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا (۳) اور اس کی بیوی (بھی آگ میں داخل ہوگی) ایندھن اٹھائے ہوئے (۴) اس کی گردن میں مضبوط بیٹی ہوئی رسی ہوگی (۵)

کے کسی کام نہ آئے۔ قرآن کی اس صریح آیت کی رو سے اسے ثَوْبِيَّة (لونڈی) کا آزاد کر دینا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ غیر نبی کے خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔

آیت [۴، ۳] ﴿ وَامْرَأَةٌ تَهُ ﴾ یعنی وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل کا نام اروی بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ قریش میں اونچے نسب والی عورت تھی۔ ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بہن اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی اور اپنے خاوند کی طرح رسول اللہ ﷺ سے سخت عداوت رکھتی تھی۔ [ابن کثیر رضی اللہ عنہ]

﴿ حَمَّالَةٌ الْحَطْبِ ﴾ وَامْرَأَةٌ تَهُ سے حال ہے، یعنی اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی۔ یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی جو کہ جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہے۔ ایندھن اٹھائے ہوئے ہونے کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ ﷺ کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی پیٹھ پر ایندھن لا کر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہتی ہے۔

آیت [۵] ﴿ مَسَدٍ ﴾ کھجور کی چھال کی رسی یا گوگل کے درخت کی چھال کی رسی یا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی رسی یا خوب مضبوط بیٹی ہوئی رسی، لوہے کی رسی کو بھی ”مسد“ کہتے ہیں۔ یعنی جہنم میں اس حال میں داخل ہوگی کہ اس کی گردن میں مضبوط بیٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صحیح بخاری میں مجاہد سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو آگ میں ہوگی جس میں مجرم پروئے جائیں گے۔ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

سورة الاخلاص

اس سورة کے صحیح احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں اختصار کی وجہ سے چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

① ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو (سحر کے قیام میں) قتل ہو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا (اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھا تھا) صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کم سمجھ رہا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورة قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ [صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن،

باب قل هو الله احد، حدیث: ۵۰۱۳، ۵۰۱۴]

② عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ نماز میں اپنی قراءت کو قل هو الله احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: اس لئے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: اسے بتادو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ [صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب ماجاء فی دعاء النبی ﷺ امته الی توحید الله تبارک وتعالیٰ]۔

سوتے وقت اور دوسرے اوقات میں معوذتین کے ساتھ ملا کر یہ سورة پڑھنے کی

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ①

کہہ دے وہ اللہ ایک ہے (۱)

احادیث معوذتین کے شروع میں آئیں گی ان شاء اللہ۔

تنبیہ: بعض روایات میں اس سورہ کو روزانہ دو سو مرتبہ یا سو مرتبہ یا پچاس مرتبہ پڑھنے کی مختلف فضیلتیں آئی ہیں مگر ان روایات کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ شوکانی نے فتح القدیر میں وہ روایات درج کر کے ان کا ضعف واضح کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی ان روایات پر کلام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ کو تین سے زیادہ کسی عدد میں مسنون سمجھ کر پڑھنا درست نہیں۔ ہاں اپنی سہولت کے لیے کوئی شخص کوئی عدد مقرر کر لے، اسے مسنون نہ سمجھے تو درست ہے۔

شان نزول

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا اے محمد (ﷺ)! ہمارے لئے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے تو اللہ عزوجل نے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ نازل فرمائی۔ [حاکم،

تفسیر سورہ اخلاص / سند صحیح ہے مستدرک ج ۲ ص ۵۴۰]

آیت [۱] فَاٰتِہٖ ① ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اس کی ترکیب کئی طرح کی گئی ہے۔ زیادہ واضح دو ہیں:

(الف) ”ہو“ مبتداء ہے ”اللہ“ پہلی خبر اور ”اَحَدٌ“ دوسری خبر ہے معنی یہ ہوگا (ہمارے جس رب کا نسب پوچھ رہے ہو) وہ اللہ ہے (وہ) ایک ہے۔

(ب) ”ہو“ مبدل منہ اور ”اللہ“ بدل، دونوں مل کر ”مبتدا“ اور ”اَحَدٌ“ خبر ہے۔ معنی یہ ہوگا وہ اللہ (جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو) ایک ہے۔

فَاٰتِہٖ ② ﴿اللہ﴾ کائنات کے خالق اور پروردگار کے بے شمار ناموں میں سے لفظ

”اللہ“ بطور علم یعنی اصل نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ باقی نام اس کی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا اصل اَللّٰہ ہے ”الہ“ کا معنی معبود ہے۔ اللہ کا معنی یہ ٹھہرا کہ وہ خاص ہستی جو عبادت کے لائق ہے۔ کیونکہ اس میں کمال کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ ﴿هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ کا معنی یہ ہے کہ وہ رب جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ کوئی نئی یا نامعلوم ہستی نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جسے تم بھی جانتے اور مانتے ہو وہی جو معبود برحق ہے۔ وہ اللہ ایک ہے۔

فائدہ ۳ ﴿اللہ احد﴾ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے تین معانی ہو سکتے ہیں تینوں یہاں درست ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ایک ذات ہے۔ دو یا تین یا زیادہ نہیں۔ اس کی ذات میں تعدد نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ایک ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اس ایک ہی آیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک بنانے والوں کی تردید ہو گئی خواہ وہ مجوس (آتش پرست) ہوں، جو دو خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق (یزداں) دوسرا شر کا خالق (اھرمن) خواہ تثلیث (تین خداؤں) کو ماننے والے ہوں، خواہ ہندو ہوں جو کروڑوں دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار مانتے ہیں۔ اور خواہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوں، جو ہر چیز کو ہی خدا مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہر چیز ہی خدا ہے یا ہر چیز میں خدا ہے تو اللہ ایک تو نہ رہا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے اس میں تعدد اور کثرت نہیں۔

☆ اسی طرح ان لوگوں کے عقیدہ کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب یا اختیارات کا مالک سمجھ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں اور انہیں خدائی اختیارات میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔

☆ اور ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ کی ذات سے ٹکڑوں کے جدا ہونے کے قائل ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی

کہتا ہے محمد ﷺ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کی شریک ٹھہرتی ہے وہ ایک نہیں رہتا۔

میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی وہ کہہ رہے تھے نبی ﷺ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور کس طرح جدا ہو سکتا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ ایک موم بتی جل رہی ہے اس میں سے ایک اور موم بتی جلا لیں تو کیا پہلی کے نور میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نبی ﷺ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اور اللہ کے نور میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس بیچارے نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ۱۷۲]

اور نہ یہ سمجھا کہ پہلی موم بتی میں کوئی کمی ہو یا نہ ہو، دو موم بتیاں تو بن گئیں، جب کہ اللہ ایک ہے اور نہ یہ سمجھا کہ اللہ کا نور نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلتا ہے، یہ عقیدہ تو بعینہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا۔

☆ اس طرح ﴿اللہ احد﴾ سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتر آتا ہے پھر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے اور دلیل میں صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل ہوا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ الخ

ان لوگوں نے سورہ اخلاص پر غور نہ کیا کہ اس صورت میں اللہ ایک تو نہ رہا جب کہ اس کا سب سے پہلا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ اور نہ اس حدیث کے آخر پر غور کیا جس میں واضح لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں گا اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا اگر ”من تو شدم

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۶﴾

اللہ ہی بے نیاز ہے (۲)

تو سن شدی “ کے مطابق اللہ اور بندہ ایک ہو گئے تو پھر مانگے گا کون اور دے گا کون؟ پناہ مانگنے والا کون ہوگا اور دینے والا کون؟

☆ اسی طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ اس طرح واصل ہو جاتا ہے کہ وہ وہی بن جاتا ہے جس طرح لوہا گرم ہوتے ہوتے آگ بن جاتا ہے۔ اس غلطی کی بنیادی وجہ بھی اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان کرنا ہے جبکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ان بیچاروں نے یہ نہ سوچا کہ آیت (اللہ ایک ہے) اس کی نفی کر رہی ہے۔ بندہ تو اللہ سے الگ ایک ذات ہے۔ مخلوق اور خالق دو ہیں، ایک نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دو ایک کیسے بن گئے۔ یہ تو وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، مگر تین نہیں بلکہ ایک خدا۔ اللہ کے بندو! دو یا تین ایک کیسے بن گئے؟

الغرض یہ ایسی مبارک سورۃ ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں اور ان کی جتنی بھی توجیہیں کی جاتی ہیں یہ اکیلی سورۃ بلکہ اس کی ایک آیت ہی ان کی تردید کے لیے کافی ہے پھر اگر رسول اللہ ﷺ نے اسے قرآن کا ثلث (ایک تہائی) قرار دیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

آیت [۲] فَانۡہٗ ۱ ﴿ الصَّمَدُ ﴾ کی تفسیر میں سلف کے کئی اقوال ہیں ان کا خلاصہ تین اقوال میں آ جاتا ہے۔ ① صمد وہ سردار ہے جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو۔ صَمَمَد (باب فتح ونصر) ”قصد کرنا“ سے مشتق ہے۔ گویا صمد بمعنی مضمود ہے۔ اکثر سلف نے یہی معنی کیا ہے۔ ② جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ ③ جس کا پیٹ

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۱﴾

نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا (۳)

نہ ہو، جو کھوکھلا نہ ہو جس سے کچھ نکلتا نہ ہو۔ اللہ پر تینوں معنی صادق آتے ہیں۔

فَاتِي ۲ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب خبر پر الف لام آجائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ”اللَّهُ صَمَدٌ“ ہوتا تو معنی یہ تھا کہ اللہ صمد ہے۔ اب ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ فرمایا تو معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ”صمد“ ہے۔ کوئی اور صمد نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فرمایا جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے۔ وہاں ”اللہ الاحد“ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حصر کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ وہ ہستی جو ایک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کسی اور کو احد کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک کا ثانی کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ کسی اور چیز میں اس کا ثانی نہ ہو تو مخلوق ہونے میں اس کے بیشمار ثانی موجود ہیں اس لئے اس کائنات میں ایک ہستی صرف اللہ کی ہے اس لئے وہاں حصر کی ضرورت ہی نہیں۔ جبکہ صمد ہونے کے دعوے دار بیشمار ہیں۔ جن کے پاس لوگ اپنی ضرورتوں کے لئے جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا اصل صمد صرف وہ ہے کیونکہ دوسرے لوگ کتنے بھی بڑے سردار ہوں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجتوں کے لیے جاتے ہوں، مگر وہ خود کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، یہ صرف اللہ کی ہستی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھانے کا محتاج نہیں۔ ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ صمد کے اس مفہوم کو ”بے نیاز“ کا لفظ کافی حد تک ادا کرتا ہے۔

آیت [۳] **فَاتِي ۱** ﴿لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ”نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا“ اس آیت میں عیسائیوں کا رد ہے، جو عیسیٰ کو ﷺ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا رد ہے، جو عزیر ﷺ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد ہے، جو فرشتوں کو اللہ کی

بیٹیاں مانتے ہیں۔ فلاسفہ کا رد ہے، جو کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہیں۔ اور اب کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہیں۔ ہندوؤں کا رد ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں۔ اور ان مسلمان کہلانے والوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور ائمہ اہل بیت، اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔

فائدہ ۲ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لئے اولاد کی نفی کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے واضح چار ہیں:

پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس ہی نہیں۔ اس آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے ﴿ مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ [المائدہ : ۷۵] ”نہیں ہے مسیح بن مریم مگر ایک رسول۔ اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے اور اس کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔“

یعنی مسیح بن مریم سے پہلے کئی رسول گزرے وہ پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، وہ حادث تھے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام حادث ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں اور وہ دونوں کھاتے تھے۔ جنس ایک نہ رہی اولاد کیسے بن گئی؟

دوسری دلیل یہ کہ والد اولاد اس لئے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس آیت میں یہی فرمایا ہے ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَہُ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ [یونس : ۶۸] ”انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ وہ پاک ہے وہی تو غنی ہے“۔ یعنی وہی تو ہے جو غنی ہے جسے کسی کی حاجت نہیں وہ اولاد کیوں بنائے گا؟

تیسری دلیل یہ کہ تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور بندہ ہونا بیٹا ہونے کے

ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴾ [مریم: ۹۲، ۹۳] ” اور رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس بندہ (غلام) بن کر آنے والا ہے۔“

یعنی رحمان کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے جب کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام اور بندہ بن کر پیش ہونے والا ہے۔ بیٹا ہو اور غلام ہو، ممکن ہی نہیں۔ چوتھی دلیل یہ کہ اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ﴾ [الانعام: ۱۰۱] ” اس کی اولاد کیسے ہوگی جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔“

۳ فاتدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، دوبارہ نہیں بنائے گا۔ حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے حالانکہ میں احد ہوں، الصمد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ [صحیح بخاری / تفسیر قل هو اللہ احد] -

۴ فاتدہ ﴿ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ ” اور وہ جنا نہیں گیا“ یعنی کسی نے اس کو نہیں جنا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ حادث ہوگا ہمیشہ سے نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ ﴾ ” اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی“۔ [بخاری / کتاب التوحید، باب ۲۲ حدیث ۷۴۱۸]

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾

اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے (۴)

معلوم ہوا، جو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہو یا خلق کے مرحلے سے گزرا ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور ازلی (یعنی ہمیشہ سے) ہے۔ یا نبی ﷺ اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، مگر درحقیقت وہی ہیں اور ہمیشہ سے ہیں۔ غور کرنا چاہئے کہ جو پیدا ہوا وہ ہمیشہ سے کیسے ہو گیا؟

آیت [۴] ﴿كُفُوًا﴾ ہم مثل، جوڑ، جو برابر کا ہو۔

تنبیہ ① ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کہنے سے اولاد اور کفو کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے مگر ان کو پھر الگ بھی ذکر فرمایا۔ جیسے ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ الخ﴾ میں ملائکہ میں شامل ہونے کے باوجود جبریل اور میکائیل کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ دوبارہ ذکر کر کے اس کی طرف خاص توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مزید وضاحت اور تفصیل ہو جاتی ہے ممکن ہے ایک شخص کو صرف ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کہنے سے ان دونوں باتوں کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی یا توجہ ہوتی بھی تو وہ اتنی وضاحت سے نہ سمجھ سکتا۔ جتنی وہ انہیں الگ ذکر کرنے سے سمجھا ہے۔ علم بلاغت میں اسے تجرید کہتے ہیں۔ [التسهيل لابن جزي]

تنبیہ ② رسول اللہ ﷺ نے اس سورۃ کو قرآن کا ثلث قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کا ثلث کس طرح ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے خود اس کی وضاحت نہیں فرمائی اہل علم نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ بعض نے اس سے مراد ثواب لیا ہے۔ بعض نے فرمایا: قرآن مجید کے تین ثلث ہیں ایک ثلث احکام، دوسرا وعد و وعید اور تیسرا اسماء و صفات۔ اس سورہ میں اسماء و صفات بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے اللہ کی معرفت،

آخرت کی معرفت اور صراطِ مستقیم کو قرآن کے تین ثلث قرار دے کر اللہ کی معرفت کو ثلث قرار دیا۔ بعض نے توحید، رسالت اور آخرت کو تین حصے قرار دیا اور اس سورہ کو توحید کی جامع ہونے کی وجہ سے ثلث قرآن قرار دیا۔ یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن سے ایک بات سوچی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے اس کی وضاحت نہیں آئی، ورنہ سب اس پر متفق ہو جاتے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ یہ سورۃ قرآن کے ثلث کے برابر ہے اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دی جائے کہ ثلث کے برابر کس طرح ہے۔

تنبیہ ③ رسول اللہ ﷺ صبح کی سنتوں میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھا کرتے تھے۔ [مسلم / کتاب صلاة المسافرين / باب استحباب رکعتی الفجر] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ توحید عملی کی جامع ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، نہ یہ ممکن ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ توحید علمی کی جامع ہے کہ اللہ کے متعلق عقیدہ و علم کیا ہونا چاہئے۔

[ابن قیم فی زاد السعاد]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین کی فضیلت و خصوصیت

کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ الفلق اور سورۃ الناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان سورتوں میں تمام جسمانی و روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ یہاں چند احادیث درج کی جاتی ہیں:

① عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھیں جو آج رات نازل کی گئی ہیں؟ جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی۔ وہ ﴿اعُوذُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ اور ﴿ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ہیں۔ [مسلم، کتاب صلاة المسافرين / باب فضل قراءة المعوذتين]۔

عقبہ رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ فرمایا: ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ اَعُوْذُ

بِرَبِّ النَّاسِ ﴾۔ [نسائی، کتاب الاستعاذۃ حدیث ۵۰۲۰ و صحیحہ الالبانی ج ۱]۔

② عبد اللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم ایک بارش اور اندھیرے والی رات میں نکلے، ہم رسول اللہ ﷺ کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم آپ سے جا ملے۔ آپ نے فرمایا: کہو! میں نے کچھ نہ کہا آپ نے پھر فرمایا: کہو تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کہو میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا کہوں؟ فرمایا: کہو: ﴿ قل هو الله احد ﴾ اور معوذتین ”صبح و شام تین مرتبہ“ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ [ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد۔ ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح]۔

③ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتریں تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ [ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی نے اسے حسن صحیح اور البانی نے صحیح کہا ہے]۔

④ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے معوذتین کے متعلق پوچھا۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا تو آپ نے ہمیں ان دونوں سورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ [نسائی، کتاب الاستعاذۃ و صحیحہ الالبانی]۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نام معوذتین معروف تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے لمبی سورتوں کی جگہ انہیں کافی قرار دیا۔ [ترمذی، باب ماجاء فی الرقية بالمعوذتین]۔

⑤ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو

دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، پھیرنے کی ابتداء سر اور چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح تین مرتبہ کرتے۔ [صحیح البخاری / کتاب فضائل القرآن / باب

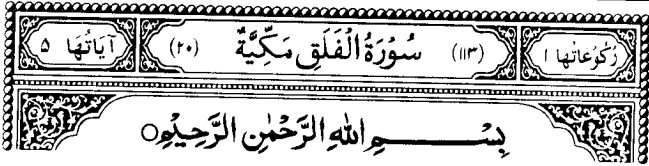
المعوذات]۔

⑥ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے (آپ کے جسم پر) پھیرتی تھی۔ صحیح البخاری (حوالہ سابقہ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ان تینوں سورتوں کو مذکورہ اوقات میں روزانہ پڑھنا چاہئے یہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور شیاطین الانس والجن کے شرور و آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔

فائدہ ① جب ہم اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یا معوذات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ لفظ ادا کر دیئے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام خیالات، خواہشات اور اعمال ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہیں، جس طرح کسی شخص پر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں فلاں قلعہ میں پناہ لیتا ہوں، بلکہ اسے اس قلعہ میں پہنچنے کی جدوجہد بھی کرنا ہوگی۔ اسی طرح دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے اور اس پر فتح و نصرت کی دعا کرنے والے کے لیے پناہ اور دعا کے الفاظ ہی منہ سے ادا کر دینا کافی نہیں بلکہ دشمن کے خلاف تیاری، میدان میں نکلنا اور قتل و قتال کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دعا بھی کی جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی حاصل ہوتی ہے

اور اس کی حفاظت بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین الانس والجن کی پیروی کرے، مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین سے اور ان کے وسوسوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی ایک جامع مثال یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والا شخص یقیناً جنت میں جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جو ”صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ“ سچے دل سے صرف اللہ کو معبود برحق مانے، اسی کی عبادت کرے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لے تو پھر کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ [ملخص از قاسمی]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾

تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں (۱)

تفسیر سورۃ الفلق

آیت [۱] فَاذْكُرْ ۱ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے خوف محسوس کرے اور سمجھے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس سے بچنے کے لیے وہ کسی دوسرے کی حفاظت میں چلا جائے یا کسی چیز کی آڑ لے لے۔ ظاہر ہے پناہ اسی کی لی جاتی ہے جس کے متعلق سمجھا جائے کہ اس خوفناک چیز سے وہ بچا سکتا ہے۔ پناہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی لی جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض خوفناک چیزوں سے بچنے کا سبب بنا دیا ہے۔ مثلاً دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعہ یا خندق یا مورچے وغیرہ کی پناہ لینا۔ کسی ظالم سے بچنے کے لیے کسی طاقتور آدمی یا قوم کی پناہ لینا۔ اور بعض اوقات یہ سمجھ کر پناہ لی جاتی ہے کہ وہ خطرات جن میں دنیا کے بچاؤ کے تمام ذرائع و اسباب بے کار ہو جائیں، ان میں فلاں ہستی بچا سکتی ہے۔ سورۃ الفلق اور الناس میں جس پناہ کا ذکر ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے مراد پناہ کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ پناہ مانگنا شرک ہے۔ مشرک لوگ اپنے تحفظ کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں، جنوں، فرشتوں یا پیروں، پیغمبروں کی پناہ لیتے اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں تعلیم دی کہ ایسے تمام خطرات سے بچنے کے لیے میری ان صفات کی پناہ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی (۲)

لوجن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے تمام خطرات سے میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔

فائدہ ۲ ﴿ بَرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ فَلَقٌ ، يَفْلُقُ فَلَقًا (باب ضرب)۔ پھاڑنا۔ یہاں مصدر (فَلَقٌ) مفعول (مَفْلُوقٌ) کے معنی میں ہے۔ اس کی تفسیر میں معتبر اقوال دو ہیں، پہلا یہ کہ فلق کا معنی صبح ہے۔ کیونکہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ (الانعام: ۹۶) یعنی وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح لانے والا ہے۔ صبح کے رب کی پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب، رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح روشن لانے والا ہے، میں ساری مخلوق کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ جب وہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے جس میں بے شمار شرور پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے دوسرے شرور کو دور کرنا اور ان سے بچانا تو معمولی بات ہے۔

دوسرا یہ کہ فلق سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالا ہے، مثلاً زمین سے نباتات، پہاڑوں سے چشمے، بادلوں سے بارش، رحم مادر سے اور انڈوں سے حیوانات۔ ان کے علاوہ جہاں بھی پیدائش کا معاملہ ہے اکثر انشقاق (پھٹنے) کا سلسلہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری مخلوق کے مالک کی پناہ پکڑتا ہوں تاکہ وہ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے بچالے یہ معنی زیادہ جامع ہے۔

آیت [۲] فائدہ ۱ ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ”اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی“۔ اس میں ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے کوئی نقصان، تکلیف یا پریشانی باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آگئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے یہ بہت ہی جامع سورۃ ہے۔ کیونکہ جب بندہ ساری مخلوق کے ہر شر سے بچنے کے لیے اس کے رب کی پناہ میں چلا

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾

اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے (۳)

گیا تو پھر مخلوق میں سے کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟ اور اگر وہ مالک ہی اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے نہ روکے تو مخلوق کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟

فائدہ ۲ اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی جو پہنچ چکا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے۔ اور اس سے بھی جس کا خوف ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

آیت [۳] فائدہ ۱ اگرچہ ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی، جس کے شر سے پناہ مانگی جائے مگر مخلوق میں سے چند چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا سبق دیا گیا۔ کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگنے کی تو بہت ہی ضرورت ہے۔

فائدہ ۲ ﴿غَاسِقٍ﴾ کا معنی ہے تاریک، سخت اندھیرے والی۔ قاموس میں ہے ”غَسَقَ اللَّيْلُ: اَشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهُ - یعنی ”غَسَقَ اللَّيْلُ“ کا معنی یہ ہے کہ رات کی تاریکی بہت سخت ہوگئی۔

سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ یعنی رات کے سخت تاریک ہونے تک۔ ﴿وَقَبَ﴾ (باب ضرب) داخل ہونا، غائب ہونا۔ فراء نے ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ کا معنی کیا ہے ”اللَّيْلُ إِذَا دَخَلَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ“ (رات جب ہر چیز پر چھا جائے اور تاریک ہو جائے) تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لئے کی گئی ہے کہ اندھیری رات میں بے شمار شرور و خطرات ہوتے ہیں اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل، شیخون مارنے والے رات کو ہی نکلتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کورات میں ہی قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ نہ آپ بچاؤ کر سکیں، نہ قاتل کا پتہ چل

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے (۴)

سکے۔ جنگلی جانوروں مثلاً شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ اور حشرات الارض مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ کا خطرہ رات کو زیادہ ہو جاتا ہے چھھر، کھٹل وغیرہ رات کو جو تکلیف دیتے ہیں سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اکثر بیماریوں کے جراثیم اندھیرے میں پیدا ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں وہی چیزوں کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان سب پر مزید یہ کہ یہ سب شرور اندھیرے میں واقع ہونے کی وجہ سے انسان ان سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔

فائدہ ۳ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا: اے عائشہ! اس کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ یہی ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ہے۔ [ترمذی تفسیر المعوذتین و صححہ الترمذی والالبانی]

اس صورت میں غاسق کا معنی اندھیرے والا اور ﴿إِذَا وَقَبَ﴾ کا معنی ”اذا غاب“ ہے یعنی جب غائب ہو جائے۔ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا ہے ”اور برائی اندھیرا کرنے والے کی سے، جب وہ چھپ جائے“، یعنی چاند غروب ہو کر اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ سے مراد سورج لیا ہے۔ کیونکہ سورج غائب ہو کر سخت تاریکی پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ بہر حال ان تفسیروں اور پہلی تفسیر میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ مراد تاریکی کے شر سے پناہ مانگنا ہی ہے۔

آیت [۴] ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ نَفَّاثَةٌ کی جمع ہے۔ نَفَثَ يَنْفُثُ، نَفْثًا (باب نصر و ضرب) پھونک مارنا، جس کے ساتھ تھوڑی سی تھوک ہو۔ ﴿نَفَّاثَاتِ﴾ بہت پھونکیں مارنے والی عورتیں یا جماعتیں۔ اگر نَفَّاثَةٌ میں تا عَلَامَةٌ کی طرح مبالغہ کے لیے ہو یا نَفَّاثَاتِ سے

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے (۵)

مراد نفوس ہوں تو عورتوں کے علاوہ بہت پھونکیں مارنے والے مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔
 ﴿الْعُقْدَةُ﴾ عُقْدَةُ کی جمع ہے ”گرہیں“ ابن جریر اور مفسرین سلف کے مطابق
 گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں۔ کیونکہ
 انہوں نے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر جادو کرتے
 ہوئے، کسی تانت یا دھاگے میں گرہیں ڈالتے جاتے ہیں اور منتر پڑھ پڑھ کر ان
 میں پھونکیں مارتے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لئے کی
 گئی کہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے تکلیف کیوں ہے۔ وہ
 بیماری سمجھ کر علاج معالجہ میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ گرہوں سے مراد مردوں کے پختہ عزم اور ارادے ہیں اور
 نفث سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تھوک کے ساتھ رسی کی گرہیں نرم کی جاتی ہیں اس طرح
 عورتیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مردوں کے پختہ ارادوں کو بدل دیتی ہیں۔ اس آیت
 میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔ یہ معنی پر لطف ہونے کے باوجود
 سلف کی تفسیر کے خلاف ہے اور اکثر یہ معنی کرنے والے وہ لوگ ہیں، جو جادو سے نقصان
 پہنچنے کے قائل نہیں اور انہیں اپنے اس موقف پر اس قدر اصرار ہے کہ وہ صحیح بخاری و مسلم اور
 حدیث کی بہت سی دوسری کتابوں میں مروی حدیث کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں جس
 میں مذکور ہے کہ لیبید بن اعصم نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا تھا اور آپ اس جادو کی وجہ
 سے کچھ عرصہ بیمار اور پریشان رہے تھے۔ [دیکھئے بخاری حدیث نمبر ۵۷۶۵، ۶۳۹۱]

آیت [۵] فائدہ ۱ حسد کا معنی ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے

کیوں ملی؟ اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ پھر خواہ یہ خواہش یا کوشش ہو کہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ہو۔ قباحت کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس سے چھین جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ قول و عمل کے ساتھ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھین کر مجھ مل جائے اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی۔

دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔

فائدہ ۲ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتے وقت (جب وہ حسد کرے) کی قید کیوں لگائی؟ جواب یہ ہے کہ حاسد کے حسد کا نقصان دوسرے شخص کو اسی وقت ہوتا ہے، جب وہ اپنے حسد کے تقاضے کے مطابق قول یا فعل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا حسد کے تقاضے کے مطابق یہ خواہش رکھے کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے۔

حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت کیوں ملی؟ مگر آدمی اس خیال کو ہٹا دیتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی ایسا ارادہ یا خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس پر مؤاخذہ نہیں۔ ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر ہو، تو جو شخص حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرے، بلکہ ایسے خیال آنے پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، اور محسود کے ساتھ احسان کرے، اس کے لئے دعا کرے، اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کر دے تاکہ دل میں اس بھائی کے ساتھ حسد کی بجائے محبت پیدا ہو جائے تو اس کے شر سے

پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا حسد کے تقاضے پر عمل کرنے کی بجائے اس سے مقابلہ کرنا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا تو ایمان کے اعلیٰ درجہ کی علامت ہے اور حسد سے نجات پانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔

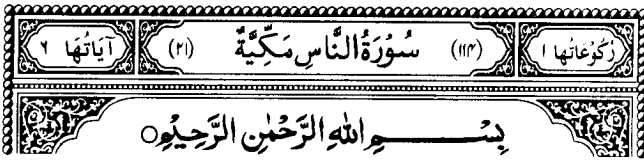
فائدہ ۳ حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی؟ پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ تو حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔

فائدہ ۴ حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ہے۔ محسود کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں، نہ دین میں۔ بلکہ اسے دین و دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ قیامت کو اسے ظلم کا بدلہ ملے گا اور ظالم حاسد نیکوں سے مُفلس رہ جائے گا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم، فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے۔

فائدہ ۵ حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اہل علم فرماتے ہیں: آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے واقع ہوئی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور زمین پر پہلی نافرمانی یعنی قابیل کے ہابیل کو قتل کرنے کا باعث بھی حسد تھا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا، اس کا باعث بھی حسد تھا یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد ﷺ رسول برحق ہیں، ایمان نہ لائے تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ اور یہی حسد تھا

جس کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کر دیا۔ گر ہوں میں پھونکنے والیوں کے شر کے پیچھے بھی عموماً حسد کا جذبہ ہی چھپا ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے شر کے بعد حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔

فائدہ ۶ بعض اوقات حسد کا لفظ غبطہ یعنی رشک اور ریش کے معنی میں بھی آجاتا ہے۔ یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، یہ حرام نہیں۔ مگر صرف دو چیزوں میں ریش کرنا پسندیدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسد (ریش کرنا) نہیں مگر دو چیزوں میں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ [متفق علیہ]

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی (۱)

تفسیر سورۃ الناس

آیت [۱] فَاذْكُ ❶ پناہ کا مطلب پچھلی سورۃ میں گزر چکا ہے۔ آدمی جب کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی مربی (پرورش کرنے والے) مثلاً ماں یا باپ کی پناہ لیتا ہے، ان سے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بچالیں۔ اگر وہ کمزور ہوں اور نہ بچا سکتے ہوں تو بادشاہ سے بچانے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ اپنی قوت اور فوج کے ذریعے اسے بچا سکتا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ اس خطرے سے بچانا بادشاہ کے بس کی بات بھی نہیں تو پھر اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا اور جس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیوی اسباب ختم ہونے کے بعد اسے اس کے علاوہ کہیں سے پناہ نہیں مل سکتی۔

اس سورۃ میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہ اگر اپنے کسی پرورش کرنے والے کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کی پناہ پکڑو، جو کسی ایک آدھ یا چند آدمیوں کی پرورش کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ خود محتاج ہو، اس کی پناہ پکڑو، جو سب لوگوں کا رب اور سب کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں

اگر کسی صاحب قوت بادشاہ کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ ان بادشاہوں کی پناہ پکڑو جو فوجوں کے محتاج ہیں، جن کا اقتدار محدود اور عارضی ہے اور جن کی اپنی زندگی اور اپنا نفع و نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، تم اس کی پناہ پکڑو جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اور اس کی قوت اور بادشاہی کسی فوج یا سپہ سالار کی محتاج نہیں اور اگر کسی ایسی ہستی کی پناہ لینا چاہو جسے یہی قوتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے تم عبادت کا حق دار سمجھتے ہو تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، جو تمام لوگوں کا معبود برحق ہے اور صرف وہی تمہیں ان خطرات میں پناہ دے سکتا ہے جن کے سامنے تمام مربی اور تمام بادشاہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی غیبی قوتوں کا مالک ہے، نہ کائنات کی کسی چیز میں کسی دوسرے کا دخل ہے، نہ کسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

فائدہ ۲ سورة الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت «رَبُّ الْفَلَقِ» کے ساتھ ساری مخلوق کے شر سے عموماً اور مخلوق میں سے تین چیزوں کے شر سے خصوصاً پناہ مانگی گئی ہے (یعنی اندھیری رات، گرہوں میں پھونکنے والیوں اور حاسد کے شر سے) اس سورت میں صرف ایک چیز یعنی ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی، کیونکہ پہلی تینوں چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جب کہ وسوسہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم و جان سے بھی اہم ہے۔

فائدہ ۳ پہلی تین آیات میں الناس کا لفظ بار بار لایا گیا ہے حالانکہ «رَبُّ النَّاسِ» کے بعد والی آیات میں الناس کی ضمیر بھی لائی جاسکتی تھی۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے (واللہ اعلم) کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یا اللہ: لوگوں کا رب بھی تو ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے لوگوں کا الہ بھی تو ہے، اس لئے لوگوں سے پناہ بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اس سورۃ میں ان تینوں صفتوں کی پناہ پکڑتے

مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾

لوگوں کے بادشاہ کی (۲) لوگوں کے معبود برحق کی (۳) وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ
ہٹ کر آنے والا ہے (۴)

وقت ضمناً بھی بار بار لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے پھر ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ الخ کے ساتھ صاف لفظوں میں بھی لوگوں کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تفسیر قاسمی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ناصر سے ایک اور حکمت نقل کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پناہ مانگنے والے بھی چونکہ لوگ ہیں، اس لئے پناہ مانگتے وقت بار بار ان نسبتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ کہ یا اللہ تو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی اور لوگوں کا معبود برحق بھی، تو جب لوگوں کا سبھی کچھ تو ہی ہے تو تیرے علاوہ انہیں پناہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ (قاسمی)

آیت [۴] فَانك ۱ ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ واؤ کے کسرہ کے ساتھ ہو تو (وَسْوَسَ يُوسْوِسُ) کا مصدر ہوتا ہے (وسوسہ ڈالنا) جیسے زلزال (زاء کے کسرہ سے ہے) سخت ہلانا (زخمخری) یہاں وَسْوَسَ واؤ کے فتح کے ساتھ ہے۔ یہ مصدر نہیں بلکہ صفت ہے یعنی اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا، جس طرح ثَوْرًا بہت باتیں کرنے والا، ذُحْدًا بہت چھوٹے قد والا، وغیرہ [تفسیر ابن قیم رحمہ اللہ]

فانك ۲ ” وَسْوَسَ ” مضاعف رباعی ہے اس کے مفہوم میں تکرار (بار بار وسوسہ ڈالنا) شامل ہے، جس طرح زَلَّزَلَ کے مفہوم میں بار بار ہلانا اور ثَوْرًا میں بولتے چلے جانا شامل ہے۔ وسواس کا معنی وسوسہ ڈالنے والا جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔

فانك ۳ وَسْوَسَ کا اصل معنی وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز ہے، جو عام طور پر محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے، جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے

کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے۔ جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔

فائدہ ④ ﴿الْخَنَّاسُ﴾ خَنَّسٌ يَخْنَسُ (باب ضرب ونصر) پیچھے ہٹنا، ہٹانا۔ سورۃ التکویر میں ستاروں کو ﴿الْخَنَّسِ﴾ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ روزانہ مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ مشرق سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ﴿الْخَنَّاسُ﴾۔ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا۔ اس سے یہ بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا، بار بار پیچھے ہٹتا اور پھر ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔

شیطان کو ﴿الْوَسْوَسِ الْخَنَّاسِ﴾ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ آدمی کے دل میں بُرے خیالات ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو تو دوبارہ لوٹ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے، تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے جب نماز کی اقامت ہوتی ہے چلا جاتا ہے جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ [صحیح بخاری، کتاب

الاذان، باب فضل التاذین]

معلوم ہوا آدمی نماز میں دل سے حاضر نہ ہو تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ وہ صرف اس ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے، جس میں زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو۔

آیت [۵] فائدہ ① وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ

الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے (۵)

آدمی اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ وہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور اسے راہ حق سے ہٹا دے۔ اور اس بات سے بھی کہ وہ اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بھڑکا دے، جس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کے راستے میں وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اس لئے اسی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

فائدہ ۲ آدمی کوئی نیکی کرے یا برائی، اس کا آغاز دل میں اس کا خیال پیدا ہونے سے ہوتا ہے، خیال جمار ہے تو وہ خواہش کو ابھارتا ہے، خواہش سے ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے تو عزم بنتا ہے، عزم نیت کا باعث ہوتا ہے، نیت اعضاء کو عمل کے لیے حرکت میں لے آتی ہے اور آخری مرحلہ اس نیکی یا بدی پر عمل کا ہوتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال، اگر نیکی کا ہو، تو رحمان کے مقرر کئے ہوئے فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور الہام کہلاتا ہے۔ اگر بدی کا ہو تو وسوسہ کہلاتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا فرق اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال کتاب و سنت کی رو سے نیکی کا کام ہے تو الہام ہے، ورنہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم اس لئے دی گئی کہ جہاں سے بُرائی شروع ہوتی ہے، وہیں تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی تمہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جس سے نہ وہ وسوسہ دل میں جگہ پکڑے گا، نہ بعد کے مراحل کی نوبت آئے گی۔

فائدہ ۳ وسوسہ ڈالنے والوں کا شر صرف ایک ہی قسم کا نہیں بلکہ وہ کئی طرح سے آدمی کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم

نے اس کی کئی صورتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آدمی کو صریح کفر و شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور دشمنی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں ناکام ہوں اور آدمی ایمان پر قائم رہے تو وہ اسے دوسرے شرعی بدعت میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت میں مبتلا کرنا انہیں آدمی کو بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جسے آدمی نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر وہ سنت پر قائم رہے تو اسے کسی نہ کسی کبیرہ گناہ سے آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً اگر وہ دینی عالم ہو، تا کہ بدنام ہو کر دین کا کام نہ کر سکے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوں تو چھوٹے گناہوں کی رغبت دلاتے ہیں تاکہ وہ معمولی سمجھ کر ان کے بوجھ میں دب جائے، یہ بھی نہ کر سکیں تو نیکی کے کاموں سے ہٹا کر ان کاموں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب اور اس طرح اس کی عمر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ اپنے وقت کو بے کار کاموں میں لگانے پر کسی صورت آمادہ نہ ہو تو نیکی کے بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً دعوت و جہاد سے ہٹا کر نفی نماز روزے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں ریاء یا اپنے عمل پر غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی صورت ان کے قابو میں نہ آئے تو شیطان اور اس کے وہ چیلے پیشتر طریقوں سے اسے بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو اسے غصہ دلا کر فہم و شعور سے بیگانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [الاعراف: ۲۰۰] ”اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے (یعنی شیطان تجھے غصہ دلائے) تو اللہ کی پناہ مانگ۔“ غرض موت تک یہ دشمن اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت تک اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

جنوں اور انسانوں سے (۶)

آیت [۶] لوگوں کے سینوں میں دوسوہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ الخ﴾ [الانعام: ۱۱۲] ”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے شیطان کا کام برائی کا دوسوہ ڈالنا اور فرشتہ کا کام بھلائی کا الہام کرنا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین (ساتھی) مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! اور آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر وہ تابع ہو گیا ہے مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا۔ [صحیح مسلم، کتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان الخ] صحیح مسلم کی اسی حدیث کی سفیان کی روایت میں ہے کہ (ہر آدمی کے ساتھ) جنوں سے اس کا قرین (ساتھی) اور فرشتوں سے اس کا قرین (ساتھی) مقرر کیا گیا ہے۔ [مسلم حوالہ سابقہ]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ [صحیح بخاری کتاب الاحکام]۔ شیطان اور اس کا جنی قبیلہ انسانوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر فتنہ انگیزی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ [الانعام: ۲۷] رہے انسانی شیطان تو وہ ہمیشہ چھپ کر تو حملہ آور نہیں ہو سکتے، مگر اپنی باتوں اور طرز عمل سے دوسوہ ڈالتے اور دل میں برائی کا بیج بودیتے ہیں۔

دوسرے وسوسہ ڈالنے والوں کے علاوہ انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کی غلط خواہشات اور بد اعمالیاں اسے برائی کے لیے اکساتی اور ابھارتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعَلْمُ مَا تَوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ۱۶۰] ”ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے“۔ رسول اللہ ﷺ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے ((وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا)) [ترمذی، النکاح، حدیث ۱۱۰۵، صحیحہ الالبانی] ”اور ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں“۔ ان تمام وسوسہ ڈالنے والوں سے خواہ وہ شیاطین الجن ہوں یا شیاطین الانس، یا خود آدمی کا نفس ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے کیونکہ وہی ان کے شر سے بچا سکتا ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

(صحیح مسلم / ۱۸۹۷)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ بہت سی اقوام کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ دوسری اقوام کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔“

دارالاندلس® اسلام کی نشر و اشاعت کا عالمی مرکز
۳-لیک روڈ، چوہدری لاکھڑ، لاہور، پاکستان

Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com

