

ترجمہ و تفسیر پارہ ۲۹

فَتْحُ الْمَدِينِ

الجامع بين فتي الرواية والدراسة من علم التفسير

تَبَارَكَ الَّذِي

تأليف:

زيدة المفسرين وعمدة المحدثين

إمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني

ترجمه، حافظ محمد اسلم شاہدوی (ام اے ایم اے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

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

ترجمہ و تفسیر پارہ ۲۹

فَتْحُ الْمَقْدَرِ

الجامع بین فنی الروایۃ والدرایۃ من علم التفسیر

تَبَارَكَ الَّذِي .

زیلۃ المفسرین وعمدۃ المحدثین
إمام محمد بن علی بن محمد الشوکانی
ترجمہ، حافظ محمد اسلم شاہدوی (ام لے ایم)

www.kitabosunnat.com

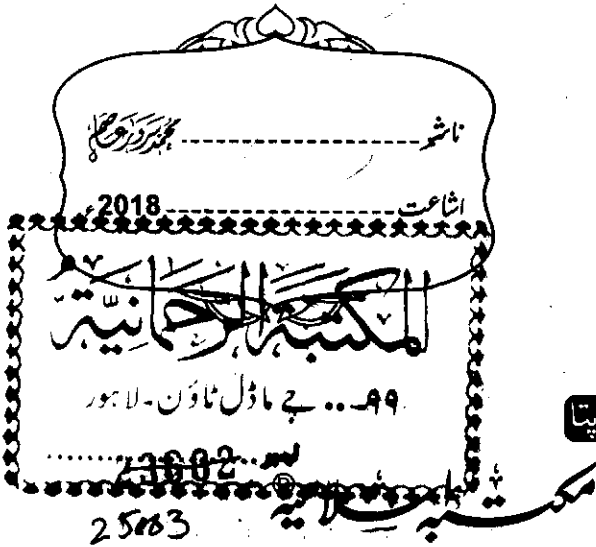
مکتبہ اسلامیہ

فتح القدیر

238،45
شہور - فی

حافظ محمد اسلم شاہدوی

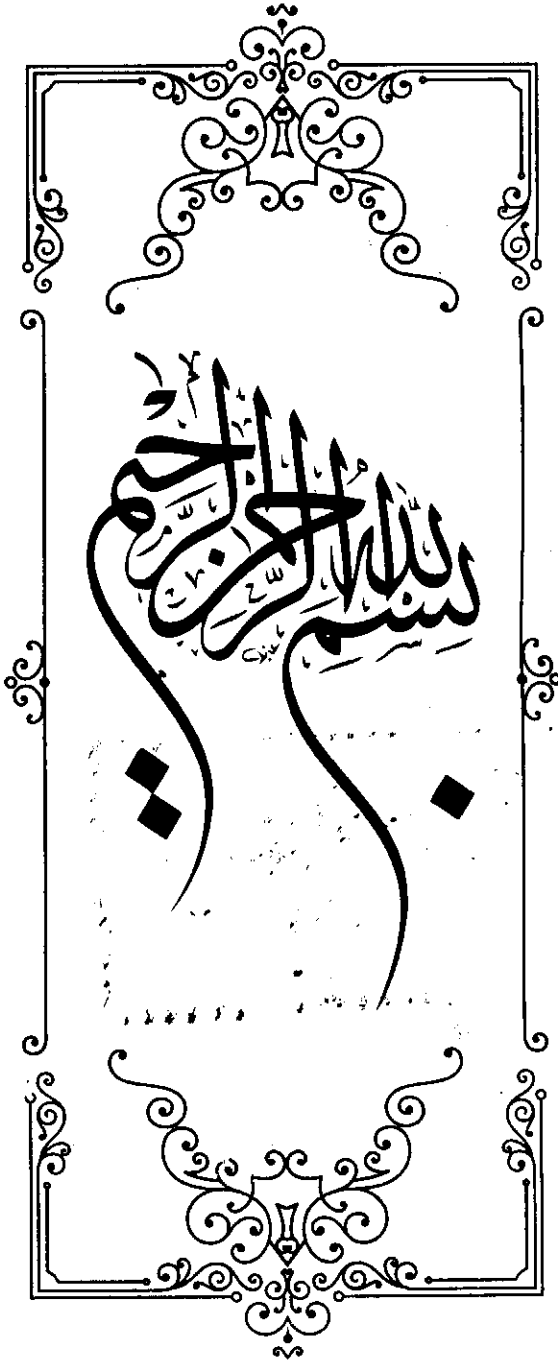
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

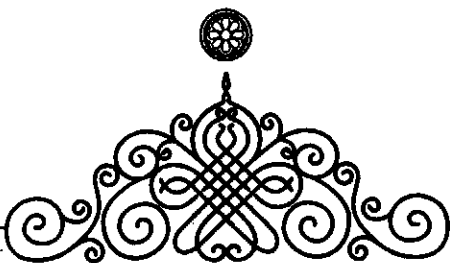

مِلنے کا پتا

G/F-26 ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور (لاہور)
0300-0997821-22-23-24, 042-37244973-37232369
بیسمنٹ سمسٹ بینک بالٹائیل شیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد (فیصل آباد)
0300-0997826-27-28, 041-2631204-2641204

☎ 0300-8661763 ☎ 0321-8661763
🌐 www.facebook.com/maktabaislamia1
✉ maktabaislamiainfo@gmail.com
🌐 www.maktabaislamia.com.pk

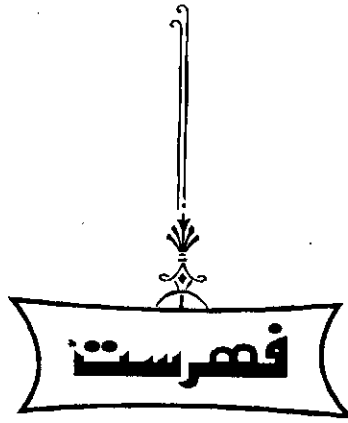

هُنَالِ
بَصَائِرٍ لِلنَّاسِ
هُدًى وَرَحْمَةً
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

یہ قرآن لوگوں کے لیے ڈانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

(الجاثیة: ۲)

7	.....	عرض ناشر	◆
9	.....	تقریظ	◆
11	.....	گزارش مترجم	◆
13	.....	سورة الملك	◆
37	.....	سورة القلم	◆
71	.....	سورة الحاقة	◆
96	.....	سورة المعارج	◆
120	.....	سورة نوح	◆
139	.....	سورة الجن	◆

171	..... سورة المزمل	◆
194	..... سورة المدثر	◆
224	..... سورة القيامة	◆
248	..... سورة الانسان (الدهر)	◆
279	..... سورة المرسلات	◆

عرض ناشر

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين، أما بعد:
قرآن مجید وہ عظیم معجزہ ہے جس کا ہر حرف و لفظ اس بات کی واضح شہادت ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کے کلمات، منردات، مضامین، غیب کی خبریں، قیامت تک پیش آمدہ حالات کی اطلاع، اس کا اسلوب، انداز بیان، معنویت، لہجہ، خطاب، الفاظ کا استعمال اور موزونیت، الغرض ہر اعتبار سے قرآن مجید زندہ اعجاز اور نہ ماننے والوں کے لیے مسلسل تحدی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ۗ قُلْ قَدْ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾﴾ (البقرة: ۲۳)

”اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔“
قرآن مجید انسان کے لیے ایسا ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح حاصل کر سکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ))

(صحیح مسلم: ۸۰۴)

”قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ روز قیامت وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔“

نیز فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ))

(صحیح مسلم: ۸۱۷)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن مجید) کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رفعتیں عطا

فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو پستیوں میں دھکیل دے گا۔“

صد افسوس کہ سہل پسند مسلمانوں نے آج قرآن مجید کو ایک رسی کتاب سمجھ لیا اور قرآن کو

کتاب ہدایت سمجھنے کے بجائے محض تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔

قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے ہر دور میں اس کی خوب خدمت کی گئی اور تفاسیر لکھی

گئیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تیرھویں صدی ہجری کے وہ جید عالم دین ہیں جنہوں نے تقریباً ہر فن

میں اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا اور ”فتح القدیر“ کے نام سے ایک عمدہ تفسیر بھی مرتب فرمائی۔

اسی تفسیر کے بعض پارے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہیں، چنانچہ ہم نے اساتذہ اور طلبا

و طالبات کی سہولت کے پیش نظر اسے اردو قالب میں ڈھالنے کا انتظام کیا ہے جس کے لیے شیخ

الحدیث مولانا محمد اسلم شاہدروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ زیر نظر ۲۹ پارے کا ترجمہ و

تفسیر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مترجم موصوف چونکہ ایک مدرس بھی ہیں، لہذا انہوں نے

تدریس کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے آسان فہم انداز میں ترجمانی کی ہے۔ جزاء اللہ خیراً

واضح رہے کہ قرآنی آیات کا ترجمہ مفسر قرآن، شیخ الحدیث حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ

کے شائع شدہ ترجمہ سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

ہم امید کرتے ہیں کہ حسب سابق ہماری اس کاوش کو بھی تحسین کی نظر سے دیکھا جائے

گا۔ ان شاء اللہ

اللہ رب العزت ہماری تمام تر محنتوں کو شرف قبولیت بخشے اور مفسر، مترجم، ناشر و معاونین

کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

محمد سرور عاصم

تقریظ

از قلم: جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب
مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، ناظم ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث، پاکستان

قرآن عزیز وہ عظیم کتاب سماوی اور ذکر للعلمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں اور رحمۃ للعالمین پر نازل فرمایا ہے اور اس کی اولین تفسیر و توضیح بھی سرور کائنات ﷺ کو ہی تفویض کی گئی تاکہ قیامت تک لوگ اس سے زاہد اور نشان منزل پائیں۔ اس تفسیر کے علم کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد جاں نثار صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے تفسیر قرآن کے علم سے امت کو روشناس کرایا۔

نزول قرآن کے بعد ہر زبان و زمان میں اس کی تفسیری و تشریحی خدمات انجام دی گئیں۔ فقہی اور فکری اہل علم نے اس کی تفسیر میں اپنے نظریات کو بھی مد نظر رکھا۔ لیکن علماء سلف، محدثین اور اہل الحدیث نے اس کی تفسیر قرآن وحدیث سے پیش فرمائی۔

امام ابو عبد اللہ قرطبی اور حافظ ابن کثیر (متوفی ۷۷۳ھ) کے بعد امام محمد بن علی الشوکانی (متوفی ۱۲۵۰ھ) نے تفسیر قرآن میں اعلیٰ خدمات انجام دیں، مؤخر الذکر کی تفسیر فتح القدیر (عربی ۵ جلد) اہل علم کے مابین متداول ہے۔ اپنی تالیف کے بعد سے اکثر مدارس و جامعات میں یہ تفسیر بطور نصاب شامل ہے۔

وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی الشہادۃ العالمیہ میں اس کا آخری حصہ شامل ہے۔ اس حصے کے پارہ ۲۹ کا ترجمہ برادر محمد حافظ محمد اسلم شاہد رومی (ایم اے۔ ایم فل) نے تحریر کیا ہے جو نہایت عمدہ شستہ اور رواں ہے۔

موصوف اس سے قبل مشکوٰۃ شریف، فقہ السنہ، الوجیز، اغانی اللہقان وغیرہ متعدد عربی کتب کے اردو تراجم پیش کر چکے ہیں جو مطبوع ہیں اور عوام و خواص کے استفادے کا باعث ہیں۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم طبع و تالیف کے میرے دورانیے میں موصوف مرکزی طبع و تالیف کمیٹی کے رکن اور صوبائی نائب ناظم طبع و تالیف رہ چکے ہیں۔ میری فہمائش پر ہی لاہور میں ایک تحقیقی ادارے ”دارالمعارف“ کے اولین رکن بنے اور تقریباً دس سال تک اپنی گراں مایہ تالیفی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور قوم کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔

امید ہے کہ یہ تالیف اساتذہ و طلبہ کے لیے یکساں مفید ہوگی اور ان کا قلم علمی میدان میں مزید گہر نشانیاں کرتا رہے گا۔ ان شاء اللہ

العبد

عبد الغفور راشد

گورنمنٹ ایم۔ اے۔ او کالج لاہور

۲۷ دسمبر ۲۰۱۷ء

گزارش مترجم

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی تفسیر کا ذمہ نَزَّہَ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فرما کے خود لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھی یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اس کتاب کی تفسیر و توضیح فرمایا کریں۔ آپ نے اپنے عمل اور فرامین کے ساتھ اس کی تفسیر فرمائی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محفوظ فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اُن کے شاگردوں جناب مجاہد، عکرمہ وغیرہ نے اس باب میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ امام محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۱ھ) نے جامع البیان کے نام سے قرآن پاک کی اولین اور مفصل تفسیر تحریر فرمائی۔

یہ سلسلہ جاری رہا اور کئی اصحاب علم و فضل اس پاکیزہ سلسلے کا حصہ بن گئے۔ امام شوکانی (متوفی ۱۲۵۰ھ) نے بھی بڑی محنت کے ساتھ پانچ ضخیم عربی جلدوں میں اس کی مکمل تفسیر لکھی، جو مدارس اسلامیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ امام صاحب زیادہ تر الفاظ کی تشریح و تفہیم پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اس لیے لفظی توضیح میں انھوں نے عربی کے بے شمار اشعار بطور استدلال پیش فرمائے ہیں۔

حلق لغات کے علاوہ مؤلف نے اس کتاب میں حلق اعراب پر بہت توجہ دی ہے، نحوی و صرفی تفصیلات بھی اس کتاب کا خاصہ ہیں اور یہ سلسلہ طلبہ و طالبات کے لیے خاص فائدے کا باعث ہے۔ مؤلف بہت دور تک الفاظ کے تعلق بطور فاعل، مفعول، متعلق، موصول صلہ، معطوف علیہ معطوف، اشارہ مشار الیہ، قسم جواب قسم کو واضح فرماتے ہیں۔ رفعی نصبی اور جری صورتوں میں اعراب کی عام شکل کے علاوہ، جنی وغیرہ صورتوں میں ان کا محل ضرور بتاتے ہیں۔ یہ کتاب کچھ شرعی احکام اور تفصیلات بھی اپنے اندر سموائے ہوئے ہے، تفسیر کے لیے مقرر

کردہ چند آیات پر مشتمل ہر حصے کے آخر میں مؤلف مرفوع احادیث، موقوف اور مقطوع آثار بھی بکثرت کتب کے حوالوں سمیت درج فرماتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے کتاب کے نام میں لکھا ہے کہ یہ علم تفسیر کے دو فنون روایت اور درایت کی جامع تفسیر ہے۔

چند کتب کے تراجم کی سعادت میرے حصے میں پہلے سے ہے، مکتبہ اسلامیہ لاہور و فیصل آباد کے منتظم اعلیٰ جناب برادر محمد مولانا محمد سرور عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے چند پاروں کے ترجمہ کی ذمہ داری میرے سپرد کی۔ لاہور میں ایک نئے تحقیقی ادارے کو ساڑھے نو برس تک بنانے، چلانے، سنوارنے اور اس سے چند اشاعتی منصوبے پیش کرنے اور تیار کرنے کے بعد، میرے پاس فرصت تھی لہذا میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، پارہ ۲۹ کا ترجمہ پیش خدمت ہے اور پارہ ۳۰ کا چند روز میں پیش کر دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

معدودے چند مقامات پر جہاں صفات باری تعالیٰ و متعلقہ مضامین میں صحیح تفسیر سے ہٹ کر تاویل کا شاہ نظر آیا، وہاں حاشیہ میں اشارہ کر دیا گیا ہے، نحوی و صرفی تعلق سے بھی بعض توضیحات حاشیہ میں دے دی گئی ہیں۔ اگر اس ترجمہ میں کوئی خوبی نظر آئے تو اللہ پاک کے فضل سے ہے اور اگر کوئی خامی نظر آئے تو اہل علم سے گزارش ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت سے پہلے اصلاح کر لی جائے۔ شکریہ

اس اشاعت پر برادرِ مکرم جناب علامہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے تقریظ لکھ کر خاص شکریہ کا موقع دیا ہے۔ جزاء اللہ خیراً

اللہ پاک مکتبہ اسلامیہ کو دین کا صحیح خادم بنائے رکھے اور اس کے منتظمین کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین

فقیر بارگاہِ صدی

حافظ محمد اسلم شاہد رومی (مدرس جامعہ لاہور الاسلامیہ)

مشرف ائمہ والدعاۃ پنجاب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ۱۰۶۔ راوی روڈ، لاہور

تحریر بتاریخ ۲۷ دسمبر ۲۰۱۷ء

سورة الملك

اس کا نام سورت تبارک، واقعہ، منجیہ اور مانعہ بھی ہے، اس کی تیس آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں: یہ سب کا قول ہے۔ ابن ضریس، نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورت تبارک الملك مکہ میں نازل ہوئی۔ احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ضریس، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا، ابن مردویہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک کتاب اللہ کی ایک سورت ہے، جو صرف تیس آیات کی ہے، اس نے کسی شخص کی سفارش کی حتیٰ کہ وہ بخش دیا گیا، وہ تَبْرَکَ الَّذِیْ بِیْدِہِ الْمُلْکُ ہے، ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں، ابن مردویہ نے اور ضیاء نے المختارۃ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک سورت ہے قرآن میں، اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کیا حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا، وہ تَبْرَکَ الَّذِیْ بِیْدِہِ الْمُلْکُ ہے۔

ترمذی، حاکم نے اسے صحیح بھی کہا، ابن مردویہ، ابن نصر اور بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: اصحاب النبی ﷺ میں سے کسی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اچانک وہ ایک انسان کی قبر معلوم ہوئی جو سورت الملك آخر تک پڑھتا تھا، وہ نبی ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ کو خبر دی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ روکنے والی اور نجات دینے والی ہے، یہ اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تَبْرَكَ عَذَابِ قَبْرِ مَنْ رَوَّكُنِي وَالِي هُوَ، اسے نسائی نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

ابن مردویہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مجھ پر سورت تبارک ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئی، اس کی تیس آیات ہیں، یہ قبروں میں روکنے والی ہے۔

عبد بن حمید نے اپنی مسند میں، طبرانی، حاکم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو فرمایا: کیا میں تمہیں ایک حدیث کا تحفہ نہ دوں جس پر تم خوش ہو جاؤ گے؟ کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ پڑھو، اور اپنے اہل خانہ کو سکھاؤ، اپنے لڑکوں، گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، یہ نجات دینے والی اور جھگڑا کرنے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے روزِ قیامت اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرے گی، اس سے مطالبہ کرے گی کہ اس بندے کو عذابِ نار سے نجات دے، اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا قبر کے عذاب سے نجات پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہر امتی انسان کے دل میں ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 يَا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ۝ الَّذِي
 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَإِذْ رُجِعَ الْبَصَرُ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن
 فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِدًا ۚ وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ وَالْقَدْ زَيْنًا
 النِّسَاءَ الدُّنْيَا بِبَصَائِحِهَا وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ ۚ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۚ وَيُفْسَسُ الْبَصِيرُ ۝ إِذَا النُّفُوسُ سَأَعُوا لَهَا شَهِيقًا
 وَهِيَ تَفُورٌ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۚ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلِيلٍ كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۚ فَنُحِقُّهَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا۔ پس نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی کئی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر نا کام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انھیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ 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؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔

اللہ کا فرمان ہے: تَبْرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ الْفَلَكِ اس میں تَبَارَكَ برکت سے مشتق تَفَاعُلَ کے وزن پر ہے۔ برکت بڑھنے اور اضافے کو کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور عظیم تر ہے۔ ایک قول ہے: وہ ہمیشہ ہوا، ایسا دائم کہ اس کے وجود کے لیے کوئی اول نہیں ہے اور نہ اس کے دوام کے لیے کوئی آخر ہے۔ حسن کہتے ہیں: تَبْرَكَ کا

مطلب ہے وہ پاکیزہ ہوا، تفاعل کا صیغہ مبالغہ کے لیے ہے۔ یذ قدرت اور غلبہ سے مجاز ہے، ^۱ ملک آسمانوں اور زمین کی دنیا و آخرت میں بادشاہی ہے، لہذا وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے۔ ایک قول ہے کہ بادشاہت سے مراد نبوت کی بادشاہت ہے۔ پہلا معنی زیادہ درست ہے، کیونکہ عموم پر محمول کرنا مدح میں اکثر اور شفاء میں ابلغ ہوتا ہے اور تخصیص کی یہاں کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ یعنی بلیغ قدرت والا ہے، اسے کوئی چیز دیگر اشیاء سے عاجز نہیں کرتی، وہ اپنی بادشاہی میں جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، انعام یا انتقام سے۔ رفع اور وضع سے۔ عطاء اور منع سے۔

يَا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ: روح کے بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جانے اور اس سے جدا ہونے کو موت کہتے ہیں، روح اور بدن کے تعلق اور اس کے ساتھ ملاپ کو حیات کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ حیات وہ ہے جس کی موجودگی سے احساس درست ہو، ایک قول ہے کہ جو کسی چیز کو زندہ رکھنے کی موجب ہو، ایک قول ہے کہ موت سے مراد دنیا میں ہے اور حیات سے مراد آخرت میں ہے۔ موت کو حیات پر مقدم کیا کیونکہ اشیاء کی اصل عدم حیات ہے، حیات ان کے لیے ایک عارضہ ہے۔ ایک قول ہے کہ کیونکہ موت غلبہ کے زیادہ قریب ہے۔ مقاتل نے کہا: موت کو پیدا کیا یعنی نطفہ، مضغہ اور علقہ پیدا کیا۔ اور حیات یعنی اس کو انسان بنا کر پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی۔ ایک قول ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل پر پیدا کیا وہ جس چیز پر سے گزرتا ہے وہ ضرور مر جاتی ہے اور حیات کو ایک گھوڑے کی شکل پر پیدا کیا وہ جس پر گزرتا ہے وہ ضرور زندہ ہو جاتی ہے، یہ مقاتل اور کلبی کا قول ہے۔ قرآن پاک میں چند آیات وفات کے لیے آئی ہیں: قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ اور وَ لَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الْاِنْسَانَ اَوْ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا اور اِنَّهُ يَتَوَفَّى الْاِنْسَانَ حَيْنَ مَوْتِهٖا وغيرہ آیات۔

۱ مؤلف کو حقیقی معنی بیان کرنا چاہیے تھا۔

لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا: لام خَلَقَ کے متعلق ہے، یعنی اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم سے معاملہ کرے ایسے شخص کا معاملہ جو تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، پس وہ تمہیں اس پر بدلہ دے گا۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے موت کا اکثر ذکر کرنے والا اور اس کا بہت خوف رکھنے والا کون ہے۔ ایک قول ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جلدی کرنے والا اور اللہ کے حرام سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے۔ زجاج کہتے ہیں: لام خَلَقَ الْحَيَاةَ کے متعلق ہے، خَلَقَ الْمَوْتَ کے متعلق نہیں ہے۔ زجاج نے ہی کہا اور فراء نے بھی کہ اللہ کا فرمان: لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَعْيُّ پر واقع نہیں ہوا، کیونکہ آزمائش اور آئی کے درمیان ایک فعل مضر کرنا ہے۔ جیسے تم کہتے ہو: میں نے تمہیں آزمایا تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون زیادہ فرمانبردار ہے، اسی طرح اللہ کا فرمان: سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ہے، یعنی ان سے پوچھ پھر دیکھ ان میں سے کون۔ آیت میں أَيُّكُمْ مبتداء ہے، اس کی خبر أَحْسَنُ ہے، کیونکہ استفہام میں اس کا ماقبل عمل نہیں کرتا، صیغہ تفضیل لایا گیا ہے باوجودیکہ آزمائش ان کے تمام اعمال کو شامل ہے جو حسن اور قبیح کو شامل ہیں، تاکہ صرف حسن اور احسن کو، یہ بتانے کے لیے ہے کہ مراد ذات سے ہے، اور ابتلاء سے اصلی مقصود محسنین کے احسان کے کمال کا ظہور ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ: یعنی غالب، جس پر کوئی غالب نہیں آتا۔

الْغَفُورُ ۞: اس کے لیے جو توبہ کرے اور جھک جائے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا: موصول کے متعلق جائز ہے کہ وہ الْعَزِيزُ کے تابع ہو، الْغَفُورُ صفت یا بدل ہو اور یا اس سے منقطع ہو اس طرح کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہو۔ یا منصوب ہے مدح کے طور پر۔ اور طِبَاقًا اسات آسمانوں کی صفت ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یہ طبق کی جمع ہے، جیسے جبل اور جبال ہے یا طبقہ کی جمع ہے جیسے رجبہ اور رجاب ہے، یا طابق کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: طَابَقَ مُطَابَقَةً وَطِبَاقًا اس صورت میں مصدر کے ساتھ مبالغہ ہوگا، یا مضاف محذوف ہوگا یعنی ذَاتَ طِبَاقٍ اور جائز ہے کہ فعل محذوف کی

وجہ سے مصدری طور پر منصوب ہو یعنی طُوْبِقَتْ طِبَاقًا۔

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَوُّتٍ: یہ جملہ سَبْعَ سَلَوٰتِ کی دوسری صفت ہے، یا یہ مستأنفہ ہے اور ما قبل کی تقریر یعنی بیان ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے، یا ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے یہ خطاب درست ہو۔ مین زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لیے ہے، جمہور نے مین تَفَاوُتٍ پڑھا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان کے اصحاب، حمزہ اور کسائی، نے تَفَوُّتٍ مشدود بغیر الف کے پڑھا ہے، یہ دو لغات ہیں، جیسے تعاهد اور تعجد تحامل اور تحمل ہے۔ دونوں قراءتوں پر معنی یہ ہوگا کہ تم رحمن کی تخلیق میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ دیکھو گے، نہ توڑنا نہ جدا ہونا، نہ ٹیڑھا پن نہ آگے پیچھے ہونا، بلکہ وہ برابر اور مضبوط ہے، اپنے خالق پر دلالت کرنے والی ہے، گو کہ ان کی صورتیں اور صفات مختلف ہیں، لیکن اس حیثیت میں سب متفق ہیں۔

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝: فطور کا مطلب چیرنا، ٹوٹنا اور پھٹنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہ لوٹاؤ حتیٰ کہ آپ پر یہ آنکھوں سے دیکھ کر واضح ہو جائے۔ پہلے خبر دی کہ اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، پھر دوسرا حکم دیا کہ اس میں نگاہ دوڑاؤ تاکہ تاکید زیادہ ہو اور اطمینان حاصل ہو۔ مجاہد اور ضحاک نے کہا: فطور ٹوٹنا ہے، فطر کی جمع ہے۔ قنادہ کہتے ہیں: کیا تم کوئی خلل دیکھتے ہو؟ سُدی کہتے ہیں: کیا تم کوئی پھٹنا دیکھتے ہو، اس کی اصل فطر اور انفطار سے ہے کہ جو تشقق اور انشقاق کے معنی میں ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

بَنَى لَكُمْ بِلَا عَمَد سَمَاءَ
وَزَيَّنَّهَا فَمَا فِيهَا فَطُورٌ

”اس نے تمہارے لیے آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہے، اور اسے مزین کیا ہے، پس اس میں کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔“

دوسرے کا قول ہے:

شَقَّقْتَ الْقَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتَ فِيهِ
هُوَكَ فَلِيمٌ فَالْتَامَ الْفَطُورُ

”تو نے دل کو چیرا، پھر اس میں اپنی محبت چھڑک دی، پس اسے جوڑا گیا، تو چیری ہوئی جگہ بجز گئی۔“

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ: یعنی دو دفعہ دہرانا، ایک کے بعد دوسری مرتبہ، اس کا نصب مصدر کے طور پر ہے، تشبیہ سے مراد زیادہ کرنا ہے، جیسے لَبَيْتِكَ اور سَعَدَيْكَ میں ہے یعنی لوٹانے کے بعد لوٹانا گو وہ زیادہ ہو۔ نظر کو دہرانے کے حکم میں یہی صورت ہے، کبھی دیکھنے والا پہلی نظر میں اپنے گمان والا عیب نہیں دیکھ سکتا اور نہ دوسری نظر میں اس لیے پہلے فرمایا: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ۔ دوسرے موقع پر فرمایا: فَارْجِعِ الْبَصَرَ۔ تیسرے پر فرمایا: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ۔ یہ اسلوب حجت قائم کرنے میں زیادہ بلیغ اور عذر کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا: یعنی تمہاری طرف نگاہ ذلیل اور گھٹیا ہو کر لوٹ آئے گی بجائے اس کے کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھے۔ ایک قول ہے کہ خَاسِئًا کا مطلب اسے دور کیا گیا اور ہٹایا گیا ہے کہ آنکھ کوئی عیب تلاش کرے۔ کہا جاتا ہے۔ خُسَّاتُ الْكَلْبِ جب تو کتے کو بھگائے اور اسے دور کرے۔ جمہور نے يَنْقَلِبُ جزم کے ساتھ پڑھا ہے امر کے جواب میں۔ کسائی نے ایک روایت کے مطابق استئناف کے طور پر رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَهُوَ حَسِيرٌ ۝: یعنی تھکی ہوئی، رکی ہوئی۔ زجاج کہتے ہیں: وہ آسمان میں کوئی خلل دیکھنے سے پہلے تھک گئی، یہ حسور سے نکلا ہے اور فعیل بمعنی فاعل ہے اس کا مطلب تھکانا ہے، کہا جاتا ہے: حسر بصرہ يحسره حسورا، یعنی اس کی نگاہ تھک گئی اور رک گئی، اسی سے شاعر کا قول ہے:

نظرت اليها بالمحصب من منى

فعاد الى الطرف وهو حسير

”میں نے اس کی طرف منی میں محصب کے مقام پر دیکھا، پس میری طرف نگاہ لوٹ آئی جبکہ وہ تھکی ہوئی تھی۔“

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ: اللہ پاک نے آسمانوں کی تخلیق، ان کے عیب اور خلل سے خالی ہونے کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اس نے انہیں یہ زینت بخشی ہے، اس طرح وہ اچھی تخلیق، اکمل صورت اور خوبصورت شکل میں بن گئے ہیں، قسم کا لانا ❶ کمال عنایت کے اظہار کے لیے ہے۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ کو کہتے ہیں، ستاروں کا نام مصابیح ان کے روشنی دینے کی وجہ سے رکھا گیا جیسے چراغ روشنی دیتا ہے، بعض ستارے آسمان دنیا میں نہیں اوپر کے آسمانوں میں ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ سب آسمان دنیا میں ہیں، کیونکہ آسمانوں کے اجرام (اجسام) اوپر کی روشنیاں دیکھنے میں مانع نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب چمکدار اور شفاف اجرام ہیں۔

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ: یعنی ہم نے ستاروں کو مارنے والا بنایا ہے، ان کے ساتھ شیاطن کو مارا جاتا ہے۔ یہ اور فائدہ ہے، جو پہلے فائدے کے علاوہ ہے، جو کہ آسمان دنیا کی زینت کا فائدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان شیاطین کو مارا جاتا ہے جو چوری سنتے ہیں۔ رجوم رجم کی جمع ہے زبر کے ساتھ۔ اصل میں یہ مصدر ہے اس کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کے ذریعے مارا جائے۔ جیسے عرب کہتے ہیں: درہم امیر کی ضرب ہے یعنی مضروبہ ہے۔ جائز ہے کہ وہ اپنی مصدریت پر باقی ہو اور مضاف کو محذوف مانا جائے یعنی ذَاتَ رَجْمٍ مصدر کو جمع اس کی انواع کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ کے فرمان وَ جَعَلْنَاهَا مِثْلَ مِصَابِيحٍ کی طرف لوٹ رہی ہے مضاف کو حذف کر کے یعنی ان کے شعلے۔ وہ آگ ہے جو ان سے حاصل کی جاتی ہے وہ خود ایسے نہیں ہیں، جیسے فرمایا: إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَائِقٌ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چراغوں کے ذریعے اللہ نے آسمان دنیا کو زینت عطا کی ہے وہ نہ بٹتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مارا جاتا ہے، یہ ابوعلی الفارسی کا قول ہے اس شخص کے جواب میں جس نے ان سے سوال کیا تھا کہ چراغ زینت کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ مارنے والے ہیں؟ قشیری کہتے ہیں: اس میں بہتر بات یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ شیاطین ❶ قسم سے مراد لَقَدْ ہے۔

کو مارنے سے پہلے زینت ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں: اللہ نے ستاروں کو تین وجہ سے پیدا کیا ہے۔ (۱) آسمان کی زینت (۲) شیاطین کو مارنا اور (۳) علامات جن کے ذریعے خشکی اور تری میں راہ پکڑی جائے، جس نے ان کے بارے میں کوئی اور بات کی اس نے بغیر علم بات کی، حد سے بڑھا اور ظلم کیا۔ ایک قول ہے کہ آیت کا معنی ہے کہ ہم نے انہیں شیاطین انس کے لیے گمان بنا دیا ہے یعنی نجومیوں کے لیے۔

وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝: یعنی دنیا میں ستاروں کے ساتھ جلانے کے بعد ہم نے شیاطین کے لیے آخرت میں سعیر کا عذاب تیار کیا ہے، سعیر شدید آگ کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: سُعِرَتِ النَّارُ فَهِيَ مَسْعُورَةٌ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ: کفار بنی آدم سے یادوں فریقوں کے کفار سے۔
عَذَابٌ جَهَنَّمَ: جمہور نے عذاب کو مرفوع پڑھا ہے، اس طرح کہ یہ مبتداء ہے اور
وَالَّذِينَ كَفَرُوا اس کی خبر ہے۔ حسن، ضحاک اور اعرج نے اس کو منصوب پڑھا ہے۔ عَذَابُ
السَّعِيرِ پر عطف ڈال کر۔

وَيَسَّ السَّعِيرُ ۝: جس طرف وہ جاتے ہیں اور وہ جہنم ہے۔
إِذَا أَلْقَا فِيهَا: یعنی اس میں پھینکے جائیں گے جیسے ایندھن کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔
سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا: یعنی آواز جیسے گدھے کی آواز ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اور وہ
آوازوں میں سے قبیح ترین ہے، لہذا حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یعنی اس کے لیے
ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اصل میں صفت ہے، جب اسے مقدم کیا گیا تو یہ حال ہو گئی۔ عطاء کہتے
ہیں: شہیق کفار کی آواز ہے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تب ان سے یہ آواز آئے گی۔

وَهِيَ تَقُورٌ ۝: کا جملہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یعنی حال یہ ہے کہ وہ ان کے
ساتھ جوش مارے گی، جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، اسی سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

ترکتہم قدر کم لا شیء فیہا
وقدر الغیر حامیة تفور

”تم نے اپنی ہنڈیا کو اس حال میں چھوڑا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اور دوسروں کی ہنڈیا بھڑکنے والی جوش مارتی ہے۔“

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْعَيْظِ: یعنی قریب ہے کہ ان کے خلاف جوش سے وہ ٹوٹ جائے اور اس کے حصے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: وہ کفار پر غصے سے پھٹنے کے قریب ہے، جمہور نے تاء واحدہ مخففہ کے ساتھ تَمَيِّزُ پڑھا ہے، اصل میں تَمَيِّزُ دوتاؤں کے ساتھ ہے، ظلمہ نے اصل کے مطابق دوتاؤں کے ساتھ پڑھا ہے۔ بزی نے ابن کثیر سے ایک تاء کو دوسری تاء میں ادغام اور شد کے ساتھ پڑھنا نقل کیا ہے۔ ضحاک نے تَمَيِّزُ الف اور ایک تاء کے ساتھ پڑھا ہے، اصل میں تَمَيِّزُ ہے۔ زید بن علی نے تَمَيِّزُ مَازَ يَمَيِّزُ سے پڑھا ہے، یہ جملہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یا یہ محل رفع میں ہے کہ یہ مبتداء کی ایک اور خبر ہے۔

كَلِمًا اُنْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا: کا جملہ مستأنفہ ہے، جنہیوں کا حال بیان کرتا ہے، یا تَمَيِّزُ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے۔ فَوْجٌ لوگوں کی ایک جماعت ہے، یعنی جب بھی جہنم میں کافروں کی ایک جماعت پھینکی جائے گی اس کے داروغے فرشتے ان سے ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھیں گے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ: دنیا میں۔ نَذِيْرٌ جو تمہیں اس دن سے ڈراتا اور اس سے ہوشیار کرتا۔

قَالُوا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ: یہ جملہ مستأنفہ ہے، پوشیدہ سوال کا جواب ہے، گویا کہ کہا گیا: تو انہوں نے اس سوال کے بعد کیا کہا؟ کہا: انہوں نے کہا: کیوں نہیں ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، اس نے ہمیں ڈرایا، خوف دلایا اور ہمیں اس دن سے ڈرایا۔

فَكَذَّبْنَا: اس ڈرانے والے کو۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ حِزْبٍ: چیزوں میں سے تمہاری زبانوں پر۔

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝: یعنی حق سے دوری میں اور درستی سے ہٹنے میں، مطلب یہ ہے کہ فرمایا: ان افواج میں سے ہر فوج جہنم کے داروغوں کو بتائے گی وہ جو کہا تھا ان

کے لیے جو ان کی طرف بھیجے گئے، تم اے پیغمبرو! جو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر آیات اتاری ہیں تم ان کے ذریعے ڈراتے ہو، یہ نہیں ہے مگر حق سے لے جانے میں، اور درست سے بہت دور ہٹانے میں، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

پھر ان کی دوسری بات نقل فرمائی جو انہوں نے اس بات کے بعد کہی، لہذا فرمایا:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝: یعنی اگر ہم سنتے جو رسل

نے ہمیں خطاب کیا، یا اس میں سے کچھ سمجھتے، ہم جہنم والوں میں شمار اور شامل نہ ہوتے اور ان لوگوں میں جنہیں سعیر کا عذاب دیا جاتا ہے، وہ شیاطین ہیں جیسا کہ گزر چکا۔ زجاج کہتے ہیں: اگر ہم سنتے اس شخص کی طرح سننا جو یاد رکھتا ہے، یا ہم عقل رکھتے اس شخص کی طرح عقل جو تمیز کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو ہم اہل جہنم سے نہ ہوتے، جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا: فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ وَسُجِّدُوا لِلَّهِ الْمُسَبِّحِينَ ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۖ وہ گناہ کفر اور انبیاء کی تکذیب ہے۔

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝: یعنی ان کے لیے دوری ہو اللہ سے اور اس کی رحمت سے۔ سعید بن جبیر اور ابوصالح کہتے ہیں: وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام سحق ہے، جمہور نے فَسُحْقًا میں حاء کو ساکن پڑھا ہے۔ کسائی اور ابو جعفر نے اس پر پیش پڑھی ہے، یہ دو لغات ہیں سحت اور رعب کی طرح۔ زجاج اور ابوعلی الفارسی کہتے ہیں: فَسُحْقًا منصوب ہے مصدر کے طور پر۔ یعنی اللہ نے انہیں دور کیا دور کرنا۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں: قیاس اسْحَاقًا تھا، اور مصدر حذف پر آگیا، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ میں لام بیان کے لیے ہے، جیسا کہ هَيْتَ لَكَ میں ہے۔

عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: سَمِعَ سَلَوَاتٍ طِبَاقًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: بعض ان کے بعض کے اوپر۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انھی سے اللہ کے فرمان: مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ان میں سے بعض بعض سے الگ سے فوت نہ ہوگا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے انھی سے

اللہ کے فرمان: **مِنْ تَفَوُّطٍ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: پھٹنا۔ اور **هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ** فرمایا: کٹنے کی لکیریں۔ اور **حَاسِبًا** فرمایا: ذلیل۔ **وَ هُوَ حَسِيْبٌ** فرمایا: تھکا ہوا۔ ابن جریر نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: فطور کمزوری ہے۔ ابن المنذر نے انہی سے **مِنْ فُطُورٍ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: کوئی ٹوٹنا اور کٹنا۔ اور **يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ** فرمایا: تیری طرف لوٹے گی۔ **حَاسِبًا** فرمایا: گھٹیا۔ **وَ هُوَ حَسِيْبٌ** فرمایا: جھکی ہوئی، وہ کچھ نہ دیکھے گی۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے ان سے **حَاسِبًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ذلیل۔ **وَ هُوَ حَسِيْبٌ** فرمایا: تھک کر لوٹنے والی۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **تَكَادُ تَمَيِّزُ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: متفرق ہو جائے گی۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے انہی سے **تَكَادُ تَمَيِّزُ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کا بعض بعض سے جدا ہو جائے گا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن حاتم نے انہی سے **فَسَحَقًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: دوری۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٧﴾ وَ أَسْرَوْا قَوْلَكُمْ أُوْجْهِرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٨﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٩﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كَلُوا مِنْ رِزْقِهَا ۖ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٢٠﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَآذَا هِيَ تَمُورُ ﴿٢١﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٣﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّلُمِ فَوْقَهُمْ طِفْثٌ ۖ وَ يَقْبِضُنَّ مَا يُمِسُّهُمْ إِلَّا الرِّحْمُنُ ۖ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٤﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَدُّ لَكُمْ يَنْصُرْكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۖ إِنَّ الْكُفْرَانَ إِلَّا فِي عُذْرٍ ﴿٢٥﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُوقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۖ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ﴿٢٦﴾

یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ، یا اسے بلند آواز سے کرو (برابر ہے)، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے،

کامل خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف (دوبارہ) اٹھ کر جانا ہے۔ 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؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ اور بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے (بھی) جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، پھر کس طرح تھا میرا سزا دینا؟ 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۔ یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، تمہاری مدد کرے، رحمان کے مقابلے میں؟ کافر دھوکے کے سوا کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پراڑے ہوئے ہیں۔

اللہ کا فرمان ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ** جب اللہ پاک اہل جہنم کے احوال کے ذکر سے فارغ ہوئے تو اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ **بِالْغَيْبِ** حال ہے فاعل سے یا مفعول سے۔ یعنی بندے رب سے غائب ہیں، یا رب بندوں سے غائب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے عذاب کے خوف سے۔ جائز ہے کہ معنی یہ ہو کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہیں، یعنی اپنی خلوتوں میں۔ یا غائب سے مراد عذاب ہے کیونکہ وہ دنیا میں ہیں، اور وہ قیامت کو ہوگا، تو اس طرح باء سبب والی ہوگی۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ بڑی جس کے ساتھ اللہ ان کے عذاب بخشے گا۔ **وَأَجْرٌ كَبِيرٌ** وہ جنت ہے، اس آیت کی طرح اللہ کا فرمان ہے: **مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ** بِالْغَيْبِ۔

پھر اللہ پاک نے خطاب کافروں کی طرف لوٹایا، لہذا فرمایا: **وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا** یہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، جو اللہ پاک کے علم کی نسبت سے اسرار اور جہر کی برابری کے سیاق میں

آیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ ﷺ کے معاملے میں اپنی بات مخفی رکھو یا اس کو جہر کرو، اللہ پاک سب جانتا ہے، اس پر اس میں سے کچھ مخفی نہیں رہتا۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝: کا جملہ مذکورہ برابری کی علت بیان کرتا ہے۔ بِذَاتِ الصُّدُورِ دلوں کی پوشیدہ باتیں ہیں۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ: میں استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ کیا دلوں کی پوشیدہ باتیں اور راز وہ جاننے والا نہیں جس نے اسے پیدا کیا اور اسے وجود بخشا۔ موصول خالق سے تعبیر ہے، جائز ہے کہ مخلوق سے تعبیر ہو۔ يَعْلَمُ میں ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی کیا اللہ اس مخلوق کو نہیں جانتا جو من جملہ اس کی مخلوقات سے ہے۔ پوشیدہ اور جہر اور دل کے مضمرات من جملہ اس کی مخلوق کے ہیں۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝: کا جملہ يَعْلَمُ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے۔ یعنی جس ذات کا علم دلوں کے مضمرات کو باریکی سے جانتا ہے، وہ اس کے سری اور مضمر امور کو جانتا ہے، اس پر ان میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔

پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا یعنی نرم اور سہل کہ تم اس پر جگہ پکڑتے ہو، اسے کھر درمی نہیں بنایا کہ تمہارے لیے اس پر رہنا اور چلنا مشکل ہو جائے، ذُلُولِ اصل میں وہ فرمانبردار ہے جو تیرے لیے تابع ہو اور تجھ پر مشکل نہ ہو۔ اس کا مصدر الذل ہے۔

فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا: میں فاء معاملے کی ترتیب کے لیے ہے جو مذکور بنانے (زمین) پر چلنا ہے۔ یہ امر مباح ہے۔ مجاہد، بکبی اور مقاتل کہتے ہیں: مَنَاكِبِهَا اس کے پہاڑ ہیں۔ منکب اصل میں ایک جانب ہے، اسی سے بندے کا منکب (کندھا) ہے، اسی سے تکباء آندھی ہے جو ایک جانب سے ہی آتی ہے۔

وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ ۝: یعنی اس سے جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے اور وہ زمین میں

تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔

وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَالْيَوْمِ النَّشُورِ ۝: یعنی تمہارا اپنی قبروں سے اٹھنا اسی کی طرف ہے کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ اور اس میں سخت وعید ہے۔

پھر اللہ پاک نے کافروں کو خوف دلایا، لہذا فرمایا: ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَٰ وَاحِدِي كَبْتِهِ هِي: مفسرین کا کہنا ہے، یعنی آسمان والے کی سزا۔ ایک قول ہے کہ مَن فِي السَّمَاءِ سے مراد اس کی قدرت، عرش اور فرشتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ جو آسمان میں فرشتے ہیں، ایک قول ہے کہ مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ۱۰ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَٰ کا مطلب ہے کہ اسے اکھیڑ کر انہیں دھسنائے جیسے قارون کے ساتھ کیا، پہلے وہ تمہارے لیے مطیع بنائی کہ تم اس کے جوانب میں چلتے ہو۔ اَنْ يَخْسِفَ موصول سے بدل اشتمال ہے۔ یعنی کیا تم اس کے دھسنانے سے بے خوف ہو، یا مَن مَخْذُوفٍ هِيَ یعنی مَن اَنْ يَخْسِفَ۔

فَاِذَا هِيَ تَمُودُ ۝: یعنی سکون جو قائم تھا اس کے خلاف اضطراب اور حرکت کرتی ہے، جمہور نے ءَأَمِنْتُمْ میں دو ہمزہ پڑھے ہیں، بصریوں اور کوفیوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، ابن کثیر نے پہلے کو واو سے بدل کر پڑھا ہے۔

پھر انہیں دوسرے طریقے سے اللہ پاک نے دھمکایا، لہذا فرمایا: اَمْ اَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۙ یعنی آسمان سے پتھر، جیسے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے، ایک قول ہے کہ بادل جن میں پتھر ہوں، ایک قول ہے کہ ہوا جس میں پتھر ہوں۔

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝: یعنی میرا ڈرانا، جب تم نے آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا اور تمہیں اس کا علم نفع نہیں دے گا، ایک قول ہے کہ یہاں نذیر سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں، یہ عطاء اور ضحاک کا قول ہے، مطلب یہ ہے کہ تم عنقریب میرے پیغمبر اور اس کی صداقت کو جان لو گے، پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا میں بات ایسے ہے جیسے اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَٰ میں ہے، یہ یا تو بدل اشتمال ہے، یا اس میں مَن پوشیدہ ہے۔

① اللہ پاک کی ذات مراد ہونا زیادہ واضح ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ: یعنی جو کفار مکہ سے پہلے ماضی کی امتوں کے کفار تھے، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس اور قوم فرعون۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝: یعنی میرا ان پر انکار یعنی رد کیسا ہوا، جو میں نے ان پر گھبرانے والا عذاب بھیجا۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلَى الظُّمْرِ فَوَقَّهُمْ طَمَّطٍ: ہمزہ استفہام کے لیے ہے، واؤ عطف کے لیے ہے ایک پوشیدہ لفظ پر، یعنی وہ غافل ہوئے اور انہوں نے نہیں دیکھا، طَمَّطٍ کا معنی ہے وہ ہوا میں اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اڑتے وقت کھولتے ہیں۔ وَ يَقْفِضْنَ یعنی اپنے پر وہ بند کرتے ہیں۔ نحاس کہتے ہیں: جب پرندہ اپنے پر پھیلائے اسے صاف کہتے ہیں، اور جب انہیں بند کرے انہیں قابض کہتے ہیں گویا کہ وہ انہیں قبض کرتا ہے، یہ طیران کا معنی ہے جو کہ پر کو پھیلانا اور اسے بند کرنے کے بعد کھولنا ہے۔ اسی سے ابوخراش کا قول ہے:

يُبَادِرُ جَنَحَ اللَّيْلِ فَهُوَ مَوَائِلُ
يَحِثُّ الْجَنَاحَ بِالتَّبْسِطِ وَالْقَبْضِ

”وہ رات کے اندھیرے پر جلدی کرتا ہے وہ اوّل میں آنے والا ہے۔ وہ

پرروں پر زور دیتا ہے پھیلانے کے ساتھ اور بند کرنے کے ساتھ۔“

وَ يَقْفِضْنَ: کہا ہے، قَابِضَاتٌ نہیں کہا، جیسے طَمَّطٍ کہا ہے، وجہ یہ ہے کہ پکڑنے کی وقتاً فوقتاً تجدید ہوتی ہے، رہا کھولنا تو یہ اصل ہے، اہل لغت کی طرف سے ایسے ہی کہا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ وَ يَقْفِضْنَ کا مطلب ان کا اڑنے سے رکنے کے وقت اپنے پر بند کرنا ہے، ناکہ اڑنے کی حالت میں بند کرنا ہے۔

مَا يُنْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ: کا جملہ يَقْفِضْنَ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یا یہ مستانفہ ہے اللہ پاک کی قدرت کا کمال بیان کرنے کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ انہیں دوران پرواز اڑنے سے روکنے والا صرف اللہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔

اِنَّهَا بِحُجَّتِ شَيْءٍ عَمَّ بِصَيْدٍ ۝: اس پر کوئی چیز مغنی نہیں رہتی، وہ ہو جو بھی ہو۔

اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ : استفہام ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا کوئی لشکر نہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ جُنْدٌ گروہ اور جماعت ہے۔ جمہور نے اَمَّنْ هَذَا میں میم پر شد پڑھی ہے، اس طرح کہ اَمِّ کی میم کو مَن کی میم میں مدغم کیا۔ اَمِّ بَل کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہمزہ کو مقدر کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، جیسے اکثر اَمِّ میں مقدر ہوتا ہے جو الگ ہو بَل کے ساتھ اور ہمزہ کے ساتھ۔ کیونکہ یہاں اس کے بعد مَن استفہامیہ ہے، اس تقدیر سے غنی کر دیا گیا، مَن استفہامیہ مبتداء ہے، اسم اشارہ اس کی خبر ہے، موصول اپنے صلہ کے ساتھ اسم اشارہ کی صفت ہوگی۔ يَنْصُرُكُمْ، جُنْدٌ کی صفت ہے، مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ، يَنْصُرُكُمْ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، معنی یہ ہے کہ بلکہ یہ حقیر سے ہے جو تمہارے زعم میں تمہارا لشکر ہے، وہ رحمن کی مدد سے متجاوز ہے۔ طلحہ بن مصرف نے پہلے کو مخفف اور دوسرے کو مشغل پڑھا ہے۔

اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ عُرُوْرٍ ۗ : کا جملہ معترضہ ہے، جو اپنے ماقبل کی وضاحت کرنے والا ہے، ان کے خلاف ان کی گمراہی کا اعلان کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں ہیں مگر شیطان کی طرف سے عظیم دھوکے میں، جو انہیں اس کے ذریعے سے دھوکا دیتا ہے۔

اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ : اس میں کلام اس سے پچھلے والے میں کلام کی طرح ہے قراءت میں اور اعراب میں۔ یعنی کون ہے جو تم پر بارش وغیرہ کے ذریعے سے رزق کے دروازے کھول دے، اگر اللہ تم سے یہ روک دے اور تم پر منع کر دے۔

بَلْ لَّجُوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّاَنفُوْرٍ ۙ : یعنی انہوں نے اس سے اثر نہ لیا بلکہ عناد اور حق سے تکبر اور اس سے نفرت میں لگے رہے، نہ انہوں نے عبرت پکڑی اور نہ سوچا، جو اب شرط محذوف ہے۔ کیونکہ ماقبل کی اس پر دلالت ہے، یعنی اگر وہ اپنا رزق روک دے تو اس کے علاوہ کون تمہیں رزق دے گا۔ عُتُوٍّ عناد اور طغیان کو کہتے ہیں جبکہ اَنفُوْرٍ بھاگنا اور بدکنا ہے۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ کے متعلق انہوں نے فرمایا: اس سے مراد حضرت ابوبکر، عمر، علی اور ابو عبیدہ بن الجراح

ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے ان سے اللہ کے فرمان: **فِي مَنَاجِبِهِمَا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کے پہاڑ۔ اور ابن جریر نے ان سے یہ بھی نقل کیا، فرمایا: اس کے اطراف۔ طبرانی، ابن عدی، بیہقی نے شعب الایمان میں اور حکیم ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ محنت سے کمائی کرنے والے مومن کو پسند فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ** کے متعلق فرمایا: گمراہی میں۔

أَفَمَنْ يَتَّبِعُ مِثْلًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَتَّبِعُ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۗ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۗ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۗ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ ۗ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۗ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمِنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۗ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ۗ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۗ

تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لہذا وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا، اگر تم سچے ہو؟ کہہ دے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پس جب وہ اس کو 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۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا 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؟ کہہ دے وہی بے حد رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم عنقریب جان لو گے کہ وہ کون ہے جو کھلی گراہی میں ہے۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟

اللہ پاک نے مشرک اور موحد کی مثال بیان کی تاکہ ان دونوں کے حال کی وضاحت اور ان دونوں کا انجام بیان ہو، لہذا فرمایا: اَمَّنْ يَنْشِئُ مَكِبًا عَلٰى وَّجْهَةِ اَهْدٰى، مَكِبًا اور منکب جو چہرے کے بل کرنے والا ہے، کہا جاتا ہے۔ كَبَبْتُهُ فَاكَب و انكبت۔ ایک قول ہے کہ جو اپنا سر جھکائے اور دائیں، بائیں اور آگے نہ دیکھے، وہ کرنے اور چہرے کے بل ٹھوکر کھانے سے محفوظ نہ ہوگا۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد ناپنا ہے جو راہ کی ہدایت نہیں پاتا وہ ہمیشہ سر جھکائے چلتا ہے۔ قنادہ کہتے ہیں: وہ کافر ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں پر جھکا ہوا ہے، روز قیامت اللہ اسے اس کے چہرے کے بل کھینچیں گے، ہمزہ استفہام انکاری والا ہے، یعنی کیا یہ جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، مقصد کی طرف زیادہ ہدایت پاتا ہے، جس کا یہ ارادہ کرتا ہے؟

اَمَّنْ يَنْشِئُ سَوِيًّا: جو معتدل ہو کر اور اپنے سامنے دیکھ کر چلتا ہے۔

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝: یعنی سیدھی اور برابر راہ پر جس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے اور نہ انحراف ہے۔ مَنْ کی خبر محذوف ہے کیونکہ پہلے مَنْ کی خبر دلالت کر رہی ہے جو کہ اَهْدٰى عَلَيْهِ ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ دوسرا مَنْ پہلے مَنْ پر معطوف ہے جو کہ مفرد کا مفرد پر عطف ہے، جیسے تم کہتے ہو: اَزَيْدٌ قَائِمٌ اَمَّ عَمْرُو؟ ایک قول ہے کہ چہرے کے بل الٹا چلنے والے سے مراد وہ ہے جو اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جو سیدھا چلتا ہے سے مراد وہ ہے جو اپنے قدموں پر چل کر جنت جائے گا، یہ قنادہ کے اس قول کی طرح ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کی مثل اللہ کا فرمان: وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ بھی ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي اُنشَاَكُمْ: اللہ پاک نے اپنے پیغمبر ﷺ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو

بتادیں کہ اسی نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ ان کے لیے بنایا۔ السَّمْعُ تاکہ وہ اس کے ساتھ سنیں۔ وَالْأَبْصَارَ تاکہ وہ اس کے ساتھ دیکھیں۔ أَبْصَارُ جَمْعُ کے ساتھ سَمْعٌ واحد لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مصدر ہے جس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، ہم اس کا بیان کئی جگہوں پر مزید وضاحت کے ساتھ کر چکے ہیں۔

وَالْأَفْئِدَةَ: دل جن کے ساتھ وہ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں، اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ان کے لیے (اعضاء) بنائے ہیں جن سے وہ مسموعات، مبصرات اور معقولات کا ادراک کریں، یہ حجت کی وضاحت اور معذرت کو قطع کرنے کے لیے ہے، اور ان کے اللہ کی نعمتوں پر عدم شکر کی مذمت کے لیے ہے، اس لیے فرمایا:

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ قَلِيلًا پر نصب اس لیے ہے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، مَا تاکید کے لیے بڑھایا ہے، یعنی تھوڑا ذکر یا تھوڑا زمانہ۔ ایک قول ہے کہ قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر نہ ہونا ہے، مقاتل کہتے ہیں: تم ان نعمتوں کے مالک کا شکر ادا نہیں کرتے کہ تم اس کی توحید کو مانو۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥١﴾: اللہ پاک نے اپنے پیغمبر ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ انہیں خبر دیں کہ اللہ نے ان کو زمین میں پیدا کیا ہے، انہیں اس پر پھیلایا ہے، انہیں اس کی پشت پر متفرق کیا ہے، لہذا: ان سب کا حشر بھی جزاء کے لیے اس کے ہاں ہوگا، کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ وہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں، لہذا فرمایا: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یعنی یہ وعدہ کب ہے جو حشر، قیامت، جہنم اور عذاب کا تم ہم سے ذکر کرتے ہو اگر تم اس بارے میں سچے ہو۔ ان کی طرف سے نبی ﷺ کے لیے اور آپ کے ساتھی مومنوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ جواب شرط محذوف ہے، مقدر عبارت یوں ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کی خبر دو یا اس کو ہم پر واضح کرو۔ یہ ان کی طرف سے مزاح اور ٹھٹھا تھا، پھر جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ ان کا جواب دیں، لہذا فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ص: یعنی وقوع قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا اُسے کوئی نہیں جانتا، اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي ع۔

پھر انہیں ڈرانے کے لیے مبعوث ہونے کی خبر دی، غیب بتانے کے لیے خبر نہیں دی، لہذا فرمایا: وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تمہیں ڈراتا ہوں اور تمہارے کفر کے انجام سے تمہیں خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں جس کی وضاحت کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔
www.kitabosunnat.com

پھر عذاب کے معاینہ پر ان کا حال اللہ پاک نے ذکر کیا، لہذا فرمایا: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً یعنی انہوں نے عذاب کو قریب دیکھا۔ زُلْفَةً مصدر بمعنی فاعل ہے، مراد مُزْدَلِفًا ہے۔ یا یہ رَأَوْا کے مفعول سے مضاف مقدر مان کر حال ہے، یعنی ذَا زُلْفَةٍ وَ قُرْبٍ۔ یا یہ ظرف ہے یعنی انہوں نے اسے اس جگہ میں دیکھا جو قریب والی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: اس کا مطلب قریب ہے۔ حسن کہتے ہیں: آنکھوں سے دیکھا۔ اکثر مفسرین نے کہا: مُرَاد رُوزِ قِيَامَتِ كَا عَذَابِ ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: مراد بدر کا عذاب ہے، ایک قول ہے کہ انہوں نے دیکھا قریب سے جو ان کے ساتھ حشر کا وعدہ کیا گیا، اس کی دلیل اللہ کا فرمان وَاللَّيْلُ تُحْشَرُونَ بھی ہے، ایک قول ہے جب وہ اپنے بُرے عمل کو قریب دیکھیں گے۔

سَيِّئَاتٍ وَجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا: یعنی کالے ہوں گے، ان پر رسوائی چڑھی ہوگی اور ذلت انہیں ڈھانپے گی، کہا جاتا ہے۔ ساء الشيء يسوء فهو سئى، یعنی ان کے لیے بڑا عذاب زجاج کہتے ہیں: معنی یہ ہے کہ ان میں سُوءٌ واضح ہوگئی، یعنی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، تو اس کے سبب سے ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا جو ان کے کفر پر دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ جمہور نے بکسر سین بغیر اشام پڑھا ہے۔ نافع، ابن عامر، کسائی اور ابن محیسن نے اشام کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۗ: یعنی انہیں ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر کہا جائے گا یہ جو حاضر اور نظر آنے والا عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں دعویٰ

کرتے تھے، یعنی تم استہزاء کے طور پر اسے طلب کرتے اور جلدی مانتے تھے، تدعون کا معنی دعاء بھی ہے۔ فراء کہتے ہیں: تَدْعُونَ دَعَا سے تَفْتَعِلُونَ کے وزن پر ہے یعنی تم تمنا کرتے اور مانتے تھے، یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔ زجاج نے کہا: یہی ہے جس کے بارے میں تم باطل اور جھوٹی باتوں کا دعویٰ کرتے تھے، ایک قول ہے تدعون کا معنی تکذبوں ہے۔ یہ جمہور کی قراءت کے مطابق تدعون شد کے ساتھ ہے، یا تو یہ دعا سے ہے جیسے اکثر نے کہا ہے، یا دعویٰ سے ہے جیسے زجاج اور ان کے موافقین نے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں نہ اٹھایا جائے گا، نہ حشر، نہ جنت اور نہ جہنم ہے۔ قتادہ، ابن ابی اسحاق، یعقوب اور ضحاک نے تدعون تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا معنی ظاہر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: یہ ان کا قول ہے: رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا۔ ضحاک کہتے ہیں: یہ ان کا قول اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ آخِر آیت تک ہے۔ نحاس کہتے ہیں: تدعون اور تدعون کا مطلب ایک ہی ہے۔ جیسے تم کہتے ہو: قدر اور اقتدر۔ غدا اور اغتدی۔ لیکن یہ ہے کہ اَفْعَلْ کا مطلب ہوگا کہ کچھ چیز کے بعد کچھ چیز تک گیا۔ جبکہ فعل کا وزن معنی میں قلیل اور کثیر پر واقع ہوتا ہے۔

قُلْ اَرَايَكُمْ اِنْ اَهْلَكْتَنِي اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ: یعنی مجھے خبر دو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرے موت یا قتل کے ساتھ اور میرے ساتھ والے مومنوں کو بھی۔

فَمَنْ يُجِيزُ الْكَافِرُونَ مِنْ عَذَابِ اٰلِيهِمْ ۗ: یعنی انہیں کون روکے گا، اور انہیں عذاب سے کون بچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اگر اللہ اپنے رسول اور ان کے ساتھ مومنوں کو ہلاک بھی کر دے جیسے کافروں کی تمنا ہے یا انہیں مہلت دے دے، ایک قول ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے باوجود خوف اور امید کے درمیان ہیں، تو تمہیں کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا۔ ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھتا کہ ان پر کفر ثابت کیا جائے اور یہ واضح ہو کہ ان کی عدم نجات کا سبب یہی ہے۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمْنًا بِهٖ: اس اکیلی پر، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا: کسی اور پر نہیں، توکل اس ذات بزرگ و برتر پر تمام امور کا بھروسہ ہے۔
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝: ہم میں سے اور تم میں سے۔ یہ سخت ڈانٹ
ہے، کلام کو انصاف کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ جمہور نے ستعلمون کو تاء کے ساتھ مخاطب کے
صیغے سے پڑھا ہے، کسائی نے یاء کے ساتھ کہ یہ خبر بنے گی۔

پھر اس ذات پاک نے ان کے خلاف اپنی بعض نعمتوں سے حجت پکڑی اور ان سے یہ
نعمتیں چھین لینے سے ڈرایا، لہذا فرمایا: قُلْ اَرءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا یعنی مجھے بتاؤ کہ
اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا ہو جائے، اس طرح کہ اس کا وہاں بالکل وجود ہی نہ رہے، یا وہ
زمین میں ایسی گہری جگہ چلا جائے کہ وہاں تک ڈول نہ پہنچیں۔ کہا جاتا ہے، غار الماء
غورا یعنی پانی خشک ہو جائے۔ غور غائر مصدر کا وصف مبالغہ کے لیے ہے، جیسے کہا جاتا
ہے: رجل عدل اس طرح کی ایک مثال سورۃ الکہف میں گزری ہے۔

فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝: یعنی ظاہر جسے آنکھیں دیکھیں اور اس تک ڈول پہنچیں۔
ایک قول ہے کہ یہ مَعْنِ الْمَاءِ سے ہے یعنی پانی زیادہ ہوا۔ قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں: یعنی
جاری ہونے والا ہے۔ الْمَعِينِ کا معنی سورۃ المؤمن میں گزر چکا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے فمن یا تکم بماء عذب پڑھا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اَقْمَنُ يَنْشِئُ مِكْبَاتًا کے متعلق نقل کیا ہے،
فرمایا: جس کی داڑھ میں تکلیف ہو وہ اپنی انگلی اس پر رکھے اور یہ آیت پڑھے: هُوَ الَّذِي
اَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔

دارقطنی نے الافراد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی داڑھ میں تکلیف ہو، وہ اپنی انگلی اس پر رکھے اور یہ دو آیتیں سات
مرتبہ پڑھے: وَهُوَ الَّذِي اَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰلِيَّاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ۔ اور هُوَ الَّذِي اَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ تو وہ باذن اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان: **إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: زمین میں داخل ہونے والا۔ **فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ** فرمایا: جاری۔

ابن المنذر نے ان سے **إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: زمین میں لوٹ جائے۔ عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے ہی نقل کیا ہے کہ **بِمَاءٍ مَّعِينٍ** کے متعلق فرمایا: ظاہر۔ اور عبد بن حمید نے ان سے ہی **بِمَاءٍ مَّعِينٍ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: میٹھا۔

سورۃ القلم

اس کی ۵۲ آیات ہیں، یہ حضرت حسن، عکرمہ، جابر اور عطاء کے قول کے مطابق مکی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ کا قول ہے کہ یہ شروع سے سَنَسِبَهُ عَلٰی الْخُرُطُومِ تک مکی ہے۔ اس کے بعد مِنَ الصَّالِحِينَ تک مدنی ہے اور باقی مکی ہے، ماوردی نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ ابن ضریس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب کسی سورت کا پہلا حصہ مکہ میں نازل ہوتا، وہ مکہ میں لکھی جاتی، پھر جتنا اللہ چاہتے اس میں اضافہ فرماتے۔ سب سے پہلے جو قرآن اترا وہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ہے، پھر سورت نون، پھر سورت مزل اور پھر سورت مدثر اثری۔

ابن نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے ان سے نقل کیا ہے کہ فرمایا: سورت نون مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝۱ مَا اَنْتَ بِمَعْنُوْنٍ ۝۲
 وَاِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝۳ وَاِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِیْمًا ۝۴ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصُرُوْنَ ۝۵ بِاٰیٰتِكُمُ
 الْمُبْتُوْنِ ۝۶ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ ۝۷ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ۝۸ فَلَا تُطِيعُ
 النَّكِدَّ بَیْنَ ۝۹ وَذُو الْاَوْتٰدِ هُنَّ فِیْ ذٰلِكَ ۝۱۰ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مَّهْدِیْنَ ۝۱۱ هَبٰتًا مَّشَآءِمْ
 بِنَبِیْمٍ ۝۱۲ مَتَّاعًا لِخَیْرِ مُعْتَدٍ اٰثِیْمٍ ۝۱۳ عْتَلٰی بَعْدَ ذٰلِكَ رَنِیْمٍ ۝۱۴ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ
 وَبَنِیْنَ ۝۱۵ اِذَا تَنٰثَلَ عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا قَالِ اسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝۱۶ سَنَسِبُهُ عَلٰی الْخُرُطُومِ ۝۱۷

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ ن۔ قسم ہے قلم کی! اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں! کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ اور بے شک تیرے لیے یقیناً

ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اور بلاشبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ پس جلد ہی تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ان کو جو سیدھی راہ پر ہیں۔ پس تو ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان۔ وہ چاہتے ہیں کاش! تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کریں۔ اور تو کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان۔ جو بہت طعنہ دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے۔ اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا رہا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جلد ہی ہم اسے تھوٹھنی پر داغ لگائیں گے۔

اللہ کا فرمان ہے: **بَابُ ابوبکر، ورش، ابن عامر، کسائی، ابن محیصن اور ابن ہبیرۃ** نے دوسرے نون کو اس کی ہجاء سے واو میں مدغم کر کے پڑھا ہے، باقیوں نے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے، ابو عمرو اور عیسیٰ بن عمر نے فتح کے ساتھ فعل کو مضمّر کر کے پڑھا ہے۔ ابن عامر، نصر اور ابن اسحاق نے اس میں زیر پڑھی ہے قسم کو پوشیدہ قرار دے کر، یا دوسرا کنوں کے ملنے کی وجہ سے۔

محمد بن اسمعیل اور ہارون نے مبنی ہونے کی بناء پر اسے پیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ مقاتل اور سدی کہتے ہیں: اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو زمین کو اٹھاتی ہے، یہی قول مرثیہ ہمدانی، عطاء خراسانی اور کلبی کا ہے۔ ایک قول ہے کہ نون رحمن کے حروف میں سے آخری حرف ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: یہ ایک قسم ہے جس کے ساتھ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ابن کیسان کہتے ہیں: یہ سورت کا آغاز ہے۔

عطاء اور ابوالعالیہ کہتے ہیں: یہ **نَصْرًا** اور **نَاصِرًا** کا نون ہے، محمد بن کعب کہتے ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ مومنوں کی مدد کی قسم کھائی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ حروف ہجاء میں سے ایک حرف ہے، ان حروف کی طرح جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن کے ساتھ سورتیں

شروع ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے شروع والے حروف میں حق بات کیا ہے، یہ تفصیل سورۃ البقرۃ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

وَالْقَلَمِ: میں جو واؤ ہے، یہ واؤ قسم ہے، اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس میں وضاحت ہے، یہ ہر قلم پر واقع ہے جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے کہا: اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھا گیا، اللہ پاک نے اس کی قسم اس کی تعظیم کے لیے کھائی ہے۔

قَادَةَ کہتے ہیں: قلم اللہ کی اپنے بندوں پر نعمتوں میں سے ہے۔

وَمَا يَسْطُرُونَ: مَا موصولہ ہے، یعنی وہ جو لکھتے ہیں۔ اس میں ضمیر اصحاب قلم کی طرف لوٹ رہی ہے جن پر اس کے مدلول کا ذکر ہے، کیونکہ آہ کتابت کا ذکر کاتب پر دلالت کرتا ہے مطلب ہے کہ جو وہ لکھتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں ہر چیز جو لکھی جائے، یا نگہبان فرشتے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

جائز ہے کہ مخلصہ یہ ہو یعنی ”اور ان کا لکھنا“ ایک قول ہے کہ ضمیر خاص طور پر قلم کی طرف لوٹ رہی ہے یہ فعل کی آلے کی طرف نسبت سے ہے، اور یہ عقلاء کے جاری مجری/ قائم مقام ہے۔

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ: یہ جواب قسم ہے، مَا نافیہ ہے، أَنْتَ اس کا اسم ہے، مَجْنُونِ اس کی خبر ہے۔ زجاج کہتے ہیں: أَنْتَ مَا کا اسم ہے اور بِمَجْنُونِ اس کی خبر ہے، اللہ کا فرمان: بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ ایک کلام ہے جو درمیان میں واقع ہوا ہے، یعنی میں تجھ سے تیرے رب کی نعمت کے ساتھ جنون کی لٹی کرتا ہوں، جیسے کہا جاتا ہے: تم بھگد لکھ عاقل ہو۔

ایک قول ہے کہ باء ایک ضمیر کے متعلق ہے جو کہ حال ہے، گویا کہ کہا گیا: تم جنون سے بری ہو، اللہ کی نعمت کے ساتھ مل کر جو کہ نبوت اور عام سرداری ہے۔

ایک قول ہے کہ باء قسم کے لیے ہے، یعنی تیرے رب کی قسم تم مجنون نہیں ہو، ایک قول ہے کہ یہاں نعمت سے مراد رحمت ہے، یہ آیت کفار کے رد میں ہے، جب انہوں نے کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ ط

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا: یعنی جو آپ نبوت کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، ان پر ثواب۔

غَيْرَ مَسْنُونٍ ۝: یعنی نہیں کاٹا گیا، کہا جاتا ہے مننت الحبل جب تم رسی کاٹتے ہو۔ مجاہد کہتے ہیں: غَيْرَ مَسْنُونٍ کا مطلب ہے حساب نہیں کیا گیا۔ حسن کہتے ہیں: غَيْرَ مَسْنُونٍ یعنی احسان کے ساتھ خراب نہیں کیا گیا۔ ضحاک کہتے ہیں: بغیر عمل اجر، ایک قول ہے: جس کا اندازہ نہیں کیا گیا، ایک قول ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ ﷺ پر احسان نہیں کیا گیا۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝: ایک قول ہے کہ وہ اسلام اور دین ہے، یہ واحدی نے اکثر سے بیان کیا ہے، ایک قول ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حضرت حسن اور العوفی سے مروی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر جو عمل کرتے تھے اور اللہ کی جو نبی ہے اس سے رکتے تھے۔ زجاج کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ آپ اس اخلاق پر ہیں جس کا اللہ نے آپ کو قرآن میں حکم دیا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ آپ ﷺ کی اپنی امت کے ساتھ نرمی ہے، اور آپ ﷺ کا ان کو عزت دینا ہے، ایک قول ہے کہ آپ ﷺ اچھی طبیعت پر ہیں، یہ مفہوم ہے۔ ماوردی کہتے ہیں: یہ ظاہر ہے، لغت میں اخلاق کی حقیقت وہ آداب ہیں، جو انسان خود کو سکھاتا ہے۔

صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ ان سے نبی ﷺ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ اور اس سے پہلا جملہ دونوں جواب قسم پر معطوف ہیں۔

فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ ۝: یعنی اے محمد (ﷺ)! آپ جلد دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے جب حق واضح ہوگا اور پردہ کھلے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔

بِأَيْتِكُمُ الْكُفْرُوتُونَ ۝: باء تاکید کے لیے زیادہ ہے، یعنی جو جنون کے فتنے میں ڈالا گیا ہے، ایسے ہی انھیں، ابو عبیدہ وغیرہ نے کہا ہے، اس کی مثل شاعر کا قول ہے:

نحن بنو جعدة اصحاب الفلح

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

”ہم بنو جعدہ سر پھوڑنے والے ہیں، ہم تلوار مارتے ہیں اور کشادگی کی امید رکھتے

ہیں۔“

ایک قول ہے کہ باء زائدہ نہیں ہے۔ مَفْتُونُ مصدر ہے جو مفعول کے وزن پر آیا ہے جیسے معقول اور میسور ہیں۔ مقدر عبارت یوں ہے تم میں سے کس کے ساتھ فتون یا فتنہ ہے، اسی سے شاعر الراء کا قول ہے:

حتى اذا لم يتركوا لعظامه

لحما ولا لفواده معقولا

”حتیٰ کہ جب انہوں نے نہ چھوڑا اس کی ہڈیوں کے لیے کوئی گوشت اور نہ اس کے

دل کے لیے کوئی عقل۔“

معقولا سے مراد عقل ہے، فراء کہتے ہیں: باء فنی کے معنی میں ہے، یعنی تم میں سے کس میں مفتون ہے، یعنی اس فریق میں جس میں تم ہو یا دوسرے فریق میں؟ اس کی تائید ابن ابی عبلیہ کی قراءت فی محکم المفتون کرتی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہاں کلام مضاف کے حذف پر ہے یعنی تم میں سے کس کو مفتون نے فتنے میں ڈالا، مضاف حذف کیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا، یہ انفس سے بھی مروی ہے، ایک قول ہے کہ مفتون سے مراد ”عذاب دیا گیا“ ہے۔

عرب کہتے ہیں: سونے کو آگ میں عذاب دیا گیا جب تم اسے گرم کرو، اسی سے اللہ کا فرمان: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ہے، ایک قول ہے کہ مفتون شیطان ہے، کیونکہ وہ دین کے متعلق فتنے میں ہے، مطلب ہوگا کہ تم میں سے کون شیطان ہے، قتادہ نے کہا: یہ ان کے لیے یوم بدر کے عذاب کی وعید ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ بھی جلد دیکھیں گے اور مکہ والے بھی جب ان پر بدر میں عذاب اترے گا کہ تم میں سے کون مفتون ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ م: کا جملہ اس سے پچھلے جملے کی علت بیان کرتا ہے، یہ ان کے خلاف جنوں کے حکم کو ضمن میں لے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا و آخرت میں اپنے نفع کے خلاف کیا ہے، انہوں نے دونوں جگہ اپنے نقصان والی بات کو اختیار کیا ہے، مطلب ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے اس کو جو اس راہ سے گمراہ ہوا جو سعادت دارین کی طرف پہنچانے والا ہے۔

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑤: اس راہ کی طرف جو اُسے دنیا و آخرت کی سعادت کی طرف پہنچانے والا ہے، یہ ہر عامل کے اپنے عمل کے لیے مجاز ہے اگر خیر ہے تو خیر اور اگر شر ہے تو شر۔
فَلَا تُطِيعُ الْمُكذِّبِينَ ⑥: اللہ پاک نے آپ کو مشرکین کی طرف جھکنے سے منع فرمایا، وہ کفار مکہ کے سردار ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنے ابا کے دین کی جانب بلا تے تھے، اللہ پاک نے آپ ﷺ کو ان کی طاعت سے روک دیا، یا یہ آپ ﷺ کے علاوہ کو اشارہ ہے کہ وہ کافر کی بات مانے، یا طاعت سے مراد محض مدارات ہے، یعنی مافی الضمیر کے خلاف اظہار کرنا، اللہ پاک نے آپ کو اس سے منع فرمادیا۔

اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان بھی ہے: وَذُوَا لَوْ تَدَّهِنُ فَيَدُّهُنَّ اِدْبَان سے مراد نرمی، درگزر اور مدارات ہے۔ فراء کہتے ہیں: مطلب ہے کہ اگر آپ نرم ہوں تو وہ آپ کے لیے نرم ہوں گے، کلبی نے اسی طرح کہا ہے۔ ضحاک اور سدی کہتے ہیں: وہ چاہتے ہیں اگر آپ کفر کریں تو وہ کفر پر لگے رہیں۔ ربیع بن انس کہتے ہیں: وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس معاملے سے چلے جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حسن کہتے ہیں: وہ چاہتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اپنے دین میں بناوٹ اختیار کریں تو وہ آپ کے ساتھ بناوٹ اختیار کریں گے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ چاہتے ہیں اگر آپ ان کی طرف مائل ہوں اور جس حق پر آپ ہیں اسے چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: انہوں نے چاہا تھا کہ آپ ان کے معبودوں کی ایک مدت تک عبادت کریں تو وہ اللہ کی ایک مدت تک عبادت کریں گے۔ فَيَدُّهُنَّ کا

تُدْهِنُ پر عطف ہے، یہ لَوُّ کے احاطہ میں شامل ہے یا یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی فَهْمٌ يُدْهِنُونَ۔ سیبویہ کہتے ہیں: قالون کا گمان ہے کہ قرآن کے بعض نسخوں میں وَدُّوْا لَوُّ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْا بغیر نون کے ہے۔ نصب جواب تمنی کے طور پر ہوگا جو وَدُّوْا سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن لغت سے ادہان کا وہی معنی ظاہر ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

وَلَا تُطْعَمُ كَلْبًا حَلَاوِي: یعنی باطل کی بکثرت قسم کھانے والا۔

قَمْهَيْنِ ۞: یہ مہانۃ سے فعل کے وزن پر ہے، اس سے مراد سوچ اور عقل کی کمی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ کذاب ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: بہت شر والا ہے، اسی طرح حسن نے کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ فاجر اور عاجز ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ اللہ کے ہاں حقیر ہے۔ ایک قول ہے: وہ ذلیل ہے۔ ایک قول ہے: وہ گھٹیا ہے۔

هَتَّازٍ مَّشَّائِمٍ بِنَمِيحٍ ۞: هَتَّازٍ لوگوں کی بہت غیبت کرنے والا۔ ابن زید کہتے ہیں: جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ هَتَّازٍ وہ ہے جو لوگوں کا ذکر ان کے منہ پر کرتا ہے اور لہماز وہ ہے جو ان کا ذکر ان سے غائبانہ کرتا ہے، ایسے ہی ابوالعالیہ، حسن اور عطاء بن ابی رباح نے کہا ہے۔ مقاتل نے اس کے برعکس کہا ہے۔ مَشَّائِمٍ بِنَمِيحٍ وہ ہے جو لوگوں کے درمیان چغلی لے کر چلتا ہے تاکہ وہ ان میں فساد ڈالے۔ نَمٍ بِنَمٍ کہتے ہیں جب کوئی لوگوں کے درمیان فساد کی کوشش کرے، اسی سے شاعر کا قول ہے۔

ومولى لبیت النمل لاخیر عندہ

لمولاه الا سعیه بنمیم

”اور کوئی غلام چیونٹی کے گھر کی طرح ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس کے

مالک کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ چغلی کرتا ہے۔“

ایک قول ہے کہ نیمیم نیمم تک جمع ہے۔

مَنْكَاجٍ لِّلْخَيْرِ: یعنی مال پر بخیل جو اچھی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ایک قول ہے کہ جو اپنے اہل خانہ اور خاندان کو اسلام سے روکتا ہے، حسن کہتے ہیں: وہ انہیں کہتا ہے: تم میں سے جو

حضرت محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو گیا میں اسے کبھی بھی کسی چیز کا فائدہ نہ دوں گا۔

مُعْتَدٍ آثِيمٍ ۝: یعنی ظلم میں حد سے بڑھنے والا اور کثرت سے گناہ کرنے والا ہے۔

عُتْلٍ: واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: سخت اخلاق والا اور گندے اخلاق والا۔

فراء کہتے ہیں: باطل کے لیے بہت جھگڑا کرنے والا۔ زجاج کہتے ہیں: سخت مزاج اور سخت

دل۔ لیث کہتے ہیں: بہت کھانے والا اور نہ دینے والا۔ عتلت الرجل اعتله اس وقت

کہا جاتا ہے جب تم اس بندے کو سخت کھینچو۔ اسی سے شاعر کا قول ہے:

نفرعه فرعا ولسنا نعتله

”ہم اس کی شاخیں بناتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں کھینچتے۔“

بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ۝: وہ ان شمار کیے گئے معایب کے بعد زنیم بھی ہے، زنیم وہ ہے جو

دعوے دار ہو، کسی قوم سے نسبت ملاتا ہو اور وہ ان میں سے نہ ہو، یہ زنمہ سے ماخوذ ہے جو

گوشت کا ٹکڑا بکری یا بھیڑ کے گلے میں لٹکتا رہتا ہے، اسی سے حضرت حسان بن علیؓ کا قول ہے:

زنیم تداعاه الرجال زیادة

کما زید فی عرض الادیم الاکارع

”وہ زنیم ہے، اُسے مردوں نے باکدنگر بلایا، اضافی خوبی ہے جیسے چمڑے کی

چوڑائی میں پائے بڑھائے گئے ہیں۔“

حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں: زنیم جو شر میں معروف ہو، ایک قول ہے کہ یہ قریش میں

سے ایک شخص تھا جس کے گلے میں ٹکڑا لٹکتا تھا، جیسے بکری کا لٹکتا ہے، ایک قول ہے کہ وہ بہت

ظالم ہے۔

أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝: یہ اللہ کے فرمان فَلا تُطِيع کے متعلق ہے، یعنی جس میں یہ

عیوب ہوں، اس کی بات نہ مانو کیونکہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ فراء اور زجاج کہتے ہیں:

لِأَنَّ كَانَ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے مال اور بیٹوں کی وجہ سے اس کی بات نہ مانو۔ ابن عامر،

ابو جعفر، وغیرہ اور ابو حیوۃ نے آن كَانَ ایک ہمزہ ممدودہ کے ساتھ استفہام کے طور پر پڑھا

ہے۔ حمزہ، ابو بکر اور الفضل نے اَنَّ كَانَّ دو مخفف ہمزوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقیوں نے ایک ہمزہ کے ساتھ خبر کے طور پر پڑھا ہے۔ استفہام کی قراءت پر یہاں مراد ڈانٹ اور ڈپٹ ہوگی کہ اس نے ان نعمتوں کا بدلہ جو اسے اللہ نے مال اور بیٹوں کی صورت میں دی ہیں یہ کیا کہ اس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کا انکار کیا۔ نافع کی ایک روایت میں ہمزہ پر زیر ہے شرط کے طور پر ہے۔

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝: کا جملہ مستأنف ہے، جو نبی کی علت بتانے کے قائم مقام ہے۔ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کا مطلب کئی جگہ پر گزرا ہے۔

سَنَسِئُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۝: یعنی ہم اس کی خرطوم پر عنقریب داغ دیں گے۔ ابو عبیدہ، ابو زید اور المبرد کہتے ہیں: الْخُرْطُومُ ناک ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: ہم جلد اس کی ناک پر کالا نشان لگائیں گے، اس طرح جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ فراء کہتے ہیں: اگرچہ خرطوم کو نشان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لیکن یہ چہرے کی جگہ پر ہے، کیونکہ چہرے کا بعض حصہ بعض کی جگہ ہے۔ زجاج کہتے ہیں: اس کے لیے آخرت میں نشانی ہوگی جس کی وجہ سے جہنم والے اسے پہچانیں گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ قتادہ کہتے ہیں: انہیں ایسی چیز لگ جائے گی جو ان سے جدا نہیں ہوگی، ابن قتیبہ نے بھی یہ معنی اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں، عرب کا قول ہے: قَدَّو سَمَهُ مِنْهُم سُوءٌ یعنی اس کے ساتھ ایسا عیب جوڑا جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان پر عار لگائی ہے جو ان سے جدا نہیں ہوگی جیسے ناک پر نشان۔ ایک قول ہے کہ سَنَسِئُهُ کا مطلب ہم اس پر تلوار سے نشان لگائیں گے۔ نصر بن شمیل کہتے ہیں: ہم اس کو شراب پینے پر حد لگائیں گے، شراب کو خرطوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

تظل يومك في لهُو و في طرب

وانت بالليل شراب الخراطيم

”تو سارا دن لہو اور لعب میں گزارتا ہے۔ اور رات کو تو بہت شراب پینے والا ہے۔“

عبدالرزاق، فریابی، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ نے ”العظمة“ میں، حاکم نے اسے صحیح بھی کہا، ابن مردویہ، بیہقی نے ”اسماء وصفات میں، خطیب نے اپنی تاریخ میں اور ضیاء نے المختارۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اول چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے، اسے فرمایا: لکھ! اس نے کہا: اے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر لکھ۔ پس وہ چلا اس دن سے، اس کے ساتھ جو قیامت تک ہونے والا ہے، پھر کتاب لپیٹی گئی اور قلم اٹھایا گیا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی کے بخارات اٹھے، اس سے آسمان جدا کیے گئے، پھر نون (مچھلی) کو پیدا کیا گیا، اس پر زمین پھیلا دی گئی، زمین نون کی پشت پر ہے، مچھلی ہلی تو زمین ہلی، اس پر پہاڑ گاڑے گئے، پہاڑ زمین پر روز قیامت تک غالب رہیں گے، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھا: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ترمذی نے اسے صحیح بھی کہا اور ابن مردویہ نے حضرت عبادہ بن صامت سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اول اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا: لکھ، پس وہ چلا اس کے ساتھ جو ابد تک ہونے والا ہے۔

ابن جریر نے حضرت معاویہ بن قرہ عن ابیہ سے اسی طرح مرفوعاً بیان کیا ہے، ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ فرمایا: اللہ پاک نے نون کو پیدا کیا، وہ دو ات ہے اور قلم کو پیدا کیا، اسے فرمایا: لکھ، اس نے کہا: میں کیا لکھوں؟ فرمایا: لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ حکیم ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اس طرح نقل کیا ہے۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ فرمایا: ن دو ات ہے۔ ابن مردویہ نے انہی سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نون وہ مچھلی ہے جس پر زمینوں کا قرار ہے، قلم وہ ہے جس کے ساتھ ہمارے پروردگار عروج و جل نے خیر و شر، نفع اور نقصان کی تقدیر لکھی ہے۔ وَمَا يَسْطُرُونَ فرمایا: کر اما کا تین ہیں۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور حاکم نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا

ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے، اللہ کے فرمان وَمَا يَسْطُرُونَ کے متعلق فرمایا: جو وہ لکھتے ہیں۔
عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے وَمَا يَسْطُرُونَ کے متعلق نقل کیا
ہے، فرمایا: اور جو وہ جانتے ہیں۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، مسلم، ابن المنذر، حاکم اور ابن مردویہ نے حضرت سعد بن
ہشام سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا میں نے کہا: اے ام
المؤمنین! مجھے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کے متعلق بتائیے! فرمایا: آپ ﷺ کا اخلاق قرآن
ہے، کیا تم قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں پڑھتے؟

ابن مردویہ، ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اور واحدی نے انہی سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں:
رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا نہیں تھا، آپ ﷺ کے اصحاب اور آپ کے اہل
بیت میں سے جب بھی کسی نے آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا: لَبَّيْكَ اِیُّ لَیْلِ اللّٰهِ پاك نے
إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آیت نازل فرمائی۔

ابن المنذر، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابوالدرداء سے نقل کیا ہے،
کہتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق پوچھا گیا، تو انہوں
نے فرمایا: آپ کا اخلاق قرآن ہے، آپ اس کی رضا پر راضی ہوتے اور اس کی ناراضی پر
ناراض ہوتے۔

ابن ابی شیبہ، ترمذی نے اسے صحیح بھی کہا اور ابن مردویہ نے ابو عبد اللہ الحدادی سے نقل کیا
ہے، کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: رسول اللہ ﷺ کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا: نہ
آپ فحش گو تھے، نہ تکلف فحش بات کرتے، نہ بازاروں میں بہت چیخنے والے تھے، نہ برائی
کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان فَسْتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ کے
متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: آپ ﷺ جانتے ہیں اور وہ بھی روز قیامت جان لیں گے۔ بِأَيْتِكُمُ
الْمُفْتُونَ فرمایا: شیطان ہے، وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد شیطان ہے اور وہ مجنون ہے۔ ابن

جریر نے انہی سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تم میں سے کون مجنون ہے۔
ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے نقل کیا ہے، وَذُوَا كُوْتُذِهِنَّ فَيَذْهُنَّ
متعلق فرماتے ہیں: اگر آپ ان کے لیے نرم ہوں تو وہ بھی نرم ہوں گے۔
ابن مردویہ نے انہی سے وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس
سے مراد اسود بن عبد یغوث ہے۔

ابن مردویہ نے ابو عثمان التہدی سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: جب لوگوں نے یزید کی
بیعت کی تو مروان (بن حکم) نے کہا: یہ حضرت ابو بکر و عمر کے طریقے پر ہے، عبدالرحمن بن ابی
بکر نے کہا: یہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر بیعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہرقل کے طریقے پر
ہے۔ مروان نے کہا: وَالَّذِي قَالَ لِيُؤَدِّيَهُ أَقْبَلْتُكُمْ..... آخر تک آیت، اسی کے بارے میں
نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو فرمایا: یہ عبدالرحمن کے بارے میں نازل
نہیں ہوئی، بلکہ تیرے باپ کے بارے میں وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ ﴿٦﴾ هَتَاذِ مَشَاءِمِ
بِنِيْمِجِ ﴿٧﴾ نازل ہوئی ہے۔

ابن جریر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ ﴿٦﴾ هَتَاذِ مَشَاءِمِ بِنِيْمِجِ ﴿٧﴾ نازل ہوئی تو ہم اس کو سمجھ
نہ سکے حتیٰ کہ آپ پر بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمِجِ نازل ہوئی، پھر ہم نے اسے پہچانا اس کی گردن میں
گوشت لگتا تھا، جیسے بکری کا لگتا ہے۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے نقل کیا ہے، فرمایا: عَثَلِجِ
دعوے دار ہے، زَیْمِجِ وہ شک میں ڈالنے والا ہے، جو شر میں معروف ہو۔ عبد بن حمید اور ابن
عسا نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: زَیْمِجِ دعوے دار ہے۔ فریابی، عبد بن حمید، ابن المنذر
اور حاکم نے اسے صحیح بھی کہا، ان سے نقل کیا ہے کہ فرمایا: زَیْمِجِ وہ ہے جو شر میں معروف ہو،
جیسے بکری اپنے گلے میں لٹکے گوشت کے ٹکڑوں سے معروف ہوتی ہے۔

ابن ابی حاتم نے ان سے ہی نقل کیا ہے کہ زَیْمِجِ کے فرمان کا مطلب بہت ظلم کرنے

والا ہے، ایک قول ہے کہ یہ آیات انفس بن شریق کے متعلق نازل ہوئیں، اور ایک قول ولید بن مغیرہ کے متعلق ہے۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۗ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ۗ
 فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۗ فَأَصْبَحَت كَالضَّرِيمِ ۗ
 فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۗ أَنِ اغْدُوا عَلٰى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰرِمِينَ ۗ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۗ
 أَن لَّا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۗ وَغَدُوا عَلٰى حَرْوٍ فٰدِرِينَ ۗ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا
 إِنَّا لَضٰلُونَ ۗ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۗ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْتَعْتُونَ ۗ
 قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ۗ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَلَذَّذُونَ ۗ قَالُوا
 يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظٰغِينَ ۗ عَلٰى رَبِّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ۗ
 كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ م لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ

یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔ اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو صبح کو وہ (باغ) کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ کہ آج اس (باغ) میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ (اپنے خیال میں پھل توڑنے پر) قادر تھے۔ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بلاشبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، آپس میں ملامت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت! یقیناً ہم ہی حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ 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۔ اسی طرح (ہوتا) ہے عذاب۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش! وہ جانتے ہوتے۔

اللہ کا فرمان ہے: **إِنَّا بَلَوْنَهُمْ** مراد کفار مکہ ہیں، رسول اللہ ﷺ نے جب ان پر بددعا کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور قحط کے ساتھ آزمایا۔ اجتلاء امتحان کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اموال دیئے تاکہ وہ شکر کریں نا کہ وہ اترا لیں۔ جب وہ اترانے لگے تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کے ساتھ آزمایا۔

كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ: ان کا واقعہ ان کے ہاں معروف تھا، وہ یہ ہے کہ یمن کی سرزمین پر صنعاء سے دو فرسخ کے فاصلے پر ایک آدمی کا باغ تھا، جس میں وہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا، وہ وفات پا گیا، باغ اس کی اولاد کو مل گیا، انہوں نے لوگوں سے اس کی خیر روک دی اور اس میں اللہ کے حق پر بھی بخل کیا۔ واحدی کہتے ہیں: وہ ثقیف کے مسلمان لوگ تھے جو یمن میں رہتے تھے، وہ اپنے باپ سے زمین کے وارث ہوئے جس میں باغات، کھیتیاں اور نخلستان تھے، ان کا باپ فصل کی کٹائی اور پھل اتارنے وقت مساکین کا اس میں حصہ رکھتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے کہا: مال کم ہے، عیال زیادہ ہیں، ہمیں ایسا کرنے کی گنجائش نہیں جیسے ہمارا باپ کرتا تھا، انہوں نے مساکین کو محروم رکھنے کا عزم کر لیا، تو ان کا انجام وہ ہوا، جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے، کلیبی کہتے ہیں: ان کے اور صنعاء کے درمیان دو فرسخ کا فاصلہ تھا، اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ ان کا باغ جلا دیا، ایک قول ہے کہ یہ باغ صوران کے مقام پر تھا، صوران صنعاء سے چند فرسخ کے فاصلے پر ہے، اس باغ والے حضرت عیسیٰ عليه السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی ہوئے ہیں۔

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصِّرُنَّهَا مُّصْبِحِينَ: یعنی انہوں نے قسم کھائی کہ صبح کے وقت داخل ہو کے اسے ضرور کاٹ لیں گے، صرّم پھل اتارنے اور کھیتی کاٹنے کو کہتے ہیں۔ **مُّصْبِحِينَ** پر نصب **لَيَصِّرُنَّهَا** کے فاعل سے حال کے طور پر ہے، **كَمَا بَلَوْنَا** میں کاف مصدر مخذوف کی

صفت ہے، یعنی ہم نے انہیں آزمایا آزمایا جیسے ہم نے آزمایا۔ مامصدر یہ ہے، یا الَّذِي کے معنی میں ہے، اِذْ بَلَّوْنَا كَا ظَرْفِ هِے اور اسی کی وجہ سے منصوب ہے۔ لَيَصْبِرُ مِنْهَا جَوَابِ قَسْمِ هِے۔

وَلَا يَسْتَنْتَوْنَ ۝: یعنی وہ اِنْ شَاءَ اللّٰه نہیں کہتے تھے، یہ جملہ مستأنفہ ہے، جو ان سے واقع ہوا، اس کے بیان کے لیے ہے، یا حال ہے، ایک قول ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سب سے وہ اتنا حصہ مستثنیٰ نہیں کر رہے تھے جو ان کا باپ مساکین کو دیا کرتا تھا، یہ عکرمہ کا قول ہے۔

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ۝: یعنی اس باغ پر اللہ پاک کی طرف سے ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا، طائف کے متعلق ایک قول ہے کہ وہ آگ ہے جس نے باغ کو جلا دیا حتیٰ کہ وہ کالا ہو گیا، مقاتل نے ایسے ہی کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ طائف حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے اسے جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ وَهُمْ نَآئِمُونَ کا جملہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے۔

فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيحِ ۝: یعنی اس چیز کی طرح جس کا پھل کٹ گیا ہو، یعنی اتارا گیا، یہ فعل بمعنی مفعول ہے۔ ۱۰ فراء کہتے ہیں: كَالصَّرِيحِ کا مطلب اندھیری رات کی طرح ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

تطاول ليلك الجون الصريم

فما ينجاب عن صبح بهيم

”تیری رات لمبی ہو گئی جو کالی اور سیاہ ہے۔ اس کی تار کی صبح سے بھی نہیں چھٹی۔“

مطلب یہ ہے کہ وہ کالا ہو گیا اور جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، ایک قول ہے کہ صریم بنو خزیمہ کی زبان میں سرخ راکھ کو کہتے ہیں۔ انفس کہتے ہیں: یعنی اُس صبح کی طرح ہو گئی جو رات سے نکلی ہے، یعنی وہ باغ خشک ہو کر سفید ہو گیا۔ مبرد کہتے ہیں: صریم رات ہے اور ۱۰ جیسے قتل بمعنی متول ہے۔

صریم دن بھی ہے، یعنی یہ اس سے اور وہ اس سے نکلتا ہے۔ ایک قول ہے کہ رات کو صریم کہتے ہیں کیونکہ وہ معاملات کرنے سے انسان کو روک اور کاٹ دیتی ہے۔ مورج کہتے ہیں: صریم ریت کو کہتے ہیں کیونکہ اس پر کوئی چیز نہیں نکلتی جس سے نفع اٹھایا جائے، حسن کہتے ہیں: اس سے خیر صرم ہوئی یعنی کٹ گئی اور بند ہو گئی۔

فَتَنَادَا وَاصْبِرِينَ ۞: یعنی صبح میں داخل ہو کر وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، مقاتل کہتے ہیں: جب انہوں نے صبح کی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے:

اِنْ اَعْدُوْا عَلٰی حَوْرِكُمْ: اللہ کے فرمان اِنْ اَعْدُوْا فِيْ اَنْ تَفْسِيْر كَرْنِے والا ہے، کیونکہ ندا کرنے میں قول کا معنی ہے، یا اَنْ مصدر یہ ہے، پھر عبارت یوں ہوگی۔ بِاَنْ اَعْدُوْا۔ مراد یہ ہے کہ صبح نکلو، حرث سے مراد کھیت اور پھل ہیں۔

اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۞: یعنی کاٹنے کا ارادہ رکھنے والے۔ غُدُوْا اِلٰی اور عَلٰی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اس کے ضمن میں جیسے کہا گیا ہے متوجہ ہونے کا مفہوم لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب شرط محذوف ہے یعنی اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ فَاَعْدُوْا، ایک قول ہے کہ صٰرِمِيْنَ کا مطلب عزم پر چلنے والے ہیں جیسے تم کہتے ہو سَيَنْفِ صٰرِمٌ ۞ تیز دھار تلوار۔

فَاَنْطَلَقُوْا وَاَهُمْ يَتَخَفَتُوْنَ ۞: یعنی وہ اپنے باغ کی طرف گئے، جبکہ وہ آپس میں آہستہ سے بات کر رہے تھے تاکہ کسی کو ان کا علم نہ ہو سکے۔ خَفَتَ يَخْفَتُ کا مطلب ہے جب سکون ہو اور آدمی کچھ ظاہر نہ کرے، اسی سے درید بن صرمہ کا قول ہے:

وانى لم اهلك سلالا ولم امت

خفاتا .وكلاظنه بى عودى

”نہ میں ہلاک ہوتا ہوں کمزوری سے اور نہ میں مرتا ہوں خاموشی سے، یہ سب

میرے بارے میں میری عادتوں کے گمان سے ہے۔“

ایک قول ہے کہ وہ لوگوں سے خود کو چھپاتے تھے، تاکہ وہ انہیں نہ دیکھ پائیں پھر وہ ان

① امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول ہے۔

کے پاس آجائیں جیسے ان کے باپ کے پاس کٹائی کے وقت آتے تھے، پہلا معنی زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

أَنْ لَا يَذُكُّنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۖ : یہاں پر اَنْ مذکورہ تخافت کی تفسیر کرنے والا ہے، کیونکہ اس میں قول کا معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات چھپا کر کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے کہ وہ تم سے اس عطیہ کا مطالبہ کر دے جو عطیہ اسے تمہارا باپ دیا کرتا تھا۔

وَ عَدُوًّا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ ۖ : حرد کا مطلب منع اور قصد ہے۔ قتادہ مقاتل، کلبی، حسن اور مجاہد کہتے ہیں: یہاں حَرْدُكَ کا مطلب ارادہ ہے، کیونکہ کسی چیز کا قاصد ہی حارِد ہوتا ہے۔ حَرْدٌ يَحْرُدُ کا مطلب قصد کرنا ہے، حَرْدْتُ حَرْدَكَ کا مطلب میں نے تیرا قصد کیا ہے، اسی سے راجز کا قول ہے:

اقبل سيل جاء من عند الله
يحرد حرد الجنة المغلة

”سیلاب آیا، اللہ کی طرف سے، متوجہ ہوا، وہ تیزی سے چلتا تھا باغ کی طرف جو قیمتی ہے۔“

ابو عبیدہ، مبرد اور قسیمی کہتے ہیں: عَلَى حَرْدٍ کا مطلب عَلَى مَنَعٍ ہے، عرب کہتے ہیں: حردت الابل حردا، جب اونٹنیوں کے دودھ کم ہو جائیں، حرد وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ کم ہو۔

سُدی، سفیان اور شعبی کہتے ہیں: عَلَى حَرْدٍ کا مطلب عَلَى غَضَبٍ ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

اذا جياذ الخيل جاءت تردى
مملوة من غضب و حرد

”جب عمدہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، غصے اور غضب سے بھرے ہوئے آئے۔“

کسی اور کا قول ہے ط

تساقوا علی حرد دمام الاساود

”آئے وہ غصے سے، سہانپوں کے خونوں پر۔“

اسی سے کہا جاتا ہے: اَسَدٌ حَارِدٌ غَصٌّ وَالْأَشِيرُ۔ قتادہ اور مجاہد بھی کہتے ہیں: عَلَى حَرْدٍ کا مطلب عَلَى حَسَدٍ ہے۔ حسن کہتے ہیں: حاجت اور فاقہ مراد ہے۔ ایک قول عَلَى حَرْدٍ کا مطلب الگ ہونا ہے۔ حَرَدٌ يَحْرُدُ حَرْدًا بُولْتِے ہیں جب کوئی اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے، ان سے منفرد ٹھہرتا ہے اور ان سے میل جول نہیں رکھتا۔ یہی اصمعی وغیرہ کا قول ہے۔ از ہری کہتے ہیں: حَرْدَانِ کی بستی کا نام تھا، سدی کہتے ہیں: ان کے باغ کا نام تھا۔ جمہور نے حَرْدٍ میں راء پر سکون پڑھا ہے، ابوالعالیہ اور ابن سمیع نے اس پر زبر پڑھی ہے۔ قُدْرَيْنِ ⑩: کا نصب حال کے طور پر ہے، فراء کہتے ہیں: قُدْرَيْنِ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے معاملے پر قادر ہو گئے اور اس پر انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ اپنے خیال میں اپنے باغ پر قدرت پانے والے تھے، شعبی کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ مساکین کے خلاف قدرت پانے والے تھے۔

فَلَمَّا رَأَوْهَا: یعنی جب انہوں نے اپنا باغ دیکھا اور انہوں نے اس آفت کا مشاہدہ کیا جو وہاں اتری اور ان کے باغ کو ختم کر گئی۔

فَالْوَأَلَا إِنْ كُنَّا لَمَوْتُونَ ⑪: یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ہم اپنے باغ کا راہ بھول گئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب غور کیا اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہی ان کا باغ ہے اور اللہ پاک نے انہیں سزا دی ہے کہ اس کے پھل اور کھیت لے گیا ہے، تو کہنے لگے: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ⑫: یعنی ہم اپنے باغ سے محروم کیے گئے بوجہ اس کے کہ جو ہم نے مساکین سے اس کی خیر روکنے کا عزم کیا، انہوں نے اپنی پہلی بات بدل کر یہ بات کہی۔ ایک قول ہے کہ إِنْ كُنَّا لَمَوْتُونَ کا مطلب ہے کہ جو ان کی طرف سے واقعہ ہوا ہے اس میں وہ درست بات سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿٥٥﴾: یعنی تم کیوں نہیں تسبیح پڑھتے، مطلب ہے استثناء، تسبیح کو استثناء کا نام دیا گیا کیونکہ یہ اللہ کی تعظیم اور اس کا اقرار ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے درمیانے نے ان کو استثناء کا حکم دیا لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ مجاہد، ابوصالح وغیرہ کہتے ہیں: ان کا استثناء تسبیح ہے۔ نحاس نے کہا: اصل تسبیح اللہ عزوجل کی پاکیزگی ہے، تسبیح کو ان شاء اللہ کی جگہ پر رکھا ہے۔ ایک قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے فعل پر اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، اور تم اس نیت پر اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے جس پر تم نے عزم کیا ہے۔ ان میں سے درمیانے نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ جب اس نے اس کے بعد باغ کا اس حالت میں مشاہدہ کر کے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا:

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٦﴾: یعنی اسے پاک قرار دیتے ہوئے کہ اس نے ہمارے باغ کے ساتھ جو کیا ہے، اس میں وہ ظالم ہو، یہ تو ہمارے گناہ کے سبب سے ہے جو ہم نے کیا ہے، ایک قول ہے کہ ان کی تسبیح کا مطلب استغفار ہے، یعنی ہم اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہ پر، بے شک ہم ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، مساکین کو روکنے کی وجہ سے۔

فَاذْكَبَ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَّتَلَوْنَهُمْ ﴿٥٧﴾: یعنی وہ ایک دوسرے کو مساکین کے منع پر اور اس پر عزم کی وجہ سے ملامت کرتے۔ پھر انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف بربادی کی ندا کی اور کہنے لگے:

قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾: یعنی نافرمان ہوئے، فقیروں کو روک کر اور مستحق نہ کر کے اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے۔ ابن کیسان کہتے ہیں: یعنی ہم نے اللہ کی نعمتوں پر سرکشی کی، ہم نے ان پر شکر نہ کیا جیسے پہلے ہمارا باپ کرتا تھا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اس سے سوال کیا کہ وہ انہیں اس کے بدلے میں بہتر دے، لہذا کہنے لگے: عَسَىٰ رَبِّنَا اَنْ يُّبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا جَب انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے اللہ عزوجل سے امید کی کہ وہ انہیں ان کے باغ کے بدلے بہتر باغ دے گا، ایک قول ہے: انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، کہنے

لگے: اگر اللہ ہمیں اس کے بدلے میں بہتر باغ دے دے تو ہم ضرور ایسے کریں گے جیسے ہمارا باپ کرتا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کی طرف عاجزی کی، اللہ نے ان کو اسی رات بدل کر اس سے بہتر باغ دے دیا۔ جمہور نے یُبْدِلُنَا تَخْفِيفَ كَسَاتِهِمْ پڑھا ہے۔ ابو عمرو اور اہل مدینہ نے شد کے ساتھ پڑھا ہے، یہ دو لغات ہیں۔ تبدیل کا مطلب کسی چیز کی ذات کو بدلنا یا اس کی صفت کو بدلنا ہے۔ ابدال کا مطلب کسی چیز کو پورا اٹھا کر اس کی جگہ پر دوسری کو رکھنا ہے، جیسا کہ سورۃ سباء میں گزر چکا ہے۔

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ: یعنی اس سے خیر کے طالب ہیں، اس کی معافی کے امیدوار اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کو الی کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، یہ عَنْ يَافِيءَ کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اندر رجوع کا معنی رکھتا ہے۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ: یعنی اس عذاب کی طرح جس سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے اہل مکہ کو عذاب دنیا سے ڈرایا، عذاب مبتداء موخر ہے، اسی طرح اس کی خبر ہے۔
وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَۃُ اَكْبَرُ مَلُوْا كَا نُوْا يَعْلَمُوْنَ: یعنی زیادہ سخت اور عظیم تر، اگر مشرکین جان لیں کہ وہ اس طرح ہے، لیکن وہ نہیں جانتے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: كَمَا بَلَّوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ حبشہ کے چند لوگ تھے، ان کے باپ کا ایک باغ تھا، وہ اس سے مساکین کو کھلایا کرتا تھا، ان کا باپ وفات پا گیا، تو اس کے بیٹوں نے کہا: ہمارا باپ ضرور احمق تھا، وہ مساکین کو کھلاتا تھا، لہذا قرآن کہتا ہے: انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ اسے صبح ضرور کاٹ لیں گے اور کسی مسکین کو نہیں کھلائیں گے۔ ابن جریر نے ان سے نقل کیا ہے، فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَٰغِيٰتٌ کے متعلق فرمایا: اللہ کی طرف سے حکم۔

عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نافرمانی سے بچو، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے علم کا ایک دروازہ اسے بھلایا جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے قیام اللیل سے

محروم کر دیا جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے پڑھا: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۱۰﴾ فَاصْبَحْتَ كَالصَّرِيمِ ﴿۱۱﴾ یعنی وہ اپنے باغ کی خیر سے اپنے گناہ کے سبب محروم کیے گئے۔

عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان کَالصَّرِيمِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: سیاہ رات کی طرح۔ ابن المنذر نے ان سے وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: پوشیدہ رکھنا اور مخفی بات۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے انہی سے عَلَى حَزْبٍ قَدِيرِينَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: قدرت والا۔ ابن ابی حاتم نے انہی سے اللہ کے فرمان: اِنَّا اَضْأَلُونَا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ہم نے اپنے باغ کی جگہ گوگم کر لیا ہے۔ اور انہی سے نقل کیا ہے، قَالَ اَوْسَطُهُمْ فرمایا: ان میں سے زیادہ عدل والا۔

اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ الْجَنَّةِ ﴿۱﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِيمِينَ ﴿۲﴾ مَا لَكُمْ سِ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳﴾ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۴﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۵﴾ اَمْ لَكُمْ اَيَّانَ عَلَيْنَا بِالْعَةِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿۶﴾ سَاهُمْ اِيَّاهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿۷﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَا نُوَا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ ﴿۸﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ﴿۹﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهَا ذٰلَةٌ ﴿۱۰﴾ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُونَ ﴿۱۱﴾ فَذَرْنِي وَا مَنْ يُكٰذِبُ بِهٰذَا الصِّدْقِ ﴿۱۲﴾ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَاْمَلِيْ لَهُمْ اِنْ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿۱۴﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿۱۵﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۱۶﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصٰحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿۱۷﴾ لَوْ لَا اَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِيَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿۱۸﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَاِنْ يَّكٰدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُرِيْلِقُوْتَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبَعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ

إِنَّكُمْ لَكٰجِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۹﴾

بلاشبہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں۔ تو کیا ہم فرماں برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، جس میں تم (یہ) پڑھتے ہو کہ بے شک تمہارے لیے آخرت میں یقیناً وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ یا تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی حلفیہ عہد ہیں، جو قیامت کے دن تک جا بچنے والے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو وہ اپنے شریک لے آئیں، اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، جب کہ وہ صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑ مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ (ہلاکت کی طرف) اس طرح سے لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے۔ اور میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا تو ان سے کوئی مزدوری طلب کرتا ہے کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، تو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو، جب اس نے پکارا، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہیں کہ تجھے اپنی نظروں سے (گھور گھور کر) ضرور ہی پھسلا دیں، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے۔ حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

جب اللہ پاک نے کفار کی حالت کا ذکر فرمایا، ان کی آزمائش کو ان باغ والوں کی آزمائش کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو متیقن اور جو ان کے لیے خیر تیار کی ہے اس کا ذکر فرمایا، لہذا

فرمایا: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ یعنی جو اللہ عزوجل کو ناراض کرنے کے موجب کفر اور معاصی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے آخری گھر نعمت والی جنتیں ہیں، خالص جن میں کوئی گدلاہٹ نہ ملے گی، نہ ہی اہل ایمان کو وہاں خوف زوال ہوگا۔

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۗ: استفہام انکار کے لیے ہے، کفار قریش کے سردار اپنا دنیا کا زیادہ حصہ اور مسلمانوں کا کم حصہ دیکھتے، جب وہ آخرت کا ذکر سنتے اور جو کچھ مسلمانوں کو وہاں دیا جائے گا، تو کہتے: جو کچھ حضرت محمد ﷺ گمان کرتے ہیں اگر یہ درست ہو تو ہمارا اور ان کا حال دنیا کے حال کی طرح ہی ہوگا، اللہ پاک نے ان کی تکذیب اور ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ..... الآیہ۔

فاء ایک مقدر لفظ پر عطف کے لیے ہے، جیسے اس کی مثالوں میں ہے، پھر اللہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ یہ ٹیڑھا فیصلہ، اس جزاء کے معاملے پر جو تمہیں تفویض کیا گیا ہے کہ تم اس میں جیسے چاہتے ہو فیصلہ کرتے ہو۔

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۗ: یعنی تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں فرمانبردار کو نافرمان کی طرح پاتے ہو، اسی طرح اللہ کا فرمان: أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۗ فَأَتُوا بِكُتُبِكُمْ بھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا:

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۗ: جمہور نے اِن پر کسرہ پڑھا ہے کہ یہ لَتَدْرُسُونَ کا معمول ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کتاب میں پڑھتے، اِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ میں جب لام داخل ہوا تو ہمزہ کو کسرہ دیا گیا، جیسے عَلِمْتَ اِنَّكَ لَعَاقِلٌ ہے۔ اس میں زیر پڑھی جائے گی۔ یا یہ پڑھی گئی چیز (مدروس) کی حکایت ہے، جیسے اللہ کے فرمان: وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۗ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۗ میں ہے۔ ایک قول ہے کہ تَدْرُسُونَ پر کلام پورا ہو گیا تھا۔ پھر ابتداء کی اور فرمایا: اِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ یعنی یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ طلحہ بن مصرف اور ضحاک نے اَن لَكُمْ ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے کہ اس میں عامل تَدْرُسُونَ ہے، ساتھ لام تاکید زیادہ ہے، تَخَيَّرُونَ کا معنی ہے: تم پسند کرتے ہو اور تم چاہتے ہو۔

پھر اللہ پاک نے ان کی ڈانٹ میں اضافہ کیا اور فرمایا: **أَمْ لَكُمْ آيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْآخِرَةِ** یعنی پکے، پختہ اور روکنے والے عہد۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اللہ سے قسموں کے ساتھ پختہ وعدے لیے ہیں جن کی وجہ سے تم نے بھروسہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ **إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**، لکھو میں مقدر کے متعلق ہے۔ ❶ یعنی تمہارے لیے قیامت تک ثابت ہے، ہم اس کے عہد سے نہ نکلیں گے حتیٰ کہ وہ اس دن تم کو حاکم بنائے۔

إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ❷: جواب قسم ہے، کیونکہ مطلب ہے **أَمْ لَكُمْ آيْمَانٌ** یعنی یا ہم نے تمہیں قسم دی ہے۔ رازی کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ یا ہم نے تمہیں ضمانت دی ہے، یا تمہیں پختہ قسمیں دی ہیں، جو تاکید کی انتہاء کو پہنچنے والی ہیں، ایک قول ہے کہ **إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** پر کلام پورا ہو گیا ہے، پھر ابتداء کی اور فرمایا: **إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ** یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے۔

جمہور نے **بِالْآخِرَةِ** کو مرفوع پڑھا ہے کہ **آيْمَانٌ** کی صفت ہے۔ حسن اور زید بن علی نے اس پر نصب پڑھا ہے کہ یہ **آيْمَانٌ** سے حال ہے، کیونکہ وصف کے ساتھ اس کی تخصیص ہو گئی ہے، **يَا لَكُمْ مِّنْ ضَمِيرٍ**، یا **عَلَيْنَا** میں موجود ضمیر سے۔

سَأَلَهُمْ آيَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ❸: یعنی اے محمد (ﷺ)! آپ کفار سے ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر پوچھیں، ان میں سے کون ہے جو اس نادرست فیصلے پر ان کا ضامن ہے، کہ ان کے لیے بھی آخرت میں وہ کچھ ہوگا جو مسلمان کے لیے وہاں ہوگا۔

ابن کیسان کہتے ہیں: یہاں وہ زعیم مراد ہے جو حجت اور دعوے پر قائم ہو۔ حسن کہتے ہیں: زعیم سے مراد پیغمبر ہے۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ ❹: جو اس قول میں ان کے شریک ہوں اور اس میں ان کے موافق ہوں۔ **فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ** **إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ** ❺: جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچے، یہ ایک عاجز کرنے والا حکم ہے، جواب شرط محذوف ہے، ایک قول ہے کہ کیا ان کے شریک ہیں جو انہیں آخرت میں مسلمانوں کی طرح کر دیں گے؟

❶ یعنی ترکیب نحوی میں جو جار مجرور ل کر متعلق ہوتے ہیں۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ: يَوْمَ اللہ کے فرمان قَلِيلًا نَوًا کا ظرف ہے، یعنی وہ انہیں اس دن لے آئیں جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ جائز ہے کہ وہ ایک فعل مقدر کا ظرف ہو، یعنی یاد کریں جس دن کھولی جائے گی۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: عَنْ سَاقٍ سے مراد معاملے کی شدت ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی جب کسی عظیم معاملے میں واقع ہوتا ہے اس میں تیزی کی وجہ سے پنڈلی کھولنے کی اسے ضرورت پیش آتی ہے، تو شدت کے موقع پر پنڈلی کھولنا ایک استعارہ ہو گیا، اس نے درید بن الصمہ کا شعر پڑھا:

کمیش الازار خارج نصف ساقه

صبور علی الجلاء طلاع أنجد

”پنڈلی کو کھولنے والا، اس کے ازار سے نصف پنڈلی باہر ہوتی ہے۔ تکلیف دور

ہونے تک صبر کرنے والا، خبردار اور بہت ہوشیار ہے۔“

کہتے ہیں: آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن معاملہ سخت ہوگا جیسے اس کا سخت ہوتا ہے جو پنڈلی کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: جب جنگ سخت ہو جائے اور معاملہ سخت ہو تو کہا جاتا ہے: كَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ سَاقِهِ، اس کی اصل یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے معاملے میں واقع ہو جس میں دوڑنے کے لیے اسے پنڈلی کھولنے کی ضرورت پیش آئے، شدت کے موقع پر پنڈلی اور کھولنا ایک استعارہ ہے، اسی طرح ان کے علاوہ اہل لغت نے بھی کہا ہے، اہل عرب نے اسے اپنے اشعار میں بھی استعمال کیا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

اخو الحرب ان عضت به الحرب عضنها

وان شمرت عن ساقها الطرب شمرا

”وہ جنگ والا ہے اگر جنگ اسے کاٹے وہ اسے کاٹے گا، اور اگر جنگ اپنی پنڈلی

نگلی کرے تو وہ اپنی پنڈلی نگلی کرے گا۔“

ایک اور شاعر کا کہنا ہے:

والخیل تعدو عند وقت الاشراق
 وقامت الحرب بنا علی ساق
 ”الشکر یا اس کے گھوڑے وقت اشراق دوڑ رہے تھے، اور جنگ ہمارے لیے
 پنڈلی/شدت پر کھڑی ہو گئی تھی۔“
 کسی اور نے کہا:

قد كشفت عن ساقها فشدوا
 وجدت الحرب بكم فجدوا
 ”جنگ نے اپنی پنڈلی/شدت کھولی ہے تو تم سختی کرو، جنگ تم پر شدید ہو گئی، تو تم
 بھی شدت کرو۔“
 ایک اور کا کہنا ہے:

فی سنة قد كشفت عن ساقها
 حمراء تبری اللحم عن عراقها
 ”اس ایک سال میں جب جنگ نے اپنی شدت/پنڈلی کھولی، سرخ رنگ کی، جو
 گوشت کو اس کی ہڈی سے اتارتی تھی۔“

سرخ رنگ کی، جو گوشت کو اس کی ہڈی سے اتارتی تھی۔ ایک قول ہے کہ کسی چیز کی ساق
 اس کی اصل اور اس کا تنا ہے جیسے درخت کی ساق ہے، اور انسان کی ساق (پنڈلی) ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ اس دن معاملے کی اصل کھولی جائے گی تو اس کے حقائق ظاہر ہو جائیں گے۔
 ایک قول ہے کہ جہنم کی اصل کھولی جائے گی، ایک قول ہے کہ عرش کی اصل۔ ایک قول ہے کہ یہ
 قرب سے تعبیر ہے، ایک قول ہے کہ اللہ پاک اپنا نور کھولے گا، بحث کے آخر میں وہ بات
 آئے گی جو حق ہے، جب اللہ کا فیضان آئے گا تو عقل کا فیضان باطل ہو جائے گا۔

جمہور نے یُكشَفُ میں یاء پر پیش مفعول^① کے طور پر پڑھی۔ حضرت ابن مسعود، ابن

① مفعول سے مراد یہاں فعل مجہول ہے۔

عباس اور ابن عبہ نے تَكْشِفُ تاء کے ساتھ فاعل کے طور پر پڑھا ہے، یعنی شدت یا قیامت۔ تَكْشِفُ مفعول کے انداز میں بھی پڑھا گیا ہے۔ نَكْشِفُ نون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ تاء پر پیش اور شین پر زیر بھی پڑھی گئی ہے، یہ اَكْشَفَ الْأَمْرَ سے ماخوذ ہے یعنی وہ کشف میں داخل ہوا۔

وَ يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِيعُونَ ۝: واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: ساری مخلوق اللہ کے لیے ایک سجدہ کرے گی، کافر اور منافق باقی رہیں گے وہ سجدے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان کی کمریں خشک اور سخت ہو جائیں گے پس وہ سجدے کے لیے نہ جھکیں گی۔ ربیع بن انس کہتے ہیں: پردہ کھولا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان میں سے ہر ایک جھکے گا اور اللہ کے لیے وہ سجدہ کریں گے، دوسروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہ رکھیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ: میں نصب يُدْعُونَ کی ضمیر سے حال کے طور پر ہے، أَبْصَارُهُمْ اسی کی وجہ سے فاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے۔ خشوع کی نسبت آنکھوں کی طرف ہے جو کہ عاجزی اور ذلت کا نام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اس کا انتظار ہوتا ہے۔

تَرَاهُمْ ذُلًّا ۝: یعنی ان پر شدید ذلت اور حسرت و ندامت چھائی ہوگی۔

وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ: یعنی دنیا میں۔

وَهُمْ سَلِيمُونَ ۝: یعنی بیماریوں سے بچے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ فعل ممکن تھا، ابراہیم تیسے کہتے ہیں: اذان و اقامت کے ذریعے بلائے جاتے تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ سنتے تھے لیکن بات نہیں مانتے تھے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں: اللہ کی قسم یہ آیت جماعتوں سے پیچھے رہنے والے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ایک قول ہے کہ شرع میں ان کو جس بات کا مکلف بنایا گیا تھا، اس کی طرف توجہ دلا کر بلائے جاتے تھے لیکن وہ بات نہ مانتے تھے۔

وَهُمْ سَلِيمُونَ کا جملہ يُدْعُونَ کی ضمیر سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے۔

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ: یعنی میرے اور اس کے درمیان سے ہٹو، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑو، میں اس کے مقابل آپ کو کفایت کروں گا۔ زجاج کہتے ہیں: اس کا مطلب ہے کہ تیرا دل اس میں مشغول نہ ہو، اسے میرے سپرد کرو، میں تمہیں اس کے معاملے سے کفایت کروں گا، فاء ترتیب کے لیے ہے، اس کے بعد والے معاملے کو پہلے والے معاملے سے جوڑتا ہے، مَنْ ضمیر متکلم پر عطف کے ساتھ منصوب ہے، یا یہ مفعول معہ ہے۔ اس حدیث سے مراد قرآن ہے۔ یہ سدی کا قول ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کے لیے تسلی ہے۔

سَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ: کا جملہ مستأنفہ ہے، جو ان کے عذاب کی کیفیت بتاتا ہے، جو اللہ کے فرمان فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سے حاصل ہو رہا ہے، ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے۔ مطلب ہے ہم عنقریب انہیں غفلت پر عذاب کے ساتھ پکڑیں گے۔ ہم اس کی طرف انہیں درجہ بدرجہ چلائیں گے حتیٰ کہ ہم انہیں اس میں اس طرح واقع کریں گے کہ انہیں اس استدراج کا علم نہ ہوگا، کیونکہ وہ اسے ایک انعام گمان کریں گے، وہ اس کے انجام اور جس انتہاء پر یہ جائیں گے اس بارے میں نہیں سوچیں گے، سفیان ثوری کہتے ہیں: وہ ان پر نعمتیں پھلائے گا اور انہیں شکر بھلائے گا۔ حسن کہتے ہیں: کتنے ہی بندے ہیں جن پر احسان کیا جاتا ہے درحقیقت وہ ڈھیل دیئے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنی تعریف پر فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ گناہوں پر پردہ پڑھنے سے مغرور ہو جاتے ہیں۔ استدراج جلدی کو چھوڑنے کا نام ہے، یہ دراصل ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے، اسْتَدْرَجَ فُلَانٌ فُلَانًا کا مطلب ہے، اس نے اس سے جو کچھ تھا آہستہ آہستہ نکالوایا، دَرَجَهُ إِلَى كَذَا وَاسْتَدْرَجَهُ کا مطلب ہے: اس کو تدریج کے قریب کیا پس وہ تدریج میں آگیا۔

پھر اللہ پاک نے بتایا کہ وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لہذا فرمایا: وَأُمْلِي لَهُمْ یعنی میں انہیں مہلت دیتا ہوں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اس کی تفسیر سورۃ الاعراف اور سورۃ الطور میں گزر چکی ہے، مَلَاوَةً کا اصل مطلب زمانے کی ایک مدت ہے۔

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝: یعنی قوی اور شدید، تو مجھ سے کوئی چیز نہ چھوٹے گی، اللہ پاک نے اپنے احسان کو تدبیر کا نام دیا، جیسا کہ اسے استدراج کا نام بھی دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے انجام کے اعتبار سے اس کی صورت مکر و تدبیر کی ہے۔ اس کی صفت متانت (مضبوط) بیان کی، کیونکہ ہلاکت کا سبب ہونے میں اس کی اثر کی قوت ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا: اللہ پاک نے بات دہرائی ہے، اس طرف جو پہلے فرمانِ اَمْرٌ لَهُمْ شُرَكَاءُ گزرا ہے، یعنی یا تم ان سے ثواب نہ چاہو گے اس پر جس کی تم انہیں دعوت دیتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان کی۔

فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُنْتَفِلُونَ ۝: مَعْرُومٍ کا مطلب غرامتہ ہے، یعنی وہ اس اجر کی چٹی سے ہے۔ مُنْتَفِلُونَ یعنی ان پر اس کا اٹھانا بوجھل ہے، مال کے خرچ کی وجہ سے۔ انہوں نے اس سبب کے ساتھ آپ ﷺ کو جواب دینے سے اعراض کیا، یہاں استفہام ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے، یعنی آپ ﷺ نے نہ ان سے یہ مانگا ہے اور نہ اس کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝: یعنی لوح محفوظ یا جو کچھ بھی ان سے غائب ہوا، وہ اس غیب سے ہے، وہ اپنی من چاہی جھتیں لکھتے ہیں، جو ان کے خیال میں ان کی بات پر دلالت کرتی ہیں، اس میں سے جو لکھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ ﷺ سے جھگڑا کرتے ہیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ ﷺ کی بات ماننے سے بے پروائی اختیار کرتے ہیں۔ جو آپ ﷺ کہتے ہیں: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے، یعنی اس کا فیصلہ جو اس نے اپنے سابق علم میں فرما دیا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہاں حکم سے مراد ان کو مہلت دینا اور رسول اللہ ﷺ کی ان کے خلاف مدد ہے۔ ایک قول ہے کہ جو آپ کو اس پر تبلیغ رسالت کا حکم دیا گیا ہے، ایک قول ہے کہ یہ آیت سیف کے سبب منسوخ ہے۔

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ م: یعنی یونس علیہ السلام، مطلب یہ ہے کہ غصے، بے چینی اور

جلد بازی میں آپ ان کی طرح نہ ہوں۔

اللہ کے فرمان اِذْ نَادَىٰ فِي سَمَآءِ طَرَفٍ مِّمَّنْ مَنصُوبِ كَىٰ وَجْهٌ سَعْدٌ مَحذُوفٌ هَیْ، یعنی آپ کی حالت ان کی حالت کی طرح نہ ہو، جب انہوں نے پکارا تھا۔

وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ: کا جملہ نَادَىٰ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے مَكْظُومٌ جو غصے اور دکھ سے بھرا ہوا ہو، قنادہ کہتے ہیں: اللہ پاک اپنے نبی ﷺ کو تسلی دیتے ہیں، ان کو صبر کا حکم دیتے ہیں، وہ جلدی نہ کریں جیسے مچھلی والے نے جلدی کی تھی، ان کا واقعہ سورۃ الانبیاء، یونس اور صافات میں وضاحت سے گزر چکا ہے۔ اسی طرح ان کی نداء یعنی ان کا کہنا: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ؕ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ہے۔ ایک قول ہے کہ مَكْظُومٌ كَظْمَه سے ماخوذ ہے، یہ سانس چلنے کی جگہ ہے، یہ مبرد نے کہا ہے، ایک قول ہے کہ مَكْظُومٌ محبوس ہے، پہلا معنی بہتر ہے، اسی سے ذی الرحمہ کا قول ہے:

وانت من حب مي مضممر حزنا

عافی الفواد قریح القلب مکظوم

”تومی (نامی عورت) کی محبت کی وجہ سے غم چھپائے ہوئے ہے، دل تکلیف والا،

قلب زخمی اور غصے سے بھرا ہوا ہے۔“

كَوْلَا اَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ: یعنی اگر مچھلی والے کو اللہ کی طرف سے احسان نہ پہنچتا، وہ ان کو توبہ کی توفیق دینا ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

كُلِّدْنَ بِالْعُرَاوِ: یعنی مچھلی کے پیٹ سے وہ بوٹیوں سے خالی زمین پر پھینکے جاتے۔

وَهُوَ مَذْمُومٌ: یعنی جو اس نے گناہ کیا اس پر ملامت اور مذمت کی جاتی، اسے رحمت سے دور کیا جاتا۔ نَبَذَ كَىٰ ضَمِيرٌ سَعْدٌ مَحذُوفٌ هَیْ، ضحاک کہتے ہیں: یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: ان کی عبادت جو گزر چکی تھی۔ ابن زید کہتے ہیں: ان کی یہ نداء لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ؕ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ مراد ہے۔ ایک قول ہے مذموم کا مطلب دور کیا گیا ہے، ایک قول گناہ کا ہے۔

جمہور نے تَدَارَكُہُ صیغہ ماضی کے طور پر پڑھا ہے۔ حسن، ابن ہریر اور اعش نے دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، اس کی اصل تَتَدَارَكُہُ دو تاء کے ساتھ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں ادغام کیا گیا، یہ قراءت حال ماضی کی شکایت کے طور پر ہوگی۔ حضرت ابی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے تَدَارَكُہُ تائے تانیث کے ساتھ پڑھا ہے۔

فَاجْتَمَعَتْہُمْ رَبُّہُ: اسے خالص کیا، چن لیا اور نبوت کے لیے پسند فرمایا۔

فَجَعَلَتْہَا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝: یعنی جو نیکی میں کامل ہیں، اور اس کو گناہ سے محفوظ فرمایا، ایک قول ہے کہ ان کی طرف نبوت لوٹائی اور انہیں ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں سفارشی بنایا، اور انہیں ایک لاکھ یا زائد لوگوں کی طرف رسول بنایا، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ: انْ مَثَلہ سے مخففہ ہے، جمہور نے لِيُزْلِقُونَكَ میں یاء پر پیش پڑھی ہے، یہ أَزْلَقَہُ سے ہے، یعنی اس نے اپنا پاؤں پھسلایا، أَزْلَقَہُ عَنِ مَوْضِعِهِ کا مطلب ہے اسے ہٹا دیا۔ نافع اور اہل مدینہ نے اس پر زبر پڑھی ہے، زَلَقَہُ عَنِ مَوْضِعِهِ سے جب کوئی ہٹے، ہروی کہتے ہیں: یعنی وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کے اس مقام سے دشمنی کی وجہ سے گرا دیں جو مقام اللہ نے آپ ﷺ کو عطا کیا ہے۔

حضرت ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم، اعش، مجاہد اور ابو اہل نے لِيُزْلِقُونَكَ پڑھا ہے یعنی وہ آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ کلبی کہتے ہیں: يُزْلِقُونَكَ کا مطلب ہے کہ تبلیغ رسالت کی جس ذمہ داری پر آپ گامزن ہیں، اس سے آپ کو ہٹا دیں، سدی اور سعید بن جبیر نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ نصر بن شہیل اور اخفش کہتے ہیں: وہ آپ کو فتنہ میں ڈالیں گے۔ حسن اور ابن کيسان کہتے ہیں: تاکہ وہ آپ کو قتل کریں۔ زجاج کہتے ہیں: اس آیت کے بارے میں اہل لغت اور تاویل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اپنے شدید بغض اور عداوت کے سبب سے، وہ دیکھتے ہیں، اپنی نظر سے، بہت بغض والے کی نظر سے، کہ وہ آپ ﷺ کو نقصان دیں، یہ کلام عرب میں مستعمل ہے۔ کہنے والا کہتا ہے: اس نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا، قریب تھا کہ وہ

مجھے ہلاک کر دیتا اور ایسی نظر سے، قریب تھا کہ وہ مجھے کھا جاتا۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں: اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ آپ ﷺ کو اپنی آنکھوں سے نظر لگائیں جیسے کوئی نظر والا کسی پسند والے شخص کو نظر لگاتا ہے، اللہ کی مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کی طرف شدید عداوت اور بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں، قریب ہے کہ وہ نظر آپ کو گرا دے، جیسے شاعر نے کہا:

يتقارضون اذا التقوا في مجلس

نظرا يزيل مواطن الأقدام

”جب وہ ملتے ہیں کسی مجلس میں ایک دوسرے پر گاڑتے ہیں، ایسی نظر جو قدموں

کے تلنے کی جگہ کو ہلا کر رکھ دے۔“

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ: یعنی ان کے قرآن سننے کے وقت، ان کے اس کو شدید ناپسند کرتے ہوئے، لَمَّا ظَرَفِيہ ہے جو يُزِلُّ قَوْنَكَ کی وجہ سے منسوب ہے، ایک قول ہے کہ یہ ایک حرف ہے، اس کا جواب مخذوف ہے کیونکہ اس کے ماقبل کی اس پر دلالت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو قریب تھے کہ وہ آپ کو پھسلا دیں۔

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝: یعنی وہ آپ کو جنون کی جانب منسوب کرتے ہیں، جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا رد اپنے اس فرمان سے کیا ہے: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ جملہ مستانفہ ہے، یا يَقُولُونَ کے فاعل سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یعنی حال یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے اور بیان ہے ہر اس چیز کا جس کی ان کو ضرورت ہے، یا ان کے لیے یہ شرف ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا: وَإِنَّكَ لَنذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ۔

ایک قول ہے کہ یہ ضمیر رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے، آپ ﷺ ہی جہانوں کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، یا ان کے لیے شرف ہے۔

بخاری وغیرہ نے حضرت ابوسعید سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا: ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا، اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ سجدہ کریں گے، وہ باقی رہے گا جو دنیا میں دکھاوے اور سناوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کا جسم ایک طبق (تختے یا پھٹے) کی طرح ہو جائے گا۔

یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں کئی طرق سے مروی ہے، اس کے بعض الفاظ بہت لمبے ہیں، یہ ایک مشہور حدیث ہے۔

ابن مندہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اللہ عزوجل اپنی پنڈلی کھولیں گے، عبدالرزاق، عبد بن حمید اور ابن مندہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔

فرمایا: عظیم نور سے، ^۱ پس وہ اس کے لیے سجدہ میں گریں گے۔ فریابی، سعید بن منصور، ابن مندہ اور بیہقی نے ابراہیم نخعی کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ایک بڑے معاملے کو کھولا جائے گا، پھر فرمایا: جنگ پنڈلی / تنے پر کھڑی ہوگئی، کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی پنڈلی کو کھولا جائے گا تو ہر مومن سجدہ کرے گا، کافر کی پشت سخت ہو جائے گی، وہ ایک ہڈی بن جائے گی۔

عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے اور بیہقی نے اسماء و صفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، ان سے اللہ کے فرمان: **يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ** کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا: جب تم پر قرآن کی کوئی چیز مخفی ہو جائے تم اسے شعر میں تلاش کرو، وہ عرب کا دیوان (مجموعہ) ہے، کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا:

وقامت الحرب بنا على ساق

”جنگ ہمارے ساتھ پنڈلی / شدت پر کھڑی قائم ہوگئی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ دن شدید دکھ والا ہوگا۔ ان سے اس طرح کی روایت دوسری سندوں سے بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق

① یعنی اس دن عظیم نور سے پردہ اٹھایا جائے گا۔

حضرت محمد ﷺ سے منقول صحیح روایات کے ذریعے ہمیں بے پروا کر دیا ہے، جیسا کہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔

اس طرح تجسیم اور تشبیہ لازم نہیں آتی، کیونکہ اس ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔

دعوا کل قول عند قول محمد

فما آمن فی دینہ کما خطر

”حضرت محمد (ﷺ) کے فرمان پر ہر قول چھوڑ دو، آپ کے دین پر امن والا خطرے¹ والے کی طرح نہیں ہے۔“

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ کفار ہیں جو دنیا میں بلائے جاتے تھے جبکہ وہ امن والے تھے، آج وہ بلائے جائیں گے جبکہ وہ ڈرنے والے ہوں گے۔

بیہقی نے شعب الایمان میں ان سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: آدمی اذان سنتا ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا۔

ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ان سے ہی اللہ کے فرمان كَيْزُلِقُوْنَاكَ بِأَبْصَارِهِمْ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ آپ تک اپنی نظر پہنچاتے ہیں یعنی نظر لگاتے ہیں۔

① دوسرے مصرع میں آمین کا مطلب ایمان والا اور مُخَاطَبًا کا مطلب جو بات اپنی عقل کے مطابق ہو، بھی ہو سکتا ہے۔

سورة الحاقة

اس کی اکاون آیات ہیں، ایک قول کے مطابق باون ہیں، یہ کی سورت ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں: یہی سب کا قول ہے۔

ابن ضریس، نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، فرمایا: سورة الحاقة مکہ میں نازل ہوئی۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ فجر میں الحاقہ وغیرہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا اَدْرٰکُ مَا الْحَاقَّةُ ۝ کَذٰبَتْ شَمُوْدٌ وَّعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَاَمَّا شَمُوْدٌ فَاَهْلٰکُوْا بِالطَّاغِیَةِ ۝ وَاَمَّا عَادٌ فَاَهْلٰکُوْا بِرِیْحٍ صَرْصِرٍ عٰتِیَةِ ۝ سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمٰنِیَةَ اَیَّامٍ ۝ حُوسُوْماً فَتَرٰی الْقَوْمَ فِیْهَا صٰرِعِیْنَ ۝ کَاٰلَهُمْ اَعْجَازٌ نَّخْلٌ حَٰوِیۃٌ ۝ فَهَلْ تَرٰی لَهُمْ مِّنْ بَاقِیَةٍ ۝ وَّجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُوْتَفِکْتَ بِالْحَاطِطَةِ ۝ فَعَصَا رَسُوْلَ رَبِّیْهِمْ فَاَخَذْنٰهُمُ اَخْذَةً رَّابِیۃً ۝ اِنَّا لَنَبَا طَعَا الْمَآءِ حٰلِنٰکُمْ فِی الْجَارِیَةِ ۝ لِیَنْجَعَلَهَا لَکُمْ تَذٰکِرَةً وَ تَعِبٰهَا اُذُنٌ وَّ اَعِیۃٌ ۝ فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ نَفْحَةً وَّ اِحْدَیۃً ۝ وَ حٰصَلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَذٰکِنَا ذَکَۃً وَّ اِحْدَیۃً ۝ فِیْ یَوْمَیْنِ وَّ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَاَنْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهٰی یَوْمَیْنِ وَاٰهِیۃٌ ۝ وَ الْمَلٰٓئِکَةُ عَلٰی اَرْجَائِهِنَّ وَ یَحْضُرُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَیْنِ ثَمٰنِیۃً ۝ یَوْمَیْنِ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰی مِنْکُمْ خَافِیۃٌ ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ وہ ہو کر رہنے والی۔ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ اور تجھے کس چیز نے معلوم کر دیا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ شموود اور عاد نے اس

کھٹکھٹانے والی (قیامت) کو جھٹلادیا۔ سو جو شمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی (آواز) کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اور جو عادت تھے وہ سخت ٹھنڈی، تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس 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 کھجوروں کے گرے ہوئے تھے ہوں۔ تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ پس انھوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انھیں ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بلاشبہ ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا، تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ پس جب صور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک بار ٹکرا دینا۔ تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی۔ اور آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔

اللہ کا فرمان ہے: **الْحَاقَّةُ** اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اس میں معاملہ حق ہو جائے گا، وہ خود حق ہوگی اس میں شک نہیں ہے۔ از ہری کہتے ہیں: حاققتہ فحققتہ احقہ کا مطلب ہے غالبتہ فعلبتہ اغلبتہ قیامت حاقہ ہے، کیونکہ یہ حق ثابت کرے گی اللہ کے دین کے بارے میں ہر ثابت کرنے والے کو باطل کے مقابلے میں۔ اور ہر جھگڑالو سے جھگڑا کرے گی، صحاح میں جو ہری نے کہا: حاقہ کا مطلب ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس سے جھگڑا کیا، کہا جاتا ہے: اس کا اس میں کوئی حق اور حقائق نہیں ہے یعنی جھگڑا۔ تحاق کا مطلب تخصم ہے۔ حاقہ حقہ اور حق تین لغات ایک ہی معنی میں ہیں۔

واحدی کہتے ہیں: یہ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق قیامت ہے، اس کا یہ نام اس لیے

رکھا گیا ہے کیونکہ یہ معاملات کے حقوق والی ہے، یہ صادق ہے، صدق کو واجب کرنے والی۔ قیامت کے تمام احکام وقوع اور وجود کے اعتبار سے صادق اور واجب ہیں۔

کسائی اور مورج کہتے ہیں: الْحَاقَّةُ سے مراد یوم الحق ہے، ایک قول کے مطابق اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ہر انسان حق دار ہوگا کہ اسے اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ ایک قول ہے یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایک قوم کے لیے جہنم کو حق کرے گی اور ایک قوم کے لیے جنت کو حق کرنے گی، یہ مبتداء ہے۔

اور اللہ کا فرمان: مَا الْحَاقَّةُ اس کی خبر ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مَا استفہامیہ مبتداء ثانی ہے اور الْحَاقَّةُ اس کی خبر ہے۔ جملہ مبتداء اول کی خبر ہے، مطلب یہ ہے: کون سی چیز ہے جو اس کی حالت میں ہے یا اس کی صفات میں ہے، ایک قول ہے کہ مَا استفہامیہ اپنے ما بعد کے لیے خبر ہے، اور یہ جملہ گو کہ اس کا لفظ، لفظ استفہام ہے، پس اس کا معنی تعظیم اور اس کی شان زیادہ بیان کرنا ہے۔ جیسے تم کہو: زَيْدٌ مَا زَيْدٌ۔

ہم اس معنی کی تحقیق سورۃ الواقعہ میں بیان کر آئے ہیں۔

پھر اللہ پاک نے اس کے معاملے کی زیادتی، اس کی شان کی شدت اور اس کی حالت کی ہولناکی بیان فرمائی، تو ارشاد فرمایا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ یعنی کس چیز نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ آپ اسے نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ نے اس میں واقع ہولناکیوں کا نہ معائنہ کیا اور نہ ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ گویا کہ یہ مخلوقات کے دائرہ علم سے ہی خارج ہے۔

یحییٰ بن سلام کہتے ہیں: مجھے خبر پہنچی ہے کہ قرآن میں ہر چیز جو وَمَا أَدْرَاكَ سے بیان ہوئی ہے، وہ اللہ نے آپ کو بتادی ہے، اور اس کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جس میں وَمَا يُدْرِيكَ فرمایا ہے، اس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔

مَا مبتداء ہے۔ اور أَدْرَاكَ اس کی خبر ہے۔ مَا الْحَاقَّةُ جملہ ہے مبتداء سے، اور خبر کا محل نصب ہے، جر کو گرا کر۔ کیونکہ أَدْرَاكَ دوسرے مفعول کی طرف باء کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے فرمان: وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ میں ہے۔ جب جملہ استفہام اس کے لیے معلق واقع ہوا،

وہ دوسرے مفعول کی جگہ پر آ گیا۔ ہمزہ کے بغیر یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، باء کے ساتھ، جیسے دَرَيْتَ بِكَذَا اگر وہ علم کے معنی میں ہو تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔

وَمَا أَدْرِيكَ كَا جملہ مَا الْحَاقَّةُ کے جملہ پر معطوف ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ⑤: یعنی قیامت کو، اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی ہولناکی کے سبب کھٹکھٹائے گی، مبرد کہتے ہیں: قارعہ سے مراد قرآن ہے، جو دنیا میں ان کے انبیا پر اتارا گیا، وہ اس کے ساتھ انہیں ڈراتے تھے لیکن وہ لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ القارعہ القرعۃ سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ دنیا میں بعض قوموں کو اونچا کرتی ہے اور دوسروں کو نیچے گراتی ہے۔ پہلا معنی زیادہ بہتر ہے، القارعہ کو الحاقہ کی ضمیر کی جگہ پر رکھنا اس کی ہولناکی کی عظمت کی دلالت اور حالت کی فطاعت (گھبراہٹ) کی وجہ سے ہے، یہ جملہ الحاقہ کے بعض احوال کے بیان کے لیے مستانفہ ہے۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ⑥: ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا بیان کئی جگہ پر گزرا ہے، نیز ان کے گھر اور وہ کہاں تھے۔ طاغیہ وہ چیخ ہے جو حد سے تجاوز کر گئی ہو، ایک قول ہے ان کے طغیان اور کفر کے سبب سے، طغیان کی اصل حد سے تجاوز کرنا ہے۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَوَّصٍ: عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا بیان، نیز ان کے گھر اور وہ کہاں رہتے تھے؟ کئی جگہ پر گزر چکا ہے۔

الرِّيحُ الصَّوَّصُ سَخْتٌ سَرْدِيٌّ وَآوَالِيٌّ هُوَ، یہ صر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سردی ہے۔ ایک قول ہے کہ شدید آواز والی آندھی۔

مجاہد نے فرمایا: شدید لودالی عاصفۃ جو بات ماننے سے نکل جائے، گویا وہ داروغوں پر زور آور ہوگئی، اس نے ان کی بات نہ مانی اور اس کی تیزی کی شدت سے وہ اس کو واپس کرنے اور روکنے پر قادر نہ ہوئے۔ یا وہ قوم عاد پر غالب آئی، وہ اس کو روکنے پر قادر نہ ہوئے بلکہ اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ: یہ جملہ مستانفہ ہے جو ان کو ہلاک کرنے کی کیفیت بیان کرتا

ہے۔ سَخَّرَهَا کا مطلب اس کو مسلط کیا ہے، ایسے ہی مقاتل نے کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ اسے بھیجا۔ زجاج کہتے ہیں: اسے ان پر قائم رکھا جس طرح چاہا۔ تسخیر کا مطلب چیز کو اختیار کے ساتھ استعمال کرنا ہے، جائز ہے کہ یہ جملہ ریح کی صفت ہو اور اس سے حال ہو صفت کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ سے، یا عَائِيَّةٌ میں جو ضمیر ہے اس سے۔

وَأَشْنِيَّةٌ أَيَاْمٍ: یہ سَبَّحَ لَيْلًا پر معطوف ہے۔

حُسُومًا: پر نصب حال کے طور پر ہے، یعنی ذَاتَ حُسُومٍ یا فعل مقدر سے مصدر کے طور پر، یعنی ان پر مسلسل رہے، مسلسل رہنا۔ یا یہ مفعول بہ ہے۔ حُسُومٌ کا مطلب پے در پے ہونا ہے۔ جب ایک چیز پے در پے چل پڑے وہ اور شروع سے آخر تک نہ رکے، اسے حُسُومٌ کہا جاتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں: لغت کے حساب سے حُسُومًا کا جو معنی لازم آتا ہے وہ ہے تَحْسِمُهُمْ حُسُومًا یعنی انہیں فنا کرتی اور انہیں ختم کرتی تھی۔ نصر بن شہیل کہتے ہیں: تم نے انہیں حسم کیا، انہیں کاٹا اور انہیں ہلاک کیا۔ فراء کہتے ہیں: حُسُومٌ کا مطلب پیروی ہے، بیماری کے حسم سے ماخوذ ہے، جو کہ داغ دینے کا نام ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا پہلے داغتا ہے، پھر اس کو اس کے پیچھے لگاتا ہے۔

اسی سے ابوداؤد کا قول ہے:

يفرق بينهم زمن طويل
تتابع فيه اعواما حسوما

”ان کے درمیان لمبا زمانہ جدائی ڈالتا ہے۔ اس میں کئی سال پے در پے آتے گئے۔“

مبرد کہتے ہیں: یہ تمہارے قول حَسَمْتُ الشَّيْءَ سے ماخوذ ہے، جب تم کسی چیز کو کاٹو اور اسے الگ کرو۔ ایک قول ہے کہ حسم جڑ سے اکھینڑنا ہے، تلوار کو حسام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دشمن کو اپنے ارادے تک پہنچنے سے روکتی اور کاٹتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں کاٹا، یا توڑا، یا وہ انہیں لے گئی، اسی سے شاعر کا قول ہے:

فارسلت ريحا دبورا عقيما

فدارت عليهم فكانت حسوما

”پس بھیجی گئی آندھی پچھتم سے بانجھ کرنے والی، پس وہ ان پر گزری اور وہ پے در پے ہو گئی۔“

ابن زید کہتے ہیں: وہ ان پر چلتی رہی اور اس نے ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ انہی سے مروی ہے، فرمایا: وہ دنوں اور راتوں تک جاری رہی حتیٰ کہ وہ ان پر غالب ہو گئی۔ کیونکہ وہ پہلے دن طلوع آفتاب سے شروع ہوئی اور آخری دن غروب آفتاب تک جاری رہی۔

لیٹ کہتے ہیں: حسوم نحوست ہے، یعنی وہ خیر کو لوگوں سے روکتی تھی، جیسے فرمایا: فحی ایام نَحِسَاتٍ۔

اس کے آغاز کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، ایک قول ہے کہ اتوار کی صبح، ایک قول ہے کہ جمعہ کی صبح، ایک قول ہے بدھ کی صبح۔ وہب کہتے ہیں: یہی وہ ایام ہیں جنہیں عرب لوگ بوڑھے (بانجھ) دن کہتے ہیں، ان میں سخت سردی تھی، اور سخت آندھی تھی، اس کا آغاز بدھ کے روز ہوا اور اختتام بھی بدھ کے روز ہوا۔

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى: خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے یہ درست ہو، مقدر عبارت یوں ہوگی کہ اگر وہ اس وقت وہاں حاضر ہوتا تو ضرور اس کو دیکھ لیتا۔ فِيهَا کی ضمیر لیبالی اور ایام کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک قول ہے کہ ہواؤں کے چلنے کے اوقات کی طرف، پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے، صَرْعَى صَرْعِی کی جمع ہے، مطلب ہے مرنے والے۔

كَانَهُمْ اَعْجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةً: یعنی کھجوروں کے تنے گرے ہوئے یا بوسیدہ۔ ایک قول ہے خالی کہ ان کے اندر کچھ نہیں تھا، نخل مذکر اور مونث آسکتا ہے، اسی سے اللہ کا فرمان ہے: كَانَ لَهُمْ اَعْجَازٌ نَخْلٍ مُنْقَعَةٍ اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

یہ ان کے عظیم اجسام کی خبر دی گئی ہے، بیجی بن سلام کہتے ہیں: خَاوِيَةً اس لیے کہا کیونکہ ان کے ابدان ان کی روحوں سے خالی ہو گئے تھے جیسے کھجوروں کے خالی

تنتے ہوتے ہیں۔

فَهَل تَدْرِي لَهُمْ مِنَ بَاقِيَةٍ ⑤: یعنی کوئی گروہ باقی، یا کوئی جان باقی، یا کچھ باقی، باقیۃ مصدر ہے، عاقبہ اور عافیۃ کی طرح۔ ابن جریج کہتے ہیں: آندھی کے عذاب پر وہ سات راتیں اور آٹھ دن زندہ باقی رہے، جب آٹھویں دن کی شام ہوئی وہ مر گئے، ان کو آندھی نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ: یعنی پہلی کافر امتیں، جمہور نے قَبْلَهُ میں فاء پر زبر اور باء کو ساکن پڑھا ہے، یعنی جو بھی اس سے پہلے قرون ماضیہ اور امم خالیہ گزری ہیں۔

ابو عمرو اور کسائی نے قاف پر زبر اور باء پر زبر پڑھی ہے، یعنی اس کے پیروکاروں میں سے جو اس کی طرح یا طرف کے لوگ ہیں۔ ابو حاتم اور ابو عبید نے دوسری قراءت کو اختیار کیا ہے، اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت وَمَنْ مَعَهُ ہے، جبکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قراءت وَمَنْ يَلْقَاهُ ہے۔

وَالْمُتَفَكِّحُ: جمہور نے الْمُؤْتَفِكْتُ کو جمع پڑھا ہے؛ یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں، حسن اور جدری نے الموتفكة مفرد پڑھا ہے، اُن جنس کے لیے ہے، پس یہ جمع کے معنی میں ہے، مطلب ہے موتفكات آئیں۔

بِالْخَاطِئَةِ ⑥: یعنی خطاء والافضل۔ یا مصدر کے طور پر خطاء مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شرک اور معاصی کی طرف آئیں۔ مجاہد کہتے ہیں: خطا یا پر آئیں، جرجانی کہتے ہیں: خطاء عظیم مراد ہے۔

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ: یعنی ہر امت نے اپنی طرف بھیجے گئے رسول کا انکار کیا۔ کلبی کہتے ہیں: وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک قول ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ قریب تر ہے، ایک قول ہے کہ یہاں رسول بمعنی رسالت ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم

بسر ولا ارسلتهم برسول

”تحقیق جھوٹ بولنے والوں نے جھٹلایا میں نے ان پر ظاہر نہ کیا، راز کو اور نہ ان تک کسی کو پیغام میں نے پہنچایا۔“
یہاں رسول سے مراد رسالت ہے۔

فَاخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۖ: یعنی اللہ نے انہیں نمایاں پکڑا جو امتوں کی پکڑ سے زیادہ تھا، مطلب ہے کہ وہ شدت میں انتہاء کو پہنچنے والا تھا۔ رَبَّنَا الشَّيْءُ يَزْبُو كَيْتَبْتُمْ هِيَ جِبْزٌ بَرَّحَ جَائِے اور زیادہ ہو جائے۔ زجاج کہتے ہیں: دوسری گرفتوں پر زیادہ تھی، مجاہد کہتے ہیں: شدید تھی۔

إِنَّا لَنَّا طَغَا الْبَاءُ: یعنی اٹھان اور بلندی میں اپنی حد سے تجاوز کر گیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور کفر پر اصرار کیا۔ ایک قول ہے کہ اپنے رب کے ناراض ہونے پر اس کے داروغے فرشتوں پر تجاوز کر گیا، وہ اس کو روکنے پر قادر نہ رہے۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ ہر چیز سے پندرہ گز زیادہ ہو گیا۔

حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۖ: یعنی تمہارے آباء کی صلبوں میں، یا ہم نے تمہیں اور انہیں ان کی صلبوں میں اٹھایا، مخاطبین کو غائبین پر غالب کرتے ہوئے۔ جَارِيَةٌ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس کا نام جاریہ رکھا گیا کیونکہ وہ پانی میں چلتی ہے، فِي الْجَارِيَةِ كَمَا مَحَلَّ نَصَبٍ ہے حال کے طور پر۔ یعنی ہم نے تمہیں پانی کے اوپر اٹھایا اس طرح کہ تم کشتی میں تھے۔

جب ان امتوں کے واقعات کے ذکر سے مقصود اور ان پر اترنے والے عذابوں کے ذکر سے مقصود اس امت کو ڈرانا ہے کہ یہ ان کی پیروی کر کے پیغمبر ﷺ کی نافرمانی نہ کرے، تو فرمایا: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ۗ اے امت محمد (ﷺ)! تاکہ ہم ان مذکورہ امور کو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیں، جن سے تم اللہ کی عظیم قدرت اور اس کی بے مثل کازگیری پر دلیل پکڑ سکو، یا تاکہ ہم اس فعل کو جو مومنوں کو بچانے اور کافروں کو غرق کرنے سے تعبیر ہے، تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیں۔

وَوَعِيَهَا أَذُنًا وَاعِيَةً ۖ: یعنی اسے سننے کے بعد کانوں نے جو سنا ہے وہ اسے محفوظ کر

لیں، زجاج کہتے ہیں: کہا جاتا ہے: وَعَيْتٌ كَذَا مطلب ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں یاد رکھا، میں اسے یاد رکھتا ہوں یاد رکھنا۔ میں نے علم کو یاد رکھا، تم نے جو کہا میں نے یاد رکھا، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ میں نے برتن میں سامان جمع کیا۔ ہر وہ چیز جو آپ اپنے دل میں محفوظ نہ کریں، اسے الف کے ساتھ اَوْ عَيْتُهُ کہیں گے، جو چیز آپ اپنے دل میں محفوظ کریں اسے وَعَيْتُهُ بغير الف کے استعمال کریں گے۔

قادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وہ کان کہ جو انہوں نے سنا اسے سمجھ لیا۔ فراء کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ ہر کان اس نصیحت کو یاد کر لے جو بعد میں آنے والی ہے۔

جمہور نے تَعِيَهَا میں عین پر زیر پڑھی ہے، طلحہ بن مصرف، حمید الاعراج اور ایک روایت میں ابو عمرو نے عین کو رحم اور شہد کے کلمے کی مشابہت میں ساکن پڑھا ہے، گو کہ یہ اس سے نہیں ہے۔ رازی کہتے ہیں: ابن کثیر سے عین کا سکون مردی ہے، انہوں نے حرف مضارع کو اس کے مابعد کے ساتھ ایک کلمہ کے مرتبے میں کر دیا، اسے مخفف کیا اور ساکن کیا جیسے فخذ کبد اور کتب سے درمیانی حرف ساکن کیا گیا ہے۔ انتہی

درست یہ ہے کہ یہ وصل کو وقف کے قائم مقام کرنے کے باب سے ہو، جیسا کہ اس شخص کی قراءت میں ہے جس نے وَمَا يُشْعِرُكُمْ میں راء کو ساکن پڑھا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں: تَعِيَهَا میں عاصم سے مختلف قراءتیں آئی ہیں۔ ابن کثیر نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔

فَاذًا تُفِيحُ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً: یہاں سے اَلْحَاقَّةُ کا بیان شروع ہے اور اس کا وقوع کیسے ہے، پہلے اس کے جھلانے والوں کی ہلاکت کی حالت ذکر کر دی گئی۔ عطاء کہتے ہیں: مراد نغمہ اولی ہے، کلبی اور مقاتل کہتے ہیں: مراد نغمہ اخیرہ ہے، جمہور نے نَفْحَةً وَاحِدَةً میں دونوں پر رفع پڑھا ہے کہ نغمہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے اور واحدہ اس کی تاکید ہے، فاصلہ واقع ہونے کی وجہ سے فعل کو مذکر لانا اچھا ہے۔

ابو السمال نے ان دونوں پر نصب پڑھا ہے کہ نائب فاعل جار مجرور ہے۔ زجاج کہتے ہیں: فِي الصُّورِ مفعول مالم یسم فاعله کے قائم مقام ہے۔

وَحُجِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ: یعنی اپنی جگہوں سے اٹھائے گئے اور قدرت الہیہ کے ساتھ اپنے مضبوط ٹھکانوں سے اکھڑے گئے۔ جمہور نے حُجِّلَتِ میں میم پر تخفیف پڑھی ہے۔ اعمش، ابن ابی عمیلہ، ابن مقسم اور ایک روایت میں ابن عامر نے زیادہ یا متعدی کرنے کے لیے اس پر شد پڑھی ہے۔

فَلَمَّا كُنَّا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ: یعنی انہیں توڑا گیا ایک دفعہ توڑنا، اس پر مزید نہیں۔ یا ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ضرب لگائی گئی تو وہ بہنے والی ریت یا اڑنے والا غبار ہو گئے۔ فراء کہتے ہیں: فَذُكِّحْنَ نہیں کہا گیا، کیونکہ سب پہاڑوں کو ایک جملے کی طرح بنا دیا گیا، اسی کی مثل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ بَلْ كَانَتَا وَاحِدَةً رَاقًا فَمَنْ فَتَقْنَاهُمَا بِحَمَلِ الْكُرُورِ ۗ فَرَأَوْهُ مُتَجَدِّدًا ۗ وَالْأَرْضُ كَانَتْ كَصَائِلِ مَثَلَتٍ ذَرْبِ الْبَدْوِ ۗ وَالسَّمَاءُ كَانَتْ مَوَازِقَ رَافِعَاتٍ وَالْجِبَالُ سَوَابِقًا خَالِدَاتٍ ۗ وَتُرَابٌ جَرِيدٌ ۗ وَالْأَرْضُ كَانَتْ كَعَصَائِرِ النَّوَى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۗ (سورۃ الحاقہ)۔ اسی سے اونٹ کی گردن کے متعلق اِنْدَكَ آتا ہے، جب وہ اس کی کمر پر بچھ جاتی ہے۔

فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ: یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۗ: یعنی اس میں جو فرشتے ہیں، ان کے نزول سے ڈھیلا اور کمزور ہو کر گر جائے گا۔ زجاج کہتے ہیں: ہر وہ چیز جو بہت کمزور ہو جائے اسے کہتے ہیں وَهِيَ اور اسم فاعل وَاهٍ ہے۔ فراء کہتے ہیں: اس کی کمزوری سے مراد اس کا پھٹنا ہے۔

وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهِمَا: یعنی فرشتوں کی جنس اس کے اطراف و جوانب پر ہوگی یہ رَجَا کی جمع ہے یہ لفظ مقصور ہے۔^① اس کا تشبیہ رَجْوَانٌ ہے، جیسے قفا اور قفوان ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آسمان ٹوٹے گا، وہیں ان کے مساکن ہیں تو وہ اس کے کونوں کی طرف مجبور ہو کر جائیں گے۔ ضحاک کہتے ہیں: جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ آسمان دنیا کو حکم دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، ملائکہ اس کے کناروں پر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ انہیں اللہ حکم دیں گے تو وہ زمین پر اتر آئیں گے، وہ زمین اور زمین والوں کا احاطہ کر لیں گے۔

① یعنی واحد کے اس صیغہ میں مد نہیں ہے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ ملائکہ دنیا کے کناروں پر ہوں گے۔ یعنی وہ زمین پر اتریں گے۔ ایک قول ہے کہ جب آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ملائکہ ان ٹکڑوں پر کھڑے ہوں گے جوئی نفع ٹکڑے نہیں ہیں۔

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَلْبِيَةً ۗ: یعنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے اسے اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ ایک قول ہے کہ فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک قول ہے کہ فرشتوں کے نوحوں میں سے آٹھ حصے ہوں گے، یہ کلبی وغیرہ کا قول ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ: یعنی بندے اللہ پر اپنے حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے، اسی طرح وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ وَالْآفْرَانِ ہے، یہ پیشی اس لیے نہیں کہ اللہ وہ کچھ معلوم کرے جو اسے معلوم نہیں ہے، یہ تو اعمال پر ڈانٹ اور حساب کی پیشی ہے۔

لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۗ: کا جملہ تُعْرَضُونَ کی ضمیر سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے۔ یعنی تم پیش کیے جاؤ گے، اس حال میں کہ تمہاری ذاتوں، تمہارے اقوال اور تمہارے افعال میں کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہوگی، مقدر عبارت ہے: کوئی بھی نفس چھپنے والا، یا کوئی بھی فعل چھپنے والا۔

ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: الْخَافِيَةُ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ فریبانی، عبد بن حمید اور ابن جریر نے ان سے نقل کیا ہے، فرمایا: اللہ نے ہوا کا جو حصہ بھی بھیجا ضرور اسے ماپا گیا، اور پانی کا جو قطرہ بھی بھیجا ضرور اسے ماپا گیا۔ سوائے قوم نوح اور قوم عاد کے دن کے۔ قوم نوح کے دن پانی اپنے نگہبانوں پر غالب آگیا، ان کا اس پر کوئی کنٹرول نہ رہا، پھر پڑھا: إِنَّا لَمَّا طَغَا الْبَاءُ قَوْمَ عَادَ كَافِرِينَ كَانُوا يُعْرَضُونَ قَوْمَ عَادَ كَانُوا يُعْرَضُونَ قَوْمَ عَادَ كَانُوا يُعْرَضُونَ۔

ابن جریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے، فرمایا: قوم عاد پر داروغوں کو ایک انگوٹھی

کی جگہ کے برابر آندھی کا حکم دیا گیا، وہ داروغوں پر غالب آگئی، وہ دروازوں کے کناروں سے نکل گئی، یہی اللہ کے فرمان **يُؤَيِّجُ صَوَّصِدَ عَائِيَّةٍ** کا مطلب ہے، فرمایا: اس کی سرکشی سے مراد داروغوں پر اس کا غلبہ تھا۔

ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **يُؤَيِّجُ صَوَّصِدَ عَائِيَّةٍ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: غالب آنے والی۔ عبدالرزاق، فریبانی، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، طبرانی، حاکم نے اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: **حُسُومًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: پے در پے۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے مختلف اسناد سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **حُسُومًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تابع یا متابعات یعنی مسلسل۔

ابن المنذر نے ان سے **كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اس کے تئیں ہیں۔ اور **خَاوِيَةً** فرمایا: خراب۔ سعید بن منصور اور ابن المنذر نے ان ہی سے نقل کیا ہے، **إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ** کے متعلق فرمایا: وہ اپنے نگہبانوں پر غالب آ کر اترا، آسمان سے پانی وزن اور ماپ کے بغیر کبھی نہیں اترا، سوائے حضرت نوح عليه السلام کے زمانے کے، وہ اپنے نگہبانوں پر غالب آیا اور بغیر وزن اور ماپ کے اترا۔

سعید بن منصور، ابن مردویہ اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بواسطہ مکحول حضرت علی بن ابی طالب سے اللہ کے فرمان: **وَأَعْيَبَهَا أُذُنٌ وَأَعْيَبَهُ** کے متعلق نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: میں نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ اسے تیرا کان بنائے، اے علی! حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی بات نہیں سنی جسے میں پھر بھول گیا ہوں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ روایت مرسل ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، واحدی، ابن مردویہ، ابن عساکر اور ابن نجار نے حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قریب کروں اور تمہیں دور نہ کروں، میں تمہیں سکھاؤں اور تم یاد کرو، اور تمہارا

حق ہے کہ تم یاد کرو، پھر آیت اتری: **وَتَوَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ** فرمایا: اے علی! تو یاد رکھنے والا کان ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔^①

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **أُذُنٌ وَاعِيَةٌ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ کان جنہوں نے اللہ کی طرف سے سیکھا۔ حاکم اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: **وَوَحَّيْتُ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ فَذَكَّنَا ذَكَّةً وَوَاحِدَةً** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ دونوں (یعنی زمین اور پہاڑ) کفار کے چروں پر غبار ہوں گے، مومنوں کے چروں پر نہیں، یہی اللہ کے فرمان: **وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ** ط سے مراد ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: پھٹنے والی۔

فریابی، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے **وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کے کناروں پر، ان میں سے جو نہیں گرے۔

عبد بن حمید، عثمان بن سعید دارمی نے ”الرد علی الجیمیہ“ میں، ابو یعلیٰ، ابن المنذر، ابن خزیمہ، حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے، ابن مردویہ اور خطیب نے انھیں کے ذیل میں انہی سے اللہ کے فرمان: **وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: آٹھ فرشتے پہاڑوں/پہاڑی بکروں کی صورت پر ہوں گے۔

ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے مختلف اسناد سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی، جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک قول ہے کہ آٹھ فرشتے ہوں گے جن کے سر ساتویں آسمان میں عرش کے پاس ہوں گے اور ان کے پاؤں نیچے والی زمین میں ہوں گے، ان کے سینگ ہوں گے جیسے پہاڑی بکروں کے

① امام ابن تیمیہ نے رسالہ فی اصول التفسیر میں ”تفسیر میں موضوع روایات“ کے ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس کان سے مراد ہونا موضوع ہے، دیکھئے رسالہ مذکور مترجم اردو، صفحہ ۳۵، طبع لاہور۔

سینگ، ان میں سے ایک کے سینگ کی جڑ سے اس کی انتہاء تک پانچ سو برس کی مسافت ہے۔
 امام احمد، عبد بن حمید، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابی
 موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کی
 پیشی، تین پیشیاں ہوں گی، دو پیشیاں جھگڑے اور عذر ہوں گے، رہی تیسری تو اس میں ہاتھوں
 میں نامہائے اعمال دیئے جائیں گے، کوئی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہے اور کوئی اپنے
 بائیں ہاتھ میں۔

ابن جریر اور بیہقی نے کتاب البعث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کیا ہے۔
 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَةَ ۗ إِنَّنِي كُنْتُ أَنْتَىٰ مُلْكِي
 حِسَابِيَةَ ۗ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۗ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۗ كَلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۗ وَآمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ
 لِيَسْتَنِي كَمْ أُوْتِيَ كِتَابِيَةَ ۗ وَكَلَّهٗ أَدْرِمَا حِسَابِيَةَ ۗ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۗ مَا أَغْنَىٰ
 عَنِّي مَالِيَةَ ۗ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۗ خُدُوهُ فَعُلُوهُ ۗ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلُوهُ ۗ ثُمَّ فِي
 سُلْسُلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۗ وَلَا يَحْضُ
 عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ فَلَئِمَّ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ ۗ لَا
 يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۗ فَلَا أُفْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۗ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ۗ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
 كَرِيمٍ ۗ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۗ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ۗ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۗ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ ۗ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۗ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۗ لَأَخَذْنَا
 مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۗ وَإِنَّهُ
 لَتَذَكَّرٌ لِّالْمُتَّقِينَ ۗ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۗ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ وَإِنَّهُ
 لَحَقُّ الْيَقِينِ ۗ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۗ

سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پکڑو، میرا اعمال نامہ
 پڑھو۔ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پس وہ ایک

خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ ایک بلند جنت میں۔ جس کے میوے قریب ہوں گے۔ کھاؤ اور پو
 مزے سے، ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ اور لیکن جسے
 اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش! مجھے میرا اعمال نامہ نہ
 دیا جاتا۔ اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ (موت) کام تمام کر دینے والی
 ہوتی۔ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ میری حکومت مجھ سے برباد ہوگئی۔ اسے پکڑو، پس اسے
 طوق پہنا دو۔ پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ پھر ایک زنجیر میں، جس کی پیمائش ستر
 ہاتھ ہے، پس اسے داخل کر دو۔ بلاشبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور نہ
 مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے۔ اور نہ اس
 کے لیے زخموں کے دھوون کے سوا کوئی کھانا ہے۔ جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس
 نہیں! میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو! اور جسے تم نہیں دیکھتے! بلاشبہ یہ (قرآن)
 یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان
 لاتے ہو۔ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ (یہ) جہانوں کے رب کی
 طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا۔ تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ
 سے پکڑتے۔ پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے۔ پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں)
 اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ (قرآن) ڈرنے والوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت
 ہے۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ اور
 بے شک وہ یقیناً کافروں کے لیے حسرت (کا باعث) ہے۔ اور بلاشبہ وہ یقیناً ثابت شدہ یقین
 ہے۔ پس اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔

جب اللہ پاک نے پیشی کا ذکر کیا، پھر ذکر کیا کہ اس میں کیا ہوگا، لہذا، فرمایا: فَأَقَامَن
 اَوْقَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ یعنی اس کی وہ کتاب جو اس پر مقرر کیے گئے فرشتوں نے اس کے اعمال
 کے متعلق لکھی۔

فَيَقُولُ هَذَا مَا أَدْرَأُ وَكِتَابِيَّةٌ: یہ خوشی اور مسرت میں کہے گا، ابن سکیت اور کسائی کہتے

ہیں: عرب کہتے ہیں: اے آدمی ہاء، تشنیہ کے لیے اے دو آدمیو ہاؤم۔ ایک قول ہے کہ اصل ہاء کُم ہے، کاف کو ہمزہ سے بدلا۔ ابن زید کہتے ہیں: ہاؤم کا مطلب ہے: تم آؤ۔ مقال کہتے ہیں: ہلم۔ ایک قول ہے: خذوا۔ نحویوں نے جس معنی کی صراحت کی ہے، وہ ہے: خذ، ہاء کا مطلب: خذ ہے۔ ہاء ما کا مطلب: خذ ہے۔ ہاؤم کا مطلب: خذوا ہے۔ یہ اسم فعل ہے۔ کبھی یہ صریح فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ ملنے کے ساتھ، اس میں تین لغات ہیں جیسا کہ علم الاعراب میں معروف ہے۔

کِثْبِيَّة: اللہ کے فرمان اَقْرَبُوا کا معمول ہے، کیونکہ دو فعلوں میں سے یہ زیادہ قریب ہے۔ ہاؤم کا معمول مخذوف ہے، اس پر ہاؤم کا معمول دلالت کرتا ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: آؤ میری کتاب پر، پڑھو میری کتاب کو۔ کِثْبِيَّة، حِسَابِيَّة، سُلْطَنِيَّة اور مَالِيَّة میں ہاء سکتے کی ہاء ہے۔ جمہور نے ان میں ہاء کو وقف اور وصل کے طور پر ثابت رکھ کے پڑھا ہے، تاکہ قرآن کے خط کے موافق ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو وصل میں حذف کیا جاتا، جیسے ہاء سکتے کی حالت ہوتی ہے۔ ابو عبید نے اختیار کیا ہے کہ ان پر عمداً وقف کیا جائے تاکہ سکت کے الحاق میں لغت کے موافق ہو جائے اور خط کے موافق بھی ہو جائے، مراد قرآن پاک کا خط ہے۔

ابن عیصن، ابن ابی اسحاق، حمید، مجاہد، اعمش اور یعقوب نے اس کو حذف کر کے پڑھا ہے، وصل کے طور پر، اور ان تمام الفاظ میں اس کو ثابت کیا ہے وقف کے طور پر۔ یہ قراءت حمزہ سے مروی ہے، ابو حمزہ نے اس قراءت کو لغت کی اتباع میں اختیار کیا ہے، ابن عیصن سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کو حذف کر کے وقف اور وصل کے ساتھ پڑھا ہے۔

اِنِّىْ كَلَنْتُ اِنِّىْ مُلِيْنِ حِسَابِيَّةٍ ﴿٦﴾: یعنی میں نے جان لیا اور دنیا میں یقین کر لیا کہ آخرت میں میرا حساب لیا جائے گا۔ ایک قول ہے: مطلب یہ ہے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ میری کوتاہیوں پر مواخذہ فرمائے گا، لیکن اس نے اپنی معافی کے ساتھ مجھ پر فضل فرمایا اور میرا مواخذہ نہیں کیا۔ ضحاک کہتے ہیں: قرآن میں ہر ظن جو مومن کی طرف سے ہو وہ یقین ہے، اور کافر کی طرف سے ہو تو شک ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: آخرت کا ظن یقین ہے اور دنیا کا ظن شک

ہے۔ حسن اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: مومن اپنے رب پر حسن ظن رکھتا ہے، لہذا: آخرت کے لیے حسن عمل کرتا ہے۔ کافر اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، لہذا: عمل برے کرتا ہے۔

ایک قول ہے کہ یہاں ظن سے تعبیر یہ بتانا ہے کہ اعتقاد میں وہ چیزیں قدغن نہیں لگاتیں جو انسان کے ذہن میں خطرات آتے ہیں، جو علوم نظریہ میں اکثر لازم ہوتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔

فَهُوَ فِي عَيْشِهِ رَاضِيَةٌ ۝۱۰: یعنی پسندیدہ زندگی تاکہ ناپسندیدہ۔ یا رضا والی۔ یا وہ بندہ اس پر راضی ہوگا۔ ابو عبیدہ اور فراء کہتے ہیں: راضیہ کا مطلب مرضیہ ہے، جیسے اللہ کے فرمان: مَا آتَاكَ دَافِعٍ مِّنْهُ لَئِنْ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ لَیَمْسَهُنَّ أَيْدِي السَّمَاءِ لِیَشْفَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا حَافِيَ مِنْهُنَّ لِيَمْسَهُنَّ أَیْدِي بَشَرٍ مَّا دَفَعْتَهُنَّ ۚ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱: یہ مجازی نسبت ہے۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۲: یعنی اونچی جگہ والی کیونکہ وہ آسمان میں ہے، یا اونچی منازل والی، یا دلوں میں عظیم تر۔

قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝۱۳: قطوف قطف کی جمع ہے، قاف پر زیر ہے، مراد وہ پھل ہیں جو اتارے جاتے ہیں۔ قطف قاف پر زیر کے ساتھ مصدر ہے، قطاق قاف پر زیر اور زیر کے ساتھ، پھل اتارنے کا وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پھل قریب ہوں گے جو انہیں اتارنا چاہے کھڑا بیٹھا یا لیٹا ہوا۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا: یعنی انہیں کہا جائے گا، تم جنت میں کھاؤ اور پیو۔

هَيِّئْهَا: یعنی کھانا اور پینا خوش دلی سے، اس میں کوئی تلخی اور تشنگی نہ ہوگی۔

بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝۱۴: یعنی اس سبب سے جو تم نے دنیا میں اعمال صالحہ آگے بھیجے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ روزوں کے دن ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِسَالٍ ۝۱۵: فَيَقُولُ: غم و تکلیف کے ساتھ جب وہ اپنے گناہ دیکھے گا تو کہے گا۔

يَلِيكُنِّي لَمْ أَوْتِ كِتَابِيَةَ ۖ: یعنی مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔

وَلَمْ أَدِرْ مَا حَسَابِيَةَ ۖ: یعنی مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا چیز ہے، کیونکہ وہ سب

اس کے خلاف ہے۔

يَلِيئَتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ: یعنی کاش کہ جو موت میں مرا تھا، وہ فیصلہ کن ہوتی اور میں

اس کے بعد زندہ نہ کیا جاتا۔ قَاضِيَةَ کا مطلب، حیات کو کاٹنے والی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ

موت کی ہیٹھلی کی آرزو کرے گا اور نہ اٹھائے جانے کی جب وہ اپنے برے عمل اور ان کے

انجام میں عذاب کو دیکھے گا۔

يَلِيئَتَهَا میں ضمیر اس موت کی طرف لوٹ رہی ہے جو موت وہ مر چکا تھا، گو کہ اس کا ذکر

نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہر ہونا اس کے مذکور ہونے کی طرح ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ موت کی

تمنا کرے گا حالانکہ دنیا میں اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں تھی، اور

موت سے بھی بدتر وہ عذاب ہے جس سے وہ موت طلب کرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ ضمیر اس

حالت کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس نے نامہ اعمال کے مطالعہ کے وقت دیکھی، معنی یہ ہے کہ

کاش یہ حالت ہی موت ہو جاتی جو میرے خلاف فیصلہ کن ہوتی۔

مَا أَخْفَى عَنِّي مَا لِيَّةَ ۖ: یعنی اس نے مجھ سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی دور نہ کیا

اس طرح مَا نَافِيہ ہوگا۔ یا استفہامیہ، تو پھر مطلب ہوگا کہ میرے مال میں سے کس چیز نے

مجھے فائدہ دیا ہے۔

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۖ: یعنی میری دلیل مجھ سے ہلاک ہو گئی اور مجھ سے گم ہو گئی۔ ایسے

ہی مجاہد، عکرمہ، شدی اور ضحاک نے کہا ہے۔ ابن زید نے کہا ہے: مراد میری وہ سلطنت ہے جو

دنیا میں تھی جو کہ بادشاہت ہے ایک قول ہے کہ میرے اعضاء پر جو میرا تسلط تھا۔ مقاتل کہتے

ہیں: یعنی جب اس کے خلاف اس کے اعضاء شُرک کی گواہی دیں گے۔

اور اس وقت ہی اللہ عزوجل فرمائیں گے: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ یعنی اس کے ہاتھ اس کی گردن

کے ساتھ ہتھکڑیوں سے باندھ دو۔

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَةً ۙ: یعنی اس کو جہنم میں داخل کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کو جحیم کے علاوہ کہیں نہ لے جاؤ جو کہ بہت بڑی آگ ہے۔

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ: سلسلہ منظم کڑیوں کو کہتے ہیں اور اس کا ذرع اس کا طول ہے۔ حسن کہتے ہیں: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ذرع (گز) کس مقدار کا ہوگا، نوف شامی کہتے ہیں: ہر ذراع ستر باع کا ہوگا اور ہر باع تجھ سے اور مکہ سے درمیانی علاقے سے بھی لمبا ہوگا، اور نوف رحمہ کو فہ میں رہتے تھے۔ مقاتل کہتے ہیں: اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جائے تو وہ پگھل جائے جیسے سیسہ پگھلتا ہے۔

فَاسْلُكُوهُ ۗ کا مطلب ہے: اس کو اس میں پرودو، سلکتہ الطریق کہتے ہیں جب تم اسے راہ پر ڈال دو۔ سفیان کہتے ہیں: ہمیں روایت پہنچی ہے کہ وہ اس کی دبر میں داخل ہوگی اور اس کے منہ سے نکلے گی۔ کلبی کہتے ہیں: وہ پروئی ہوگی جیسے موتیوں میں دھاگا پرو دیا جاتا ہے۔ سوید بن ابی نوح کہتے ہیں: مجھے روایت پہنچی ہے کہ تمام اہل جہنم اس زنجیر میں پروئے ہوں گے۔ سلسلہ کو مقدم کیا ہے، کیونکہ اس پر اختصاص کی دلیل ہے، جیسے الْجَحِيمَ کو مقدم کیا گیا ہے۔

إِنَّكَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِإِلَهِ الْعَظِيمِ ۙ: کا جملہ اپنے ما قبل کی علت بتا رہا ہے۔
وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ النَّاسِكِينَ ۙ: یعنی وہ غریب کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، اپنے مال سے، یا دوسرے کو اسے کھلانے پر نہیں ابھارتا، طَعَامُ کو اِطْعَامُ کی جگہ پر رکھا گیا ہے جیسے عَطَاءُ کو اِعْطَاءُ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، جیسے شاعر نے کہا ہے:

اكفر بعد رد منوتى عنى

وبعد عطائك المثة الرتاعا

”کیا میرا احسان واپس کرنے کے بعد مجھ سے ہی کفر، اور تجھے سو خوشحالیوں عطاء کرنے کے بعد بھی۔“

اس شعر میں عطاء کا مطلب اعطاء ہے۔

یہ بھی جائز ہے کہ طعام کا معنی مصدر کے قائم مقام معنی والا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو اور دوسرے کو مساکین پر مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، اس طرح عبارت بنا کر اللہ پر ایمان چھوڑنے کا ایک قرینہ دیا گیا ہے جو مساکین پر صدقہ کی ترغیب نہ ہونے سے ہے، ان کا فاقہ ختم کرنے سے، خود کو اور لوگوں کو اس پر ترغیب دینے سے ہے، یہ اسلوب زیادہ بلیغ دلالت کرتا ہے اور زیادہ کامل فائدہ دیتا ہے کہ ان کو روکنا جرائم میں سب سے بڑا اور گناہوں میں سب سے شدید ہے۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيبٌ ۗ: یعنی اس کے لیے آخرت میں روز قیامت کوئی قریبی نہیں ہوگا جو اسے نفع دے یا اس کی سفارش کرے، کیونکہ اس دن قریب اپنے قریب سے بھاگے گا اور حبیب اپنے حبیب سے راہ فرار اختیار کرے گا۔

وَأَلَّا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۗ: یعنی اس کا کوئی کھانا نہ ہوگا جسے وہ کھائے سوائے اہل ناری کی پیپ کے، جو ان کے جسموں سے خون اور پیپ وغیرہ نکلے گی۔

غَسِيلِينَ غسل سے فعلین کے وزن پر ہے۔ ضحاک اور ربیع بن انس کہتے ہیں: وہ ایک درخت ہے جسے اہل جہنم کھائیں گے۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ بدترین کھانا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: یہ کیا ہے اور زقوم کیا ہے، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَبْرٍ نَجٍ۔ جائز ہے کہ صَبْرٍ نَجٍ، غَسِيلِينَ ہی ہو۔ ایک قول ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آج یہاں پر حَبِيبٌ میں سے غَسِيلِينَ کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں حَبِيبٌ سے مراد گرم پانی ہوگا۔

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْغَاطُونَ ۗ: یہ غَسِيلِينَ کی صفت ہے، مراد خطاؤں والے اور گناہوں والے لوگ ہیں۔ کلبی کہتے ہیں: مراد شرک ہے۔ جہور نے خَاطِبُونَ کو مہوز پڑھا ہے، یہ خَطِئٌ سے اسم فاعل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ عمداً غیر درست کام کرے، غلطی وہ ہے جو اسے جان بوجھ کر نہ کرے۔

زہری، طلحہ بن مصرف اور حسن نے خَاطِبُونَ ہمزہ کے بدلے باء کے ساتھ پڑھا ہے،

نافع سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ہمزہ کے بغیر ہی طاء پر پیش پڑھی ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۖ: یہ مشرکین کے کلام کا رد ہے، گویا کہ فرمایا: معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو۔ لازائدہ ہے، مقدر عبارت یوں ہے کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو اور ان کی بھی جن کا تم مشاہدہ نہیں کرتے۔ قتادہ کہتے ہیں: میں تمام اشیاء کی قسم کھاتا ہوں جو ان میں سے نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتیں۔ اس میں تمام مخلوقات شامل ہو جائیں گی۔ ایک قول ہے کہ لازائدہ نہیں ہے بلکہ یہ قسم کی نفی کے لیے ہے، مطلب ہے کہ اس معاملے میں حق واضح ہونے کی وجہ سے میں مقسم کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔

إِنَّكَ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ: یعنی بے شک قرآن ایک معزز رسول کی تلاوت ہے، اگر رسول سے مراد حضرت محمد ﷺ ہوں، یا یہ ایسا قول ہے جو ایک معزز پیغمبر پہنچاتا ہے۔ حسن، کلبی اور مقاتل کہتے ہیں: اس سے مراد حضرت جبریل ہیں، اس کی دلیل اللہ کا فرمان: إِنَّكَ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ ہے۔

بہر حال! قرآن حضرت محمد ﷺ کے قول سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ جبریل علیہ السلام کے قول سے ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ہے، تو یہاں لازماً تلاوت یا تبلیغ کو مقدر مانا جائے گا۔
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ ۗ: جیسے تم گمان کرتے ہو، کیونکہ یہ شعر کے اصناف میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے مشابہ ہے۔

قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۖ: یعنی کم ایمان جو تم رکھتے ہو اور معمولی تصدیق جو تم کرتے ہو اور مازائدہ ہے۔

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ۗ: جیسے تم گمان کرتے ہو، کیونکہ کہانت دیگر معاملہ ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی چیز جامع نہیں ہے۔

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ: یعنی کم تذکر یا تھوڑا وقت تم تذکر کرتے ہو، مازائدہ ہے،
● یعنی خاطون پڑھا ہے۔

دونوں مقامات پر قلت کا مطلب نفی ہے، یعنی تم سرے سے ہی نہ ایمان لاتے ہو اور نہ نصیحت پکڑتے ہو۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۹﴾: جمہور نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، یعنی وہ تنزیل ہے۔ ابو السمال نے فعل مضمر مان کر مصدری طور پر اسے منصوب پڑھا ہے، یعنی نزل تنزیل۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معزز پیغمبر کا قول ہے، لیکن یہ رب العالمین کی طرف سے اس کی زبان پر جاری کردہ ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿۳۰﴾: یعنی اگر وہ پیغامبر بات خود گھڑ لے وہ حضرت محمد ﷺ ہیں یا جبریل جیسا کہ گزر چکا۔ تقول کا مطلب تکلف سے بات بنانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کا تکلف کرے اور اپنی طرف سے اسے بنائے، جھوٹ گھڑ لینے کو تقول کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک متکلف کا قول ہے، ہر جھوٹا شخص اپنے جھوٹ میں تکلف کرتا ہے۔ جمہور نے تَقَوَّلَ ذاعل کے طور پر پڑھا ہے۔ ایک قراءت مفعول کے طور پر ہے۔^① اس پر بَعْضٌ مرفوع ہوگا، ابن ذکوان نے وَلَوْ يَقُولُ مضارع کا صیغہ پڑھا ہے۔ آقاویل اقوال کی جمع ہے جبکہ اقوال قول کی جمع ہے۔

لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿۳۱﴾: یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے۔ ابن جریر کہتے ہیں: یہ کلام لوگوں کے ہاں عادتاً بہت مستعمل بات کے قائم مقام ہے کہ جس کو سزا دینی ہے اسے ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ قراء، مبرد، زجاج اور ابن قتیبہ کہتے ہیں: لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ یعنی قوت اور قدرت کے ساتھ۔ ابن قتیبہ نے کہا: یمن کو قوت کے قائم مقام بنایا کیونکہ ہر چیز کی قوت اس کے دائیں میں ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

اِذَا مَا رَايَةَ نَصَبَتْ لِمَجْدٍ

تَلَقَاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ

”جب کبھی بزرگی کے لیے کوئی جھنڈا نصب کیا جاتا ہے، عرب لوگ اس کو بڑی قوت

① یعنی تقول ماضی مجہول پڑھا ہے۔

کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔^①

دوسرے شاعر کا قول ہے:

ولما رايت الشمس اشرق نورها

تناولت منها حاجتى بيمينى

”جب میں نے سورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی چمکنے لگی، میں نے اس سے اپنی

حاجت کو اپنی قوت کے ساتھ لیا۔“

ثُمَّ لَقَطْعَتَا مِنْهُ الْوَتِينَ^②: وتین ایک رگ ہے جو کمر میں چلتی ہے حتیٰ کہ دل کے

ساتھ جا ملتی ہے، یہ اس کو ہلاک کرنے کا تصور ہے جو اس سے بڑھ کر گھبراہٹ میں ڈالنے والا

ہے جس طرح بادشاہ اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں، جس پر وہ غصہ کرتے ہیں۔ واحدی کہتے

ہیں: مفسرین کا قول ہے کہ یہ دل سے متصل موٹی رگ ہے۔ اٹنی

اسی سے شاعر کا قول ہے:

اذا بلغتنى وحملت رحلى

عرابة فاشرقى بدم الوتين

”جب تو نے مجھے پہنچایا اور میری سواری کو اٹھایا، عرابہ تک تو تو دل کی رگ کے خون

کے ساتھ روشن کر۔“

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ^③: یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس سے

روکے اور ہمیں اس سے دور ہٹائے، پس وہ کیسے اللہ پر جھوٹ کا تکلف تمہاری وجہ سے کر سکتا

ہے، جب اسے معلوم بھی ہے کہ اگر اس نے یہ تکلف کیا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور تم اس

سے ہٹانے کی قدرت بھی نہ رکھو گے۔ جَحْزَمَنْعُ كُوكِبَتَيْ هِي: حَاجِزِينَ، أَحَدٍ كِ صِفَت

ہے، یاروکنے والے ماکا خبر ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنذِيرٌ لِّلْمُتَّقِينَ^④: یعنی قرآن اہل تقویٰ کے لیے ضرور یاد دہانی ہے، کیونکہ

① عرابہ خاتون کا نام بھی ہو سکتا ہے۔

وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٩٤﴾: یعنی تم میں سے بعض قرآن کو جھٹلاتا ہے، پس ہم انہیں اس پر سزا دیں گے، اس میں ایک سخت وعید ہے۔

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٥﴾: یعنی قرآن کافروں پر روزِ قیامت ضرور حسرت اور ندامت ہوگا، جب وہ مومنوں کا ثواب دیکھیں گے۔ ایک قول ہے کہ یہ دنیا میں ان کے لیے حسرت ہے کہ وہ اس کے مقابلے پر قادر نہ ہو سکے جب انہیں اس جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج کیا گیا۔

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٦﴾: یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہونے میں حق ہے، اس بارے میں کوئی شبہ وارد نہیں ہو سکتا، نہ اس تک کوئی شک راہ پکڑتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٧﴾: یعنی اس کو پاک قرار دو اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ایک قول ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، لیکن پہلا قول زیادہ مناسب ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **إِنِّي ظَنَنْتُ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: میں نے یقین کر لیا۔ سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: **قَطُوفُهَا دَابِيكُ** اس کا معنی قریب ہے۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: آدمی کھڑا ہو کر اس کے پھل پکڑ لے گا۔

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان **فَاسْئَلُوهُ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: زنجیر جو اس کی دبر میں داخل ہوگی پھر اس کے منہ سے نکلے گی، پھر پروئے جائیں گے جیسے ٹڈیاں ٹہنی پر ترتیب میں ہوتی ہیں، پھر اسے بھونا جائے گا۔

ابو عبید، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

اللہ کی ایک زنجیر ہے، اس سے آگ کی ہنڈیاں ابل رہی ہیں، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور لوگوں کی گردنوں تک پہنچنے تک وہ بھڑکتی رہے گی، اللہ نے ہمارے، اللہ عظیم پر ایمان لانے کے سبب سے، ہمیں اس کے آدھے عذاب سے نجات دے دی ہے، تو اے ام الدرداء! تم مساکین کے کھانے پر ترغیب دیا کرو۔

عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے عکرمہ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: غسلیں کا ایک ڈول دنیا میں گرایا جائے تو وہ ضرور اہل دنیا کو بدبودار کر دے گا۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: غسلیں اہل جہنم کے کھانوں میں سے ایک کھانے کا نام ہے۔

ابن جریر نے انہی سے قَلَّا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۗ کے متعلق نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: قدرت کے ساتھ۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے انہی سے الْوَتِينَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: یہ دل کی رگ ہے۔

فریابی، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: الْوَتِينَ دل کے ساتھ موٹی رگ ہے۔

ابن المنذر اور حاکم نے انہی سے نقل کیا ہے، اور اسے صحیح بھی کہا ہے، فرمایا: وہ دل کی رگ ہے جو پشت کی طرف جاتی ہے۔

سورۃ المعارج

اس کو سورت سَأَلَ سَأَلٌ بھی کہا جاتا ہے، یہ چوالیس آیات ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، قرطبی نے فرمایا: اس پر اتفاق ہے۔ ابن ضریس، نحاس اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورت سَأَلَ مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سَأَلَ سَأَلٌۢ بِعَذَابٍۭ وَاقِعٍ ۝ تَلْكَفِرِينَ لَئِیْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۝ لِّمَنْ اَللّٰهُ ذِی الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَیْهِ فِی یَوْمٍۭ كَانَ مَقْدَارُكَ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَبِیْلًا ۝ اِنَّهُمْ یَرَوْنَهُۥ بَعِیْدًا ۝ وَ نَرَاهُ قَرِیْبًا ۝ یَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاۗءُ كَالْهٰٓئِلِ ۝ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَ لَا یَسْئَلُ حَیْمٌ حَیْمًا ۝ یُبْصِرُوْنَهُمْ ۝ یُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِیْ مِنْ عَذَابِ یَوْمِیْذٍ بِبَنِيۡهِ ۝ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِیۡهِ ۝ وَ فَصِيْلَتِهٖ الَّتِی تَشْوِیۡهِ ۝ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ جَبِیْعًا ۝ ثُمَّ یُنْجِیۡهِ ۝ كَلَّا ۝ اِنَّهَا لَظٰی ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰی ۝ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلٰی ۝ وَ جَمَعَ فَاوْعٰی ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ کافروں پر، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے، جو بیزھیوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، (وہ عذاب) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔ پس تو صبر کر، بہت اچھا صبر۔ بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں۔ اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور کوئی

دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ وہ انھیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے (بچنے کے لیے) فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو۔ اور اپنے خاندان کو، جو اسے جگہ دیا کرتا تھا۔ اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، پھر اپنے آپ کو بچالے۔ ہرگز نہیں! یقیناً وہ (جہنم) ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ وہ (ہر) اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ اور (مال) جمع کیا اور اسے بند رکھا۔

اللہ کا فرمان ہے: سَأَلْ سَأَلًا جَمُورًا نے سَأَلْ ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، نافع اور ابن عامر نے بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے، جس نے ہمزہ پڑھا تو یہ لفظ سوال سے ماخوذ ہوگا جو کہ ایک مشہور لغت ہے، یہ اپنے اندر دعا کا معنی رکھتا ہے، اس لیے باء کے ساتھ متعدی ہوتا ہے جیسے تم کہو: دَعَوْتُ كَذَا مَعْنَى یہ ہے کہ ایک دعا کرنے والے نے اپنے نفس کے خلاف واقع ہونے والے عذاب کی بددعا کی ہے، جائز ہے کہ یہ اپنی اصل پر ہو، بَاءٌ عَنِ مَعْنَى میں ہے جیسے اللہ کے فرمان فَسَلُّ بِهٖ حَيْثُؤَا میں ہے۔

جس نے ہمزہ نہیں پڑھا تو اس کے نزدیک یہ ہمزہ کو تخفیف کے لیے الف میں بدلنے کے باب سے ہے، پھر اس کا معنی وہی ہوگا جو ہمزہ پڑھنے والوں کی قراءت کا معنی ہے۔

یا یہ سَيَلَانٌ سے ہے، پھر مطلب ہوگا کہ جہنم میں ایک وادی بہہ پڑی جسے سائل کہا جاتا ہے، جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت سَأَلٌ يَسِينُ بھی کرتی ہے، ایک قول ہے کہ سَأَلٌ التَّمَسُّسُ کے معنی میں ہے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایک التماس کرنے والے نے کفار کے لیے عذاب کی التماس کی ہے، اس طرح باء زائد ہوگا جیسے اللہ کے فرمان: تَبَيَّنْتُ بِاللُّهُنِّ میں ہے، پہلی وجہ زیادہ واضح ہے۔

انفخ کہتے ہیں: يُقَالُ خَوَّرَجْنَا نَسْأَلًا عَنْ فُلَانٍ وَبِفُلَانٍ ابوعلى الفارسی کہتے ہیں: اگر یہ سوال سے ہو تو اس کی اصل یہ ہے کہ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، ان میں سے ایک پر اکتفاء بھی جائز ہے، اس کی طرف متعدی ہونا حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے۔

یہ سوال کرنے والا نضر بن حارث تھا، جب اس نے کہا: ”اے اللہ! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسسا، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔“ یہ جنگ بدر کے دن قابو کر کے مارا گیا۔ ایک قول ہے کہ یہ ابو جہل ہے۔ ایک قول ہے کہ حارث بن نعمان فہری مراد ہے، پہلا زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

حضرت ابی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے سَأَلَ سَأَلَ پڑھا ہے۔ جیسے مَأَلْ مَأَلْ ہے، اس کی اصل سائل ہے، عین کلمہ کو تخفیف کے طور پر حذف کر دیا گیا، جیسے شائك السلاح میں شاك کہا جاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ سائل حضرت نوح عليه السلام ہیں، انہوں نے کافروں کے لیے عذاب کا سوال کیا تھا، ایک قول ہے کہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہیں، آپ نے ان پر عقاب کا سوال کیا تھا۔

اللہ کا فرمان ہے: بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ یعنی یاد دنیا میں، جیسے یوم بدر میں، یا آخرت میں۔
لِلْكَافِرِينَ: عذاب کی ایک اور صفت ہے، یعنی کافروں کے لیے ہونے والا ہے، وَّاقِعٌ کا متعلق ہے، لام علت کے لیے ہے، یا یہ سَأَلَ کا متعلق ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اندر دعا کا معنی رکھتا ہے۔

یا یہ محل رفع میں ہے، مقدر عبارت هُوَ لِلْكَافِرِينَ ہوگی، یا لام بمعنی علی ہے، اس کی تائید حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قراءت بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ بھی کرتی ہے۔
فراء کہتے ہیں: تقدیر یہ ہے بِعَذَابٍ لِلْكَافِرِينَ واقع بہم، اس میں الواقع العذاب کی صفت سے ہے۔

لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٦﴾: عذاب کی ایک اور صفت ہے، یا اس سے حال ہے یا جملہ مستأنف ہے، معنی یہ ہے کہ یہ واقع ہونے والا عذاب کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔

مِّنَ اللَّهِ: یہ وَّاقِعٌ کا متعلق ہے، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے واقع ہونے والا ہے، یا یہ دَافِعٌ کے متعلق ہے، یعنی اس بلند ذات کی طرف سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہ ہے۔

ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٧﴾: یعنی ان درجات والا، جن پر فرشتے چڑھتے ہیں۔ کلبی کہتے ہیں: وہ

آسمان ہیں، ان کا نام معارج رکھا، کیونکہ ملائکہ ان پر چڑھتے ہیں، ایک قول ہے کہ معارج اللہ پاک کے اپنی مخلوق پر انعامات کے مراتب ہیں، ایک قول ہے کہ عظمت کے معارج، ایک قول ہے کہ بالاخانے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذی المَعَارِجِ یاء کے اضافے کے ساتھ پڑھا ہے، معارج اور معاریج کہا جاتا ہے، جیسے مفتح اور مفتح ہے۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ: یعنی ان معارج پر چڑھتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بتائے ہیں۔ جمہور نے تَعْرُجُ تاء کے ساتھ پڑھا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے اصحاب، کسائی اور سلمی نے یَعْرُجُ پڑھا ہے۔ الروح حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ملائکہ کے بعد ان کا الگ ذکر ان کی عزت کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس کی تائید اللہ کے فرمان نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ سے بھی ہوتی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ ایک اور عظیم فرشتہ مراد ہے۔ ابوصالح کہتے ہیں: یہ انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں۔ قبیصہ بن ذویب نے کہا: وہ میت کی روح ہے، جب قبض کی جاتی ہے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

إِلَيْهِ کا مطلب ہے کہ اس جگہ کی طرف جہاں ان کی انتہاء ہوتی ہے، ایک قول ہے کہ اس کے عرش کی طرف، ایک قول ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول إِنْیْ ذَاہِبٌ اِلَی رَبِّیْ کی طرح ہے، یعنی جس جگہ مجھے میرا رب حکم فرمائے گا۔

فِی یَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: ابن اسحاق، کلبی اور وہب بن منبہ کہتے ہیں: یعنی فرشتے چڑھتے ہیں اس جگہ کی طرف جو ان کا محل ہے اس وقت میں کہ جس کی مقدار اگر ان کے علاوہ کوئی چڑھے تو پچاس ہزار سال ہوگی، یہی مجاہد کا قول ہے۔ عکرمہ کہتے ہیں: مجاہد سے مروی ہے کہ دنیا کی مدت عمر یہ مقدار ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کتنی گزر گئی ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ کتنی باقی ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قائد، کلبی اور محمد بن کعب کہتے ہیں: مراد روزِ قیامت ہے، یعنی اس میں معاملے کی مقدار، اگر ذمہ دار اس ذات پاک علاوہ کوئی ہو، تو پچاس ہزار سال ہے۔ وہ ذات پاک اس

سے ایک ساعت میں فارغ ہونے والی ہے۔ ایک قول ہے کہ بندوں کی حساب کے لیے ٹھہرنے کی مدت، یہ مقدار ہے، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ٹھکانہ پکڑیں گے۔

ایک قول ہے کہ کافروں پر روزِ قیامت کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی جبکہ مومنوں پر ظہر و عصر کے مابین وقت کے بقدر ہوگی۔ ایک قول ہے کہ یہ مقدار محض تمثیل اور تخیل کے لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ ان معارج کی بلندی کی حد اور ان کی اونچائی کی دوری بیان کی جاسکے، یا روزِ قیامت کی طوالت اس اعتبار سے بتائی جاسکے کہ اس میں کتنی تنگیاں اور تکالیف ہیں، جیسا کہ عرب کے لوگ جنگی کے ایام کو لمبائی اور خوشی کے ایام کو چھوٹائی سے ذکر کرتے ہیں، وہ چھوٹے دن کو کبوتر کے انگوٹھے کے ساتھ اور بڑے دن کو نیزے کے سائے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اسی سے شاعر کا قول ہے:

ویوم یظلم الرمح قصر طولہ
دم الزق عنا واصطفاق المزاهر

”کتنے ہی دن ہیں، نیزے کے سائے کی طرح، اس کی لمبائی کو چھوٹا کیا ہم سے
شراب کے خون نے^① اور روشن کرنے والوں کی چمک نے۔“

ایک قول ہے کہ اس کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، مطلب یہ ہے کہ: اس کے لیے اللہ سے کوئی دوز کرنے والا نہیں ہے، جو معارج والا ہے، اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے، فرشتے اور الروح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہم پیچھے سورۃ السجدہ میں وضاحت کر آئے ہیں کہ اس آیت اور اللہ کے فرمان: **فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ** میں کیا تطبیق ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ ان دونوں کے جمع میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جہان کے نیچے سے عرش کی طرف پچاس ہزار سال ہے، آسمان دنیا کے اوپر سے زمین کی طرف ایک ہزار

① شعر میں لفظ ”الزق“ آیا ہے اس کا مطلب ایک پرندہ بھی ہے، مزاہر چمکنے والی اور نئی اگنے والی کلیاں بھی ہیں اور اصطفاق پھونکا یا پھلنا بھی ہے۔

سال ہے، کیونکہ ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس ہے۔ آسمان کی چلی طرف سے زمین کے قرار تک پانچ سو برس ہیں، مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جب اسفل عالم سے عرش کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کی مسافت پچاس ہزار برس ہوتی ہے، اگر وہ اس زمین کے اوپر سے جس پر ہم ہیں، اس آسمان کے نچلے حصے کی طرف چڑھیں جو کہ آسمان دنیا ہے تو یہ مسافت ایک ہزار برس ہوگی۔ اس بحث کے آخر میں اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک روایت بھی آتی ہے۔

پھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر ﷺ کو صبر کا حکم دیا، لہذا فرمایا: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا یعنی اے محمد! وہ جو آپ کو جھلاتے ہیں اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس سے کفر کرتے ہیں، اس پر آپ صبر کریں اچھا صبر، جس میں نہ جزع فزع ہو، نہ غیر اللہ کی طرف کوئی شکوہ ہو، یہ صبر جمیل کا مفہوم ہے۔ ایک قول ہے کہ مصیبت والا لوگوں میں اس طرح ہو کہ کسی کو اس کے مصیبت زدہ ہونے کا علم نہ ہو۔ ابن زید وغیرہ کہتے ہیں: یہ آیت سیف سے منسوخ ہے۔

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ یعنی وہ دیکھتے ہیں عذاب کو جو ان پر واقع ہونے والا ہے، یا وہ روز قیامت کو بعید سمجھتے ہیں یعنی وہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، تو بَعِيدًا کا مطلب ہے دور اور محال سمجھا گیا، تو پھر یہ مراد نہیں کہ وہ اسے بعید یعنی غیر قریب سمجھتے ہیں۔ اعمش کہتے ہیں: وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید خیال کرتے تھے، کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے گویا کہ اس کو محال سمجھنے کی صورت میں بعید خیال کرتے تھے، جیسے تم اسے کہو جس سے تم مناظرہ کرتے ہو کہ یہ بعید ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔

وَ تَرَاهُ قَرِيبًا ۝ یعنی ہم اس کا قریب ہونا جانتے ہیں، کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ ایک قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی قدرت کے مطابق قریب سمجھتے ہیں وہ مشکل یا پیچیدہ نہیں ہے، یہ جملہ صبر کے حکم کی علت بتا رہا ہے۔

پھر اللہ پاک نے خبر دی کہ ان پر عذاب کب واقع ہوگا، لہذا فرمایا: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالذَّهَبِ الْمُهْلَلِ ظرف ایک ضمیر کے متعلق ہے جس پر واقع دلالت کر رہا ہے، یا فَوْقِ يَوْمٍ سے

بدل ہے، اس میں بھی مقدر طور پر تعلق واقع کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی وہ دن کہ جب ہوگا..... ایسے ایسے ہوگا۔ یا یہ نرّ اہلی ضمیر سے بدل ہے، پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔

مقدر عبارت یوں ہوگی: ان پر عذاب واقع ہوگا اس دن جب آسمان تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ کَالْمُهْلِ تَانِبًا، سیسہ یا چاندی سے جو پگھلایا گیا ہو، مجاہد نے کہا: وہ خون اور پیپ سے نکل کر جننے والی چیز ہے۔ عکرمہ وغیرہ کہتے ہیں: وہ تیل کی تلچھٹ ہے، اس کی تفسیر سورۃ الکہف اور الدخان میں گزر چکی ہے۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ: یعنی رنگی ہوئی روئی کی طرح، روئی کو عین بھی کہا جاتا ہے جب وہ رنگی ہوئی ہو۔ حسن کہتے ہیں: پہاڑ عین کی طرح ہوں گے، وہ سرخ روئی ہے، وہ سب سے کمزور روئی ہے، ایک قول ہے کہ عین رنگدار روئی ہے، پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان کے رنگ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے اللہ نے فرمایا: جُدَادٌ بَيْضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُا وَعَوَابِيبٌ سُوْدٌ جب وہ باریک کیے جائیں گے اور ہوا میں اڑائے جائیں گے تو رنگی ہوئی روئی کے مشابہ ہوں گے جب اسے ہوا اڑائے۔

وَلَا يَسْتَلُّ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۙ: یعنی اس دن قریب قریب کو اس کی حالت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان پر ہولنا کیوں کی شدت ہوگی جو قریب کو اس کے قریبی سے بے پروا کر دے گی، دوست کو اس کے دوست سے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔

ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے حمیم حمیم کے بارے میں نہ پوچھے گا، حرف کو حذف کر کے فعل کو ملا دیا گیا ہے، جمہور نے لَا يَسْأَلُ مَنِي بَرَفَاعِلٍ (فعل معلوم) پڑھا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا مفعول محذوف ہے، مقدر عبارت یوں ہے کہ وہ اس سے اس کی مدد اور اس کی شفاعت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔

ابو جعفر، ابو حیوۃ، شبیۃ اور ابن کثیر کی ایک روایت میں اس کو مفعول کے طور پر (فعل مجہول) پڑھا گیا ہے۔ یہ قراءت بزی نے عاصم سے بیان کی ہے، معنی یہ ہوگا کہ دوست سے

اس کے دوست کو حاضر کرنے کا نہ پوچھا جائے گا۔ ایک قول ہے کہ یہ قراءت حرف جر کو ساقط کرنے کی بنیاد پر ہے، یعنی لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ عَنْ حَمِيمٍ بلکہ ہر انسان سے اس کے نفس اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

يُبْصِرُونَهُمْ ط: کا جملہ مستأنفہ ہے، یا یہ حَمِيمًا کی صفت ہے، یعنی ہر حمیم اپنے حمیم کو دیکھے گا، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مخفی نہ ہوگا، روزِ قیامت ہر مخلوق اپنے ساتھی کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، وہ باہم سوال نہ کریں گے اور نہ ایک دوسرے سے کلام کریں گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں مشغول ہوگا۔ ابن زید نے کہا: اللہ کفار کو آگ میں وہ لوگ دکھائے گا جنہوں نے انہیں دنیا میں گمراہ کیا، یعنی وہ سردار جن کی پیروی کی جاتی ہے۔

ایک قول ہے کہ اللہ کافرمان یُبْصِرُونَهُمْ فرشتوں کی طرف لوٹتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے احوال پہچانیں گے اور وہ ان پر مخفی نہ رہیں گے، یُبْصِرُونَهُمْ میں جمع کی ضمیر آئی ہے، حالانکہ دونوں حمیم تشبیہ ہیں، یہ عمومی معنی پر محمول کر کے ہے، کیونکہ وہ دونوں نکرہ ہیں اور نفی کے سیاق میں ہیں۔

جمہور نے یُبْصِرُونَهُمْ میں شد پڑھی ہے اور قتادہ نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کلام کی ابتداء کی، لہذا فرمایا: يَوْمَذُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ مجرم سے مراد کافر ہے، یا ہر گناہ گار جو گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے، اگر وہ فدیہ دے قیامت کے عذاب سے جو اس پر اترا ہے۔

بَيْنِيهِ ۙ وَصَاحِبِئِهِ ۙ وَآخِيهِ ۙ: یہ سب لوگوں میں سے اس کے نزدیک معزز اور مکرم ہوتے ہیں، اگر ان کا فدیہ قبول کیا جائے تو وہ ضرور اپنی جان بچانے کے لیے ان کا فدیہ دے دے، جو اس پر عذاب اترا ہے اس سے خلاصی پائے، یہ جملہ مستأنفہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہر مجرم کی اپنے بارے میں مشغولیت اس حد کو پہنچ جائے گی کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے مذکورہ افراد کا فدیہ دینا چاہے گا۔

جمہور نے مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ میں عذاب کو يَوْمِئِذٍ کی طرف مضاف کر کے پڑھا ہے۔ ابو حویة نے عَذَابِ پر توین پڑھی ہے اور اسے اضافت سے الگ کر دیا ہے۔ جمہور نے يَوْمِئِذٍ میں میم پر زیر پڑھی ہے، نافع، کسائی، اعرج اور ابو حویة نے اس پر زبر پڑھی ہے۔

وَقَصِيصًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي سَمِّ الْكُلْبِ ۗ: یعنی اس کے قریبی رشتے دار جو نسب میں اس کے ساتھ ملتے ہیں، یا تکالیف میں اور وہ ان کی طرف پناہ پکڑتا ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں: فصیلہ قبیلہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ثعلب کہتے ہیں: وہ ان کے قریبی آباء ہیں۔ مبرد کہتے ہیں: فصیلہ اعضاء جسم سے ایک ٹکڑا ہے، آدمی کے قبیلے کو فصیلہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کا بعض حصہ ہے، مالک کہتے ہیں: فصیلہ وہ ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيحًا: یعنی مجرم خواہش کرے گا کہ وہ سب زمین والے جن وانس وغیرہ مخلوقات کو اپنے فدیے کے طور پر پیش کرے۔

ثُمَّ يُنْجِيهِ ۗ: یہ يَفْتَدِي پر معطوف ہے، یعنی وہ فدیہ کی خواہش کرے گا کہ پھر اس کو فدیہ دینا نجات دے گا۔ عطف ثُمَّ کے ساتھ آیا کیونکہ یہ نجات کے بعد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک قول ہے کہ يَوْمًا ایک جواب کا تقاضا کرتا ہے، جیسے اللہ کے فرمان وَذُوًا لَّو تَذْهَبُونَ فَيَذْهَبُونَ میں ہے۔ یہاں ثُمَّ يُنْجِيهِ جواب ہے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: كَلَّا يَهْمُكَ لَأَن يَأْتِيَكَ بِهِ سَمٌّ مِّنْ سَمَّاوَاتٍ ۚ: اور اس فدیہ کی خواہش کے ناممکن ہونے کا بیان ہے، كَلَّا حَقًّا کے معنی میں آتا ہے، یہ لَأَن کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے ساتھ یہ اپنے اندر زجر اور ردع کا معنی بھی رکھتا ہے۔

اللہ کے فرمان إِنَّهَا لَنُظَىٰ فِي ضَمِيرِ الْكِنَازِ (آگ) کی طرف لوٹ رہی ہے، جس پر عذاب کے ذکر کا مدلول ہے، یا یہ ایک مبہم ضمیر ہے، اس کی تفسیر اس کا مابعد کر رہا ہے، لُظَىٰ جہنم کا ایک نام ہے، یہ اَلتَّلَطَّىٰ فِي النَّارِ سے مشتق ہے، جس کا مطلب شعلے مارنا ہے، ایک قول ہے کہ اس کی اصل لَطَطَّ ہے جس کا معنی عذاب کی بھیگی ہے، دو ظاؤں میں سے ایک کو الف سے بدل دیا گیا۔ ایک قول ہے کہ لُظَىٰ جہنم کے طبقات میں سے دوسرا درجہ ہے۔

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝: جمہور نے نَزَّاعَةً پر رفع پڑھا ہے کہ یہ اِن کی دوسری خبر ہے، یا یہ مبتداء مخذوف کی خبر ہے۔ یا لظی ضمیر منصوب سے بدل ہے اور نَزَّاعَةً اِن کی خبر ہے، یا اس طرح منصوب ہے کہ نَزَّاعَةً لظی کی صفت ہے، جب یہ بات مقدر مانی جائے کہ یہ عَکَم نہیں ہے، یا اِنَّهَا کی ضمیر قصہ ہے، اور لظی مبتداء ہوگا اور نَزَّاعَةً اس کی خبر ہوگی۔ جملہ اِن کی خبر ہوگا۔ حفص نے عاصم سے، ابو عمرو نے، ان سے ایک روایت کے مطابق ابو حیوة، زعفرانی، ترمذی اور ابن مقسم نے نَزَّاعَةً حال کے طور پر منصوب پڑھا ہے۔ ابو علی الفارسی کہتے ہیں: اس کو حال پر محمول کرنا بعید ہے، کیونکہ کلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو حال پر عامل ہو، ایک قول ہے کہ اس میں عامل وہ چیز ہے جس پر کلام نَلْظَى کے معنی سے دلالت کرتا ہے، یا منصوب ہے، اختصاص کے طور پر۔ شَوٰى اطراف کو کہتے ہیں، یا یہ شواہکی جمع ہے جو کہ سر کی جلد کو کہتے ہیں، اسی سے اَشْئٰى کا قول ہے:

قالت قتيلة ماله

قد جللت شيبا شواته

”قتیلة کہنے لگی: اس کو کیا ہے، تحقیق روشن کیا گیا بڑھایا، اس کے سر کی جلد۔“

حسن اور ثابت البنانی کہتے ہیں: نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى یعنی چہرے کی خوبیوں اور اس کے حسن کو، اسی طرح ابو العالیہ اور قتادہ نے کہا ہے۔

نیز قتادہ کہتے ہیں: وہ گوشت اور جلد کو ہڈیوں سے الگ کرے گی حتیٰ کہ اس میں کچھ نہ چھوڑے گی۔ کسائی کہتے ہیں: وہ جوڑ ہیں۔ ابوصالح کہتے ہیں: وہ ہاتھوں اور پاؤں کے اطراف (پورے) ہیں۔

تَدْعُوْا مَنۢ اَدْبَرَ: یعنی لظی بلائے گی اس شخص کو جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا تھا۔
وَتَوَلَّى ۙ: یعنی اس سے وہ اعراض کرتا تھا۔

وَجَمَعَ فَاوْعٰى ۝: یعنی مال جمع کیا اور اس کو وِعَاء (برتن) میں ڈالا۔ ایک قول ہے، وہ کہے گی: اے مشرک میری طرف آؤ، اے منافق میری طرف آؤ۔ ایک قول ہے کہ نَدْعُوْا

مطلب ہے وہ ہلاک کرے گی۔ عرب کہتے ہیں: دَعَاكَ اللّٰهُ یعنی اللہ تجھے ہلاک کرے۔ ایک قول ہے کہ یہ زبان سے دعا نہیں ہے، بلکہ اس کی ان پر دعا کا مطلب ان پر اس کا عذاب لانا ہے۔ ایک قول ہے کہ جہنم کے داروں نے کافروں اور منافقوں کو بلائیں گے۔ دُعا کو آگ کی طرف نسبت کیا گیا، یہ حال کے لیے جو ہے اس کی محل کی طرف نسبت کے باب سے ہے، ایک قول ہے کہ یہ ایک تمثیل اور تخیل ہے، حقیقت میں یہ دعا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا اس کی طرف جانا ہے، جیسے شاعر نے کہا:

ولقد هبطنا الواديين فواديا

يدعو الانيس به العضيض الابكم

”اور البتہ تحقیق ہم اترے دو وادیوں میں، پھر ایک اور وادی میں، وہاں دوست کو پکارتی ہے گوگئی کھسی۔“

الْعَضِيضُ الْاَبْكَمُ سے مراد گوگئی کھسی ہے، جو پکار نہیں سکتی۔

اس فرمان میں اس شخص کی مذمت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے برتن میں محفوظ کیا، اسے خزانہ بنا کر جمع کیا اور اسے خیر کی راہوں میں خرچ نہیں کیا، یا اس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔

فریابی، عبد بن حمید، نسائی، ابن ابی حاتم، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: سَأَلَ سَأِلٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ نصر بن حارث تھا، جس نے کہا: اے اللہ! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ وَعَذَابٍ وَّاقِعٍ کے متعلق فرمایا: ہونے والا ہے۔ لِيَكْفُرَيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ لِّمَنْ اَللّٰهُ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿۱۰﴾ فرمایا: درجات والا۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے ان سے سَأَلَ سَأِلٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: سال جہنم میں ایک وادی ہے۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے اللہ کے فرمان ذِي الْمَعَارِجِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: بلندی اور فضیلتوں والا۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے اللہ کے فرمان:

فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کے معاملے کی انتہاء زمینوں کے نیچے سے لے کر اس کے معاملے کی انتہاء سات آسمانوں کے اوپر تک، پچاس ہزار سال کی مقدار ہے۔ اور وہ دن کہ اس کی مقدار ایک ہزار برس ہے، کے متعلق فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ حکم آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے ایک ہی دن میں، پس یہ ایک ہزار سال کی مقدار ہے۔ کیونکہ آسمان و زمین کے مابین پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

ابن ابی حاتم نے انہی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ فرمایا: ہر زمین کی موٹائی پانچ سو برس ہے، ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس ہے، ہر زمین سے دوسری زمین کے مابین پانچ سو برس کی مسافت ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت پانچ سو برس ہے۔ یہ چودہ ہزار سال ہوتے ہیں، ساتویں آسمان اور عرش کے مابین چھتیس ہزار برس کی مسافت ہے، یہی اللہ کے فرمان فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ سے مواد ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر اور بیہقی نے کتاب البعث میں انہی سے نقل کیا ہے، اللہ کے فرمان فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ کے متعلق فرمایا: یہ دنیا میں ہے، فرشتے اس کی طرف اس دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار جس طرح تم گنتے ہو ایک ہزار برس ہے، اور اللہ کے فرمان فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اگر تم ان کا اندازہ کرو تو تمہارے ایام کی نسبت پچاس ہزار برس کا ہوگا، فرمایا: مراد روز قیامت ہے، ہم سورة السجدة میں ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دونوں آیات کو جمع کرتے ہوئے توقف کا مذہب اختیار کیا ہے۔

امام احمد، ابو یعلیٰ، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ سے فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ مومن پر ضرور تخفیف والا ہوگا، حتیٰ کہ وہ اس پر دنیا میں وہ

جو فرض نماز پڑھتا ہے اس سے بھی آسان تر ہوگا، اس کی سند میں دراج ابو الہیثم سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔

ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، فرمایا: روز قیامت کی مقدار کی طوالت مومنین پر اس قدر سے زیادہ نہ ہوگی کہ جو ظہر اور عصر کے مابین ہے۔

حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: میرے علاوہ کسی اور سے شکایت نہ کر۔ احمد، عبد بن حمید، ابن المنذر، خطیب نے الحقیق والمفترق میں اور ضیاء نے المحاراة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْهَلِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔

ابن جریر نے ان سے اللہ کے فرمان يُبَصِّرُوهُمْ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: بعض کو بعض کی پہچان کرائی جائے گی اور وہ باہم تعارف کریں گے پھر وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ابن جریر نے انہی سے اللہ کے فرمان: نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ سر کی اصل کھال کو ادھیڑے گی۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ إِلَّا الْمَصْلِيْنَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۗ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۗ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ فَمِنَ ابْتِغَايَٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۗ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مَهْطَعِينَ ۗ عَنِ الْمَيْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ غَيْرِينَ ۗ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ

مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ كَلِمَاتُهَا خَلْقَتْهُمْ وَمَتَّاعُونَ ۝

بلاشبہ انسان تھزدلا بنایا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے۔ اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے۔ سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے۔ سوال کرنے والے کے لیے اور (اس کے لیے) جسے نہیں دیا جاتا۔ اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جاسکتا۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں پر، یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا ہے کہ تیری طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں۔ دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بن کر۔ کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں! یقیناً ہم نے انھیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔

اللہ کا فرمان ہے: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ صَاحٍ مِّنْهُ لَعْنَةً فِي شِدِيدِ التَّوْبَتِ ۝ حِرْصٌ كُفَيْتَ بِهِ، یہ بدتر جزع اور نمایاں برائی ہے۔ ہلع زیر کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے، جس سے ہلع اور ہلوع کثرت کے معنی میں ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں: وہ بے چین، شور کرنے والا ہے۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے کہ ہلع کی تفسیر بعد والا حصہ کر رہا ہے، یعنی یہ فرمان الہی کہ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ مطلب یہ ہے کہ جب اسے فقر، حاجت، بیماری وغیرہ پہنچتی ہے تو وہ جزوع ہوتا ہے یعنی بکثرت جزع کرنے والا۔ اور جب اسے خیر پہنچتی ہے، تو نگری، خوشحالی، وسعت وغیرہ تو وہ منوع یعنی بہت روکنے والا اور منع کرنے والا ہوتا ہے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں: ہلوع وہ شخص ہے جب اسے خیر پہنچے شکر نہیں کرتا اور جب اسے شر پہنچے صبر نہیں کرتا۔ ثعلب کہتے ہیں: اللہ نے ہلوع کی تفسیر بیان کی ہے یعنی وہ شخص کہ جب اسے شر پہنچے تو وہ شدت جزع کو ظاہر کرتا ہے اور جب اسے خیر پہنچے وہ اس پر بخل کرتا ہے اور اسے لوگوں سے روکتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: ناقة ہلوع و ہلوع، جب کوئی تیز چلنے والی اونٹنی آہستہ ہو جائے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

صكاء ذعلبة إذا استدبرتها

خرج إذا استقبلتها هلوع

”تیز چلنے والی، چلتے ہوئے ایڑیوں کو رگڑنے والی اونٹنی، جب تو اس کے پیچھے آئے وہ تنگی سمجھے اور جب تو اس کے آگے آئے وہ آہستہ ہو جائے۔“
ذعلبة کا مطلب تیز چلنے والی اونٹنی ہے۔

هَلُوعًا، جَزُوعًا اور مَنُوعًا پر نصب اس وجہ سے ہے کہ یہ مقدر طور پر حال بن رہے ہیں، یا ثابت (ظاہر) حال ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی طبائع اس پر پیدا کی گئی ہیں، دونوں ظرف جَزُوعًا اور مَنُوعًا کے معمول ہیں۔

إِلَّا الْبُصَلِيِّنَ ۖ: یعنی نماز قائم کرنے والے، ایک قول ہے کہ ان سے مراد اہل توحید ہیں، یعنی وہ ان صفات ہلع، جزع اور منع پر نہیں ہیں، وہ صفات محمودہ اور پسندیدہ عادات پر ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اور جس عقیدہ توحید اور دین حق کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہے، وہ انہیں ان صفات سے متصف ہونے سے روکتے ہیں اور انہیں صفات خیر سے متصف ہونے پر ابھارتے ہیں۔

پھر اللہ پاک نے ان کی وضاحت کی، تو فرمایا: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْمُونَ یعنی انہیں کوئی مصروفیت نماز سے مصروف نہیں کر سکتی، نہ کوئی پھیرنے والا انہیں اس سے پھیر سکتا ہے۔ یہاں دوام (پیشگی) سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں: وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو سمت قبلہ سے نہیں ہٹاتے۔ حسن اور ابن جریج کہتے ہیں: وہ نفل نماز

پڑھتے ہیں۔ مخفی کہتے ہیں: نمازیوں سے مراد وہ ہیں جو فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ جو نماز اس کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے مراد تمام مومنین ہیں۔ ایک قول خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے، لیکن اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہر مومن کی صفت ہو سکتی ہے کہ وہ نمازیوں میں سے ہے۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ قَتَادَةَ اور محمد بن سیرین کہتے ہیں: اس سے فرض زکوٰۃ مراد ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: زکوٰۃ کے علاوہ حق مراد ہے۔ ایک قول صلہ رحمی کا ہے۔ بظاہر اس سے مراد زکوٰۃ ہے کیونکہ اس کی صفت مَّعْلُومٌ آئی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ نماز کا قرین (ساتھی) ہے، سورة الذاریات میں سائل اور محروم کی تفسیر مفصل طور پر گزر چکی ہے۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمِ الدِّينِ ۖ یعنی یوم جزاء کی تصدیق، وہ روز قیامت ہے، اس میں نہ وہ شک کریں گے اور نہ اس کا انکار کریں گے۔ ایک قول ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ اپنے نفسوں کو نیکیوں کے پیچھے لگاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۖ یعنی ڈرے والے ہیں، خوفزدہ ہیں، ساتھ ان کے اعمال نیک بھی ہیں، وہ اپنے اعمال کو حقیر جانتے ہیں، اللہ پاک نے جو ان پر واجب کیا ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۖ کا جملہ ماقبل کے مضمون کو ثابت کرنے والا ہے، اس بات کی وضاحت کرنے والا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے کوئی بے خوف ہو، اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اس سے خوف رکھے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَفِظُونَ ۖ سے اللہ کے فرمان فَاوَلَيْكَ هُمُ الْعُدُونَ تک کی تفسیر سورة المؤمنین میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَلْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۖ یعنی وہ ان امانتوں میں کچھ بھی خیانت نہیں کرتے جن پر وہ امین بنائے جاتے ہیں، وہ ان وعدوں میں سے بھی کوئی نہیں توڑتے جو وہ اپنے نفسوں پر لازم کرتے ہیں۔ جمہور نے لِأَمَلْتِهِمْ کو جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور

ابن حیصن نے لِأَهْلِيهِمْ مُفْرَدٍ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس سے مراد جنس ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۱۱۲﴾: یعنی وہ اسے مخالف پر قائم کرتے ہیں، وہ قریبی ہو یا دور والا ہو، بلند مرتبہ ہو یا کم تر ہو، وہ اسے نہ چھپاتے ہیں اور نہ بدلتے ہیں، شہادت کے بارے میں مفصل بات سورۃ البقرۃ میں گزر چکی ہے۔ جمہور نے بِشَهَادَتِهِمْ مُفْرَدٍ کے ساتھ پڑھا ہے۔ حفص اور یعقوب نے جبکہ ابن کثیر کی ایک روایت بھی یہ ہے کہ انہوں نے جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ واحدی کہتے ہیں: مفرد بہتر ہے کیونکہ مصدر ہے، جس نے جمع پڑھا ہے اس کا خیال اختلاف شہادات کی طرف گیا ہے۔

فراء کہتے ہیں: واحد کی قراءت پر اللہ کے فرمان وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کی دلالت بھی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۱۱۳﴾: یعنی اس کے اذکار، ارکان اور شرائط پر، وہ ان میں سے کچھ کم نہیں کرتے۔ قتادہ کہتے ہیں: اس کے وضوء، رکوع اور سجود پر۔ ابن جریج کہتے ہیں: مراد نفل نماز ہے۔ نماز کا ذکر دوبارہ آ گیا ہے، کیونکہ جو صفت پہلے بتائی تھی اور جو دوسری مرتبہ بتائی ہے ان میں اختلاف ہے، بیہنگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مصروفیت مصروف نہ کر سکے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ جبکہ محافظت یہ ہے کہ آدمی ان تمام امور کا لحاظ رکھے جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی فعل کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، اس سے بچتے ہوئے کہ وہ ایسا فعل کریں جو اسے ضائع کرے یا اس کے ثواب کو باطل کرے۔ یہاں صلے بار بار آئے ہیں تاکہ دلالت کریں کہ ان اوصاف میں سے ہر وصف اس بات کا حق دار ہے کہ وہ مستقل طور پر الگ سے موصوف ہو۔

اللہ کے فرمان فَأُولَٰئِكَ مِمَّنْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱۴﴾ میں ان صفات سے متصف لوگوں کی طرف ہے۔

فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۱۱۵﴾: یعنی ان میں ٹھہرنے والے ہیں، مختلف عزتوں سے نوازے جائیں گے، مبتداء کی خبر فِي جَنَّتٍ ہے، جبکہ مُّكْرَمُونَ ایک اور خبر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مُّكْرَمُونَ خبر ہو اور فِي جَنَّتٍ اس کا متعلق ہو۔

فَسَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِقَابِكَ مُهْطِعِينَ ۝: یعنی ان کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ تیرے گرد جلدی کرنے والے ہیں۔ انفس کہتے ہیں: مُهْطِعِينَ کا مطلب جلدی کرنے والے ہیں، اسی سے شاعر کا قول ہے:

بمكة اهلهما ولقد اراهم
اليه مهطعين الى السماع

”اس کے اہل خانہ مکہ میں ہیں، تحقیق میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ اس کی طرف سننے کے لیے جلدی کرنے والے ہیں۔“

ایک قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا حال ہے، وہ آپ کی طرف جلدی کرتے ہیں، آپ کے گرد بیٹھتے ہیں، جو آپ انہیں حکم دیتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک قول ہے کہ ان کا کیا حال ہے، وہ تکذیب کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ ایک قول ہے، کافروں کا کیا حال ہے کہ وہ آپ کی طرف سننے میں جلدی کرتے ہیں، پھر آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کلبی کہتے ہیں: مُهْطِعِينَ کا مطلب ہے وہ آپ کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں: ارادہ کرنے والے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کی طرف جلدی کرنے والے ہیں، اپنی گردنیں لمبی کر کے اور آپ کی طرف مسلسل دیکھ کر۔

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝: یعنی نبی ﷺ کے دائیں اور آپ ﷺ کے بائیں متفرق گروہ ہیں۔ عِزِينَ عِزَّةٌ کی جمع ہے، وہ لوگوں کا ایک گروہ ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

برانا عنده والليل داج
على ابوابه حلقا عزيना

”تم ہمیں اس کے پاس دیکھتے ہو، جبکہ رات سیاہ ہونے والی ہے، اس کے دروازوں پر، حلقے بنائے ہوئے، متفرق گروہ ہو کر۔“

الرائی کہتا ہے:

اخليفة الرحمن ان عشيرتي

امسى سراتهم اليك عزيزنا

”اے رحمن کے خلیفہ! بے شک میرا خاندان، اس کے سردار تیری خدمت میں گروہ گروہ آئے ہیں۔“

عشرہ کا کہنا ہے:

وقرن قد ترکت لدی ولی

عليه الطير كالعصب العزین

”اور کتنے ہی زمانے/یا سینگ میں نے چھوڑے اپنے پاس اس پر پرندے غالب آئے، جیسے مضبوط گروہ گروہ ہوں۔“

ایک قول ہے کہ اس کی اصل عزوة سے ہے جو عزو سے نکلا ہے، گویا ہر فرقہ اس کے علاوہ کی طرف نسبت کرتا ہے جس کی طرف دوسرا نسبت کرتا ہے۔

صحاح والے نے کہا: عزہ لوگوں میں سے ایک فرقہ ہے، اس پر ہاء تاء کے عوض میں ہے، اس کی جمع عزوی اور عزون ہے۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ يَهْ عَزِيْنٌ كَمَا مَتَعْلَقٌ هِيَ يَا مَهْطَعِيْنٌ كَا۔

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ اَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۗ: مفسرین فرماتے ہیں: مشرکین کہتے تھے: اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ضرور ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جمہور نے اَنْ يَدْخَلَ مَبْنِي بَرْمَفْعُوْنَ (مجبول) پڑھا ہے۔ حسن، زید بن علی، طلحہ بن مصرف، اعرج، یحییٰ بن یحمر، ابورجاء اور عاصم سے ایک روایت میں منقول ہے کہ انہوں نے مَبْنِي بَرْمَفْعُوْنَ (معلوم) پڑھا ہے۔

پھر اللہ پاک نے ان کا رد کیا، لہذا فرمایا: كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُوْنَ ۗ یعنی اس گندگی سے جسے یہ جانتے ہیں، لہذا، ان کو یہ تکبر روا نہیں ہے۔ ایک قول ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس وجہ سے جسے یہ جانتے ہیں۔ وہ ہے امر ونہی کی پابندی اور انہیں

جزا اور سزا پر پیش کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اسی سے اعشیٰ کا قول ہے:

أُزْمِعْتُ مِنْ آلِ لَيْلَى ابْتِكَارًا

وَشَطَّتْ عَلَيَّ ذِي هَوَىٰ أَنْ تَزَارَا

”کیا تو آل لیلیٰ سے پہلے حملے پر ثابت قدم رہا۔ اور زیادتی ہے، خواہش والوں پر کہ ان کی زیارت کی جائے۔“

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہلوع کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا: وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ۔ ابن المنذر نے ان سے ہلوع کے متعلق سوال نقل کیا ہے، فرمایا: حرص والا۔

ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے حضرت عمران بن حصین سے الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ جو نمازوں میں کسی طرف نہیں جھانکتے۔

ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ان کے وقتوں پر۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے نقل کیا ہے، وہ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ کے متعلق فرماتے ہیں: وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو جھانکتے نہیں۔

ابن المنذر نے ایک اور سند سے انہی سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فَمَا لِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَانِكَ مَهْطِعِينَ کے متعلق نقل کیا ہے کہ فرمایا: وہ دیکھتے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ فرمایا: لوگوں کے گرد وہ ہیں جو دائیں اور بائیں اعراض کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔

مسلم وغیرہ نے حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے پاس مسجد میں آئے، ہم متفرق گروہوں میں بیٹھے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا ہے، میں تمہیں (عزیزین) گروہ گروہ دیکھتا ہوں؟

امام احمد، ابن ماجہ، ابن سعد، ابن ابی عاصم، باوردی، ابن قانع، حاکم، بیہقی نے شعب الایمان میں اور ضیاء نے حضرت بسر بن جماش سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فَمَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُهْطَعِينَ سے كَلَامًا اِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ تک پڑھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی تھیلی پر تھوکا، اس پر اپنی انگلی رکھی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، جبکہ میں نے تجھے اس طرح کی مثل سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے تجھے پیدا کیا، برابر اور استوار کیا، تو دو چادروں کے درمیان چلا، زمین کے لیے تجھ سے دفن کی جگہ ہے، تو نے مال جمع کیا اور روکا، حتیٰ کہ جب روح حلق میں آگئی، تو نے کہا: میں صدقہ کرتا ہوں، اب صدقہ کا وقت کہاں ہے؟

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿۱﴾ عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ لَوْ مَا نَحْنُ بِسَبُوْقِيْنَ ﴿۲﴾ فَذَرُهُمْ يَخْوَضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُوْنَ ﴿۳﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْكِبَادَاتِ اِسْرَاعًا كَاَنْهُمْ اِلٰى نَصِيْبٍ يُّوْفُوْنَ ﴿۴﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذٰلِكَ الَّذِى كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿۵﴾

پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی! کہ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ پس انھیں چھوڑ دے کہ وہ بے ہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا پہنچیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت انھیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کا فرمان ہے: فَلَا أُقْسِمُ لَا زَاكِدَةٌ هِيَ، جیسا کہ قریب ہی گزرا ہے، معنی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔

بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ: یعنی سال کے دنوں میں سے ہر دن کا مشرق اور اس کا مغرب۔ جمہور نے الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو حیوۃ، ابن محسن اور حمید نے مفرد پڑھا ہے۔

إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿۱۰﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۖ: یعنی اس بات پر کہ ہم ان سے اعلیٰ پیدا کریں، اور اللہ کے زیادہ فرمانبردار، جب یہ نافرمان ہوئے اور ہم ان کو ہلاک کر دیں۔
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۱۱﴾: یعنی مغلوب، اگر ہم اس کا ارادہ کریں، بلکہ ہم کرتے ہیں جو ہم ارادہ کریں ہم سے کوئی چیز نہیں چھوٹی اور نہ کوئی امر ہمیں عاجز کرتا ہے، لیکن ہماری مشیت اور ہمارا سابق علم دونوں نے تقاضا کیا کہ ان کی سزا مؤخر کی جائے اور انہیں دوسری مخلوق کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے۔

فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ: یعنی انہیں چھوڑیں وہ اپنے باطل میں مشغول ہوں اور وہ اپنی دنیا میں کھیلیں اور آپ ﷺ اس امر میں مشغول رہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس معاملے پر وہ ہیں یہ آپ کو ہرگز بڑا نہ لگے، کیونکہ آپ کے ذمے پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۱۲﴾: وہ روز قیامت ہے، یہ آیت آیت سیف کی وجہ سے منسوخ ہے۔ جمہور نے يُلَاقُوا پڑھا ہے۔ ابو جعفر، ابن محسن، حمید اور مجاہد نے حَتَّىٰ يَلْقُوا پڑھا ہے۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجِبَاتِ سِرَاعًا: يَوْمَ بدل ہے يَوْمَهُمْ سے، سِرَاعًا، يَخْرُجُونَ کی ضمیر سے حال کے طور پر منصوب ہے۔ جمہور نے يَخْرُجُونَ فاعل کی بناء پر (معلوم) پڑھا ہے۔ سلمیٰ، عثمٰن، مغیرہ اور عاصم کی ایک روایت میں مفعول کی بناء پر (مجهول) پڑھا گیا ہے۔ اجداث جدت کی جمع ہے اور یہ قبر ہے۔

كَانَهُمْ إِلَىٰ نَصِيبٍ يُؤْفَضُونَ ﴿۱۳﴾: جمہور نے نَصِيبٍ میں نون پر زبر اور صاد کو ساکن پڑھا ہے۔ صحاح والے نے کہا ہے: نَصَبَ وہ ہے جسے منصوب کیا گیا اور اللہ کے سوا اس کی عبادت کی گئی، اسی طرح نَصِيبٍ پیش والا بھی ہے، اس کو کبھی متحرک پڑھا جاتا ہے، عثمٰن نے کہا:

وذا النصب المنسوب لا تعبدنه
ولا تعبد الشيطان واللّه فاعبدا

”نصب والا جو منسوب کیا گیا ہے، تو ہرگز اس کی عبادت نہ کر اور نہ تو شیطان کی عبادت کر، اور اللہ کی تم عبادت کرو۔“

اس کی جمع انصاب ہے، انخس اور فراء کہتے ہیں: نُصِبَ نَصَبًا كى جمع ہے، جیسے رُهْنٌ اور رَهْنٌ ہے، اَنْصَابٌ نصب كى جمع ہے، یہ جمع الجمع ہے۔ ایک قول ہے کہ نصب نصاب كى جمع ہے، وہ ایک حجر یا صنم ہے جس پر ذبح کیا جائے، اسی سے اللہ كا فرمان ہے: وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔

نحاس کہتے ہیں: نَصْبٌ نَصْبٌ اور نُصْبٌ كى ایک ہی معنی ہے، ایک قول ہے کہ اِلَى نَصْبٍ كى مطلب ایک انتہاء تک ہے، اور وہ ہے جس پر تمہاری نگاہ منسوب ہو جائے۔ کلبی کہتے ہیں: ایک منسوب چیز كى طرف، كوئى نشان یا جھنڈا، گویا وہ ایک نشان كى طرف بلائے جاتے ہیں، یا ان كے لیے جھنڈا اکھڑا كیا گیا ہے اس كى طرف چلائے جاتے ہیں۔

حسن کہتے ہیں: جب سورج طلوع ہوتا تھا وہ اپنے بتوں كى اللہ كے سوا عبادت میں جلدی كرتے تھے، ان میں سے پہلا دوسرے كى طرف مڑ كرنہ دیکھتا تھا۔

ابو عمرو کہتے ہیں: نصب شكارى كى جال ہے، جب شكار پھنس جاتا تو اس كے نقصان یا نكل جانے كے ڈر سے شكارى اس كى طرف جلدی كرتا۔

يُؤْفَضُونَ كى مطلب اسرع اسراعاً ہے۔ اسی سے شاعر كا قول ہے:

فوارس ذبيان تحت الحديد

كالجن يوفضن من عبقر

”ذبيان كے شہسوار لوہے كے نیچے ہیں جیسے جن ہوں جو عبقر سے جلدی آتے ہیں۔“

عبقر جنوں كى بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ جیسا کہ عرب گمان كرتے ہیں، اسی سے

لبید كا قول ہے:

كحول وشبان كجنة عبقر

”بوڑھے اور جوان ہیں، جیسے عبقر کے جن ہوں۔“

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ: پر نصب يُؤْفُضُونَ کی ضمیر سے حال کے طور پر ہے، أَبْصَارُهُمْ اسی کی وجہ سے مرفوع ہے۔

خشوع ذلت اور خضوع ہے، یعنی وہ ان (نگاہوں) کو نہ اٹھائیں گے کیونکہ وہ عذاب کی توقع رکھیں گے۔

تَرَاهَهُمْ ذَلَّةً: یعنی انہیں شدید ذلت ڈھانپنے کی۔ قتادہ کہتے ہیں: وہ چہرؤں کی سیاہی ہے، اسی سے غَلَامٌ رَاهِقٌ ہے جو بچہ احتلام کو پہنچ جائے رَهَقَهُ زِير کے ساتھ يَزْهَقُهُ رَهَقًا کہا جاتا ہے یعنی اس نے اسے ڈھانپ لیا، اسی کی مثل اللہ کا فرمان وَلَا يَرَهُنَّ وَجُوهُهُمْ قَلِيلًا وَلَا ذَلَّةً ہے۔

ذَلِكُمْ فرما کے اشارہ ان باتوں کی طرف کیا ہے جو گزر چکی ہیں۔ یہ مبتداء ہے اور الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اس کی خبر ہے، یعنی ان سے جو دنیا میں رسولوں کی زبانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس نے انہیں گھیر لیا اور وہ آن پہنچا، ان پر اس نے وہ عذاب واقع کر دیا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اگرچہ اس نے مستقبل میں آنا ہے، لیکن اس کے وقوع کے پکا ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ واقع ہو چکا ہے۔

سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: سورج کے لیے ہر روز ایک طلوع ہونے کی جگہ ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے اور ایک غروب ہونے کی جگہ ہے جہاں وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ دن کے طلوع سے اور گزشتہ دن کے غروب سے الگ جگہ ہے۔

ابن جریر نے انہی سے اِلَى نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ایک نشان کی طرف وہ جلدی کریں گے۔

سورۃ نوح

اس کی اتیس آیات ہیں، یا اٹھائیس آیات ہیں، یہ ایک مکی سورت ہے۔ ابن الضریس، نحاس اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ یہ سورت اِنَّا ارسلنا نوحًا مکہ میں نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّا ارسلنا نوحًا اِلیٰ قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ قَالَ یَقَوْمِ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اِنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاطِیْعُوْنَ ۝ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَیُؤَخِّرْكُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ اِنْ اَجَلَ اللّٰهُ اِذَا جَاءَ لَا یُؤَخَّرُ ۝ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَاۤیِیْ اِلَّا فِرًاۤرًا ۝ وَاِنِّیْ لَكَلْبًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصۡۤاۤبِعَهُمْ فِیْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغۡشَوۡۤا رِیۡۤبًاۤبَهُمْ وَاصۡرَوۡۤا وَاسۡتَكۡبَرُوۤا سِتۡکِبَارًا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ اَعۡلَنۡتُ لَهُمْ وَاَسۡرَرۡتُ لَهُمْ اِسۡرَارًا ۝ فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۤا رَبِّکُمْ ۝ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا رَّحِیْمًا ۝ یُرۡسِلُ السَّیۡۤءَ عَلَیۡکُمْ مِّدۡرَارًا ۝ وَیُسۡبِۡدُکُمْ بِاَمۡوَالِکُمْ وَبَنِیۡنِکُمْ وَیَجۡعَلُ لَکُمۡ جَنۡتٍ وَیَجۡعَلُ لَکُمۡ اَنْهَارًا ۝ مَا لَکُمۡ لَا تَرْجُوۡنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝ وَقَدۡ خَلَقۡکُمۡ اَطۡوَارًا ۝ اَلَمْ تَرَوْۤا کَیۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیۡہِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمۡسُ سِرَاجًا ۝ وَاللّٰهُ اُنۡبَتۡکُمۡ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ یُعِیۡدُکُمۡ فِیۡہَا وَیُخْرِجُکُمۡ اِخۡرَاجًا ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمۡ الْاَرْضَ سَبَاطًا ۝ لِتَسۡلُکُوۡا مِنْہَا سُبُلًا فَجَاجًا ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ 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۔ اس نے کہا

اے میری قوم! بلاشبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ 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 مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا اے میرے رب! بلاشبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا۔ تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور بے شک 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 تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی اور میں نے انہیں چھپا کر دعوت دی، بہت چھپا کر۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا۔ اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا۔ پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا۔ تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے رسالت عطا فرمائی۔ ان کا نسب نوح بن لامک بن متوخ بن اخنوخ¹ بن قہیان بن شیث بن آدم علیہ السلام ہے۔ یہ اپنی قوم میں کتنی مدت تک رہے، ان کی کل عمر کتنی تھی اور کس عمر میں انہیں رسالت ملی، یعنی کتنی عمر میں تھے؟ یہ سب باتیں سورۃ العنکبوت

① انہیں اخنوخ بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، بعض مورخین انہیں ہرمس الحکیم قرار دیتے ہیں۔

میں گزر چکی ہیں۔

أَنْ أُنذِرَ قَوْمَكَ: یعنی بِأَنْ أُنذِرَ اس طرح اَنْ مصدر یہ ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اسے مفسرہ بنا دیں، کیونکہ ارسال میں قول کا معنی ہے۔ ❶ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اُنذِرَ کو اَنْ کے بغیر پڑھتے تھے، اس میں بھی قول ہی مقدر/ ذہن میں رہے گا، پھر مطلب یہ ہوگا: ہم نے اسے کہا کہ ڈرا۔

مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ❶: یعنی ایسا عذاب جو بہت دکھ دینے والا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ کبھی کہتے ہیں: اس سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر بصورت طوفان اترے۔ قَالَ يَقُولُونَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ❷: کا جملہ مستأنف ہے، یہ ایک سوال مقدر مان کر استناف بیان ہے۔ ❷ گویا کہ پوچھا گیا: تو نوح نے کیا کہا؟ کہا کہ اس نے ان سے فرمایا..... الخ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عقاب/ سزا سے ڈرانے والا اور تمہیں خوف دلانے والا ہوں اور تم پر وہ بات کھولنے والا ہوں جس میں تمہاری نجات ہے۔

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ❸: اَنْ تفسیر یہ ہے نَذِيرٌ کے لیے۔ یا یہ مصدر یہ ہے، یعنی بِأَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ..... کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس سے ڈرو، یعنی اس چیز سے بچو جو تمہیں اس کے عذاب میں ڈال دے۔ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں تم میری اطاعت کرو، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں۔

يَعْفُزُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ❹: یہ جواب امر ہے۔ ❹ اور مِنْ جَعِيزُ کے لیے ہے، یعنی تمہارے بعض گناہوں کو، ایسے گناہ جو رسول کی اطاعت اور اس کی دعوت قبول کرنے سے پہلے ہو چکے۔ سدی کہتے ہیں: مطلب ہے کہ وہ تمہارے گناہ بخشے گا، تو اس طرح مِنْ زائد ہوگا۔

ایک قول ہے کہ بعض سے مراد وہ ہیں جو گناہ حقوق العباد سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک قول

❶ یعنی ہم نے ان سے کہا۔

❷ جملہ مستأنفہ جو نیا ہوا اور بیان ہے جو پچھلے کی وضاحت کرے۔

❸ اعبدوا، اتقوا اور اطیعوا والے امر کا جواب ہے۔

ہے کہ مِنْ بَيَانِ جَنَسٍ كَيْ لِيْهٖ۔^۱ ایک قول ہے کہ وہ تمہارے گناہوں میں سے وہ والے بخشے گا جن کی تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔

وَيُؤَخِّرُكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ط: یعنی تمہاری موت کو جو اس نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اس سے بڑھ کر ایک دور کی مدت تک ایمان و طاعت کی شرط کے ساتھ مؤخر کرے گا، اس بات کو مقدر سمجھ کر کہ اگر تم کفر و نافرمانی پر باقی رہتے۔ ایک قول ہے کہ ان کی عمروں میں تاخیر برکت کے معنی میں ہے اگر وہ ایمان لائیں اور اگر ایمان نہ لائیں تو ان کی عمروں میں عدم برکت کے معنی میں ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: وہ تمہیں تمہاری زندگی کی انتہاؤں تک مؤخر کرے گا۔ زجاج کہتے ہیں: وہ تمہیں عذاب سے مؤخر کرے گا۔ لہذا: تمہاری موت (عام ہوگی اور) ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگی جو عذاب کے ذریعے برباد کیے جائیں گے۔ فراء کہتے ہیں: وہ ڈبو کر، جلا کر اور قتل سے تمہیں موت نہیں دے گا۔

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُوْنَ م: یعنی جو اس نے تمہارے لیے وقت مقدر کیا ہے، اس بات کو فرض کر کے کہ اگر تم کفر پر باقی رہتے تم پر عذاب آتا، تم کفر پر ہوتے تو وہ مؤخر نہ ہوتا، بلکہ لامحالہ واقع ہو جاتا، لہذا: ایمان اور اطاعت کی طرف جلدی کرو۔

ایک قول ہے کہ اَجَلَ اللّٰهِ کا معنی موت ہے کہ جب آئے گی تو وہ تمہیں ایمان کا موقع نہیں دے گی۔ ایک قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب موت آئے گی وہ مؤخر نہیں ہوگی، وہ عذاب کے ساتھ آئے یا بغیر عذاب آئے۔

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝: یعنی اگر کچھ بھی تم علم رکھتے تو ضرور میرے حکم پر عمل کی طرف جلدی کرتے، یا تمہیں ضرور علم ہو جاتا کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَ نَهَارًا ۝: یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اور اپنے اور اپنی قوم کے مابین ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اللہ اس بات کو حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر جانتے ہیں، کہ میں نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی

۱ اس طرح یہ مِنْ بَيَانِہِ ہو جائے گا۔

جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں انہیں ایمان کی طرف دعوت دوں، دن اور رات میں بغیر کسی کوتاہی کے ہمیشہ دعوت۔

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فُورًا ۝: جس بات کی طرف میں نے انہیں بلایا، اور اس سے دور ہٹتے ہوئے۔ مقاتل کہتے ہیں: یعنی ایمان سے دور ہٹتے ہوئے، زیادتی کی نسبت دعا کی طرف اس لیے ہے کہ وہ اس کا سبب ہوئی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے: زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا۔ جمہور نے دُعَاءِي میں یاء پر زبر پڑھی ہے۔ یعقوب، دوری نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے اور اہل کوفہ نے یاء کو ساکن پڑھا ہے۔ اور یہاں مستثنیٰ مفرغ ہے۔^۱

وَ اِنِّي لَكَلِمَادَعُوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ: یعنی میں نے جب بھی انہیں سبب مغفرت کی طرف بلایا جو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی طاعت کرنا ہے۔

جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِيْ اْذَانِهِمْ: تاکہ وہ میری آواز نہ سنیں۔

وَ اسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ: یعنی انہوں نے کپڑوں کے ساتھ اپنے چہرے ڈھانپ لیے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھیں۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اپنے سروں پر ڈال لیے تاکہ وہ میری بات نہ سنیں، اس طرح کپڑوں سے ڈھانپنا کانوں کو بند کرنے کا مزید ذریعہ ہوگا، ایک قول ہے کہ یہ عداوت سے کنایہ ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں نے عداوت کا کپڑا پہن لیا، ایک قول ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا تاکہ وہ انہیں دعوت کے لیے نہ پہچان سکیں۔

وَ اصْرَوْا: وہ کفر پر جے رہے، نہ اس سے رکے اور نہ انہوں نے اس سے توبہ کی
وَ اسْتَكْبَرُوا انہوں نے قبول حق سے اور جو انہیں حکم دیا گیا، اس کی فرمانبرداری سے تکبر کیا۔
اسْتِكْبَارًا شَدِيْدًا تکبر۔

ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝: یعنی ان کے لیے دعوت کو ظاہر کرنے والا، اسے ان پر واضح کرنے والا۔

ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ: یعنی میں نے انہیں دعوت دی، ان کے لیے دعوت کا اعلان

۱ یعنی اِذَا فُورًا کے استثناء میں۔

کرنے والا۔

وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ: یعنی میں نے ان کے لیے دعوت کو بہت پوشیدہ بھی اختیار کیا، اس کے معنی میں ایک قول ہے کہ ایک کے بعد دوسرے آدمی کو دعوت دے، اس کے اور دوسرے کے مابین بات پوشیدہ رکھے، مقصود یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں مختلف صورتوں اور متفرق اسلوبوں میں دعوت دی، اس سے بھی ان کے ہاں کامیابی نہ ہوئی۔ ❶ مجاہد کہتے ہیں: أَعْلَنْتُ كَمَا مَطْلَبُ صُحْتٍ یعنی میں نے چیخ کر کہا ہے، وَأَسْرَرْتُ کے معنی میں ایک قول ہے کہ میں ان کے پاس ان کے گھروں میں گیا، وہاں میں نے انہیں دعوت پیش کی۔ چہاڑا پر نصب مصدری اعتبار سے ہے، کیونکہ دعوت کبھی جبری ہے اور کبھی جبری نہیں۔ جبری بھی دعوت کی ایک نوعیت ہے، جیسے کہا جاتا ہے: قَعَدَ الْقَرْفِصَاءُ ❷ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محذوف مصدر کی صفت ہو، یعنی دُعَاءٌ جِهَارًا اور یہ مصدر حال کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی مُجَاهِرًا۔

ثُمَّ كَمَا مَطْلَبِ اِحْوَالِ كِي بَاهِمِ دُورِي پَر دِلَالَتِ هِي، كِيونكِي جِبرِي سُرِي سِي زِيَادِي سِخْتِ هِي اور دونوں کام اکٹھے کرنا ایک کام کی نسبت سخت ہے۔

رَبِّهِ كُو جِبْهُورِ نِي يَاءِ كِي سَكُونِ كِي سَاتْھ پڑھا ہي، ابو عمرو اور حرميون نِي اس پَر زَبْرِ پڑھی ہي۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِتَّكَ كَانَ عَقَّارًا ۖ: یعنی اپنے سابقہ گناہوں پر اس سے اخلاص نیت کے ساتھ بخشش کا سوال کرو۔

إِنَّكُمْ كَانَ عَقَّارًا ۖ: یعنی گنہگاروں کے لیے بہت مغفرت والا ہے۔ اسْتَغْفِرُوا کے معنی میں ایک قول ہے کہ تم کفر سے توبہ کرو، وہ تائبین کو بہت بخشنے والا ہے۔

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ: یعنی وہ تم پر آسمان کا پانی اتارتا ہے، تو اس میں بات

❶ یہاں لفظ نجع ہے جو نجع کے ہم معنی ہے۔

❷ یعنی وہ اکڑوں بیضا، یہ بیٹھنے کی ایک نوعیت ہے۔

مضر رکھی گئی ہے، ایک قول ہے کہ آسمان سے مراد بارش ہے، جیسے شاعر کے قول میں ہے:

إذا نزل السماء بارض قوم
رعیناه وإن كانوا غضابا

”جب آسمان کسی قوم کی زمین پر اترتا ہے (یعنی بارش) ہم اس پر (جانور) چراتے ہیں گو وہ غصے کی حالت میں ہوں۔“

مدرار درور ہے، یعنی بارش کا ٹپکنا، اس پر نصب یا تو مِنَ السَّمَاءِ سے حال بن کر آیا ہے، اور یہ مونث نہیں ہوتا، کیونکہ مِفْعَال کا وزن مونث نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عورت کے متعلق بھی کہیں گے: امرأة مثنائت اور مذکار۔

یہ محذوف مصدر کی صفت کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اِرْسَالًا مِذْرَارًا، اس پر کلام سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے۔ يُرْسِلُ پر جزم اس لیے ہے کہ یہ جواب امر ہے۔^① اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار بارش کے اسباب میں اور مختلف انواع رزق کے حصول میں ایک بڑا سبب ہے، اسی لیے فرمایا:

وَيُسَيِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ: یعنی باغات و يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا یعنی چلنے والی نہریں۔ عطاء کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے اموال اور اولاد بڑھائے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ان کا اللہ پر ایمان آخرت کے نصیب وافر کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا میں سرسبزہ اور مالداری بھی عطا کرے گا۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا: یعنی امید چھوڑنے میں تمہارے پاس کیا عذر ہے، یہاں رجا بمعنی خوف ہے، یعنی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ وقار تو قیر سے ہے عظمت کو کہتے ہیں، جو کہ تعظیم ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس کے حق عظمت کی طرح اس کا خوف نہیں رکھتے کہ تم اس کی توحید کو مانو اور طاعت اختیار کرو۔

① یعنی اسْتَفْعِدُوا امر کا جواب ہے۔

لَا تَرْجُونَ حَالِ كَيْفِ تَنْصِبُ فِيهِ ضَمِيرٌ مَخَاطِبِينَ ۝ اس میں عامل لَكُمْ
میں استقرار کا معنی ہے، رجاء کا اطلاق خوف پر ہوتا ہے، اس متعلق ہذلی کا یہ قول ہے:

اذا لسعته النحل لم يرج لسعها

”یعنی جب اسے شہد کی مکھی کا ٹٹوہ اس کے کاٹنے کا خوف نہیں رکھتا۔“

سعید بن جبیر، ابو العالیہ اور عطاء بن ابی رباح نے فرمایا: تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے
کسی ثواب کی امید نہیں رکھتے، اور نہ ہی تم اس کی کسی سزا کا خوف رکھتے ہو۔

مجاہد اور ضحاک کہتے ہیں: تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی پروا نہیں کرتے،
قطرب کہتے ہیں: یہ ایک حجازی لغت ہے، جبکہ ہذیل، خزاعہ اور مضر کہتے ہیں: لَمْ أَرْجُ یعنی
میں نے پروا نہیں کی۔ قتادہ کہتے ہیں: کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے ایمان پر حسن عاقبت کی امید
نہیں رکھتے۔ ابن کيسان نے کہا: تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور اس کی طاعت میں امید
نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں تمہاری توقیر پر جزائے خیر دے گا۔ ابن زید نے کہا: تمہیں کیا ہے کہ تم
اللہ کی کسی فرمانبرداری کو ادا نہیں کرتے۔ حسن نے کہا: تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی حق کو
نہیں پہچانتے اور نہ اس کی کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ کا جملہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یعنی حال یہ ہے کہ
اس ذات پاک نے تمہیں مختلف اطوار میں پیدا کیا۔ پہلے نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ حتیٰ کہ تخلیق
پوری ہو گئی، جیسا کہ اس کی وضاحت سورۃ المؤمنون میں گزر چکی ہے۔ طور لغوت میں مرتبہ کو
کہتے ہیں۔ ابن الانباری کہتے ہیں: طور حال ہے، اس کی جمع اطوار ہے ایک قول ہے کہ اطوار
سے مراد بچے، پھر جوان پھر بوڑھے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اطوار سے مراد اقوال، افعال اور
اخلاق میں لوگوں کا مختلف ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس ذات کی توقیر میں کیسے کوتاہی
کرتے ہو جس نے تمہیں ان انوکھے احوال پر تخلیق بخش ہے۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝: خطاب اس کے لیے ہے جس کے لیے

① ضمیر مخاطبین سے مراد لَكُمْ کی ضمیر مجرد متصل ہے۔

درست ہو، مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کی تخلیق سے اس کی قدرت کے کمال اور انوکھی کاریگری پر استدلال ہو کہ وہی عبادت کا حق دار ہے، طباق ایک دوسرے کے اوپر مطابق و موافق ہونا ہے، ہر آسمان دوسرے پر موافق ہے جیسے قبے/گنبد ہوں۔ حسن فرماتے ہیں: اللہ نے سات آسمانوں کو سات زمینوں کے اوپر پیدا کیا، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان اور ہر زمین اور دوسری زمین کے درمیان مخلوق بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی جاری ہے۔

اس کی تحقیق اللہ کے فرمان **وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ** کے تحت گزر چکی ہے۔

طَبَاقًا کا نصب مصدر کے طور پر ہے، آپ کہتے ہیں: **طَبَقَهُ** مطابقت و طباقاً یا حال ہے بمعنی **ذَاتَ طَبَاقٍ**، ذات کو حذف کیا گیا اور **طَبَاقًا** کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا، فراء نے قرآن کے علاوہ مقامات میں **طَبَاقًا** پر صفت کے طور پر جر کو جائز کہا ہے۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا: یعنی روئے زمین کو منور کرنے والا، چاند کو آسمانوں میں قرار دیا حالانکہ وہ آسمان دنیا میں ہے، کیونکہ جب وہ ان میں ایک میں ہے، پس وہ ان میں ہی ہے، یہ ابن کیسان کا قول بھی ہے۔ انفس کہتے ہیں: جیسے تم کہتے ہو، میرے پاس بنو تمیم آئے، مراد ان میں سے بعض ہے۔ قطرب کہتے ہیں: **فِيهِنَّ** کا مطلب **مَعَهُنَّ** ہے یعنی اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ جیسے امرؤ القیس کے قول میں ہے:

وهل نجمن من كان آخر عهده

ثلاثين شهرا في ثلاثة احوال

”اور کیا وہ نرم و نازک بناتی ہیں اسے جس کا آخری تعلق، تیس مہینے (اور) تین

احوال ہوتے ہیں۔“^①

یعنی تین احوال کے ساتھ۔

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ②: یعنی وہ اہل زمین کے لیے چراغ کی طرح ہے تاکہ وہ اس

① اس سے مراد انسان کی پیدائش سے پہلے کے تین احوال نطفہ مضغہ اور علقہ ہیں، نیز تیس ماہ سے مراد پیدائش کے بعد دودھ کی مدت شامل کرنا بھی ہے۔

کے ذریعے اپنی معاشی ضروریات میں تصرف تک پہنچ جائیں۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ: یعنی حضرت آدم ﷺ کو اللہ نے زمین کے ظاہری حصے سے پیدا کیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اگانے کو پیدائش کے لیے استعارہ بنایا گیا کیونکہ یہ لفظ نیا بننے اور بنانے پر زیادہ دلالت کرتا ہے، نَبَاتًا یا تَوَانَّبَتْ کا مصدر ہے، حذف زوائد کے ساتھ، یا فعل محذوف کا مصدر ہے یعنی اس نے تمہیں زمین سے اگایا پس تم اگے اگنا۔ خلیل اور زجاج کہتے ہیں: یہ مصدر ہے جو خاص معنی پر محمول ہے، کیونکہ اَنْزَلَكُمْ کا معنی ہے: اس نے تمہیں بنایا ہے کہ تم اگتے ہو اگنا، ایک قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین سے بوٹیاں اگائیں۔ تو اس طرح نَبَاتًا مفعول بہ ہوگا۔ ابن بحر کہتے ہیں: اس نے انہیں زمین میں چھوٹے کے بعد بڑا اور کوتاہ کے بعد لمبا بنایا۔

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا: یعنی زمین میں۔

وَيُخْرِجُكُمْ اِحْرَاجًا ۙ: یعنی وہ روز قیامت تمہیں اٹھا کر اس سے نکالے گا۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۙ: یعنی اس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا یا اور بچھایا، تم اس پر چلتے اور پلٹتے ہو، جیسے تم اپنے گھروں میں اپنے بچھونوں پر پلٹتے ہو۔

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۙ: یعنی کھلے راستے، فجاج فجج کی جمع ہے، کھلے راستے کو کہتے ہیں، فراء وغیرہ کا قول اسی طرح ہے۔ ایک قول ہے کہ فجاج دو پہاڑوں کے درمیان چلنے کا راستہ ہے، اس کی تحقیق مکمل طور پر سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج میں گزر چکی ہے۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي اْذَانِهِمْ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تاکہ حضرت نوح ﷺ جو کہتے ہیں وہ نہ سنیں۔ وَاسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ فرمایا: تاکہ وہ غیر معروف ہوں اور حضرت نوح ﷺ انہیں پہچان نہ سکیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا السُّيُوفَ فرمایا: انہوں نے توبہ چھوڑ دی۔

سعید بن منصور اور ابن المنذر نے ان سے وَاسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے تاکہ وہ حضرت نوح ﷺ کو نہ دیکھیں اور نہ ان کی

بات سنیں۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید اور شعب الایمان میں بیہقی نے بھی ان سے اللہ کے فرمان: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تم اللہ کے لیے عظمت کو نہیں جانتے۔ ابن جریر اور بیہقی نے ان سے وَقَارًا کے متعلق بھی نقل کیا ہے، فرمایا: عظمت مراد ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا کے متعلق فرمایا: نطفہ پھر علقہ اور پھر مضغ۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ان سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تم اللہ کی کسی عظمت سے خوف نہیں کھاتے۔ ابن ابی حاتم نے ان سے اسی طرح نقل کیا ہے، فرمایا: تم اس کی کسی سزا سے نہیں ڈرتے اور نہ اس سے کسی ثواب کی امید رکھتے ہو۔

عبدالرزاق نے المصنف میں حضرت علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے کچھ لوگوں کو ننگے نہاتے دیکھا، انہوں نے ازار بھی نہ باندھے تھے، آپ ﷺ ٹھہر گئے اور آواز بلند فرمایا: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔

عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابوالشیخ نے ”کتاب العظمت“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورج اور چاند کے چہرے آسمان کی طرف اور ان کی گدی (پشت) زمین کی طرف ہے، میں کتاب اللہ سے ہی تمہیں یہ پڑھ کر سنا تا ہوں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا۔

عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابوالشیخ نے ”العظمت“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: وہ آسمان والوں کو روشنی دیتے ہیں جیسے وہ زمین والوں کو روشنی دیتے ہیں۔ عبد بن حمید نے شہر بن حوشب سے نقل کیا ہے، فرمایا: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور کعب الاحبار اکٹھے ہوئے، ان کے مابین کچھ ناراضی تھی اس ناراضی کا دونوں نے اظہار کیا، لہذا غصہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ بن عمرو نے کعب سے فرمایا: تم جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، تم جو بھی پوچھو گے میں جواب دوں گا، میری تصدیق قرآن سے ہوگی، انہوں نے پوچھا: آپ کا کیا خیال ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی جس طرح زمین میں ہے اس طرح سات آسمانوں میں بھی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے فرمایا ہے: اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

طَبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۞ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۞

عبد بن حمید نے، ابوالشیخ نے العظمتہ میں اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا کے متعلق فرمایا: اس کا چہرہ آسمان میں عرش کی طرف ہے اور اس کی گدی زمین کی طرف ہے۔

عبد بن حمید نے کلبی کے طریق سے بواسطہ ابوصالح ان سے بیان کیا ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا کے متعلق فرمایا: ان میں پیدا کیا، جب انہیں اہل زمین کی روشنی کے لیے پیدا کیا، آسمان میں اس کی روشنی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

ابن جریر اور ابن المنذر نے ان سے ہی سُبُلًا وَفَجَاجًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا:

مختلف راستے مراد ہیں۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُوا لَا تَنْزُرُنَا إِلَهْتَكُمُ وَلَا تَنْزُرْنَا وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَاقُونَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۞ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۞ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۞

نوح نے کہا اے میرے رب! بے شک انھوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور انھوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر۔ اور انھوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی وڈ کو چھوڑنا اور نہ سواع کو اور نہ یعوث اور یعوق اور نسر کو۔ اور بلاشبہ انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انھوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے

کوئی مدد کرنے والے نہ پائے۔ اور نوح نے کہا اے میرے رب! زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان، سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے۔ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي يَعْنِي وہ میری نافرمانی پر پکے ہو گئے اور انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، حضرت نوح نے اللہ عزوجل سے ان کی شکایت کی اور خبر دی کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے اور پیروی نہیں کی، یہ بات اللہ بھی بہتر جانتے ہیں۔

وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالًا وَوَلَدًا اِلَّا خَسَارًا: یعنی چھوٹوں نے اپنے سرداروں کی پیروی کی اور اپنے اہل ثروت کی، جنہیں مال اور اولاد کی کثرت نے دنیا میں گمراہی میں ہی زیادہ کیا تھا اور آخرت میں ان کی سزا بڑھائی۔

اہل مدینہ، شام اور عاصم نے وَوَلَدًا میں واؤ اور لام پر زبر پڑھی ہے، جبکہ باقیوں نے لام کو ساکن پڑھا ہے، ولد میں یہ بھی ایک لغت ہے۔ جائز ہے کہ یہ جمع ہو، اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔

وَاتَّبَعُوا کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پیروی پر جنے رہے، انہوں نے نئے سرے سے پیروی نہیں کی۔

وَمَكْرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا: یعنی کبیر اور عظیم مکر، کبیر کُتَبَار اور کَبَار کہا جاتا ہے، اسی طرح عجیب، عجاب اور عَجَاب۔ جمیل، جمال اور جمال ہے۔ مبرد نے فرمایا: كُبَّار میں شد ہے، یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ كُبَّار کی طرح قراء ہے، زیادہ پڑھنے والے کے لیے۔ ابن سکیت نے یہ شعر پڑھا:

بيضاء تصطاد القلوب وتستبي
بالحسن قلب المسلم القراء

”وہ سفید رنگت والی دلوں کو شکار کرتی ہے، اور قیدی بناتی ہے۔ حسن کے ساتھ

مسلمان کے دل کو جو بہت پڑھنے والا (قراء) ہے۔“

جمہور نے کبار کو شد کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن محصن، حمید اور مجاہد نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں یہ کبیر کی جمع ہے۔ گویا مکر کو گناہوں یا افاغیل کی جگہ رکھا۔ اس لیے اس کی صفت جمع ہے۔ عیسیٰ بن عمر کہتے ہیں: یہ ایک یمانی لغت ہے۔ ان کے اس مکر کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کیا تھا؟ ایک قول ہے کہ گھٹیا لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل پر تیار کرنا۔ ایک قول ہے کہ ان کو جو مال اور اولاد ملی اس پر لوگوں کو دھوکہ دینا، حتیٰ کہ کمزور لوگوں نے کہا: اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو انہیں یہ نعمتیں نہ ملتیں۔

کلبی کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بیوی اور اولاد بنائی۔ مقاتل کہتے ہیں: یہ ان کے بڑوں کا اپنے پیروکاروں کو کہنا ہے کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک قول ہے کہ ان کا مکر ان کا کفر ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ: یعنی تم اپنے معبودوں کی عبادت نہ چھوڑو، یہ ان کے بت اور ان کی تصاویر ہیں، پھر ان کے بعد اہل عرب نے ان کی عبادت کی، یہی جمہور کا قول ہے۔

وَلَا تَذَرُنَّ وِدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثًا وَيَعْقُوبَ وَنَسْرًا: یعنی تم ان کی عبادت نہ چھوڑو۔ محمد بن کعب کہتے ہیں: یہ کچھ نیک لوگوں کے نام ہیں جو حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصہ میں گزرے، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو ان کی عبادت کرنے لگے، ابلیس نے ان سے کہا: اگر تم ان کی تصاویر بنا لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، عبادت پر زیادہ شوق بھی دلائے گا، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، ابلیس نے ان سے کہا: تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے تو تم بھی ان کی عبادت کیا کرو، تو بتوں کی عبادت کا آغاز اسی وقت سے ہوا، اور ان تصاویر کے یہ نام رکھ دیئے گئے، کیونکہ انہوں نے یہ تصاویر ان لوگوں کی شکلوں پر بنائی تھیں۔ عروہ بن زبیر وغیرہ کہتے ہیں: یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے تھے، ان میں بڑا وڈ تھا۔ ماوردی کہتے ہیں: وڈ پہلا بت ہے جو

موجود بنایا گیا، اس کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے مودت رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء اور مقاتل کے قول کے مطابق یہ قوم نوح کے بعد دومۃ الجندل کے مقام پر کلب نامی قوم کابت رہا، اسی کے متعلق ان کا شاعر کہتا ہے:

حیاك وَا فانا لا يحل لنا

لهو النساء وان الدين قد عرما

”مبارک تجھے وہ، ہمارے لیے حلال نہیں ہے عورتوں سے کھیلنا، اور دین نے یہ لازم کیا ہے۔“

سواع ساحل سمندر پر ہذیل کابت تھا، قنادة کے قول کے مطابق یغوث سباء میں جرف کے مقام پر مراد میں سے غطفی قبیلے کابت تھا، مہروی کہتے ہیں: مراد پھر غطفان کا تھا، یعوق قنادة کے قول کے مطابق ہمدان کابت تھا۔ عکرمہ اور عطاء کا بھی یہی قول ہے۔

ثعلبی کہتے ہیں: یہ کھلان بن سباء کا تھا، پھر وہ اس کے باہم وارث بنتے رہے حتیٰ کہ وہ ہمدان کا ہو گیا، اسی کے متعلق مالک بن نمط الہمدانی نے کہا ہے:

یریش اللہ فی الدنیا ویبری

ولا یبری یعوق ولا یریش

”دنیا میں اللہ نفع دیتا ہے اور نقصان بھی، اور یعوق نہ نقصان دیتا ہے اور نہ نفع دیتا ہے۔“

قنادة اور مقاتل کے مطابق نسر حمیر میں سے ذی الکلاع کابت تھا، جمہور نے وہ میں واؤ پر زبر پڑھی ہے، نافع نے پیش پڑھی ہے، لیث کہتے ہیں: واؤ پر پیش کے ساتھ قریش کا ایک بت تھا اور زبر کے ساتھ قوم نوح کا ایک بت تھا، اسی سے عمرو بن ود کا نام رکھا گیا۔ صحاح میں جوہری نے کہا ہے وہ زبر کے ساتھ اہل نجد کی زبان میں وتد (میخ) کو کہتے ہیں، گویا انہوں نے تاء کو ساکن کیا اور اسے دال میں مدغم کر دیا۔

وَلَا يَغُوثٌ وَيَعُوقُ: میں جمہور نے بغیر تونین پڑھا ہے، اگر یہ دونوں عربی نام ہیں تو غیر

منصرف ہونے کا سبب علیت اور وزن فعل ہے، اگر یہ دونوں معی ہیں تو عجمہ اور علیت سبب ہوں گے۔ اعمش نے وَلَا يَغْوُنَا وَ يَغْوُ قَانُصْرَف پڑھا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں: یہ ایک وہم ہے۔ ان بتوں کو خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے اگرچہ یہ آلہۃ کے عموم میں شامل ہیں کیونکہ یہ ان کے بتوں میں بڑے اور عظیم تر تھے۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا: یعنی ان کے بڑوں اور سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایک قول ہے کہ ضمیر بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کے سبب سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے: رَبِّ إِنِّي نَسِيتُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَضِلُّوا كَمَا ضَلُّوا أَن يَكْفُرُوا كَمَا كَفَرُوا۔ ان پر عاقل کی ضمیر جاری کی گئی ہے۔ * اس لیے کہ ان کی عبادت کرنے والے کافروں کا اعتقاد تھا کہ وہ عقل رکھتے ہیں۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا: یہ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي سے معطوف ہے، ضمیر کی جگہ ظاہر * لفظ لایا گیا تاکہ ان کا ظلم پختہ ثابت کیا جائے۔ ابوجیان کہتے ہیں: یہ وَقَدْ أَضَلُّوا پر معطوف ہے، إِلَّا ضَلَالًا کا مطلب إِلَّا عَذَابًا ہے، یہ ابن بحر کا قول ہے، ان کا اس پر استدلال اللہ تعالیٰ کے فرمان إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ سے ہے۔

ایک قول ہے إِلَّا خُسْرَانًا، ایک قول ہے إِلَّا یہ کہ مال و اولاد کا فتنہ ہو، ایک قول ضائع ہونے کا ہے، ایک قول ان کے مکر میں گمراہی کا ہے۔

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا: ما زائدہ ہے تاکید کے لیے۔ مطلب مِنْ خَطَبَاتِهِمْ ہے، یعنی ان کی خطبوں کی وجہ سے، ان کے سبب سے وہ طوفان میں غرق کیے گئے۔

فَادْخُلُوا نَارًا: یہ اس کے بعد ہے، مراد آخرت کی آگ ہے، ایک قول عذاب قبر کا ہے، جمہور نے خَطَبَاتِهِمْ کو جمع سالم پڑھا ہے، ابو عمرو نے خَطَابًا يَأْتِيهِمْ جمع مکر پڑھا ہے، جحدری، عمرو بن لبید، اعمش، ابویوسف اور اشہب عقیلی نے خَطَبَاتِهِمْ کو واحد پڑھا ہے۔ ضحاک

① عاقل کی ضمیر سے مراد اضلوا جمع مذکر کی ضمیر ہے۔

② ظاہر سے مراد الظالمین ہے، وَلَا تَزِدْهُمْ نہیں فرمایا۔

کہتے ہیں: انہیں غرق کے ساتھ آگ کا عذاب دنیا میں ایک حالت میں دیا گیا، ایک طرف وہ ڈوب رہے تھے اور دوسری طرف وہ جل رہے تھے۔ جمہور نے اُغْرُقُوا اُغْرُقَ سے پڑھا ہے، جبکہ زید بن علی نے غُرِّ قُوا اشد کے ساتھ پڑھا ہے۔

فَلَمَّ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝: یعنی انہوں نے کسی کو نہ پایا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے اور اسے ان سے دور کر سکے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيّٰرًا ۝: یہ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي پر معطوف ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے اور کفر سے باز آنے سے مایوس ہو گئے، انہوں نے قوم پر ہلاکت کی بددعا کر دی۔ قتادہ کہتے ہیں: یہ دعا اللہ کی اس وحی کے بعد ہوئی کہ اِنَّكَ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ اللّٰهُ لَنْ اَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ اللّٰهُ نے ان کی دعا قبول کر کے مجرموں کو غرق کر دیا۔

محمد بن کعب، مقاتل، ربیع بن انس، ابن زید اور عطیہ کہتے ہیں: یہ اس وقت فرمایا جب اللہ نے ہر مومن کو باپوں کی صلہوں اور ماؤں کے رحموں سے نکال لیا، اور عورتوں کے رحم اور باپوں کی صلہیں عذاب سے ستر سال پہلے بانجھ کر دیں، ایک قول چالیس سال کا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: عذاب کے وقت ان میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ حسن اور ابو العالیہ کہتے ہیں: اگر اللہ ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی ہلاک کرتے تو یہ ان پر اللہ کا عذاب ہوتا اور ان میں عدل ہوتا، لیکن ان کے بچوں کو اور اولاد کو اللہ نے پہلے بغیر عذاب ہلاک کیا، پھر ان کو عذاب کے ساتھ بعد میں ہلاک کیا۔

دَيّٰرًا کا مطلب ہے جو گھروں میں رہتا ہو۔ اس کی اصل فَيَنْعَالِ کے وزن پر دَيّٰوَار ہے، یہ دَاَرَ يَدُوْرُ سے ہے، واؤ کو یاء سے بدلا اور ایک یاء کو دوسری میں مدغم کر دیا گیا، جیسے لفظ قیام ہے جو اصل میں قیوام تھا۔ قنبری کہتے ہیں: اس کی اصل دار سے ہے، یعنی دار گھر میں ٹھہرنے والا، کہا جاتا ہے دار میں کوئی دیار نہیں ہے یعنی ایک بھی رہنے والا نہیں۔ ایک قول ہے کہ دیار صاحب دیار کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ بلکہ اسے ضرور

ہلاک کر دے۔

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوكَ عِبَادَكَ: یعنی اگر تو انہیں زمین پر چھوڑے گا وہ تیرے بندوں کو راہ حق سے گمراہ کریں گے۔

وَلَا يَلِدُ وَلَا يُولَدُ إِلَّا فَا حَرًّا كَفَّارًا: یعنی فاجر جو تیری طاعت چھوڑتا ہے، وہ تیری نعمت پر بہت کفر کرنے والے ہیں، یعنی ان میں ناشکری بہت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا جو فجور اور کفر کرے گا۔

پھر جب کفار پر بددعا کی، اس کے ساتھ ہی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کی، لہذا فرمایا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَهُدًى لِّمَنْ آمَنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: حضرت نوح علیہ السلام کے والد لامک بن متوشلح ہیں جیسا کہ گزر چکا۔ اور ان کی ماں سحواء بنت آنوش ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد حضرت آدم اور حواء علیہم السلام ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: والدین سے مراد ان کے والد اور دادا ہیں، سعید بن جبیر نے وَلِوَالِدَيَّ بھی پڑھا ہے یعنی دال پر زبر کے ساتھ، اس طرح یہ مفرد ہوگا۔¹

وَلَمَّا دَخَلَ بُنْيَی: ضحاک اور کلبی کہتے ہیں گھر سے ان کی مسجد مراد ہے، ایک قول ان کا گھر ہے جس میں وہ رہائش پذیر تھے، ایک قول ان کی کشتی ہے، ایک قول ہے کہ جو ان کے دین میں داخل ہو گیا، مُؤْمِنًا پر نصب حال کی وجہ سے ہے، یعنی جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو کر۔ اس سے وہ نکل جائے گا جو اس صفت سے متصف ہو کر نہیں آیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا ہے جس کے متعلق قرآن میں ہے: قَالَ سَأَوْسَىٰ إِلَىٰ جَنبِکَ یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ۔

پھر دعا کو عام کیا اور فرمایا: وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یعنی ایمان سے متصف ہر مرد اور عورت کو بخش دے۔ پھر دعا کافروں کی طرف لوٹ آئی اور فرمایا: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِیْنَ إِلَّا تَبَارًا یعنی ظلم سے متصف لوگوں کو نہ بڑھا مگر ہلاکت، گھائے اور بربادی میں۔ ان کی یہ دعا قیامت

¹ مراد میرا والد مفرد ہوگا۔ وَالِدَیَّ ثنویہ ہے۔

تک آنے والے ہر ظالم کے لیے عام ہے، جیسا کہ مومنین اور مومنات والی ان کی دعا قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کو شامل ہے۔

ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے اس فرمان: وَلَا تَكْفُرْ
وَدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَعْوَتُ وَيَعْوَىٰ وَنَسْرًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: یہ بت تھے جن کی
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کی جاتی تھی۔

بخاری، ابن المنذر اور ابن مردویہ نے ان سے نقل کیا ہے، فرمایا: قوم نوح میں جن جن بتوں
کی عبادت کی جاتی تھی وہ عرب کے ہو گئے، وددومۃ الجندل میں کلب کا ہو گیا، سواع ہذیل کا
ہو گیا، یغوث مراد کا، پھر بنو غطفان کا، یعوق ہمدان کا ہو گیا، اور نسر آل ذی الکلاع سے حمیر کا
ہو گیا۔ یہ قوم نوح کے نیک مردوں کے نام ہیں، جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم
کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھتے تھے تصاویر نصب کر دو، ان کے
وہی نام رکھ دو، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جب یہ لوگ
چلے گئے اور علم مٹ گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔

سورۃ الجن

اس کی اٹھائیس آیات ہیں، اور یہ ایک مکی سورت ہے، قرطبی کہتے ہیں: عب کے نزدیک (یہ مکی سورت ہے) ابن ضریس، نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورۃ الجن مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ اُوْحِیْ اِلَیَّ اَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ یَهْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَامْتٰۤا بِهٖ ۙ وَ لٰکن نُّشْرِکَ بِرَبِّنَاۤ اَحٰۤا ۙ وَ اَنْهٗ تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَکِیۡلًا ۙ وَ اَنْهٗ کَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهًا عَلٰی اللّٰهِ شَطَطًا ۙ وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَّقُوْلَ الْاِنْسَ وَ الْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ کِذْبًا ۙ وَ اَنْهٗ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَاِذَا دُوْهُم رَهَقًا ۙ وَ اَنْهٗمُ ظَلُّوْا کَمَا ظَلَنُتُمْ اَنْ لَّنْ یَبْعَثَ اللّٰهُ اَحٰۤا ۙ وَ اَنَّا لَنَسْنٰ السَّآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیْدًا وَ شُهَبًا ۙ وَ اَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ ۙ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْاَن یَجِدْ لَهٗ شُهَابًا رَّصَدًا ۙ وَ اَنَّا لَا نَدْرِیْ اَشْرٌ اُرِیْدَ بِمَنِ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهٖم رَّبُّهٗم رَشْدًا ۙ وَ اَنَّا وَمِنَّا الضَّالِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِکَ ۙ کُنَّا ظٰلِمِیْنَ قَدًا ۙ وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهٗ اَۤا ۙ وَ اَنَّا لَنَا سَمِعْنَا الْهُدٰی اَمْتًا بِهٖ ۙ فَمَنْ یُّؤْمِنُ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انھوں نے کہا کہ بلاشبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ 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 اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ ہمارے بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انھوں نے ان (جنوں) کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ اور یہ کہ بے شک ان (انسانوں) نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ بے شک ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو جواب کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، کس برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر کبھی اسے عاجز کر سکیں گے۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے جب ہدایت سن لی، ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ کسی زیادتی سے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ جَمِهُورٌ أُوْحِيَ كُورْبَاعِي پڑھا ہے۔ ابن ابی عبسہ، ابو ایاس اور عتقی نے حضرت ابو عمرو سے ثلاثی بیان کیا ہے یعنی أُوحِيَ^۱ یہ دو لغات ہیں۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی ﷺ نے جنوں کو دیکھا تھا یا انھیں نہیں دیکھا تھا؟ قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ معنی یہ ہے کہ اے محمد! آپ اپنی امت سے فرمادیجیے کہ مجھ پر حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے وحی بھیجی گئی ہے کہ اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنْ ۱ اُوْحِيَ رباعی یعنی چار حریف اور ثلاثی مزید فیہ ہے، جبکہ أُوحِيَ ثلاثی مجرد اور تین حریفی ہے۔

الْجِنِّ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: **وَ اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ**^۱
 اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ نے جنوں پر نہ پڑھا اور نہ انھیں دیکھا۔ عکرمہ کہتے ہیں: جو سورت رسول اللہ ﷺ
 پڑھ رہے تھے، وہ **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اس بارے میں
 مزید بات گزری ہے جو فائدہ مند ہے۔

اِنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ یہ قائم مقام فاعل کے ہے، اس لیے **اَنَّ** پر فتح ہے، اور ضمیر
 شان کے لیے ہے۔ ❶ کو فیوں اور انھنش کے نزدیک جار اور مجرور کو قائم مقام فاعل بنانا جائز
 ہے، نفر اس جماعت کا نام ہے جو تین سے دس تک ہو۔ ضحاک کہتے ہیں: جن جان کی اولاد
 ہیں، شیاطین نہیں ہیں۔ حسن کہتے ہیں: یہ ابلیس کی اولاد ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ عقل مند خفیہ
 اجسام ہیں جن پر آگ اور ہوائی عنصر غالب ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ محض ارواح کی ایک قسم
 ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ بشری نفوس ہیں جو اپنے ابدان سے جدا ہیں۔

جنوں میں سے مؤمنین کے دخول جنت کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے جیسا کہ ان کے
 نافرمان جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبارک میں فرمایا: **وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا
 لِلشَّيْطَانِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ** اور جنوں کا دخول بھی اسی سورۃ میں آگے آ رہا ہے:
وَ اَمَّا الْفٰسِقُونَ فَكَانُوا اِلٰجِهَتِكُمْ كَطَبَا اِس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ حسن کہتے ہیں: وہ جنت
 میں داخل ہوں گے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ داخل نہیں ہوں گے گو کہ وہ جہنم سے دور کیے جائیں
 گے، پہلی بات زیادہ مناسب ہے کیونکہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **لَمْ يَطْمِئِنُّوْا
 اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَانٌّ** سورۃ الرحمن میں اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جو اس بات پر
 دلالت کرتی ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے۔ ہم پیچھے بتا آئے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اللہ نے ان
 کی طرف ان میں سے رسول نہیں بھیجے، بلکہ سب رسول انسانوں میں سے آئے، گو کہ اللہ کے

❶ **اِنَّهُ** کی ضمیر مذکر بغیر مرجع ہے اس لیے ضمیر شان ہے، پہلا قول میں **نَفَرًا** قائم مقام فاعل ہے، دوسرے قول میں
مِّنَ الْجِنِّ جار مجرور قائم مقام فاعل ہے۔

فرمان: اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ سے اس بات کے خلاف احساس / اشارہ ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کئی آیات سے ظاہری مغلوب موقف بن جاتا ہے، جو آیات مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے رسول صرف بنو آدم سے بھیجے ہیں۔ ان بحثوں میں بات لمبی ہو جاتی ہے، مقصود مختصر عبارت میں محض اشارہ ہے۔

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یعنی جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی ہم نے ایک کلام سنا ہے جو پڑھا جاتا ہے، وہ اپنی فصاحت و بلاغت میں عجب ہے، ایک قول ہے کہ وہ اپنے مواضع میں عجب ہے، ایک قول اس کی برکت میں۔ عَجَبًا مصدر ہے، اس کے ساتھ مبالغہ کے لیے ہے، یا حذف مضاف پر، یعنی ذَا عَجَبٍ یا مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یعنی مُعْجَبًا۔

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ یعنی ہدایت والے امور کی طرف، ہدایت حق اور صواب ہے۔ ایک قول اللہ کی معرفت کی ہدایت ہے، یہ جملہ قرآن کی ایک اور صفت ہے۔ قَامَتَا بِهِ طیعنی ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ کی جناب سے ہے۔

وَ لَكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّتِنَا أَحَدًا اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اس میں اولادِ آدم کے کفار کے لیے ڈانٹ ہے کہ جنوں نے ایک مرتبہ قرآن سن کر ایمان قبول کر لیا، اس کی تھوڑی آیات سن کر انہوں نے اس سے نفع اٹھایا، انہوں نے اپنی عقلوں سے ادراک کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئے، لیکن انسانوں کے کفار خاص طور پر ان کے سرداروں اور بڑوں نے اسے کئی مرتبہ سن کر بھی اس سے نفع نہیں اٹھایا، اس کی آیات ان پر مختلف اوقات میں تلاوت کی گئیں، نیز یہ کہ پیغمبر ﷺ ان میں سے تھے، ان پر ان کی زبان میں اس کی تلاوت خود فرماتے تھے۔ لازمی بات ہے کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، ذلت کی ہلاکت میں۔ اور انہیں قتل کیا قبیح ترین قتل، آخرت کا عذاب اور بھی سخت ہے اگر وہ جانتے ہوں۔

وَ أَنتَ تَعْلَىٰ جَدًّا رَبِّتِنَا حمزہ، کسائی، ابن عامر، حفص، علقمہ، یحییٰ بن وثاب، اعمش، خلف

اور سلی نے وَ اِنَّهُ تَعَالٰی میں اُن پر زبر پڑھی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس کے بعد والے مقامات پر جو اس کے معطوف ہیں اُن پر زبر ہی پڑھی ہے، یہ گیارہ مقامات ہیں جو وَ اِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ تک ہیں۔ باقیوں نے ان سب مقامات پر زیر پڑھی ہے، سوائے اللہ کے فرمان وَ اِنَّ السَّجِدَ لِلّٰهِ کے، ان کا یہاں زبر پر اتفاق ہے۔

جنہوں نے ان مقامات پر زبر پڑھی ہے انہوں نے قَامَ مَکَابِہ کے جار مجرور کے محل پر عطف کی وجہ سے پڑھی ہے، گویا کہ کہا گیا: فَصَدَقْنَاہُ وَ صَدَقْنَاہُ اِنَّہُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا الخ....

جنہوں نے ان مقامات پر زیر پڑھی ہے انہوں نے اِنَّا سَمِعْنَا پر عطف کی وجہ سے زیر پڑھی ہے، یعنی قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا اور قَالُوا اِنَّہُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا... آخر تک۔^①

ابوحاتم اور ابوعبید نے زیر والی قرأت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ سب جنوں کے کلام سے ہے، یہ ان کی باتوں کی حکایت سے ہے کہ فرمایا: قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا۔

ابوجعفر اور شعبہ نے ان تین مقامات پر زبر پڑھی ہے۔ وَ اِنَّہُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا، وَ اِنَّہُ کَانَ یَقُولُ سَفِيْهًا، وَ اِنَّہُ کَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ وہ دونوں کہتے ہیں: یہ مقامات وحی سے ہیں اور باقیوں پر زیر ہے کیونکہ وہ جنوں کے کلام سے ہیں۔

جمہور نے وَ اِنَّہُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ میں زبر پڑھی ہے کیونکہ اس کا عطف اِنَّہُ اسْتَمَعَ پر ہے۔ نافع، ابن عامر، شیبہ، زر بن حبیش، ابوبکر اور عاصم کی ترجیح ان مقامات پر زیر کو ہے، یہ قَامَ مَکَابِہ پر عطف ہے، گذشتہ تقدیر کے لحاظ سے۔ اِنَّہُ اسْتَمَعَ کی زبر پر ان کا اتفاق ہے، وَ اِنَّ السَّجِدَ اور وَ اَنْ لِّوِ اسْتَقَامُوا میں بھی زبر پر اتفاق ہے۔ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا، قُلْ اِنَّمَا اَدْعُو رَبِّيْ، قُلْ اِنْ اَدْرِيْ اور قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ میں ان کا اتفاق زیر پر ہے۔

① اس کی وجہ یہ ہے کہ قال بقول کے بعد اَنْ زیر والا آتا ہے۔

جَدَّ کا مطلب اہل لغت کے نزدیک عظمت اور جلال ہے، جَدَّ فِی عَیْنِنِیَّ کا مطلب ہے وہ میری نگاہوں میں عظیم ہو گیا، مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کی عظمت اور اس کا جلال بلند ہوا، یہی قول عکرمہ اور مجاہد کا ہے۔

حسن نے فرمایا: مطلب ہے کہ اس کا غنی بلند ہے، اسی سے ہے کہ حظ/حصے کو بھی جد کہا جاتا ہے، آدمی مجدود ہے یعنی وہ حصے والا ہے۔

حدیث شریف میں ہے: وَلَا يَنْفَعُ ذَا لَجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ابوعبید اور خلیل کہتے ہیں: یعنی کسی غنی والے کو تیرے سامنے غنی نفع نہیں دے گا، یعنی فائدہ صرف فرمانبرداری دے گی۔ قرطبی اور ضحاک کہتے ہیں: اس کا جَدَّ اس کے اپنی مخلوق پر انعامات اور اس کے احسانات ہیں۔ ابوعبیدہ اور انخفش کہتے ہیں: اس کا ملک اور سلطنت مراد ہے۔ سُدی کہتے ہیں: اس کا حکم۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا یعنی ہمارا رب بلند ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کا جَدَّ اس کی قدر ہے۔ محمد بن علی بن حسین، ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق اور ربیع بن انس فرماتے ہیں: اللہ کے لیے کوئی جد نہیں ہے، یہ تو جنوں نے جہالت سے کہا تھا۔ جمہور نے جد میں جیم پر زبر پڑھی ہے۔ عکرمہ، ابو حنیفہ اور محمد بن اسمعیل نے جیم پر زیر پڑھی ہے یعنی جد، تو یہ ہزل کی ضد ہوگی۔^① ابوالاشہب نے جَدِّی رَبِّنَا پڑھا ہے، یعنی اس کا عطیہ اور اس کا نفع۔ عکرمہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے جَدُّ پر تنوین اور رَبِّنَا پر رفع پڑھا کہ یہ جَدُّ سے بدل ہے۔

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ پاک و بلند کے جد کی بلندی کی یہ وضاحت/ بیان ہے۔ زجاج کہتے ہیں: ہمارے رب کی عظمت اور اس کا جلال اس بات سے بلند ہے کہ وہ بیوی یا اولاد پکڑے۔ گویا جنوں کو ان الفاظ سے کفار کی خطا پر تشبیہ ہوئی جو اللہ کی طرف بیوی اور اولاد کی نسبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو ان دونوں سے پاک قرار دیا۔

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اس میں أَنَّهُ کی ضمیر حدیث

① اس کے مفہوم کے لیے حدیث شریف ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزُلُنَّ جَدُّهُنَّ ہو۔

(بات) کے لیے یا امر (معالے) کے لیے ہے۔ سَفِينُهُنَا میں جائز ہے کہ یہ گان کا اسم ہو، اور يَقُولُ خبر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سَفِينُهُنَا يَقُولُ کا فاعل ہو اور جملہ گان کی خبر ہو اور اس کا اسم ایک ضمیر ہو جو حدیث یا امر کی طرف لوٹی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گان زائدہ ہو۔ ان کے سفیہ سے مراد ان کے نافرمان اور مشرکین ہیں۔ مجاہد، ابن جریج اور قتادہ کہتے ہیں: ان کی مراد (سفیہ سے) ابلیس ہے۔

شَطَطُ کفر میں غلو کو کہتے ہیں۔ ابوماک ظلم کہتے ہیں۔ کلبی جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم میانہ روی سے دوری اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی سے شاعر کا قول ہے۔

بِأَيَّةِ حَالٍ حَكَمُوا فِئِكَ فَاشْتَطُوا
وَمَا ذَاكَ إِلَّا حَيْثُ يَمُكُّ الْوُحْطُ

”جس حال میں بھی وہ تیرے بارے میں فیصلہ کریں وہ زیادتی کریں گے۔ اور

نہیں ہے یہ مگر اس وجہ سے کہ تجھ پر بڑھاپے نے قصد کیا ہے۔“

وَ اَنَا ظَلَمْنَا اَنْ لَنْ نَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا: یعنی ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے کہ اس کا کوئی شریک، بیوی اور اولاد ہے، ہم اس میں انہیں سچا مانتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا پھر ہمیں ان کے قول کا بطلان معلوم ہوا، ہم ان کے بارے میں جو سچ گمان کرتے تھے اس کا بطلان بھی ہمیں معلوم ہوا، كَذِبًا پر نصب اس اعتبار سے ہے کہ یہ يَقُولُ کا مصدر موکد ہے، کیونکہ جھوٹ قول کی ایک قسم ہے، یا یہ مصدر مخدوف کی صفت ہے، یعنی قَوْلًا كَذِبًا يعقوب، جعدری اور ابن ابی اسحاق نے اَنْ لَنْ نَقُولَ تَقْوَلُ سے پڑھا ہے، اس قرأت کے مطابق كَذِبًا مفعول بہ ہوگا۔

وَ اِنَّكَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ: حسن، ابن زید وغیرہ کہتے ہیں: اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک شخص کسی وادی میں ٹھرتا تو کہتا: میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اس کی قوم کے بیوقوفوں کے شر سے، پھر وہ اس کی پناہ میں رات گزارتا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، اس پر یہ آیت اتری۔ مقاتل کہتے ہیں: سب سے پہلے جنوں کی پناہ

اہل یمن کی ایک قوم نے حاصل کی، پھر بنو حنیفہ نے اور یہ عرب میں عام ہو گئی، جب اسلام آیا لوگ اللہ کی پناہ حاصل کرنے لگے اور انہیں (جنوں کو) چھوڑ دیا۔

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا: یعنی جنوں کے مردوں سے اپنی پناہ حاصل کرنے والے انسان مردوں کو اور ڈرایا یعنی بیوقوفی، سرکشی، تکبر اور نخوت میں وہ آگے بڑھ گئے، یا پناہ حاصل کرنے والے انسان مردوں نے جن جنوں سے پناہ پکڑی ان مردوں کو زیادہ ڈرایا، کیونکہ جن سے پناہ پکڑی جاتی وہ کہتے: ہم جن وانس کے سردار ہو گئے۔ پہلا قول مجاہد اور قتادہ کا ہے۔ دوسرا قول ابو العالیہ، قتادہ، ربیع بن انس اور ابن زید کا ہے۔ کلام عرب میں رھق کا مطلب گناہ اور حرام کاموں کی انجام دہی ہے: رجل رھق اس بندے کو کہتے ہیں جو اس طرح کا ہو۔ اسی سے اللہ کا فرمان ہے: وَتَرَهُمْ ذُلَّةً یعنی ذلت انہیں ڈھانپنے گی، اسی سے عشی کا قول ہے:

لا شیء ینفعنی من دون رؤیتھا

هل یشتفی عاشق ما لم یصب رھقًا

”محبوبہ کے دیدار کے علاوہ کوئی چیز مجھے نفع نہیں دیتی۔ نہیں شفا پاتا عاشق، جب

تک رھق، گناہ کو نہ پہنچے۔“

یہاں رھق سے مراد گناہ ہے۔ ایک قول ہے کہ رھق خوف ہے۔ یعنی جنوں نے اس پناہ کے ساتھ انسانوں کا خوف بڑھا دیا۔ ایک قول ہے کہ کوئی انسان مرد کہتا کہ میں عرب کے سرداروں میں سے اس وادی کے جن کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اس سے تائید ہوتی ہے کہ لفظ رجال کا اطلاق جنوں پر نہیں ہوتا۔ تو برجال کے الفاظ سے مراد ان انسانوں کی صفت ہے جو پناہ حاصل کرتے تھے، یعنی وہ ان کے ذریعے جنوں کے شر سے پناہ پکڑتے، اس تاویل میں بعد (دوری) ہے، اس بات کو اگر صحیح تسلیم نہ کریں تو بھی لفظ رجال کے جنوں پر اطلاق میں کچھ بھی مانع نہیں ہے، یہاں پر تو یہ باب مشکا کلبا یکدیگر ہم شکل ہونے سے ہے۔

وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا: یعنی یہ جنوں کا انسانوں کے لیے قول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں جنوں نے ایسے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ دوبارہ

اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم نے اے جنوں جیسے گمان کیا ہے ایسے ہی انسان گمان کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے جیسے تم ایمان نہیں رکھتے تھے۔

وَ اَنَا كُنْتُ السَّمَاءَ: یہ بھی جنوں کے قول سے ہے، یعنی ہم نے اس کی خبر تلاش کی جیسے ہماری عادت ہوتی تھی۔

فَوَجَدْنَهَا مِثْلَتَ حَرَسًا: فرشتوں کے ساتھ جو اس کی چوری سننے سے حفاظت کرتے ہیں، حرس حارس کی جمع ہے۔ شَدِيدًا حَرَسًا کی صفت ہے، یعنی طاقت ور۔

وَشُهَبًا: یہ شہاب کی جمع ہے، یہ ایک شعلہ ہے جو ستارے کی آگ سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا بیان اللہ کے فرمان وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔

اللہ کے فرمان: مِثْلَتَ حَرَسًا شَدِيدًا کا محل نصب ہے، اس طرح کہ یہ وَجَدْنَا کا دوسرا مفعول ہے، کیونکہ وَجَدُوا مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو پھر محل جملہ حالیہ نصب ہوگا، قَدَمٌ مَقْدَرٌ ہانا جائے گا۔ حَرَسًا مَنْصُوبٌ ہے، تمیز کے طور پر۔ اس کی صفت مفرد آئی ہے لفظ کے حساب سے۔ جیسے سلف صالح کہا جاتا ہے حالانکہ سلف صالحین ہوتا ہے۔

وَ اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ: یعنی ہم جنوں کی جماعت آسمان کے قریب سننے کے لیے راہوں میں بیٹھتے تھے، یعنی خاص جگہوں پر جو اس طرح آسمان کی خبریں سننے کے لیے تھیں۔ لِلسَّمْعِ نَقْعُدُ کا متعلق ہے۔ ❶ یعنی لِأَجْلِ السَّمْعِ یا ایک ضمیر کے متعلق جو مقاعد کی صفت ہے یعنی مَقَاعِدِ كَأَنَّهُ لِلسَّمْعِ مقاعد مقعد کی جمع ہے یہ اسم مکان ہے، واقعہ یہ ہے کہ سرکش جن ایسا کرتے تھے تاکہ وہ ملائکہ سے آسمان کی خبریں سنیں اور انہیں نجومیوں تک پہنچائیں، اللہ پاک نے اپنے رسول ﷺ کی بعثت پر آسمانوں کی حفاظت، جلانے والے ستاروں کے ساتھ فرمائی، اللہ کے فرمان: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا ❶ یعنی نحوی ترکیب میں لِلسَّمْعِ جار مجرور نَقْعُدُ مَعْلٌ بہ فاعل کا متعلق ہوگا۔

رَصَدًا کا یہی مطلب ہے۔ یعنی اس کو گھات میں رکھتا کہ اس کے ساتھ اسے مارے، یا اس کے سبب سے تاکہ اسے سننے سے روکے۔ الاّن ظرف ہے حال کے لیے، لیکن مستقبل کے لیے مستعار لیا گیا ہے، رَصَدًا پر نصب اس لیے ہے کہ یہ شہابِ بآ کی صفت ہے، یا مفعول لہ ہے، یہ مفرد ہے اور جائز ہے کہ حرس کی طرح یہ بھی جمع ہو۔

اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا رسول اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے شیاطین پر ستارے پھینکے جاتے تھے یا نہیں؟ ایک قوم کا قول ہے کہ ایسا نہیں تھا۔

واحدی نے معمر سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں: میں نے زہری سے پوچھا: کیا زمانہ جاہلیت میں بھی ستاروں سے شیاطین کو مارا جاتا تھا؟ کہا: ہاں، میں نے کہا: اللہ کے فرمان: **وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا...** الآیة کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: جب حضرت محمد ﷺ مبعوث ہوئے تو یہ معاملہ زیادہ سخت اور مضبوط ہو گیا۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں: بعثت سے پہلے بھی شیاطین کو مارا جاتا تھا لیکن بعثت سے بعد کی طرح کی سختی نہیں تھی، بعض احوال میں وہ چوری بات سنتے تھے، جب بعثت ہوئی تو انہیں اس سے بالکل روک دیا گیا۔ عبدالملک بن سائبور کہتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کے درمیانی وقفے میں آسمانوں کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، جب حضرت محمد ﷺ مبعوث ہوئے تو آسمان کی حفاظت کی گئی، شیاطین کو ستاروں کے ساتھ مارا گیا اور انہیں آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں: اس وقفے میں شیاطین سنتے تھے اور انہیں مارا نہیں جاتا تھا، جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو انہیں ستاروں کے ساتھ مارا گیا، اس بارے میں بحث گزر چکی ہے۔

وَ اَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرُرُ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا: یعنی ہم نہیں جانتے کہ آسمان کی اس حفاظت کے ذریعے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ رشد یعنی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: ابلیس نے کہا: ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس رکاوٹ کے ذریعے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا ارادہ

کیا ہے یا وہ ان کی طرف کوئی رسول بھیجے گا۔ اَشْرُ پر رفع اشتغال کے سبب سے ہے، یا ابتداء کی وجہ سے، بعد والا حصہ اس کی خبر بن جائے گا، لیکن پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔ اور جملہ نَذْرِی کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ مناسب ہے کہ یہ جنوں کی آپس کی بات ہے اور یہ ابلیس کا قول نہیں ہے جیسے ابن زید نے کہا ہے۔

وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ: یعنی جب جنوں نے حضرت محمد ﷺ پر ایمان کی دوسروں کو دعوت دی تو بعض نے بعض سے یہ کہا کہ قرآن سننے سے پہلے ہم میں سے بعض نیکی سے متصف تھے۔

وَمِمَّا دُوْنَ ذٰلِكَ: یعنی کچھ اس کے علاوہ، مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کے ساتھ متصف نہیں تھے۔ ایک قول ہے کہ صالحین سے مراد مؤمنین ہیں اور دُوْنَ ذٰلِكَ سے مراد کافر ہیں لیکن پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

كُنَّا طَرَاتِقَ قَدًا ۙ: کا مطلب متفرق جماعتیں اور مختلف اقسام ہیں۔ قِدَّة کسی چیز کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، قوم قدد ہو گئی یعنی ان کے احوال مختلف ہو گئے اسی سے شاعر کا قول ہے:

القابض الباسط الهادی لطاعته

فی فتنۃ الناس اذ اهوئهم قدد

”وہ کشادہ کرنے والا، تنگ کرنے والا اور اپنی فرمانبرداری پر ہدایت دینے والا

ہے۔ لوگوں کے فتنے میں جب ان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔“

مطلب ہے کہ ہم مختلف راستوں والے تھے، یا ہمارے راستے مختلف راستے تھے، یا ہم

مختلف راستوں کی طرح تھے، اسی سے لبید کا قول ہے:

لم تبلغ العين کل نہمتھا

یوم تمشی الجیاد بالقدد

”آکھ اپنے پورے مقصد تک نہ پہنچی، جس دن عمدہ گھوڑے مختلف راہوں پر چلتے

ہیں۔“

اور اس کا ایک شعر یہ بھی ہے:

ولقد قلت و زید حاسر

یوم ولت خیل عمرو قددا

”میں نے کہہ دیا جبکہ زید بغیر زرہ کے تھا، جس دن عمرو کے شہسوار مختلف راہوں پر نکل گئے۔“

سُدی اور ضحاک کہتے ہیں: مراد مختلف ادیان ہیں، قنادہ کہتے ہیں: مختلف خواہشات۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں: وہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور مجوسی تھے۔ مجاہد نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ حسن کہتے ہیں: جن بھی تمہاری طرح قدریہ، مرجہ، رافضہ اور شیعہ ہیں۔ سُدی کا بھی قول اسی طرح ہے۔

وَ اَنَا ظَلَمْنَا اَنْ لَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ: یہاں پر ظن علم اور یقین کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم نے جان لیا کہ شان یہ ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی ارادہ فرمائے تو ہم اس سے ہرگز چھوٹ نہیں سکتے۔

وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا: یعنی اس سے دوڑتے ہوئے، یہ مصدر حال کی جگہ پر ہے۔

وَ اَنَا لَمَّا سَبَعْنَا الْهُدٰی: سے مراد قرآن ہے۔ اَمَّا اِیَّہِ طہم نے اس کی تصدیق کی کہ

یہ اللہ کی جانب سے ہے ہم نے اسے نہیں جھٹلایا جیسے کافر انسانوں نے اسے جھٹلایا۔

فَمَنْ یُّؤْمِنُ بِرَبِّہٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا: یعنی وہ اپنے عمل اور ثواب میں کمی سے

نہیں ڈرتا، نہ کسی ظلم اور مکروہ سے جو اس پر چھا جائے، بخش نقصان کو کہتے ہیں، جبکہ

رہق سرکشی اور عداوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی نیکیاں کم ہونے کا ڈر نہیں اور نہ یہ کہ

اس کی برائیاں بڑھائی جائیں گی۔ رہق کی تحقیق قریب ہی گزر چکی ہے۔ جمہور نے بَخْسًا

میں خاؤ کو ساکن پڑھا ہے، یحییٰ بن وثاب نے اس پر زبر پڑھی ہے، یحییٰ بن وثاب اور اعش

نے فَلَا یَخَافُ جواب شرط کے طور پر مجزوم پڑھا ہے، لیکن فاء آجانے کے بعد اس کی کوئی

ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فَهَوَ لَا یَخَافُ مقدر ہوگا، یہ معاملہ بالکل ظاہر ہے۔

امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی رضی اللہ عنہم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ بازار جانے کے ارادے سے نکلے، شیاطین اور آسمان کی خبر کے مابین رکاوٹ آچکی تھی، ان پر ستارے چھوڑے جاتے تھے، شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، انہوں نے کہا: تمہیں کیا ہے؟ کہنے لگے: ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، ہم پر ستارے چھوڑے جاتے ہیں، انہوں نے کہا: تمہارے اور آسمان کی خبروں کے مابین رکاوٹ کی وجہ ضرور کوئی نیا معاملہ ہے، تم زمین کے مشرق اور مغرب کی طرف نکل جاؤ تا کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ وہ کیا معاملہ ہے، جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے مابین رکاوٹ بن گیا ہے، جنوں کا جو گروہ تہامہ کی طرف نکلا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بازار عکاظ کی طرف جاتے ہوئے نخلہ مقام پر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، جب جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا دیئے، کہنے لگے: اللہ کی قسم! یہی وہ ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے مابین رکاوٹ بنا ہے، یہاں سے جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو کہنے لگے: اے ہماری قوم! **إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝** تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں: **قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ** وحی بھیجی گئی وہ جنوں کا قول تھا۔

www.kitabosunnat.com

ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: **قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ نصیبین مقام کے جن تھے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: **وَ أَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کے احسانات اور اس کی عظمت مراد ہے، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے اس آیت کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کا حکم اور اس کی قدرت مراد ہے۔ ابن مردویہ اور دیلمی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں: اس کی سند کمزور ہے کہ اللہ کے فرمان: **وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا** سے مراد ابلیس ہے۔

ابن المنذر، ابن ابی حاتم، عقیلی نے ضعفاء میں، طبرانی، ابوالشیخ نے العظمہ میں، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے کرم بن ابی السائب الانصاری سے نقل کیا ہے۔ فرمایا: میں اپنے والد کے ساتھ کسی کام کے لیے مدینہ کی طرف گیا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا مکہ میں ذکر شروع ہوا تھا، ہمیں بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس رات نے آن لیا، جب رات آدھی گزری تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کا ایک بچہ اٹھالیا، چرواہا فوراً اٹھا، اس نے کہا: اے اس وادی کے جن سردار! میں تیری پناہ میں ہوں، تو کسی منادی نے آواز لگائی: اے بھیڑیے! اسے چھوڑ دے، وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بکریوں میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ پر مکہ میں یہ آیت نازل فرمائی: **وَ اِنَّكَ كَانَ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْحِجْرِ ... الْاٰیة**

ابن جریر اور ابن مردویہ نے اللہ کے فرمان: **فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا** کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: گناہ مراد ہے۔ ابن مردویہ نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے: ہم اس وادی کے ہر شر سے وادی کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، تو کوئی چیز اس سے بڑھ کر ان کے ہاں شوق والی نہیں ہوتی تھی، یہی اللہ کے فرمان **فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا** کا مطلب ہے۔

ابن ابی شیبہ، احمد، عبد بن حمید، ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، نسائی، ابن جریر، طبرانی، ابن مردویہ، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: آسمان کی طرف شیاطین کے بیٹھنے کی جگہیں تھیں، جہاں سے وہ وحی سنتے تھے، جب وہ ایک کلمہ سنتے اس میں نوجھوٹ ملا لیتے۔ ^① وہ کلمہ تو حق ہوتا اور جو وہ اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا، جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی، ان کا بیٹھنا منع کر دیا گیا، انہوں نے ابلیس سے اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے انہیں ستارے نہیں مارے جاتے تھے۔ ابلیس نے کہا: یہ مسئلہ زمین میں کوئی نیا معاملہ پیش آنے کی وجہ سے ہے، اس نے اپنے لشکر بھیج دیئے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ

① ایک حدیث مبارکہ میں ایک بچ کے ساتھ نانوے جھوٹ ملانے کا ذکر ہے۔

کو دیکھا کہ آپ ﷺ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آکر اسے خبر دی تو اس نے کہا: یہی وہ نیا معاملہ ہے جو زمین پر پیش آیا ہے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ان سے اللہ کے فرمان: **وَ اَنَّا مِمَّا الصّٰلِحِيْنَ وَ مِمَّا دُوْن** ذٰلِكَ ط کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ہم میں سے مسلمان ہیں اور مشرک بھی۔ اور **كُنَّا طَرٰبِقِيْنَ** قَدًا مختلف خواہشات۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے **فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَ لَا رَهَقًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اپنی نیکیوں میں کمی اور اپنی برائیوں میں اضافے سے نہیں ڈرتا۔ **وَ اَنَّا مِمَّا الْمُسْلِمِيْنَ وَ مِمَّا الْقٰسِيْنَ ط فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝۱۰ وَ اَمَّا الْقٰسِيْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۱ وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلٰى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقِيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۱۲ لِيَنْفِتْنَهُمْ فِيْهِ ط وَ مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝۱۳ وَ اَنْ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝۱۴ وَ اَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۱۵ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَ لَا اَشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ۝۱۶ قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا ۝۱۷ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُجِيْبِرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۝۱۸ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحِدًا ۝۱۹ اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلَتِهٖ ط وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط حَتّٰى اِذَا رَاوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَبَّحُوْا مِّنْ اَضْعَفِ نَاصِرًا وَ اَقْلَّ عَدَدًا ۝۲۰ قُلْ اِنْ اَدْرَيْتُمْ اَقْرَبُ مَا تُوعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَكُمْ رَبِّيْ اٰمَدًا ۝۲۱ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۝۲۲ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝۲۳ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلَتِ رَبِّيْهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْطٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۲۴**

اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرماں بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں، پھر جو فرماں بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا۔ اور جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور (یہ وحی کی گئی ہے) کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے۔ تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ

کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بہ تہ جمع ہو جائیں۔ کہہ دے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے بلاشبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دے یقیناً میں، مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا۔ 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 تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ (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 ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور جو تعداد میں زیادہ کم ہے؟ کہہ دے میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ (وہ) غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ مگر کوئی رسول، جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ تاکہ جان لے کہ بے شک انھوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے 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۔

اللہ کا فرمان ہے: **وَ اَنْتَا مِمَّا السُّلِّمُونَ** یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ﷺ پر ایمان لائے تھے۔ **وَ مِمَّا الْقٰبِطُونَ** یعنی ظالم لوگ جو راہ حق سے ہٹتے ہیں اور باطل راہ کی طرف جھکتے ہیں۔ **قَسَطَ** کہتے ہیں: جب کوئی ظلم کرے، اور جب عدل کرتے تو **اَقْسَطَ** کہتے ہیں۔

فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا: یعنی طریق حق کا قصد کیا، فراء کہتے ہیں: انہوں نے ہدایت کا ارادہ کیا۔

وَ اَمَّا الْقٰبِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا: یعنی جہنم کا ایندھن جس سے وہ بھڑکائی جائے گی، جیسا کہ وہ انسانوں کے کفار کے ساتھ بھی بھڑکائی جائے گی۔

وَ أَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ: یہ جنوں کا قول نہیں ہے بلکہ یہ کہ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ پر معطوف ہے، مفہوم یہ ہے کہ: مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ شان یہ ہے کہ اگر جن اور انسان سیدھے رہیں، یا وہ دونوں صحیح راستے پر، جو کہ اسلام کا راستہ ہے۔ ہم پیچھے ہٹا چکے ہیں کہ قراء کا یہاں اَنْ کے فتح یعنی زبر پر اتفاق ہے، ابن الانباری کہتے ہیں: یہاں زبر ایک قسم پوشیدہ مان کر بھی ہے، تاویل یہ ہوگی۔ وَاللَّهِ اَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جیسے عام بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے: وَاللَّهِ لَوْ قَمْتُ لَقَمْتُ، جیسا کہ شاعر کے قول میں بھی ہے:

اما والله ان لو كنت حراً
ولا بالحر أنت ولا العتيق

”خبردار! اللہ کی قسم اگر تو ضرور آزاد ہوتا۔ اور نہ تو آزاد ہے اور نہ آزاد کیا گیا ہے۔“

کہتے ہیں: اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنْهُ اسْتَمَعَ پر وَاَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا کا عطف ہے۔ یا اَمَّنًا بِهٖ پر یعنی ہم اس پر ایمان لائے اور اس سبب سے کہ اگر وہ سیدھے رہتے۔ جمہور نے لَوْ میں واؤ پر زیر پڑھی ہے کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے۔^①
ابن وثاب اور اعمش نے واؤ پر پیش پڑھی ہے۔^②

لَا سَقَيْنَهُمْ مَّاءَ غَدَاةٍ: یعنی کثیر اور وسیع، مقاتل کہتے ہیں: آسمان سے بہت پانی، یہ ان پر سات سال پانی بند ہونے کے بعد ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سب ایمان لاتے تو ہم ان پر دنیا وسیع کر دیتے، الماء الغدق ایک مثال ہے کیونکہ اس میں ہر خیر ہے اور بارش کا پانی مراد ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا: وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا... الْآیۃ۔ اور فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا ۗ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ اور فرمایا: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا ۗ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۗ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ

① لَوْ میں واؤ ساکن اور اسْتَقَامُوا میں سین ساکن، یہ اجماع ساکنین ہے۔

② پھر لَوْ اسْتَقَامُوا پڑھا جائے گا۔

بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ... الآیہ۔ اس کے مفہوم کے متعلق ایک قول ہے کہ اگر ان کا باپ اپنی عبادت پر قائم رہتا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، انکار نہ کرتا اور اس کی اولاد اسلام میں اس کی پیروی کرتی تو ہم ان پر نعمتیں فرماتے، اس معنی کو زجاج نے اختیار کیا ہے۔ الماء الغدق عربی زبان میں زیادہ پانی کو کہتے ہیں۔

لِنَفَقْتَنَّهُمْ فِيهِ ط: یعنی ہم ان کی آزمائش کریں اور واضح ہو کہ ان نعمتوں پر ان کا شکر کیسے ہے۔ کلبی کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کفر والے طریقے پر قائم رہیں وہ سارے کافر ہو جائیں تو ہم انہیں ڈھیل دینے کے لیے اور تدبیر کے طور پر ان کے رزق کو وسیع کر دیں تاکہ وہ رزق کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں، پھر ہم دنیا اور آخرت میں عذاب دیں۔ یہ قول ربیع بن انس، زید بن اسلم، ان کے بیٹے عبدالرحمن، ثمالی، یمان بن زبان، ابن کیسان، ابو مجاز کا ہے، ان کی دلیل اللہ کے اس فرمان سے ہے: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط اور اللہ کا فرمان ہے: وَكَوَلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفُوفًا مِّنْ فِصَّةٍ الْآیہ۔ لیکن پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ: یعنی اور جو قرآن سے اعراض کرے گا، یا عبادت سے، یا نصیحت سے، یا ان سب سے۔ يَسْلُكُهُ یعنی وہ اسے صَعَدًا والے عذاب میں داخل کرے گا، یعنی شاق اور مشکل عذاب۔ جمہور نے نَسْلُكُهُ میں نون پر زبر پڑھی ہے۔ کوفیوں اور ایک روایت میں ابو عمرو نے یاء (يَسْلُكُهُ) پڑھا ہے۔ اس قراءت کو ابو عبید اور ابو حاتم نے عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ یہاں عَنْ ذِكْرِ نَا نہیں کہا۔ مسلم بن جنب، طلحہ بن مصرف اور اعرج نے اَسْلُكُهُ سے نون پر پیش (نَسْلُكُهُ) پڑھی ہے۔ جمہور کی قراءت سَلْكُهُ سے ہے۔

صَعَدًا لغت میں مشقت کو کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو: تصعد بی الأمر جب کوئی معاملہ تجھ پر مشقت ڈالے، یہ صَعَدًا کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: عَذَابًا ذَا صَعَدٍ عِزْمًا کہتے ہیں: صعد جہنم میں ایک ملائم پہاڑ ہے، جس پر چڑھنے کا اسے مکلف کیا جائے گا، جب وہ

اس کے اوپر چوٹی پر پہنچے گا جہنم کی طرف لڑھک جائے گا، جیسے فرمایا: سَأَزْهِقُهُ صَعُوْدًا، صعود سخت سزا اور انجام کو کہتے ہیں۔

وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ: ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہاں فتح (اَنَّ) پر قراء کا اتفاق ہے۔ یہ اِنَّهُ اسْتَمَعَ پر معطوف ہے، یعنی وَأَوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّ الْمَسْجِدَ مُخْتَصَّةٌ بِاللّٰهِ، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے خاص کی گئی ہیں۔ خلیل کہتے ہیں: یہاں عبارت مقدر لِاَنَّ الْمَسْجِدَ ہے، مساجد وہ جگہیں ہیں جو نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: جنوں نے کہا: ہم کس طرح مساجد میں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز میں شرکت کریں جبکہ ہم آپ سے دور ہوں؟ تو یہ آیت اتری۔

حسن کہتے ہیں: اس سے مراد زمین کے سب ٹکڑے ہیں، کیونکہ زمین ساری مسجد ہے، سعید بن مسیب اور طلق بن حبیب کہتے ہیں: مساجد سے مراد وہ اعضا ہیں جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے وہ ہیں دو پاؤں، دو گھٹنے، دو ہاتھ اور پیشانی، فرمایا: یہ وہ اعضا ہیں جن کے ذریعے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تو ان کے ساتھ کسی اور کو سجدہ نہ کرو نہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا، عطاء نے بھی یہی کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ مساجد سے مراد نماز ہے کیونکہ سجدہ من جملہ اس کے ارکان سے ہے۔ یہ حسن کا قول ہے۔

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۗ: اس کی مخلوق میں سے کوئی، وہ ہو جو بھی ہو۔

وَ اِنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ: ہم پیچھے بتا آئے ہیں کہ جمہور نے یہاں اَنَّ پر فتح زبر پڑھا ہے۔ پھر اِنَّهُ اسْتَمَعَ پر عطف ہے، یعنی وَأَوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّ الشَّانَ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ، یعنی مجھ پر وحی کی گئی ہے شان یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا۔ وہ نبی ﷺ ہیں۔ يَدْعُوْهُ یعنی وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، یہ بطن نخلہ کا واقعہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں کھڑے تھے اور آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ ہم پیچھے یہ بھی بتا آئے ہیں کہ یہاں اِنَّ کی قراءت بعض کے نزدیک زیر والی ہے، لیکن اس میں پیچیدگی ہے اور مراد معنی سے دوری ہے۔

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝: یعنی جن قریب تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر رش کریں، یعنی آپ ﷺ سے قرآن سننے کے لیے وہ آپ ﷺ پر تہ بہ تہ رش کر کے جگھٹا لگائیں، زجاج کہتے ہیں: لِبَدًا کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، اسی سے لبود کا اشتقاق ہے جو چیز بچھائی جاتی ہے۔ جمہور نے لِبَدًا میں لام پر زبر اور باء پر زبر پڑھی ہے۔ مجاہد، ابن محیصن اور ہشام نے لام پر پیش اور باء پر زبر پڑھی ہے۔ ابو حیوۃ، محمد بن سمیع، عقیلی اور حمدری نے باء اور لام دونوں پر پیش پڑھی ہے۔ حسن، ابو العالیہ اور اعرج نے لام پر پیش اور باء پر زبر شد کے ساتھ پڑھی ہے، پہلی قراءت کے مطابق مفہوم وہ ہوگا جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر لام پر پیش پڑھیں تو پھر مطلب کثیر/ زیادہ ہوگا، جیسے اللہ کا فرمان ہے: اَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا. ایک قول ہے کہ قریب ہے کہ مشرکین جلدی کرتے ہوئے نبی ﷺ پر چڑھائی کریں۔ حسن، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں: جب اللہ کے بندے حضرت محمد ﷺ دعوت حق کو لے کر کھڑے ہوئے تو انسانوں اور جنوں نے آپ ﷺ پر رش کیا تاکہ وہ اس دین کی شمع کو بجھادیں، اللہ انکار فرماتا ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ ﷺ کی مدد فرمائے اور اپنے نور کو پورا کر دے، یہ ابن جریر کا پسندیدہ قول ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: لِبَدًا کا مطلب جماعتیں ہیں، یہ تَلَبَدُ الشَّيْءِ علی الشَّيْءِ سے نکلا ہے جس کا مطلب جمع ہونا ہے۔ اسی سے لُبْدُ وہ بچھونے ہیں جو بچھائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی اون تہ بہ تہ ہوتی ہے۔ جس چیز کو بھی آپ مضبوطی سے ملا دیں تو آپ نے اسے لِبْدُ کر دیا۔ شیر پر جو بال ہیں انہیں لبدة کہتے ہیں، اس کی جمع لبْد ہے، جہاں ٹڈیاں بہت ہوں تو لبْد کہا جاتا ہے۔ لُبْدُ جس میں لام پر پیش اور باء پر زبر ہے اس کا اطلاق ہمیشہ والی چیز پر ہوتا ہے، اسی سے لقمان کے نسر (گھوڑے یا پرندے) کو لبْد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر باقی رہتا ہے، نابغہ کے قول میں بھی یہی مقصود ہے:

أَخْنَى عَلَيْهَا الذِّي أَخْنَى عَلَي لُبْد

”اس پر اس نے ظلم کیا جس نے لبْد پر ظلم کیا۔“

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي: یعنی اللہ کے بندے نے کہا: میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور

اسی کی عبادت کرتا ہوں۔

وَلَا أُشْرِكُ بِهٖ أَحَدًا ۝: اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی۔ جمہور نے قَالَ پڑھا ہے، عاصم اور حمزہ نے قُل امر کے طور پر پڑھا ہے، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے نبی ﷺ سے کہا: آپ ایک عظیم معاملہ لے کر آئے ہیں اور آپ ﷺ نے سب لوگوں کو دشمن بنا لیا ہے، آپ اس سے رک جائیں تو ہم آپ ﷺ کو پناہ دیں گے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝: یعنی میں قدرت نہیں رکھتا کہ میں تم سے کسی تکلیف کو دور کروں اور نہ میں تمہاری طرف کوئی خیر پہنچا سکتا ہوں۔ ایک قول ہے کہ ضَرًّا سے مراد کفر ہے اور رَشَدًا ہدایت ہے۔ پہلی بات زیادہ مناسب ہے کیونکہ دونوں نکرے ۱ سیاقِ نفی میں ہیں یہ دین اور دنیا کے ہر ضرر اور ہر رشد کے لیے عام ہیں۔

قُلْ إِنِّي كُنُّنُ يُجَبِّرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا ۝: یعنی اگر وہ مجھ پر عذاب نازل کرے تو کوئی بھی اس کے عذاب کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔

وَ كُنُّنُ أَحَدًا مِنَ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝: یعنی پھرنے کی جگہ، پناہ کی جگہ اور کوئی محفوظ جگہ ملتحذ کا لغوی معنی مَمَّال ہے یعنی وہ جگہ جس کی طرف میں مائل ہوتا ہوں۔ قتادہ کہتے ہیں: اس کا مطلب مولیٰ ہے۔ سُدی کہتے ہیں: حفاظت۔ کلبی کہتے ہیں: سرنگ کی طرح زمین میں داخل ہونے کی کوئی جگہ، ایک قول مذہب اور مسلک کا بھی ہے، سب کا مفہوم قریب قریب ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

يالھف نفسی ولھفی غیر مجدیة

عنی وما من قضاء اللہ مُلتحذُ

”ہائے افسوس میرے نفس پر، اور میرا افسوس مجھے نفع دینے والا نہیں، اور اللہ کی

تقدیر سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔“

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ: میں استثناء لَا أَمْلِكُ سے ہے، یعنی میں کسی نقصان اور نفع کا مالک

۱ یعنی ضَرًّا اور رَشَدًا دونوں نکرہ ہیں۔

نہیں سوائے اللہ کی طرف سے پہنچانے کے۔ اسی میں سب سے بڑی ہدایت ہے، یا استثناء مُلتَحَدًا سے ہے، یعنی اس کے علاوہ سوائے پہنچانے کے میں کسی کا اختیار نہیں رکھتا۔ مقاتل کہتے ہیں: یہی تو ہے جو مجھے اس کے عذاب سے پناہ دیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللّٰهِ یعنی یہی تو ہے جس کا میں اللہ کی توفیق سے مالک ہوں، رہا کفر اور ایمان تو میں ان دونوں پر اختیار نہیں رکھتا۔ فراء کہتے ہیں: لیکن میں تمہیں وہ پیغام پہنچاؤں گا جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اس طرح یہ مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ زجاج کہتے ہیں: یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مُلتَحَدًا سے بدل ہے، یعنی میں اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام پہنچا دوں۔ وَرِسَالَتِهِ كَابَلَاغًا پَر عَطْفِ ہے، یعنی سوائے اللہ کی طرف سے پہنچانے کے اور سوائے اس کے پیغامات کے جو اس نے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یا سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے پہنچاؤں اور اس کے پیغامات پر عمل کروں، خود کو اس کا پابند کروں جس کا میں دوسروں کو حکم دیتا ہوں۔ ایک قول ہے کہ رِسَالَاتُ اللّٰهِ کے پاک نام پر عطف ہے، یعنی إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللّٰهِ وَعَنْ رِسَالَاتِهِ، یہ ابو حیان کا قول ہے اور انہوں نے اسے ترجیح دی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُ: توحید کے معاملے میں، کیونکہ اس میں سیاق وَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ہے۔ جمہور نے اِنَّ پر زیر پڑھی ہے کیونکہ یہ جملہ متانفہ ہے، اس کو ہمزہ پر زیر سے بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ فاء جزا کے بعد جو عبارت ہے وہ مبتداء کی جگہ پر ہے، مقدر عبارت یوں ہوگی: فَجَزَاءُ هُ اَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَا فَحُكْمُهُ اَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ۔

خُلْدِيْنَ فِيْهَا: پر نصب حال کے طور پر ہے، یعنی آگ میں یا جہنم میں۔ جمع مَنْ کے معنی کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ فَاِنَّ لَهُمِمْ واحد اس کے لفظ کے اعتبار سے ہے۔ اَبَدًا معنی خلود کی تاکید ہے، یعنی اس میں بغیر انتہا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

حَتّٰى اِذَا رَاوْا مَا يُوْعَدُوْنَ: یعنی دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے پر لگے رہتے ہیں جو کفر پر اصرار اور نبی ﷺ نیز مومنین سے عداوت ہے حتیٰ کہ وہ

دیکھیں گے وہ (عذاب) جس کا وہ وعدہ دیئے جاتے ہیں۔

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً وَ أَقْلُ عَدَدًا ﴿٥٠﴾: یعنی کس کا لشکر کمزور ہے جس کے ساتھ وہ کامیابی پائے اور تعداد کس کی کم ہے؟ ان کی یا مومنین کی؟
قُلْ إِنْ أَدْرِي مَا تُوعَدُونَ: یعنی میں نہیں جانتا کہ جو عذاب کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے اس کا حصول قریب ہے۔

أَمْ يَجْعَلُ لَكَ رَبِّي أَمَدًا ﴿٥١﴾: یعنی ایک مدت اور ایک انتہاء، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ بات کہنے کا حکم فرمایا، جب کفار نے آپ ﷺ سے پوچھا: جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یہ کب ہے؟ عطاء کہتے ہیں: مقصود یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ اکیلے کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ مفہوم یہ ہے کہ وقت عذاب کا علم غیب کا علم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جمہور نے رَبِّي میں یاہ پرزیر پڑھی ہے، حریمان اور ابو عمرو نے اس پر زبر پڑھی ہے۔ مَنْ أضعفُ میں مَنْ موصولہ ہے، أضعفُ مبتداء محذوف کی خبر ہے، یعنی هُوَ أضعفُ پھر جملہ موصول کا صلہ ہے، جائز ہے کہ یہ استفہامیہ ہو جو ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے اور أضعفُ اس کی خبر ہے، جملہ محل نصب میں ہے، جو أَدْرِي کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ أَقْرَبُ خبر مقدم ہے اور مَا تُوعَدُونَ مبتداء موخر ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ میں جمہور نے رفع پڑھا ہے کیونکہ یہ رَبِّي سے بدل ہے۔ یا اس کا بیان ہے، یا مبتداء محذوف کی خبر ہے، جملہ مستأنفہ ہے جو اپنے ماقبل کی عدم درایت کو بیان کر رہا ہے، اس پر مدح کے طور پر نصب کی قراءت بھی ہے۔ سُرِّي نے عَلِمَ الْغَيْبِ پڑھا ہے، یعنی فعل کا صیغہ اور غیب پر نصب، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا: میں فاء ترتیب کے لیے ہے، یعنی الگ سے علم غیب پر اطلاق نہیں ہے، یعنی اس غیب پر جو وہ جانتا ہے، جو بندوں سے غائب ہے اسے ان میں سے کوئی نہیں جانتا، پھر استثنائی فرمایا کہ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ یعنی پیغمبروں کو چن کر، یا ان میں سے جس پر وہ راضی ہوتا کہ بعض غیب اس پر ظاہر کرے، تاکہ یہ اس کی نبوت پر دلالت کرنے والا ہو، قرطبی نے فرمایا، علماء کہتے ہیں: جب علم غیب کے ساتھ اللہ نے اپنی مدح

فرمائی، سب مخلوق کے بجائے اسے اپنے لیے خاص کیا، اس میں دلیل ہوگئی کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، پھر جن پیغمبروں پر وہ راضی ہے انہیں مستثنیٰ کیا، انہیں جتنا چاہا اس غیب سے بذریعہ وحی عطا کر دیا، اسے ان کے لیے ایک معجزہ اور ان کی نبوت پر ایک سچی دلیل بنا دیا۔ نبوی اور ان کے مشابہ لوگ جو کنکریوں پر مارتے ہیں، ہتھیلی دیکھتے ہیں، پرندے اڑاتے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہیں جن پیغمبروں پر اللہ راضی ہو کر جتنا چاہیں اپنے غیب سے اطلاع فرمائیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اپنے ظن تخمین اور جھوٹ کے ذریعے سے اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہیں۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں: **إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ** سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اس قول میں بُعد ہے۔ ایک قول ہے کہ **إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ** سے مراد ہے کہ وہ بعض غیب کی اسے اطلاع فرماتا ہے، وہ ایسے معاملات ہیں جو رسول کی رسالت کے متعلق ہیں، جیسے معجزہ ہے، مکلف بنانے والے احکام ہیں، جزائے اعمال اور جو کچھ آخرت کے متعلق وضاحت ہے۔ غیب کی وہ باتیں مراد نہیں جو رسالت سے متعلق نہیں ہیں، جیسے وقوع قیامت کا وقت وغیرہ۔ واحدی کہتے ہیں: اس میں دلیل ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ ستارے اسے نئے واقعہ کی خبر دیتے ہیں پس اس نے قرآنی دلائل کا انکار کیا۔ کشاف والے نے لکھا ہے کہ اس میں کرامات کا ابطال ہے، کیونکہ کرامتیں جن کی طرف منسوب ہوتی ہیں گو کہ وہ پسندیدہ اولیاء ہیں لیکن وہ پیغمبر تو نہیں ہیں، اللہ نے تو غیب پر اطلاع کے لیے پسندیدہ لوگوں میں سے پیغمبروں کو خاص کیا ہے، اس میں نجومیوں اور کاهنوں کا بطلان بھی ہے کیونکہ یہ دونوں پسندیدگی سے بہت دور اور ناراضی میں داخل ہیں۔ رازی کہتے ہیں: میرے خیال میں جو یہ کہتے ہیں اس پر آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے غیب کے عموم میں کوئی لفظ نہیں، جو ایک غیب پر محمول ہو، وہ قیامت کا وقت ہے کیونکہ یہ اللہ کے فرمان: **أَكْرَبُ مَّا تُوَعَّدُونَ...** الایۃ کے بعد واقع ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ پھر استثناء کا کیا معنی ہوگا؟ ہم کہیں گے: شاید جب قیامت قریب ہوگی وہ اس کو ظاہر کرے گا، اور کیسے نہیں، جبکہ ارشاد ہے: **وَيَوْمَ تَشْقُقُ**

النَّمَاءَ بِالْعَمَاءِ وَنُزُلَ الْمَلَكِ تَنْزِيلًا تَوَاسُفُتُ فَرَشْتُونَ كَوَقِيَامِ قِيَامَتِ كَالْعِلْمِ هُوَ جَائِغًا، يَا
یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی جس پیغمبر پر وہ راضی ہو اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کرتا ہے جو جن
وانس کے سرکشوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اس سے یہ
مرا دنہیں کہ وہ غیب کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ کیونکہ کئی چیزیں تقریباً تو اتر سے ثابت ہیں
کہ شق اور سطح دو کا ہن تھے۔ انہیں نبی ﷺ کی آمد کا واقعہ آپ ﷺ کے ظہور سے پہلے معلوم
ہو گیا تھا، وہ دونوں عرب میں اس علم کی وجہ سے مشہور تھے حتیٰ کہ کسریٰ نے بھی ان دونوں کی
طرف رجوع کیا، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیر رسول کو بھی کبھی غیب کی چیزوں کی اطلاع فرماتا
ہے۔ اسی طرح مختلف ملت والوں نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ تعبیر الرؤیا والا مستقبل
کے امور بتاتا ہے، وہ ان میں سچا بھی ہوتا ہے۔ سنجہ بن ملک شاہ بادشاہ نے بغداد سے خراسان
کی طرف ایک کاہنہ کو بھیجا تھا، اس سے مستقبل کے چند معاملات پوچھے، اس نے خبر دی تو وہ
اس کی بات کے موافق ہی پیش آئے۔ مجھے علم الکلام اور حکمت والے کچھ محقق لوگوں نے خبر دی
ہے کہ اس کاہنہ عورت نے غیب کے امور تفصیل سے بتائے، وہ اس کی خبر کے موافق پیش
آئے، ابوالبرکات نے کتاب التعمیر میں اس کے حالات کی تشریح میں مبالغہ کیا ہے، کہتے ہیں:
اس نے تیس سالوں کی تحقیق کی ان کے حالات بتائے، ثابت ہوا کہ وہ غیب کی باتیں بتاتی
تھی، وہ خبریں ثابت ہو جاتی تھیں، اسی طرح ہم یہ چیزیں سچے الہامات والے لوگوں میں بھی
دیکھتے ہیں، کبھی ایسی بات جادوگروں میں بھی دیکھی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نجومیوں کے حکم
بھی موافق نکل آتے ہیں گو کہ کبھی مختلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن ان دیکھے گئے
امور کے خلاف بات کرتا ہے تو جلدی سے قرآن پر طعن کا راستہ کھلے گا، تو پھر وہی تاویل کرنا
ہوگی جو ہم نے ذکر کی ہے، ان کی بات ختم ہوئی۔^①

میں کہتا ہوں: اس کا کہنا کہ ”اس کے غیب کے عموم کا کوئی لفظ نہیں“ یہ باطل قول ہے
کیونکہ مصدر اور اسم جنس کی اضافت عموم کے لفظوں سے ہے، جیسا کہ ائمہ اصول وغیرہ نے اس
① یہاں تک امام رازی کے اشکالات ہیں، اس کے بعد امام شوکانی کے علی الترتیب جوابات ہیں۔

کی صراحت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ”یایہ مستثنیٰ منقطع ہے“ یہ محض ایک دعویٰ ہے، لظہم قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ رہا اس کا کہنا کہ ”شق اور سطح ---“ تو وہ دونوں ایسے وقت میں تھے جب شیاطین چوری سنتے تھے اور جو کچھ سنتے وہ کاہنوں کی طرف بھیجتے وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملاتے، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے۔ اور اللہ کا فرمان بھی ہے: **إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ** اور اس طرح کی دیگر آیات بھی ہیں۔

کہانت کا جو مسئلہ ہے اس کا بیان اس شریعت میں آیا ہے، یہ بعض غیب کا ایک راستہ تھا اس کا ذریعہ شیاطین کا چوری سنا تھا، حتیٰ کہ بعثت محمدی ﷺ پر انہیں اس سے روک دیا گیا، اسی لیے جنوں نے کہا: **وَ اَنَا لَكِنَّمَا السَّمَاءُ فَوَجَدْنَا مُلَائِكًا حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهُبًا** وَ اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاِنَّ يَجِدْ لَهُ مِنْهَا بَأْرًا صَدًّا ﴿۱﴾ کہانت کا موضوع جس وقت تھا اس کے خاص دلائل تھے، یہ من جملہ اس عموم پر خصوص سے ہے، اس آیت کی مراد سے جو کاہنوں کے متعلق سمجھا گیا وہ درست نہیں ہے۔ رہی اس عورت کی بات تو یہ محض خرافات ہیں، اگر مانا جائے کہ اس نے جو کچھ کہا وہ اسی طرح واقع ہوا تو یہ اس حدیث کے بیان کے تحت آئے گا۔

”اس امت میں الہام والے لوگ ہیں، اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں“ تو یہ بات اس آیت کے عموم کی تخصیص سے ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی۔

اس نے اپنی بات کے آخر میں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جرأت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قرآن ان محسوس کیے گئے معاملات کے خلاف بیان دیتا ہے تو قرآن پر جلدی طعن کا راستہ کھلے گا..... اس کے جواب میں کہا جائے گا: یہ تمہاری گمراہیوں میں سے پہلی گمراہی نہیں، تمہاری غلطیوں میں سے پہلی غلطی نہیں۔ تمہارے پاس اس کے کتنے ہی ایشاہ و نظائر ہیں جہاں تمہاری رگ فلسفہ پھڑکی ہے اور شیطان نے وہاں لات ماری ہے، جس سے تیرے تفسیری مباحث میں خطب آ گیا ہے، تجھ پر تعجب! اس عورت کی طرح کی خبریں جو تجھے ملی ہیں یہ قرآن پر طعن کا راستہ کھولیں گی، ہمارے زمانے کے ادباء میں سے بعض نے کیا خوب

کہا ہے:

واذا رامت الذبابة للشمس

غطاء مدت عليها جناحا

”اور جب مکھی سورج کو ڈھانپنا چاہے وہ اس کے آگے اپنا ایک پر پھیلاتی ہے۔“

میں نے بھی چند اشعار کہے ہیں:

مہب ریاح سدہ بجناح

وقابل بالمصباح ضوء الصباح

”آندھی چلنے پر ایک پر سے اسے روکا اور اُس نے صبح کی روشنی کا مقابلہ ایک چراغ

سے کیا۔“

اگر تم کہو کہ پھر تو اس قرآنی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے پسندیدہ پیغمبروں میں سے جسے چاہے اپنے غیب سے کچھ اطلاع فرمائے، تو کیا جس رسول پر اللہ جتنا اپنا غیب چاہیں ظاہر فرمائیں، اسے اجازت ہوگی کہ وہ اپنی امت میں سے کسی کو اس کی خبر دے؟ میں کہوں گا: ہاں اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کئی باتیں ثابت ہیں جو سنت مطہرہ کا علم رکھنے والے پر مخفی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ واقعہ ہے کہ آپ ﷺ ایک دن ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی چیزیں بتائیں، فتن وغیرہ کے متعلق آپ ﷺ نے کوئی بابت نہ چھوڑی، جس نے یہ حفظ کر لیا اس نے کر لیا اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد کے فتنوں کے متعلق خبر دی، حتیٰ کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے سوال کرتے اور ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

صحیح وغیرہ میں ثابت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے فتنہ کے متعلق سوال کیا جس کی موجیں سمندر کی طرح ہوں گی، کہا: آپ کے اور ان کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ فرمایا: بلکہ توڑا جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما جان گئے کہ وہی دروازہ ہیں اور اس کا توڑنا ان کا قتل ہے۔ جیسا کہ صحیح معروف حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ جانتے تھے؟ فرمایا: ہاں جیسے وہ جانتے تھے کہ دن کے بعد رات ہے۔ اسی طرح جو آپ ﷺ کی خبر سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما کو بتایا جو ان کے ساتھ پیش آئے گا، آپ ﷺ کا حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ذی اللہ یہ عورت کی خبر دینا، اس طرح کی کئی باتیں ہیں جن کی تعداد بہت ہے۔ اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو کوئی ممانعت نہیں کہ اس امت کے بعض صلحاء کو غیب کی کسی بات کی اطلاع کے ساتھ خاص کیا جائے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر ظاہر فرمایا، اور رسول ﷺ نے اپنے کسی امتی کو اطلاع فرمائی، اس امتی نے بعد والوں کو یہ بات بتائی، تو نیک لوگوں کی کرامات اس سلسلے سے ہوں گی، یہ سب کچھ ربانی فیض ہے جو بواسطہ جناب نبوی ہے۔^①

پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ اس غیب کی حفاظت فرماتا ہے جس کی وہ پیغمبر ﷺ کو اطلاع فرماتا ہے، لہذا فرمایا: **فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا** جملہ استثناء سے حاصل شدہ اظہار کو بیان کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پیغمبر کے آگے اور پیچھے فرشتوں کی حفاظت رکھتے ہیں جو ان کی شیاطین کے تعرض سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ جو غیب ظاہر کیا ہے اس کی حفاظت ہو۔ یا، اللہ وحی کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر کرتے ہیں جو اس کو شیاطین کی چوری سے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ اسے کانٹوں تک پہنچائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جانب سے۔

ضحاک کہتے ہیں: اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ملائکہ مقرر فرمائے ہیں جو اسے شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ فرشتے کی صورت کی مشابہت اختیار کریں، جب ان کے پاس کوئی شیطان فرشتے کی صورت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں: یہ شیطان ہے، اس سے بچو، جب فرشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں: یہ تیرے رب کا فرشتہ ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: رَصَدًا سے مراد حفاظت

① یہ آخری الفاظ صحیح عقیدہ کے دلائل کی رو سے محل نظر ہیں۔

کرنے والے ہیں، جو جن اور شیطان سے نبی ﷺ کی آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ قتادہ اور سعید بن مسیب کہتے ہیں: یہ چار حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ فراء کہتے ہیں: مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ صحاح میں ہے اَنَّ رَصَدَ قَوْمٍ فِي حِفَاظَتِكَ كَرْنِ وَاللَّيْلِ كَرْنِ وَاللَّيْلِ كَرْنِ وَاللَّيْلِ كَرْنِ، اس میں واحد جمع اور مونث برابر ہیں۔ کسی چیز کا رَصَدُ اس کا نگہبان ہے، رصده ير صده رصدا اور رصدا کہا جاتا ہے، تر صد نگہبانی ہے۔ مَرَصَدُ نگہبانی کا مقام ہے۔

لَيَعْلَمَنَّ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رَسَلَتِ رَبِّهِمْ: لام يَسْلُكُ کے متعلق ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو فضل کے ساتھ موجود ابلاغ کے متعلق ہے۔ اَنْ ثَقِيلٌ سے مخفف ہے، اس کا اسم ضمیر شان ہے، خبر جملہ ہے۔ رِسَالَاتٍ اس غیب سے عبارت ہے، جس کے اظہار کا اللہ نے اپنے پسندیدہ رسول پر ارادہ فرمایا ہے۔ اَبْلَغُوا کی ضمیر رَصَدِہ کی طرف لوٹتی ہے۔ قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں: تاکہ حضرت محمد ﷺ کو معلوم ہو جائے کہ آپ سے قبل رسولوں نے پیغام پہنچایا جیسا کہ آپ نے بھی پیغام پہنچایا، اس میں ایک محذوف ہے جس کے متعلق لام ہے، یعنی ہم نے آپ ﷺ کو خبر دی اپنی وحی کی حفاظت کی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان سے قبل جو رسول تھے وہ بھی تبلیغ میں اسی حالت پر تھے۔ ایک قول ہے تاکہ حضرت محمد ﷺ کو معلوم ہو کہ حضرت جبریل اور ان کے ساتھیوں نے اپنے رب کے پیغامات ان تک پہنچا دیئے ہیں، یہ سعید بن جبیر کا قول ہے۔ ایک قول ہے تاکہ پیغمبروں کو معلوم ہو کہ فرشتوں نے ان کے رب کے پیغامات پہنچا دیئے۔ ایک قول ہے تاکہ ابلیس کو معلوم ہو کہ پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچا دیئے۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں: تاکہ جنوں کو معلوم ہو کہ پیغمبروں نے اپنے اوپر نازل کردہ دین پہنچا دیا ہے، وہ پہنچانے والے نہیں تھے، چوری سننے کی وجہ سے۔ مجاہد کہتے ہیں تاکہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے۔ جمہور نے لَيَعْلَمَنَّ میں ياء پر زبر پڑھی ہے کہ اس میں فاعل ہوگا۔ ابن عباس، مجاہد، حمید، یعقوب اور زید بن علی نے پیش پڑھی ہے کہ اس میں مفعول ہوگا یعنی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ پیغمبروں نے

پہنچا دیا۔ زجاج کہتے ہیں: تاکہ اللہ جان لے کہ پیغمبروں نے اس کے پیغامات کو پہنچا دیا، یعنی تاکہ اسے مشاہدہ سے معلوم ہو جیسا کہ اسے غیب سے معلوم ہے۔ ابن ابی عمبلہ اور زہری نے یاء پر پیش اور لام پر زیر پڑھی ہے۔^①

وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ: یعنی جو اس کے پاس ملائکہ کی حفاظت ہے اس کے ساتھ، یا جو اس کے پیغامات پہنچانے والے پیغمبروں کے پاس ہے، اس کے ساتھ جملہ حال کے طور پر يَسْئَلُكَ کے فاعل سے محل نصب میں ہے، یہاں قَدْ پوشیدہ ہے، یعنی حال یہ ہے کہ اس بلند ذات نے تحقیق ان کے احوال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: تاکہ معلوم ہوا کہ ان کے رب نے جو کچھ ان کے پاس ہے کا احاطہ کیا ہے لہذا انہوں نے اس کے پیغامات کو پہنچا دیا۔

وَ اَحْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَآٰءًا: تمام اشیاء سے جو ہو چکیں اور جو ہوں گی، اس کا اَحَاطَ پر عطف ہے۔ عَدَآٰءًا میں جائز ہے کہ نصب تمیز کے طور پر ہو جو مفعول بہ کے حوالہ سے ہے، یعنی اس نے ہر چیز کی تعداد گن لی ہے، جیسا کہ اللہ کے فرمان: وَ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا میں ہے، یہ بھی جائز ہے کہ نصب مصدر کے طور پر ہو، یا حال کی جگہ پر یعنی مَعْدُوْدًا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کا اشیاء کے متعلق علم اجمالی صورت میں نہیں ہے بلکہ تفصیلی صورت میں ہے یعنی اس نے اپنی مخلوقات میں سے ہر فرد کو الگ سے شمار کیا ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، فرمایا: قَاسِطُوْنَ حَقَّ سے ہٹنے والے۔ ابن جریر نے انہی سے اللہ کے فرمان: وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلٰی الطَّرِيْقَةِ کے متعلق بیان کیا ہے، فرمایا: انہیں جو حکم دیا گیا ہے انہوں نے اسے قائم کیا۔ لَاسْقِيْنَهُمْ مَّاءَ عَدَآٰءًا فرمایا: جاری پانی۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے سدی سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلٰی الطَّرِيْقَةِ لَاسْقِيْنَهُمْ مَّاءَ عَدَآٰءًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ فرمایا: جہاں پانی ہوگا، مال ہوگا، اور جہاں مال ہوگا فتنہ ہوگا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ اور اللہ کے

① پھر یہ يُعْلِمُ ہوگا۔

فرمان: **وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا** کے متعلق فرمایا: عذاب کی مشقت جس پر وہ چڑھایا جائے گا۔ ہناد، عبد بن حمید، ابن المنذر اور حاکم نے نقل کیا ہے، نیز انہوں نے صحیح بھی کہا ہے کہ **يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا** کے متعلق فرمایا: جہنم میں ایک رسی ہوگی۔^①

ابن جریر نے انہی سے **عَذَابًا صَعَدًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس میں کوئی راحت نہیں ہوگی۔ ابن ابی حاتم نے ان سے اللہ کے فرمان: **وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت روئے زمین پر مسجد الحرام اور بیت المقدس کی مسجد ایلیاء کے علاوہ کوئی مسجد نہیں تھی۔

ابن مردویہ نے اور ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔ فرمایا: رسول اللہ ﷺ ہجرت سے قبل نواح مکہ میں نکلے، میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا: تم کوئی نیا کام نہ کرنا حتیٰ کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، پھر فرمایا: تمہیں کوئی چیز پریشان نہ کرے جو تو دیکھتا ہے، پھر کچھ آگے گئے، پھر بیٹھ گئے اچانک کچھ کالے لوگ تھے گویا وہ زُطَّ کے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی تھے جیسے اللہ نے فرمایا: **كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا**۔

ابن جریر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جب انہوں نے نبی ﷺ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، وہ قرآن سننے کے شوق میں ایک دوسرے پر سوار ہونے لگے، وہ آپ ﷺ کے قریب ہو گئے، ان کو علم نہ ہوا حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پاس پیغامبر آیا، وہ آپ ﷺ کو پڑھانے لگا: **قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ** عبد بن حمید، ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح کہا، ابن جریر، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا، ابن مردویہ اور مختارہ میں ضیاء نے انہی سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جب جن رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے، آپ ﷺ اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ ﷺ کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتے، اور آپ ﷺ کے سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے، انہوں نے آپ ﷺ کے اصحاب کی فرمانبرداری پر تعجب کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا: **لَبَّأْنَا**

① اگر یہ لفظ جبل ہے تو رسی اور اگر جبل ہے تو مطلب پہاڑ ہوگا۔

قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا-

ابن المنذر نے انہی سے لَبَدًا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اللہ کو پکارتا ہے۔

ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا کے متعلق بیان کیا ہے، فرمایا: مددگار ہو جائیں۔ ابن المنذر اور ابن مردویہ نے انہی سے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اللہ نے پیغمبر کو غیب سے وحی کا علم عطا کیا، اور آپ ﷺ پر جو وحی کی گئی اور جو حکم کیا گیا اسے غیب سے آپ پر ظاہر کیا، کیونکہ غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ان ہی سے رَصَدًا کے متعلق بیان کیا ہے، فرمایا: وہ پیچھے آنے والے ملائکہ ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کی شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ﷺ وہ بیان کریں جو پیغام آپ کو لوگوں کے لیے دے کر بھیجا گیا، یہی وہ بات ہے کہ اہل شرک نے کہا: انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے۔

ابن مردویہ نے انہی سے بیان کیا ہے، فرمایا: اللہ نے اپنے نبی ﷺ پر قرآن کی جو بھی آیت اتاری، اس کے ساتھ چار فرشتے ضرور تھے، جو اس کی حفاظت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے، پھر یہ آیت پڑھی: عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۗ اس سے مراد چار فرشتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ۔

سورۃ المزمل

اس کی انیس آیات ہیں، ایک قول میں آیات کا ہے، یہ مکی سورت ہے، ماوردی کہتے ہیں: یہ ساری مکی ہے، حضرت حسن، عکرمہ اور جابر کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں: حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا: سوائے دو آیات کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور اس کے ساتھ والی آیت۔ ثعلبی کہتے ہیں، سوائے اللہ کے فرمان: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ سے سورۃ کے آخر تک، یہ مدینہ میں اتری ہے۔ ابن ضریس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر سے اس طرح نقل کیا ہے۔ نحاس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورۃ المزمل مکہ میں نازل ہوئی، سوائے دو آیات کے إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ۔

بزار، طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے دلائل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: قریش دارالندوة میں جمع ہوئے، کہنے لگے: اس شخص کا کوئی نام رکھو جس کے ساتھ تم لوگوں کو اس سے روکو، کہا: کاہن، کہنے لگے: کاہن نہیں۔ کہا: مجنون، کہنے لگے: مجنون نہیں۔ کہا: جادوگر، کہنے لگے: جادوگر نہیں۔ اس پر مشرکین الگ الگ ہو گئے۔ نبی ﷺ کو اس بات کی خبر پہنچی، آپ ﷺ نے ایک چادر پہنی اور اسے اوڑھ لیا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اور يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ بزار سے معنی بن عبد الرحمن کے طریق سے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں: معنی سے اہل علم کی ایک جماعت نے حدیث بیان کی ہے، اس سے حدیث حاصل کی ہے، لیکن جب وہ احادیث کے ساتھ متفرد ہو اس کی متابعت نہیں کی جاتی۔

ابوداؤد اور بیہقی نے اسنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات کو سو گیا، نبی ﷺ رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، آپ ﷺ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں جن میں سے دو فجر کی رکعتیں تھیں، میں نے آپ ﷺ کے قیام کا اندازہ لگایا، ہر رکعت یَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ کے برابر تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَةَ أَوْ انْقِصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ أَيْلٍ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ رَبُّ الشُّرُقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكَيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ۝ وَذُرْنِي وَالمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ۝ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا ۝ وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيعًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّمَاءُ مُنْقَطِعَةٌ ۝ إِنْ كَانَتْ تُرَابًا أَوْ مَفْعُولًا ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے! رات کو قیام کر مگر تھوڑا۔ آدمی رات (قیام کر)، یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے۔ یا اس سے زیادہ کر لے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بلاشبہ رات کو اٹھنا (نفس کو) کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ بلاشبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے۔ اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سوا اس کو کارساز بنالے۔ اور اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور انھیں چھوڑ دے، خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں اور انھیں تھوڑی سی مہلت دے۔

بلاشبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ 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۔ سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھے کر دے گا۔ اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے (پورا) ہو کر رہنے والا ہے۔

اللہ کا فرمان ہے: **يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ** اس کی اصل **المزمل** ہے، تاء کو زاء میں ادغام کیا، **تَزْمَلُ** کا مطلب کپڑا لپیٹنا ہے۔ جمہور نے **مَزْمِلُ** کو ادغام کے ساتھ پڑھا ہے۔ اُبی نے **المزمل** اصل کے مطابق پڑھا ہے، عکرمہ نے زاء کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، اس قراءت کی طرح امرؤ القیس کا قول ہے:

كَأَنَّ ثَبِيرًا فِي أَفَانِينِ وَبَلَه

كَبِيرِ أُنَاسٍ فِي بَجَادٍ مَزْمَلٍ

”گو یا ثبیر اپنی شبیم اور ابتدائی بارش میں، لوگوں میں بڑا ہے دھاری دار کپڑے اور چادر میں۔“

یہ خطاب نبی ﷺ کو ہے، اس کے مفہوم میں اختلاف کیا گیا ہے، ایک جماعت کا قول ہے کہ نبی ﷺ پر حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے، ان کے رُعب سے آپ ﷺ چادر اوڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ ﷺ ان سے مانوس ہو گئے۔ ایک قول ہے: اے نبوت کے ساتھ مزمل اور رسالت کے ساتھ ملتزم (پابند)، یہ عکرمہ کا قول ہے۔ وہ **يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ** میں یاء پر تخفیف اور میم پر شد پڑھتے تھے اسم مفعول کے طور پر۔ ایک قول ہے اے قرآن کو اپنانے والے۔ ضحاک کہتے ہیں: آپ ﷺ کپڑا اوڑھتے تھے سوتے وقت۔ ایک قول ہے کہ آپ ﷺ کو مشرکین کی طرف سے بڑی بات پہنچی تو آپ ﷺ نے اپنا کپڑا لپیٹا اور اوڑھ لیا تو

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ائْتِهَا الْمُدَّثِّرُ نازل ہوئی۔

مروی ہے کہ نبی ﷺ نے جب فرشتے کی آواز سنی، اور آپ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ ﷺ پر کچکی طاری ہوئی، آپ ﷺ اپنے گھر گئے اور کہا: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، آپ ﷺ کو یہ خطاب نزول وحی کے شروع میں دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ ﷺ کو نبوت و رسالت کا خطاب دیا گیا۔^①

قَدْ أَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا: یعنی رات کو نماز کے لیے اٹھیے! جمہور نے قَدْ کو میم کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔^② ابوالسہیل نے اس پر پیش پڑھی ہے۔ قاف کے ضمہ کی پیروی میں۔ عثمان بن جنی کہتے ہیں: اس حرکت سے مقصود دو ساکنوں کے اکٹھا ہونے سے بچنا ہے، جس حرکت کے ساتھ بھی اسے متحرک کریں مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اَلْأَيْلَ پر نصب ظرفیت کی وجہ سے ہے۔ ایک قول ہے کہ قَدْ کا معنی صَلَّ ہے، اس سے اس کی تعبیر کی گئی ہے اور اس کو استعاذہ بنایا گیا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ جس قیام کا آپ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے یہ آپ پر فرض تھا یا نفل؟ اس متعلق روایت آگے آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ

إِلَّا قَلِيلًا یہ اَلْأَيْلَ سے استثناء ہے، یعنی پوری رات نماز پڑھو مگر تھوڑی، چیز کا قلیل وہ ہے جو نصف سے کم ہو، ایک قول ہے کہ چھٹے حصے سے کم ہو، ایک قول ہے دسویں حصے سے کم ہو۔ مقاتل اور کلبی کہتے ہیں: یہاں قلیل سے مراد ایک تہائی ہے۔ اس اختلاف سے بچاؤ کے لیے ہمیں نِصْفَةً..... الخ کا لفظ کافی ہے۔ نِصْفُهُ پر نصب اس لیے ہے کہ یہ لیل سے بدل ہے۔ زجاج کہتے ہیں: نصفہ لیل سے بدل ہے، إِلَّا قَلِيلًا نصف سے استثناء ہے، مِنْهُ اور عَلَيْهِ کی ضمیر نصف کی طرف لوٹتی ہے۔ مطلب ہے کہ آدھی رات قیام کر دیا آدھی رات سے ایک تہائی تک کم کر لو، یا اس سے کچھ بڑھا کر دو تہائی کر لو۔ گویا کہ فرمایا: دو تہائی رات

① یعنی یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول۔

② میم ساکن امر کی وجہ سے اور اَلْأَيْلَ میں پہلا لام ساکن۔

قیام کرو، یا نصف یا ایک تہائی۔ ایک قول ہے کہ نِصْفُهُ قَلِيلًا سے بدل ہے، پھر مفہوم ہوگا: رات قیام کرو مگر نصف یا نصف سے کم یا نصف سے زیادہ۔ انفس کہتے ہیں: نِصْفَهُ یعنی اس سے آدھا، جیسے کہتے ہیں: اسے درہم، دو درہم، تین درہم دے دو، مطلب ہوتا ہے یا دو درہم یا تین درہم۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: یا نصف سے کم کر کے تہائی تک کر لو، یا نصف سے بڑھا کر دو تہائی کر لو، آپ ﷺ کے لیے قیام کی مدت میں گنجائش پیدا کر دی گئی، ان اوقات میں قیام کے لیے آپ ﷺ کا اختیار ہے۔ لہذا نبی ﷺ اور آپ کے ساتھی ان اندازوں سے قیام فرماتے تھے، ان پر یہ مشکل ہو گیا، آدمی کو پتہ نہ چلتا تھا کہ کتنی نماز پڑھی ہے، یا نصف سے کتنا باقی رہ گیا ہے، اس لیے وہ پوری رات قیام کرتا حتیٰ کہ اللہ نے ان پر تخفیف کر دی۔

ایک قول ہے کہ مِنْهُ اور عَلَيْهِ کی ضمیریں نصف سے کم کی طرف لوٹ رہی ہیں، گویا کہ فرمایا: نصف سے کم قیام کرو یا اس کم سے بھی کم قیام کرو یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لو، یہ بہت بعید بات ہے، بظاہر نِصْفُهُ قَلِيلًا سے بدل ہے اور دونوں ضمیریں قَلِيلًا کے مبدل نصف کی طرف لوٹنے والی ہیں۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ اس حکم کا ناخ کون ہے، ایک قول ہے کہ ناخ اللہ کا فرمان: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِي الْاَيْلِ وَنِصْفَهُ وَ ثُلُثُهُ آخِرُ سُوْرَةِ تَك ہے۔ ایک قول ہے کہ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ ہے۔ ایک قول ہے کہ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ پانچ نمازوں سے منسوخ ہوا ہے، یہ قول مقاتل، شافعی اور ابن کیسان کا ہے۔ ایک قول ہے کہ فَاَقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ نَاخ ہے۔ حسن اور ابن سیرین کا مذہب ہے کہ رات کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے گو بکبری کے دودھ دھونے کے بقدر ہو۔

وَ رَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ۙ: یعنی اسے آہستہ پڑھیں، سمجھ کر۔ ضحاک کہتے ہیں: ایک ایک حرف پڑھیں۔ زجاج کہتے ہیں: آدمی تمام حروف واضح کرے، ان کا حق تکمیل پورا کرے۔ اصل ترتیل تمضید و تسبیح کا نام ہے یعنی حسن ترتیب۔

فعل کی تاکید مصدر کے ساتھ لا کر ایسے مبالغے پر دلالت ہے کہ حروف ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں۔ آدمی حرف کے معلوم مخرج سے پوری معتبر حرکت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بولنے میں کوئی کمی نہ کرے۔

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑥: یعنی ہم آپ ﷺ پر عنقریب قرآن وحی کریں گے اور وہ ایک ثقیل قول ہے۔ قنادرہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم اس کے حدود و فرائض بھاری ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں: اس کا حلال و حرام۔ حسن کہتے ہیں: اس پر عمل۔ ابو العالیہ کہتے ہیں: وعدہ اور وعید اور حرام و حلال کے ساتھ بوجھل۔ محمد بن کعب کہتے ہیں: منافقین اور کفار پر بھاری کیونکہ اس میں ان کے خلاف دلائل ہیں، ان کی گمراہی کا بیان ہے اور ان کے معبودوں کی برائی ہے۔ سدی کہتے ہیں: ثقیل کا مطلب عزت والا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں: فلاں مجھ پر ثقیل ہے یعنی وہ مجھ پر عزت والا ہے۔ فراء کہتے ہیں: ثقیل کا مطلب اچھی رائے والا جو ہلکا اور کم تر نہ ہو کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ حسین بن فضل کہتے ہیں: بھاری ہے، اسے صرف وہ دل اٹھا سکتا ہے جس کی توفیق کے ساتھ مدد کی گئی ہو اور وہ نفس جو توحید کے ساتھ مزین کیا گیا ہو۔ ایک قول ہے کہ اس کی ثقیل کے ساتھ صفت حقیقت ہے۔

مروی ہے کہ نبی ﷺ پر جب وحی اترتی، آپ ﷺ اونٹنی پر ہوتے تو اس کی گردن کا اگلا حصہ زمین پر لگ جاتا، وہ ہل نہ سکتی تھی جب تک وحی ختم نہ ہو جاتی۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ: یعنی اس کی گھڑیاں اور اوقات، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ نَشَاءَ الشَّيْءِ يَنْشَأُ اس وقت کہتے ہیں: جب کوئی چیز شروع ہو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انشاء اللہ فنشاء بھی کہتے ہیں۔ نشأت السحاب جب بادل شروع ہوں۔ ناشئۃ نشأ ينشأ سے فاعلہ ہے اس لیے وہ ناشئۃ ہے۔ زجاج کہتے ہیں: ناشئۃ الليل ہر وہ چیز جو رات کو پیدا ہو، یعنی نئی ہو تو وہ ناشئۃ ہے۔

واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: رات ساری ناشئۃ ہے۔ مراد ہے کہ رات کی گھڑیاں ناشئۃ ہیں۔ اسم موصوف لا کر صفت کی کفایت کی گئی۔ ایک قول ہے کہ ناشئۃ

اللیل سے مراد وہ شخص ہے جو عبادت کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی کھڑا ہوتا ہے، نشاً مکانہ کہتے ہیں: جب کوئی اٹھتا ہے۔ ایک قول ہے کہ ناشئۃ صبحی زبان میں قیام الیل ہے۔ ایک قول ہے کہ قیام الیل کو ناشئۃ تب کہتے ہیں جب نیند کے بعد ہو۔ ابن الاعرابی کہتے ہیں پس جب رات کے پہلے حصے میں تم سوجاؤ پھر اٹھو تو یہ منشأۃ اور نشأۃ ہے، اسی سے ناشئۃ الیل ہے۔ ایک قول ہے کہ ناشئۃ الیل مغرب سے عشاء کے درمیان ہے، کیونکہ نشأۃ کا معنی ابتداء ہے، اسی سے نصیب کا قول ہے:

ولو لا أن يقال صبا نصيب

لقلت بنفسی النشاء الصغار

”اور اگر نہ کہا جائے کہ نصیب بے دین ہو گیا۔ تو میں اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی

نی باتیں کہتا ہوں۔“

عکرمہ اور عطاء کہتے ہیں: ناشئۃ الیل رات کا آغاز ہے۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں: یہ ہر رات میں ہے کیونکہ وہ دن کے بعد پیدا ہوتی ہے، مالک نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ ابن کیسان کہتے ہیں: یہ آخر رات کا قیام ہے۔ صحاح میں ہے کہ ناشئۃ الیل رات کی ابتدائی گھڑیاں ہیں، حسن کہتے ہیں: دوسری عشاء^۱ کے بعد سے صبح تک کا وقت ہے۔

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً: جمہور نے وَطْأً میں واؤ پر زبر اور طاء مقصورہ پر سکون پڑھا ہے، اس قراءت کو ابو حاتم نے اختیار کیا ہے۔ ابو العالیہ، ابن اسحاق، مجاہد، ابو عمرو، ابن عامر، حمید، ابن حیصن، مغیرہ اور ابو حویہ نے واؤ پر زبر اور طاء ممدودہ پر زبر پڑھی ہے، اس قراءت کو ابو عبید نے اختیار کیا ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ رات کو اٹھ کر نماز دن کی نماز کی نسبت نمازی پر بھاری ہے کیونکہ رات نیند کے لیے ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ دن کی گھڑیوں سے یہ نمازی پر بھاری ہے، عرب کا قول ہے: اِسْتَدَّتْ عَلَي الْقَوْمِ وَطْأَةُ السُّلْطَانِ جب لوگوں پر اس کی پابندیاں سخت ہو جائیں۔

① پہلی عشاء مغرب کو کہتے ہیں۔

اسی سے آپ ﷺ کا فرمان ہے: اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰی مُضَرَ دوسری قراءت کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی مواطنت یعنی موافقت سخت ہے۔ عرب کہتے ہیں: واطأت فلانا علی کذا مواطأة جب تم کسی سے موافقت کرو۔

مجاہد اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں: یعنی آنکھ، کان، دل اور زبان کے درمیان شدید موافقت کہ اس میں آوازیں اور حرکات بند ہو جائیں، اسی سے ہے لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ یعنی تاکہ وہ موافق ہو جائیں۔ انفخ کہتے ہیں: قیام میں زیادہ سخت۔ فراء کہتے ہیں: عمل میں زیادہ ثابت اور اس کے لیے بیٹھنے والا جو زیادہ عبادت کا ارادہ رکھے۔ رات معاش کی مصروفیات سے فراغت کا وقت ہے، اس کی عبادت ہمیشہ رہتی ہے رکتی نہیں۔ کلبی کہتے ہیں: چستی میں مضبوط ہے۔

وَاقْوَمٌ قَيْلًا ۝: یعنی بات کرنے میں بہت مضبوط، قراءت میں زیادہ ثابت کیونکہ اس میں دل حاضر ہے اور آوازیں بند ہوتی ہیں، اس میں درست بات پر استقامت اور درستی پر بیٹھنے کی زیادہ ہے، کیونکہ آوازیں خاموش ہوتی ہیں اور اس وقت دنیا پر سکون ہوتی ہے، نمازی کی قراءت پر کوئی پریشانی نہیں آتی۔

قنَادَہ اور مجاہد کہتے ہیں: قراءت کے لیے زیادہ درست اور قول کے لیے زیادہ ثابت ہے، کیونکہ یہ سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ ابو علی الفارسی کہتے ہیں: وَاقْوَمٌ قَيْلًا یعنی استقامت والا ہے کیونکہ رات کو انسان فارغ البال ہے۔ کلبی کہتے ہیں: یعنی قرآن پڑھنے میں زیادہ مضبوط ہے۔ عکرمہ کہتے ہیں: اس میں چستی، اخلاص اور برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: زیادہ لائق ہے کہ قرآن کو سمجھ لے۔ ایک قول ہے کہ دعا کی قبولیت جلد کرانے والا یہ وقت ہے۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝: جمہور نے سَبْحًا میں حاء پڑھی ہے، یعنی تمہاری ضروریات کا تصرف، آنا جانا آگے اور پیچھے ہونا۔ سَبْحٌ چلنے اور گھومنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے پانی میں سباحت (تیرنا) ہے۔ کیونکہ اس میں آدمی اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ فرس سابع تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ ایک قول ہے کہ سَبْحٌ فراغت ہے۔ یعنی تمہارے پاس دن

کو ضروریات کے لیے فراغت ہے تو رات کو نماز پڑھو۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: یعنی تصرف اور اپنی ضروریات و حاجات کے لیے آنا اور جانا۔ خلیل کہتے ہیں: تمہارے لیے دن میں سَبَّح ہے یعنی نیند ہے، تسبیح کا مطلب تمد بھی ہے۔ زجاج کہتے ہیں: مفہوم یہ ہے کہ اگر رات کو تم سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو دن میں اسے پالینے کے لیے فراغت ہے۔

یحییٰ بن یحیر، ابوداؤد اور ابن ابی عمیر نے سَبَّحًا خَاء کے ساتھ پڑھا ہے، ایک قول ہے کہ اس قراءت کا مطلب خفت، وسعت اور استراحت ہے۔ اصمعی کہتے ہیں: سَبَّحَ اللّٰهُ عَنْكَ الْحُمَّى کہتے ہیں: یعنی اللہ اس سے بخار ہلکا کر دے۔ سَبَّحَ الْحَرَّ یعنی گرمی رک گئی اور بند ہو گئی۔ اسی سے شاعر کا قول ہے:

فسبح عليك اللهم واعلم بانه

اذا قدر الرحمن شيئاً فكائن

”وہ تجھ پر غم ہلکا کرے اور جان لے کہ جب رحمن کچھ تقدیر میں لکھے وہ ہونے

والا ہے۔“

یعنی وہ تجھ پر غم کی تخفیف کرے، روئی میں سبَّح وہ ہوتا ہے جو دھنسنے کے بعد بچتا ہے، اسی سے انھل کا قول ہے:

فأرسلوهن يذرين التراب كما

يذرى سبائخ قطن ندف أوتار

”انہوں نے انہیں چھوڑا وہ مٹی پھینکنے لگیں، جس طرح روئی دھنکی جاتی ہے، اس کے

ریشے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔“

ثعلب کہتے ہیں: سَخَّ خَاء کے ساتھ، تردد اور اضطراب ہے، سَخَّ سکون بھی ہے۔ ابو عمرو کہتے ہیں: سَخَّ نیند اور فراغت ہے۔

وَإِذْ كُتِبَ اسْمُ رَبِّكَ: یعنی اسے اس کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارو، ایک قول ہے کہ اپنی نماز کے شروع میں اپنے رب کا نام پڑھو۔ ایک قول ہے کہ وعدہ اور وعید میں اپنے رب کا نام ذکر

کرو تا کہ تم اس کی عبادت زیادہ کرو اور تم اس کی معصیت سے بچو۔ ایک قول ہے کہ اپنے رب کے ذکر پر دن اور رات پابندی کرو اور اس کی کثرت کرو۔ کلبی کہتے ہیں: مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔

وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝ یعنی اس کے لیے سب سے کٹ جاؤ، اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ تبتل انقطاع کو کہتے ہیں۔ بتلت الشئ کہتے ہیں جب تم کسی چیز کو الگ اور دوسرے سے جدا کرو۔ صدقہ تلمتہ ہوتا ہے یعنی وہ مالک کے مال سے جدا ہو جاتا ہے۔ راہب کو معتدل کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے منقطع ہوتا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

نصی الظلام بالعشاء كأنها

منارة ممسى راهب مبتل

”رات کو اندھیرا پھیل جاتا ہے گویا کہ وہ ایک منارۃ ہے، الگ تھلگ رہنے والے

راہب کے رات گزارنے کی جگہ ہے۔“

تبتل کے بجائے تبتیل فواصل کی رعایت سے لایا گیا ہے۔ ۱ تبتل دنیا اور اس کی دولتوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں کی نعمتوں کی جستجو کا نام ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ: حمزہ، کسائی، ابوبکر اور ابن عامر نے رب پر جر پڑھی ہے کہ یہ لِرَبِّكَ سے صفت ہے، یا اس سے بدل ہے۔ یا اس کا بیان ہے۔ باقیوں نے اس پر رفع پڑھا ہے کہ یہ مبتداء ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خبر ہے۔ یا خبر مبتداء محذوف کی ہے یعنی هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ زید بن علی نے مدح کے طور پر اسے منصوب پڑھا ہے۔ جمہور نے المشرق اور المغرب دونوں کو مفرد پڑھا ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے المشرق اور المغرب دونوں کو جمع پڑھا ہے۔ ہم مشرق و مغرب، مشرقین و مغربین اور مشرق و مغرب کی تفسیر پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

۱ مطلب یہ ہے کہ تبتل تفضل کے بجائے تفعیل کا مصدر آیا ہے کیونکہ گزشتہ آیات کے آخر میں بھی اس وزن کے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں۔

فَاتَّخِذْهَا وَكَيْلًا ①: یعنی تجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ربوبیت کے ساتھ خاص ہے تو تم اسے وکیل بناؤ، یعنی اپنے معاملات کا نگہبان، سب معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو۔ ایک قول ہے کہ جو اس نے تیرے ساتھ مدد اور جزاء کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اسی کو کفیل بناؤ۔

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَأْتِيكَ مِنْ تَكْلِيفٍ، گالی اور مزاح پر، اس سے آپ ﷺ پریشان نہ ہوں۔
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ②: یعنی ان کے درپے نہ ہوں، ان کے بدلے میں مشغول نہ ہوں۔ ایک قول ہے کہ ہجر جمیل کا مطلب جس میں جزع فزع نہ ہو یہ سب قتال کے حکم سے پہلے ہے۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ: یعنی مجھے اور انہیں چھوڑ دے، ان پر غم نہ کر، میں تجھے ان کے معاملے سے کفایت کروں گا، میں تیرے لیے ان سے انتقام لوں گا۔ ایک قول ہے کہ یہ جنگ بدر میں کھلانے والوں کے متعلق نازل ہوئی، وہ دس افراد تھے، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ یحییٰ بن سلام کہتے ہیں: وہ مغیرہ کے بیٹے تھے، سعید بن جبیر کہتے ہیں: مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بارہ تھے۔
أُولِي النَّعْتَةِ: یعنی دنیا میں لذت، آسانی، وسعت اور غنی والے لوگ۔

وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ③: یعنی تھوڑی تھوڑی مہلت، اس طرح کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، یا زَمَانًا قَلِيلًا ہوگا کہ یہ زمان محذوف کی صفت ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے زندگی کے ایام ختم ہونے تک چھوڑ دیں، ایک قول ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب اترنے تک اور وہ یوم بدر ہے، پہلا قول بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: إِنَّ لَكَ دَيْنًا أَنْكَالًا اور اس کے بعد والا حصہ۔ یہ ان کے لیے عذاب آخرت کی وعید ہے۔
انکال نکال کی جمع ہے، یہ بیڑی ہے، ایسے ہی حسن، مجاہد وغیرہ نے کہا ہے۔ کلبی کہتے ہیں: انکال اغلال (طوق) ہیں، پہلا لغت میں زیادہ معروف ہے۔ اسی سے خضاء کا قول ہے:

أَتَوْكَ فَقَطَعْتَ أَنْكَالَهُمْ
وَقَدْ كُنَّ قَبْلَكَ لَا تَقْطَعُ

”وہ تیرے پاس آئے تو تم نے ان کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ اور تجھ سے پہلے وہ نہ

کاٹی جاتی تھیں۔“

مقاتل کہتے ہیں: یہ عذاب شدید کی اقسام ہیں۔ ابو عمران الجونی کہتے ہیں: یہ ایسی بیڑیاں ہیں جو کھولی نہیں جاتیں۔ وَجَوِّمًا یعنی آگ جو بھڑکنے والی ہے۔

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ: جو حلق سے باسانی نہیں گزرے گا بلکہ اس میں اٹکے گا، نہ اترے گا اور نہ نکلے گا۔ مجاہد کہتے ہیں وہ زقوم ہے۔ زجاج کہتے ہیں: وہ ضریح ہے جیسے فرمایا: كَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صُرْبٍ فرمایا: وہ عوج خاردار درخت کا کاٹنا ہے۔ عکرمہ نے فرمایا: وہ کاٹنا حلق میں اٹکے گا، نہ داخل ہوگا اور نہ نکلے گا۔ غُصَّةٍ حلق کی ہڈی ہے، جو ہڈی یا کچھ اور حلق میں پھنس جائے، اس کی جمع غُصَص ہے۔

وَعَذَابًا أَلِيمًا: یعنی مذکورہ عذاب کے علاوہ عذاب کی ایک اور قسم ہے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ: طرف ① پر نصب یا ذرینی کی وجہ سے ہے، یا لدینا میں جو استقرار ہے اس کے متعلق ہو کر، یا یہ عذاب کی صفت ہے تو یہ ایک مخدوف کے متعلق ہوگا، یعنی عَذَابًا وَاقِعًا يَوْمَ تَرْجُفُ۔ یا یہ أَلِيمًا کے متعلق ہے۔ جمہور نے تَرْجُفُ میں تاء پر زبر اور جیم پر پیش پڑھی ہے۔ فاعل کی بنیاد پر۔ زید بن علی نے مفعول کی بنیاد پر اسے أَرْجَفَهَا سے پڑھا ہے، مطلب ہے کہ اس کے اوپر والے متحرک اور مضطرب ہوں گے۔

رَجْفَةً زلزله اور شدید کپکپاہٹ ہے۔

وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهَيْلًا ②: یعنی اور پہاڑ ہوں گے، ماضی کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ اس کا وقوع نکا ہے۔ کثیب ریت کے ڈھیر کو کہتے ہیں، مہیل وہ جو پاؤں کے نیچے گزرے۔ واحدی کہتے ہیں: یعنی چلنے والی ریت، جو بھی چیز آپ بھیجیں مٹی یا کھانا تب کہتے ہیں: أَهْلَتْهُ هَيْلًا۔ ضحاک اور کلبی کہتے ہیں: مہیل وہ ہے کہ جب تم اس پر اپنا قدم رکھو تو وہ نیچے سے کھسک جائے، جب نیچے سے پکڑو گے تو گر جائے گی، اسی سے حضرت حسان کا

② طرف سے مراد یوم طرف زمان ہے۔

قول ہے:

عرفت دیار زینب بالکثیب
کحطّ الوحی فی الورق القشیب

”میں نے زینب کے علاقے کو ریت کے ٹیلے کے پاس پہچان لیا۔ جیسے لکھے ہوئے پیغام کی لکیر نئے کاغذ پر ہے۔“

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَیْكُمْ: خطاب اہل مکہ کو ہے یا کفار عرب کو یا تمام کفار کو، رسول حضرت محمد ﷺ ہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف روز قیامت تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے۔

کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۙ: یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

فَقَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ: جو ہم نے اس کی طرف بھیجا تھا، اس نے رسول کو جھٹلایا، وہ ان کے پیغام پر ایمان نہ لایا، کاف محل نصب میں ہے کہ یہ ایک مصدر محذوف کی صفت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا تم نے اس کی نافرمانی کی، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اور اس نے اس کی نافرمانی کی۔

فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَّ بِيْلًا ۙ: یعنی سخت، بھاری اور مضبوط، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو سزا دی، سخت سزا عرق والی، اس میں اہل مکہ کو ڈرانا ہے کہ ان پر جلد وہ عذاب اترے گا جیسے اس پر اترا، گو کہ عذاب کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں: یعنی بھاری اور سخت، اسی سے بارش کو وَاِبِلٌ کہا جاتا ہے، انخس کہتے ہیں: اس کا مطلب شدید ہے، ان سب کا مفہوم باہم ملتا جلتا ہے۔

کھانے کو بھی وَبَيْلٌ کہتے ہیں، جب وہ آسانی سے حلق سے نہ گزرے، اسی سے خساء کا قول ہے:

لقد اكلت بجيلة يوم لاق
فوارس مالك اكلًا وبيلاً

”تحقیق کھایا بجیلہ نے جس دن وہ ملی، مالک کے شہسواروں کو کھانا سخت۔“

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ: یعنی تم اپنے نفسوں کو کیسے بچاؤ گے۔

إِنْ كَفَرْتُمْ: اگر تم اپنے کفر پر باقی رہے۔

يَوْمًا: یعنی اس دن کے عذاب سے۔

يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا: اپنی ہولناکی کی شدت سے، یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ شِيبُ أَشِيبِ كِي جَمْعُ هِے، جَائِزُ هِے كِه يِه حَقِيقَت مِیں هُو اُو رُو هِ اس طَرَح هُو جَائِيس، يَا اِيك تَمثِيل هُو، كِيونكُه جُو بڑِي هُولَنَا كِي كَا مَشَاهِدَه كَرَتَا هِے، اس كِي طَاقَتِیں گھٹ جَاتِي هِیں اُو ر اِعْضَاء كَمزور هُو جَاتے هِیں، وَه ضَعْف اُو ر قُوْت كِي كَمزورِي مِیں بوڑھے كِي طَرَح هُو جَاتَا هِے، اس مِیں ان كے ليے بَهِت وَعِيد اُو ر سَخْت ڈَانِٹ هِے۔ حَسَن كَهْتے هِیں: يَٰعِنِي تَم كَيْسے اس دِن سَے ڈَرْتے هُو (اگر تم كُفَر كَرُو) جُو بچوں كُو بوڑھا كَر دے گا۔ اِبْن مَسْعُوْد اُو ر عَطِيَه نَے بَهِی اِيسے هِي پڑھا هِے۔ يَوْمًا تَتَّقُونَ كَا مَفْعُول بَ هِے۔

ابن الانباری كَهْتے هِیں: بَعْض مَفْسَرِين نَے اَلْيَوْمَ پَر نَصَب كَفَرْتُمْ كِي وَجِه سَے دِيَا هِے۔ يِه صَحْح نَهِيس هِے۔ وَ لَدَانَ بچوں كُو كَهْتے هِیں۔ پھر اس دِن كِي سَخْت كِي صَفْت بڑھا دِي۔ لَهَذَا فَرَمَا يَا: اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ اِيَه طَ يَٰعِنِي اس كے سَاثَه كَلَرے هُون گے، اس كِي سَخْت اُو ر عَظِيم هُولَنَا كِي كِي وَجِه سَے۔ يِه جَمْلَه يَوْمَ كِي دِيكْر صَفْت هِے بَا سَبب وَالِي هِے، اِيك قَوْل هِے كِه يِه فِئ كَے مَعْنِي مِیں هِے يَٰعِنِي مُنْفَطِرٌ فِئِه اِيك قَوْل هِے كِه لَام كَے مَعْنِي مِیں هِے يَٰعِنِي مُنْفَطِرٌ لَه يِهَا مُنْفَطِرٌ كَهَا هِے۔ اُو ر مُنْفَطِرٌ هِیں كَهَا اس ليے كِه آسَمَان كُو اِيك چيز قَرَار دِيَا، كِيونكُه اس كِي حَالَت بَدَل گُئِي تَهِی اُو ر اَب جُو كَچھ باقِي رَه گِيَا اسے اِيك چيز سَے تَعْبِير كِيَا جَا سَكْتَا تَها۔ اَبُو عَمْرُو بن اَلْعَلَاء كَهْتے هِیں: مُنْفَطِرَةٌ هِیں كَهَا، كِيونكُه آسَمَان مَجَازِي طَوْر پَر سَقْف (چَهْت) هِے، جيسے شَاعِر نَے كَهَا:

فلو رفع السماء اليه قوما

لحقنا بالسماء و بالسحاب

”اگر آسمان اس کی طرف کسی قوم کو اٹھائے، ہم ملیں گے آسمان کو بھی اور بادل کو بھی۔“

یہ ایسے ہوگا جیسے اللہ کے فرمان: **وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْحًا مَّحْفُوظًا** میں ہے۔

فراء کہتے ہیں: آسمان مذکر اور مؤنث دونوں طرح آتا ہے۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں: یہ ایسے ہے جیسے **الْجَرَادُ الْمُنْتَشِرُ**، الشجر الأخضر اور اعجاز نخل **مُنْقَعِرٌ** ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی آسمان انفطار والا، جیسے لوگ کہتے ہیں امرأۃ مرضع یعنی عورت نسب کے طریق پر رضاعت والی۔ اس کا انفطار ملائکہ کے نزول کے لیے ہے، جیسے فرمایا: **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ** اور فرمایا: **تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ** ایک قول ہے۔ **السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ** ابہ یعنی اللہ کے ساتھ، مراد اس کے حکم کے ساتھ ہے لیکن پہلا بہتر ہے۔

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ⑤: یعنی اللہ کا وعدہ، جو اس نے اٹھانے اور حساب وغیرہ کا وعدہ کیا ہے وہ لازمی پورا ہونے والا ہے، مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یا اس دن کا وعدہ مفعول ہے، پھر مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا۔ مقاتل کہتے ہیں: اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔

احمد، مسلم، ابوداؤد، نسائی، محمد بن نصر نے کتاب الصلاة میں اور بیہقی نے سنن میں سعد بن ہشام سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں خبر دیجیے، انہوں نے فرمایا: کیا تم یہ سورت **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: اللہ نے اس سورت کے شروع میں قیام الیل فرض کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک سال تک قیام کیا حتیٰ کہ ان کے قدم سوچ گئے، اللہ نے اس سورت کا آخری حصہ بارہ ماہ تک آسمان میں روک کر رکھا، پھر اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل کی، لہذا قیام الیل اپنے فریضے کے بعد نفل ہو گیا، یہ حدیث ان سے کئی طرق سے مروی ہے۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، محمد بن نصر، طبرانی، حاکم انہوں نے

اسے صحیح بھی کہا ہے۔ اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب سورۃ المزمل کا پہلا حصہ نازل ہوا، لوگ ماہ رمضان کے قیام کی طرح قیام کرنے لگے حتیٰ کہ اس کا آخری حصہ نازل ہوا، اس کے پہلے اور آخری حصے کے مابین تقریباً ایک برس کا فاصلہ تھا۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن نصر نے ابو عبد الرحمن السلمی سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب یَا أَيُّهَا الْمُرْتَدُّ نازل ہوئی، لوگوں نے ایک سال تک قیام کیا حتیٰ کہ ان کے پاؤں اور پنڈلیوں میں درم آگیا۔ پھر یہ آیت اتری: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لَهَذَا: لوگوں نے راحت پائی۔

ابوداؤد نے اپنے ناخ میں، ابن نصر، ابن مردویہ اور بیہقی نے اپنی سنن میں بواسطہ عکرمہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، انہوں نے سورۃ المزمل کے متعلق فرمایا: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نَصْفَةَ اس کو اس سورۃ کی اگلی آیت عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نے منسوخ کر دیا ہے۔ ناشئۃ الیل رات کا اول حصہ ہے، ان کی نماز اول حصے میں تھی، فرمایا: یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم وہ قیام الیل شمار کرو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب بیدار ہوگا۔ اور آقَوْمُ قَلِيلًا زیادہ مناسب ہے کہ وہ قراءت قرآن کو سمجھ لے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا كَلِيمًا ۖ فرمایا: طویل فراغت، حاکم نے ان سے نقل کیا اور اسے صحیح بھی کہا ہے، اللہ کے فرمان: یَا أَيُّهَا الْمُرْتَدُّ کے متعلق فرمایا: تم نے یہ معاملہ اوڑھ لیا ہے، تو اب اسے ادا کرو۔ ابن المنذر نے ان سے اس آیت کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے، فرمایا: وہ کپڑا اوڑھتے تھے۔ الفریابی نے ابوصالح کے واسطے سے ان سے یہ بھی نقل کیا ہے، فرمایا: وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ تم دو آیتیں، یا تین پڑھو پھر روکو اور تیز نہ چلو۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن منیع نے اپنی مسند میں ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور محمد بن نصر نے ان سے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کو واضح کرو واضح کرنا۔ عسکری نے المواعظ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس طرح مرفوعاً نقل کیا ہے۔

احمد، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن نصر اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے، فرمایا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہوتے، تو وہ اپنی گردن زمین کے ساتھ لگا دیتی، وہ حرکت نہ کر سکتی تھی حتیٰ کہ وحی ختم ہو جاتی، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی **إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا نَقِيلًا** ① سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن نصر اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **إِنَّا نَأْتِيكَ بِالْبَيِّنَاتِ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: قیام الیل مراد ہے، جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو حبشی زبان میں نشاء کہتے ہیں۔ بیہقی نے ان سے **نَأْتِيكَ بِالْبَيِّنَاتِ** کے متعلق رات کا اول حصہ ہونا بھی نقل کیا ہے۔ ابن المنذر اور ابن نصر نے ان سے نقل کیا ہے کہ رات ساری ناشتہ ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے کہ ناشتہ الیل حبشی زبان میں قیام الیل ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، ابن نصر اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: ناشتہ الیل مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ عبد بن حمید، ابن نصر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے الکافی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **إِنَّا لَكَا فِي الْكَهَاكِ سَبْحًا طَوِيلًا** ② کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: **سَبْحٌ** حاجت اور نیند کے لیے فراغت ہے۔ ابو یعلیٰ ابن جریر، ابن المنذر، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا اور بیہقی نے الدلائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: **جَبَّ وَذُرْنِي وَالسُّكَّانِيَيْنِ أُولَى النَّعْتَةِ وَ مَهْلَهُمْ قَلِيلًا** ③ نازل ہوئی، اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہی گزرا کہ واقعہ بدر پیش آ گیا۔

عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے **إِنَّا لَكَا بَيْنَا أَنْكَالًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: بیڑیاں مراد ہیں۔ عبد بن حمید، عبد اللہ بن احمد نے زوائد زہد میں، ابن جریر، ابن المنذر، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **وَ طَعَامًا ذَا عَضَّةٍ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: زقوم (تھور) کا درخت ہوگا، حاکم نے انہی سے اللہ کے فرمان **كَفَيْبًا كَهَيْبًا** کے متعلق نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے، فرمایا: مہیل وہ ہے جب

آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں اس کا آخری حصہ بھی آپ کے پیچھے آجائے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے کَثِيبًا قَهِيْلًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: چلنے والی ریت۔ اور اَخَذًا اَوْ يَبِيْلًا کے متعلق فرمایا: شدید۔

طبرانی اور ابن مردویہ نے انہی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا پڑھا تو فرمایا: یہ قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے: اٹھو اور اپنی اولاد میں جہنم کی طرف جانے والے الگ کرو، وہ کہیں گے: میرے رب کتنے؟ اللہ فرمائیں گے: ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے اور ایک نجات پائے گا، یہ بات مسلمانوں پر شدید ہوئی، جب آپ ﷺ نے ان کے چہروں پر یہ بات دیکھی تو فرمایا: بنو آدم بہت ہیں، یا جوج و ماجوج بھی اولاد آدم ہیں، کوئی بندہ فوت نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی صلیبی اولاد میں سے ہزار مرد اس کے وارث ہوں گے۔ ان میں اور ان جیسوں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہ روایت اس سے مختصر نقل کی ہے۔ فریابی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بواسطہ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: يَا السَّمَاءُ مُنْقَطِرًا بِهِ ط کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جشی زبان میں بھرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: بھرا ہوا، لدا ہوا۔ ابن ابی حاتم نے انہی سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: آسمان ٹکڑے ہو جائے گا۔

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
ثَمَنِي الْبَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ
أَنْ كُنَّ تَحْصُوهُ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآذِرُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَ
مَا تَقَدَّرُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ بلاشبہ تیرا رب جانتا ہے کہ یقیناً تورات 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 رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، پس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے اور اللہ سے بخشش مانگو، بلاشبہ اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ: کے فرمان سے گزشتہ آیات کی طرف اشارہ ہے۔ تَنْذِيرًا نَّفِيحًا ہے۔ یہ اشارہ قرآن کی تمام آیات کی طرف ہے، صرف اس سورۃ کی آیات کی طرف نہیں ہے۔
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ: یعنی اس فرمانبرداری کے ذریعے راہ پکڑ لے جس کی اہم قسم توحید ہے، جو راہ اسے جنت تک پہنچائے گا۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي الثَّلَاثِ: ادنیٰ کا مطلب کم ہے، ادنیٰ کو اس کے لیے استعارہ بنایا گیا ہے کیونکہ سالوں کے درمیان کی مسافت جب قریب آتی ہے تو درمیانی عرصہ کم ہو جاتا ہے۔ وَنِصْفَهُ أَدْنَىٰ بِمَعْطُوفٍ ہے۔ وَثُلُثُهُ نِصْفُهُ پر معطوف ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیغمبر ﷺ دو تہائی رات سے کم قیام کرتے ہیں، ان کا قیام نصف رات ہے اور ایک تہائی رات ہے۔ ابن کثیر اور کوفیوں نے نصب پڑھا ہے۔ جمہور نے و نصفه و ثلثه میں مِن ثُلُثِي الثَّلَاثِ پر عطف سے زیر پڑھی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے رسول ﷺ دو تہائی رات سے کم قیام کرتے ہیں، اس کے نصف سے کم اور اس کی تہائی سے بھی کم۔ جمہور کی قراءت کو ابو عبید اور ابو حاتم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ تَوَدُّهُ كَيْسَ اس کے نصف اور ثلث کا قیام کریں گے جبکہ

وہ اسے شمار نہیں کر سکتے۔ فراء کہتے ہیں: پہلی قراءت درست کے قریب ہے، کیونکہ فرمایا: دو تہائی رات سے کم، پھر اس کمی کی ہی تفسیر فرمائی۔

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ: اس کا عطف تَقْوَمُ میں جو ضمیر ہے اس پر ہے، یعنی اسی قدر آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی ایک جماعت بھی قیام کرے گی۔

وَاللَّهُ يُعَقِّدُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ: یعنی وہ دن اور رات کی مقداروں کو ان کے حقائق کے ساتھ جانتا ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تم اس کا حقیقت کے مطابق علم نہیں رکھتے۔ عطاء کہتے ہیں: مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم اس سے چھوٹا نہیں ہے، یعنی وہ دن اور رات کی مقداروں کو جانتا ہے۔ لہذا: وہ رات کی اس مقدار کو جانتا ہے جتنا تم قیام کرتے ہو۔ عَلِمَهُ أَنْ لَنْ تُخْصَوْتُمْ دُنِیٰ اور رات کی مقداروں کا حقیقت کے ساتھ علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، اُن میں ایک ضمیر شان مخدوف ہے، ایک قول ہے: مفہوم یہ ہے کہ تم قیام الیل کی ہرگز طاقت نہ رکھو گے۔ قرطبی کہتے ہیں: پہلا زیادہ صحیح ہے۔ قیام الیل ساری رات کا کبھی بھی فرض نہیں ہوا۔ مقاتل وغیرہ کہتے ہیں: جب یہ آیات فَهِ الْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ تَصَفَّاءَ ۙ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدَ عَلَيْهِ نَازِلٌ هُوَ یَس، یہ صحابہ پر مشکل ہوئیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کا نصف کب ہے اور اس کا ٹکٹ کب ہے، وہ خطا سے بچتے ہوئے ساری رات قیام کرتا، ان کے پاؤں سوجھ گئے اور رنگ بدل گئے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور تخفیف فرمادی، لہذا فرمایا: عَلِمَهُ أَنْ لَنْ تُخْصَوْتُمْ یعنی اس نے جان لیا کہ تم اس کو شمار نہ کر سکو گے، اگر تم زیادہ کرو گے تم پر بوجھل ہوگا، تم اُس تکلیف کے محتاج بنو گے جو تم پر فرض نہیں ہے اور اگر تم کم کرو گے تو بھی تم پر مشقت ہوگی۔

فَتَأْتِبَ عَلَیْكُمْ: یعنی وہ تم پر معافی کے ساتھ لوٹا، اس نے تمہیں ترک قیام کی رخصت دے دی۔ ایک قول ہے کہ تم عاجز آگئے تو اس نے فرض قیام سے رجوع کر لیا۔ اصل تو یہ رجوع ہے، جیسا کہ گزر چکا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اُس نے تم پر تخفیل سے تخفیف کی طرف اور عمر سے سیر کی طرف رجوع کر لیا۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط: یعنی تم رات کی نماز میں قرآن پڑھو جو تم پر آسان ہو اور ہلکا ہو، اس میں کسی وقت کو نگاہ میں نہ رکھو۔ حسن کہتے ہیں: وہ جو ہم نمازِ مغرب اور عشاء میں پڑھتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں: جو اس سے آسان ہو، یہ ایک سو آیات ہیں۔ حسن بھی کہتے ہیں: جس نے ایک رات میں سو آیات پڑھیں قرآن اس کے خلاف دلیل نہیں دے گا۔ کعب کہتے ہیں: جس نے ایک رات میں سو آیات پڑھیں وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ سعید نے پچاس آیات کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کا مطلب ہے کہ رات کی نماز جس قدر میسر ہو تم پڑھا کرو۔ نماز کو قرآن کہا جاتا ہے جیسے فرمایا: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ۔ ایک قول ہے کہ اس آیت نے رات کا قیام اور نصف کا قیام منسوخ کر دیا ہے، آدمی رات سے کم اور زیادہ بھی، احتمال ہے کہ جو کچھ آیت کے ضمن میں ہے وہ ایک فرض ثابت ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کے اس فرمان سے منسوخ ہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ شافعی کہتے ہیں: دو میں سے ایک معنی پر استدلال سنت سے طلب کرنا ضروری ہے، ہم نے رسول اللہ ﷺ کی سنت میں دیکھا ہے کہ رات کی نماز صرف پانچوں حصہ واجب ہے، ایک قوم کا مذہب ہے کہ رات کا قیام حضرت محمد ﷺ کے حق میں اور آپ کی امت کے حق میں منسوخ ہے، ایک قول ہے کہ وقت کی مقدار منسوخ ہے اور اصل وجوب باقی ہے، ایک قول ہے کہ یہ امت کے حق میں منسوخ ہے اور آپ ﷺ کے حق میں فرض باقی ہے۔ بہتر یہ قول ہے کہ آپ ﷺ کے حق میں اور آپ ﷺ کی امت کے حق میں اس کا نسخ عام ہے، اللہ کے فرمان: فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کے متعلق کہا گیا ہے: یہ شروع اسلام میں تھا، پھر مومنین پر پانچ نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم مرفوع ہو گیا اور نبی ﷺ کے لیے خاص ثابت رہا، اور یہی اللہ کا فرمان ہے: وَاقْبُوا الصَّلَاةَ۔

پھر اللہ نے ان کا عذر ذکر کرتے ہوئے فرمایا: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَهُوَ قِيَامُ اللَّيْلِ كِي طاق ت نہیں رکھتے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَعْنِي وَهُوَ زَمِينٌ فِي تِجَارَتٍ وَأَسْرَافٍ كِي طاق ت نہیں رکھتے، وہ اپنی معاشی ضروریات میں اللہ کا

رزق تلاش کرتے ہیں، وہ قیام اللیل کی طاقت نہیں رکھتے۔

وَ اٰخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: یعنی مجاہدین، وہ بھی قیام اللیل کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیام اللیل کا وجوب رفع کرنے اور رخصت کا تقاضا کرنے والے تین اسباب ذکر کیے ہیں، تو یہ وجوب ان عذروں کی وجہ سے تمام امت سے رفع کر دیا کہ جو باری باری آتے ہیں، پھر اس رخصت کے بعد وہ جو کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا، فرمایا: فَاقْرَءْ وَاَمَّا تَتَسَدَّرَ مِنْهُ اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ لفظ اس لیے دہرایا گیا تاکہ اَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ لِيُكَلِّمَ تَكْوِيْنًا ہو یعنی فرض نماز، وہ پانچ نمازیں اپنے اوقات پر ہیں۔ وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ یعنی اموال میں واجب۔ حارث غنکلی کہتے ہیں یہ صدقہ فطر ہے کیونکہ اموال کی زکوٰۃ اس کے بعد واجب ہوئی تھی۔ ایک قول نفل صدقہ کا ہے۔ ایک قول افعال خیر کا ہے۔

وَ اَقْرَبُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا: یعنی اپنے اموال کو خیر کی راہوں میں اچھے طریقے سے خرچ کرو، اس کی تفسیر سورة الحدید میں گزر چکی ہے، زید بن اسلم فرماتے ہیں: قرض حسن اہل خانہ پر خرچ ہے۔ ایک قول جہاد میں خرچ ہے۔ ایک قول فرض زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے نکالنا ہے، پھر یہ وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ کی تفسیر ہو جائے گی، پہلی بات زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: وَمَا تَقَدَّرَ مِنْهُ لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اس کا ظاہر عموم ہے۔ یعنی کوئی بھی خیر، وہ ذکر ہوئی ہے یا ذکر نہیں ہوئی۔

هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَعْظَمَ اَجْرًا: اس سے جو تم موت تک مؤخر کرتے ہو، یا تم وصیت کرتے ہو کہ اسے تمہاری موت کے بعد نکالا جائے، خَيْرٌ پر نصب کی وجہ یہ ہے کہ یہ تَجِدُوْهُ کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے۔ هُوَ کی ضمیر، ضمیر فصل ہے، جمہور نے نصب پڑھا ہے۔ ابو اسمال اور ابن مسنیع نے رفع پڑھا ہے کہ هُوَ مبتداء ہے اور خَيْرٌ اس کی خبر ہے، جملہ محل نصب میں ہے کہ یہ تَجِدُوْهُ کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے، ابو زید کہتے ہیں: یہ قبیلہ تمیم کی لغت ہے، وہ ضمیر فصل کے مابعد پر رفع پڑھتے ہیں، انہوں نے سیبویہ کا شعر پڑھا:

تحن الی لیلی وأنت ترکتها
وکنت علیها بالملا أنت أقدر

”تو لیلی کا مشتاق ہے اور تو نے ہی اسے چھوڑا ہے۔ اور تو اس پر وقار و عظمت میں زیادہ قدرت والا تھا۔“

جمہور نے بھی وَأَعْظَمَ پر نصب خَيْرًا پر عطف سے پڑھا ہے۔ ابوالسالم اور ابن سمیع نے رفع پڑھا ہے، جیسا کہ انہوں نے خَيْرًا پر رفع اور أَجْرًا پر نصب تمیز کی وجہ سے پڑھا ہے۔
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ: یعنی اپنے گناہوں پر تم اس سے بخشش مانگو کہ تم گناہوں کے ارتکاب سے کبھی خالی نہیں رہتے۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۷: یعنی جو اس سے بخشش مانگے اسے بہت بخشنے والا اور جو اس سے رحمت مانگے اس پر بہت رحمت فرمانے والا۔

ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے نبی ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے قَافِرٌ وَأَمَّا تَيَسَّرَ مِنْهُ کے متعلق فرمایا: سو آیات۔
دارقطنی اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے اور دونوں نے اسے حسن کہا ہے، فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے پہلی رکعت میں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سورۃ البقرۃ کی پہلی آیت پڑھی پھر رکوع کیا، جب ہم نے سلام پھیرا تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ کا فرمان ہے: قَافِرٌ وَأَمَّا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ حدیث بہت غریب ہے، اسے میں نے صرف مجھ طبرانی میں دیکھا ہے۔

احمد اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جو میسر ہو، ہم اس سورۃ کے شروع کی بحث میں روایات لکھ چکے ہیں کہ یہ آیات جو مذکور ہیں یہ قیام الیل کی نسخ ہیں، لہذا: ان کی طرف رجوع کرو۔

سورۃ المدثر

یہ چھپن آیات ہیں، یہ سورت بلا اختلاف مکی ہے، ابن ضریس، نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورۃ المدثر مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیر سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، آگے بیان آتا ہے کہ اس سورۃ کا شروع والا حصہ قرآن کے شروع میں نازل ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یٰۤاَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۗ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ وَلَا تَمَنَّ عَلَى الْكٰفِرِیْنَ ۙ وَكَرِهْتَ الْكٰفِرِیْنَ ۙ فَاصْبِرْ ۗ ۙ فَاِذَا نَقَرْتُمْ فَاِذَا نَقَرْتُمْ فَاِذَا نَقَرْتُمْ فَاِذَا نَقَرْتُمْ ۙ فَذٰلِكَ یَوْمَیْمِیْنِ ۙ یَوْمٌ عَسِیْرٌ ۙ عَلٰی الْكٰفِرِیْنَ غَیْرُ یَسِیْرٍ ۙ ذُرِّیٌّ وَّمَنْ خَلَقْتُمْ وَحِیْدًا ۙ وَجَعَلْتُمْ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۙ وَبَیِّنَ شُهُوْدًا ۙ وَ مَهَّدْتُمْ لَهُ تَهْیِدًا ۙ ثُمَّ یَطْمَعُ اَنْ اَرْزِقَ ۙ كَلَّا ۙ اِنَّهُ كَانَ لِاٰیٰتِنَا عٰیْدًا ۙ سَاۤرِهُنَّ صَعُوْدًا ۙ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ فَقَتَلَ كَیْفَ قَدَّرَ ۙ ثُمَّ قَتَلَ كَیْفَ قَدَّرَ ۙ ثُمَّ نَظَرَ ۙ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْتَّرُ ۙ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشْرِ ۙ سَاۤصِلِیْهِ سَقَرَ ۙ وَمَا اَدْرٰکُ مَا سَقَرَ ۙ لَا تُبْقِیْ وَلَا تَذَرُ ۙ لَوَ اَحٰةٌ لِّلْبَشْرِ ۙ عَلَیْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ۙ

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ اے کمل میں لپٹنے والے! اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا۔ اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر۔ اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ۔ اور پلیدیگی کو پس چھوڑ دے۔ اور (اس نیت سے) احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے۔ اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر۔ سو جب صور میں پھونکا جائے گا۔ تو وہ اس دن، ایک مشکل دن ہے۔ کافروں پر آسان نہیں۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اور میں نے اسے

لسبا چوڑا مال عطا کیا۔ اور حاضر رہنے والے بیٹے (عطا کیے)۔ اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں! یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ عنقریب میں اسے ایک دشوار گھائی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی۔ پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی! پھر مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی! پھر اس نے دیکھا۔ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں، جو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ میں اسے جلد ہی سقر (جہنم) میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر (جہنم) کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ چڑے کو جھلس دینے والی ہے۔ اس پر انیس (مقرر) ہیں۔

واحدی کہتے ہیں: مفسرین نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا آپ کے پاس حضرت جبریل آئے، رسول اللہ ﷺ نے انہیں آسمان و زمین کے مابین ایک تخت پر دیکھا گویا وہ چمکتا ہوا نور ہے، آپ ﷺ گھبرا گئے، اور غشی طاری ہوئی، جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، پانی منگوایا اور اپنے اوپر چھینٹے مارے، پھر فرمایا: مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو، انہوں نے آپ کو ایک چادر دے دی، لہذا فرمایا: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ، اے وہ شخص جس نے اپنا کپڑا اوڑھا ہے، یعنی اسے لپیٹا ہے، اس کی اصل متدثر ہے، تاہم کو دال میں ہم جنس ہونے کے سبب مدغم کیا۔ جمہور نے ادغام کے ساتھ پڑھا ہے، اُبی نے متدثر اصل کے مطابق پڑھا ہے۔ دثار وہ کپڑا ہے جو شعاع کے اوپر ہو۔ شعار وہ ہے جو جسم کے ساتھ ملا ہو۔ عکرمہ کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ اے نبوت اور اس کے بوجھوں کو اٹھانے والے۔ ابن العربی کہتے ہیں: یہ مجاز بعید ہے، کیونکہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھا۔

قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ: یعنی اٹھ اور اہل مکہ کو ڈرا، اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں عذاب سے خوف دلا۔ یا اپنے بستر سے اٹھ یا عزم مصمم والے ارادے کے ساتھ اٹھ، ایک قول ہے کہ

یہاں اِنذار سے مراد انہیں نبوت کی اطلاع دینا ہے۔ ایک قول ہے انہیں توحید کی اطلاع دینا۔ فراء کہتے ہیں: مفہوم یہ ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو اور نماز کا حکم دو۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ یعنی اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے امور درست کرنے والے کو بڑائی کے ساتھ خاص کر، یہ اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت کے ساتھ صفت ہے، وہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو جیسے کفار کا اعتقاد ہے۔ وہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی کوئی بیوی یا اولاد ہو۔ ابن العربی کہتے ہیں: یہ تقدیس اور تزیہ کی بڑائی ہے کہ اضداد، انداد اور اصنام کو اللہ سے دور کیا جائے، وہ اس کے سوا کسی کو ولی نہ بنائے اور نہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرے، ہر فعل کو اس کے لیے سمجھے اور ہر نعمت کو اس کی طرف سے سمجھے۔ زجاج کہتے ہیں: فَكَبِّرْ میں فاء معنی جزاء پر داخل ہوا ہے، جیسا کہ فَأَنْذِرْ میں داخل ہوا ہے۔ ابن جنی کہتے ہیں: یہ ایسے ہے جیسے تم کہو: زَيْنًا فَاضْرِبْ یعنی زَيْنًا اضْرِبْ تو فاء زیادہ ہے۔

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝: اس سے مراد لغوی معنی میں پہننے والے ملبوسات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے اور انہیں نجاسات سے بچانے کا بھی، ان میں جو کچھ بھی گندگی لگے اس کے ازالے کا بھی۔ ایک قول ہے کہ کپڑوں سے مراد عمل ہے، ایک قول دل ہے، ایک قول نفس ہے، ایک قول جسم ہے، ایک قول اہل ہے، ایک قول دین ہے اور ایک قول اخلاق ہے، مجاہد، ابن زید اور ابوزین کہتے ہیں: اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ قتادہ کہتے ہیں: اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھو، کپڑا نفس سے عبارت ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں: اپنے دل کو پاک رکھو۔ اسی سے امرؤ القیس کا قول ہے:

فلسی ثيابی من ثيابك تنسل

”میرے کپڑے اپنے کپڑے سے نکال لے تو تیز نکلے گی۔“

عکرمہ کہتے ہیں: مطلب ہے کہ انہیں بغیر گندگی اور بغیر گناہ کے پہن لے، اور کہا کہ کیا تو نے شاعر کا قول نہیں سنا:

فانى بحمد الله لا ثوب فاجر

لبست ولا من غدرة أتقنع

”میں الحمد للہ گندے کپڑے نہیں پہننے والا، اور نہ ہی گندگی کو میں لپیٹتا ہوں۔“

شاعر غیلان بن سلمہ ثقفی ہے، ثياب / کپڑوں کے نفس پر اطلاق سے عنترہ کا قول بھی ہے:

فشكتك بالرمح الطويل ثيابه

ليس الكريم على القنا بمجرم

”میں نے طویل نیزے کے ساتھ اس کا کپڑا ہڈی تک چھیل دیا۔ معزز آدمی بھی نیزے پر حرام نہیں ہوتا۔“

دیگر کا قول ہے:

ثياب بنى عوف طهاري نقيه

”بنی عوف کے کپڑے (بندے) پاک اور صاف ہیں۔“

حسن اور قرظی کہتے ہیں: مفہوم یہ ہے کہ اپنے اخلاق پاک رکھ، کیونکہ انسان کے احوال اس طرح اس کو شامل ہیں جیسے اس کے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اسی سے شاعر کا قول ہے:

ويحي لا يلام بسوء خلق

ويحي طاهر الاثواب حُرّ

”بیخی پر بُرے اخلاق کی ملامت نہیں کی جاتی۔ بیخی کے کپڑے پاک ہیں اور وہ آزاد ہے۔“

زجاج کہتے ہیں: مطلب ہے کہ اپنے کپڑے چھوٹے رکھ۔ کیونکہ جب کپڑا زمین پر گھسٹتا ہے، تو چھوٹا کپڑا نجاست سے زیادہ بچتا ہے، یہی طاؤس کا قول ہے۔ پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ حقیقی مفہوم ہے، اس طرح کی اصل میں یعنی حقیقت کو مطلق پر محمول کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، اس آیت میں دلیل ہے کہ نماز میں کپڑے پاک رکھنا واجب ہے۔

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑥: رجز کا لغوی معنی عذاب ہے، اس میں دو لغات ہیں، راء پر زیر اور اُس پر پیش۔ شرک اور بتوں کی عبادت کو رجز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ رجز کا سبب ہیں۔ جمہور نے رجز کی راء پر زیر پڑھی ہے۔ حسن، مجاہد، عکرمہ، حفص اور ابن عیصن نے اس پر پیش پڑھی ہے، مجاہد اور عکرمہ کہتے ہیں: رجز بت ہیں، جیسے کہ اللہ کے فرمان: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ میں ہے، یہی ابن زید کا قول ہے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: رجز گناہ، اور ہجر چھوڑنا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: رجز اساف اور نائلہ ہیں، یہ بیت اللہ کے پاس دو بت تھے۔ ابو العالیہ، ربیع اور کسائی نے کہا ہے: رجز پیش کے ساتھ بت اور زیر کے ساتھ عذاب ہے، سُدی کہتے ہیں: راء پر پیش کے ساتھ رجز و عید کو کہتے ہیں، پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ ⑦: جمہور نے لَا تَمُنُّنَ ادغام چھوڑ کر پڑھا ہے۔ حسن، ابو الیمان اور اشہب عقلی نے ادغام کے ساتھ پڑھا ہے۔ جمہور نے تَسْتَكْبِرُ کو حال کے مفہوم میں رفع دیا ہے، یعنی وَلَا تَمُنُّنَ جَالَ كَوْنِكَ مُسْتَكْبِرًا۔ ایک قول ہے کہ اُنْ مُخَذُوفٍ مَانِ کر۔ اصل ہے وَلَا تَمُنُّنَ اَنْ تَسْتَكْبِرَ جب یہ مخذوف ہو گیا تو مرفوع ہو گیا۔ کسائی کہتے ہیں جب اُنْ مخذوف ہو تو فعل مرفوع ہوتا ہے۔ یحییٰ بن وثاب اور اعش نے تَسْتَكْبِرَ پر نصب پڑھا ہے کہ اُنْ مقدر ہوگا اور اس کا عمل باقی رہے گا۔ اس کی تائید حضرت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت وَلَا تَمُنُّنَ اَنْ تَسْتَكْبِرَ سے ہوتی ہے جس میں اُنْ بڑھایا گیا ہے۔ حسن اور ابن ابی عبس نے تَسْتَكْبِرُ کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ تَمُنُّنَ سے بدل ہے، جیسے اللہ کے فرمان يَلْقَ اَنَا مَا يُضْعَفُ لَهٗ میں ہے۔ اور شاعر کا قول ہے:

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا

تجد حطبًا جزلاً و نارًا تأججا

”جب تم ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے گھروں میں آ کر آرو گے۔ تم بہت ایندھن

پاؤ گے اور آگ بھڑکنے والی۔“

یا جزم ہے کہ وصل کو وقف کی جگہ پر لایا جائے گا، جیسے امرؤ القیس کا قول ہے:

فَالْيَوْمَ أَشْرَبُ غَيْرِ مُسْتَحَقِّبِ
اِنَّمَا مَنِ اللّٰهُ وَلَا وَاغْلِي

”آج میں پیوں گا، گناہ کے ارتکاب کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اللہ سے، اور نہ چھپ کر ہی۔“

اس شعر میں اَشْرَبُ پر جزم ہوگی۔ اس قرأت پر اعتراض کیا گیا ہے، چونکہ تَسْتَكْثِرُ کے لیے تَمْنُنُ سے بدل ہونا درست نہیں ہے، کیونکہ مَنْ اسْتَكْثَرَ کے علاوہ چیز ہے، اس لیے اس کا جواب نہی ہونا درست نہیں ہے۔ سلف نے آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے، اس کے مفہوم میں ایک قول ہے کہ تم اپنے رب پر اس کا احسان نہ جتلاؤ جو تم باریتوبت اٹھائے ہوئے ہو، جیسے وہ شخص زیادہ بدلہ چاہتا ہے جو کسی اور کے سبب بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ تم ایسا عطیہ نہ دو جس سے افضل تم چاہو، یہ عکرہ اور قتادہ کا قول ہے۔ ضحاک کہتے ہیں: یہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر حرام کر دیا ہے کیونکہ آپ ﷺ کو اشرف آداب اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیا گیا تھا اور اسے آپ کی امت کے لیے مباح فرمایا۔ مجاہد کہتے ہیں: آپ زیادہ خیر طلب کرنے میں کمزوری نہ دکھائیں، جیسے تم کہتے ہو: حَبْلٌ مَّتِينٌ جب کوئی رسی کمزور ہو۔ ربیع بن انس کہتے ہیں: آپ اپنے عمل کو اپنی نگاہ میں عظیم نہ بنائیں کہ آپ زیادہ خیر طلب کر سکیں۔ ابن کيسان کہتے ہیں: آپ زیادہ عمل طلب نہ کریں کہ آپ اسے اپنے من سے سمجھیں، کیونکہ آپ ﷺ کا عمل تو اللہ کی طرف سے آپ پر احسان ہے اس لیے اسی نے اپنی عبادت کی راہ آپ کو دکھائی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ لوگوں پر قرآن اور نبوت کا احسان نہ جتلائیں کہ آپ اس پر زیادہ اجر طلب کرنے لگیں۔ محمد بن کعب کہتے ہیں: تم اپنا مال رشوت میں نہ دو۔ زید بن اسلم کہتے ہیں: جب بھی تم کوئی عطیہ دو، اپنے رب کے لیے عطیہ دو۔

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۖ: یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت اور فرائض پر قائم رہو۔ مطلب یہ ہے اپنے رب اور اس کے ثواب کے لیے۔ مقاتل اور مجاہد کہتے ہیں: تکلیف اور تکذیب پر صبر کرو۔ ابن زید کہتے ہیں: آپ نے عظیم معاملہ اٹھایا ہے، عرب و عجم آپ سے

لڑیں گے تو آپ اللہ کے لیے اس پر صبر کریں۔ ایک قول ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کے لیے صبر کریں۔ ایک قول ہے کہ بلوی/ آزمائش پر صبر کریں۔ ایک قول ہے کہ ادا مروا ہی پر۔
 فَإِذَا نَقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۙ: ناقور نقر سے فاعول کے وزن پر ہے، گویا کہ اس کی شان ہے کہ آواز کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے۔ کلام عرب میں نقر آواز کو کہتے ہیں، اسی سے امرؤ القیس کا قول ہے:

اخفضه بالنقر لما علوته

”میں سوراخ کے ساتھ اسے نیچے کرتا ہوں، جب میں اسے بلند کرتا ہوں۔“

کہا جاتا ہے، اس نے فلاں آدمی کو آواز دی یعنی نَقَرَ، یہاں مراد صور پھونکنا ہے، اور دوسرا فتح مراد ہے، ایک قول پہلے فتح کا ہے۔ اس بارے میں گفتگو سورة الانعام اور سورة النحل میں گزر چکی ہے۔ فاء سبیت کے لیے ہے گویا کہ کہا گیا ہے: تم ان کی ایذاء پر صبر کرو، پس ان کے آگے ایک ہولناک دن ہے۔ جس میں ان کے معاملے کا انجام ہے۔ اِذَا میں عامل وہ ہے جس پر اللہ کے فرمان: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۙ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ كِي دالالت ہے۔ مطلب ہے کہ ان پر معاملہ مشکل ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ اس میں عامل فَذَلِكَ کا مدلول ہے، کیونکہ یہ اشارہ نقر کی طرف ہے۔ يَوْمَئِذٍ اِذَا كَا بَدَل ہے۔ یا مبتداء ہے اور اس کی خبر يَوْمٌ عَسِيرٌ ہے۔ اور جملہ فَذَلِكَ کی خبر ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ ظرف کی خبر ہے، کیونکہ مقدر عبارت وَقُوْعُ يَوْمٍ عَسِيْرٍ ہے۔

عَسِيْرٌ يَسِيْرٌ ۙ: عَسْرُهُ عَلَيْهِمْ كِي تَاكِيْد ہے، کیونکہ غَيْرٌ يَسِيْرٍ يَوْمٌ عَسِيْرٍ کے فرمان سے مفہوم ہے۔

ذَرْنِيْ وَ مَنۢ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ: یعنی مجھے چھوڑو، یہ کلمہ ڈانٹ اور وعید کا ہے، یعنی مجھے چھوڑو اور جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، نہ اس کے پاس مال تھا اور نہ کوئی اولاد۔ یہ اس صورت میں ہے جب وَحِيْدًا موصول سے حال کے طور پر منصوب ہو، یا ضمیر سے جس کی طرف محذوف لوٹتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ یہ ذَرْنِيْ كِي يَاء سے حال ہو، یعنی

مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، میں اُس سے بدلہ میں آپ کو کفایت کروں گا، پہلا مفہوم زیادہ بہتر ہے۔

مفسرین کہتے ہیں: اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، مقاتل کہتے ہیں، فرمایا: میرے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اکیلا ہی اس کو ہلاک کروں گا، اس کا خاص ذکر اس کے زیادہ کفر اور اس پر اللہ کی نعمتوں کے بڑے انکار کی وجہ سے کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ وَحِید سے مراد وہ ہے جس کا باپ معروف نہ ہو۔ ولید بن مغیرہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ باپ کا دعوے دار ہے لیکن اس کا باپ مجہول ہے۔

وَجَعَلْتُ لَكَ مَالًا مَمْدُودًا ﴿۱۰﴾: یعنی زیادہ، یا اس کا مال آہستہ آہستہ بڑھتا اور ترقی پاتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں: ایسا مال جو اس سے روکا نہیں گیا۔ ولید بن مغیرہ مختلف قسم کے اموال کی کثرت میں معروف تھا۔ ایک قول ہے کہ اس کے اموال کا حاصل ایک لاکھ دینار تھا، ایک قول چار ہزار دینار ایک اور قول ہزار دینار کا ہے۔

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿۱۱﴾: یعنی ہم نے اسے بیٹے دیے جو مکہ میں موجود رہتے تھے، وہ سفر نہیں کرتے تھے، اپنے باپ کے مال کی کثرت کے سبب وہ طلب رزق میں جدا جدا ہونے کے محتاج بھی نہیں تھے۔ ضحاک کہتے ہیں: سات مکہ میں پیدا ہوئے اور پانچ طائف میں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: وہ تیرہ لڑکے تھے۔ مقاتل کہتے ہیں: وہ سات تھے، سب مرد تھے، ان میں سے خالد، ہشام اور ولید بن ولید مسلمان ہو گئے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ولید کا مال اور اولاد میں نقصان ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ شُهُودًا کے مفہوم میں ایک قول ہے کہ جب اس کا ذکر ہوتا ساتھ ان کا بھی ذکر ہوتا۔ ایک قول ہے کہ جہاں وہ حاضر ہوتا وہ بھی اس کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، جو وہ کام کرتا سب اس کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔

وَمَهْدٌ لَّكَ تَهْيِيدًا ﴿۱۲﴾: یعنی میں نے اسے قریش کی سرداری، لمبی عمر اور زندگی میں وسعت بخشی، اہل عرب کے نزدیک تمہید روندنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے بچے کا مہد/پنگھوڑا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: اس کا مال ایک دوسرے کے اوپر تھا جیسے قریش جوڑا کرتے تھے۔

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَرِيدَ ۖ: یعنی وہ اس سب کے بعد مزید پر طمع رکھتا ہے، کیونکہ اس کی حرص کی کثرت اور طمع کی شدت ہے، ساتھ ساتھ کفرانِ نعمت اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے۔ حسن کہتے ہیں: اس نے یہ طمع نہیں رکھا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے، وہ کہا کرتا تھا: اگر محمد سچے ہیں تو جنت صرف میرے لیے بنائی گئی ہے، پھر اللہ نے اسے ڈانٹا اور جھڑکا اور فرمایا: كَلَّا لَيُنَيَّبَنَّ عَيْنَا یعنی میں ہرگز اسے زیادہ نہ دوں گا۔ پھر اپنے فرمان میں اس کی علت بیان کی: إِنَّكَ كَانِ لَا إِلَيْنَا عَيْنِدَا یعنی ان کا مخالف ہے اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے اس کا انکار کرنے والا ہے، عند يعنذ زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے، جب کوئی حق کی مخالفت کرے اور جانتے ہوئے اسے رد کرے، وہ شخص عنید ہے اور عاند ہے۔ عاند وہ بھی ہے جو صحیح راہ سے ہٹ جائے اور اعتدال سے دور ہو۔ اسی سے حارثی کا قول ہے:

اذا ركبت فاجعلانى وسطا

انى كبير لا أطيق العندا

”جب میں سوار ہو جاؤں تو تم دونوں مجھے درمیان میں رکھو۔ میں بڑا ہوں، میں جھکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔“

ابوصالح کہتے ہیں: عَيْنِدَا کا مطلب دور ہونے والا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: انکار کرنے والا۔ مقاتل کہتے ہیں: مخالفت کرنے والا۔

سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ۖ: یعنی میں اسے عذاب کی مشقت کا مکلف بناؤں گا، یہ مثال ہے اس کی جب کسی کو سخت عذاب دیا جائے جس کی طاقت نہیں رکھی جاتی۔ ایک قول ہے کہ اسے مکلف بنایا جائے گا کہ وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھے۔ ارباق کا مطلب کلامِ عرب میں ہے کہ انسان کوئی بوجھل چیز اٹھائے۔

إِنَّكَ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ: یہ جملہ پھیلی وعید کی علت بتا رہا ہے، یعنی اس نے نبی ﷺ کی شان کے متعلق اور آپ ﷺ پر نازل کردہ قرآن کے متعلق غور کیا، اس نے اپنے دل میں پوشیدہ کیا۔ یعنی اپنے دل میں کوئی کلام تیار کیا۔ عرب کہتے ہیں: هَيَّأْتُ الشَّيْءَ جب

آپ پوشیدہ رکھیں، اور قَدَرْتُ الشَّيْءَ جب آپ تیار کریں۔ جب اس نے قرآن سنا، سوچتا رہا کہ اس متعلق کیا کہے، اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جو کہنا تھا، تو اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، اور فرمایا: فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ یعنی اس پر لعنت ہو اور عذاب ہو اس نے کیسے اندازہ لگایا۔ یعنی جس حال میں بھی اس نے پوشیدہ رکھا جو پوشیدہ رکھا، جیسے بات کہی جاتی ہے: میں اس کو ضرور ماروں گا اس نے کیسے کیا، یعنی اس کی طرف سے جس حال میں بھی ہو۔ ایک قول ہے کہ وہ مقہور و مغلوب ہو اس نے کیسے پوشیدہ رکھا، اسی سے شاعر کا قول ہے:

وما ذرفت عينك إلا لتضربني

بسهميك في اعشار قلب مقتل

”اور نہیں بنے لگیں تیری آنکھیں مگر تاکہ تو مارے۔ اپنے دونوں تیر قتل کیے گئے دل

کے پردوں پر۔“

زہری کہتے ہیں: اسے عذاب دیا جائے، یہ بددعا کے باب سے ہے، پھر اللہ کے فرمان

فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ میں جو بات دہرائی گئی ہے یہ مبالغہ اور تاکید کے لیے ہے۔

ثُمَّ نَظَرَ ۞: یعنی وہ کس چیز کے ساتھ قرآن کو دیکھتا ہے اور اس پر طعن کرتا ہے، یا

قرآن میں غور و فکر کیا اور تدبر کیا کہ یہ کیا ہے۔

ثُمَّ عَبَسَ: یعنی اپنے چہرے کو بُرا کیا، کیونکہ اس کو طعن کا کوئی مقام نہیں ملا جہاں وہ طعن

کرے۔ عَبَسَ کا مخفف مصدر العبس ہے، يعبس عبسا و عبوسا کہتے ہیں جب کوئی

تیوری چڑھائے، ایک قول ہے کہ مومنوں کے سامنے تیوری چڑھائی، ایک قول ہے کہ نبی ﷺ

کے سامنے تیوری چڑھائی۔

وَبَسَّرَ ۞: یعنی اس نے اپنا چہرہ بُرا کیا اور بدل گیا، اسی سے شاعر کا قول ہے:

صبحنا تمیما غداة الجفار

بشہباء مملومة باسرة

”ہم نے جفار کی صبح تمیم پر حملہ کیا، تیوری چڑھے ہوئے، گنجان لشکر کے ساتھ۔“

کسی اور کا قول ہے:

وقد رابنى منها صدور رأيتہ

واعراضها عن حاجتى وبسورها

”اس (محبوبہ) سے جو بے توجہی میں نے دیکھی اس نے مجھے شک میں ڈالا۔ اور

اس کا میری حاجت سے اعراض کرنا اور اس کی ترش روئی۔“

ایک قول ہے کہ چہرے پر عبوس کا ظہور گفتگو کے بعد ہوتا ہے اور بسور کا ظہور اس سے قبل

چہرے پر ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: وَجْهٌ بَاسِرٌ جب چہرہ متغیر اور کالا ہو جائے۔ راغب

کہتے ہیں: بُسْرٌ شَرٌّ کے آنے سے قبل اسے جلدی طلب کرنا ہے، جیسے بَسْرَ الرَّجُلِ

حَاجَتُهُ یعنی آدمی نے حاجت وقت سے پہلے طلب کی، فرمایا: اسی سے اللہ کا فرمان: عَبَسَ

وَبَسَرَ ہے۔ یعنی اس نے عبوس کو اس کے وقت اور موقع سے پہلے ظاہر کیا۔ اہل یمن کہتے ہیں:

بَسَرَ الْمَرْكَبُ وَابْسَرَ عِشْقِي كَهْرِي هُوَ غَمِي هُوَ نَهْ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔

قَدْ اَسْبَرْنَا کہتے ہیں یعنی ہم بسور کی طرف گئے۔

ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ یعنی حق سے منہ پھیرا اور اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا اور

ایمان قبول کرنے سے خود کو بڑا سمجھا۔

فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝ یعنی وہ کسی اور سے نقل کرتا ہے اور اسے روایت کرتا

ہے۔ سحر حق کی صورت میں باطل کا اظہار ہے یا دھوکے کا نام ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزر

چکا۔ کہا جاتا ہے۔ اُثْرَتِ الْحَدِيثِ اَثْرُهُ جب تم بات کسی اور سے نقل کرو، اسی سے اَعِشِي

کا قول ہے:

اِنْ الَّذِي فِيهِ تَمَارِيْتَمَا

بَيْنَ لِلْسَامِعِ وَالْاَثْرِ

”جس بات میں تم دونوں نے جھگڑا کیا ہے، وہ سننے والے اور نقل کرنے والے کے

لیے واضح ہوگئی ہے۔“

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ یعنی یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ما قبل کی تاکید ہے۔ آگے آئے گا کہ ولید بن مغیرہ نے یہ بات اپنی قوم کو راضی کرنے کے لیے کہی حالانکہ وہ اعتراف کر چکا تھا کہ اس قرآن کی مٹھاس ہے اور قرآن میں تازگی بھی ہے..... آخر تک بات۔ جب اس نے یہ بات کہی جو اللہ نے اس کے متعلق بیان کی ہے تو اللہ عزوجل نے فرمایا: سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ یعنی میں اسے جلد جہنم میں داخل کروں گا۔ سَقَرٌ جہنم کے ناموں میں سے ہے اور اس کے درجات میں سے ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ جملہ اللہ کے فرمان: سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا سے بدل ہے۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کی صفت اور اس کے معاملے کی شدت میں مبالغہ کے ساتھ فرمایا: وَمَا أَذْرُكَ مَا سَقَرٌ یعنی آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، عرب کہتے ہیں: مَا أَذْرُكَ مَا كَذَّابٌ جب وہ اس کے معاملے میں مبالغے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی شان کو عظیم بنانا اور اس کے معاملے کو ہولناک بتانا۔ پہلا مَا مبتداء ہے اور مَا سَقَرٌ کا جملہ مبتداء کی خبر ہے۔ پھر اس کے حال کی تفسیر کی تو فرمایا: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ جملہ مستأنف ہے جو حال سقر کا بیان ہے، اس کی صفت کو کھولتا ہے۔

ایک قول ہے کہ یہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے، اس میں عامل معنی تعظیم ہے کیونکہ اللہ کا فرمان: وَمَا أَذْرُكَ مَا سَقَرٌ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ فرمایا: اس حال میں سقر کی بڑائی جانو۔ پہلا معنی بہتر ہے۔ دونوں فعلوں کا مفعول محذوف ہے۔ سدی کہتے ہیں: نہ اُن کے لیے گوشت باقی رکھے گی اور نہ ہڈی چھوڑے گی۔ عطاء کہتے ہیں: وہ اس میں کسی کو زندہ باقی نہ رکھے گی اور نہ اس میں کسی میت کو چھوڑے گی۔ ایک قول ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں ہیں، یہ دونوں تاکید کے لیے مکرر آئے ہیں۔ جیسے تم کہتے ہو: صَدَّ عَنِّي وَأَعْرَضَ عَنِّي اس نے مجھ سے اعراض کیا اور وہ مجھ سے رک گیا۔

لَوَاحِةٌ لِلْبَشَرِ ۖ جمہور نے لَوَاحِةٌ کو مرفوع پڑھا ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، ایک قول ہے کہ یہ سقر کی صفت ہے۔ پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔ حسن، عطیہ، عوفی، نصر بن عاصم، عیسیٰ بن عمر، ابن ابی عبسہ اور زید بن علی نے حال کے طور پر نصب پڑھا ہے، یا تہویل

(ہولناکی) کے ساتھ اختصاص کی وجہ سے۔ لَاحَ يَلُوْحُ کہا جاتا ہے جب ظاہر ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ بشر کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ حسن کہتے ہیں: ان کے لیے جہنم ظاہر ہوگی حتیٰ کہ وہ اسے آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسے اللہ کا فرمان ہے: وَبُورَاتِ الْجَحِيْمِ لِمَنْ يَّرَى، ایک قول ہے کہ معنی نَوَاحِۃٌ لِلْبَشْرِ کا یہ ہے کہ انہیں بدلنے والی اور کالا کرنے والی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: عرب کا قول: لَاحَهُ الْحَرُ..... اس پر گرمی، سردی، بیماری اور غم واضح ہوا، جب اس کو بدل دیا، یہ پہلے سے زیادہ رنج ہے، یہی جمہور مفسرین کا مذہب ہے، اس سے شاعر کا قول ہے:

وتعجب هندًا أن رأنتني شاحبا

تقول لشيئ لوحتہ السمائم

”ہند تعجب کرتی ہے کہ اس نے مجھے چہرے کے اترے ہوئے رنگ میں دیکھا، وہ

اس چیز کے لیے کہتی ہے جس کو گرمی نے بدل کر رکھ دیا ہے۔“

لَوْحَتَه كَامَطْلَبِ هَيْ عَيْرَتُهُ، اسی سے رو بہ بن الحجاج کا قول ہے:

لوح منه بعد بدن وسنق

تلويحك الضامر يطوى للسبق

”اس سے بدل گیا موٹا ہونے اور ناز و نعمت والا ہونے کے بعد۔ تیرا ظاہر ہونا

کمزوری پر، جو لپینا جاتا ہے آگے بڑھنے پر۔“

انفخ کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ وہ بشر کو پیاسا کرنے والی ہے اور شعر پڑھا:

سقتني على لوح من الماء شربة

سقاها به الله الرهام الغواديا

”اس (محبوبہ) نے مجھے پیاس پر پانی کا ایک گھونٹ پلایا۔ اللہ اسے اس کے

بدلے میں آہستہ آہستہ اور موسلا دھار بارش پلا دے۔“

بشر سے مراد یا تو انسان کی ظاہری جلد ہے، جیسے اکثر کا قول ہے، یا مراد جہنم والے

انسان ہیں، جیسا کہ انفخ کا قول ہے۔

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝: مفسرین کہتے ہیں، فرمایا: جہنم پر انیس فرشتے اس کے داروغے ہیں۔ ایک قول ہے کہ ملائکہ کی اقسام میں سے انیس اقسام ہیں۔ ایک قول ہے ان کی صفیں انیس ہیں۔ ایک قول ہے کہ انیس سردار ہیں، ہر سردار کے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت ہے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ نقلی کہتے ہیں: اس کا انکار نہیں ہے اگر ایک فرشتہ تمام مخلوقات کی ارواح قبض کر سکتا ہے تو لائق ہے کہ بعض مخلوقات کے عذاب پر انیس فرشتے مقرر ہوں۔ جمہور نے تِسْعَةَ عَشَرَ کی شین پر زبر پڑھی ہے۔ ابو جعفر بن القعقاع اور طلحہ بن سلیمان نے اس کو ساکن پڑھا ہے۔

بخاری، مسلم وغیرہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا: سب سے پہلے قرآن سے يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اترا، تو یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا: سب سے پہلے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ نازل ہوا، ابو سلمہ نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے اس بارے میں سوال کیا، میں نے ان سے ایسے کہا جیسے تم نے کہا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں تمہیں وہی بیان کروں گا جو ہم سے رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا ہے، فرمایا: میں غار حراء میں ٹھہرا ہوا تھا جب میں نے اپنا ٹھہرنا مکمل کیا، میں نیچے اترا، تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے دائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے اپنے بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا، اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا وہ آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے رعب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر میں لوٹا اور کہا: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، تو یہ سورت يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ ..... وَ الرَّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ تک نازل ہوئی۔ سورۃ اقرء کے متعلق بھی آگے آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ سورۃ نازل ہوئی ہے، ان اقوال کے مابین جمع ممکن ہے۔

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے: يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہا جاتا ہے، تم نے یہ معاملہ لپیٹا ہے تو اب اس کو ادا کرو۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ان سے نقل کیا ہے: يَا أَيُّهَا
 الْمُدَّثِّرُ فرمایا: سونے والا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فرمایا: جو تم لباس پہنتے ہو وہ باطل کمائی سے نہ ہو۔
 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فرمایا: بتوں کو۔ وَلَا تَمُنْ تَسْتَكْثِرْ فرمایا: تم وہ عطیہ نہ دو جس سے افضل تم
 تلاش کرو۔ فریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے ان سے نقل کیا
 ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فرمایا: گناہ سے۔ کلام عرب میں کہتے ہیں: صاف
 کپڑوں والا۔ ابن مردویہ نے ان سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے متعلق فرمایا: غدر سے، کہ تم دھوکے
 والے نہ بنو۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن الانباری اور
 ابن مردویہ نے حضرت عکرمہ سے ہی نقل کیا ہے، ان سے اللہ کے فرمان: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے
 متعلق سوال کیا گیا، فرمایا: تم اس کو دھوکے پر نہ پہنو، پھر فرمایا: کیا تم غیلان بن سلمہ کا قول
 نہیں سنتے۔

وانى بحمد الله لا ثوب فاجر

لبست ولا من غدرة أتقنع

”بے شک میں الحمد للہ نہ گناہ گار کے کپڑے پہنتا ہوں، اور نہ میں غدر/دھوکے کے
 کپڑے لپیٹتا ہوں۔“

طبرانی اور بیہقی نے اپنی سنن میں ان سے ہی نقل کیا ہے، وَلَا تَمُنْ کے متعلق فرمایا: تم
 کسی مرد کو عطیہ نہ دو اس امید سے کہ وہ تجھے اس سے زیادہ دے گا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور
 ابن مردویہ نے ان سے فَإِذَا انْقَرَضَ فِي التَّاقُوتِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: صور مراد ہے۔ يَوْمَ
 عَسِيرٍ فرمایا: شدید۔ ابن مردویہ نے ان سے ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا کے متعلق نقل کیا
 ہے، انہوں نے فرمایا: ولید بن مغیرہ مراد ہے۔

حاکم نے ان سے نقل کیا ہے اور صحیح بھی کہا ہے، نیز بیہقی نے بھی دلائل النبوة میں فرمایا:
 ولید بن مغیرہ نبی ﷺ کے پاس آیا، آپ نے اس پر قرآن پڑھا، گویا اس پر رقت طاری ہو گئی،
 یہ بات ابو جہل کو پہنچی، وہ اس کے پاس گیا، کہا: اے چچا! تیری قوم چاہتی ہے کہ مال جمع کر کے

لوگ تجھے دیں، تم محمد کے پاس گئے ہوتا کہ تم اس سے اعراض کرو۔ اس نے کہا: قریش کو معلوم ہے کہ میرے پاس ان میں سب سے زیادہ مال ہے۔ کہا: پھر اس کے بارے میں ایسی بات کہو جو لوگوں کو پہنچے کہ تم اس کے منکر ہو، تو اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ کہا: میں کیا کہوں؟ اللہ کی قسم! تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو شعر کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو، جو رجز کو، نہ قصیدہ کو اور نہ جنوں کے اشعار کو۔ اللہ کی قسم جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ان میں سے کسی چیز کے بھی مشابہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو کچھ وہ کہتا ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس پر تازگی ہے، اس کا اوپری پھل دینے والا ہے، اس کا نچلا سر سبز ہے، وہ غالب آتا ہے اس پر غالب نہیں آیا جاتا، اس کے نیچے آنے والا چکنا چور ہوتا ہے، کہا: اللہ کی قسم! تیری قوم راضی نہیں حتیٰ کہ تو اس کے بارے میں کچھ کہے۔ کہا: مجھے چھوڑ حتیٰ کہ میں غور و فکر کروں، جب اس نے سوچا تو کہا: یہ جادو نقل کیا جاتا ہے وہ کسی اور سے اسے نقل کرتا ہے، تو یہ آیت ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اُتْرِي۔ اسے عبدالرزاق نے عکرمہ سے مرسل نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن جریر، ابن اسحاق اور ابن المنذر اور دیگر نے نقل کیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے اللہ کے فرمان: **وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا** کے متعلق فرمایا: ایک ماہ کا نفع ایک ماہ کے بدلے میں۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ایک ہزار دینار۔ ہناد نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: **سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، انہیں اس پر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا، جب وہ اس پر اپنے ہاتھ رکھیں گے، پگھل جائیں گے، جب اٹھائیں گے وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ ابن جریر، ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **عَزِيدًا** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: انکار کرنے والا۔

احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابوسعید سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، جس پر کافر ستر سال چڑھتا جائے گا، پھر وہ اسی طرح اس میں نیچے گرے گا، اس میں ایسے ہمیشہ رہے گا۔ ترمذی اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ روایت غریب ہے، اسے ہم ابن لہیعہ عن دراج کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے، ابن کثیر فرماتے ہیں: اس میں غرابت اور نکارت ہے۔ اتنی

ایک جماعت نے اسے حضرت ابوسعید کے قول سے نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: صعود جہنم میں ایک چٹان ہے جس پر کافر چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ابن المنذر نے ان سے نقل کیا ہے، فرمایا: جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ ابن المنذر نے ان سے اللہ کے فرمان: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ان سے وہ کوئی چیز باقی نہ چھوڑے گی، جب وہ دوسری تخلیق میں بدل جائیں گے، وہ نہ چھوڑے گی کہ وہ عذاب کی پہلی راہ کی طرف دوبارہ لوٹائے۔ عبد بن حمید نے انہی سے نقل کیا ہے۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ کے متعلق فرمایا: جلد ظاہر ہوگی، وہ اسے جلانے گی اور اس کا رنگ بدلے گی، وہ رات سے زیادہ کالی ہو جائے گی۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے ہی لَوَّاحَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جلانے والی۔

ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی نے کتاب البعث میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہ یہود کے ایک گروہ نے بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کے داروغوں کے متعلق سوال کیا، تو کہا: اللہ اور اس کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ نَازِلٌ ہوئی۔

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 ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ وَالْيَلِ إِذْ أَدْبَرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِإِحْدَى

الْكِبْرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞

اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے اور ان کی تعداد ان لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اچھی طرح یقین کر لیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے لشک نہ کریں اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں کہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ باتیں بشر کی نصیحت ہی کے لیے ہیں۔ ہرگز نہیں، چاند کی قسم! اور رات کی، جب وہ جانے لگے! اور صبح کی، جب وہ روشن ہو! بلاشبہ وہ (جہنم) یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ بشر کے لیے ڈرانے والی ہے۔ اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے، یا پیچھے ہٹے۔

جب اللہ کا فرمان: عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ نازل ہوا، ابوجہل نے کہا: حضرت محمد (ﷺ) کے مددگار تو صرف انیس ہیں، تمہیں محمد انیس سے ڈراتے ہیں، جبکہ تم بڑی تعداد میں ہو۔ کیا تم میں سے سو آدمی عاجز ہے کہ وہ ان میں سے ایک کو پکڑ لے، پھر وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ ابوالاشد نے کہا جو کہ بنو جمع کے قبیلے کا ایک شخص تھا: اے قریش کی جماعت! جب قیامت کا دن ہوگا میں تم سے آگے چلوں گا، میں دس کو اپنے دائیں کندھے سے ہٹاؤں گا اور نو کو اپنے بائیں کندھے سے اور ہم چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً نازل فرمائی، یعنی ہم نے جہنم کی تدبیر کرنے والے اور اللہ کے عذاب کو قائم کرنے والے فرشتے بنائے ہیں، کون ان کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، کون ان پر غلبہ پاتا ہے، اے کفار تم ان پر غلبہ کی کیسے کوشش کرو گے۔ ایک قول ہے کہ یہاں فرشتوں کو مقرر فرمایا کیونکہ ان کی جنس جن وانس مخلوق کے علاوہ جنس ہے، ہم جنس میں جو نرمی یا مہربانی ہو سکتی ہے وہ ان میں نہیں ہوگی۔ ایک قول ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں اس کا حق ادا

کرنے اور اس کے لیے غصہ کرنے میں سب سے سخت ہیں، ان کی طاقت بھی سب سے سخت ہے، اور ان کی پکڑ بھی سب سے بڑھ کر مضبوط ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا عَذَابَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً: یعنی گمراہی میں۔ لِّلَّذِينَ ان کی تعداد کم سمجھی اور ان کے لیے آزمائش ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ تعداد جو قرآن میں بتائی ہے یہ تعداد ان کی گمراہی اور آزمائش کے لیے بنائی ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا جو بھی کہا، تاکہ ان کا عذاب بڑھ جائے اور ان پر اللہ کا غضب زیادہ ہو جائے۔ ایک قول ہے کہ إِلَّا فِتْنَةً کا مطلب إِلَّا عَذَابًا ہے، جیسے اللہ کے فرمان: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَلُونَ میں ہے، یعنی وہ عذاب دیے جائیں گے۔

اللہ کے فرمان: لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں لام جَعَلْنَا کا متعلق ہے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی نازل کی گئی تعداد انیس کی ان کے ہاں بھی موافقت ہے۔ یہ قنَادۃ، ضحاک، مجاہد وغیرہ کا قول ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے داروغوں کی تعداد یہ تعداد بنائی ہے تاکہ یہود و نصاریٰ کو حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا یقین ہو جائے کہ قرآن کریم میں ان کی کتب کی موافقت ہے۔

وَيُزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا: ایک قول ہے کہ ایمان لانے والوں سے مراد اہل کتاب کے ایمان لانے والے ہیں جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام ہیں۔ ایک قول ہے کہ ایمان لانے والوں سے امت محمد ﷺ کے ایمان لانے والے مراد ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کا یقین پر یقین بڑھ جائے گا جب وہ اہل کتاب کی اپنے سے موافقت دیکھیں گے۔

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ: کا جملہ گزشتہ یقین اور ایمان کے اضافے کو بیان کرنے والا ہے، مفہوم یہ ہے کہ دین میں ان کے شک کی نفی ہو یا جہنم کے داروغوں کی تعداد انیس میں شک کا خاتمہ ہو، مومنوں میں درحقیقت کوئی شک نہیں تھا، اس میں اشارہ دوسروں کی طرف ہے جن کے دلوں میں شک ہے۔

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكٰفِرُونَ مَا ذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا: جن کے

دلوں میں مرض ہے سے مراد منافقین ہیں، یہ سورت گو کہ مکی ہے، اس وقت نفاق نہیں تھا، اس میں آئندہ مدینے میں ہونے والے معاملے کی خبر ہے، یا مرض سے مراد محض شک و شبہ کا حصول ہے اور یہ کفار میں ہوتا ہے۔ حسین بن الفضل کہتے ہیں: یہ سورت مکی ہے۔ اور مکہ میں کوئی نفاق نہیں تھا، تو اس آیت میں مرض سے مراد اختلاف ہے۔ اللہ کے فرمان: **وَالْكَافِرُونَ** سے کفار عرب مراد ہیں، جو اہل مکہ وغیرہ سے ہیں۔ **مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا** کا مفہوم ہے کہ اس عجب تعداد کی عجب مثال کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ مثال سے مراد بات ہے۔

اسی سے اللہ کا فرمان ہے: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ** یعنی اس کی بات ہے، اور اس کی خبر **كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ** ہے یعنی اس گمراہ کرنے کی مثل جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، اور وہ اللہ کا فرمان: **وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا** ہے۔ **يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ** اپنے بندوں میں سے۔ کاف مصدر مخذوف کی صفت ہے۔ **وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** اپنے بندوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ کافروں کو گمراہ کرنے اور مومنوں کو ہدایت دینے کی طرح، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے ہدایت دینا چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک قول ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے جنت سے گمراہ کرتا ہے اور اس کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ: یعنی اس کی مخلوقات کی تعداد اور ملائکہ وغیرہ اس کے لشکروں کی تعداد صرف وہ اکیلا ہی جانتا ہے، اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عطاء کہتے ہیں: جو فرشتے اللہ نے جہنم والوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفہوم یہ ہے کہ جہنم کے داروغے گو کہ انیس ہیں، لیکن ان کے مددگار فرشتے اور لشکراتے ہیں جن کی تعداد اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

پھر اللہ پاک **سَقَر** کے ذکر کی طرف لوٹے اور فرمایا: **وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ** یعنی ستر اور اس کے داروغوں کی تعداد کا ذکر تو صرف دنیا کے لیے یاد دہانی اور ایک نصیحت ہے۔ ایک قول ہے کہ **وَمَا هِيَ** یعنی دلائل، حجتیں اور قرآن بشر کے لیے نصیحت ہے۔ زجاج کہتے ہیں: دنیا

کی آگِ آخرت کی آگ کی یاد دہانی ہے، یہ قول بعید ہے۔ ایک قول ہے کہ دَمَاحِی یعنی جہنم کے داروغوں کی تعداد بشر کے لیے نصیحت ہے، تاکہ انہیں اللہ کی قدرت کا کمال معلوم ہو، نیز یہ کہ وہ مددگاروں اور ساتھیوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ دَمَاحِی کی ضمیر جُنُود کی طرف لوٹ رہی ہے۔

پھر اللہ پاک نے جھٹلانے والوں کو ڈانٹا اور جھڑکا، لہذا فرمایا: كَلَّا وَالْقَمَرِ۔ فراء کہتے ہیں: كَلَّا قسم کا صلہ ہے، مقدر عبارت اُی والقمر ہے۔ ایک قول ہے کہ سچی بات ہے چاند کی قسم۔ ابن جریر کہتے ہیں: مفہوم ان لوگوں کے گمان کا رد ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم کے داروغوں کا مقابلہ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں جیسے وہ کہتا ہے۔ پھر اس پر چاند کی اور بعد کی چیزوں کی قسم کھائی، یہ آیت کے معنی سے ظاہر ہے۔

وَالْيَلِ إِذْ أَدْبَرَ ۗ: یعنی جب چلی جائے۔ جمہور نے إِذْ اِیْنِ الْفِ بڑھا کر پڑھا ہے، دَبَّرَ ضَرَبَ کے وزن پر ہے کہ یہ زمانہ مستقبل کا ظرف ہوگا۔ نافع، حفص اور حمزہ نے إِذْ بغير الف پڑھا ہے۔ اَدْبَرَ اَكْرَمَ کے وزن پر ہے، یہ زمانہ ماضی کا ظرف ہے، دَبَّرَ اور اَدْبَرَ دو لغت ہیں، جیسے کہا جاتا ہے اقبل الزمان اور قبل الزمان۔ کہا جاتا ہے: دبر الیل اور ادبر۔ جب رات چلی جائے۔

وَالصُّبْحِ إِذْ اَسْفَرَ ۗ: یعنی روشن اور واضح ہو جائے۔

اِنَّهَا لِاحْدَى الْكُبَّرِ ۗ: یہ جوابِ قسم ہے، ضمیر ستر کی طرف لوٹنے والی ہے، یعنی ستر بڑی ہونا کیوں یا مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ کُبْرُ کُبْرٰی کی جمع ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: کبر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک قول ہے کہ ان کی طرف سے حضرت محمد ﷺ کی تکذیب ایک بڑی بات ہے۔ ایک قول ہے کہ قیام قیامت بڑی باتوں میں سے ایک ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

يَا ابْنَ الْمَعْلَى نَزَلَتْ اِحْدَى الْكُبْرِ
دَاهِيَةَ الدَّهْرِ وَصَحَاءَ الْغُبْرِ

”اے ابنِ اعلیٰ بڑی مصیبتوں میں سے ایک اتری ہے، وہ حوادثِ زمانہ سے ہے اور نہ ختم ہونے والی بڑی مصیبت ہے۔“

جمہور نے لِحْدَى کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ نصر بن عاصم، ابنِ عیصن اور ابنِ کثیر کی ایک روایت میں اِنَّهَا لِحْدَى بغیر ہمزہ ہے۔ کلبی کہتے ہیں: کُبْرُ سے مراد جہنم کے دروازے اور اس کے درجات ہیں۔

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۙ: نَذِيرًا پر نصب اِنَّهَا کی ضمیر سے حال کے طور پر ہے، یہ زجاج کا قول ہے۔ ان سے، کسائی اور ابوعلیٰ الفارسی سے مروی ہے کہ یہ اللہ کے فرمان: قُمْ فَانذِرْ سے حال ہے۔ یعنی اے محمد! اٹھیے، اور ڈرائیے اس حال میں کہ آپ بشر کو ڈرانے والے ہوں۔ فراء کہتے ہیں: یہ مصدر بمعنی اِنذَار ہے جو ایک فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ اِحْدَى کی تیسز کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس میں بڑا جاننے کا معنی ہے، گویا کہ کہا گیا: بڑا جانے، بڑی باتوں کو، ڈراتے ہوئے۔ ایک قول ہے کہ یہ مصدر منصوب ہے اَنْذِرْ کی وجہ سے جو شروع سورۃ میں آیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اَعْنِي کی ضمیر کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک قول ہے کہ اَذْعُو مقدر مان کر منصوب ہے۔ ایک قول ہے کہ نَادِيَا بَلِيغٍ مقدر سے منصوب ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ مفعول لہ ہے۔ مقدر عبارت یہ ہوگی: وَ اِنَّهَا لِحْدَى الْكُبْرَى لِاجْلِ اِنذَارِ الْبَشَرِ۔ جمہور نے نَذِيرًا پر نصب پڑھا ہے۔ ابی بن کعب اور ابنِ ابی عمیر نے مرفوع پڑھا ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی هِيَ نَذِيرٌ يَا هُوَ نَذِيرٌ۔ علماء کا نذیر کے متعلق اختلاف ہے، حسن کہتے ہیں: وہ آگ ہے۔ ایک قول ہے کہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ابورزین کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ اس سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ایک قول ہے کہ قرآن بشر کے لیے نذیر ہے کیونکہ وہ وعدہ اور وعید پر مشتمل ہے۔

لِيَسْئَلَنَّ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقُوْا اَوْ يَتَّخِذُوْا ۙ: یہ اللہ کے فرمان: لِلْبَشَرِ سے بدل ہے۔ یعنی ڈرانے والا ہے اس کو جو تم میں سے طاعت کے ساتھ آگے بڑھے یا اس سے پیچھے ہٹے۔ معنی یہ ہے کہ انداز ہر ایک کے لیے حاصل ہو چکا، ایمان والے کو اور کافر کو۔ ایک قول ہے کہ

مشیت کا فاعل اللہ پاک ہے، یعنی تم میں سے جس کے بارے میں اللہ چاہے وہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھے یا کفر کے ساتھ پیچھے ہٹے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ سدی کہتے ہیں: تم میں سے جو چاہے جہنم کی طرف آگے بڑھے جس کا ذکر گزرا ہے، یا وہ پیچھے ہٹ جائے جنت کی طرف۔

ابن جریر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب ابو جہل نے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ سنا، تو قریش سے کہا: تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، میں ابن ابی کبشہ سے سنتا ہوں وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جہنم کے داروغے انہیں ہیں، جبکہ تم بڑی جماعت ہو، کیا تم میں سے دس آدمی عاجز ہیں کہ وہ جہنم کے داروغوں میں سے ایک شخص کو پکڑ لیں۔

ابن مردویہ نے انہی سے اللہ کے فرمان: وَمَا جَعَلْنَا عَدَاتِهِمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ابوالاشد کہتا تھا: میرے اور جہنم کے داروغوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں ان کے خلاف تمہاوی مدد کو کافی ہوں، فرمایا: مجھے نبی ﷺ سے جہنم کے داروغوں کی صفت کے متعلق ارشاد بیان کیا گیا ہے، ان کی آنکھیں بجلی ہیں، ان کے منہ کانٹے والے ہیں، وہ اپنے بال کھینچیں گے، ان کے پاس جن و انس کی قوت ہے، ان میں سے ایک فرشتہ انسانوں کی امت کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ انہیں کھینچ لیتا ہے، اس کی گردن پر ایک پہاڑ ہے، وہ انہیں جہنم میں پھینکے گا اور پہاڑ کو ان پر پھینکے گا۔

طبرانی نے اوسط میں اور ابوالشیخ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسری کی رات کا واقعہ سنایا، فرمایا: میں اور جبریل آسمان دنیا کی طرف چڑھے، ناگہاں! میں ایک فرشتے سے ملا، جس کا نام اسماعیل تھا، وہ آسمان دنیا کا دربان ہے، اس کے آگے ستر ہزار فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے ساتھ اس کا ایک لاکھ کالشر ہے، آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔

احمد نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آسمان نے آواز دی اور اس کا حق ہے کہ وہ آواز دے، اس میں ایک انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر

اس پر ایک فرشتہ سجدہ کرنے والا ہے، اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، ترمذی فرماتے ہیں: یہ حسن غریب ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اِذْ اَدْبَرَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کا دہورا اس کا اندھیرا ہے۔ مسدد نے اپنی مسند میں، عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے، فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: **وَ اَتَّبِعْ اِذْ اَدْبَرَ** کے متعلق سوال کیا، تو آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ رات کا آخری حصہ ہوا، آپ نے اذان سنی تو مجھے آواز دی: اے مجاہد! یہ وقت رات جانے (دبر) کا ہے۔ ابن جریر نے انہی سے اللہ کے فرمان: **لَیْسَ شَآءٌ مِنْكُمْ اَنْ یَّتَقَدَّمَ اَوْ یَتَاَخَّرَ** کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جو چاہے اللہ کی فرمانبرداری کی پیروی کرے اور جو چاہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۗ فِيْ جَدَّتِ ۗ يَكْسَاةٌ لَّوْنٌ ۗ عَنِ الْمَجْرِمِيْنَ ۗ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ۗ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْاِسْكِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُنْ نَحْوُكُمْ مَعَ الْغَاطِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّيْنِ ۗ حَتّٰی اَتٰنَا الْبٰیْقِيْنَ ۗ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعٰیۡنِ ۗ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذٰكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۗ كَاٰنَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۗ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۗ بَلْ یُرِیْدُ كُلُّ اَمْرِیْۡ مِنْهُمْ اَنْ یُّوْفٰی صٰحِقًا مُّنْشَرَةً ۗ كَلَّاۤ اَبَلْ لَا یَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذٰكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرْهُ ۗ وَاٰلَ مَا یَذٰكُرُوْنَ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰی وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۗ

ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا، گروی رکھا ہوا ہے۔ مگر دائیں طرف والے۔ جنتوں میں سوال کریں گے۔ مجرموں سے۔ تمہیں کس چیز نے ستر میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے۔ اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور ہم بے ہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ پس انھیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ تو انھیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ جیسے وہ سخت بدکنے والے

گدھے ہیں۔ جو شیر سے بھاگے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں! یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی لائق ہے کہ (اس سے) ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخش دے۔

اللہ کا فرمان ہے: **كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ** یعنی اپنے عمل کے ساتھ ماخوذ ہے اور اس کی وجہ سے گروی میں ہے، وہ اسے چھڑالے یا اسے ہلاک کر دے۔ **رَهِينَةٌ** رهن کے معنی میں اسم ہے، جیسے شیمۃ معنی شیم ہے، یہ صفت نہیں ہے، اگر صفت ہو تو رهن کہا جاتا ہے، کیونکہ فعل میں مذکر اور مونث برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جان اپنے عمل سے گروی ہے، چھوٹے والی نہیں ہے۔

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﷺ: وہ اپنے گناہوں پر گروی نہ ہوں گے بلکہ وہ اپنے نیک عملوں کے سبب چھوٹیں گے۔

ان کی تعیین میں اختلاف ہے، ایک قول ہے کہ وہ ملائکہ ہیں، ایک قول مومنین ہیں، ایک قول مسلمانوں کی اولاد ہے، ایک قول حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب والے ہیں، ایک قول اصحاب الحق ہیں، ایک قول، جو عمل کے بجائے فضل پر اعتماد کرنے والے ہیں، ایک قول ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے۔

فی جَنَّتْ: یہ محل رفع میں ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، اور جملہ مستانفہ ہے جو اس سوال کا جواب ہے جو ما قبل سے پیدا ہوا ہے، ایک قول ہے کہ فی جَنَّتْ، أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے حال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ يَسْأَلُونَ کے فاعل سے حال ہو، یا يَسْأَلُونَ سے ظرف ہو۔ اور يَسْأَلُونَ کے فرمان میں، جائز ہے کہ وہ اصل باب سے ہو، یعنی ان میں سے بعض سے بعض سوال کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ سَيَسْأَلُونَ کے معنی میں ہو یعنی وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں، جیسے دَعَيْتُهُ اور تَدَاعَيْتُهُ ہیں۔ پہلی صورت میں عَنِ الْمُجْرِمِينَ، يَسْأَلُونَ کے متعلق ہوگا، یعنی ان میں سے بعض، بعض سے مجرمین کے احوال کے بارے

میں پوچھتے ہیں، دوسری صورت میں عَنْ زَانِدٍ هُوَ، یعنی وہ مجرمین سے پوچھیں گے۔

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝: میں قول مقدر مانا جائے گا، یعنی مجرمین کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے کہیں گے: تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے، یا ان سے ہی یہ کہتے ہوئے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے۔ دونوں طرح مقدر مان کر جملہ حال کے طور پر محل نصب میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا ہے؟ سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ كَذَا کہتے ہیں، جب تم دھاگا کسی چیز میں داخل کرو۔ کلبی کہتے ہیں: جنت سے کوئی شخص جہنم کے ایک شخص سے اس کا نام لے کر سوال کرے گا، کہے گا: اے فلان تجھے جہنم میں کیا چیز لائی ہے۔ ایک قول ہے کہ مومنین ملائکہ سے اپنے اقرباء کے متعلق سوال کریں گے، تو ملائکہ مشرکین سے سوال کریں گے، انہیں کہیں گے: تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا۔ فراء کہتے ہیں: اس میں اس دلیل کی مضبوطی ہے کہ اصحاب الیمین لڑکے ہوں گے کیونکہ وہ گناہ کو نہیں پہچانیں گے۔

پھر اللہ پاک نے وہ جواب ذکر کیا جو اہل جہنم نے دیا، کہا: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ
یعنی ان مومنوں میں سے نہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

وَلَمْ نَكُ نَطْعُهُمُ الْيُسْكِينُ ۝: یعنی ہم مساکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ یہ دونوں فرض نماز اور فرض صدقہ پر محمول ہوں گے، کیونکہ غیر واجب پر عذاب نہیں ہے، اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ کفار شریعت کے مخاطب ہیں۔

وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْغَافِقِينَ ۝: یعنی ہم اہل باطل سے ان کے باطل میں مل جاتے تھے۔ قنادہ کہتے ہیں: جب کوئی بھکتے والا بھکتا ہم اس کے ساتھ بھکتے تھے۔ سدی کہتے ہیں: ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ جھٹلاتے تھے۔ ابن زید کہتے ہیں: ہم کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت محمد ﷺ کے معاملے میں، اور وہ ان کا قول کا ذب، مجنون، ساحر اور شاعر ہے۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيُّورِ الدِّينِ ۝: یعنی جزاء اور حساب کے دن کو۔

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۝: یہ موت ہے، جیسے فرمایا: وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ۖ: یعنی انبیاء اور ملائکہ کی سفارش جیسا کہ صالحین کو نفع دے گی۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۗ: تذکرہ، قرآنی نصائح سے نصیحت پکڑنا ہے، فاء نصیحت سے ان کے اعراض و انکار کی ترتیب کے لیے ہے کہ ماقبل میں نصیحت سے اعراض کے کیا موجبات تھے۔ مُعْرِضِينَ پر نصب اس ضمیر سے حال کے طور پر ہے جو جار مجرور سے متعلق ہے، یعنی انہیں کیا چیز حاصل ہوئی اس حال میں کہ وہ قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، جو بڑے تذکرے اور عظیم نصیحت پر مشتمل ہے۔ پھر انہیں قرآن سے بھاگنے پر گدھوں سے تشبیہ دی اور فرمایا: كَانَهُمْ حَصْرًا مُّسْتَنْفِرَةً ۖ جملہ مُعْرِضِينَ والی ضمیر سے تداخل کے طور پر حال بن رہا ہے۔ مُسْتَنْفِرَةً کا مطلب بھاگنے والے ہیں۔ نفر اور استنفر عجب اور استعجب کی طرح ہے، مراد جنگلی گدھے ہیں۔ جمہور نے مستنفرہ میں فاء پر زیر پڑھی ہے، یعنی بھاگنے والے۔

ابن عامر نے اس پر زیر پڑھی ہے یعنی بھاگے گئے، ڈرائے گئے۔ دوسری قراءت کو ابو حاتم اور ابو عبید نے اختیار کیا ہے۔ کشاف میں فرمایا: مستنفرہ شدید نفرت کرنے والے، گویا کہ ان کے نفسوں سے انہیں جمع کر کے اور اس پر ابھار کر بھاگنا طلب کیا گیا ہے۔

فَوَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ: یعنی تیر اندازوں سے جو ان پر تیر پھینکتے ہیں۔ قَسْوَرَتِ تیر انداز ہے اور اس کی جمع قسورۃ ہے، یہ سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد، قتادہ اور ابن کیسان کا قول ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ شیر ہے، یہ عطاء اور کلبی کا قول ہے۔ ابن عرفہ نے کہا: یہ قَسْرَسٌ نکلا ہے، تہر کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ درندوں پر قاہر یعنی غالب ہوتا ہے۔

ایک قول ہے کہ قسورہ لوگوں کی آوازیں ہیں۔ ایک قول ہے کہ قسورہ عرب کی زبان میں شیر ہے اور حبشہ کی زبان میں تیر انداز۔ ابن الاعرابی کہتے ہیں: قسورۃ رات کا اول حصہ ہے، یعنی وہ رات کے اندھیرے سے بھاگتے ہیں، یہی قول عکرمہ کا ہے، لیکن پہلا زیادہ مناسب ہے۔ عرب کے نزدیک ہر شدید چیز قسورہ ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

يا بنت كوني خيرة لخيرة
أحوالها الجن وأهل القسورة
”اے لڑکی اچھوں کے لیے اچھی ہو جا۔ اس کی تنہیال جن اور اہل قسورة ہیں۔“

اسی سے لبید کا قول ہے:

إِذَا مَا هَتَفْنَا هَتْفَةً فِي نَدِينَا
أَنَا الرَّجَالُ الصَّائِدُونَ الْقَسَاوِرَ
”جب ہم آواز دیتے ہیں اپنی مجلس میں، ہمارے پاس شکاری مضبوط مرد آتے ہیں۔“
اس کے شیر پر اطلاق سے شاعر کا یہ قول ہے:

مضمر تحذره الأبطال
كانه القسور الرهال

”وہ تفسیر شدہ گھوڑا ہے اس سے بہادر ڈرتے ہیں، گویا کہ وہ ڈھیلے بدن والا شیر ہے۔“

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَّةٍ ۗ ﴿٢٠﴾ اس کا ایک مقدر پر عطف ہے جس کا تقاضا مقام کر رہا ہے، گویا کہ کہا گیا: وہ اس نصیحت کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ ارادہ کرتا ہے..... مفسرین کہتے ہیں: کفار قریش نے حضرت محمد ﷺ سے کہا: ہم میں سے ہر شخص کے پاس صحیح اللہ کی طرف سے ایک کھلا خط آنا چاہیے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحف کتابیں ہیں، واحد صحیفہ ہے۔ مِّنْشَرَّةٍ کا مطلب مفتوح اور کھلی ہوئی۔ اسی آیت کی مثل اللہ پاک کا فرمان ہے: حَافِي تَنْزِيلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُا۔ جمہور نے منشرۃ شد کے ساتھ پڑھا ہے، سعید بن جبیر نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ جمہور نے صحف میں حاء پر پیش پڑھی ہے، سعید بن جبیر نے اسے ساکن پڑھا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں اس بات پر ڈانٹا اور جھڑکا، لہذا فرمایا: كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۗ یعنی عذابِ آخرت، کیونکہ اگر وہ جہنم سے ڈرتے تو نشانیاں طلب نہ کرتے۔ ایک قول ہے کہ كَلَّا بمعنی حق ہے۔ پھر اُن پر ڈانٹ اور جھڑک کو

دہرایا، اور فرمایا: كَلَّا لَا تَتَذَكَّرُ اِنَّهُ تَذَكَّرٌ وَّعَنِ قرآن، یا حق ہے کہ یہ نصیحت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو تذکرہ بنائے اور اس کے مواعظ سے نصیحت پکڑے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْنَا ۗ: یعنی جو چاہے کہ اس سے نصیحت پکڑے وہ نصیحت پکڑے۔ پھر اللہ پاک نے مشیت کو اپنی طرف لوٹایا، اور فرمایا: وَمَا يَذُكَّرُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ جمہور نے يَذُكَّرُونَ کو یاء کے ساتھ پڑھا ہے، نافع اور یعقوب نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے، ان کا اتفاق تخفیف پر ہے۔ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ میں متشبی مفرغ ہے عام احوال سے۔ مقال کہتے ہیں: الا یہ کہ اللہ ان کے لیے ہدایت چاہے۔

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰی: یعنی وہی حق دار ہے کہ متقین اس کی طاعت والے عمل کر کے اور اس کے نافرمانیوں سے بچ کے اس کا تقویٰ اختیار کریں۔

وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۗ: یعنی وہی حق دار ہے کہ وہ مومنوں کی زیادتی سے ہونے والے گناہ انہیں بخش دے، وہی حق دار ہے کہ وہ نافرمان تو بہ کرنے والوں کی اور نافرمانوں کی تو بہ قبول کرے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اپنے عمل کے ساتھ ماخوذ ہے۔ ابن المنذر نے ان سے اللہ کے فرمان: اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ مسلمان ہیں۔ عبد الرزاق، فریابی، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے، فرمایا: اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مسلمانوں کے بچے مراد ہیں۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حَتَّىٰ اَتَيْنَا الْيَقِيْنِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: موت مراد ہے۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے، فرمایا: فَزَيَّنَتْ مِنْ قَسْوَدٍ وہ سخت تیر پھینکنے والے ہیں۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا،

فرمایا: قسورہ تیر پھینکنے والے شکاری مراد ہیں۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ابو جرہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا: قسورۃ شیر ہے، فرمایا: میں نہیں جانتا کہ کسی اہل عرب کی لغت میں قسورۃ شیر ہو، وہ مردوں کی ایک جماعت ہے۔ سفیان بن عیینہ، عبدالرزاق اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قسورۃ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ لوگوں کی رکز یعنی ان کی آوازیں ہیں۔ احمد، دارمی، ترمذی اور انہوں نے اسے حسن کہا، ابن ماجہ، بزار، ابو یعلیٰ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن عدی، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا اور ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَخْضِرَةِ تو فرمایا: تمہارے رب نے فرمایا: ہے، میں اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، میرے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا جائے، جو مجھ سے ڈرا، اس نے میرے ساتھ کوئی معبود نہ بنایا تو میں اہل ہوں کہ میں اسے بخش دوں۔

ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس طرح کی مرفوع روایت نقل کی ہے۔

سورة القیامہ

اس کی انتالیس آیات ہیں، اور بلا اختلاف یہ مکی ہے، ابن ضریس، نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سندوں سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورة القیامہ یا فرمایا: سورة لا اُقْسِمُ مکہ میں نازل ہوئی، ابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: سورة لا اُقْسِمُ مکہ میں نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ النَّوَامَةِ ۝
 اَیْحَسِبَ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْعَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلِیْ قَدْرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیْ بَنَانَهُ ۝ بَلْ یُرِیْدُ
 الْاِنْسَانُ لَیْفَجِّرَ اَمَامَهُ ۝ یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ فَاِذَا بَرَقَ الْبَصْرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمْرُ ۝
 وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ۝ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقْرُ ۝ کَلَّا لَا وَزَرَ ۝ اِلٰی رَبِّكَ
 یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝ یُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝ بَلِیْ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهِ
 بَصِیْرَةٌ ۝ وَ لَوْ اَلْقٰی مَعَاذِیْرَهُ ۝ لَا تُحٰزِكُ بِهٖ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ
 قُرْاٰنَهُ ۝ فَاِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَّانَهُ ۝ کَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَ
 تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ وَجُوْهُ یَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ وَوُجُوْهُ یَوْمَئِذٍ بِاِسْرَةٍ ۝
 تَنْظُرْنَ اَنْ یُّفْعَلَ بِهَا فَاِقْرَةُ ۝

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں! اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں! کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ (ہم انھیں اکٹھا کریں گے) اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس (کی انگلیوں) کے پورے درست کر (کے بنا)

دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے (آنے والے دنوں میں بھی) نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی۔ اور چاند گہنا جائے گا۔ اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے۔ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ بلاشبہ اس کو جمع کرنا اور (آپ کا) اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ پھر بلاشبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی (سختی) کی جائے گی۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا أُقْسِمُ بِمَوْزِقِ الْقَيْمَةِ ابوعبیدہ اور مفسرین کی ایک جماعت نے فرمایا: لَا زائدہ ہے، مقدر عبارت اُقْسِمُ ہے۔ سزقندی کہتے ہیں: مفسرین کا اجماع ہے کہ لَا أُقْسِمُ کا معنی اُقْسِمُ ہے۔ لَا کی تفسیر میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: یہ زائدہ ہے اور اس کی زیادتی کلام عرب میں جاری ہے، جیسے فرمایا: مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ یعنی أَنْ تَسْجُدَ اور لَعَلَّ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اور اسی سے شاعر کا قول ہے:

تذکرت لیلی فاعترتنی صبا

وکاد صمیم القلب لا یتقطع

”میں نے لیلیٰ کو یاد کیا تو مجھ پر سوزش عشق طاری ہو گئی، اور قریب تھا کہ خالص دل

ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔“

ایک قول ہے کہ یہ ان کی بات کا رد ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار

کیا، گویا کہ کہا: معاملہ ایسے نہیں جیسے تم نے ذکر کیا ہے، میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، یہ فراء اور اکثر نحویوں کا قول ہے، جیسے کہنے والا کہے: لَا وَاللَّهِ، تو لَا گزشتہ کلام کا رد ہوگا، اسی سے شاعر کا قول ہے:

فلا و أبیک ابنة العامری
لا یدعی القوم أنى أفر

”تیرے باپ کی قسم اے عامری کی بیٹی! قوم دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں بھاگتا ہوں۔“

ایک قول ہے کہ یہ نفی کے لیے ہے، لیکن قسم کھانے کی نفی نہیں ہے بلکہ جو خبر دی جا رہی ہے کہ مقسم بہ کی بڑائی اور اس کی شان کی نفی ہے، گویا کہ مطلب ہے، میں اس بات کی قسم نہیں کھاتا۔ میں اپنی قسم کے ساتھ اس کو بڑا نہیں بناتا جیسے اس کی بڑائی کا حق ہے، کیونکہ اس کا حق اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ایک قول ہے کہ یہ قسم کی نفی ہے معاملہ کی وضاحت کے لیے، اس پر گفتگو اللہ کے فرمان: فَلَا أُقْسِمُ بِسَوَاقِعِ النُّجُومِ کے تحت گزر چکی ہے۔ حسن اور ابن کثیر نے ایک روایت کے مطابق، زہری اور ابن ہرمز نے لَا قِسْمٌ بغير الف پڑھا ہے کہ لام لام ابتداء ہوگا، لیکن پہلا قول ان اقوال میں ترجیح والا ہے، رازی نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن وہ اس کی قوت کو کمزور نہیں کرتا اور نہ اس کی ترجیح کی مضبوطی کو توڑتا ہے۔

اللہ پاک کا روز قیامت کی قسم کھانا اس کی شان و عظمت کے سبب سے ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ ۖ: ایک قوم کا مذہب ہے کہ اللہ پاک نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، جس طرح روز قیامت کی قسم کھائی ہے، تو اس لَا پر بات وہی ہوگی جو بات پہلے ہو چکی۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ حسن کہتے ہیں: اللہ نے روز قیامت کی قسم کھائی ہے لیکن نفس لوامہ کی قسم نہیں کھائی۔ ثعلبی کہتے ہیں: درست بات یہ ہے کہ اس نے ان دونوں کی قسم کھائی ہے۔ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ کا مطلب وہ نفس ہے جو انسان کو اس کی کوتاہی پر ملامت کرے، فرمایا: تمام نفس کو تاہی پر ملامت کرتے ہیں۔ حسن نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ مومن کا نفس ہے۔ مومن تو

خود کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ میں نے اس سے کیا ارادہ کیا اور اس سے کیا ارادہ کیا، فاجر آدمی خود کو نہیں ڈانٹتا۔ مجاہد کہتے ہیں، وہ ایسا نفس ہے جو کچھ چھوٹ جانے پر ملامت اور شرمندگی رکھے، تو خود کو برائی کے متعلق کہے: تم نے یہ کیوں کی؟ اور خیر کے متعلق کہے کہ تم نے یہ زیادہ کیوں نہیں کی؟

فراء کہتے ہیں: کوئی بھی نفس اچھا ہو یا بُرا، وہ خود کو ملامت ضرور کرتا ہے، اگر خیر کا عمل کیا، کہتا ہے: میں نے زیادہ کیوں نہ کیا؟ اور اگر برائے عمل کیا، کہتا ہے: کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ اس بنیاد پر کلام نفس کی مدح کی جگہ پر ہے، تو اس کی قسم کھانا مناسب اور درست ہوگا۔ ایک قول ہے کہ لوامہ ملومہ اور مذمومہ ہے، یہ ذم والی صفت ہے، اسی سے اس کی دلیل ہے جس نے اس کے قسم ہونے کی نفی کی ہے، کیونکہ گناہ گار نفس کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ مقاتل کہتے ہیں: وہ کافر کا نفس ہے جو خود کو ملامت کرتا ہے اور آخرت کے متعلق اللہ کی جناب میں جو اس نے کوتاہی یا زیادتی کی ہے اس پر حسرت کرتا ہے، پہلا قول زیادہ مناسب ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ عِظَامَهُ ۖ: انسان سے مراد جنس ہے، ایک قول ہے کہ کافر انسان مراد ہے، ہمزہ انکار کے لیے ہے، اَنْ مقلدہ سے مخففہ ہے، اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے، مفہوم یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، جب وہ چورہ چورہ ہو جائیں گی، ہم انہیں نئی تخلیق نہیں دے سکیں گے، یہ ایک باطل گمان ہے، ہم انہیں بلاشبہ جمع کریں گے، اس پر دلالت جس کلام کی ہے وہی جواب قسم ہے۔

زجاج کہتے ہیں: میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی بھی کہ ہڈیاں دوبارہ اٹھانے کے لیے ضرور جمع کی جائیں گی، یہ جواب قسم ہوگا۔ نحاس کہتے ہیں: جواب قسم محذوف ہے کہ وہ ضرور اٹھائے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے تمام اجزاء کو اٹھائے گا، ہڈیوں کو خاص ذکر کیا کیونکہ اس پر تخلیق کا ڈھانچہ ہے۔

بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۖ: یہ نفی کے بعد ایجاب ہے جس کی طرف استفہام

جا رہا ہے، اس لفظ پر وقف کرنا اچھا ہے، پھر قَدِرِينَ سے بات شروع ہوتی ہے۔ قَدِرِينَ کا نصب حال کے طور پر ہے، یعنی بلکہ ہم ان کو جمع کریں گے، ہم قادر ہیں۔ حال فعل کی مقدر ضمیر سے ہے۔ ایک قول ہے معنی یہ ہے کہ بلکہ ہم انہیں جمع کریں گے، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ فراء کہتے ہیں ہم قوت و قدرت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی۔ اس میں نصب مکرر ہونے پر بھی درست ہے، یعنی کیوں نہیں، وہ ہمیں قدرت والا سمجھے، ایک قول ہے کہ مقدر بلی کُنَّا قَادِرِينَ ہے۔ ابن ابی عمبلہ اور ابن سمیع نے بلی قَادِرُونَ پڑھا ہے، مبتداء کو مقدر مان کر، مطلب یہ ہے کہ بلی نَحْنُ قَادِرُونَ۔

عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بِنَانَةٍ: کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض کو بعض کے ساتھ جمع کر لیں گے، ہم دوبارہ انہیں پہلے کی طرح کر دیں گے، باوجودیکہ وہ چھوٹی اور نرم ہیں، تو بڑے اعضاء کیسے ہیں۔ اللہ پاک نے پوروں کے ساتھ یعنی انگلیوں کے ساتھ بقیہ اعضاء پر تشبیہ فرمائی کہ انہیں دوبارہ بنانے اور اٹھانے کی قدرت بڑھ کر ہے، انگلیوں کے لوٹانے سے جو چھوٹی ہیں، جوڑوں، ناخنوں، لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے خاص ذکر کی یہ وجہ ہے، یہی قول زجاج اور ابن قتیبہ کا ہے۔

جمہور مفسرین کہتے ہیں: آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو ایک چیز کی طرح کر دیں گے، جیسے اونٹ کے پاؤں اور گدھے کے گھر، ایک ہی چوڑی چیز کی طرح ہیں، ان میں لکیریں اور الگ الگ نہیں ہیں، وہ قدرت نہیں رکھتا کہ باریک کام جیسے لکھنا اور سینا وغیرہ انجام دے سکے۔ لیکن ہم نے انسان کی انگلیوں کو جدا جدا بنایا تاکہ وہ اس سے نفع اٹھا سکے۔ ایک قول ہے مفہوم یہ ہے کہ بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کو چوپایوں کی طرح لوٹا دیں، تو کیسے اس کی اپنی صورت ہے جو اس کی پہلی تھی، پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے، اسی سے عشرہ کا قول ہے:

وإن الموت طوع يدي إذا ما
وصلت بنانها بالهند وانی

”بے شک موت میری تابع فرمان ہوگئی، جب میں نے اس کے پوروں پر ہندوستانی تلوار ماری۔“

اس میں پوروں کے ساتھ بقیہ اعضاء پر تشبیہ کی ہے۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۗ: یہ اَيْحَسْبُ پر عطف ہے، یا اس لیے کہ یہ اس طرح کا استفہام ہے، اس کے ذریعے ڈانٹ کے بعد اس کے ذریعے ڈانٹ کو مثال بنایا، یا اس لیے کہ ایجاب ہے جو استفہام سے یہاں منتقل ہوا ہے، معنی یہ ہے کہ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ اوقات میں گناہ آگے رکھے اور اپنے مستقبل کے وقت میں بھی، گناہ آگے رکھے اور توبہ پیچھے رکھے، ابن الانباری کہتے ہیں: وہ چاہتا ہے جتنی اس کی عمر لمبی ہو وہ گناہ کرتا رہے، اس کی یہ نیت ہی نہیں کہ وہ ارتکاب گناہ سے واپس لوٹ آئے۔ مجاہد، حسن، عکرمہ، سدی اور سعید بن جبیر کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں جلدی توبہ کر لوں گا، وہ توبہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے موت اس کے بدترین احوال میں آتی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں: یہ آرزو ہے، وہ کہتا ہے: میں زندہ رہوں گا اور دنیا حاصل کروں گا، وہ موت کو یاد نہیں کرتا، فُجُورِ اَصْلٌ فِي حَقِّ سَائِلٍ هُوَانٌ، جو بھی حق سے قول یا فعل کے ساتھ مائل ہو اس پر صادق آتا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

اقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسها من نقب ولا دبر

فاغفر له اللهم ان كان فجر

”قسم کھائی ہے ابو حفص عمر نے، اسے کوئی زخم پہلو میں اور نہ ہی پشت پر لگا ہے،

پس اللہ اسے بخش دے، اگر اس نے گناہ کیا ہے۔“

يَسْأَلُ آيَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ: کا جملہ مستأنفہ ہے، جو يَفْجُرُ کا معنی بیان کرتا ہے، معنی یہ

ہے کہ وہ پوچھتا ہے: قیامت کب آئے گی، یہ سوال دور جانتے ہوئے اور مزاح کے طور پر ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۗ: یعنی حیرانی اور گھبراہٹ ہوگی، یہ بَرَقَ التَّرْجُلُ سے نکلا ہے،

جب بندہ بجلی کی طرف دیکھے اور اس کی نظر مدھوش ہو جائے، جمہور نے بَرَقَ میں راء پر زبر

پڑھی ہے۔ ابو عمرو بن العلاء، زجاج وغیرہ کہتے ہیں: مفہوم ہے کہ آنکھ حیران ہو اور نہ جھپکے، اسی سے ذی الرمہ کا قول ہے:

ولو ان لقمان الحكيم تعرضت

لعينه مئى سافرا كاد يبرق

”اگر لقمان حکیم کی آنکھوں کے سامنے مئی (محبوبہ) آجاتی، وہ سفر میں ہو، اس کی

آنکھیں چندھیا جاتیں۔“

خلیل اور فراء کہتے ہیں: بَرَقَ زير کے ساتھ، حیران ہوا، گھبرایا اور لا جواب ہوا، عرب کے لوگ حیران آدمی کو کہتے ہیں: قَدْ بَرَقَ فَهُوَ بَارِقٌ، فراء نے شعر کہا ہے:

فنفسك فانع ولا تنعنى

و داو الكلوم ولا تبرق

”تو اپنی موت کی اطلاع ہے، میری موت کی اطلاع نہ دے۔ اور زخموں کا علاج

کر اور پریشان مت رہ۔“

یعنی اپنے زخموں کی کثرت سے نہ گھبرا۔ نافع اور ابان نے عاصم سے بَرَقَ راء کی زبر کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی موت کی طرف اس کے شدید میلان سے اس کی آنکھ چمکی۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں: یہ موت کے وقت ہے۔ ایک قول ہے کہ بَرَقَ يَبْرُقُ کا مطلب ہے اس نے آنکھیں کھولیں اور پھاڑیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: راء پر زبر اور زیر دو لغات ہیں، معنی ایک ہے۔

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۗ: جمہور نے خَسَفَ میں خاء اور سین پر زبر پڑھی ہے، فاعل کی بناء

پر۔ ابن ابی اسحاق، عیسیٰ، المرج، ابن ابی عبلمہ اور ابو حیوۃ نے خاء پر پیش اور سین پر زیر پڑھی ہے، مفعول کی بناء پر، خَسَفَ الْقَمَرُ کا مطلب ہے: اس کی روشنی چلی گئی ہے، اب وہ نہیں لوٹے گی جیسے دنیا میں اس کے گرہن کے بعد لوٹی تھی، ایک قول ہے کہ خَسَفَ کہتے ہیں۔ جب اس کی پوری روشنی چلی جائے اور کَسَفَ جب اس کی کچھ روشنی چلی جائے۔

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ: یعنی ان دونوں کی روشنی اکٹھی چلی گئی، جُمِعَتْ نہیں کہا

گیا، کیونکہ یہ مونث مجازی ہے، یہ مرد کا قول ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: یہ مذکر کو مونث پر غالب کرنے کے لیے ہے۔ کسائی کہتے ہیں: یہ آگوں کو جمع کرنے کے معنی پر محمول ہے۔ زجاج اور فراء کہتے ہیں: جُمِعَتْ نہیں کہا گیا، کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنے کا معنی ان کی روشنی کا جانا ہے۔ ایک قول ہے کہ ان دونوں کا مغرب سے کالے، بے نور اور اندھیرے والے ہو کر اکٹھے طلوع ہونا ہے۔ عطاء کہتے ہیں: ان دونوں کو روز قیامت جمع کیا جائے گا، پھر یہ دونوں سمندر میں پھینکے جائیں گے، تو یہ دونوں اللہ کی بڑی آگ بن جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے وہاں دن اور رات کا آگے پیچھے آنا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پڑھا ہے۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ۗ: یعنی ان امور کے وقوع پر وہ کہے گا مفرّ یعنی فرار کہاں ہے۔ مفر مصدر بمعنی فرار ہے۔ فراء کہتے ہیں اس کا معنی جائے فرار بھی ہو سکتا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

مکّر مفر مقبل مدبر معا

کجلود صخر حطه السيل من علي

”اچھے حملے والا، اچھے فرار والا، اکٹھے آگے اور پیچھے ہونے والا ہے۔ جیسے بڑا پتھر

ہے، جسے سیلاب نے اوپر سے گرایا ہو۔“

یعنی اس کافر اور کراچھا ہے۔

كَلَّا لَا وَزَرَ ۗ: یعنی کوئی پہاڑ نہیں اور نہ کوئی قلعہ اور نہ کوئی اللہ سے پناہ گاہ ہے، ابن جبیر کہتے ہیں: نہ کوئی پناہ گاہ اور نہ کوئی روک۔ لغت میں وَزْرٌ وہ قلعہ، پہاڑ وغیرہ ہے جس کی طرف انسان پناہ پکڑتا ہے، اسی سے طرفہ کا قول ہے:

ولقد تعلم بکر أننا

فاضلوا الرأي وفي الروع وزر

”بکر (قبیلے) کو معلوم ہے کہ ہم فاضل رائے والے ہیں اور گھبراہٹ میں پناہ گاہ ہیں۔“

کسی اور کا قول ہے:

لعمری ما للفتی من وزر
من الموت یدرکہ والکبر

”مجھے زندگی کی قسم! جو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ موت سے جو اسے پہنچتی ہے اور بڑھاپے سے۔“

سُدی کہتے ہیں: جب وہ لوگ دنیا میں پریشان ہوتے پہاڑوں میں پناہ پکڑتے تھے، اللہ نے ان سے فرمایا: تمہارے پاس کوئی پہاڑ نہیں جو اس دن تمہیں مجھ سے بچائے گا۔

کَلَّا: حرف ردع ہے، یا یہ ماقبل کی نفی ہے، یا یہ حَقًّا کے معنی میں ہے۔

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝: یعنی مرجع، منتہی اور پہنچنے کی جگہ جس کے علاوہ کہیں نہیں

جانا۔ ایک قول ہے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے کسی اور کے پاس نہیں۔

ایک قول ہے کہ مُسْتَقَرُّ وہاں جگہ پکڑنا ہے جہاں اسے جگہ دے۔

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝: یعنی اسے روزِ قیامت اس کے اچھے اور

برے عمل کی خبر دی جائے گی۔ قتادہ کہتے ہیں: جو نیک عمل کر لیا اور جو طاعت پیچھے چھوڑی اور

اس پر عمل نہیں کیا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں: جو اموال آگے بھیجے اور جو وارثوں کے لیے پیچھے

چھوڑے۔ مجاہد کہتے ہیں: اپنے پہلے اور پچھلے عمل۔ ضحاک کہتے ہیں: جو فرض آگے بھیجے اور جو

فرض پیچھے چھوڑے۔ قتیری کہتے ہیں: یہ خبر دینا روزِ قیامت وزن اعمال کے وقت ہوگا، جائز

ہے کہ وقت موت ہو۔ قرطبی کہتے ہیں: پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

بِئِنَّ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ ۝: انسان کی خبر سننے کی وجہ سے بصیرت پر رُفَع ہے اور

عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ کے متعلق ہے۔ انفس کہتے ہیں: اس کو ہی بصیرت بنا دیا جیسے تم کسی شخص کو

کہتے ہو: تم خود اپنے اوپر حجت ہو۔ ایک قول ہے معنی یہ ہے کہ اس کے اعضاء اس کے عمل پر

شہادت دیں گے، جیسے فرمایا: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ اور فرءاء کا شعر پڑھا:

كَأَنَّ عَلَى ذِي الْعَقْلِ عَيْنًا بَصِيرَةً
بِمَقْعَدِهِ أَوْ مَنْظَرٍ هُوَ نَاطِرُهُ

”گو یا کہ عقل والے پر دو آنکھیں بصیرت والی ہیں۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ پر، یا منظر پر جسے وہ دیکھنے والا ہے۔“

مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف شاہد ہیں، ابو عبیدہ اور قثمی کہتے ہیں: یہ ہاء جو بصیرہ میں ہے، اسے اہل اعراب ہاء مبالغہ کہتے ہیں، جیسے وہ علامہ کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ بصیرۃ سے مراد وہ دو کاتب ہیں جو انسان کی خیر اور شر لکھتے ہیں، اس میں تاء تانیث کی ہوگی۔ حسن کہتے ہیں: وہ اپنی ذات کے عیوب دیکھنے والا ہے۔

وَلَوْ أَنفَى مَعَاذِيْرَهُ ۗ: یعنی گو کہ وہ عذر کرے اور اپنی طرف سے جھٹھا کرے اسے فائدہ نہ ہوگا۔ معاذیر اور معذرة کہا جاتا ہے۔ فراء کہتے ہیں: یعنی گو وہ عذر پیش کرے پس اس پر لازم ہے جس کا عذر وہ جھٹلائے۔ زجاج کہتے ہیں: معاذیرہ پردے ہیں، واحد معذار ہے، یعنی گو وہ پردے لٹکالے، جن میں اپنے آپ کو چھپانے کا ارادہ کرے تو بھی اس کا نفس اس کے خلاف شاہد ہوگا، ضحاک اور سدی نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ پردے کو یمن کی زبان میں معذار کہا جاتا ہے، یہ مرد کا قول ہے۔ اسی سے شاعر کا قول ہے:

وَلَكِنَّهَا ضَنْتُ بَمَنْزِلِ سَاعَةٍ

عَلَيْنَا وَأَطَّتْ يَوْمَهَا بِالْمَعَاذِرِ

”اور لیکن اس نے ایک گھڑی ٹھہرنے میں بخل کیا۔ ہم پر اور سارا دن اس نے

پردے پھیلا دیئے۔“

پہلا معنی زیادہ مناسب ہے، یہی قول مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، ابن زید، ابو العالیہ اور مقاتل کا ہے، اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَاذِرُهُمْ اَوْ رِيَهُ فَرْمَانٌ بَهِی: وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور شاعر کا قول ہے:

فما حسن أن يعذر المرء نفسه
وليس له من سائر الناس عاذر
”نہیں اچھا کہ آدمی خود کا عذر بنائے، اس کے لیے سب لوگوں میں کوئی عذر دینے
والا نہیں ہے۔“

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ: جب رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوتا، تو
حضرت جبریل علیہ السلام کے قراءت وحی سے فارغ ہونے سے پہلے آپ ﷺ اپنے ہونٹوں اور
زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت دیتے۔ آپ ﷺ کا شوق یہ تھا کہ آپ اسے حفظ کر لیں، تو یہ
آیت اتری۔

یعنی آپ ﷺ القاء وحی پر قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اسے
جلدی حاصل کر لیں، اس ڈر سے کہ آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان
ہے: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ..... الْآيَةُ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ: آپ کے سینے میں حتیٰ کہ اس کا کوئی حصہ آپ سے نہ جائے۔
وَقُرْآنَهُ: یعنی اس کی قراءت کو آپ کی زبان پر ثابت کرنا۔ فراء کہتے ہیں: قراءت اور
قرآن دونوں مصدر ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں: فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ یعنی اس کے شرائع اور احکام۔
فَإِذَا قَرَأَهُ: یعنی ہم حضرت جبریل کی زبان سے، آپ پر اس کی قراءت پوری کریں۔
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ: یعنی اس کی قراءت۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۖ: یعنی جو اس میں حلال و حرام ہے، اس کی تفسیر۔ اس کے مشکل کا
بیان۔ زجاج کہتے ہیں: مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ پر عربی قرآن نازل کرنا جس میں لوگوں
کے لیے بیان ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ ایک قول ہے کہ بے شک ہمارے ذمے لازم ہے
کہ ہم اسے آپ کی زبان سے بیان کریں۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ: حرف ردع ہے، جلدی سے، اور ترغیب ہے ٹھہراؤ کی،
ایک قول ہے کہ ان کافر لوگوں کے لیے ردع (باز رکھنا) ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے

اور اس کا بیان ہونا نہیں مانتے۔ عطاء کہتے ہیں کہ ابوجہل قرآن اور اس کے بیان پر ایمان نہیں رکھتا۔

اہل مدینہ اور کوفیوں نے بَلْ تُجِئُونَ اور تَذُرُونَ کے دونوں فعلوں میں تاء پڑھی ہے، باقیوں نے ان دونوں میں یاء پڑھی ہے۔ پہلی قراءت کی بنیاد پر ان کے لیے خطاب ڈانٹ اور تشبیہ کے طور پر ہوگا۔ دوسری قراءت کی بنیاد پر یہ خطاب انسان کی طرف لوٹے گا بمعنی الناس کے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑتے ہو لہذا: تم اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ www.kitabosunnat.com

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّضَرَّةٌ ۖ: یعنی نرم، ملائم اور خوبصورت۔ کہا جاتا ہے: رونق والا درخت اور رونق والا باغ یعنی خوبصورت اور ملائم۔ نَضَارَةٌ الْعَيْشِ زندگی کا حسن اور اس کی رونق ہے۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: روشن ہونے والے، ہنسنے والے اور چمکنے والے۔

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ: یہ نظر سے ہے، یعنی اپنے خالق اور معاملے کے مالک کی طرف دیکھنے والے، یعنی آنکھیں اس کی طرف دیکھیں گی۔ اس طرح جمہور اہل علم کا قول ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جس کے متعلق متواتر صحیح احادیث مروی ہیں کہ بندے اپنے رب کی طرف روز قیامت دیکھیں گے، جیسے وہ چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں: الحمد للہ اس بات پر صحابہ، تابعین اور اس امت کے سلف کا اتفاق ہے، جیسا کہ اس مسئلہ پر ائمہ اسلام اور لوگوں کو ہدایت دینے والوں کا بھی اتفاق ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: یہاں نظر اللہ کے ہاں ثواب کے انتظار کے معنی میں ہے، اسی طرح عکرمہ سے بھی مروی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ صحیح طور پر صرف اکیلے مجاہد سے مروی ہے، ازہری کہتے ہیں: مجاہد کا قول خطا ہے کیونکہ فلاں چیز کی طرف نظر کی، یہ انتظار کے معنی میں نہیں کہا جاتا۔ کسی کہنے والے کا کہنا: میں نے فلاں کی طرف دیکھا، اس کا مطلب صرف آنکھ سے دیکھنا ہی ہے، جب انتظار کا معنی مراد ہو تو پھر نَظَرْتُهُ کہا جاتا ہے۔^① جیسے شاعر کا قول ہے:

① یعنی الٰہی کے ساتھ دیکھنے کے معنی میں ہے اور بغیر الٰہی کے ہو تو پھر انتظار کا مفہوم ہوگا۔

فَانِكَمَا اِنْ تَنْظُرْ اِنِي سَاعَةً
 مِنَ الدَّهْرِ تَنْفَعُنِي لَدَى اُمِّ جَنْدَبٍ
 ”اگر تم دونوں مجھے کچھ وقت انتظار کا موقع دو، ام جندب کے ہاں مجھے فائدہ
 دے گا۔“

جب آنکھ سے دیکھنا مراد ہو تو نَظَرْتُ اِلَيْهِہ کہتے ہیں، جیسے شاعر نے کہا:
 نَظَرْتُ اِلَيْهَا وَالنَّجُومُ كَانَهَا
 مَصَابِيحَ رَهْبَانَ تَشَبَّ لِقَقَالٍ
 ”میں نے اس (محبوبہ) کی طرف دیکھا جبکہ ستارے گویا کہ راہبوں کے چراغ
 ہیں جو قافلوں کے لیے اونچی جگہ روشن کیے جاتے ہیں۔“
 کسی اور کا قول ہے:

اِنِي اِلَيْكَ لَمَّا وَعَدْتْ لِنَاظِرٍ
 نَظَرَ الْفَقِيرَ اِلَى الْغَنِيِّ الْمَوْسِرِ
 ”میں تیری طرف تیرے وعدے پر ضرور دیکھنے والا ہوں۔ جیسے فقیر کی غنی مال دار
 پر نظر ہوتی ہے۔“

یعنی میں تجھے احتیاج کی نظر سے دیکھتا ہوں جیسے فقیر غنی کی طرف دیکھتا ہے، اس بارے
 میں اہل عرب کے اشعار اور کلمات بہت زیادہ ہیں۔ وُجُوهٌُ مُّبْتَدَاءٌ ہے، اس سے ابتداء جائز
 ہے گوکہ یہ نکرہ ہو، کیونکہ مقام مقام تفصیل ہے۔ نَاَضِرَةٌ وُجُوهٌُ کی صفت ہے، يَوْمِئِذٍ نَاَضِرَةٌ
 کا ظرف ہے، اگر یہ مقام مقام تفصیل نہ ہو تو نکرہ کی صفت اللہ کے فرمان: نَاَضِرَةٌ کے ساتھ،
 اس سے ابتداء کی گنجائش والی ہوگی، لیکن مقام تفصیل اکیلا ہی نکرہ سے ابتداء کی گنجائش رکھنے
 والا ہے۔

وَوُجُوهٌُ يَوْمِئِذٍ بِاِسْرَةٍ ۝۱۰: یعنی تیوری چڑھی، غمزدہ اور پریشان۔ صحاح میں فرمایا:
 بَسَّرَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ بَسُورًا یعنی آدمی نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی، سُدی کہتے

ہیں: بَاسِرٌ یعنی متغیر۔ ایک قول ہے کہ زرد۔ یہاں چہروں سے مراد کفار کے چہرے ہیں۔
 تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَّةٌ ۖ فَاقِرَّةٌ عَظِيمٌ پریشانی ہے، فقر تہ الفاقرة کہتے ہیں
 جب تم اس کی کمر کی ہڈی توڑو۔ قتادہ کہتے ہیں: فاقرة شر ہے۔ سدی کہتے ہیں: ہلاکت۔
 ابن زید کہتے ہیں: جہنم کا داخلہ۔ اصل فَاقِرَّةٌ اونٹ کی ناک پر کسی لوہے سے یا آگ سے داغ
 دینا ہے حتیٰ کہ وہ ہڈی تک پہنچے، اصمعی نے بھی ایسے کہا ہے۔

اسی سے لوگ کہتے ہیں: اس پر فَاقِرَّةٌ نے عمل کیا۔ نابغ نے کہا:

أبَى لِي قَبْرٌ لَا يَزَالُ مِقَابِلِي

وَضْرِبَةُ فَأْسٍ فَوْقَ رَأْسِي فَاقِرَةٌ

”میرے لیے قبر نے انکار کیا کہ وہ ہمیشہ میرے مقابل ہوگی۔ اور میرے سر کے
 اوپر کلہاڑے کی ضرب ایک ذلت ہے۔“

ابن جریر، ابن المنذر اور حاکم نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے،
 فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کے متعلق
 سوال کیا، فرمایا: تیرا رب اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ میں نے کہا: وَلَا
 أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ فرمایا: ملامت گرنفس۔ میں نے کہا: أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ لِنَجْعَعَ
 عِظَامَهُ ۗ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسْوَىٰ بِنَانِهِ ۖ فرمایا: اگر وہ چاہتا تو اس کے گدھے یا اونٹ
 کی طرح پاؤں جوڑ کر بنا دیتا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے اللوامة کے
 متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: مذمت والا۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے ان سے ہی نقل کیا ہے،
 فرمایا: جو خیر اور شر پر ملامت کرتا ہے، کہتا ہے: کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ ابن المنذر نے ان
 سے ہی نقل کیا ہے، فرمایا: جو کچھ چھوٹ گیا اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اس پر ملامت
 کرتا ہے۔ ابن جریر نے ان سے ہی بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانَ لِيَفْجَرَّ أَمَامَهُ کے متعلق نقل کیا ہے،
 فرمایا: ایک قدم چلتا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ان سے اس آیت کے متعلق نقل کیا
 ہے، فرمایا: وہ کافر ہے جو حساب کو جھٹلاتا ہے۔ ابن جریر نے انہی سے آیت کے متعلق نقل کیا

ہے، فرمایا: یعنی آرزو۔ کہتا ہے: میں عمل کروں گا، پھر توبہ کروں گا۔ ابن ابی الدنیا نے ”ذم الاصل“ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ان سے آیت کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: گناہ آگے کرتا ہے اور توبہ پیچھے رکھتا ہے۔ فریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے اور بیہقی نے ان سے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، بکن یُریدُ الْإِنْسَانَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ فرمایا: میں عنقریب توبہ کر لوں گا۔ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا: کہتا ہے: قیامت کا دن کب ہے؟ فرمایا: تو اس کی وضاحت کی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ کے ساتھ۔ ابن جریر نے ان سے نقل کیا ہے، فرمایا: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سے مراد موت ہے۔

عبد بن حمید، ابن ابی الدنیا، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان لَا وَزَرَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: کوئی قلعہ نہیں۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اللہ کے فرمان لَا وَزَرَ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: نہ کوئی قلعہ اور نہ پناہ گاہ، ایک لفظ ہیں: نہ بچاؤ ایک اور لفظ ہیں: نہ کوئی پہاڑ۔ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: يَنْبِئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُدْعَى بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جو اس نے عمل آگے بھیجا اور جو طریقہ اچھا یا بُرا وہ پیچھے چھوڑ گیا جس پر بعد میں عمل کیا جاتا ہو۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: جو معصیت اس نے آگے بھیجی اور جو طاعت پیچھے چھوڑی، اسے اس کی خبر دی جائے گی۔ عبد الرزاق، ابن جریر اور ابن المنذر نے مختلف سندوں سے، انہی سے اللہ کے فرمان: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اکیلا ہی اپنے نفس کے خلاف گواہی دے گا۔ وَ لَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ فرمایا: اگر چہ وہ عذر پیش کرے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اپنے سمع، بصر، ہاتھوں، پاؤں اور اپنے اعضاء کے خلاف۔ وَ لَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ کے متعلق فرمایا: گو وہ اپنے کپڑوں سے الگ ہو جائے۔

بخاری، مسلم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ وحی کے نزول پر شدت برداشت فرماتے، اس کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے، اس خوف سے کہ وہ آپ سے نکل جائے یعنی محفوظ نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ نازل فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر آپ ﷺ اسے پڑھیں گے، فَإِذَا قَرَأَهُ جِبْهُمِ اسے آپ پر نازل کر دیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تُو اسے غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کہ ہم اسے آپ کی زبان سے بیان کریں، ایک لفظ ہیں: ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو خاموش رہتے، ایک لفظ ہیں: غور سے سنتے۔ جب وہ چلے جاتے، آپ ﷺ اسے پڑھتے جیسے اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے فَإِذَا قَرَأَهُ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جب ہم اسے بیان کریں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فرمایا: اس پر عمل کریں۔ عبد اللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: كَلَّا بَلْ تُجِئُونَ الْعَاجِلَةَ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ان کے لیے دنیا نے اپنا شر اور خیر جلدی دے دیئے اور آخرت کو غائب کر دیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: نرم۔ ابن المنذر، آجری نے الشریعہ میں، لَا لَكَأَنَّى نَسْتِ فِيهِ اور یہی نے الرویۃ میں ان سے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: یعنی ان کا حسن۔ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گی۔

ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۗ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۗ وہ اپنے رب کی طرف بلا کیفیت دیکھیں گے، نہ کوئی محدود حد ہوگی اور نہ ہی کوئی صفت معلوم ہوگی۔

بخاری، مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا تم سورج کو دیکھنے میں شک

رکھتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! نہیں۔ فرمایا: کیا تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک رکھتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! نہیں۔ فرمایا: بے شک تم اسے روز قیامت اسی طرح دیکھو گے۔ بخاری، مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی حدیث بھی نقل کی ہے۔ ہم پیچھے بتائے ہیں کہ روایت کی احادیث متواتر ہیں، ہم ان کے ذکر سے کتاب کو طوالت نہیں دیتے۔ یہ ایک مستقل کتاب میں آئیں گی، جس نے ان کی نفی کی ہے اور اسے بعید جانا ہے اس نے کسی مضبوط دلیل کو نہیں تھا، نہ اللہ کی کتاب سے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر، طبرانی، دارقطنی، حاکم، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں کم تر مرتبے والا وہ ہے جو اپنی جنتوں، ازواج، نعمتوں، خادموں اور تکیوں کو ایک ہزار برس کی مسافت تک دیکھے گا اور ان میں سے اللہ کے نزدیک معزز تر وہ ہے جو اس کے چہرے کو صبح اور شام دیکھے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **وَجُودًا يُؤْمِنُونَ كَأَضْرَةَ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝** پڑھا۔

اسے احمد نے مسند میں انہی سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، ان میں افضل مرتبے والا وہ ہے، جو اللہ کے چہرے کو ہر روز دو مرتبہ دیکھے گا۔

نسائی، دارقطنی نے اسے صحیح بھی کہا اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں: ہم نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا تم سورج کو اس دن دیکھتے ہو جب بادل نہ ہوں؟ اور تم چاند کو اس رات دیکھتے ہو جب بادل نہ ہوں؟ ہم نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: تم عنقریب اپنے رب عزوجل کو دیکھو گے، حتیٰ کہ تم میں سے کسی کے ساتھ تمہارا رب کلام فرمائے گا، کہے گا: میرے بندے! کیا تو فلاں فلاں گناہ جانتا ہے، بندہ کہے گا: کیا تو نے مجھے وہ معاف نہیں فرمادیا۔ ارشاد ہوگا: میری مغفرت کی وجہ سے تو تو یہاں تک پہنچا ہے۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ لَهَا مَنِ السَّاقِ ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ ۖ وَالتَّقَاتِ السَّاقِ ۖ
 بِالسَّاقِ ۖ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ ۖ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۖ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ ثُمَّ
 ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۖ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۖ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۖ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
 يُتْرَكَ سُدًى ۖ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُنْفَىٰ ۖ ثُمَّ كَانَ عِلقَةً فَخَاقَ فَسْوَىٰ ۖ فَجَعَلَ
 مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ ۖ عَلَىٰ أَنْ يُعْجِبَ الْهَوَىٰ ۖ

ہرگز نہیں، (وہ وقت یاد کرو) جب (جان) ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا؟ اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے۔ اور پنڈلی، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ سونہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی۔ اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان گمان کرتا کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے۔ پھر وہ جما ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پس درست بنا دیا۔ پھر اس نے اس سے دو قسمیں نر اور مادہ بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟

ارشاد ہے: كَلَّا یہ ڈانٹ اور تنبیہ ہے، یعنی بعید ہے کہ کافر روز قیامت پر ایمان لائے، پھر نئی بات کہی، فرمایا: إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ یعنی نفس یا روح تراقی تک پہنچے۔ یہ تَرْقُوتِہ کی جمع ہے، یہ نخر اور عاتق کے درمیان ہنسی کی ہڈی ہے، نفس کے ہنسی کی ہڈی تک پہنچنے سے کنایہ موت کے قریب ہونا ہے، اسی طرح اللہ کا فرمان: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ بھی ہے، ایک قول ہے کہ كَلَّا کا معنی حَقًّا ہے، یعنی جب ہنسی تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کی طرف جانا حق ہے، نزول موت کے وقت کے حال کی شدت سے انہیں نصیحت کرنا مقصود ہے۔ درید بن صمہ نے کہا:

و رُبَّ كَرِيهَةٍ دَافَعَتْ عَنْهُمْ
 وَقَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُمُ التَّرَاقِي

”کتنی ہی تکلیف دہ باتیں، میں نے ان سے دور کر دیں اور ان کی جانیں ہنسی کی ہڈیوں تک پہنچ گئی تھیں۔“

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ: یعنی موت والے کے پاس موجود کوئی شخص کہتا ہے: کون ہے جو اسے دم کرے اور یہ اس کے دم سے شفاء پائے۔ تمادہ کہتے ہیں: تم اس کے لیے اطباء ڈھونڈو، لیکن وہ اس کے لیے اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکیں گے، یہی ابو قلابہ کا قول ہے، اور اسی سے شاعر کا قول ہے:

هل للفتى من بنات الموت من واق

ام هل له من حمام الموت من راق

”کیا جوان کو موت کی سختیوں سے کوئی بچانے والا ہے۔ یا کیا، موت کے پیغامات سے اسے کوئی دم سے شفاء دینے والا ہے۔“

ابوالجوزاء کہتے ہیں: یہ رقی یزقی سے ہے، جب چڑھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی روح لے کر آسمان کی طرف کون چڑھتا ہے، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ ایک قول ہے کہ یہ بات موت کا فرشتہ کہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کے نفس کے قریب جانا فرشتے پسند نہیں کرتے۔

وَوَلَقَّ اِنَّهُ الْفِرَاقِ ۖ: یعنی جس کی روح ہنسی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا، اہل خانہ، مال اور اولاد سے جدائی ہوگی۔

وَالنَّفَّاتِ السَّافِیَاتِ ۖ: یعنی اس پر وقتِ موت اس کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اس پر سختیاں پڑیں پڑیں آئیں گی۔ حسن کہتے ہیں: وہ اس کی دو پنڈلیاں ہیں، جب وہ دونوں کفن میں ہوں گی، وہ اسے اٹھانے سکیں گی، حالانکہ وہ ان دونوں پر چلتا پھرتا تھا۔ ضحاک کہتے ہیں: اس پر دو شدید معاملے اکٹھے ہوں گے، لوگ اس کا جسم تیار کر رہے ہیں، فرشتے اس کی روح تیار کر رہے ہیں، ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔ عرب کے لوگ ساق کا ذکر بہت بڑی مصیبتوں اور عظیم تر آزمائشوں میں ہی کرتے ہیں، عرب

جنگ کے متعلق کہتے ہیں: الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ۔ ایک قول ہے کہ پہلا سَاقِ اس کی روح جسم سے نکلنے وقت کا عذاب ہے اور دوسرا سَاقِ قَبْرِ سے اٹھنے اور مابعد کی سختیاں ہیں۔

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِيُّ ۝ یعنی اس دن تیرے خالق کی طرف لوٹنا ہے، یہ بندوں کا جمع کر کے اللہ کی طرف چلایا جاتا ہے۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا وُصِيَ ۝ یعنی اس نے رسالت کی تصدیق کی اور نہ ہی قرآن کی، نہ اس نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، ضمیر اس انسان کی طرف لوٹ رہی ہے جو شروع سورت میں مذکور ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: نہ اس نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی اور نہ اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ ایک قول ہے کہ نہ وہ دل سے ایمان لایا اور نہ اپنے جسم کے ساتھ عمل کیا۔ کسائی کہتے ہیں: لَا لَمْ كَمَعْنَى فِيهِ هِيَ۔ اسی طرح انفش نے کہا ہے۔ عرب کہتے ہیں: لَا ذَهَبَ مَطْلَبُ هِيَ لَمْ يَذْهَبَ يَهِيَ كَلَامُ عَرَبٍ فِي مَشْهُورَاتٍ هِيَ، اسی سے ہے:

ان تغفر اللهم تغفر جماً
وأبي عبد لك لا الما

”اے اللہ! اگر تو بخشنے تو بڑے بڑے (گناہ) بخش دے۔ اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے چھوٹا گناہ نہیں کیا۔“

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ یعنی رسول کو اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا اور طاعت و ایمان سے پھر گیا۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ آهْلِهِ يَمْتَسِلُ ۝ یعنی اپنی چال میں اکڑ اور اس پر فخر کرتے ہوئے۔ ایک قول ہے کہ یہ مَطِطٍ سے ماخوذ ہے، وہ سواری ہے، مفہوم یہ ہوگا کہ وہ مڑتے ہوئے چلتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کی اصل عَطَطٌ ہے جس کا مطلب پھیلنا اور بو جھل ہونا ہے، یعنی وہ حق کی طرف بلانے والے سے بو جھل ہوتا ہے اور سستی کا اظہار کرتا ہے۔

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝ یعنی تجھ پر افسوس ہوا۔ اس کی اصل ہے کہ اللہ نے وہ دے جو تجھے ناپسند ہو۔ اس میں لازم زیادہ ہے جیسے رَدِفَ لَكُمْ فِيهِ۔ یہ سخت

ڈانٹ ہے، لفظ کو تاکید کے لیے دہرایا گیا ہے، یعنی یہ تجھ پر دہرا کے ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ آئے۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین نے کہا ہے: رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا: اُولٰٓئِكَ فَاُولٰٓئِیْ الْبُجَاهِلِ نے کہا: آپ مجھے کس چیز سے ڈراتے ہیں، آپ اور آپ کا رب دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اس وادی میں میں سب سے معزز تر ہوں، تو یہ آیت اتری، ایک قول ہے اس کا مطلب ہے ”تیرے لیے بربادی ہو۔“ اسی سے خساء کا قول ہے:

هممتٌ بنفسی کل الهموم
فاُولیٰ لِنَفْسِی اُولٰٓئِیْ لَهَا

”میں نے اپنے نفس کے لیے بہت سوچیں سوچ لیں، میرے نفس کے لیے جو بہتر ہے اس (محبوبہ) کے لیے بھی بہتر ہے۔“

اگر اس کو وَیْلٌ سے لیں تو یہ الٹ معنی سے ہوگا، گویا کہ کہا جائے: کیا تیرے لیے بربادی ہے، پھر حرف معقل کو موخر کر دیا، ایک قول ہے کہ اس لفظ کو چار مرتبہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے لیے زندگی میں بربادی ہے، تیرے لیے مرنے پر بربادی ہے، تیرے لیے اٹھائے جانے کے دن بربادی ہے اور تیرے لیے اس دن بربادی ہے جب تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک قول ہے کہ مذمت تیرے لیے زیادہ مناسب ہے اس کے ترک سے۔

ایک قول ہے، معنی یہ ہے کہ تو اس عذاب کے زیادہ قریب اور حق دار ہے، یہ ثعلب کا قول ہے۔ اصمعی کہتے ہیں: اُولٰٓئِیْ کا مطلب کلام عرب میں ہلاکت کے قریب ہونا ہے۔ مبرد کہتے ہیں: گویا کہ فرماتا ہے: تو ہلاکت کا ذمہ دار ہوا، اور تو اس کے قریب ہو گیا، اس کی اصل ولین سے ہے جس کا مطلب قرب ہے، فراء نے شعر پڑھا:

فاُولیٰ اَنْ یَّکُوْنَ لَکَ الْوَلَاءُ

”بہتر ہے کہ تیرے لیے دوستی یا حق ولاء ہو۔“

یعنی تیرے لیے قریب ہے، اور یہ بھی پڑھا:

اُولٰٓئِیْ لِمَنْ هَاجَتْ لَهٗ اَنْ یَّکْمِدَا

”قریب ہے جس پر وہ حملہ کرے کہ وہ سکر جائے۔“

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى ط: یعنی بے کار، اسے نہ حکم دیا جائے اور نہ روکا جائے، نہ اس کا حساب ہو اور نہ سزا ہو۔ سُدًى کہتے ہیں: اس کا مطلب بے کار ہے۔ اسی سے اِبْل سُدًى ہیں، وہ اونٹ جو بلا چرواہے کے چرتے ہوں۔ ایک قول ہے کہ کیا وہ قبر میں ایسے چھوڑ دیا جائے گا اور اٹھایا نہیں جائے گا۔ اَلَمْ يَكْ نُطْفَءَةٌ مِّنْ مَّنِيَّيْكَ يٰٓاِبْنِ اٰدَمَ کہتا ہے، یعنی کیا یہ انسان منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، منی کو منی گرانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نُطْفَءَةٌ چھوڑا پانی ہے، نَطْفَ الْمَاءِ کہتے ہیں: جب پانی کا قطرہ نکلے۔ جمہور نے اَلَمْ يَكْ میں یا پڑھی ہے کہ ضمیر انسان کی طرف لوٹے گی۔ حسن نے تاء پڑھی ہے کہ اس کی طرف التفات اسے ڈانٹنے کے لیے ہے۔ جمہور نے تُمْنًى میں تاء پڑھی ہے کہ ضمیر نُطْفَءَةٌ کے لیے ہے۔ حفص، ابن محیصن، مجاہد اور یعقوب نے یا پڑھی ہے کہ ضمیر مَنِيَّیْكَ کے لیے ہوگی، یہ قراءت ابو عمرو سے بھی مروی ہے اور ابو حاتم نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ: یعنی نطفہ کے بعد علقہ تھا، یعنی خون۔ فَخَلَقَ یعنی اس کا نصیب بنایا کہ اسے پیدائش والا لوتھڑا کر دیا۔ فَسَوَّاهُ یعنی اسے برابر کیا اور اس کی پیدائش کو کامل کیا، نیز اس میں روح پھونکی۔ فَجَعَلْ مِنْهُ یعنی انسان سے حاصل ہوا، ایک قول ہے کہ منی سے۔ الزَّوْجَيْنِ یعنی انسان کی دو قسمیں۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد ہوا۔ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى یعنی مرد اور عورت۔ اَلَيْسَ ذٰلِكَ یعنی کیا وہ ذات نہیں ہے جس نے اس کو نئے سرے سے بنایا اور اسے برابر کیا، یا اس پر قدرت پائی۔

يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُعْجِى الْمَوْتِ ط: یعنی جسوں کو دوبارہ اس طرح بنائے جس طرح وہ دنیا میں تھے، دوبارہ بنانا پہلے بنانے سے آسان اور کم مشقت والا ہوتا ہے۔

جمہور نے يَقْدِرُ اور زید بن علی نے يَقْدِرُ فَعْل مَضَارِع پڑھا ہے، جمہور نے يُعْجِىءُ کو اَنْ کی وجہ سے نصب دے کر پڑھا ہے۔ طلحہ بن سلیمان اور فیاض بن غزوان نے اس پر تخفیف میں سکون پڑھا ہے، یا وصل کو وقف کے قائم مقام بنا کر جیسا کہ کئی جگہ گزر چکا ہے۔

ابن ابی الدنیا، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: اس کی جان نکالی جائے گی حتیٰ کہ جب ہنسل کی ہڈی میں پہنچے گی، کہا جائے گا: اس کی روح کون لے کر اوپر جائے گا، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ وَالنَّفَّاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ یعنی اس پر دنیا اور آخرت مل جائے گی اور عذاب کے فرشتے کہ کون اسے لے جائے؟ عبد بن حمید نے ان سے اللہ کے فرمان: وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: کوئی دم کرنے والا ہے جو دم کرے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے ہی وَالنَّفَّاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: دنیا کے دنوں میں سے آخری دن اور آخرت کے دنوں میں سے پہلا دن، تو شدت کے ساتھ شدت مل جائے گی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ ابن ابی حاتم نے ان سے ہی يَتَكَلَّمُ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ اتراتا ہے۔

سعید بن منصور، عبد بن حمید، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، طبرانی، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا اور ابن مردویہ نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے، فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آوَلَىٰ لَكَ فَاوَلَىٰ، کیا ایسی بات ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل سے اپنی طرف سے کہہ دی تھی یا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا تھا؟ فرمایا: آپ نے اپنی طرف سے کہا تھا، پھر اللہ نے بھی یہ نازل فرما دیا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اَنْ يُتْرَكَ سُدًى کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: بے کار۔

عبد بن حمید اور ابن الانباری نے بواسطہ صالح ابو الخلیل سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب نبی ﷺ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِيحٍ عَلَيَّ اَنْ يُنَجِيَ الْمَوْتَى نازل ہوئی، فرماتے: سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبَلَىٰ۔

ابن مردویہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب یہ آیت اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِيحٍ عَلَيَّ اَنْ يُنَجِيَ الْمَوْتَى نازل ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبَلَىٰ۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو امامہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔

احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن المنذر، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو تم میں سے وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ پڑھے اور آخر میں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْعَالَمِينَ پڑھے، اسے بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہنا چاہیے۔ اور جو لَا أُقْسِمُ بِبَيْتِهِ الْقِيَمَةِ پڑھے اور آخر میں أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُعْجِبَ الْمُؤْمِنِينَ پڑھے، تو اسے بَلَىٰ کہنا چاہیے۔ اور جو وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا پڑھے، وہ قِبَاطِي حَدِيثِهِمْ بَعْدَ مَا يُؤْمِنُونَ تک پہنچے، وہ کہے: آمَنَّا بِاللَّهِ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

ابن المنذر اور ابن مردویہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم لَا أُقْسِمُ بِبَيْتِهِ الْقِيَمَةِ پڑھو اور تم أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُعْجِبَ الْمُؤْمِنِينَ پڑھو تو بَلَىٰ کہو۔

سورة الانسان (الدھر)

اس کی اکتیس آیات ہیں، جمہور کہتے ہیں: یہ مدنی ہے۔ مقاتل اور کلبی کہتے ہیں: یہ مکی ہے، نحاس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کیا ہے، اس بارے میں ایک قول ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا سے آخر سورت تک یہ مکی ہے اور اس سے قبل مدنی ہے۔ طبرانی، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حبشہ سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: پوچھ اور سمجھنے کی کوشش کر۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو ہم پر رنگوں میں، شکلوں میں اور نبوت میں فضیلت دی گئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور میں عمل بھی کروں جیسے آپ ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں، کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا: ہاں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں کالے آدمی کی سفیدی ایک ہزار برس کی مسافت سے دیکھی جائے گی۔ پھر فرمایا: جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا، اس کا اللہ کے ہاں ایک عہد ہے۔ جس نے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہا، اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر یہ سورت هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ..... وَ مَلَكًا كَذِبًا تک نازل ہوئی۔ حبشی نے کہا: میری آنکھیں جنت میں وہ کچھ دیکھیں گی جو آپ ﷺ کی آنکھیں دیکھیں گی؟ فرمایا: ہاں۔ وہ ناگہاں بیمار ہوا اور اس کی روح نکل گئی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ اُسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے تھے۔

امام احمد نے الزہد میں محمد بن مطرف سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں مجھے ایک ثقہ آدمی نے خبر دی ہے کہ ایک کالا آدمی رسول اللہ ﷺ سے سُبْحَانَ اللَّهِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: تم رسول اللہ سے بہت سوال کرتے ہو، آپ ﷺ نے فرمایا: عمر! رکو۔ اور نبی ﷺ پر هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ نَازِلٌ ہوئی، حتیٰ کہ جب جنت کا ذکر آیا، اس کالے آدمی نے ایک آہ بھری جس سے اس کی روح نکل گئی، نبی ﷺ نے فرمایا: یہ جنت کے شوق میں وفات پا گیا ہے، اس طرح کی روایت ابن وہب نے ابن زید سے مرفوع اور مرسل بیان کی ہے۔

احمد، ترمذی نے اسے حسن بھی کہا، ابن ماجہ، ابن منیع، ابوالشیخ نے العظمتہ میں، حاکم نے اسے صحیح بھی کہا اور ضیاء نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ سورت پڑھی، حتیٰ کہ اسے ختم کر دیا، پھر فرمایا: بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان نے آواز دی اور حق ہے کہ وہ آواز دے، اس میں کہیں چار انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، مگر وہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ضرور کم ہنسو گے اور تم ضرور زیادہ روو گے، تم بستروں پر عورتوں سے لذت نہ اٹھاؤ گے اور تم اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے اونچی جگہوں کی طرف ضرور نکل جاؤ گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ○ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۚ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَعِيدًا بَصِيرًا ○ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ○ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ○ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ○ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ○ يُوفُونَ بِالْقَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ○ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِرِيرًا ○ فَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً

وَسُرُورًا ۝ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

اللہ کے نام ہے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا (کہیں) ذکر ہوا ہو؟ بلاشبہ ہم نے انسان کو ایک طے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزما تے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ بلاشبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ ناشکر۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بلاشبہ نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ جو اپنی نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ (اور کہتے ہیں) ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر یہ۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ پس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا۔

واحدی نے مفسرین اور علم المعانی والوں سے نقل کیا ہے کہ ہنل یہاں پر قذ کے معنی میں ہے، استفہام والا نہیں ہے، یہی قول سیبویہ، کسائی، فراء اور ابو عبیدہ کا ہے۔ فراء کہتے ہیں: ہنل کبھی انکار والا ہوتا ہے اور کبھی خبر والا ہوتا ہے، یہ خبر والا ہے، کیونکہ ہنل اعطیتک کا مطلب ہے کہ آپ اسے لپکا بتا رہے ہیں کہ آپ نے اسے دیا ہے۔ جَحَذَ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں: اس طرح کا کام کوئی نہیں کر سکتا، ایک قول ہے کہ یہ اگرچہ قذ کے معنی میں ہے لیکن اس میں استفہام ہے، اصل عبارت ہے: هَلْ آتَىٰ مَطْلَبَہٗ۔ اَقْدَ آتَىٰ۔ استفہام ثابت اور قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ قنادہ، ثوری، عکرمہ، شدی وغیرہم کا قول ہے۔

حِينَ قَمِنَ الذَّهْرُ: ایک قول چالیس سال ہے، اس میں روح پھونکنے سے پہلے۔ ایک قول ہے کہ وہ چالیس برس مٹی رہا، پھر چالیس برس حَمَاءٌ مَسْنُونٌ رہا، پھر چالیس برس صلصال رہا، تو اس کی تخلیق ایک سو بیس برس بعد پوری ہوئی۔ ایک قول ہے کہ یہاں مذکور حِينَ کی مقدار معروف نہیں۔ ایک قول ہے کہ الْإِنْسَانُ سے مراد بنو آدم ہیں اور حِينَ سے مراد مدت حمل ہے، جملہ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّرَ، الْإِنْسَانُ سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یا حِينَ کی صفت بن کر محل رفع میں ہے۔ فراء، قطرب اور ثعلب کہتے ہیں کہ وہ مصور جسم تھا، تراب اور طین سا بنا ہوا، لیکن مذکور، معروف اور معلوم نہ تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور نہ اس کا مقصود معلوم تھا۔ پھر اس میں روح پھونگی گئی تو وہ مذکور ہو گیا۔ یحییٰ بن سلام کہتے ہیں: وہ مخلوق میں مذکور چیز نہیں تھا گو وہ اللہ کے ہاں ایک مذکور چیز تھا، ایک قول ہے کہ یہاں ذکر سے مراد خبر دینا نہیں ہے، کیونکہ رب کا کائنات کی خبر دینا قدیم ہے، بلکہ وہ ذکر بمعنی اعزاز و شرف کے ہے، جیسے فرمایا: وَإِنَّهُ لَكُلُّكُمْ لَعَلَّ وَ لَقَوْمِكَ قِشْرِي کہتے ہیں، مخلوق کے لیے مذکور نہیں تھا گو کہ اللہ پاک کے لیے مذکور تھا۔ فراء کہتے ہیں: وہ چیز تھا لیکن مذکور نہیں تھا۔ توفیٰ کی توجہ قید کی طرف ہے۔ ایک قول ہے کہ زمانے گزرے اور آدم کوئی چیز نہ تھا، نہ مخلوق تھا اور نہ کسی مخلوق کے ہاں مذکور تھا۔ مقاتل کہتے ہیں: کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، مقدر عبارت یہ ہے: کیا اس پر ایک زمانہ آیا ہے کہ وہ مذکور چیز نہیں تھا کیونکہ اس کی پیدائش تمام مخلوقات کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی حیوان پیدا نہیں کیا گیا۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ: یہاں انسان سے مراد ابن آدم ہے، قرطبی کہتے ہیں: اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نطفہ: قطرے والا پانی ہے، جو کہ منی ہے، جو بھی تھوڑا پانی کسی برتن میں ہو وہ نطفہ ہے، اس کی جمع نطف ہے۔

أَمْشِجُج: نطفہ کی صفت ہے، یہ مشج یا مشج کی جمع ہے، یہ اخلاط کو کہتے ہیں، اصل مقصود مرد کا نطفہ، عورت کا نطفہ اور ان دونوں کا ملنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ مشج ہوا تو یہ مشوج ہو گیا، یعنی یہ اور وہ ملے اور مخلوط ہو گئے، مرد کہتے ہیں: مشج یا مشج کا مقصود اخلاط ہے،

یہاں نطفہ کا خون کے ساتھ ملنا مقصود ہے، رویۃ بن العجاج نے کہا:

يطرحن كل معجل نشاج

لم يكس جلدًا من دم امشاج

”وہ پھینکتی ہیں ہر جلدی والے، رونے والے کو، جسے خون کے امشاج کی جلد نہیں پہنائی گئی۔“

فراء کہتے ہیں: مرد اور عورت کے پانی، خون اور علاقہ کا ملنا امشاج ہے، مِخ ہذا کہتے ہیں جب مل جائے۔ ایک قول ہے کہ سفیدی میں سرخی اور سرخی میں سفیدی امشاج ہے، قرطبی کہتے ہیں: اس قول کو اکثر اہل لغت اختیار کرتے ہیں، ہذلی نے کہا:

كأن الريش وال فوقين منه

خلاف النصل سيط به مشيج

”گویا پر اور اس کے دونوں کنارے، تیر کے خلاف، اس کے ساتھ مِخ ملایا گیا ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، ان دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن سکیت کہتے ہیں: امشاج اخلاط ہیں، کیونکہ مختلف انواع سے مل کر بنتی ہیں، اسی سے مختلف طبیعتوں والے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ امشاج مفرد لفظ ہے جیسے بُرْمَة أَعْشَارُ ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ نُطْفَتُكَ صفت واقع ہو رہا ہے۔

بَبْتِكِيُو کا جملہ محل نصب میں ہے، خَلَقْنَا کے فاعل سے حال ہو کر۔ یعنی اس کی آزمائش کا ارادہ کرنے والے، جائز ہے کہ الْإِنْسَانُ سے حال ہو، مطلب ہے کہ ہم خیر، شر اور تکلیف کے ساتھ اسے آزمائیں گے۔ فراء کہتے ہیں: اس کا معنی ہے: فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ہم اس کو آزماتے ہیں۔ واللہ اعلم

یہ پہلے ہے لیکن اس کا معنی بعد میں ہے، کیونکہ آزمائش تخلیق مکمل ہونے کے بعد ہی ہو

سکتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ حال مقدر ہوگا، ایک قول ہے کہ ساتھ ملنے والا ہے، ایک قول ہے کہ ابتلاء کا مطلب استعارۃ کے طور پر ایک حال سے اس کا دوسرے حال منتقل ہونا ہے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

پھر اللہ پاک نے وہ چیز ذکر کی جو عطاء فرما کر ہی اس کی ابتلاء درست ہو سکتی ہے، لہذا فرمایا: **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا** یعنی ہم نے اس پر واضح کر دیا، اسے ہدایت و گمراہی اور خیر و شر کا راستہ کھول کر بتا دیا، جیسے فرمایا: **وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ**۔ مجاہد کہتے ہیں: یعنی ہم نے سعادت و شقاوت کی راہ اسے دکھا دی ہے۔ ضحاک، سدی اور ابوصالح کہتے ہیں: یہاں راہ سے مراد رحم سے انسان کا نکلنا ہے، ایک قول ہے کہ اس کے منافع اور اس کے نقصانات جن کی طرف وہ اپنی فطرت اور عقل کے ساتھ راہ پاتا ہے، **شَاكِرًا** اور **كُفُورًا** پر نصب **هَدَيْنَاهُ** کے مفعول سے حال کے طور پر ہے یعنی ہم نے اس کے لیے دونوں حالتوں میں راہ پر چلنا ممکن کر دیا۔ ایک قول ہے کہ **سَبِيلًا** سے حال کے طور پر مجازاً منصوب ہے، یعنی ہم نے اسے راہ کی پہچان کرائی، یا شاکر والے کی راہ یا ناشکرے کی راہ۔ سبکی نے کوفیوں سے نقل کیا ہے کہ **فِيمَا مِثْلِهِ** ان شرطیہ ہے جس کے بعد **مَنْ** بڑھا دیا گیا ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے راستہ واضح کر دیا ہے، انسان شکر کرے یا کفر کرے۔ اس میں مقدر عبارت یوں ہوگی کہ ہم نے اگر اسے شاکر پیدا کیا ہے تو شکر گزار ہے اور اگر اسے کافر پیدا کیا ہے تو وہ ناشکر ہے، یہ جمہور کی قراءت کے مطابق **إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا** میں **إِن** کے ہمزہ پر زیر پڑھنے سے ہے۔ ابوالساک اور ابوالعجاج نے اس پر زیر پڑھی ہے، زبر میں یا تو یہ عاطفہ ہے بعض عرب کی لغت کے مطابق، یا یہ تفصیلیہ ہے اور اس کا جواب مقدر ہے۔ ایک قول ہے کہ **شَاكِرًا** اور **كُفُورًا** کو نصب کان مضمراً سمجھ کر دیا گیا ہے، عبارت مقدر یوں ہوگی: برابر ہے وہ شاکر ہو یا ناشکر ہو۔ پھر اللہ پاک نے جو کچھ کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اس کے ذکر میں فرمایا: **إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا** نافع، کسائی اور ابوبکر نے حاصم سے اور ہشام نے ابن عامر سے **سَلْسِلًا** کی قراءت تنوین کے ساتھ رکھی ہے۔ قنبل نے ابن کثیر سے وقف بیان کیا ہے،

حزہ نے بغیر الف پڑھا ہے، باقیوں نے الف کو وقف کے ساتھ پڑھا ہے، جس نے تئیں کے ساتھ سلاسل کو پڑھا ہے حالانکہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے تو وہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا اس سے مقصود تناسب ہے کیونکہ اس سے پہلے اِقَامَا شَاكِرًا وَاِقَامَا كُفُورًا ہے اور اس کے بعد وَ اَغْلَا وَا سَعِيْرًا تئیں والے ہیں، یا ان لوگوں کی لغت کے مطابق جو ہر غیر منصرف کو منصرف پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ کسائی وغیرہ نے بعض عرب کو فیوں سے یہ ذکر کیا ہے۔ انخس کہتے ہیں: ہم نے عرب سے سنا ہے کہ وہ ہر غیر منصرف کو منصرف پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ اسماء میں اصل منصرف ہونا ہے، اور غیر منصرف تو ان میں کسی عارضہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فراء کہتے ہیں: یہ ان لوگوں کی لغت کے مطابق ہے جو تمام اسماء پر جر دے دیتے ہیں، سوائے ہوا ظرف منك کے اس کو وہ جر نہیں دیتے، ابن الانباری نے اس بارے میں عمرو بن کلثوم کا شعر پڑھا:

كَأَنَّ سَيُوفِنَا فَيُنَا وَفِيهِمْ

مَخَارِيْقُ بَأَيْدِي لَاعِيْنَا

”گویا ہماری تلواریں، ہم میں اور ان میں، کھیلنے والے کپڑے ہیں جو کھلاڑیوں کے

ہاتھوں میں ہیں۔“

اسی سے شاعر کا قول ہے:

وَ اِذَا الرِّجَالُ رَاوَا يَزِيْدُ رَايَتِهِمْ

خَضَعَ الرِّقَابُ نَوَاصِرَ الْاَبْصَارِ

”اور لوگ جب یزید کو دیکھتے ہیں، تو انہیں دیکھے گا، گردنیں جھکی ہوئیں اور نگاہیں

نیچے کی ہوئیں۔“

اس میں نواکس کی سین پر زیر پڑھنی ہے، لبید کا قول ہے:

وَ جَزُورٌ اَيْسَارٌ دَعَوْتُ لِحْتَفِهَا

بِمَغَالِيْقٍ مِتْشَابِهٍ اَجْسَامِهَا

”اور قصابوں کے اونٹ کہ میں نے اُن کی موت کے لیے بلایا، بڑے تالوں کے

ساتھ، اُن کے اجسام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔“

اور اسی کا قول ہے:

فضلا وذو كرم يعين على الندى

سمح كسوب رغائب غنامها

”فضل ہے اور کرم والا، سخاوت پر مدد دیتا ہے۔ سخی، بہت اچھائیاں کمانے والا،

بہت غنیمتوں والا ہے۔“

ایک قول ہے کہ تنوین مکی، مدنی اور کوئی مصاحف (قرآنوں) کے رسم الخط کی موافقت میں ہے، ان میں الف ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ یہ تنوین مطلق حرف سے بدل ہے۔ اور وصل وقف کے قائم مقام ہے۔ اَلْسَلَّاسِلُ کے متعلق اختلاف اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ آیا یہ بیڑیاں ہیں یا جو گلے میں (طوق) ڈالے جاتے ہیں، جیسے شاعر کے قول میں ہے:

ولكن احاطت بالرقاب السلاسل

”اور لیکن گردنوں کو سلاسل نے گھیرا ہوا ہے۔“

أَغْلَالٌ جمع ہے، اس کا واحد غَلٌّ ہے، وہ چیز جس کے ساتھ ہاتھ گردنوں کی طرف باندھے جائیں۔ سَعِيْرٌ بہت جلنے کو کہتے ہیں۔ سَعِيْرٌ کی تفسیر گزر چکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے وہ ذکر فرمایا جو شاکرین کے لیے تیار کیا ہے، لہذا فرمایا: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ، الابرار اطاعت، اخلاص اور سچ والے، یہ بڑیاں باز کی جمع ہے۔ صحاح میں ہے کہ بَرَّكِي جمع ابرار ہے اور باز کی جمع بَرَّةٌ ہے، فَلَانٌ يَبْرُ وَ يَبْرُزُهُ كَمَا مَطْلَبٌ ہے کہ فلاں اپنے خالق کی فرمانبرداری کرتا ہے، حسن فرماتے ہیں: الْبَرُّ وہ ہے جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دے۔ قتادہ کہتے ہیں: ابرار وہ ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور نذر کو پورا کرتے ہیں۔ کَأْسٌ لغت میں ایسا برتن ہے جس میں پینے کی چیز ہو۔ اگر اس میں پینے کی چیز نہ ہو تو اس کا نام کَأْسٌ نہیں ہوگا۔ اس کو شیشے کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ شیشے، سونے، چاندی، چینی وغیرہ کا ہو سکتا ہے، عرب کے پیالے مختلف اجناس کے ہوتے تھے، کبھی کَأْسٌ کا

اطلاق شراب پر بھی ہوتا ہے، جیسے شاعر کے قول میں ہے:

و كأس شربت على لذة

وأخرى تداويت منها بها

”اور شراب جسے میں نے لذت پر پیا تھا، اور دوسری جس کے ساتھ میں نے اس کا علاج کیا تھا۔“

كَانَ مِزَاجَهَا كَافُورًا: یعنی اس کے ساتھ ملے گا اور گھل مل جائے گا، مزاجہ
بمزاجہ مزاجا کا مطلب خلطہ یخلطہ خلطاً ہوتا ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

كأن سبيئة من بيت رأس

كان مزاجها عسل وماء

”بیت راس سے بھیجی گئی رات کی شراب گویا کہ شہد اور پانی سے اس کا ملاپ ہے۔“

اور عمرو بن کلثوم کا قول ہے:

مددت الكأس عنا أم عمرو

وكان الكاس مجراها اليمينا

معتقة كأن الحصى فيها

إذا ما الماء خالطها سخينا

”ام عمرو نے ہم سے شراب روک دی، شراب کا چلنا تو دائیں ہاتھ تھا۔ پرانی عمدہ

شراب میں گویا زعفران ہے، جب اس میں پانی نہ ملے وہ گرم ہے۔“

اسی سے بدن کا مزاج ہے، یعنی جو خلطیں اس کے ساتھ ملتی ہیں۔ کافور کے متعلق

ایک قول ہے کہ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے کافور کہا جاتا ہے، جنت کی شراب اس چشمے کے

پانی کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں: اسے ان کے لیے کافور کے ساتھ ملایا

جائے گا اور ان کے لیے اس پر کستوری کی مہر لگائی جائے گی۔ عکرمہ کہتے ہیں: اس کا مزاج اس

کا ائقہ ہے۔ ایک قول ہے کہ کافور اس کی خوشبو میں ہوگا، اس کے ذائقے میں نہیں ہوگا۔ ایک

قول ہے کہ کافور سے مراد اس کی سفیدی اس کی خوشبو کی عمدگی اور اس کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ کافور پیا نہیں جاتا۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے: **حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا** یعنی آگ کی طرح کر دیا۔ ابن کیسان کہتے ہیں: اس کی خوشبو، مشک، کافور اور زنجبیل ہوگی۔ مقاتل کہتے ہیں: یہ دنیا والا کافور نہیں ہے، اللہ نے اپنے ہاں کی چیزوں کے نام تمہارے ہاں کی چیزوں کے ساتھ رکھے ہیں تاکہ دل اسے سمجھ سکیں۔ جملہ کانس کی صفت محل جر میں ہے۔^① ایک قول ہے کہ **كَأَنَّ** یہاں زیادہ ہے، عبارت اس طرح ہوگی: **مِنْ كَانٍ كَانَ مَرَّاجُهَُا كَافُورًا**۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ عیننا پر نصب اس لیے ہے کہ یہ کافوراً سے بدل ہے، کیونکہ اس کا پانی کافور کی سفیدی میں ہے۔ مکی کہتے ہیں: یہ **مِنْ كَانٍ** کے محل سے بدل ہے، مضاف کو محذوف کر کے، گویا کہ کہا گیا: **يَشْرَبُونَ خَمْرًا خَمْرًا عَيْنٍ**۔ ایک قول ہے کہ یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ **يَشْرَبُونَ** کا مفعول ہے یعنی **عَيْنًا مِنْ كَانٍ**۔ ایک قول ہے کہ یہ اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے، یہ انخس کا قول ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ ایک فعل کو پوشیدہ مان کر منصوب ہے، جس کی تفسیر اس کے بعد والا جملہ کرتا ہے، یعنی **يَشْرَبُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ**، پہلا زیادہ مناسب ہے۔ جملہ **يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ**، **عَيْنًا** کی صفت ہوگا۔ ایک قول ہے کہ **يَشْرَبُ بِهَا** کی باء زائدہ ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ **مِنْ** کے معنی میں ہے، یہ زجاج کا قول ہے۔ اس کی تائید ابن ابی عبہ کی قراءت **يَشْرَبُهَا** **عِبَادُ اللَّهِ** بھی کرتی ہے۔ ایک قول ہے کہ **يَشْرَبُ** کا مطلب وہ لذت پکڑتا ہے، ایک قول ہے کہ **هِيَ يَشْرَبُ** کے متعلق ہے اور ضمیر کانس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فراء کہتے ہیں: **يَشْرَبُهَا** اور **يَشْرَبُ بِهَا** کا معنی برابر ہے، **يَشْرَبُ بِهَا** کا مطلب ہے وہ اس سے سیراب ہوتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے، اور اس نے ہذلی کا شعر پڑھا:

شر بن بماء البحر ثم ترفعت

”انہوں نے سمندر سے پانی پیا پھر وہ آسودہ حال ہو گئیں۔“

① جملے سے مراد **كَأَنَّ مَرَّاجُهَُا كَافُورًا** ہے۔

اس طرح کی مثال تَنْكَلَمُ بِكَلَامٍ حَسَنٍ اور تَنْكَلَمُ كَلَامًا حَسَنًا ہے۔
 يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ①: یعنی جس طرف وہ چاہتے ہیں اسے چلاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اس کا پانی ہر اس جگہ ان کے پیچھے جاتا ہے جہاں وہ اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے پھاڑتے ہیں پھاڑنا، جیسے نہر کھودی جاتی ہے اور اسے ادھر ادھر پھاڑا جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ اس کی قیادت کریں گے جس طرف چاہیں گے، وہ ان کی پیروی کریں گی، مائل ہوں گی جس طرف وہ مائل ہوں گے۔ یہ جملہ عیناً کی ایک اور صفت ہے۔
 اور يُؤْفُونَ بِالْقَدْرِ کا جملہ مستأنفہ ہے، جو اس چیز کے بیان کے لیے لایا گیا ہے جس وجہ سے مذکورہ رزق انہیں دیا گیا ہے، اور اس طرح جو اس کا معطوف علیہ ہے۔

لغت میں نذر کا معنی واجب کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو طاعات اللہ نے ان پر فرض کی ہیں انہیں پورا کرتے ہیں۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں: وہ اللہ کی طاعت نماز، حج وغیرہ پوری کرتے ہیں۔ عکرمہ کہتے ہیں: جب وہ اللہ پاک کے حق میں نذر مانتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ شرع میں نذر وہ ہے جو مکلف خود پر واجب کرتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ وہ پورا کرتے ہیں جو انہوں نے خود پر واجب کیا ہے۔ فراء کہتے ہیں: کلام میں عبارت پوشیدہ ہے، یعنی وہ دنیا میں نذر کو پورا کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں: وہ وعدہ وفا کرتے ہیں، یعنی عہد کو پورا کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہاں نذر کو اس چیز پر محمول کیا جائے جو بندے نے خود پر واجب کی ہے بغیر تخصیص کے۔

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ②: اس سے مراد روزِ قیامت ہے، اس کے شر کے اِسْتِطَارَةَ کا مطلب پھیلنا اور عام ہونا ہے، کہا جاتا ہے: استطار يستيطر استطاراً فهو مستطير۔ یہ طیران سے استفعل کے وزن پر ہے، اسی سے اعشٰی کا قول ہے:

فبانث وقد اسارت فى الفواد

صدعا على نأبها مستطيرا

”وہ جدا ہوئی اور اس نے دل میں قید کر لیا میلان کو، اس کی دوری پر وہ منتشر ہوتا ہے۔“

فراء کہتے ہیں: مستطیر کا مطلب مستطیل ہے۔

عرب کہتے ہیں: شیشی میں اور بوتل پر گندگی پھیل گئی۔ قنادر کہتے ہیں: اس دن کا شر پھیل گیا حتیٰ کہ آسمانوں اور زمین کو بھر دیا، اِسْتَطَارَ الْحَرِيقُ کہا جاتا ہے، جب آگ پھیل جائے۔

مقاتل کہتے ہیں: اس کا شر آسمانوں میں پھیلا ہوا ہے، جس سے وہ ٹوٹ گیا اور ستارے گر گئے اور فرشتے گھبرا گئے، زمین میں پہاڑ چلائے گئے اور پانی خشک ہو گئے۔

وَيَطْعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝: یعنی ان تین قسم کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ان کے ہاں کھانے کی چاہت ہے اور ان کے پاس اس کی قلت بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: اس کی قلت اور ان کے ہاں اس کی محبت اور خواہش پر۔ عَلٰی حُبِّهِ مَحَلْ نَصَبٌ مِّنْ حَالِ كَيْفَ كَانَ حُبِّهِ، اس کی مثل اللہ کا فرمان: كُنْ تَتَنَّاؤُ الْيَتِيمَ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ہے۔ ایک قول ہے کہ کھلانے کی محبت پر کیونکہ وہ خیر میں رغبت رکھتے ہیں۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں: کھانا کھلانے کی محبت پر۔ ایک قول ہے کہ حُبِّهِ میں ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کا کھانا کھلانا اللہ کی محبت پر ہے، اس کی تائید اللہ کا فرمان: اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُوحِهِ اللّٰهِ بھئی کر رہا ہے۔

مسکین مسکنت والا ہے، وہ فقیر ہے، یا فقیر سے بڑھ کر محتاج ہے۔ یتیم سے مراد مسلمانوں کے یتیم ہیں۔ اسیر قیدی ہے جسے بند کیا جائے۔ قنادر اور مجاہد کہتے ہیں: اسیر محبوس ہے۔ عکرمہ کہتے ہیں: اسیر غلام ہے۔ ابو حمزہ الثمالی کہتے ہیں: اسیر عورت ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: اس آیت نے آیت صدقات اور کافر قیدی کے متعلق آیت سیف کو منسوخ کر دیا ہے، دیگر نے کہا: بلکہ یہ محکم ہے، مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانا خوشی سے نفل ہے، قیدی کو کھلانا اس کی جان بچانے کے لیے ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں امام کوئی رائے اختیار کرے۔

اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُوحِهِ اللّٰهِ کا جملہ قول کو مقدر مان کر حال کے طور پر محل نصب میں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، یا کہنے والے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں،

یعنی وہ نہ بدلے کی توقع رکھتے ہیں اور نہ اس پر لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں سے معلوم کر کے ان کی تعریف کی ہے، اس نے ان کی تعریف جان لی ہے کہ انہوں نے یہ عمل اللہ کے خوف سے اور اس کے ثواب کی امید سے کیا ہے۔

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ①: یعنی اس کھلانے پر ہم تم سے بدلہ طلب نہیں کرتے، ہم تم سے اپنے لیے شکر نہیں چاہتے، بلکہ یہ اللہ کے لیے خالص ہے، یہ جملہ پچھلے حصے کا بیان ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے وہ بدلہ نہیں چاہتا اور نہ جس کو کھلایا ہے اس سے وہ شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيًّا ②: یعنی ہم اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کی یہ دو صفتیں ہیں۔ عَبُوسًا کا مطلب ہے جس دن کی ہولناکی اور شدت سے چہروں پر تیوری چڑھی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ عبوس والا ہے۔

فراء، ابو عبیدہ اور مرد کہتے ہیں: دن قَمْطَرِير اور قَمْطَرِ ہوتا ہے جب وہ بہت ہی سخت ہو، فراء نے یہ شعر پڑھا:

بنی عمنا عل تذکرون بلاءنا

علیکم اذا ما کان یوم قماطر

”ہمارے بچپا کے بیٹا! کیا تمہیں ہماری آزمائش یاد ہے تمہارے خلاف، جب دن

بہت ہی سخت تھا۔“

انفش کہتے ہیں: قَمْطَرِير جو دنوں میں بہت سخت ہو اور آزمائش میں بہت لبا ہو، اسی سے شاعر کا قول ہے:

ففروا اذا ما الحرب ثار غبارها

ولج بها الیوم العبوس القماطر

”تو تم بھاگو جب جنگ کا غبار پھیل جائے۔ اور وہاں پر اترے دن بہت سخت

تیوری والا۔“

کسائی کہتے ہیں: اقمطر الیوم اور از مہر کہتے ہیں، جب دن بہت سخت ہو، اسی سے شاعر کا قول ہے:

بنو الحرب ارضعنا لهم مقمطرة
ومن یلق منا ذلك الیوم یهرب

”جنگ والے ہیں، ہمیں دودھ پلایا گیا ہے سخت، اس دن جو ہم سے ڈبھیز کرے گا وہ بھاگے گا۔“

مجاہد کہتے ہیں: عبوس ہونٹوں پر ہے، قمطیر پیشانی اور ابرو پر ہے، انہیں ان صفات میں شامل کر دیا جو اس دن کی سختیاں دیکھ کر تبدیل کرنے والی ہیں، اور ابن الاعرابی نے شعر پڑھا:

یغدو علی الصید بعود منکسر
ویقمطر ساعة و یکفہر

”وہ شکار پر صبح جاتا ہے ٹوٹی ہوئی لکڑی کے ساتھ، ایک گھڑی وہ شدید ہوتا ہے اور ایک گھڑی تیوری چڑھاتا ہے۔“

ابو عبیدہ کہتے ہیں: قمطیر کہا جاتا ہے، آنکھوں اور ابروؤں کے مابین کو منقبض کرنا۔ زجاج کہتے ہیں: اقمطرت الناقة کہتے ہیں: جب اونٹنی اپنی دم اٹھائے اپنی قطر ان کو ناپسند کرتے ہوئے، یہ اصل میں قطر سے ہے، اس میں میم زیادہ ہے۔

فَوَقَّهْمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ: یعنی ان سے اس کا شر دور کر دیا، ان کے اس سے خوف کی وجہ سے اور اس کی رضا کے لیے کھلانے کی وجہ سے۔

وَلَقَّهْمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا: یعنی کفار کے چہروں کے تیوری کے بدلے ان کے چہروں کو رونق اور دلوں کو مسرت عطا فرمائی۔ ضحاک کہتے ہیں: نَضْرَةً چہروں کے سفیدی اور صفائی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: حسن اور رونق۔ ایک قول ہے کہ نَضْرَةً نعمت کے آثار ہیں۔

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا: یعنی تکالیف پر ان کے صبر کے سبب۔ ایک قول ہے فقر پر، ایک قول ہے بھوک پر، ایک قول ہے روزے پر، بہتر ہے کہ آیت کو ہر چیز کے صبر پر محمول کیا جائے جس صبر میں اللہ پاک کی فرمانبرداری ہو۔ ما مصدریہ ہے اور تقدیری عبارت بِصَبْرِهِمْ ہے۔

جَنَّةً وَّحَرِيرًا: یعنی انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ریشم کا لباس پہنائے گا، یہ اہل جنت کا لباس ان کے دنیا میں ترک کرنے کا معاوضہ ہے کہ شرع میں آمدہ حرمت کے سبب انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان آیات کا ظاہر ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو روزِ قیامت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، سبب گو کہ خاص ہو (جیسا کہ آگے آتا ہے) لیکن اعتبار عام لفظ کا ہوگا، خاص سبب کا نہیں ہوگا، سبب نزول اس کے عموم میں سب سے پہلے شامل ہوتا ہے۔

ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ہر انسان مراد ہے۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: أَمْشَاجِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: أَمْشَاجِ اس کی رگیں ہیں۔ عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: مرد کا پانی اور عورت کا پانی جب دونوں ملتے ہیں۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: أَمْشَاجِ رنگ ہیں، مرد کا پانی سفید اور سرخ ہوتا ہے، جبکہ عورت کا نطفہ سبز اور سرخ ہوتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: أَمْشَاجِ وہ ہے جو پیشاب کے بعد قطرے طاق بہ طاق نکلتے ہیں، اسی سے بچہ ہوتا ہے۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کیا ہے، فرمایا: كَانَ شَرَكًا مُسْتَطِيرًا پھیلنے والا۔ عبدالرزاق اور ابن المنذر نے انہی سے اللہ کے فرمان: وَآسِيْرًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ مشرک ہے۔ ابن مردویہ اور ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے فرمان: مُسْكِنًا کے متعلق فرمایا:

فقیر۔ اور یتیم جس کا باپ نہ ہو۔ اور اسیراً غلام اور قیدی۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان: وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ .....
الآیہ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ بنت رسول
اللہ رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے ہی اللہ کے فرمان:
يَوْمًا عَبُوسًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ننگ۔ قَطْرِيْرًا، فرمایا: لبا۔

ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک سے، نبی ﷺ سے اللہ کے فرمان: يَوْمًا عَبُوسًا
قَطْرِيْرًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ آنکھوں کے درمیان حصے کو قبض کرتا ہے۔ عبد بن حمید،
ابن جریر اور ابن المنذر نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا:
قمطریر وہ شخص ہے جو آنکھوں اور چہرے کے درمیان کو منقبض (بند کر کے) رکھتا ہے۔ ابن
المنذر نے ان سے وَ لَقَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: ان کے چہروں پر
روشنی اور ان کے سینوں میں مسرت ہے۔

مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَسْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ وَدَائِبَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَ
ذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝
قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا
فِيهَا نَسْتَقِي سَلْسَبِيلًا ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۖ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنشُورًا ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مَلَكًا كَبِيرًا ۝ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ
إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُوهَا أَسَاوِرٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَ كَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۝

وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت
سردی۔ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں
گے، خوب تابع کیا جانا۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور آنخورے پھرائے جائیں گے، جو شیشے
کے ہوں گے۔ ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، انھوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ

رکھنا۔ اور اس میں انھیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملی ہوگی۔ وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انھیں دیکھے گا تو انھیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا اور انھیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انھیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ بلاشبہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی ہے۔

اللہ کا فرمان: مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَهْدَىٰ جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ صَبْرًا وَلَا عَمَلٍ يُجْزَىٰ ۚ اس میں صَبْرًا وَاكْمَلُ عَمَلٍ نَبِيْلٍ ہے، کیونکہ صبر تو دنیا میں ہوتا ہے، ابوالبقاء نے جائز کہا کہ یہ جنت کی صفت ہو، فراء کہتے ہیں: اگر تم چاہو تو مُتَّكِئِينَ کو تابع بنا دو، گویا فرمایا: انہیں بدلے میں جنت دی، جس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ انفس کہتے ہیں: جائز ہے کہ یہ مدح کے طور پر منصوب ہو، فِيهَا میں ضمیر جَنَّةِ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الْأَرَائِكِ تجلہ ہائے عروسی کے تحت ہیں، ان کی تفسیر سورة کہف میں گزر چکی ہے۔

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿٢٠﴾: جملہ جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ صَبْرًا کے طور پر محل نصب میں ہے، یہ مترادفات کے حال میں سے ہوگا، یا مُتَّكِئِينَ کی ضمیر سے، پھر یہ متداخلات سے حال ہوگا، یا یہ جنت کی ایک اور صفت ہے۔

زَمْهَرِيرًا بہت سخت سردی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں سورج کی گرمی اور زمہریر سردی نہیں پائیں گے، اسی سے اَشْيٰى کا قول ہے:

منعمة طفلة كالمهابة

لم تر شمسا ولا زمهريرا

”وہ نعمت میں پلٹی ہوئی، ناز بردار، نیل گائے کی طرح بلور ہے، اس نے نہ کبھی سخت گرمی دیکھی ہے اور نہ سخت سردی۔“

ثعلب کہتے ہیں: بڑی کی لغت میں زمہریر چاند کو کہتے ہیں، پھر ان کے شاعر کا شعر پڑھا:

وليلة ظلامها قد اعتكر
قطعها والزمه رير مازهر

”رات کی قسم جس کا اندھیرا بہت شدید ہے، میں نے اسے کاٹا ہے جبکہ چاند ظاہر نہ ہوا تھا۔“

ما زهر کی جگہ ما ظہر بھی آیا ہے، یعنی چاند طلوع نہ ہوا، اس کی تفسیر سورة مریم میں گزر چکی ہے۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا: جمہور نے دَانِيَةً نصب کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا عطف لَا يَرَوْنَ کے محل پر ہے، یا مُتَّكِبِينَ پر، یا یہ محذوف کی صفت ہے، یعنی وَجَنَّةً دَانِيَةً گویا کہ فرمایا: وَجَزَاهُمْ جَنَّةً دَانِيَةً۔ زجاج کہتے ہیں: یہ جَنَّةً کی صفت ہے جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، فراء کہتے ہیں: یہ مدح کے طور پر منصوب ہے، ابو جیوة کہتے ہیں: وَدَانِيَةً مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے، اور ظِلُّهَا مبتداء موخر ہے۔ جملہ حال کے طور پر نصب کی جگہ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ درختوں کے سائے ان کے قریب ہوں گے، ان پر مزید نعمت کے طور پر سایہ بھی کریں گے، گویا کہ وہاں دھوپ نہیں ہوگی، مقاتل کہتے ہیں: مطلب ہے کہ اس کے درخت ان کے قریب ہوں گے۔ ابن مسعود نے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ پڑھا ہے۔

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۝: یہ دَانِيَةً پر معطوف ہے، گویا کہ فرمایا: اور سایہ دینے والے ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ جملہ عَلَيْهِمْ کی ضمیر سے حال کے طور پر محل نصب میں ہو، یہ بھی جائز ہے کہ متانفہ ہو۔ قُطُوفٌ پھل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پکڑنے والوں کے لیے اس کے پھل بہت مسخر ہو گئے ہیں، اس طرح کہ کھڑا، بیٹھا اور لیٹا شخص بھی انہیں پکڑ سکتا ہے، نہ ان کے ہاتھ دور سے خالی لوٹتے ہیں اور نہ کاٹا چھتا ہے۔

نحاس کہتے ہیں: مذلل کا مطلب قریب حاصل کرنا ہے، اسی سے عرب کا قول ہے۔ حَائِطٌ ذَلِيلٌ یعنی دیوار چھوٹی ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں: ذُلِّلَتْ یعنی قریب کیے گئے، جیسے

حَائِطٌ کہتے ہیں، جس باغیچہ کی چھت نیچے ہو۔ ایک قول ہے کہ ذَلَّلْتُ یعنی انہیں مطیع کیا گیا ہے، توڑنے والے جیسے چاہیں پھل توڑیں رکاوٹ نہیں ہوتی۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَلْوَابٍ: یعنی جب وہ پینے کا ارادہ کریں گے ان پر خادم چاندی کے برتنوں کے ساتھ چکر لگائیں گے۔ اَلْوَابِ نُحُوبٌ کی جمع ہے، بڑے کوزے کو کہتے ہیں جس کی نہ دتی ہو اور نہ کنڈا ہو، اسی سے عدی کا قول ہے:

متكنا   تفرع   أبوابه
يسعى عليه العبد بالكوب

”وہ ٹیک لگائے ہوئے، اس کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، اس پر غلام پیالے کے ساتھ چکر لگاتا ہے۔“

اس کی تفسیر سورة الزخرف میں گزر چکی ہے۔

كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ ۙ قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ یعنی شیشے کی صفائی میں اور چاندی کی سفیدی میں۔ پس اس کی صفائی شیشے کی طرح ہے اور اس کی سفیدی چاندی کی طرح ہے۔ نافع، کسائی اور ابو بکر نے قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ میں تنوین کے ساتھ وصل اور ان دونوں پر الف کے وقف کے ساتھ پڑھا ہے، اس قراءت کی وجہ سلسلہ کے تحت اسی سورت میں کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ وہاں ہم واضح کر چکے ہیں کہ جو صیغہ منتهی الجموع کے وزن پر ہو وہ کیسے منصرف ہے، پس اس مقام کی طرف رجوع فرمائیے۔ حمزہ نے ان دونوں میں بغیر تنوین اور الف کے ساتھ وقف کے بغیر پڑھا ہے، اس قراءت کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ یہ دونوں منتهی الجموع کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ ہشام نے ان دونوں کو بغیر تنوین کے پڑھا ہے لیکن ان میں الف کے ساتھ وقف ہوگا۔ ابن کثیر نے پہلے پر تنوین پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں۔ پہلے پر الف کے ساتھ وقف بھی، دوسرے پر نہیں۔ ابو عمرو، حفص اور ابن ذکوان نے ان دونوں میں تنوین نہیں پڑھی، پہلے میں الف کے ساتھ وقف پڑھا ہے، دوسرے میں نہیں۔ جملہ اَلْوَابِ کی صفت ہونے کے سبب محل جرم میں ہے۔ ابو البقاء کہتے ہیں: اصل کے بیان کے متصل ہونے کے ساتھ

یہاں اچھا تکرار ہے، واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا قول ہے: اللہ نے اہل جنت کے قواریر چاندی سے بنائے ہیں، ان میں چاندی کی سفیدی اور قواریر کی صفائی جمع ہو گئی ہے۔

زجاج کہتے ہیں: دنیا کے قواریر رمل / ریت سے بنتے ہیں، اللہ نے ان قواریر کی فضیلت بتائی کہ ان کی اصل چاندی سے ہے، اس کے باہر سے ہی ان کا اندرون دیکھا جاتا ہے۔

قَدَرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝: کا جملہ قواریر کی صفت ہے، جمہور نے قَدَرُوْهَا کو قاف کی زبر کے ساتھ فاعل کی بنیاد پر پڑھا ہے، یعنی ان پر چکر لگانے والے خادموں نے جو پلاتے ہیں،

ان کا اندازہ لگایا ہے کہ اہل جنت پینے والے کس قدر احتیاج رکھتے ہیں، اس میں کمی و بیشی کے بغیر۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں: وہ انہیں ان کی تازگی کے بقدر بغیر کمی اور بیشی کے لے آئے۔ کلبی

کہتے ہیں: یہ زیادہ لذیذ اور پسندیدہ ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کا اندازہ فرشتوں نے لگایا ہے، ایک قول ہے کہ اس کا اندازہ پینے والے اہل جنت نے اپنی حاجت اور خواہش کے بقدر لگایا

ہے، وہ اس شکل میں آئے جیسے وہ چاہتے تھے نہ کم اور نہ زیادہ۔ حضرت علی، ابن عباس رضی اللہ عنہما سلمیٰ، شعبی، زید بن علی، عبید بن عمیر اور ابو عمرو بن العباس سے اس بارے میں ایک روایت ہے۔

قَدَرُوْهَا قاف پر پیش اور دال پر زیر، یہ مفعول (مجبول) کی بنا پر ہے، یعنی ان کے لیے ان کے ارادے کے بقدر بنا دیئے گئے ہیں۔ ابو علی الفارسی کہتے ہیں: یہ بات قلب سے ہے،

فرماتے ہیں: کیونکہ معنی کی حقیقت یہ ہے کہ کہا جائے: ان پر اندازہ لگایا گیا، انہوں نے اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ یہ اس پر انہوں نے اندازہ لگایا کے مفہوم میں ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں: پوشیدہ

عبارت یوں ہے کہ برتنوں کا اندازہ ان کی سیرابی پر لگایا گیا ہے، مفعول مالم یسم فاعله محذوف ہے۔ ابو حیان کہتے ہیں: اس شاذ قراءت کی تخریج میں قریب ترین بات یہ ہے کہ کہا جائے: ان کی

سیرابی کا اندازہ رکھا اندازہ رکھنا۔ مہروی کہتے ہیں: آخری قراءت کا معنی پہلی قراءت کی طرف لوٹنا ہے، گویا کہ اصل قَدَرُوْا عَلَیْهَا ہے، حرف جر محذوف کر دیا گیا، جیسے سیبویہ کا شعر پڑھا:

آلیت حب العراق الدهر آكله

والحب يأكله فی القرية السوس

”میں نے عراق کے دانے پر قسم کھائی ہے، زمانہ بھر میں اسے کھاؤں گا۔ اور دانے کو بستی میں سردار کھاتے ہیں۔“

یعنی میں نے عراق کے دانے پر قسم کھائی ہے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ: پیچھے گزر چکا ہے کہ کانس وہ برتن ہے جس میں شراب ہو، اگر وہ شراب سے خالی ہو تو اسے کاس نہیں کہا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں شراب کا پیالہ پلایا جائے گا جو زنجبیل کے ساتھ ملایا جائے گا۔ عرب کے لوگ عمدہ خوشبو کے سبب زنجبیل کے ساتھ ملا کر شراب پینے میں لذت محسوس کرتے تھے، مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں: زنجبیل اس چشمے کا نام ہے جس سے مقرر یون پئیں گے۔ مقاتل کہتے ہیں: وہ زنجبیل دنیا کے زنجبیل سے مشابہ نہیں ہے۔

عَيْنًا فِيهَا تُسْقَى سَلْسَبِيلًا ۝: پر نصب اس لیے ہے کہ وہ کانس سے بدل ہے۔ جائز ہے کہ یہ ایک فعل مقدر کے سبب سے منصوب ہو یعنی، يسقون عينا یہ بھی جائز ہے کہ جر ہٹا کر نصب دیا گیا ہو یعنی مِنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيلٍ لَذِيذِ شَرَابٍ ہے، یہ سلاست سے ماخوذ ہے۔ عرب کہتے ہیں: یہ شراب سلس، سلسال اور سلسبیل ہے یعنی عمدہ اور لذیذ ہے۔ زجاج کہتے ہیں: سلسبیل لغت میں پانی کے ایک چشمے کا نام ہے جو بہت عمدہ ہے اور تیز چلتا ہے، لوگوں کے حلق میں آسانی سے گزرے گا، اسی سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

يسقون من ورد البريص عليهم

كأسا يصفق بالرحيق السلسل

”جو ان پر آتا ہے بریص پر اسے وہ پلاتے ہیں، ایسی شراب جو انڈیلی جاتی ہے رچت اور سلسل سے۔“

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ: جب اللہ پاک ان کی شراب کی صفات اور ان کے برتنوں کی صفات مکمل فرما چکے تو اب ان پینے والوں کی صفات بیان کیں جو اس شراب کو پئیں گے۔ مُّخَلَّدُونَ کا معنی ہے کہ وہ اپنی جوانی، تازگی اور رونق پر باقی رہیں گے، نہ

بوزڑھے ہوں گے اور نہ بدلیں گے۔ ایک قول ہے کہ مُخَلَّدُونَ کا مطلب ہے کہ وہ نہیں مرے گی۔ ایک قول ہے کہ تخلیدِ تحلیہ کے معنی میں ہے یعنی وہ آراستہ ہوں گے۔

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْمُورًا ۝: جب تو انہیں دیکھے گا، ان کے حسن کے اضافے، ان کے رنگوں کی صفائی اور ان کے چہروں کی رونق سے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ عطاء کہتے ہیں: مراد رنگ کی سفیدی اور اس کا حسن ہے، جب موتی بچھونے پر دھاگے سے نکل کر بکھر جاتے ہیں تو پروئے ہوئے سے حسین لگتے ہیں۔ اہل معانی کہتے ہیں: انہیں پھیلے ہوئے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ وہ خدمت کے لیے پھیلے ہوں گے۔ اگر وہ ایک صف ہوں تو انہیں پروئے ہوئے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔ ایک قول ہے کہ انہیں بکھرے ہوئے سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ وہ خدمت میں جلدی کریں گے، برخلاف حور عین کے انہیں تہ بہ تہ موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ وہ خدمت میں مشغول نہیں رہتیں۔

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝: یعنی تم جب وہاں جب بھی اپنی نگاہ ڈالو گے تم ایسی نعمتیں دیکھو گے جن کی صفت بیان نہیں کی جاسکتی اور بڑا ملک دیکھو گے جس جیسی کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ ثَمَّ ظرفِ مکان ہے، اس میں عامل رَأَيْتَ ہے، فراء کہتے ہیں: کلام میں مَا پُوشیدہ ہے، مطلب ہے: إِذَا رَأَيْتَ مَا تَمَّ جیسے فرمان ہے: لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ: یعنی مَا بَيْنَكُمْ۔ زجاج فراء پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں: موصول کو ساقط کرنا اور صلہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن رَأَيْتَ معنی میں تَمَّ کی طرف متعدی ہوا ہے، مطلب ہے جب تم اپنی آنکھ سے وہاں دیکھو گے، وہاں سے مراد جنت ہے۔ سُدی کہتے ہیں: نعيم وہ ہے جس سے نعمت پائی جائے، اور ملک کبیر سے مراد فرشتوں کا ان پر اجازت طلب کرنا ہے، اسی طرح مقاتل اور کلبی نے بھی کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ رَأَيْتَ کا مفعول لفظوں میں نہیں ہے، نہ پُوشیدہ ہے اور نہ نیت میں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ تمہاری نگاہ جنت میں جہاں بھی واقع ہوگی تم نعمت اور ملک کبیر دیکھو گے۔

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ: نافع، حمزہ اور ابن محیصن نے عَلَيْهِمْ میں ياء کو ساکن اور هاء

پر زیر پڑھی ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور ثیباب مبتداء موخر ہے، یا عالیہم مبتداء ہے اور ثیباب فاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے، گو کہ صفت کا اعتماد نہیں ہے جیسا کہ انخس کا مذہب ہے۔ فراء کہتے ہیں: یہ ابتداء کی بنیاد پر مرفوع ہے اور اس کی خبر ثیباب سُنْدُسِ ہے اور اسم فاعل سے مراد جمع ہے۔^① باقیوں نے یاء پر زبر اور ہاء پر پیش پڑھی ہے کہ یہ ظرف محل رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے اور ثیباب مبتداء موخر ہے، گویا کہ کہا گیا: فَوْقَهُمْ ثِيَابٌ فَرَاءٌ کہتے ہیں: عالیہم فوقہم کے معنی میں ہے، ابن عطیہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔

ابوحیان کہتے ہیں: عال اور عالیۃ اسم فاعل ہے، کلام عرب سے منقول ہونے میں یہ محتاج ہیں کہ یہ ظرف ہوں۔ اس طرف اس کو زجاج نے مقدم کیا ہے، وہ کہتے ہیں: اس کو ہم ظروف میں نہیں پہچانتے، اگر یہ ظرف ہوتا تو یاء کو ساکن کرنا جائز نہ ہوتا، لیکن اس کا نصب حال پر دو چیزوں سے ہے۔ ایک يَطْوُفُ عَلَيْهِمْ میں ہاء اور میم ہے، یعنی اَبْرَارٍ پر۔ وَلَدَانٌ عَالِيَا الْاَبْرَارِ ہے، ثیباب سُنْدُسِ یعنی اس حال میں وہ ان پر چکر لگائیں گے۔ دوسرا یہ کہ وَلَدَانٌ سے حال ہو، یعنی جب تو انہیں دیکھے گا، انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا، اس حال میں کہ ان کے بدنوں پر کپڑا چڑھا ہوگا۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں: حال میں عال یا لِقَاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا ہے، یا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ہے۔ کہتے ہیں: جائز ہے کہ یہ ظرف ہو۔ ابن سیرین، مجاہد، ابو حویۃ اور ابن عبہ نے عَلَيْهِمْ پڑھا ہے، یہ قراءت معنی میں واضح اور دلالت میں ظاہر ہے، ابو عبید نے پہلی قراءت کو اختیار کیا ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت عَالِيَتَهُمْ ہے، جمہور نے ثیباب پر تنوین پڑھی ہے، اسے اضافت سے الگ کر دیا ہے اور سُنْدُسِ پر رفع پڑھا ہے۔ خضِرٌ اور اِسْتَبْرَقٌ کو بھی کہ سندس ثیباب کی صفت ہے، کیونکہ سندس کپڑے کی ایک قسم ہے اور اس لیے بھی کہ خضِرٌ سندس کی صفت ہے، کیونکہ کپڑا کبھی سبز ہوتا ہے اور کبھی سبز نہیں ہوتا۔ اور اس طرح بھی کہ اِسْتَبْرَقٌ سندس پر معطوف ہے، مطلب ہوگا: وَثِيَابٌ اِسْتَبْرَقٌ جمہور قراء کا خضِرٌ اور

① مراد عالی ہے، یہ اسم فاعل ہے۔

استَبْرَق میں اختلاف ہے، حالانکہ ان کا سندس کی جر پر اتفاق ہے کہ ثِيَاب کی اس کی طرف اضافت ہے، ابن کثیر، ابوبکر نے عاصم سے اور ابن محیصن نے خُضْرِ پر جر پڑھی ہے، سُنْدُس کی صفت بنا کر۔ استبرق پر رفع ہے ثياب پر عطف کی وجہ سے یعنی عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرًا وَاسْتَبْرَقًا۔ ابوعمر و اور ابن عامر نے خضر پر رفع پڑھا ہے کہ یہ ثياب کی صفت ہے اور استبرق پر جر کہ یہ سندس کی صفت ہے۔ اس قراءت کو ابوحاتم اور ابوعبید نے اختیار کیا ہے، کیونکہ خُضْرٌ میں سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ ثياب کی صفت ہو جو کہ مرفوع ہے۔ استبرق سندس کی جنس سے ہے، نافع اور حفص نے خُضْرٌ اور استبرق پر رفع پڑھا ہے، کیونکہ خضر ثياب کی صفت ہے اور استبرق ثياب پر عطف ہے۔ اعمش، حمزہ اور کسائی نے خضر اور استبرق پر جر پڑھی ہے کہ خضر سندس کی صفت ہے اور استبرق کا سندس پر عطف ہے۔ ان سب نے استبرق کو منصرف پڑھا ہے سوائے ابن محیصن کے، وہ اس کو غیر منصرف بتاتے ہیں، کہتے ہیں: کیونکہ یہ عجمی ہے، اس کی کوئی وجہ نہ ہے کیونکہ یہ ایک نکرہ ہے، الا یہ کہ کہا جائے کہ یہ کپڑوں کی اس جنس کا نام ہے۔ سندس مکے ریشم کو کہتے ہیں، استبرق پکے ریشم کو کہتے ہیں، ان دونوں کی تفسیر سورة الکہف میں گزر چکی ہے۔

وَ حُلُوًّا اَسَاوِرًا مِّنْ فِضَّةٍ: یہ يَطْوِفُ عَلَيْهِمْ پر عطف ہے، اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورة فاطر میں يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِّنْ اَسَاوِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ ہے۔ سورة الحج میں يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِّنْ اَسَاوِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلَا اَھُ۔ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جمع ممکن ہے کہ انہیں سونے، چاندے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ کبھی سونے کے کنگن پہنیں گے۔ کبھی چاندی کے پہنیں گے اور کبھی موتیوں کے پہنیں گے، یا ان میں سے ہر ایک وہ پہنے گا جس کی طرف اس کا دل مائل ہوگا۔ جائز ہے کہ یہ جملہ محل نصب میں ہو حال کے طور پر عَالِيَهُمْ کی ضمیر سے قد کو پوشیدہ مان کر۔ وَ سَقَاهُمْ رِيْضًا شَرَابًا طَهُورًا ۝: یہ ایک دیگر قسم کی شراب ہے جس کے ذریعے اللہ ان پر احسان فرمائے گا۔ فراء کہتے ہیں: فرمایا وہ پاک ہے نجس نہیں، جیسے دنیا کی شراب نجاست

سے موصوف تھی۔ مطلب ہے کہ یہ شراب پاک ہے، دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: یہ ایک چشمے کا پانی ہے جو جنت کے دروازے پر ہے، جو اس سے پی لے گا اور اس کے دل سے دھوکہ، نفرت اور حسد نکال دے گا۔ ابو قلابہ اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں: ان کے پاس کھانا لایا جائے گا، جب اس کا اختتام ہوگا تو ان کے پاس پاکیزہ شراب لائی جائے گی، وہ پی لیں گے جس سے ان کے پیٹ دبلے ہو جائیں گے ان کے جسموں سے کستوری کی خوشبو کی طرح پسینہ نکلے گا۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً: یعنی ان سے کہا جائے گا یہ جو نعمتوں کی انواع مذکور ہیں یہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی جزا ہے، یعنی ان کے لیے ثواب ہے۔

وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا: یعنی تمہارا دنیا میں اللہ کی طاعت والا عمل پسندیدہ اور مقبول ہے، اللہ پاک کا اپنے بندے کے عمل پر شکر، اپنی طاعت کے سبب اس کی قبولیت ہے۔

عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، فرمایا: زمہریر شدید سردی ہے۔

بخاری، مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم نے اپنے رب کو شکایت کی، کہا: میرے رب! میرے بعض نے بعض کو کھایا ہے، تو اسے دو سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو جو تم سردی کی شدت اور زمہریر پاتے ہو اور جو تم گرمی کی شدت اور لو پاتے ہو، اسی سے ہے۔ فریابی، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ہناد بن سری، عبد بن حمید، عبد اللہ بن احمد نے زوائد زہد میں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا، ابن مردویہ، بیہقی، نے البعث^۱ میں حضرت براء بن عازب سے اللہ کے فرمان: وَدَانِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: قریب۔ وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّهَا فرمایا: اہل جنت جنت کے درختوں سے پھل کھائیں گے، جیسے چاہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور جس حال پر وہ

① کتاب کا نام کتاب البعث والنشور ہے۔

چاہیں گے، دیگر لفظ ہیں، فرمایا: وہ آسان ہو گئے جیسے چاہیں گے، ان سے پھل اتاریں گے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور بیہقی نے البعث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرمایا: بِأَيِّئَةٍ مِّنْ فَضْئَةٍ ان کی صفائی شیشے کی طرح ہوگی، قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ہاتھوں کا اندازہ لگایا جائے گا۔ عبدالرزاق، سعید بن منصور اور بیہقی نے ان سے بیان کیا ہے، فرمایا: اگر تو دنیا کی چاندی سے چاندی پکڑے، تو اسے کونے حتیٰ کہ تو اسے مکھی کے پر کی طرح کر دے، اس کے پیچھے سے پانی نظر نہیں آئے گا، لیکن جنت کے شیشے کی سفیدی اور چاندی کی سفیدی شیشے کی طرح صاف ہے۔ ابن حبابی حاتم نے ان سے ہی نقل کیا ہے، فرمایا: جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی مشابہت دنیا میں نہ دی گئی ہو، سوائے چاندی کے اور شیشوں کے۔ فریابی نے ان سے اللہ کے فرمان: قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ ان کے پیٹ بھرنے کے بقدر لائیں گے، نہ وہ کچھ زیادہ کریں گے اور نہ وہ اس کے بعد زیادہ چاہیں گے۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے ان سے قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: پلانے والوں نے ان کا اندازہ لگایا ہے۔ ابن المبارک، ہناد، عبد بن حمید اور بیہقی نے البعث میں حضرت ابن عمرو سے نقل کیا ہے، فرمایا: اہل جنت میں کم تر مرتبے والا وہ شخص ہے کہ جس کے ایک ہزار خادم دوڑتے پھریں گے، ہر خادم کا جو کام ہے، دوسرا اس پر نہیں ہے، چھ یہ آیت تلاوت کی اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كَفُورًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝
 إِنَّ هُوَ لَآتٍ يُجِيبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا
 أَسْرَهُمْ ۝ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ
 رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يُدْخِلُ مَنْ
 يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

یقیناً ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر

کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان۔ اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کر۔ اور رات کے کچھ حصہ میں پھر اس کے لیے سجدہ کر اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے ہی انھیں پیدا کیا اور ہم نے ان (کے اعضا) کا بندھن مضبوط باندھا اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف (جانے والا) راستہ اختیار کر لے۔ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ظالم لوگ، اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

اللہ کا فرمان ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا** یعنی ہم نے اسے جدا جدا کر کے اتارا اور ہم نے اسے اکٹھے ایک مرتبہ نہیں اتارا۔ ایک مطلب ہے کہ ہم نے اسے تجھ پر اتارا ہے، آپ نے خود یہ نہیں بنایا جیسے مشوک دعویٰ کرتے ہیں۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ: یعنی اس کے فیصلے پر۔ اس کے حکم اور فیصلے میں سے تیری مدد کی تاخیر بھی ہے جب تک اس کی حکمت کا تقاضا ہو۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت سیف کی وجہ سے منسوخ ہے۔

وَلَا تُطِغْ مِنْهُمْ أَيْمَانًا أَوْ كَفُورًا: یعنی جو گناہ کا مرتکب ہے اور کفر میں غلو کرتا ہے ان دونوں کی آپ پیروی نہ کریں، اللہ پاک نے آپ ﷺ کو اس سے منع فرمادیا۔ زجاج کہتے ہیں: یہاں اکیلے الف کی تاکید واؤ^۱ سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر تم کہو: نہ تم بات مانو زید کی اور عمرو کی۔ اس نے ان میں سے ایک کی بات مان لی تو وہ نافرمان نہ ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا: دو کی بات نہ مانو۔ اور اگر کہے: گناہ گار کی یا بڑے کافر کی بات نہ مانو تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ دونوں میں سے کسی کی بات نہ مانی جائے گی، جیسے تم کہو: حسن یا ابن سیرین کی مخالفت نہ کرو، تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں پیروی کے لائق ہیں لہذا: ہر ایک کی پیروی کرو۔

① او کی واؤ سے جب الف کو الگ کیا، تو اکیلا الف رہ گیا۔

فراء کہتے ہیں: یہاں پر اَوْ لَانَ کے معنی میں ہے، گویا کہ وَلَا كَفُورًا فرمایا ہے۔ ایک قول ہے کہ آئِمًا سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے اور كَفُورًا سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے نبی ﷺ سے کہا تھا: اس معاملے سے رک جاؤ، ہم تمہیں مال اور شادی کے ساتھ راضی کر دیں گے۔

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيلاً ۝: یعنی تمام اوقات میں اس کے ذکر پر ہمیشگی کرو۔ ایک قول ہے: معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے دن کے شروع اور آخر میں نماز پڑھو، دن کے شروع میں نماز فجر اور آخر میں نماز عصر ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ: یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ، ایک قول ہے کہ اس کے بعض حصے میں نماز پڑھ، کوئی متعین وقت نہیں۔ ہر صورت میں مِنْ تَبْعِيضِيہ ہے۔

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝: یعنی جو اس کے لائق نہیں اس سے اس کو پاک بتاؤ، اس سے مراد تسبیح کے ساتھ ذکر ہے، وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ۔ ایک قول ہے کہ مراد رات کی نفل نماز ہے، ابن زید وغیرہ کہتے ہیں: یہ آیت پانچ نمازوں کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے، ایک قول ہے کہ یہ نبی ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

اِنَّ هُوَ لَآءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ: یعنی کفار مکہ اور جو ان کے موافق ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی کے گھر سے محبت رکھتے ہیں جو کہ دنیا کا گھر ہے۔

وَيَذُرُونَ وَّرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً ۝: یعنی وہ اپنے پیچھے چھوڑتے اور ترک کرتے ہیں، یعنی اپنے پیچھے یا اپنے آگے، اور ان کے آگے بہت ہی سخت دن ہے جو کہ روز قیامت ہے، اس کا نام بوجھل رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سختیاں اور ہولناکیاں ہیں۔ وہ اسے اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کی پروا نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں جیسے کوئی شخص ایک چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے، اس کی حیثیت کم جانتے ہوئے اپنے پیچھے پھینکے، اگرچہ وہ درحقیقت اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ ان کے سامنے ہو۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ: یعنی ہم نے ان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ

حتیٰ کہ ان کی تخلیق کامل ہوگئی، ہمارے سوا اس بارے میں کسی کا نہ کوئی عمل ہے، نہ کوشش، نہ حرکت اور نہ مستقل تعلق۔

وَشَدَدًا أَسْرَهُمْ: اَسْرُ مضبوط تخلیق ہے، کہا جاتا ہے: اللہ فلاں کا اَسْرُ شدید کرے یعنی اس کی تخلیق مضبوط کرے۔ مجاہد، قتادہ، مقاتل وغیرہ کہتے ہیں: ہم نے ان کی تخلیق مضبوط کی۔ حسن کہتے ہیں: ہم نے ان کے جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رگوں اور پٹھوں کے ساتھ مضبوط کیے۔ ابو عبید کہتے ہیں: فرس شدید الاسر کا مطلب مضبوط گھوڑا ہے، لبید نے کہا:

سأهم الوجه شديدا اسره
مشرف الحارك محبوب الكتد

”چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی اور اس کی تخلیق مضبوط ہے، دونوں کندھوں کے مابین

کا حصہ نمایاں ہے، اور اس کے کندھے مضبوط ہیں۔“

اخطل نے کہا:

من كل مجتنب شديد اسره
سلس القياد تخاله مختالا

”ہر اجتناب کرنے والے سے، جس کی تخلیق مضبوط ہے عمدہ قیادت والا ہے، تو

اسے اترانے والا خیال کرے گا۔“

ابن زید کہتے ہیں: اَسْرُ قوت ہے، یہ اسار سے مشتق ہے، وہ ڈوری ہے جس کے ساتھ پالانیں کسی جاتی ہیں، اسی سے ابن امر کا قول ہے جو ایک گھوڑے کی صفت بیان کرتا ہے:

يمشى بأوظفة شداد اسرها
صم النسابك لا تقى بالجدجد

”وہ ایسی پنڈلیوں پر چلتا ہے جن کی تخلیق مضبوط ہے، اس کے گھروں کے کنارے

سخت ہیں، وہ کانٹوں سے نہیں بچتا۔“

وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٥﴾: یعنی اگر ہم چاہیں تو انہیں ضرور ہلاک کر دیں

اور ان سے زیادہ اللہ کے فرمانبردار لے آئیں۔ ایک قول ہے کہ ہم انہیں بدترین صورت اور قبیح ترین خلقت میں مسخ کر دیں۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ۖ: یعنی یہ سورت نصیحت اور یاد دہانی ہے۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ: یعنی ایسی راہ جس کے ذریعے وہ اس تک پہنچیں گے یہ ایمان اور طاعت کے ساتھ ہے، مراد اس کے ثواب کی طرف یا اس کی جنت کی طرف ہے۔
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ: یعنی تم اللہ کی طرف راہ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، معاملے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خیر و شر اسی کے اختیار میں ہے۔ جسے وہ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ روکنا چاہے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ صرف بندے کی مرضی نہ کسی خیر کو لاتی ہے اور نہ کسی شر کو دور کرتی ہے، گو کہ اسے نیک مرضی پر ثواب ملتا ہے اور خیر کے قصد پر اجر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے:

انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری.

زجاج کہتے ہیں: تم نہیں چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ: اپنے امر میں اور اپنی نبی میں، یعنی وہ بلوغ علم اور حکمت

والا ہے۔

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ: یعنی وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے وہ اس میں داخل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ عطاء کہتے ہیں: جس کی نیت سچی ہے وہ اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ: ظالمین پر نصب ایک پوشیدہ فعل کی وجہ سے ہے، جس پر اس کا ماقبل دلالت کر رہا ہے، یعنی يُعَذَّبُ الظَّالِمِينَ۔ اس نے ظالمین کو نصب دیا ہے۔ کیونکہ اس کا ماقبل بھی منصوب ہے، یعنی وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور ظالموں کو عذاب دے گا، یعنی مشرکوں کو۔

أَعَدَّ لَهُمْ: اس مضمّر کی تفسیر ہوگا۔ یہاں نصب پسندیدہ ہے، گو کہ رفع بھی جائز ہے۔ جمہور نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابان بن عثمان نے اسے ابتداء کے طور پر رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی فعل نہیں ہے جو اس پر واقع ہو۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے: وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ کے متعلق فرمایا: اُن کی تخلیق۔

ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: یہ جوڑ ہیں۔

سورة المرسلات

یہ پچاس آیات کی سورت ہے۔ حسن، عکرمہ، عطاء اور جابر کے قول کے مطابق یہ ایک مکی سورت ہے، قتادہ کہتے ہیں: یہ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُوبُوا أَوْ سِجِّدُوا فَسُجَّدُوا وَكَبَّرُوا چھوڑ کر، کیونکہ یہ مدنی ہے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ نحاس، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: سورت المرسلات مکہ میں نازل ہوئی۔

بخاری مسلم وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: ہم منیٰ کے ایک غار میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھے، وہاں سورت ”وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا“ نازل ہوئی۔ آپ ﷺ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، میں آپ کے منہ سے ہی یہ سیکھ رہا تھا، آپ ﷺ کا منہ اس کے ساتھ تر تھا، اچانک ہم پر ایک سانپ لپکا، نبی ﷺ نے فرمایا: اس کو قتل کرو، ہم نے اس کی طرف جلدی کی، وہ چلا گیا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: وہ تمہارے شر سے بچ گیا، جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے۔

بخاری مسلم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ حضرت ام الفضلؓ نے انہیں سنا، وہ پڑھ رہے تھے: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فرمانے لگیں: اے میرے بیٹے! تم نے یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد کرا دیا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جسے میں نے نبی ﷺ کو نمازِ مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ○ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ○ وَالشُّرَاتِ نَشْرًا ○ فَالْفِرْقَاتِ فِرْقًا ○ فَالْمَلَقَاتِ ذُكْرًا ○ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ○ إِنَّمَا تُوعَدُونَ

① یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔

لَوَاقِعٌ ۝۶ فَإِذَا التُّجُومُ طُمِسَتْ ۝۷ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۸ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝۹ وَإِذَا
الرُّسُلُ أُقْتَتَتْ ۝۱۰ لَإِيَّايَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۱ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝۱۳ وَيَلَّ
يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۴ أَلَمْ نُهَبِكِ الْأَوَّلِينَ ۝۱۵ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝۱۶ كَذَلِكَ نَفْعَلُ
بِالْجُرْمِيِّينَ ۝۱۷ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۸ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۱۹ فَجَعَلْنَاهُ فِي
قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۲۰ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۲۱ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝۲۲ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۳ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝۲۴ أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا ۝۲۵ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
شَاهِدَاتٍ وَآسَقَيْنَاكُمْ مَّاءً فَرَاتًا ۝۲۶ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۷

اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ قسم ہے ان (ہواؤں) کی جو جانے
پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں! پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں! اور جو (بادلوں کو
اٹھا کر) پھیلا دینے والی ہیں! خوب پھیلا نا۔ پھر جو (انہیں) پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں!
پھر جو (دلوں میں) یاد (الہی) ڈالنے والی ہیں! عذر کے لیے، یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تم
سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہو کر رہنے والی ہے۔ پس جب ستارے منادیے جائیں
گے۔ اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ اور جب (وہ وقت
آجائے گا) جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ (یہ سب چیزیں) کس دن کے لیے موخر کی گئی
ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن
جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے
پچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے
والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے
اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ ایک معلوم اندازے تک۔ پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھے
اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین
کو سیٹھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو اور مردوں کو۔ اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے اور ہم نے
تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔

اللہ کا فرمان ہے: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا جہور مفسرین فرماتے ہیں: یہ ہوا میں ہیں، ایک قول ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ قول مقاتل، ابوصالح اور کلبی کا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں، پہلے قول کے مطابق اللہ پاک نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے جنہیں حکم دے کر بھیجا جاتا ہے، جیسے فرمایا: وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ اور فرمایا: وَمَنْ يُؤْمِلْ الرِّيحَ وَغَيْرَ آيات۔

دوسرے قول کی بنیاد پر اللہ پاک نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، جنہیں اس کی وحی، امر اور نہی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ تیسرے قول کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کی قسم کھائی ہے، جو اس کے بندوں کی طرف اس کی شریعتوں کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ عُرْفًا پر نصب اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول لہ ہے، یعنی عرف کے لیے چھوڑی گئی ہوائیں۔ عرف برائی کی ضد ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف بين الله والناس

”جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے انعامات سے محروم نہیں رہتا، نیکی اللہ اور لوگوں کے مابین ختم نہیں ہوتی۔“

یا اس لیے کہ یہ حال ہے بمعنی پے در پے کے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جیسے گھوڑے کی ایال^۱ ہوتی ہے، عرب کہتے ہیں: لوگ فلاں کی طرف اکٹھے ایک مرتبہ گئے، جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ فلاں پر بجوؤں کے عرف کی طرح ہیں، جب وہ اس پر اکٹھے ہو کر آتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ مصدر ہے، گویا کہ فرمایا: وَالْمُرْسَلَاتِ اِرْسَالًا یعنی پے در پے۔ یا اس لیے کہ یہ منصوب بزوع الخافض ہے یعنی وَالْمُرْسَلَاتِ بِالْعُرْفِ۔ جہور نے عُرْفًا میں راء پر سکون پڑھا ہے۔ عیسیٰ بن عمر نے اس پر پیش پڑھی ہے۔ ایک قول ہے کہ مرسلات سے مراد بادل ہیں، کیونکہ ان میں انعام اور انتقام ہے۔

فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۞ وہ ایسی ہوائیں ہیں جو تیز چلتی ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں: اس بات

① ترکی گھوڑے کی گردن پر لے بالوں کو ایال کہتے ہیں۔

میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عَصَفَ بِالنَّسِيِّ کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو بندہ جدا کرے اور اسے ہلاک کرے۔ نَافَةُ عَصُوفٍ وہ اونٹنی جو اپنے سوار کے ساتھ تیز چلے، وہ ایسی تیزی سے چلے گویا وہ آندھی ہے۔ عَصَفَتِ الْحَرْبُ بِالْقَوْمِ کہا جاتا ہے جب لڑائی قوم کو لے جائے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہواؤں پر مقرر ہیں، وہ انہیں تیز چلاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ کافر کی روح کو جلد نکال کر لے جاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد ہلاک کرنے والی نشانیاں ہیں جیسے زلزلے وغیرہ۔

وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ۙ: یعنی ہوا میں جو بارش لاتی ہیں، وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں پھیلا نا، یا فرشتے جو بادلوں پر مقرر ہیں وہ انہیں پھیلاتے ہیں، یا اپنے پر نزول و وحی کے وقت فضا میں پھیلاتے ہیں یا بارشیں مراد ہیں جو بوٹیوں کو پھیلاتی ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں: اس سے مراد بنو آدم کے اعمال اور نامہائے اعمال کو پھیلاتا ہے۔ اور ربیع نے فرمایا: اس سے مراد قیامت کو ارواح کا پھیلانا اور اٹھانا ہے۔ یہاں واو لائے ہیں کیونکہ دوسری قسم کا نیا بیان ہے۔

فَالْفِرْقَاتِ فَرَقًا ۙ: یعنی ملائکہ اس چیز کے ساتھ آتے ہیں جو حق اور باطل نیز حلال اور حرام کے مابین فرق کرتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: وہ ہوا ہے جو بادلوں کے مابین جدائی ڈالتی ہے اور انہیں الگ الگ کرتی ہے، ان سے ہی مروی ہے کہ وہ قرآنی آیات ہیں جو حق اور باطل کے مابین فرق کرتی ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں جو اللہ کے امر اور نہی کو الگ الگ بتاتے ہیں، یہی قول حسن کا ہے۔

فَالْمُنْقَلِبَاتِ ذُكْرًا ۙ: یہ فرشتے ہیں، قرطبی نے کہا: اس پر اجماع ہے، یعنی وہ انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہیں اور ان کا نام جمع کے صیغے میں تعظیم کے طور پر ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں جو اپنی امتوں کی طرف وہ بات پہنچاتے ہیں جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہے، یہ قطرب کا قول ہے۔

جمہور نے فَاَلْمُنْقَلِبَاتِ میں لام پر سکون اور تخفیف پڑھی ہے اسم فاعل کے طور پر۔ حضرت ابن عباس نے لام پر فتح اور قاف پر شد پڑھی ہے کہ یہ تعلق سے لکھا ہے، جس کا

مطلب مخاطب تک بات پہنچانا ہے، راجح بات یہ ہے کہ پہلی تین ہواؤں کے لیے ہیں، چوتھی اور پانچویں فرشتوں کے لیے ہیں،^① یہی بات زجاج، قاضی وغیرہ نے اختیار کی ہے۔

عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝: ان دونوں کا منصوب ہونا ذِکْرًا سے بدل کے طور پر ہے، یا مفعولیت کے طور پر ہے اور ان دونوں میں عامل مصدر منون ہے یعنی نون والا، جیسے اللہ کے فرمان: أَوْ اِطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۝ يَتِيمًا میں ہے، یا مفعول لہ کے طور پر ہے یعنی لِلْاِعْذَارِ وَالْاِنْذَارِ یا معروف تاویل کے ساتھ حال کے طور پر ہے یعنی مُعْذِرِينَ اور مُنْذِرِينَ۔ جمہور نے ان دونوں میں ذال کو ساکن پڑھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت، ان کے بیٹے خارجہ بن زید اور طلحہ نے ان دونوں پر پیش پڑھی ہے۔ حرمیان، ابن عامر اور ابو بکر نے عُذْرًا میں ساکن اور نَذْرًا میں پیش پڑھی ہے۔ جمہور نے عُذْرًا أَوْ نَذْرًا میں أَوْ کے ساتھ عطف پڑھا ہے۔ ابراہیم تیمی اور قتادہ نے واؤ کے ساتھ عطف پڑھا ہے بغیر الف کے۔ معنی یہ ہوگا کہ ملائکہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف وحی بھیجتے ہیں عذر کے طور پر اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، اسی طرح فراء نے کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ حق والوں کے لیے عذر اور باطل والوں کے لیے نذر۔ ابوعلی الفاری کہتے ہیں: جائز ہے کہ عذر اور نذر شد کے ساتھ عاذر اور ناذر کی جمع ہوں، جیسے فرمان ہے: هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْاَوَّلِي اس طرح نصب القاء سے حال کے طور پر ہوگا یعنی يُلْقُونَ الذِّكْرَ فِي حَالِ الْعُذْرِ وَالْاِنْذَارِ یا یہ دونوں ذِکْرًا کے مفعول ہیں یعنی تذکر عذرا او نذرا۔ مبرد کہتے ہیں: شد کے ساتھ یہ دونوں جمع ہیں اور ان کے واحد عذیر اور نذیر ہیں۔

پھر اللہ پاک نے جواب قسم ذکر فرمایا، لہذا فرمایا: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ كَوَاقِعٍ یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا آنا اور اٹھایا جانا یہ لاحالہ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ یہ کب ہے، لہذا فرمایا: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ یعنی ان کا نور مٹایا جائے گا اور ان کی روشنی چلی جائے گی۔ طَمَسَ الشَّيْءُ کہتے ہیں، جب چیز چلی جائے اور اس کا نشان مٹ جائے۔

① یعنی سورت کے شروع میں جو پانچ قسمیں مذکور ہیں۔

وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّتْ ۖ: یعنی کھلے گا، ٹوٹے گا، اسی کی مثل اللہ کا فرمان ہے: وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِّتْ ۖ: یعنی اپنی جگہ سے تیزی کے ساتھ اکھیڑے جائیں گے، نُسِفَتْ الشَّيْءُ وَأَنْسَفَتْهُ کہتے ہیں جب آپ اسے جلدی سے پکڑتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں: زمین کے ساتھ برابر ہو جائیں گے، عرب کہتے ہیں: نَسَفَتِ النَّاقَةُ الْكَلَابُ جَبِ اُونِي سَبْرَه جرتی ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ اس دانے کی طرح ہو جائے گا جو کوٹنے والے آلے کے ساتھ کوٹا جاتا ہے۔ اسی سے اللہ کا فرمان: وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًّا مَبِي هُ، پہلا مفہوم زیادہ بہتر ہے۔ مبرد کہتے ہیں: نُسِفَتْ کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ سے اکھاڑے جائیں گے۔

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَّتْ ۗ: یہاں أُقِتَّتْ کا ہمزہ واؤ مضموم سے بدلا ہوا ہے، ہر واؤ جو مضموم ہو اور اس کا ضمہ (پیش) لازمی ہو اسے ہمزہ کے ساتھ بدلنا جائز ہے۔ واؤ کے ساتھ ابو عمرو، شیبہ اور اعرج نے پڑھا ہے، جبکہ باقیوں نے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، وقت وہ مقررہ مدت ہے جس کے پاس وہ چیز ہو جو اس تک موخر کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وقت رکھا جائے گا، فیصلے کے لیے، ان کے اور امتوں کے مابین قضا کے لیے، جیسے اللہ پاک کے فرمان: يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فِي سَبْرَه۔ ایک قول ہے کہ یہ دنیا میں ہے، یعنی رسل اپنے وقتوں کے لیے جمع کیے گئے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ جو انہیں جھٹلائے گا، ان پر عذاب آئے گا، پہلی بات زیادہ درست ہے۔ ابو علی الفارسی کہتے ہیں: یعنی بدلے اور فیصلے کے دن کے لیے ایک وقت رکھا گیا ہے، ایک قول ہے کہ أُقِتَّتْ کا مطلب اوقات معلومہ کے لیے بھیجے گئے جن کا علم اللہ کو ہے۔

لَا تَأْتِي يَوْمَ أُخِذَتْ ۗ: یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے، یعنی کس عظیم دن کے لیے، بندے اس سے تعجب کرتے ہیں، اس کی شدت کی وجہ سے اور اس کی زیادہ ہولناکی کی وجہ سے، ان کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، ان کو جمع کرنے کے لیے۔ جملہ قول مقدر کا مقولہ ہے جو کہ إِذَاكَ جَوَابُ هُ، يَا أُقِتَّتْ کی ضمیر سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، زجاج

کہتے ہیں: اس توقیت سے مراد اس وقت کی وضاحت ہے جس میں وہ اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ پھر اس دن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

لِيَوْمِ الْفَصْلِ: قتادہ کہتے ہیں: اس میں لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کے سبب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر اس دن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۖ: یعنی آپ کو کس نے بتایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ کا، مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم اور ہولناک ہے جس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ مآبئ اور آدْرَاكَ اس کی خبر ہے، یا اس کے برعکس ہے جیسا کہ سیبویہ نے اختیار کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا حال ذکر کیا جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا، لہذا فرمایا:

وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۖ: یعنی اس ہولناک دن میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيَلَّ اصل میں مصدر ہے جو اپنے فعل کی جگہ پر آتا ہے، اس کو رفع میں بدلا گیا تاکہ ثبات پر دلالت ہو۔ وَيَلَّ ہلاکت ہے، یا جہنم میں ایک وادی ہے۔ اس آیت کو اس سورت میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ان پر وَيَلَّ کو، ان کی تکذیب کے بقدر تقسیم کیا ہے، ہر شخص جو کسی چیز کو جھٹلانے والا ہے اس کے لیے ایک عذاب ہے، دوسری چیز کی تکذیب کے علاوہ۔ کئی دفعہ جس چیز کو آدمی جھٹلاتا ہے اس کا جرم دوسری بات کی تکذیب سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو اس کے لیے وَيَلَّ کو اس تکذیب کے بقدر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے کفار کے ساتھ کیا گیا، لہذا فرمایا: اَلَمْ نُهَدِكِ الْاَوَّلِينَ اللہ پاک نے ماضی کی امتوں کے کفار کی ہلاکت کی خبر دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد ﷺ تک۔

مقابل کہتے ہیں: مراد دنیا کا عذاب ہے جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِينَ ۖ: مراد مکہ کے کافر ہیں اور جو ان کے موافق لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد ﷺ کو جھٹلایا۔ جمہور نے نَتَّبِعُهُمُ میں استئناف کے طور پر رفع پڑھا ہے، یعنی ثُمَّ نَحْنُ نَتَّبِعُهُمْ۔ ابوالبقاء کہتے ہیں: معطوف نہیں ہے، کیونکہ عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معنی یہ ہو کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا، پھر ہلاکت میں دوسروں کو ان کے پیچھے لگایا، اس

طرح نہیں ہے۔ کیونکہ دوسروں کی ہلاکت ان کے بعد واقع نہیں ہوئی۔ رفع پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت تَمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ دلالت کرتی ہے۔ اعرج نے اور عباس نے ابو عمرو سے وَنَتَّبِعُهُمْ كَوْجَزَم کے ساتھ نَهْلِكَ پر عطف کے ساتھ پڑھا ہے۔ شہاب الدین کہتے ہیں: فعل کو معطوف بنا لیں گے۔ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاٰخِرِيْنَ والے جملہ کے مجموعہ پر سے۔

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَبْرِ مِيْنَ ۝۱۵: یعنی اس طرح کے بُرے فعل کی مثل ہم ان کے ساتھ کریں گے، مراد وہ ہیں جو بعد میں ہلاک ہوں گے۔ کاف نصب کی جگہ پر ہے، مصدر محذوف کی صفت کے طور پر، مطلب ہے کہ اس ہلاک کرنے کی طرح ہم ہر مشرک کے ساتھ کریں گے یا دنیا میں اور یا آخرت میں۔

وَيَلِيْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۶: یعنی اس دن ہلاکت ہے اللہ کی کتب اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کے لیے، ایک قول ہے کہ پہلا وَيَلِيْ آخرت کے عذاب کے لیے ہے اور یہ عذاب دنیا کے لیے ہے۔

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِِيْنٍ ۝۱۷: یعنی ضعیف اور حقیر جو کہ نطفہ ہے۔

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَدْرٍ مُّكِيْنٍ ۝۱۸: یعنی محفوظ جگہ پر جو کہ رحم ہے۔

اِلٰى قَدْرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝۱۹: یعنی معلوم مقدار تک جو کہ حمل کی مدت ہے، ایک قول ہے کہ جب تک شکل بن جائے۔

فَقَدَّرْنَا ۝۲۰: جمہور نے فَقَدَّرْنَا کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ نافع اور کسائی نے شد کے ساتھ پڑھا ہے جو کہ تقدیر سے ہے۔ کسائی اور فراء کہتے ہیں: یہ دو لغات ایک معنی میں ہیں، تم قَدَّرْتُ بِكَذَا اور قَدَّرْتُهُ کہہ سکتے ہو۔

فَقِيْعَمَ الْقَدْرِوْنَ ۝۲۱: یعنی ہم بہتر اندازہ لگانے والے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس کا مطلب ہم نے اس کا اندازہ لگایا چھوٹا یا بڑا ہے۔ ایک قول میں قدرنا کا معنی ”ہم مالک بنے“ ہے۔

وَيَلِيْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۲۲: ہماری اس قدرت پر۔ پھر اللہ پاک نے اپنی بے مثال کاریگری اور عظیم قدرت، ان کی نصیحت کے لیے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ لغت میں كَفَّتَ کا مطلب جوڑنا اور جمع کرنا ہے، كَفَّتَ الشَّيْءُ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی جوڑے اور جمع کرے، اسی سے تھیلی اور ہنڈیا کو کفٹ کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو اس کی پشت پر زندوں کو جمع کرنے والی اور مردوں کو اپنے اندر رکھنے اور جمع کرنے والی نہیں بنایا۔ فراء کہتے ہیں: مراد ہے کہ وہ اُن کے زندوں کو اپنی پشت پر جمع کرے گی ان کے گھروں اور مکانات میں، اور ان کے مردوں کو اپنے پیٹ میں جمع کرے گی یعنی وہ انہیں جگہ دے گی، یہی مطلب اللہ کے فرمان اَحْيَاءٌ وَاَمْوَاتًا کا ہے، اور سیبویہ نے شعر پڑھا:

کرام حین تنکفت الافاعی

الی اجحارهن من الصقیع

”وہ عزت والے ہیں جب اڑدھے جمع ہوتے ہیں، اپنی بلوں کی طرف، بھڑے۔“

ابوعبیدہ کہتے ہیں: كِفَاتًا برتن ہیں، اسی سے شاعر کا قول ہے:

فأنت اليوم فوق الارض حیا

وانت غدا تضمك فی کفات

”تو آج کے دن زمین کے اوپر زندہ ہے، اور کل وہ تجھے جمع کرے گی ایک برتن میں۔“

یعنی قبر میں۔ ایک قول ہے کہ اس کو کفات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جو کچھ فضلات نکلتے ہیں وہ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ انخس اور ابوعبیدہ کہتے ہیں: زندے اور مردے یہ دونوں زمین کی صفات ہیں۔ یہ زمین کی تقسیم ہے کہ جو اگاتی ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں اگاتی وہ مردہ ہے۔ فراء کہتے ہیں: اَحْيَاءٌ وَاَمْوَاتًا پر نصب اس لیے ہے کہ كَفَاتٍ اس پر واقع ہے، یعنی اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ اَحْيَاءٌ وَاَمْوَاتًا ۙ جب اس پر تنوین آتی ہے تو اپنے مابعد کو نصب دیتا ہے، ایک قول ہے کہ الارض سے حال کے طور پر نصب آیا ہے یعنی مِنْهَا كَذَا وَمِنْهَا كَذَا۔

ایک قول ہے کہ یہ مصدر موصوف ہے مبالغہ کے لیے۔ انخس کہتے ہیں: کفاتا کافتا

کی جمع ہے، زمین سے مراد بھی جمع ہے، لہذا اس کی صفت جمع آئی ہے۔ خلیل کہتے ہیں: تکفّت کا مطلب کسی چیز کو پشت سے پیٹ کے بل یا پیٹ سے پشت کے بل اٹانا ہے۔

وَ جَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِدَاتٍ: یعنی اونچے پہاڑ، رواسی ٹھہرے ہوؤں کو کہتے ہیں، شامحات لمبے ہیں، ہر اونچی چیز شاخ ہوتی ہے۔

وَ اسْقَيْنَكُمْ مَاءً فُرَاتًا: یعنی میٹھا، الفرات میٹھا پانی ہے جو پیا اور پلایا جائے، مقاتل کہتے ہیں: یہ سب کچھ بعثت سے عجب تر ہے۔ وَيُنزلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جو ہم نے ان پر اپنی نعمتوں میں سے انعامات فرمائے، یہ ان میں سے ہے۔

ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور اسے صحیح بھی کہا ہے کہ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا کے متعلق فرمایا: وہ فرشتے ہیں جو عرف کے ساتھ بھیجے گئے۔ ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن

ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا کے متعلق فرمایا: ہوا۔ فَالْعَصْفِ عَصْفًا فرمایا: ہوا، فَالْفُرْقَاتِ فَرَقًا فرمایا: فرشتے، فَالْمَلَقَاتِ ذُكُورًا فرمایا: فرشتے۔ ابن المنذر نے ان سے نقل کیا ہے، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فرمایا: فرشتے، فَالْفُرْقَاتِ فَرَقًا فرمایا: فرشتے، جو حق و باطل کے مابین فرق کرتے ہیں۔ فَالْمَلَقَاتِ ذُكُورًا فرمایا:

تنزیل (قرآن)۔ سعید بن منصور اور ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: وَيُنزلُ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہتی ہے، جو جھلانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، انہوں نے مِّن مَّاءٍ

مَّهِينٍ کے متعلق فرمایا: کمزور۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ان سے كِفَاتًا کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: چھپنے کی جگہ۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ان سے ہی نقل کیا،

رَوَاسِيَ شَاهِدَاتٍ فرمایا: اونچے پہاڑ اور اللہ کے فرمان فُرَاتًا کے متعلق فرمایا: میٹھا۔

انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿٦﴾ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شُعْبٍ ﴿٧﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا

يُعْنَى مِنَ الْكَهَبِ ۝ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ ۝ كَأَنَّهُ جَحِلْتِ صَفْرًا ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ ۝ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوْلِيْنَ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۝
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝ وَقَوَاكِبَ مَبَايَسْتَهُونَ ۝ كَلُوا
وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ كَلُوا وَتَسْتَعْتَبُونَ قَلِيلًا ۝ إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ اذْكَرُوا لَا يَزْكُرُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۝ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ
يُؤْمِنُونَ ۝

اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ایک سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے۔ نہ
سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے۔ بلاشبہ وہ (آگ) محل جیسے شرارے
پھینکے گی۔ جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ دن
ہے کہ وہ نہیں بولیں گے۔ اور نہ انھیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر کریں۔ اس دن جھٹلانے
والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا
ہے۔ تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے
لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور
پہلوں میں، جس قسم میں سے وہ چاہیں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو، اس کے عوض جو تم کیا
کرتے تھے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں
کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ (اے جھٹلانے والو!) تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم
ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک
جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس
بات پر ایمان لائیں گے؟

انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ : یہ قول کو مقدر مان کر ہے، یعنی انہیں ڈانٹ و ڈپٹ کے طور پر

کہا جائے گا: اِنطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذَّبُوْنَ جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، یہ انہیں جہنم کے داروغے کہیں گے، یعنی چلو اس کی طرف جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔

اِنطَلِقُوا اِلَى ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شُعَيْبٍ ۙ: یعنی جہنم کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے پھیلے ہوئے سائے کی طرف، جو تین حصوں میں پھیلا ہے، تم اس میں رہو حتیٰ کہ حساب پورا ہو جائے۔ یہ بڑے دھویں کی شان ہوتی ہے جب بلند ہوتا ہے شاخوں میں بنتا ہے۔ جمہور نے دونوں مقامات پر اِنطَلِقُوا کو امر کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، تاکید کے طور پر۔ روئیس نے یعقوب سے دوسرے مقام پر صیغہ ماضی سے پڑھا ہے، یعنی جب انہیں چلنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ چلے۔ ایک قول ہے کہ یہاں سائے سے مراد سُرَادِقٌ ہے وہ جہنم کی ایک زبان ہے جو ان کو گھیرے گی، پھر تین شاخوں میں ہو جائے گی، ان پر سایہ کرے گی حتیٰ کہ وہ اپنے حساب سے فارغ ہوں، پھر وہ جہنم کی طرف جائیں گے، ایک قول ہے کہ یہ يَحْمُومٌ کا سایہ ہے، جیسے فرمایا: فِي سَمُومٍ وَ حَيْنِمْ ۙ وَ ظِلِّ مَن يَحْمُومٍ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

پھر اللہ پاک نے ان پر چڑھائی کرتے ہوئے اس سائے کی صفت بتائی، فرمایا: لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ النَّهَبِ یعنی نہ وہ گرمی سے سایہ دے گا اور نہ شعلے سے کفایت کرے گا، کبھی کہتے ہیں: تم سے جہنم کی آگ نہ ہٹائے گا۔ پھر اللہ پاک نے آگ کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا: اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۙ یعنی اس کے چنگاروں میں سے ہر چنگارہ جو ان پر پھینکا جائے گا وہ بڑائی میں محلات میں سے ایک محل کی طرح ہوگا، چنگارے وہ ہیں جو آگ سے متفرق اڑتے ہیں۔ قصر عظیم عمارت کو کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ قصر قصرہ کی جمع ہے جس میں صا دساکن ہے، جیسے حر اور حرمة، نیز تمر اور تمرۃ ہے، وہ مضبوط لکڑیوں میں سے ایک بڑی خشک لکڑی ہے، سعید بن جبیر اور ضحاک کہتے ہیں: وہ بڑے درختوں کی جڑیں ہیں، ایک قول ہے کہ وہ اس کی گردنیں یا تنے ہیں۔ جمہور نے كَالْقَصْرِ میں صا د کو ساکن پڑھا ہے، یہ تصور کا واحد ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، حمید اور سلمیٰ نے صاد پر زبر پڑھی ہے، یعنی کھجور کے تنے، قصرۃ تنے کو کہتے ہیں، اس کی جمع قصر اور قصرات ہے۔ قنَادۃ کہتے ہیں: اونٹوں کی گردنیں۔ سعید بن جبیر نے قاف پر زیر اور صاد پر زبر پڑھی ہے یہ بھی قصرۃ کی جمع ہے، جیسے بدر اور بدرۃ نیز قصع اور قصعۃ۔ جمہور نے شَرَز میں شین پر زبر پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مقسم نے اس پر زیر پڑھی ہے، ساتھ ہی دواؤں کے مابین الف بھی۔ عیسیٰ نے بھی اسی طرح پڑھا ہے مگر وہ شین کو زبردیتے ہیں، یہ چند لغات ہیں۔ پھر چنگاروں کو رنگ کے اعتبار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا: كَاثَمَةٌ حَمَلَتْ صُفْرًا یہ جمال کی جمع ہے جس کا مطلب اونٹ ہے یا جمالہ کی جمع ہے۔ جمہور نے جمالات میں جیم پر زیر پڑھی ہے۔ حمزہ، کسائی اور حفص نے جمالہ جمع جمل پڑھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن، ابن جبیر، قنَادۃ اور ابوجاء نے جمالات جیم پر پیش پڑھی ہے وہ کشتیوں کی رسیاں ہیں۔ واحدی کہتے ہیں: مفسرین کے قول کے مطابق صُفْرٌ کا مطلب کالے ہیں۔ فراء کہتے ہیں: صفر اونٹوں کی سیاہی ہے، جو بھی کالا اونٹ نظر آئے گا وہ ضرور زردی مائل ہوگا، اس لیے عرب لوگ کالے اونٹوں کی صفر کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ چنگارے جب اڑتے ہیں اور گرتے ہیں، ان میں آگ کا کچھ رنگ باقی ہوتا ہے، یہ کالے اونٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی چیز ہے، اسی سے شاعر کا قول ہے:

تلك خيلى وتلك ركابى

هن صفر اولادها كالزبيب

”وہ میرے گھوڑے ہیں اور وہ میری سواری ہیں وہ کالے ہیں، ان کی اولاد منجھ کی

طرح ہیں۔“

یہاں صُفْرٌ سے مراد کالے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ بات لغت میں محال ہے کہ ایک چیز کسی چیز کے ساتھ تھوڑی سی مشابہ ہو، اس شبہ کی طرف اس کو مکمل طور پر منسوب کر دیا جائے، اس پر تعجب ہے جس نے یہ کہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جَمَالَاتٌ صُفْرٌ۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کی صورت یوں ہے کہ آگ نور سے پیدا کی گئی ہے، جو روشنی کرنے

والی ہے، تو جب اللہ نے جہنم پیدا کی جو کہ آگ کی جگہ ہے، اس جگہ کو اس آگ کے ساتھ بھر دیا، اس کی طرف اپنا سلطان اور غضب بھیجا، وہ اللہ کی سلطان (سلطانی حکم) سے کالی ہوگئی اور اس کی سیاہی زیادہ ہوگئی، وہ ہر چیز سے زیادہ بہت کالی ہوگئی، تو اس کے چنگارے بھی کالے ہو گئے کیونکہ وہ کالی آگ سے نکلے تھے۔

میں کہتا ہوں: یہ جواب اس کہنے والے کے اعتراض کو دور نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بات اس اعتبار سے تھی جو یہاں قرآن پاک میں ان کی صفت صفراء ہونے کے حوالے سے ہے، اگر معاملہ ایسے ہو جیسے جواب دینے والے نے کہا ہے کہ آگ کالی ہوگئی اور اس کے چنگارے کالے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے: **كَانَهَا جِمَالَاتٍ سُودًا**۔ لیکن جب اہل عرب اسود کو اصفر کا نام دیتے ہیں تو کوئی اشکال باقی نہ رہا۔ کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے اور ثقہ لوگوں نے ان سے یہ بات نقل کی ہے، تو جو یہاں قرآن میں ہے وہ اس عربی استعمال پر وارد ہوا ہے۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۰: جو اللہ کو اور اس کی آیات کو ٹھٹھلانے والے ہیں۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۱۱: یعنی وہ کلام نہیں کریں گے۔ واحدی نے کہا: مفسرین کا فرمان ہے: روزِ قیامت کچھ مواقع ہیں، بعض میں وہ کلام کریں گے اور بعض میں ان کے مونہوں پر مہر لگادی جائے گی۔ لہذا وہ بات نہیں کریں گے، اس بارے میں جمع (وتطبیق) ہم کئی جگہ پر پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ اشارہ ہے ان کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت کی طرف، وہ اس وقت بات نہیں کریں گے، کیونکہ سوال اور حساب کے مقامات گزر چکے۔ حسن کہتے ہیں: وہ دلیل کے ساتھ بات نہیں کریں گے اگرچہ وہ بولیں گے۔ جمہور نے یَوْمٌ پر رفع پڑھا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ اسم اشارہ ۱ کی خبر ہے۔ زید بن علی، اعرج، اعش، ابو حویۃ اور عاصم سے اس بارے میں ایک روایت ہے کہ انہوں نے زبر پڑھی ہے، اس بنیاد پر اس کی فعل کی طرف نسبت ہے، اس کا محل رفع ہے خبریہ کی طور پر۔ ایک قول ہے کہ یہ منصوب ہے ظرفیت کی

۱ یعنی ہذا اسم اشارہ مبتداء ہوگا۔

وجہ سے۔ لہذا کے ساتھ اشارہ اس وعید کی طرف ہے جو گزر چکی ہے، گویا کہ کہا گیا: یہ مذکور سزا اس دن ہوگی جس دن وہ بات نہ کریں گے۔

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدُونَ ﴿۵﴾: جمہور نے یوزن مفعول (مجہول) کی بناء پر پڑھا ہے، زید بن علی نے ولا یاذن فاعل (معلوم) کی بناء پر پڑھا ہے، یعنی اللہ انہیں اجازت نہیں دے گا، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ اعتداز کو اذن کا مسبب بنایا جائے اگر اسے نصب دیا جائے۔ فراء کہتے ہیں: فَيَعْتَدُونَ میں فاء یُوْذَنُ کے نسق (ترتیب) پر ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کلام کے اواخر نون کے ساتھ ہیں، اگر فَيَعْتَدُونَ وَاكْبَاهَا جاتا تو آیات کے (آخر کے) موافق نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا يَهُبُّوا بِهِ نَاصِبًا ﴿۶﴾: جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا جس کی طرف پیغمبروں نے دعوت دی اور انہیں اس کے انجام سے ڈرایا۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۗ جَعَلْنَاهُ وَالْأُولَٰئِينَ ﴿۷﴾: یعنی ان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے جس میں مخلوقات کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں حق کی باطل سے تمیز کی جائے گی، جَعَلْنَاهُ میں خطاب ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کے زمانے کے کفار سے ہے اور اُولَٰئِنَا سے مراد ماضی کی امتوں کے کفار ہیں۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ: یعنی اگر تم اب کسی تدبیر پر قادر ہو۔

فَكَيْدُونَ ﴿۸﴾: یہ ان کے لیے ڈانٹ اور ڈپٹ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: فرمایا: اگر تمہارے لیے کوئی حیلہ ہے تو اپنے نفسوں کے لیے حیلہ کرو۔ ایک قول کے مطابق معنی ہے کہ اگر تم جنگ پر قادر ہو تو مجھ سے جنگ کرو۔ ایک قول ہے کہ یہ نبی ﷺ کا فرمان ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا: فَكَيْدُونَ فِي جَبِيحًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۹﴾: کیونکہ ان کے لیے ان کی عاجزی اور جس بطلان پر وہ دنیا میں تھے وہ ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے مومنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّهِ وَ عِيُونٍ ۝: یعنی درختوں کے سایوں میں اور محلات کے سایوں میں اس سائے کی طرح نہیں جو کفار کو دھودیں یا آگ کا سایہ ملے گا، جیسا کہ گزر چکا۔ مقاتل اور کلبی کہتے ہیں: متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ سورت شروع سے آخر تک کفار کے کفر پر ان کی ڈانٹ پر مشتمل ہے۔ رازی کہتے ہیں: پس ضروری ہے کہ یہ آیت اس غرض کے لیے مذکور ہو، ورنہ سورت کی ترتیب اور نظم الگ الگ ہو جائے گا۔ نظم اس طرح پورا ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے وعدہ ان کے ایمان کے سبب سے ہو، اگر اس کو طاعت کے سبب سے بنائیں تو یہ نظم کے مناسب نہیں ہے، ایسے ہی فرمایا: عِيُون سے مراد نہریں ہیں۔ فَوَاكِهَ جَنِّ سے لذت اٹھائی جائے جو ان کے دل چاہتے ہیں اور ان کی خواہشات جن کا تقاضا کرتی ہیں۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝: یعنی یہ ان سے کہا جائے گا، اس جملے میں قول مقدر ہے، یہ متقین کی ضمیر سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے، باء سببیت کے لیے ہے۔ یعنی ان اعمال صالحہ کے سبب سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝: یعنی اس عظیم جزاء کی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کے اعمال پر جزاء دیتے ہیں۔ جمہور نے فِي ظِلِّهِ پڑھا ہے، جبکہ اعش، زہری، طلحہ اور اعرج نے فِي ظِلِّهِ ظِلَّةً کی جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝: جیسا کہ وہ عظیم بد نصیبی میں واقع ہو گئے اور مومنین قائم رہنے والی نعمتوں میں ہو گئے۔

كُلُوا وَتَسْتَعْجِلُوا لِقَابِ إِيَّاكُمْ مُجْرِمُونَ ۝: جملہ مُكَذِّبِينَ سے حال کے طور پر محل نصب میں ہے قول کو مقدر مان کر۔ یعنی ان کے لیے ہلاکت ثابت ہے، کسی بھی حال میں ان سے یہ کہا جائے گا ان کے دنیا کے حال کی یاد دہانی کے لیے۔ یا انہیں یہ دنیا میں کہا جائے گا۔ مُجْرِمُونَ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یہ اگرچہ لفظوں میں امر ہے لیکن حقیقی معنی بڑی ڈانٹ اور عظیم ڈپٹ ہے۔

وَيَلَّيْلٌ يُؤَمِّدُ لِمَكِّيٍّ بَيْنَ ۞: اس کا تکرار کیا تاکہ ڈانٹ و ڈپٹ زیادہ ہو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۞: یعنی جب انہیں نماز کا حکم دیا جاتا تھا وہ نماز
نہیں پڑھتے تھے۔

مقاتل کہتے ہیں: یہ آیت ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی، نبی ﷺ نے انہیں نماز کا
حکم دیا تو وہ اس سے رک گئے اور کہنے لگے: ہم نہیں جھکیں گے، یہ ہم پر ایک عیب ہے، تو
نبی ﷺ نے فرمایا: اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع و سجود نہ ہوں۔ ایک قول ہے کہ یہ
ان سے آخرت میں کہا جائے گا، جب وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہ
رکھیں گے۔ ایک قول ہے کہ رکوع کا معنی طاعت اور خشوع ہے۔

وَيَلَّيْلٌ يُؤَمِّدُ لِمَكِّيٍّ بَيْنَ ۞: جو اللہ پاک کے اوامر اور اس کے نواہی کو جھٹلانے والے ہیں۔
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ أَيُّومُنُونَ ۞: یعنی قرآن کے بعد وہ کس حدیث کو سچا مانیں گے اگر وہ
اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ جمہور نے يُؤَمِّدُونَ کو یاء کے ساتھ غیب کے صیغے سے پڑھا ہے، ابن
عامر کی ایک روایت میں اور یعقوب نے اس کو تاء کے ساتھ مخاطب کے صیغے سے پڑھا ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان
بَشَرٍ كَالْقَصْرِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: جیسے عظیم محل ہے۔ اور جملت صُفْرٌ فرمایا: آگ
کے ٹکڑے۔ عبدالرزاق، فریابی، ہناد، عبد بن حمید، بخاری، ابن جریر، ابن المنذر، حاکم اور ابن
مردویہ نے عبدالرحمن بن عابس سے بیان کیا، کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا،
ان سے اللہ کے فرمان: إِنَّهَا تَرْجَى بَشَرٍ كَالْقَصْرِ کے متعلق سوال کیا گیا، تو فرمایا: ہم لکڑی کو
تین بازو کے بقدر یا اس سے تھوڑا کم سردیوں میں اٹھاتے تھے، ہم اس کا نام قصر رکھتے تھے۔ میں
نے سنا، ان سے اللہ کے فرمان: جَمَلَتُ صُفْرٌ کے متعلق سوال کیا گیا، تو فرمایا: کشتیوں کی رسیاں
ایک دوسرے پر جمع کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ درمیانے سردوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔

بخاری کے الفاظ ہیں: ہم لکڑی کا قصد کرتے تین بازو (گز) یا اس سے اوپر تک، ہم
اسے سردی کے لیے اٹھا رکھتے تھے، اس کا نام ہم قصر رکھتے تھے۔ كَأَنَّ جَمَلَتُ صُفْرٌ کشتیوں

کی رسیاں، وہ جمع کی جاتیں حتیٰ کہ درمیانے مردوں کی طرح ہو جاتیں۔ ابن جریر، ابن المنذر نے ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کَالْقَصْرِ کو قاف اور صاد کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور فرمایا: بکھور کا قصر یعنی تنہا۔ ابن مردویہ نے ان سے ہی نقل کیا ہے، فرمایا: عرب جاہلیت میں کہتے تھے، ہمارے لیے لکڑی قصر کرو تو ایک بازو دو بازو (گز) کے بقدر کاٹی جاتی تھی۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرمان: تَزْرَعِي بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ پہاڑوں اور درختوں کی طرح نہیں بلکہ شہروں اور قلعوں کی طرح ہیں۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان کَالْقَصْرِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ قصر ہے۔ اور حَمَلْتُ صُفْرًا کے متعلق فرمایا: وہ اونٹ ہیں۔ حاکم نے عکرمہ سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے کہ نافع ابن الازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرامین: هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ - فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا - وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ - هَذَا يَوْمٌ أَقْرَبُ وَكِتَابِيَّةٍ کے متعلق سوال کیا، فرمایا: تجھ پر افسوس، کیا تم نے مجھ سے قبل بھی اس بارے میں کسی سے پوچھا ہے، کہا نہیں۔ فرمایا: اگر تم نے پوچھا ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے، کیا اللہ نے نہیں فرمایا: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ؟ کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: ان دنوں کے ہر دن کی ایک مقدار کے لیے رنگوں میں سے ایک رنگ ہوگا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَ يَدُوكُمْ كَالْقَصْرِ کے متعلق نقل کیا ہے، فرمایا: وہ روز قیامت سجد کی طرف بلائے جائیں گے، وہ طاقت نہیں رکھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے۔

www.kitabosunnat.com

الحمد لله آج مورخہ ۱۹ صبح الاول ۱۴۴۹ھ بمطابق ۸ دسمبر ۲۰۲۷ء بروز جمعہ مبارک اس پارے کے ترجمہ کی تصحیح و نظر ثانی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل فرمائے۔ (مترجم)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۹۹۔۔۔ جے ماڈل ناؤان۔ لاہور

۲۳۵۰۲.....

فَتْحُ الْمَكْتَبِ

الجامع بين فني الرواية والدرامية من علم التفسير

تَبَارَكَ الَّذِي

2514800216

لاہور ہادیہ علیہ سینئر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369
بالتقابل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204

مکتبہ اسلامیہ

www.maktabaislamiya.com.pk

Facebook.com/maktabaislamiya1

maktabaislamiya1@gmail.com