

سو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور
سچائی کو جھٹلاتا ہے، جب وہ اس کے پاس آتی ہے۔ کیا
جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں؟

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ
كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾

اور وہ جو سچائی کو لایا اور اس کی تصدیق کرتا ہے، یہی متقی
ہے۔ (2877)

وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

ان کے لیے اپنے رب کے پاس ہے جو کچھ وہ چاہیں۔ یہ
نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔

لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

تاکہ اللہ ان سے وہ بہت برے عمل دور کر دے جو انہوں
نے کیے اور ان کو ان کے بہترین اعمال جو وہ کرتے
تھے بدلہ دے۔

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ
يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور تجھے ان سے
ڈراتے ہیں جو اس کے سوائے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ
ٹھہرائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ (2878)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۗ وَ يَخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٥﴾

2877- پہلی آیت میں اللہ پر جھوٹ بولنے والے اور سچائی کو جھٹلانے والے گروہ کا ذکر ہے۔ اس میں سچائی کے لانے والے اور سچائی کی
تصدیق کرنے والے گروہ کا۔ اللہ پر جھوٹ بولنا مشرکانہ عقائد کی ترویج ہے جیسے یہ کہ اللہ کا بیٹا ہے اور یا بت ہمارے شفیع اور
کار ساز ہیں۔ اور پھر اس غلطی پر دوسری غلطی یہ کہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور سچائی لانے والے اور تمام پہلی سچائیوں کی
تصدیق کرنے والے تو نبی کریم ﷺ ہیں اور پھر آپ کا ہر تبع اس ذیل میں آجاتا ہے۔

2878- مشرکین عرب خود تو ہم پرست اور بزدل تھے۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بت نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کو بھی
ڈراتے ہوں گے جیسا مفسرین نے لکھا ہے۔ مگر یہاں ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ ہے جس سے مراد ان کے بڑے بڑے سردار
ہیں جو آپ کے خلاف منصوبے کرتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کے تمام منصوبوں اور کوششوں سے اللہ تعالیٰ اپنے

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٢٤﴾

اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا
نہیں۔ کیا اللہ غالب سزا دینے والا نہیں؟

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٥﴾

اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ کہہ، تو کیا تم نے غور نہیں کیا کہ
وہ جنہیں تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی
تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس کی (بھجی ہوئی) تکلیف کو
دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اس
کے رحم کو روک سکتے ہیں؟ کہہ، اللہ میرے لیے بس ہے۔
بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

کہہ، اے میری قوم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل
کرنے والا ہوں۔ سو تم جان لو گے۔

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٧﴾

کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر
باقی رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ (2879)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ

ہم نے تجھ پر لوگوں (کی بھلائی) کے لیے حق کے ساتھ کتاب

بندے کو بچانے کے لیے کافی ہے۔

2879- پہلے عذاب (یعنی رسوا کرنے والے عذاب) میں اشارہ عذاب دنیوی کی طرف ہے اور عذاب مقیم دوزخ کا عذاب ہے۔ (ر)
اس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے شروع سے ہی آنحضرت ﷺ کے مخالفین کو صفائی سے بتا دیا تھا کہ ان پر اسی دنیا میں
عذاب یا ذلت آئے گا۔

اتاری ہے۔ سو جو کوئی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے (بھلے کے) لیے ہے اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا وبال اسی پر ہے اور تو ان کا ذمہ دار نہیں۔

بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٢٤﴾

اللہ روح کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو مرے نہیں ان کی نیند میں پھر انہیں روک رکھتا ہے جن پر موت کا حکم ہو چکا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ اس میں ان کے لیے نشان ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ (2880)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

2880- ﴿الْمَنَامُ﴾ نَوْمٌ کی تفسیر کئی طرح پر کی گئی ہے اور وہ سب مختلف نظروں سے صحیح ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا ہے بخارات کی رطوبتوں سے جو اس کی طرف چڑھتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر موت نفس کو قبض کر لے۔ اور کہا گیا ہے کہ نوم موت خفیف ہے اور موت نوم ثقیل ہے اور مَنَامٌ اور نَوْمٌ کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور [نَامَتِ السُّوْفِيُّ] یا بازار سو گیا کے معنی ہیں تجارت ٹھنڈی پڑ گئی۔ [نَامَ الثَّوْبَ] کے معنی ہیں کپڑا پرانا ہو گیا اور یہ معنی بلحاظ تشبیہ ہیں۔ (غ)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا توفی نفس یا قبض روح کا قانون بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ توفی نفس دو وقتوں میں ہوتا ہے۔ ایک موت کے وقت اور ایک نیند میں۔ یہ آیت اس بات کے لیے فیصلہ کن ہے کہ توفی میں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے کیا ہے؟ یہاں توفی کا مفعول نفس ہے جو نفس کی جمع ہے اور نفس کے معنی حسب ذیل ہیں۔ روح حیوانی، نفس ناطقہ، سارا انسان [دیکھو نمبر: 598] توفی میں ان میں سے کون سی چیز لی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ سارا انسان نہیں لیا جاتا کیونکہ نیند اور موت دونوں میں جسم یہیں رہ جاتا ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر کہیں اور نہیں لے جاتا۔ پس سارا انسان اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس پر لفظ توفی نہیں بولا جائے گا۔ جب کسی کے متعلق لفظ توفی بولا جائے گا تو یہ اس کا لازم نتیجہ ہوگا کہ اس کا جسم نہیں لیا گیا۔ آیا روح حیوانی لی جاتی ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ نیند میں روح حیوانی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور موت میں نہیں۔ اس لیے توفی نفس سے مراد روح حیوانی کا لیا جانا بھی نہیں۔ باقی صرف ایک صورت رہ جاتی ہے یعنی یہ کہ نفس ناطقہ یا وہ چیز جس سے عقل تمیز ہے لی جائے اور یہی صحیح ہے، اور اس پر کئی دلائل ہیں۔ اول یہ کہ توفی کا لفظ صرف انسان پر بولا جاتا ہے دوسرے

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ
أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾

کیا انہوں نے اللہ کے سوائے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ، کیا
اگر وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہوں۔

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَكُم مَلَكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

کہہ، سفارش سب اللہ کے اختیار میں ہے اسی کے لیے
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تم
لوٹائے جاؤ گے۔

جانداروں پر نہیں۔ اگر روح حیوانی کا لیا جانا مراد ہوتا تو یہی لفظ دوسرے جانداروں پر بھی بولا جاتا۔ دوسرے یہ کہ نیند اور موت دونوں میں جو چیز لی جاتی ہے وہ تمیز یا عقل انسانی ہی ہے اور کوئی چیز نہیں جو دونوں میں مشترک طور پر لی جاتی ہو۔ تیسرے جس غرض کے لیے توفی نفس ہوتی ہے وہ جزا و سزائے اعمال ہے اور اعمال کے کرنے میں گو جسم اور روح حیوانی شریک ہوتے ہیں۔ مگر اعمال کی ذمہ داری اور ان کا احساس تمیز یا عقل انسانی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہی چیز لی جانی چاہیے جس پر اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابن آدم میں ایک نفس ہے اور ایک روح، اور ان دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کا سا تعلق ہے۔ اور نفس تو وہ ہے جس سے عقل اور تمیز ہے اور روح وہ ہے جس سے سانس لیتا اور حرکت کرتا ہے۔ سو موت کے وقت یہ دونوں لیے جاتے ہیں اور نیند میں صرف نفس لیا جاتا ہے۔ اور یہ نفس و روح میں فرق کے متعلق ایک قول ہے اور بعض نے اسے اکثر کی طرف منسوب کیا ہے۔ (ر)

مردہ زندہ کر کے اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا:

ایک اور امر جو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ایک شخص پر موت وارد ہو جائے تو اسے زندہ کر کے اس دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ گو یہاں نفس ناطقہ کا ذکر ہے لیکن چونکہ روح کے واپس آنے کا لازمی نتیجہ نفس ناطقہ کا واپس آنا ہے، اس لیے اگر نفس ناطقہ کو اللہ تعالیٰ روک رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ روح حیوانی بھی واپس نہیں آتی۔ اور منام کے لفظ میں غشی وغیرہ بھی آجاتے ہیں یعنی وہ تمام حالات جن میں عقل و تمیز واپس آجاتی ہے۔ لیکن موت کے بعد نفس ناطقہ کا اس جسم کی طرف واپس آنا قرآن کریم کی صراحت کی رو سے محال ہے۔

اس آیت کا یہاں کیا تعلق ہے کہ موت اور نیند میں نفس انسانی کو لے لیا جاتا ہے۔ اس کی غرض جزا و سزائے اعمال کی طرف توجہ دلانا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو اعمال انسانی کی اصل محرک ہے لے لیتا ہے اور ان اعمال کی جزا و سزا لازمی طور پر اسے ملے گی۔

اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے سوائے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ (2881)

وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْبَهَتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٨١﴾

کہہ، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ
الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٨١﴾

اور اگر ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا (اور ہو) تو اس کے ساتھ برے عذاب سے (بچنے کے لیے) قیامت کے دن فدیہ دے دیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہو گا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔

وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ
سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَ بَدَا لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٢٨٢﴾

اور ان کے لیے اس کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ نہاتے ہیں اور وہی انہیں آلے گا جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ (2882)

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٨٢﴾

2881- ﴿اشْبَهَتْ﴾ شَمَزٌ. تَقَبَّضُ یعنی سکرنا یا تنگ ہونا ہے۔ اور نفس کا کسی چیز سے دور ہونا جسے وہ ناپسند کرتا ہے اور یہاں زجاج نے معنی نَفَرَتْ کیے ہیں۔ (ل) اور دوسری جگہ ہے: ﴿وَ إِذَا ذُكِرَتِ رَبَّتْكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوَّاعِلًا أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۗ﴾ [بنی اسرائیل: 46:17] ”اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے اپنی پٹھیں پھیرتے ہوئے بدک کر چل دیتے ہیں۔“ یہ تو کفار کا ذکر ہے مگر آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اپنے اپنے حلقہ میں جس شخص کو بڑا مانتے ہیں اس کا ذکر نہ آئے تو ان کے دل خوش نہیں ہوتے۔

2882- یہاں اشارہ عذاب دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور استہزاء تو اسی پر زیادہ کرتے تھے اور عذاب اخروی کی طرف بھی۔

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا
خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّمَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ ۗ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ۚ وَلَٰكِن
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨٣﴾

سوجب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب
ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں کہتا ہے یہ
مجھے (اپنے) علم سے ملی ہے۔ بلکہ وہ آزمائش ہے لیکن
ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ (2883)

قَدْ قَالهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ
عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٨٨٤﴾

یہی (بات) انہوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے۔ تو وہ ان
کے کچھ کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۗ وَالَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا
كَسَبُوا ۗ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٨٨٥﴾

سو انہیں اس کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے۔ اور
جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں انہیں اس کے بد نتائج پہنچ
کر رہیں گے جو یہ کماتے ہیں اور وہ (خدا کو) عاجز کرنے
والے نہیں۔

أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨٨٦﴾

کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ
کردیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے) تنگ کرتا
ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان
لاتے ہیں۔ (2884)

2883- ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ یعنی وجوہ کسب کے علم سے یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔
اور ﴿أُوتِيتُهُ﴾ اور ﴿هِيَ فِتْنَةٌ﴾ میں ضمیر نعمت کی طرف ہی ہے۔ پہلی جگہ بلحاظ معنی اور دوسری جگہ بلحاظ لفظ۔ اور ﴿فِتْنَةٌ﴾
اسے اس لیے کہا کہ کھرے اور کھوٹے کے پرکھنے کا یہ ذریعہ ہے۔

2884- رحمت الہی کی وہ وسعت بے پایاں جس کو یہ آیت ظاہر کر رہی ہے دوسری کتابیں اس سے خالی ہیں۔ اگر کوئی تھکے ماندوں کو
آرام کی خوش خبری دیتا ہے تو قرآن کریم تمام قسم کی خطا کار یوں اور زیادتیوں پر رحمت کی خوشخبری سناتا ہے۔ کس قدر کمال تعلیم
اسلامی کا ہے کہ رحمت الہی کا دروازہ تو اتنا وسیع کھولا مگر یہ نہیں کہ کفارہ کی طرح ساتھ ہی گناہ پر جرأت کا باب بھی وا کر دیا ہو۔
بلکہ رجوع الی اللہ کی شرط رکھی ہے جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت سے بتا بھی دیا۔ ﴿وَإِنِّيَبُؤْأَلِي رُكْبَكُمْ﴾ اس بارے میں افراط

کہہ، اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سبھی گناہ بخش دیتا ہے۔ ہاں وہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰى
اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٦﴾

اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے پھر تمہیں مدد نہ ملے۔

وَ اٰيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
تُنصَرُوْنَ ﴿٥٧﴾

اور اس بہتر بات پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

وَ اتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ
رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

(ایسا نہ ہو) کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کی جانب نگاہ رکھنے میں کوتاہی کی اور میں تو ہنسی کرنے والوں میں سے تھا۔ (2885)

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يُّحْسِرُنِيْ عَلٰى مَا فَرَطْتُ
فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ
السَّخِرِيْنَ ﴿٥٩﴾

یا کہے کہ اگر اللہ مجھ ہدایت کرتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٠﴾

وتفريط کے دو پہلو ہیں۔ ایک عیسائی مذہب نے اختیار کیا ہے کہ جو شخص کفارہ پر ایمان لے آئے جو گناہ چاہے کرتا جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں اور دوسرا ہندو مذہب نے کہ جتنی مدت چاہے توبہ کرے اور گناہوں کی معافی کے لیے روئے مگر خدا معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام کی تعلیم افراط و تفریط کے درمیان ہے۔

2885- ﴿يُّحْسِرُنِيْ﴾ حَسْرَتِيْ اصل میں حَسْرَتِيْ ہے علی تعلیلیہ ہے یعنی علت کے لیے اور ما مصدریہ۔ یعنی میری تفریط یا کوتاہی کی وجہ سے، جَنْبِ کے اصل معنی پہلو ہیں اور یہاں مطلب اس کا امر اور اس کی حد ہے جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ (غ) سَخِرٌ

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي
كِرَّةً فَالْكَوْنُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

یا جب عذاب دیکھے تو کہے اگر میرے لیے لوٹ کر جانا ہوتا
تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہوتا۔

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ
اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾

ہاں میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں پر تو نے انہیں
جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو منکروں میں سے تھا۔

و يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
اللَّهِ وَجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَنْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

اور قیامت کے دن تو ان لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ
پر جھوٹ بولا (کہ) ان کے منہ کالے ہیں۔ کیا متکبروں کا
ٹھکانا دوزخ میں نہیں؟

و يُبْخَىٰ لِلَّهِ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۗ لَا
يَسْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

اور جو تقویٰ کرتے تھے اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ
نجات دے گا۔ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین
ہوں گے۔ (2886)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان
ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾

آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے ہیں اور جو اللہ کی
آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے
ہیں۔ (2887)

سخّر سے ہنسی کرنے والا۔

2886- ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾ بالما بابت کے لیے ہے۔ یعنی عذاب یا جہنم سے نجات کے ساتھ انہیں کامیابی کی اعلیٰ منزل پر بھی پہنچائے گا۔
مَفَازَةٌ کے لیے [دیکھو نمبر: 581]۔

2887- ﴿مَقَالِيدُ﴾ قُلُد سے ہے اور قِلَادَةٌ ہر وہ چیز ہے جو طوق بنائی جائے اور جو کسی چیز کا احاطہ کر لے اور ﴿مَقَالِيدُ﴾ کے معنی ہیں وہ

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ تَأْمُرُوْنِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُوْنَ ﴿٢٧﴾
کہہ، اے جاہلو! کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے غمیسری
عبادت کروں۔

وَ لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَ
لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٨﴾
اور تیری طرف وحی کی گئی ہے اور ان کی طرف جو تجھ سے
پہلے تھے اگر تو شرک کرے تو تیرا عمل ضرور برباد ہو جائے گا
اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ (2888)

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٩﴾
وَ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَ الْاَرْضُ
جَبِيْعًا قَبْضَتْنٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ
مَطْوِيٰتٌۢ بِيَمِيْنِنَا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٠﴾
بلکہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے اور
زمین سب قیامت کے دن اس کی ٹٹھی میں ہوگی اور آسمان
اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے
اور اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ (2889)

چیز جس کے ساتھ وہ آسمانوں اور زمین کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے معنی حَزَائِرٌ یعنی خزانے اور مَفَاتِيْحُ یا کنجیاں بھی کیے گئے
ہیں۔ اور ان سب سے اشارہ ایک ہی معنی کی طرف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔
(غ) اور بعض کے نزدیک ﴿مَقَالِيْدٌ﴾ جمع ہے جس کا واحد کوئی نہیں اور بعض نے اسے تَقْلِيْدٌ بمعنی الزَّامُ (یعنی دوسری چیز کے
ساتھ لگا دینا) سے مَقْلِيْدٌ يَامَقْلَادٌ کی جمع کہا ہے۔ (ر)

2888- یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بذریعہ وحی لوگوں کو اطلاع دیتا رہا ہے کہ شرک سے جبط عمل ہو جاتا ہے یعنی جس عمل میں جس قدر حصہ شرک کا
ہوگا وہ انسان کے کسی کام نہیں آسکتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ خطاب پہلے حصہ آیت میں خاص ہو اور دوسرے میں عام یا دونوں حصوں
میں عام ہو۔

2889- ﴿قَبْضَةٌ﴾ کے لیے [دیکھو نمبر: 2096] محض حاصل کرنے کو بھی قبض کہا جاتا ہے۔ اور راغب نے یہاں معنی کیے ہیں [فِي
حَوْزِهِ] یعنی اسی کی ملک ہوگی، دوسرے کسی کا اس میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ اور بعض نے قبض کو ملک اور تصرف سے مجاز قرار دیا
ہے اور یَمِيْنٌ کو قدرت تامہ سے۔ (ر) اور مَطْوِيٌّ کے لیے [دیکھو نمبر: 2192] عظمت الہی کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اور صور پھونکا جائے گا، پس جو کوئی آسمانوں اور زمین میں
میں بیہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔
پھر وہ دوسری بار پھونکا جائے گا۔ تب وہ دیکھتے ہوئے
کھڑے ہوں گے۔ (2890)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ
يَنْظُرُونَ ﴿٢٨٩٠﴾

اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی اور
کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور شہید بلائے جائیں گے
اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان
پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (2891)

وَ أَشْرَكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ
الْكِتَابُ وَ جِئَتْ بِالذَّبِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٩١﴾

اور ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے پورا دیا جائے گا اور وہ خوب
جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٨٩٢﴾

2890- یہاں دو نفخوں کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ وہ ہے جس سے صفحہ زمین لپیٹ لیا جائے گا۔ دوسرا نفخہ وہ ہے جس سے حساب کتاب کے لیے
سب انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔

2891- مُخْفِي نَسَاجِ كَاظْمُور: ﴿الْأَرْضِ﴾ سے مراد زمین محشر ہے۔ (ر) ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ [ابراہیم: 48:14]
”جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔“ اور اس زمین کا تباہ ہو جانا اوپر سے ظاہر ہے۔ اور نور رب سے
اس کے چمک اٹھنے میں ایک یہ اشارہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نتائج جو آنکھوں سے مخفی تھے ظہور پذیر ہو جائیں گے۔ اور
﴿الْكِتَابِ﴾ سے مراد یہاں حساب ہے جیسا کہ سدی سے مروی ہے۔ اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔ اور نبیوں اور
شہیدوں کا بلایا جانا اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ سابق ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ اپنی امتوں پر گواہ ہیں۔ اور ﴿شُّهَدَاءِ﴾
سے مراد یہاں امت محمدیہ کو بھی لیا گیا ہے اور یہ بہت موزوں ہے۔ اس لیے کہ نبی بھی ﴿شُّهَدَاءِ﴾ میں داخل ہیں۔ مگر اس
امت کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت سے فرمایا: ﴿لَتَنكُونُنَّ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143:2] ”تا کہ تم لوگوں کے پیشرو
بنو۔“ اور دوسری امتوں کے صلحا بھی اس میں داخل ہیں۔

وَسَيُقَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن
 حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾

اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف گروہ گروہ بنا کر لے
 جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ
 جائیں گے اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے
 اور اس کے چوکیدار ان سے کہیں گے کیا تم میں سے
 تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی
 آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات
 سے ڈراتے تھے۔ نہیں گے ہاں۔ لیکن کافروں پر عذاب کا
 وعدہ ثابت ہوا۔ (2892)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا ۗ فَبُئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٢﴾

کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اسی
 میں رہو۔ سو متکبروں کا ٹھکانا کیا برا ہے۔

2892- ﴿سَيُقَىٰ﴾ سَوَّقُ کے معنی ہانکنا یا لے جانا ہیں۔ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِيُّ﴾ [القيامة: 30:75] ”تیرے رب کی طرف اس دن چلا جانا ہے۔“ ایسا ہی ہے جیسا ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: 42:53] ”انجام تیرے رب کی طرف ہی ہے۔“ اور سَوَّقُ بازار کو کہتے ہیں جہاں مال تجارت لے جایا جاتا ہے جمع اَسْوَاقُ ہے ﴿مَالَ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: 7:25] ”یہ کیسا رسول ہے (جو) کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔“ (غ) اور حدیث میں ہے: [يَسْوَاقُ النَّاسِ بِعَصَاهُ] (صحیح البخاری، باب: تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّىٰ يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، حدیث: 7117، صحیح مسلم، باب: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَتَّىٰ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ، حدیث: 7492) جو کتنا یہ ہے اس بات سے کہ وہ اس کے مطیع اور اس پر متفق ہوں گے۔ (ل)

﴿زُمَرًا﴾ زُمَرًا۔ زُمَرَةٌ کی جمع ہے۔ قلیل جماعت کو کہتے ہیں۔ (غ)

﴿خَزَنَتُهَا﴾ خَزَنَةٌ۔ خَازِنٌ کی جمع ہے اور خَازِنٌ حفاظت کرنے والا ہے۔ کسی بھید کی حفاظت ہو یا کسی اور چیز کی۔

جماعت جماعت کر کے لے جانے میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ مراتب کے لوگ علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے۔ جیسا کہ اہل جنت کی صفت میں حدیث میں ہے کہ پہلا گروہ جو میری امت میں سے جنت میں جائے گا بدر کی صورت پر ہوگا۔ یعنی کالمین کا گروہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے گروہوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اتمام حجت کے بعد ہے۔

اور جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ کیا وہ بہشت کی طرف گروہ
گروہ کر کے پلائے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے
پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں
گے۔ اور اس کے چوکیدار انہیں کہیں گے تم پر سلام ہو، تم
پاک ہو۔ سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔

اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا
وعدہ ہم میں سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا ہم جنت میں
جہاں چاہیں رہیں۔ سو عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا
ہے۔ (2893)

اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے اور ان کے
درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا سب
تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔

وَسَيُتَىٰ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ
زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٢٤﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ
وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَنْبَوُا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٢٥﴾

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۗ وَ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

2893- زمین کا وارث بنانے میں صاف اشارہ فتوحات ملکی کی طرف ہے اور اس طرف کہ جس زمین پر کفار اس وقت متصرف تھے وہ
مومنوں کو دی جائے گی۔

سورة المؤمن

نام:

اس سورت کا نام المؤمن ہے اور اس میں 9 رکوع اور 85 آیتیں ہیں۔ سورت کا نام اس ﴿رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ کے ذکر سے لیا گیا ہے جو فرعون کے سامنے حمایت حق کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور اس سورت کا اصل مضمون بھی یہی ہے کہ رسول تو رسول مومنوں کو بھی جب وہ حمایت حق میں کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نصرت دیتا ہے۔ اور مخالفت حق کتنی بھی زبردست ہو یہ اللہ کا قانون مستمر ہے کہ اس کا انجام ناکامی ہوتی ہے۔

خلاصہ مضمون:

- ① پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کا ذکر کر کے بتایا کہ مومنین کی حفاظت کی جاتی ہے۔
- ② اور دوسرے رکوع میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ مومنین کی حفاظت بھی بوجہ ان کے اعمال کے ہے اور اعمال کے نتائج کو ظاہر ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔
- ③, ④, ⑤ تیسرے، چوتھے اور پانچویں رکوع میں فرعون کے ذکر میں مخالفین حق کو تنبیہ کی ہے۔ فرعون دنیوی طاقت کا نمائندہ ہے اور وہ اپنا پورا زور مخالفت میں صرف کرتا ہے مگر حق کو نابود نہیں کر سکتا، بلکہ آخر کار خود نابود ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں یہ بھی بتایا کہ اسی کی قوم میں سے اس کا ناصح بھی پیدا ہوا مگر دنیوی طاقت کے نشہ میں اس نے کسی چیز کی پروا نہ کی۔
- ⑥ چھٹے رکوع میں کھلے الفاظ میں یہ وعدہ دیا کہ رسول اور مومن جو کوئی بھی حق کو لے کر نکلے اس کے ساتھ نصرت الہی کا وعدہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔
- ⑦ اور ساتویں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر کے
- ⑧ آٹھویں میں نشان کے آنے کو یقینی بتایا۔
- ⑨ اور نویں میں یہ بیان کر کے کہ بدی کی سزا کا قانون ہمیشہ سے دنیا میں کام کرتا آیا ہے، سورت کو ختم کیا۔

تعلق وزمانہ نزول:

اس سورت سے لے کر چھالیسویں سورت تک یعنی سات سورتوں کا یہ ایک مجموعہ ہے جو حشر سے شروع ہوتا ہے اور اس لیے یہ آل حم کہلاتی ہیں۔ ان ساتوں سورتوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے اور جس طرح پچھلے مجموعہ سور کا مضمون حق کی کامیابی ہے، اس مجموعہ کا مضمون بھی یہی ہے۔ ہاں یہاں زیادہ زور اعدا کی ناکامی پر دیا ہے۔ ان انبیاء کی تاریخ کا بہت کم ذکر ہے اور جیسا کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

حَمِّ ۝

(اللہ تعالیٰ) بے انتہا رحم والا ہے۔ (2894)

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

یہ کتاب اللہ غالب علم والے کی طرف سے اتری ہے۔

الْعَلِيمِ ۝

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ

گناہ بخشنے والے اور توبہ قبول کرنے والے سخت سزا دینے

الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ

والے بڑے فضل والے (کی طرف سے)۔ اس کے سوائے

حَمِّ میں اشارہ ہے۔ ان سب سورتوں میں یہ بتایا ہے کہ دشمن باوجود اپنی طاقت و دولت اور دنیوی سامانوں کے غالب نہیں آسکتے اور اہل حق کی نصرت یقینی ہے۔ زمانہ نزول ان کا دو باتوں سے کئی زمانہ کا درمیانی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک جیسا کہ [نمبر: 2923] میں دکھایا گیا ہے اس سے کہ ان سورتوں کے نزول سے پہلے انبیاء کے تذکرے نازل ہو چکے ہیں اور یہ تذکرے سورۃ بنی اسرائیل و کہف و مریم و طٰ میں موجود ہیں۔ اور دوسرا اس بات سے کہ ان سورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کی مخالفت اپنے پورے زور پر تھی۔

2894- ﴿حَمِّ ۝﴾ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں [فُضِيَ مَا هُوَ كَأَنَّ] یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر میں تین قول آئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، دوسرا یہ کہ یہ قسم ہے، تیسرا یہ کہ یہ الرحمن کے حروف ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے: [إِنْ بَيَّئْتُمْ فَقُولُوا حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ] [معرفة الصحابة لأبي نعيم، جلد 22، صفحہ 145، حدیث: 6671]۔ ابن اثیر کہتے ہیں اس کے معنی ہیں [اللَّهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ] اور مراد اس سے خبر ہے نہ دعا۔ کیونکہ اگر دعا ہوتی تو [لَا يُنْصَرُونَ] نہ ہوتا بلکہ [لَا يُنْصَرُونَ] ہوتا، گویا مطلب ہے [وَاللَّهُ لَا يُنْصَرُونَ] اور یوں بھی معنی کیے گئے ہیں کہ وہ سورتیں جو جم سے شروع ہوتی ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ پس تمبیہ کی ہے کہ ان کی شرف منزلت کی وجہ سے ان کا ذکر ایسا ہے کہ اللہ سے نصرت کا نزول طلب کرنے کے وقت اسے ظاہر کیا جائے اور [لَا يُنْصَرُونَ] نیا جملہ ہے یعنی [فُولُوا حَمَّ] کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اور یہ سات سورتیں جن کی ابتدا میں ﴿حَمِّ ۝﴾ آتا ہے آل حَمِّ یا [ذَوَاتِ حَمِّ] کہلاتی ہیں۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ [آل حَمِّ] قرآن کا دیا چہ ہیں۔ (ل)

کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف انجام کار جانا ہے۔ (2895)

إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ①

اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ سوان کاشہروں میں تصرف تجھے دھوکا نہ دے۔

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ②

ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد (اور) گروہوں نے اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لیں اور جھوٹ کو لے کر جھگڑتے رہیں تاکہ اس کے ساتھ سچائی کو زائل کر دیں۔ تو میں نے انہیں پکڑا، سو میری سزا کیسی تھی۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ
بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ ۗ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ③

اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جو کافر ہیں پوری ہوئی کہ وہ دوزخی ہیں۔

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④

وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہیں (2896) اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

2895- یہاں چار صفات بیان فرمائی ہیں جن میں سے تین فضل و رحم کی صفات ہیں اور صرف ایک میں سزا کا ذکر ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحم کو کس قدر غالب کیا ہے۔ پھر ان تین صفات رحم میں سے دو گناہوں کی معافی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ کے ساتھ ﴿قَابِلِ التَّوْبِ﴾ لاکر صاف بتایا ہے کہ پہلے سے مراد بغیر توبہ کے گناہوں کا بخشنے والا ہے اور دوسرے سے مراد توبہ پر بخشنے والا اور ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ کو ﴿قَابِلِ التَّوْبِ﴾ کے بعد اس لیے لایا گیا ہے کہ جو بدی پر اصرار کرتا ہے اس کے لیے اس کی سزا بھی سخت ہے۔

2896- حاملین عرش سے مراد: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے یا اس کے عرش کو کوئی اور اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ قیوم ہے اور ساری مخلوقات اس سے قائم ہیں، وہ کسی سے قائم نہیں۔ اور حمل عرش کا وہ مفہوم نہیں ہو سکتا جو کسی چیز کے اٹھانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ نہ فرشتوں کا اٹھانا اس طرح پر جیسے انسان اپنے کندھوں پر ایک بوجھ اٹھالیتا

اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو ایمان لائے
حفاظت مانگتے ہیں۔ ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہر
چیز پر پھیلا ہوا ہے سو انہیں بخش جو توبہ کرتے ہیں اور
تیرے رستے پر چلتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب
سے بچا۔ (2897)

وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

اے ہمارے رب! اور انہیں ہمیشگی کے باغوں میں داخل
کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے باپ
دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک
ہوں۔ تو غالب حکمت والا ہے۔

رَبَّنَا وَ ادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ
ازْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ہے۔ [دیکھو نمبر: 1095] جہاں دکھایا گیا ہے کہ جس طرح کرسی علم کے لیے ہے عرش قدرت کے لیے ہے اور اس کے حامل
وہ ملائکہ ہیں جو قدرت کا نفاذ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ آٹھ ہوں گے۔ ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةٌ ۝﴾ [الحاقة: 17:69] ”اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں
گے۔“ اور آثار میں ہے کہ اس وقت یہ چار ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے۔ [عَنْ وَهْبٍ قَالَ: حَمَلَةُ الْعَرْشِ
أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيَّدُوا بِأَرْبَعَةِ آخَرِينَ] (ر) اور ظاہر ہے کہ تمام عالم کا ظہور اور اس کا قیام صفات
الہی سے ہے اور انہی صفات کے حامل ملائکہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفات جن کی قدرت نفاذ پاتی ہے چار ہیں۔
یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ پس وہ چار حامل انہی چار صفات کے ظہور میں لانے والے ہیں اور قیامت کے دن
ان کے آٹھ ہونے کی وجہ ظاہر ہے۔ اس لیے کہ قیامت میں ایک اور تجلی انہی چار صفات کی ظاہر ہوگی۔ اور ﴿مَنْ حَوْلَهُ﴾ سے
مراد دیگر صفات الہی کے مظہر ملائکہ ہیں اور ان سب کا استغفار مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حفاظت چاہتے ہیں اور درحقیقت یہ خود صفات الہی کا تقاضا ہے کہ مومنوں کی حفاظت ہو اور اس میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کے رحم
بے پایاں کی طرف دلائی ہے۔

2897- رحمت اور علم کو جمع کر کے بتایا کہ جس طرح ہر چیز پر علم حاوی ہے ہر چیز کا احاطہ رحمت نے بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وسیع
رحم کی طرف سوائے قرآن کے اور کسی کتاب نے توجہ نہیں دلائی۔

اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے تو آج برائیوں سے
بچالے تو تُو نے اس پر رحم کیا اور یہ عظیم الشان کامیابی
ہے۔ (2898)

وَ فِيهِمُ السَّيِّئَاتِ ۗ وَ مَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝٩

جو کافر ہیں انہیں پکارا جائے گا کہ اللہ کی بیزاری تمہاری اپنی
جانوں کی بیزاری سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب تمہیں ایمان کی
طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ (2899)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ
أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ
إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝١٠

کہیں گے ہمارے رب تو نے ہم پر دو موتیں وارد
کیں اور دو دفعہ ہمیں زندہ کیا، سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار
کرتے ہیں۔ تو کیا نکلنے کے لیے کوئی رستہ ہے؟ (2900)

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا
اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى
خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝١١

2898- برائیوں سے بچانے کے لیے دعا غفر کے بعد ہے۔ پس یہاں غفر سے مراد ان گناہوں کی بخشش ہے جو توبہ سے یا ایمان لانے
سے پیشتر وہ کر چکے ہیں اور برائیوں سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آئندہ بدیاں سرزد نہ ہوں۔ مفسرین نے سیئات
سے مراد عقوبات لی ہیں، مگر عقوبات سے بچانا خود غفر کا نتیجہ ہے۔

2899- یعنی اب جو بدی کے نتائج ظاہر ہونے پر تم کو اپنی جانوں سے بیزاری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری تھی۔
جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف یعنی نیک باتوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔

2900- دوسری جگہ فرمایا: ﴿كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ تَبَيَّنْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: 28:2] ”تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی
دی پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔“ پس پہلی موت وہ نیستی کی حالت ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا اور دوسری موت
وہ ہے جو اس دنیوی زندگی کے بعد آتی ہے اور دوسری جگہ اسی دوسری موت کو موت اولیٰ کہا ہے۔ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ﴾
[الدخان: 35:44] ”کچھ نہیں، مگر ہماری پہلی موت ہی ہے۔“ اس لیے کہ اس سے پہلی یاد نبوی زندگی کا انقطاع ہوتا ہے اور یہ بھی
ہوسکتا ہے کہ دو موتوں کے وارد کرنے سے مراد ایک موت جہالت و کفر ہو اور ایک موت جس سے انقطاع حیات ہوتا ہے اور دو
زندگیوں سے مراد ایک حیات دنیوی اور دوسری حیات اخروی ہے۔

یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ پس حکم اللہ کے لیے ہے (جو) بلند (اور) بڑا (ہے)۔

ذِكْمُ بَائِتًا إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدًا كَفَرْتُمْ ۗ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۗ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١١﴾

وہی ہے جو تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٢﴾

تو اللہ کو اسی کی خالص فرمانبرداری کرتے ہوئے پکارو، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٣﴾

درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش ہے وہ روح کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ (2901)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۗ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

2901- ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ سے مراد لوگوں کے درجات بلند کرنے والا ہی ہے جیسے فرمایا: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

[الزخرف: 32:43] ”اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے۔“ یا ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ [الأنعام: 83:6، یوسف:

76:12] ”ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بلند کرتے ہیں۔“

﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ سے مراد قیامت کا دن ہے اور اسے اس نام سے اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ وہ پہلوں اور پچھلوں کے اکٹھا ہوجانے یعنی ایک دوسرے کو ملنے اور اہل سماء اور اہل ارض کی ملاقات کا اور ہر شخص کی اپنے عمل سے ملاقات کا دن ہے۔ اور

[لِقَاءَ اللَّهِ] اور مُلَاقَاةَ اللَّهِ سے مراد بھی قیامت ہے۔ (غ)

آنحضرت ﷺ کے بعد مجددین کا مامور کیا جانا:

روح سے مراد یہاں وحی ہے جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے۔ (ر) اور یہ ظاہر بھی ہے کیونکہ یہ روح سب بندوں پر نہیں خاص بندوں پر نازل ہوتی ہے اور القائے روح کی غرض یہاں امر الہی کی تبلیغ بیان فرمائی ہے یعنی تاکہ ایسا انسان لوگوں کو ڈرائے کہ

یَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
 مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لَسَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ۗ اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۱﴾

جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر مخفی
 نہیں۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ اکیلے سب پر
 غالب کے لیے۔ (2902)

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا
 ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿۱۲﴾

آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج
 کوئی ظلم نہیں، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

اور انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرا، جب دل غم سے

آخر انہیں اپنے اعمال کے نتائج دیکھنے پڑیں گے اور اس آیت کے نیچے روح المعانی میں حدیث مجدد کا ذکر کیا ہے [فَإِنَّ
 الْإِلْقَاءَ لَمْ يَزَلْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ انْتِهَاءِ زَمَانِ نَبِيِّنَا ﷺ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ إِلَىٰ
 قِيَامِ السَّاعَةِ بِإِقَامَةٍ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَةِ عَلَىٰ مَا رُوِيَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا أَوْ
 بِأَحْيَاءٍ مَا أَنْدَرَسَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ] (ر) یعنی یہ القائے وحی آدم ﷺ سے لے کر ہمارے نبی
 ﷺ کے زمانہ تک رہا اور وہ قیامت تک کے لیے حکم اتصال رکھتا ہے۔ اس شخص کے کھڑا ہونے سے جو دعوت اسلام کے کام کو
 لے کر کھڑا ہو جیسا کہ ابوداؤد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے
 لیے ہر سو سال کے سر پر ایک ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا رہے۔ یعنی عمل بالکتاب والسنة
 سے جو کچھ مٹتا رہا ہے اسے زندہ کرتا رہے اور حدیث مجدد گو صرف ابوداؤد نے بیان کی ہے۔ لیکن حفاظ کا اس کی صحت پر اتفاق
 ہے اور امت کے تعامل نے اس کی صداقت پر مہر لگا دی ہے کیونکہ بڑے بڑے راستبازوں کے مجددیت کے دعوے موجود
 ہیں اور ان بزرگوں کو جھوٹا وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے قرآن وحدیث کی پروا نہ ہو۔

2902- ﴿بَرْزُونَ﴾ [دیکھو نمبر: 320] مطلب یہ ہے کہ ان کی چھپی ہوئی حالت ظاہر ہو جائے گی یعنی نتائج اعمال جو مخفی تھے وہ ظاہر
 ہو جائیں گے اور ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ میں بتایا کہ اللہ پر وہ نتائج اس وقت بھی مخفی نہ تھے۔ یہ ظاہر ہونا صرف
 انسان کے اپنے لیے ہے اور ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ گویا ان لوگوں کا جواب ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے
 فوق ہونے کا اقرار نہ کرتے تھے یعنی اس دن وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ یوں تو ہمیشہ ہی بادشاہت اللہ کی ہے۔

لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَیْبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝^{۱۸}
بھرے ہوئے گلوں تک آرہے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی
دلی دوست نہیں اور نہ کوئی سفارشی ہے جس کی بات مانی
جاتے۔ (2903)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الضُّدُورُ ۝^{۱۹}
وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے
ہیں۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ۝^{۲۰}
اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ جنہیں یہ اس کے
سوائے پکارتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ ہی
سننے والا دیکھنے والا ہے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي
الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝^{۲۱}
اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں۔ پس دیکھئے ان کا
انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں اور زمین
میں نشانات (بنانے) میں ان سے بڑھ کر تھے۔ سو اللہ
نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور کوئی انہیں
اللہ (کی سزا) سے بچانے والا نہ تھا۔ (2903)

2903- ﴿الْأَزْفَةَ﴾ اَزْفُف کے معنی ہیں قریب آگیا اور ﴿الْأَزْفَةَ﴾ قریب آنے والی چیز ہے۔ اور مراد اس سے قیامت ہے ﴿أَزْفَتِ
الْأَزْفَةَ﴾ [النجم: 53: 57] ”آنے والی گھڑی آپہنچی۔“ (غ) اور ابو مسلم کا قول ہے کہ اس سے مراد موت کا دن اور اجل کا
آنا ہے۔ (ر) ﴿الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ پر [دیکھو نمبر: 2634]۔

2903- ﴿وَأَقِمْ وَفِیْ یَقِیْ﴾ سے اسم فاعل ہے یعنی بچانے والا ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَلَا وَّاقٍ﴾ [الرعد: 13: 37] ”تو تیرے
لیے اللہ کے مقابلہ پر کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔“ اور قی اور قوا اس سے امر ہیں۔ ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:
2: 201] ”اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ ﴿قُوًّا أَنْفُسِكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: 66: 6] ”اپنے آپ کو اور اپنے
اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔“ آثار یا نشانات سے مراد ایسی عمارات ہیں جو بطور نشان یا یادگار بنائی جائیں، جیسے مضبوط قلعے یا

یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آتے تھے، پر انہوں نے انکار کیا، سو اللہ نے انہیں پکڑا۔ وہ طاقتور سزا دینے میں سخت ہے۔

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی سند کے ساتھ بھیجا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ
قَوْمٌ شٰدِدُوۡلِ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ
مُّبِيۡنٍ ﴿٢٣﴾

فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا
جادو گر جھوٹا ہے۔ (2904)

اِلٰى فِرْعَوۡنَ وَ هٰمٰنَ وَ قَارُوۡنَ فَقَالُوۡا
سِحْرٌ كَذٰبٌ ﴿٢٤﴾

سوجب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا
انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ
ایمان لائے ہیں قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو،
اور کافروں کی تدبیر رائیگاں ہی جاتی ہے۔

فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوۡا
اَقْتُلُوۡا اَبْنَآءَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهُ وَاَسْتَجِبُوۡا
نِسَآءَهُمْ ۗ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِيۡ
ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اور
چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے
دین کو بدل دے یا یہ کہ وہ زمین میں فساد ظاہر کرے۔

وَ قَالَ فِرْعَوۡنُ ذَرُوۡنِيۡ اَقْتُلْ مُوسٰى وَ
لِيَدْعُ رَبِّيۡ ۗ اِنِّيۡ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ
دِيۡنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

اور موسیٰ نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ

وَ قَالَ مُوسٰى اِنِّيۡ عُدْتُ بِرَبِّيۡ وَ رَبِّكُمْ

محفوظ شہر۔

2904 - مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے متکبروں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا۔ فرعون و ہامان کو اپنی بادشاہت اور طاقت پر بھروسہ تھا، قارون کو دولت پر فخر تھا۔ طاقت یا دولت کا نشہ جہاں ہو وہاں حق کی کون پروا کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے لیے تسلی ہے۔

مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ ۝

چاہتا ہوں۔ ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان
نہیں لاتا۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ
رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ
رَبِّكُمْ ۗ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ
وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
يَعِدُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن مرد نے جو اپنا
ایمان چھپاتا تھا کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا
ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی
طرف سے کھلے نشان لایا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا
جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو بعض وہ باتیں تمہیں
پہنچ رہیں گی جن کا وہ وعدہ دیتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت نہیں
کرتا جو حد سے گزرنے والا جھوٹا ہے۔ (2905)

2905- رجل مومن کا ذکر: ظاہر یہی ہے کہ یہ مرد مومن فرعون کے لوگوں میں سے تھا۔ بعض نے بوجہ مومن پروقف کے اسے اسرائیلی کہا ہے۔ ایمان چھپانے سے مراد فرعون سے اس بات کو مخفی رکھنا ہے۔ ﴿فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ سے مراد ہے کہ وہ بوجہ اپنے افترا کے خود ہلاک ہو جائے گا یا اس کا جھوٹ خود ظاہر ہو جائے گا اور سچا ہونے کی صورت میں بعض ان تکالیف کے پہنچنے سے جن کا وہ وعدہ کرتا ہے بعض نے مراد عذاب دنیا لیا ہے اور بعض نے مراد کل بھی لیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو کہ بعض وقت عذاب رجوع سے ٹل بھی جاتا ہے۔ ﴿رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ کا قصہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی بہت سی دلائل فرعون کے سامنے آتی رہی ہیں اور صرف عصا کا سانپ بنا ہی بینات نہ تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے۔

موسیٰ اور فرعون کا قصہ فی الحقیقت حق اور اس کی مخالفت کا قصہ ہے۔ ایک طرف حق اپنی غایت درجہ کی بے کسی میں ہے کہ اس کی پیٹھ پر کوئی طاقت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ دوسری طرف طاقت ظاہری اور حکومت اور دولت ہے اور اس مقابلہ میں آخر کار حق کا غالب آنا اور طاقت کا مغلوب ہونا اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے کلام کی صداقت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے وقت بھی یہی مقابلہ تھا اور آج پھر دنیا میں یہی مقابلہ ہے۔ باطل اپنی تمام تر طاقت اور دولت اور حکومت کے ساتھ صف آرا ہے اور اس کے مقابلہ میں حق بے کسی اور بے سروسامانی کی حالت میں نظر آتا ہے۔ آج بھی وہی باتیں کہنے والے موجود ہیں جو فرعون نے کہی تھیں۔ اسلام کو ہم کیوں کچلنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور صلح اور آشتی صرف عیسائیت سے پھیل سکتی ہے۔ اس مقابلہ میں خود مخالفت حق کرنے والی قوم میں بھی کچھ دل بول اٹھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے

اے میری قوم! آج تمہاری بادشاہی ہے۔ زمین میں تم غالب ہو، مگر اللہ کی سزا بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آجائے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ اور میں تمہیں بھلائی کی راہ پر ہی چلاتا ہوں۔ (2906)

اور جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم میں تم پر (اور) گروہوں کی طرح (مصیبت کا) دن آنے سے ڈرتا ہوں۔

قوم نوح کے حال کی طرح اور عاد اور ثمود کے اور ان کے جوان کے بعد آئے اور اللہ بندوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا۔

اور اے میری قوم! میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کا دن آنے سے ڈرتا ہوں۔ (2907)

يَقَوْمَ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۖ

وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۚ

مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۚ

وَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۚ

ہیں زیادتی ہے۔ یہی ﴿رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ کے ذکر میں بتانا مقصود ہے اور اسی کی طرف یہ ﴿رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ کو جہدلاتا ہے کہ اگر وہ باطل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں تو باطل سرسبز نہیں ہو سکتا اور اگر حق ہے تو کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔

2906- ﴿ظَهَرْتُمْ﴾ یہاں ظاہر بمعنی غالب ہے۔ [دیکھو نمبر: 1286]

﴿أُرِيكُمْ﴾ آزی۔ رآی سے ہے اور رآی دو مخالف باتوں میں سے ایک کا بوجہ غلبہ ظن صحیح مان لینا ہے۔ (غ) اس لیے یہاں ﴿أُرِيكُمْ﴾ کے معنی [أَشِيرُ عَلَيْكُمْ] کیے گئے ہیں یعنی تمہیں مشورہ دیتا ہوں یا تمہیں تعلیم دیتا ہوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ [دیکھو نمبر: 940] ہر فاتح غالب قوم کے لیے اس میں سبق ہے۔ وہ اپنی طاقت کے نشہ میں بہت کچھ کر گزرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مگر خدا کی سزا جب آتی ہے تو انہیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔

2907- ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ یَوْمَ التَّنَادِ جی سے زجاج کے نزدیک مراد یہ ہے کہ دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہم پر پانی بہاؤ۔

جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ جاؤ گے۔ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرائے تو کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔

يَوْمَ تُولُوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ ۝۳۳

اور پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی دلیلیں لے کر آیا، مگر تم اس کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لایا شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ سے گمراہی میں چھوڑتا ہے جو حد سے گزرنے والا شک کرنے والا ہے۔ (2908)

وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ
بِهِ ۚ حَتَّىٰ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ
اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝۳۳

اور تَتَنَادَوُا کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایک دوسرے کو پکارا اور یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھے [تَتَجَالَسُوْنَ فِي النَّادِي]۔ (ل) ﴿فَتَنَادَوُا مُصْبِحِيْنَ﴾ [الفلم: 21:68] ”ادھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا۔“ اور ایک دوسرے کو پکارنا مدد کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا مشورہ کے لیے۔ پس ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ سے مراد بھی وہی عذاب یا مصیبت کا دن ہے جب مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکارنے کی ضرورت ہو اور آگے صاف آتا ہے ﴿يَوْمَ تُولُوْنَ مُدْبِرِيْنَ﴾ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کا دن بھی وہی ہے۔

2908- یوسف پر اہل مصر ایمان نہیں لائے: اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی طرف ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کے متعلق شک میں ہی رہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ تکذیب میں پختہ ہو گئے۔ اور ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُوْلًا﴾ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت کی بھی تکذیب ہے۔ اور دوسرے کسی رسول کی رسالت کی بھی یعنی رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ بھیجے۔ [وَأَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُوْلًا تَكْذِيْبُ رِسَالَتِهِ وَرِسَالَةً غَيْرَهُ اَيَّ لَا رَسُوْلَ فَيَبْعَثُ فَهُمْ بَعْدَ الشَّكِّ بَتَوْا بِهَذَا التَّكْذِيْبِ] (ر) اور بعض اقوال میں ہے کہ یہ یوسف جنوں میں سے تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی طرف مبعوث کیا تھا اور اس سے مراد صرف یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی غیر اسرائیلی تھا۔

فرعون اور مسئلہ ختم نبوت:

بعض لوگوں نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فرعون اس بات کا قائل تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ قرآن

جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو (یہ) اللہ کے نزدیک اور اس کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی بیزاری (کی بات) ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگاتا ہے۔

اور فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بلند محل بنا، تاکہ میں رستوں پر پہنچوں۔

(یعنی) آسمانوں (پر پہنچنے) کے رستے پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھو اور میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کا برا کام اچھا معلوم ہوا اور وہ رستے سے رک گیا۔ اور فرعون کی تدبیر ہی ہلاک ہونے والی تھی۔ (2909)

اور جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم! میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں۔

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ ۗ جَبَّارٍ ۝۳۵

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمُنُ ابْنُ لِي صِرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝۳۶

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ ارْتَىٰ لِأَظْنُهُ كَاذِبًا ۗ وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۳۷

وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَأْتِيهِمُ الْيَقْوَمُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۳۸

کریم کے ساتھ ہنسی کرنا ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ۔ وہ فرعون جو اللہ تعالیٰ کا بھی قائل نہیں ﴿وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 23:26] ”اور جہانوں کا رب کون ہے؟“ اور جو اپنی خدائی منواتا ہے، ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرِي﴾ [القصص: 38:28] ”میں تمہارے لیے اپنے سوائے کوئی معبود نہیں جانتا۔“ اسے توحید کا قائل اور وحی الہی کا منکر مگر ختم نبوت کا قائل قرار دینا بگڑے ہوئے دماغ کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ پر ختم نبوت کے انکار نے کہاں تک اس قوم کو پہنچا دیا ہے۔

2909 - ایسا ہی بیان [القصص: 38:28] میں گزر چکا ہے۔ یہاں ﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ کے لفظ بڑھائے ہیں اور مراد وہ ذرائع ہیں جن سے آسمان تک پہنچا جائے یا رستے مراد ہو سکتے ہیں۔

اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی صرف (چند روزہ) سامان ہے اور آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے۔

يُقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٢٩﴾

جو برائی کرتا ہے اسے اس کی مثل ہی بدلہ دیا جاتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو وہی بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس میں بے حساب رزق دیئے جائیں گے۔

مَنْ عَمِلَ سَبِيحَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠﴾

اور اے میری قوم! مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔

وَيَقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَ
تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾

تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کا مجھے علم نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أَشْرِكَ بِهِ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۚ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيمِ الْغَفَّارِ ﴿٣٢﴾

سچ تو یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں اور کہ ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے۔ اور کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ کے رہنے والے ہیں۔ (2910)

لَا جَرَمَ لَنَا إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ
دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّ
مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ۚ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٣٣﴾

2910- ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ کیونکہ وہ نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ یعنی نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ (ج) اور یا یہ مطلب ہے کہ سچے معبود کو تو چاہیے کہ وہ اپنے معزز بندوں یعنی نبیوں کو اپنی طرف بلائے اور انہیں اپنی عبادت کا حکم دے، پھر ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بلائے۔ مگر معبود ان باطل ایسا نہیں کرتے۔

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَ أَفَوْضُ
 أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
 بِالْعِبَادِ ﴿٢٩١﴾

سو تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں اور میں اپنا معاملہ
 اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا
 ہے۔ (2911)

فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُوهًا وَ حَاقَ
 بِالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٢٩٢﴾

سو اللہ نے اسے ان کی تدبیروں کے شر سے بچالیا اور
 فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آلیا۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَ
 يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۗ أَدْخِلُوا آلَ
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٢٩٣﴾

آگ ہے جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور
 جس دن (آخری) گھڑی آجائے گی (کہا جائے گا) فرعون
 کے لوگوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ (2912)

وَ إِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
 الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلْنَا نَصِيبًا
 مِّنَ النَّارِ ﴿٢٩٤﴾

اور جب آگ کے اندر جھگڑتے ہوں گے کمزور تکبر کرنے
 والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے۔ تو کیا تم ہم سے
 آگ کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو؟

2911- ﴿فَوْضُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ﴾ کے معنی ہیں اس امر کو اس کی طرف پھیرا اور اسے اس میں حاکم بنایا۔ (ل) یعنی تم مجھے

نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ خود نقصان اٹھاؤ گے اور وقت آئے گا کہ میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔

2912- عالم برزخ میں ثواب و عذاب: اس سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں عذاب کا (اور اس لیے

ثواب کا بھی) احساس کرایا جاتا ہے، گو اس کا پورا ظہور قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ قیامت کے دن

سخت تر عذاب میں داخل کیے جائیں گے اور صحیحین میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب

ایک شخص مرجاتا ہے تو اس کی جگہ دوزخ میں ہو یا بہشت میں صبح اور شام اس کے سامنے لائی جاتی ہے۔ (ر) اور شرحبیل اور

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ان کی رو میں صبح اور شام سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں آگ پر لائی جاتی ہیں۔

(ج۔ ر) اور یہ پرندے صورتیں ہیں جو ان کے اعمال کی صورتوں سے تیار ہوتی ہیں۔

جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم سب اس کے اندر
ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ
اللَّهَ قَدْحَكَم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٣٨﴾

اور وہ جو آگ میں ہوں گے دوزخ کے نگہبانوں سے
کہیں گے اپنے رب کو پکارو (کہ) وہ ایک دن ہم پر سے
نچھ عذاب ہلکا کر دے۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ
الْعَذَابِ ﴿٣٩﴾

کہیں گے اور کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل
کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ کہیں گے ہاں۔ کہیں گے پھر تم
پکارو اور کافروں کی دعا بھی رائیگاں جائے گی۔ (2913)

قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فادْعُوا
مَا دَعَوْا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۙ ﴿٤٠﴾

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی
زندگی میں مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں
گے۔ (2914)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٤١﴾

2913- کفار کی دعا: اس آیت کا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ جب عذاب آجائے پھر کافروں کی دعا بیکار ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ آیت میں جس دعائے کفار کا ذکر ہے وہ قیامت کے دن کے متعلق ہے۔ رہا یہ امر کہ کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ﴿ اٰمَنُ يُّجِيبُ الْمُنْظَرُ ﴾ [النمل: 62:27] ”بھلا کون بے قرار کی فریاد کو پہنچتا ہے۔“ کے الفاظ عام ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم میں صاف ذکر ہے کہ مشرک جب مصیبت میں ہوتے ہیں جیسے سمندر میں کشتی میں اور طوفان آتا ہے تو وہ خدا کو پکارتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے اور وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔

2914- ﴿الْاَشْهَادُ﴾ شہاد کی جمع ہے یعنی گواہ۔ اور گواہوں میں فرشتے اور انبیاء اور مومن داخل ہیں۔

یہاں نہ صرف رسولوں کے لیے بلکہ مومنوں کے لیے بھی نصرت کا وعدہ ہے اور بالتصریح یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی نصرت دی جائے گی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی نصرت کا سوال تو پردہ غیب میں ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں نصرت کے ملنے پر لوگوں نے اعتراض کیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ بعض رسول قتل کیے گئے یا مومن قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کے دشمنوں سے بعد میں انتقام لے لیا جاتا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ نصرت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس حق کو رسول لائے

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٦﴾
جس دن ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَ أَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٧﴾
اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔

هُدًى وَ ذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٨﴾
(جو) ہدایت اور نصیحت عقل والوں کے لیے ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ ﴿٥٩﴾
سو صبر کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے قصور کے لیے حفاظت مانگ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کر۔ (2915)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِخَيْرٍ سُلطِنَ أَنَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا
وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ ان کے سینوں میں کچھ نہیں مگر

ہیں یا جسے مومن پھیلانا چاہتے ہیں اس مقصد میں انہیں کامیابی ہو۔ سو گواہل حق اپنا کام کر کے شہید ہو جائیں مگر حق مغلوب نہیں ہوتا اور ضرور ہے کہ آخر کار حق کا غلبہ ہو۔ یہ وہ نصرت ہے جو رسولوں اور مومنوں کو ملتی ہے۔ اور مومنوں سے مراد یہاں وہی مومن ہیں جو رسولوں کے جانشین ان کے کام میں ہوتے ہیں۔

2915- آنحضرت ﷺ کے استغفار سے مراد: اسْتِغْفَارُ کے لیے [دیکھو نمبر: 258] اور ذَنْبُ کے لیے [دیکھو نمبر: 381] اور یہاں مراد ان قصوروں یا گناہوں سے حفاظت مانگنا ہے جو انسان سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم ﷺ جو دوسروں کو گناہوں سے پاک کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی صراحت سے ثابت ہے خود گناہ کا ارتکاب نہ کر سکتے تھے۔ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: 2:62] ”وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔“ اور ایسے لفظ قرآن کریم میں کئی بار آتے ہیں دیکھو [البقرة: 2:129, 151, آل عمران: 3:164, التوبة: 9:103]۔ ایسا ہی متعدد مقامات قرآنی سے عصمت انبیاء ثابت ہے۔ اس لیے آپ کی صورت میں استغفار کے معنی سوائے گناہ سے طلب حفاظت کے اور کوئی نہیں ہو سکتے۔

بڑائی (کی خواہش) ہے جسے وہ پہنچنے والے نہیں، سو اللہ کی
پناہ چاہ۔ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (2916)

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے
بڑا کام ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (2917)

اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اور نہ وہ جو ایمان لاتے
اور اچھے عمل کرتے ہیں اور بدی کرنے والے۔ بہت کم تم
نصیحت حاصل کرتے ہو۔

یقیناً (موعود) گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک
نہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری (دعا) قبول
کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

كَبُرَ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ
إِنَّهُ هُوَ السَّبِيحُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۗ
قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۗ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ﴿٦٠﴾

2916- یہاں استعاذہ سے مراد مخالفین کی شرارتوں سے خدا کی پناہ میں آنا ہے جیسا کہ پہلے ﴿يُجَادُونَ﴾ لاکر اور بعد میں ﴿السَّبِيحُ الْبَصِيرُ﴾ لاکر بتا دیا۔

2917- ظاہر مطلب یہ ہے کہ لوگ جو مخالفت حق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ خدا کے سامنے لاشعے ہیں، انسان کیا چیز ہے؟ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں جن کے سامنے انسان کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ ﴿أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [یس: 81:36] ”کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان (انسانوں) کی مثل بنا سکے؟“ مگر ابو العالیہ سے یہاں مروی ہے کہ الناس سے مراد دجال ہے اور چونکہ پیچھے ﴿الَّذِينَ يُجَادُونَ﴾ کا ذکر ہے اور دجال سب سے بڑا حق سے جدال کرنے والا ہے اس لیے یہ معنی موزوں ہیں۔ اور اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام نہیں بلکہ ایک گروہ کا نام ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ اور دن کو روشن (بنایا)۔ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾

یہ اللہ تمہارا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو تم کس طرح الٹے پھر جاتے ہو۔

ذِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٢١﴾

اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک عمارت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو خوب ہی تمہاری صورتیں بنائیں۔ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، سو اللہ جہانوں کا رب بابرکت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

وہ زندہ ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ سو خالص اسی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔

هُوَ الْحَيُّ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

کہہ، مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو۔ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلائل آگئی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہانوں کے رب کی فرمانبرداری کروں۔

قُلْ اِنِّىْ نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَبِّىْ ۗ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر لطف سے، پھر
لو تھڑے سے۔ پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے۔ پھر تم اپنی
جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اور تم میں سے
کوئی وہ ہے جسے پہلے وفات دے دی جاتی ہے اور تم
ایک مقرر میعاد کو پہنچتے ہو اور تاکہ تم غسل سے کام
لو۔ (2918)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَسْدَاكُمْ ثُمَّ
لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى
مِنْ قَبْلِ ۖ وَ لِيَتَّبِعُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩١٨﴾

وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ ایک
بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو
وہ ہو جاتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُحْيِي ۖ وَ يُمِيتُ ۚ فَاِذَا قُضِيَ
اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٩١٨﴾

کیا تو نے ان کی حالت پر غور نہیں کیا جو اللہ کی آیتوں کے
بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وہ کس طرح الٹے پھر جاتے ہیں۔
جو کتاب کو اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو
بھیجا، جھٹلاتے ہیں۔ سو وہ جان لیں گے۔ (2919)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ
اللّٰهِ ۙ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٢٩١٩﴾
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَا اَرْسَلْنَا بِهٖ
رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩١٩﴾

2918 - ﴿لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ اور ﴿لِتَكُونُوا شُيُوخًا﴾ میں لام عاقبت کا بھی ہو سکتا ہے اور بعض نے یُبْقِيَكُمْ محذوف مانا ہے یعنی تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔

﴿شُيُوخًا﴾ شُيُوخٌ کی جمع ہے جس شخص کی عمر زیادہ ہوگئی ہو اسے شَيْخٌ کہا جاتا ہے۔ ﴿وَ هَذَا بَعْلَىٰ شَيْخًا﴾ [ہود: 72:11] ”اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔“ ﴿وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ﴾ [القصص: 23:28] ”اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔“ اور چونکہ بڑی عمر والے کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے زیادہ علم والے کو بھی شَيْخٌ کہہ دیتے ہیں۔ (غ)

2919 - ﴿الْكِتٰبِ﴾ سے مراد قرآن ہے اور ﴿بِمَا اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا﴾ سب رسولوں کی وحی ہے۔

إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ ۖ
يُسْحَبُونَ ﴿٢٩٠﴾

جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں
گھسیٹ کر۔

فِي الْحَمِيمِ ۖ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٢٩١﴾

جہنم کے پانی میں ڈالے جائیں گے، پھر آگ میں
جھونکے جائیں گے۔ (2920)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴿٢٩٢﴾

پھر انہیں کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جو تم شریک بناتے
تھے؟

مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ
نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٩٣﴾

اللہ کے سوائے، کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم
پہلے کسی چیز کو بھی نہ پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو
بلاک کرتا ہے۔

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٢٩٤﴾

یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور
اس لیے کہ تم اتراتے تھے۔ (2921)

2920- ﴿السَّلْسِلُ﴾ سِلْسِلَةٌ کی جمع ہے ﴿فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ [الحاقة: 32:69] ”ایک ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی
ناپ ستر ہاتھ ہے۔“ اور یہ سِلْسِلٌ سے ہے جس کے معنی کسی چیز کا دوسری سے کھینچ کر نکالنا ہیں۔ سِلْسِلَةٌ میں گویا یہ فعل بار بار پایا
جاتا ہے۔ (غ)

﴿يُسْحَبُونَ﴾ سَجْرٌ آگ کا بھڑکانا ہے اور ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ ایسا ہی ہے جیسا ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة:
24:2] ”جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔“ اور دوسری جگہ آتا ہے ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ [الطور: 6:52] ”اور بھرا ہوا
دریا۔“ ﴿إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التکویر: 6:81] تو مراد ہے کہ ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک ان
کے معنی ہیں کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا۔ (غ)

2921- ﴿تَفْرَحُونَ﴾ ﴿تَمْرَحُونَ﴾ مَرَحٌ شدت فرح کو کہتے ہیں [دیکھو نمبر: 1832] اور یہاں بعض نے یوں فرق کیا ہے کہ انبیاء اور
اولیاء کے مصائب کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اپنے مال و دولت پر اتراتے تھے۔

دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اسی میں رہو گے۔ سو متکبروں کا ٹھکانا کیا ہی برا ہے۔

سو صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو اگر ہم تجھے بعض وہ باتیں دکھائیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا تجھے وفات دے دیں تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ (2922)

اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے۔ ان میں سے وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا اور ان میں سے وہ ہیں جن کا تجھ سے ذکر نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے (اختیار) نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے سوائے نشان لائے۔ سو جب اللہ کا حکم آ گیا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ اور ابطال حق کرنے والے گھٹائے میں رہے۔ (2923)

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩٢٢﴾

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَأَمَّا يُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَاَلَيْكَ يَرْجَعُونَ ﴿٢٩٢٣﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَاِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٩٢٤﴾

2922- ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ سے مراد قتل ہونا اور گرفتاری ہے۔ (ر) وعدہ تو ان کے ساتھ عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں کا تھا۔ اس لیے ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ فرمایا اور اس سے پہلے ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ کہہ کر بتا دیا کہ عذاب دنیا کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور ﴿أَوْ نَتَوَقَّعُكَ﴾ اس لیے بھی فرمایا کہ آپ کے اعدا تو پیچھے بھی پیدا ہونے والے تھے۔

2923- یعنی رسولوں کا آنا تو عام ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَأَنَّ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 24:35] ”اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا۔“ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی عام ہے کہ سزا کا لانا رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن وہ سزا آتی ضرور ہے اور آخر حق و باطل میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور حق غالب آجاتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔

یہاں سے دو باتیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اس سورت کا نزول اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جب کچھ رسولوں کا ذکر نبی ﷺ پر ہو چکا ہے اس لیے یہ سب سورتیں جو ﴿حَمَّ﴾ سے شروع ہوتی ہیں مکی زمانہ کے درمیانی حصہ کی معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سوائے ان انبیاء کے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور بھی نبی ہوئے ہیں۔ اور طبرانی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ان رسولوں میں سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر نہیں کیا جس کا ایک نبی تھا اور ایسے ہی لفظ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ رنگ کا نبی مبعوث کیا۔ (ر)

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا
مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٩﴾

اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں اور تاکہ ان پر (چڑھ کر) تم اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ان پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو۔ (2924)

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا
حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى
الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

اور وہ تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے سو تم کن کن اللہ کے نشانوں کا انکار کرو گے۔

وَأُيْرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيَىٰ آيَاتِ اللَّهِ
تُشْكِرُونَ ﴿٥١﴾

تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر دیکھتے کہ ان کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ (تعداد میں) ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں اور زمین میں نشانات کے لحاظ سے مضبوط تر تھے۔ سو ان کی کہانی ان کے کام نہ آئی۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ أَثَارًا فِي
الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب ایران کو فتح کیا تو ایرانیوں کو اہل کتاب میں داخل کر کے گویا زرتشت کا نبی ہونا تسلیم کر لیا۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہندوستان کو نبیوں سے خالی مانیں۔ اور رام چندر اور کرشن جی کی جو عزت اور محبت کروڑ ہا انسانوں کے دلوں میں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اپنے زمانہ میں اس ملک میں نبی ہی گزرے ہیں، یہ محض اجتہاد ہے۔

2924- ﴿مَنَافِعُ﴾ نفع وہ چیز ہے جس سے بھلائیوں کی طرف پہنچنے میں مدد حاصل کی جاتی ہے اور جس سے بھلائی کی طرف پہنچا جاتا ہے۔ پس وہ خیر ہے اور ضرر کی ضد ہے۔ ﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [الأعراف: 188:7] ”کہہ، میں اپنی جان کے لیے نفع کا مالک نہیں اور نہ نقصان کا۔“ ﴿كُنْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ [المتحنة: 3:60] ”تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہ دیں گے۔“ (غ) اور مَنَفَعَةٌ وہ فائدہ ہے جو حاصل کیا جاتا ہے۔

﴿حَاجَةً﴾ کسی چیز کی ﴿حَاجَةً﴾ اس کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ ﴿حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: 9:59] ”حاجت نہیں پاتے جو انہیں دیا جاتا ہے۔“

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا
بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ
مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٧﴾

پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر
آئے وہ اسی پر نازاں رہے جو ان کے پاس کچھ علم تھا۔
اور ان کو اس (سزا) نے آگیا جس پر وہ ہنسی کرتے
تھے۔ (2925)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَاةُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا کہا ہم اللہ واحد پر
ایمان لائے اور اس کا انکار کیا جو اس کے ساتھ شریک
ٹھہراتے تھے۔

فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا
بَأْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي
عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٨﴾

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان
انہیں سود مند نہ ہوا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے
بندوں میں چلی آئی ہے۔ اور وہاں کافر گھائے میں
رہے۔ (2926)

2925- انبیاء کا علم اور دنیا داروں کا علم: ایک وہ علم اخلاق و روحانیت اور آخرت کا علم ہے جو رسول لاتے ہیں۔ دوسرا وہ علم انسانی اور خشک
فلسفہ اور منطق ہے جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ لوگ اس دوسرے علم پر خوش ہو جاتے ہیں اور اول الذکر علم کے حاصل
کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی وہ علم ہے جس نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی ہے اور انسانوں کو بدی کے پتے سے
چھڑا کر نیکی اور اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقاموں پر پہنچایا ہے۔ مگر علم خشک انسان کو بدی سے نہیں روک سکتا۔ بلکہ اس سے بدی پر
اور جرأت بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس بات پر ہنسی کی جاتی ہے کہ ایک قوم جو زبردست قوت کی مالک ہے وہ بھی کبھی نیچا دیکھ
سکتی ہے، لیکن آخر وہ سزا واقع ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بدی کی سزا کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ کچھ نیکیوں کے ساتھ
ملی رہتی ہے اس وقت تک کھلے طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ نتائج اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ انسان کی آنکھ انہیں دیکھ نہیں
سکتی۔ لیکن جب ایک قوم کی کثرت بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ نتائج کھلے رنگ میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہی قوم کی تباہی
ہوتی ہے۔ بدی کے نتیجہ کے اسی قانون مستمرہ کا ذکر یہاں ہے اور یہ ذکر کثرت سے قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔

2926- مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک انسان کو رجوع فائدہ دیتا ہے۔ لیکن جب بدی اس انتہا کو پہنچ جائے جس پر سزا لازماً مرتب
ہو جاتی ہے تو پھر رجوع یا ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ کی شرط ہے یعنی جب ہماری سزا آ پہنچے تو
پھر ایمان سے بھی نفع نہیں ہوتا۔

سورة حم السجده

نام:

اس سورت کا نام فُصِّلَتْ ہے اور حَمَّ ياحمَّ السَّجْدَةِ بھی اسے کہا جاتا ہے اور اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدا میں ہی آتا ہے ﴿كَيْتَبُ فُصِّلَتْ آيَتُهُ﴾ جہاں سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یعنی اس کی آیات کو بار بار واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے آخری سے پہلے رکوع میں ہے کہ اگر اس کی آیات میں کچھ بھی ابہام رہتا تو کہتے ﴿لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَتُهُ﴾۔ اصل غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی انسان پر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ اس کی بھلائی اور اس کی برائی کی راہیں کھول کھول کر اسے نہیں بتا دیتا۔

خلاصہ مضمون:

- ① پہلے رکوع میں دعوت حق پر کفار کے اعراض کا ذکر ہے۔
- ② دوسرے میں انذار کا۔
- ③ تیسرے میں بتایا ہے کہ وہ بدیاں جن سے بچنے کے لیے یہ پاک کتاب ہدایت فرماتی ہے خود انسان کے جوارح پر اپنا اثر چھوڑتی ہے جو بالآخر قیامت کے دن ایک کھلی شہادت کے رنگ میں ظاہر ہوگا۔
- ④ چوتھے میں بتایا کہ قرآن کریم کے اثر سے بچنے کے لیے کفار نے کیا راہ اختیار کی ہے۔ اور مومنین کے تعلیم قرآن پر چلنے کا یہ نتیجہ بتایا ہے کہ ملائکہ اللہ ان پر نازل ہوں گے۔
- ⑤ پانچویں میں بتایا کہ دعوت الی القرآن بہترین کام ہے اور قرآن کریم باطل کے اثرات سے محفوظ ہے۔
- ⑥ چھٹے میں نتائج اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کا غلبہ نہ صرف ملک عرب میں ہوگا بلکہ اطراف و اکناف عالم میں بھی اس کو غالب کیا جائے گا۔

تعلق:

پچھلی سورت میں مومنوں کی نصرت کا ذکر تھا اس میں بھی مخالفت حق کی ناکامی کو کھول کر بیان کیا اور آخر پر بتایا کہ اسلام کا غلبہ نہ صرف ملک عرب میں ہوگا بلکہ اطراف و اکناف عالم میں بھی یقینی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

حَمِّ ۝

(اللہ تعالیٰ) بے انتہا رحم والا (ہے)۔

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(کتاب کا) نازل کرنا اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم

کرنے والے کی طرف سے ہے۔

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن

عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

يَعْلَمُونَ ۝

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهْمًا

خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پر ان میں سے

بہتوں نے منہ پھیر لیا، سو وہ نہیں سنتے۔

لَا يَسْمَعُونَ ۝

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكْتَاةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا

اور کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں

جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ

ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ سو عمل کر

ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ (2927)

اِلَيْهِ وَفِيْ اِذَانِنَا وَقْرٌ ۚ وَمِنْ بَيْنِنَا وَ

بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّا عَمِلُونَ ۝

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ

کہہ، میں صرف تمہاری طرح ایک انسان ہوں میری طرف

2927- یہ ان کے اعراض کا نقشہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے: ﴿لِيَشْعَبُ مَا

نَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ﴾ [ہود: 91:11] ”اے شعیب ہمیں بہت سی وہ باتیں سمجھ نہیں آتیں جو تو کہتا ہے۔“ یہی نہیں بلکہ ہم کو وہ

بات سنائی بھی نہیں دیتی۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ یہ سب ان کے اعراض کی

تصویر ہے کہ کس حد تک وہ دعوت حق کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔

اَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝۱
وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو اسی
کی طرف سیدھی راہ پر لگے رہو اور اس کی حفاظت مانگو اور
مشرکوں کے لیے افسوس ہے۔

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَفِرُونَ ۝۲
جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۳
جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے
لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ (2928)

قُلْ اِيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أنداداً ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۴
کہہ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو وقتوں
میں پیدا کیا اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو۔ وہ جہانوں
کا رب ہے۔

2928- ﴿مَمْنُونٌ﴾ مَنْ کے لیے [دیکھو نمبر: 337] اور ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ کے معنی [عَبْرٌ مَعْدُودٌ] لکھے ہیں۔ یعنی جو گنا نہیں جاسکتا
جیسے ﴿بِعَبْرٍ حِسَابٍ﴾۔ اور بعض نے اس کے معنی [عَبْرٌ مَقْطُوعٌ وَلَا مَنْقُوصٌ] لکھے ہیں یعنی نہ قطع ہونے والا نہ کم کیا
گیا اور اسی سے مَمْنُونٌ موت کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عدد کو گھٹاتی ہے اور مدد کو قطع کرتی ہے۔ (غ)

عارضی نجات:

اسلام نے اعمال صالحہ کا اجر غیر منقطع فرمایا ہے برخلاف بعض مذاہب کے جو کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا اجر محدود ہے۔ اہل تنازع
کا یہی خیال ہے جو نجات کو عارضی قرار دے کر پھر روح کو واپس لاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص لازم
کرتا ہے، کیونکہ نیک انسان کے اعمال صالحہ کا منقطع ہو جانا اس کی موت کی وجہ سے ہے اور وہ اس کے اپنے اختیار کی بات
نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے لاکھوں سال تک زندہ رکھتا تو وہ اسی طرح نیکیوں پر قائم رہتا بلکہ یوماً فیوماً ترقی کرتا۔ اس لیے اللہ
تعالیٰ اسے اجر غیر محدود عطا فرماتا ہے اور یہی حق ہے۔ عارضی نجات کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سخت بغل منسوب کرتا ہے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ
فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ ۖ سَوَاءٌ لِّلسَّالِئِلِينَ ۝

اور اس میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت
دی۔ اور اس کی خوراکیوں کا اس میں اندازہ کیا، (یہ) چار
دن میں (کیا)۔ مانگنے والوں کے لیے سب کچھ ٹھیک
کر دیا گیا۔ (2929)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتَبِيَا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا ۖ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ سوا سے اور
زمین کو کہا، آجاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم
دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ (2930)

2929- زمین کا تدریجی طور پر بننا اور چھ مراتب: زمین اور آسمان اور ہر چیز چھ وقتوں میں یا چھ مراتب طے کر کے پیدا ہوئی۔ [دیکھو نمبر: 1094] مفسرین نے عموماً یہاں یہ غلطی کھائی ہے کہ ﴿اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ﴾ یا چار دن میں پہلے دو دن کو شامل سمجھا ہے اور پھر [آیت نمبر: 12] کے دو دن ملا کر کل چھ دن بنائے ہیں۔ گویا چار دن میں زمین بنی اور دو دن میں آسمان۔ حالانکہ اگر ﴿اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ﴾ پہلے دو دنوں کو شامل کر کے ہوتا تو [آیت نمبر: 12] میں ﴿يَوْمَيْنِ﴾ کی جگہ ﴿سِتَّةَ اَيَّامٍ﴾ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس تقسیم کی کہ چار دن میں زمین بنی اور دو دن میں آسمان کوئی سند نہیں، بلکہ یہاں وہ بات بیان کی ہے جو آج سے تیرہ سو سال پیشتر کسی کے وہم میں بھی نہ آئی تھی۔ اول زمین کا دو وقتوں میں بنانا ہے۔ یعنی خود اس زمین پر دو حالتیں آئیں۔ جہاں تک آج ہمارا علم پہنچا ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے یہ محض ایک ناری ٹکڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر اس کے اوپر کی سطح بنی۔ ان دو حالتوں کے بعد تیسری حالت جس کا بیان کیا پہاڑوں کا بننا ہے اور یہ بھی تازہ علمی تحقیقات کے عین مطابق ہے۔ یعنی جب اوپر کی سطح موٹی ہونی شروع ہوئی تو پھر زلازل وغیرہ سے اصل سطح کے اوپر پہاڑ بنے اور یہ پہاڑ دریاؤں اور بارشوں کا موجب بنے۔ اسی کی طرف ﴿بَرَكَ فِيهَا﴾ میں اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ﴿قَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا﴾ میں نباتات، حیوانات اور خود انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ قوت وہ ہے جس سے بدن انسان قائم رہتا ہے اور یہ کل چار حالتیں بنتی ہیں۔ اور ﴿سَوَاءٌ لِّلسَّالِئِلِينَ﴾ میں یا تو سوال زمین وغیرہ کے پیدا کرنے کے متعلق ہے یعنی یہ جواب سب کے لیے برابر ہے۔ اور یا سوال سے مراد رزق کا طلب کرنا ہے جس کی کسی کو حاجت ہو۔ یعنی وہ اقوات جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں انہیں کوئی طلب کرنے والا ہو، سب کو برابر ملتا ہے۔ ابن جریر نے دونوں معنی قبول کیے ہیں۔

2930- ﴿دُخَانٌ﴾ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اور یہاں مراد ہے کہ وہ دخان کی مثل ہے یعنی اس میں کوئی پکڑ رکھنے کی طاقت نہیں (مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں) اور حدیث میں ہے: ﴿وَهُدْنَةً عَلَى دَخْنٍ﴾ (سنن ابی داؤد، کتاب الفتن، باب: ذِكْرِ الْفِتَنِ

فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَلَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ
 أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا
 السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ ۖ وَ حَفِظْنَا ذَٰلِكَ
 تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (2931)

سو انہیں سات آسمان دودن میں بنایا اور ہر آسمان میں
 اس کا امر وحی کیا اور ہم نے ورلے آسمان کو ستاروں سے
 زینت دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی۔ یہ غالب
 علم والے کا اندازہ ہے۔ (2931)

وَدَلَّاهُهَا، حدیث: (4247) یعنی ایسی صلح جس کے نیچے فساد ہو۔ (غ) اور یہ آخری زمانہ میں ایک جنگ عظیم کے متعلق پیشگوئی
 ہے کہ اس کے بعد ایسی صلح ہوگی جس کے نیچے فساد ہوگا اور اقوام کے دل باہم محبت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ نقشہ آج
 ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچا ہوا موجود ہے۔

﴿طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [دیکھو نمبر: 1609] ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تاثیر کے لیے اور ان کے اس سے رکنے کے محال ہونے
 کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ اثبات طوع اور کرہ مراد نہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ میں بھی ایک مثال ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کی قدرت ان میں کامل طور پر موثر ہے۔ (ر) مزید دیکھو نوٹ [دیکھو نمبر: 3027]

2931- **آسمان کی طرف وحی:** ﴿أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ یا تو جن کی طرف وحی کی گئی اس کا ذکر نہیں اور یا وحی خود آسمانوں
 کی طرف ہوئی۔ اور یہ اس کے نزدیک تسخیر ہے جو آسمان کو زندہ نہیں مانتا اور اس کے نزدیک نطق ہے جو اسے زندہ مانتا ہے۔
 (غ) مگر اصل یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی وحی اس کی حالت کے مطابق ہے۔ جانداروں میں بھی شہد کی مکھی کی وحی نطق نہیں اور
 یہاں الفاظ عام ہیں۔ ہر ایک سماء کے متعلق جو کوئی امر تھا وہ اس میں وحی کیا یعنی اس امر کا اس میں نفاذ کیا۔

آسمانوں کے دودن میں بننے سے مراد:

یہاں سات آسمانوں کے اسی طرح دودن میں بنانے کا ذکر ہے جس طرح زمین کے دودن میں بنانے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ان سات آسمانوں سے مراد نظام شمسی کے سات بڑے سیارے ہیں جو اوپر نظر آنے کے لحاظ سے آسمان کہلاتے ہیں۔ مگر
 جس طرح وہاں پہاڑ بنانے اور سامان خوراک وغیرہ زمین میں پیدا کرنے کا ذکر تھا یہاں وہ ذکر نہیں۔ بلکہ صرف اس قدر فرمایا
 کہ ہر آسمان میں اس کا امر وحی کیا۔ یعنی ہر ایک میں وہ کچھ پیدا کیا جس کے لیے اس میں استعداد تھی اور جس کا تقاضا حکمت الہی
 نے کیا اور یا ﴿سَبْعَ سَلَوَاتٍ﴾ سے مراد باقی کل مخلوق ہے اور بتایا یہ ہے کہ زمین کی طرح ہی دو حالتوں میں سے گزر کر ہر ایک
 جرم سماوی بنا ہے۔ اور ﴿حَفِظْنَا﴾ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے [حَفِظْنَاهَا حِفْظًا]۔ اور یہ صریح شہادت ہے کہ آسمان
شیاطین سے محفوظ ہیں اور کسی شیطان کا وہاں تک دخل نہیں۔ اور یہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے شیاطین کا دخل سارے
 آسمانوں پر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں چوتھے آسمان تک رہ گیا اور آنحضرت ﷺ کے وقت میں وہ بھی رک گیا، تو یہ
 صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تو اسے محفوظ بھی کیا۔ ہاں اگر اس کے یہ معنی کیے

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۗ^ط
 سوا گروہ منہ پھیر لیں تو کہہ دے، میں تمہیں عاد اور ثمود کے
 عذاب جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ (2932)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 جب رسول ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے

جائیں کہ آنحضرت ﷺ کی قوت قدسی نے جس قدر شیاطین کا تصرف انسانوں سے دور کیا اور کسی نبی کو وہ میسر نہیں آیا، تو یہ صحیح ہے۔ یہاں زمین اور آسمان کے بنانے کی کسی ترتیب کا ذکر نہیں بلکہ صرف دونوں کے بنانے کا ذکر ہے۔ ترتیب کے متعلق دوسری جگہ صاف ہے: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: 30:79] ”اور زمین کو اس کے بعد بچھا یا۔“ مفسرین نے ان الفاظ کی توجیہ یوں کرنی چاہی ہے کہ زمین کو پیدا تو پہلے کیا مگر دَحَاهَا سے مراد اس میں پہاڑوں وغیرہ کا بنانا ہے۔ مگر پہاڑوں کا بنانا بھی آسمان کے بننے سے پہلے مذکور ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ یہ الفاظ بطور اصل محکم کے ہیں اور یہی بات قطعی ہے کہ زمین بعد میں بنی۔

2932- **عتبہ کا پیغام اور آنحضرت ﷺ کا جواب:** ابن ہشام کی ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ بہت ہو گئے تو ایک دن عتبہ بن ربیعہ نے جو سرداران قوم میں سے تھا قریش سے کہا کہ تم کہو تو میں محمد (ﷺ) کے پاس جاؤں اور کچھ باتیں ان کے پیش کروں کہ وہ اس کام سے رک جائیں۔ چنانچہ عتبہ جب آپ اکیلے خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے آپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کا ارادہ اس کام سے مال جمع کرنے کا ہو تو ہم اس قدر مال جمع کر کے آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہوں اور اگر بزرگی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ کوئی امر بغیر آپ کے مشورے کے طے نہ کریں گے۔ اور اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کے علاج پر جتنا روپیہ ضرورت ہو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب عتبہ بات کر چکا تو آپ نے یہی سورت ﴿حَمِّ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۗ﴾ پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ آپ سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اس آیت ﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ تک پہنچے) تب عتبہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اس کا چہرہ متغیر ہوا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے وہ بات سنی ہے جو نہ شعر ہے، نہ سحر، نہ کہانت ہے۔ پس اے معشر قریش تم ان کو اپنے کام سے نہ روکو اور مخالفت نہ کرو۔ اگر وہ عزت پائیں تو اس میں تمہاری عزت ہوگی۔ تب سب لوگ بولے اے ابالولید! تم پر بھی آپ کا سحر چل گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے کتنے سخت دل لوگوں پر بھی قرآن اثر کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ لیکن قومی تعصب غالب آجاتا اور پھر مخالفت شروع کر دیتے۔

وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ
قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَمَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كِفْرُونَ ﴿١٧﴾

سے آئے کہ سوائے اللہ کے (کسی کی) عبادت نہ کرو۔
انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارنا، سو جو تم
کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس سے انکاری ہیں۔ (2933)

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَقَالُوا آمِنُ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوْ لَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٨﴾

سوعاد نے تو زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ کون
طاقت میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہ کیا
کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا طاقت میں ان سے زیادہ
مضبوط ہے۔ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ
نَّجَسَاتٍ لِّئَلْ يُفْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ
أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩﴾

سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تندہوا چلائی، تاکہ انہیں
دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا
عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ اور انہیں مدد نہیں
دی جائے گی۔ (2934)

2933- ﴿مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ آگے اور پیچھے سے مراد ہر طرف سے آنا ہے اور آنا یہاں بطور تمثیل وسعت دعوت پر ہے
یعنی ہر طرح سے سمجھایا۔

2934- ﴿نَجَسَاتٍ﴾ نَجَسَاتُ کی جمع ہے۔ (ر) اور نَجَسٌ ضد سَعْدٌ ہے ﴿فِي يَوْمٍ نُّنَحِّسُ﴾ ﴿[القمر: 19:54]﴾ ”ایک سخت
نحوست والے دن میں چلائی“ اور نَحَّاسٌ اس شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو۔ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ
نُحَّاسٌ﴾ [الرحمن: 35:55] ”تم دونوں پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا۔“ اور یہ تانبے سے مشابہت کی وجہ سے
کہا جاتا ہے کیونکہ نَحَّاسٌ تانبے کو کہتے ہیں۔ (غ) اور فِرَّاءُ کا قول ہے کہ نَحَّاسٌ یہاں دُخَانٌ یعنی دھواں ہے اور ازہری کہتے
ہیں یہی سب مفسرین کا قول ہے۔ (ل) اور اصل نَحَّسٌ یہ ہے کہ انقِ سِرْخٌ ہو کر شعلے کی طرح ہو جائے اس لیے شوم یا بدبختی
کے لیے بطور مثال ہو گیا ہے۔ اور بعض نے ﴿أَيَّامٍ نَّجَسَاتٍ﴾ کے معنی سخت سردی والے دن کیے ہیں۔ (غ) اور منحوس دنوں
سے مراد ان کی بدقسمتی کے دن ہیں۔ اور ایک ہی دن کو الگ الگ شخصوں کی طرف منسوب کر کے نَحَّسٌ بھی کہا جاتا ہے اور سعد
بھی۔ (ر)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلِيَّ
عَلَى الْهُدَى فَآخَذْتَهُمْ صِغِقَةٌ الْعَذَابِ
الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾

اور رہے ثمود، تو ہم نے انہیں رستہ دکھایا۔ پر انہوں نے اندھا
رہنے کو ہدایت پر ترجیح دی۔ سو ذلت کے عذاب کی ہولناک
آواز نے انہیں آلیا اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایساں لاتے اور تقویٰ کرتے
تھے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ
فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف چلائے جائیں
گے، تو وہ جدا جدا جماعتوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ
سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

یہاں تک کہ جب اس پر آپہنچیں گے، ان کے کان اور
ان کی آنکھیں اور ان کے جسم ان کے خلاف ان کے
عملوں کی گواہی دیں گے۔ (2935)

وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف
گواہی کیوں دی؟ کہیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت
دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی۔ اور اس نے
تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

2935- ﴿جُلُودُهُمْ﴾ جُلُودُ کے ظاہر معنی چمڑے ہی ہیں۔ مگر بعض نے یہاں مراد جوارح یعنی اعضا لیے ہیں اور بعض نے فروج سے
کنایہ لیا ہے۔ (ر) مگر [دیکھو نمبر: 675] اس سے مراد بعض وقت بدن بھی لیا جاتا ہے اور یہاں یہی وسیع معنی ہیں۔ کان اور آنکھ
کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: 78:16] اور
تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے۔ اور اگلی آیت میں ان کو لفظ جلود میں شامل کر لیا ہے اور وہاں ﴿أَنْطَقَ﴾ سے مراد
دلالت ہے [دیکھو نمبر: 2457] یعنی ان اعضا کی حالت خود بتا دے گی کہ انسان نے کیا کچھ کیا تھا اور گو یہ شہادت کھلے طور پر
قیامت میں ادا ہوگی۔ لیکن بدی کا اثر انسان کے جوارح پر یہاں بھی پڑتا ہے۔ ہاں وہ یہاں اکثر حالات میں عام نظروں سے
مخفی رہتا ہے اور جب بدی حد سے زیادہ ترقی کر جاتی ہے تو وہ اثر یہاں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔

اور تم پردہ داری اس خیال سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے
کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم تمہارے خلاف
گوہی دیں گے۔ لیکن تم نے خیال کیا کہ اللہ (تعالیٰ)
بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ (2936)

اور اسی تمہارے ظن (فاسد نے) جو تم نے اپنے رب کے
متعلق کیا تمہیں ہلاک کیا۔ سو تم نقصان اٹھانے والوں میں
سے ہو گئے۔

سو اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانا ہے اور اگر وہ
معافی چاہیں تو انہیں معافی نہ دی جائے گی۔

اور ہم نے ان کے لیے ساتھی مقرر کر رکھے ہیں، سو وہ
انہیں جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں اچھا
کر کے دکھاتے ہیں۔ اور (خدائی) بات ان پر صادق
آئی ان قوموں میں (داخل ہوتے ہوئے) جو جنوں اور
انسانوں سے ان سے پہلے گزر چکیں۔ وہ نقصان اٹھانے
والے ہوئے۔ (2937)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا
يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٩٣٦﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أَرَدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَىٰ ﴿٢٩٣٧﴾

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًىٰ لَهُمْ ۗ وَإِنْ
يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٩٣٨﴾

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۗ إِنَّهُمْ
كَانُوا خُسْرَىٰ ﴿٢٩٣٧﴾

2936- ﴿تَسْتَرُونَ﴾ ستر ڈھانکنا اور استتار کے معنی ہیں چھپنا اور مستور چھپا گیا۔ ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [بنی اسرائیل: 45:17]

”چھپا ہوا پردہ۔“ (غ) اور جس چیز سے چھپتے تھے وہ ان کے جوارح ہیں۔ یعنی اپنے جوارح سے تم اس لیے نہ چھپتے تھے کہ اس
وقت تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہی چیزیں تم پر گواہی دیں گی۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جوارح سے چھپ نہ سکتے تھے۔

2937- ﴿قَيِّضْنَا﴾ دوسری جگہ ہے ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطٰنًا﴾ [الزخرف: 36:43] ”اور جو کوئی رحمن کی یاد سے

منہ پھیر لے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔“ اور قَيِّضْ انڈے کے اوپر کا چھلکا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ
قرین یا شیطان اس پر ایسا غالب ہو جاتا ہے جیسے انڈے پر چھلکا۔ (غ) اور [قَيِّضُ اللَّهُ لَهُ قَرِيْنًا] کے معنی ہیں اس کے

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور اس میں شور ڈالو شاید تم غالب آ جاؤ۔ (2938)

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢١﴾

سو ہم انہیں جو کافر ہیں ضرورت سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم انہیں بہت بری باتوں کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

فَلَنْذِيْقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ وَ لَنْجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے (یعنی) آگ، ان کے لیے اس میں رہنے کا گھر ہے (یہ) اس کی سزا (ہے) جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ ۗ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخٰلِدِیْنَ ۗ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا یُجْحَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

لیے تیار کر دیا یا ذریعہ بنا دیا، ایسے طور سے کہ اسے گمان بھی نہ تھا۔ اور زجاج نے قرآن کریم میں دونوں جگہ معنی کیے ہیں کہ ہم اس کے لیے شیطان یا قرین کو ایک سبب بنا دیتے ہیں اور یہ بطور جزا ہے۔ (ل) فَرَكَاةٌ، قَرِيْنٌ کی جمع ہے۔ [دیکھو نمبر: 658]

اللہ تعالیٰ کا شیطانوں کو مقرر کرنا یا مسلط کرنا محض ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر شیطان کو بطور ابتدا مسلط نہیں کیا۔ ﴿وَمَا كَانَ لِيَّ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ﴾ [ابراہیم: 22:14] ”اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا۔“ لیکن جب انسان شیطان کے ساتھ تعلق پیدا کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر بدی اسے اچھی لگتی ہے تو اس وقت درحقیقت شیطان کا پورا تسلط انسان پر ہو جاتا ہے ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ﴾ [النحل: 63:16] ”سو وہ آج کے دن ان کا دوست ہے۔“ اسی حالت کا یہاں ذکر ہے۔ جب اعراض میں حد سے گزر گئے، کسی نیک بات کی طرف کان نہ دھرا۔ بدی سے محبت اور پیار ہو گیا تو گویا شیطان کے قبضہ میں آگئے اور پھر ان سے شیطانی خیالات کا ہی اظہار ہوتا ہے۔

2938- ﴿الْغَوَا﴾ لَغَا آواز کو کہتے ہیں اور ﴿الْغَوَافِيهِ﴾ کے معنی یہاں کیے ہیں [الْغَلْوَا فِيْهِ] یعنی اس میں شور ڈالو اور باتیں کرنے لگ جاؤ اور حدیث میں ہے کہ [وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ فَقَدْ لَغَا] (سنن ابی داؤد، باب: کتاب الصلوٰۃ، فَضْلِ الْجُمُعَةِ، حدیث: 1053) یعنی جس نے جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اپنے ساتھی کو کہا چپ، اس نے بھی بات کی۔ اور اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ صحیح راہ سے ہٹ گیا۔ (ل)

قرآن کریم کے اثر کو باطل کرنے کی تدابیر:

قرآن کریم کا اثر چونکہ قلوب پر بہت ہوتا تھا۔ ابھی عتبہ جیسے دشمن کا ذکر ہو چکا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ

اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب! جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمیں دکھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہنے والوں میں سے ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الذِّينَ أَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر سیدھے راہ پر جمے رہتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (2939)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

اپنے گھر کے صحن میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے تھے تو کفار نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہماری عورتوں اور بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ علاج سوچا کہ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو دوسرے لوگ شور ڈالنے لگیں یا سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگیں یا اور بیہودہ باتوں میں لگ جائیں۔ جن سب کی غرض شور پیدا کرنا تھا تاکہ کوئی شخص قرآن کو سن نہ سکے۔ اسے وہ اپنے غلبہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

2939 - استقامت سے مراد: اس آیت کے معنی میں اقوال مختلفہ ہیں۔ اول استقامتہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی موت توحید پر ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ پھر شرک کی طرف نہ لوٹیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر استقامت اختیار کریں۔ یہی معنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کیے۔ (ج) اور استقامتہ کے اصل معنی بھی یہی ہیں کہ ایک انسان سیدھی راہ پر لگا رہے۔ [دیکھو نمبر: 1509] گویا ﴿قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ میں توحید قوی ہے اور ﴿اسْتَقَامُوا﴾ میں عملی توحید ہے۔ کیونکہ استقامت فعل کو چاہتی ہے۔ دوسرا اختلاف نزول ملائکہ کے متعلق ہے۔ بعض نے کہا موت کے وقت نزول ملائکہ مراد ہے اور بعض نے آخرت میں نزول ملائکہ لیا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ملائکہ کا آنا مراد ہے۔ گویا ان کا نزول بطور الہام ہے۔ (ر) اور قرآن کریم اسی آخری قول کی تائید کرتا ہے۔ اول اس لیے کہ خوف و حزن کا وقت یہ دنیا ہی ہے۔ دوسرا اس لیے کہ اگلی آیت میں ہے ﴿نَحْنُ أَوْلِيُو كُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ اس کا فائدہ یہی ہے کہ اس زندگی میں انہیں یہ تسکین دی جائے اگر وقت پر کوئی تسکین نہیں دی گئی اور موت کے وقت یا آخرت میں یہ کہا تو اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں اوپر آچکا ہے ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ [المؤمن: 51:40] ”یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔“ اور یہ نزول ملائکہ بھی درحقیقت انہی نصرت کے سامانوں میں سے ایک سامان ہے اور امت مسلمہ کی اس پر شہادت فعلی رنگ میں موجود ہے

نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
 الْآخِرَةِ ۗ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
 أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۖ ﴿٢١﴾
 نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۚ ﴿٢٢﴾

ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مسدگار ہیں اور
 تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں
 اور تمہارے لیے اس میں (وہ سب کچھ) ہے جو تم مانگو۔
 (یہ) مہمانی بخشنے والے رحم کرنے والے (اللہ) کی طرف
 سے (ہے)۔

ع
7
18

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ
 عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٣﴾

اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں فرمانبرداروں میں
 سے ہوں۔ (2940)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
 بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٢٤﴾

اور نیکی اور بدی برابر نہیں۔ (بدی کو) بہت اچھے طریقے
 سے دور کر، پھر تو دیکھے گا کہ وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں
 دشمنی ہے۔ گویا وہ دل سوز دوست ہے۔

کہ اولیاء اللہ پر نزول ملا کہ ہوتا ہے [وَقَدْ قَدِمْنَا لَكَ جَمِيعًا مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ: بِنُزُلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيَّ
 الْمُتَّقِينَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَحْيَانِ] (ر) اور پہلے حصہ رکوع میں کفار کے اثر قرآن کو باطل کرنے کا ذکر تھا۔ یہاں بتایا کہ
 وہ اثر ایسا ہے کہ باطل نہیں ہو سکتا۔

2940- دعوت الی اللہ (اور یہی دعوت الی الاسلام ہے) بہترین کام ہے بشرطیکہ انسان خود بھی عمل صالح کرے مسلمانوں کو دعوت الی
 اللہ کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ مگر آج سب کاموں سے پیچھے یہی کام رکھا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ایک کام ہے جس کی طرف تمام
 دنیائے اسلام کی آج بے توجہی ہے تو وہ دعوت الی الاسلام کا کام ہے۔ اور اگلی آیت میں بتایا کہ جو شخص دعوت الی اللہ کا کام
 کرتے ہیں انہیں دوسروں کے ہاتھ سے دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ مگر ان کا کام نہیں کہ بدی کا بدلہ بدی پہنچائیں۔ بلکہ بدی کو
 نیکی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بدترین دشمن بہترین دوست بن جائے گا۔ دعوت الی اللہ کے کام میں اس
 سے بڑھ کر کوئی روک نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان ہر ایک دکھ اور تکلیف کو جو دوسروں کی طرف سے اسے پہنچے بدلہ لینے کے لیے
 دل میں جمع کرتا جائے۔

وَمَا يُكَلِّمُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَ مَا
يُكَلِّمُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

اور یہ (خصلت) انہی کو دی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ
انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ (2941)

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

اور اگر شیطان کی طرف سے تجھے بری بات پہنچے تو اللہ کی پناہ
مانگ۔ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ (2942)

وَ مِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ
الْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ
اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور
چاند ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو،
جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا
يُسْمَعُونَ ﴿٣٨﴾

پس اگر وہ تکبر کریں تو وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔
رات اور دن کو اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ سمجھتے
نہیں۔ (2943)

2941- ﴿يُكَلِّمُهَا﴾ يُكَلِّمُ کے معنی [يُعَلِّمُ وَ يُوقِّفُ لَهَا] یعنی سکھایا جاتا اور اس کی توفیق دیا جاتا۔ (ل) اور ﴿يُكَلِّمُهَا﴾ میں ضمیر
اس خصلت کی طرف جاتی ہے یعنی بدی کو نیکی سے دور کرنا۔ ﴿حِظٌّ﴾ نصیب، مقدر کو کہا جاتا ہے ﴿فَنَسُوا حِظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾
[المائدہ: 14:5] ”مگر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے۔“ ﴿لِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء: 11:4] ”مرد کے لیے دو
عورتوں کے حصہ کے برابر ہو۔“ (غ)

2942- یہ الفاظ ویسے ہی ہیں جو [الأعراف: 200:7] میں آئے ہیں اور وہاں دکھایا گیا ہے کہ مراد نزغ سے وسوسہ نہیں بلکہ تکلیف دہ
باتیں ہیں جو دشمنوں کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ یہاں بھی سیاق عبارت اسی معنی کو چاہتا ہے اس لیے کہ پیچھے بھی دشمن کی طرف
سے تکلیف پہنچنے کا ذکر ہے۔

2943- ﴿يُسْمَعُونَ﴾ سَامَةٌ ملالت ہے اس سے جو دیر تک رہے فعل سے ہو یا اثر فعل سے ﴿لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ [49]
﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ سے مراد عموماً ملائکہ لیے گئے ہیں مگر جو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں قرب رکھتے ہیں وہ بھی اسی کا مصداق ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ
رَبَّتْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَكُمِّي الْبَوْتِي ۖ
إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩٤﴾

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو مردہ دیکھتا
ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ہلتی ہے اور
پھولتی ہے۔ وہی جس نے اسے زندہ کیا یقیناً مردوں کو زندہ
کرنے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (2944)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا
يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَنْ يُتْلَىٰ فِي النَّارِ
خَبِيرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ
إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٩٥﴾

وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کجسروی اختیار
کرتے ہیں ہم پر مخفی نہیں۔ تو کیا وہ جو آگ میں ڈالا جاتا
ہے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں
آئے۔ جو چاہو سو کرو، وہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا
ہے۔ (2945)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۗ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٩٦﴾

جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آگئی
(وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے) اور وہ یقیناً عورت والی کتاب
ہے۔ (2946)

وہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی راحت قلب اس سے بڑھتی ہے، ملال کبھی پیدا نہیں ہوتا۔

2944- ﴿خَاشِعَةً﴾ جب زمین خشک ہو جائے اور اس پر مینہ نہ برسے تو کہا جاتا ہے خَاشِعَتْ۔ پس ﴿خَاشِعَةً﴾ اس زمین کو کہا جاتا
ہے جو مردہ ہو اور جس میں سبزی نہ ہو۔ اور ﴿الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ اسے بھی کہا جاتا ہے جسے بوجہ نرمی کے ہوائیں اڑالے جاتی
ہوں۔ (ل) اس میں صاف اس انقلاب عظیم کی پیشگوئی ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ سے دنیا میں پیدا ہونے والا تھا۔

2945- الحاد کے لیے [دیکھو نمبر: 1786] یہاں مراد آیات الہی کے بارے میں باطل کی طرف مائل ہونا یعنی ان کی تکذیب ہے ظلم یا
شک یا اعتراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ظلم ان آیات کے مٹانے پر زور لگانے میں ہے۔

2946- کافروں کا کیا حشر ہوگا: یوں بتایا کہ یہ کتاب جس کا انکار کرتے ہیں عزیز ہے یعنی غالب آنے والی چیز ہے نہ مغلوب ہونے والی
[دیکھو نمبر: 841]۔ پس اس کے منکر ضرور ہے کہ آخر کار مغلوب ہوں۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ ﴿٢٤﴾

جھوٹ نہ اس پر اس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ اس
کے پیچھے سے۔ وہ حکمت والے تعریف کیے گئے (اللہ) کی
طرف سے اتاری گئی ہے۔ (2947)

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ
قَبْلِكَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو
عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا
گیا۔ تیسرا رب بخش والا اور دردناک سزا دینے والا
ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا
فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَءَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ
عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ
مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٦﴾

اور اگر ہم اسے عجیبی قرآن بناتے، تو کہتے اس کی آیتیں
کھول کر کیوں نہ بیان کی گئیں۔ کیا عجیبی اور عربی (برابر
ہیں)؟ کہہ، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت
اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں
میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں نابینائی ہے۔ وہ دور
کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ (2948)

2947- باطل آگے اور پیچھے سے اس پر نہیں آسکتا۔ مراد سب جہات ہیں یعنی کسی طرف سے نہیں آسکتا اور یا ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ یا سامنے سے مراد واقعات ہیں جو موجود ہیں یا گزر چکے۔ اور ﴿خَلْفِهِ﴾ علوم ہیں جو بعد میں ظاہر ہوں۔ اور اسی لحاظ سے حکیم اور حمید کی صفات ہیں۔ یعنی اس کے علوم سب حکمت پر مبنی ہیں۔ اور جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر اس کی تعریف ہوتی ہے۔

2948- ﴿أَعْجَبِيٌّ﴾ عَجَبَةٌ۔ ابانۃ یا کھول کر بیان کرنے کے خلاف ہے اور اَعْجَبِيٌّ کے معنی ابہام ہیں اور عَجَبٌ خلاف عَرَبٌ ہے جس کے لیے [دیکھو نمبر: 1516] اور اَعْجَبِيٌّ وہ ہے جس کی زبان میں ابہام ہو، خواہ وہ عربی ہو یا غیر عربی۔ اور ﴿أَعْجَبِيٌّ﴾ اس کی طرف منسوب ہے اور چار پائے کو عَجَبِيٌّ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ناطق کی طرح اپنے مطلب کو بیان نہیں کر سکتا۔ (غ)

یہاں قرآن انجی سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں کافی وضاحت نہ ہوتی [دیکھو نمبر: 1516] اسی لیے اس کے مقابل پر ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ فرمایا اور یہ اس لیے کہا کہ ان سورتوں میں بہت کھول کھول کر انداز کیا گیا ہے۔ مگر باوجود اس قدر وضاحت کے کافروں کو اب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ ﴿هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ کے یہی معنی ہیں اور ﴿يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ میں بھی یہی اشارہ

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
فِيهِ ۗ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ
مُرِيْبٍ ۝۲۵

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس کے بارے میں
اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے
پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور
وہ یقیناً اس کے متعلق سخت شک میں ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ
فَعَلَيْهَا ۗ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۲۶

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنی جان (کی بھلائی) کے لیے
اور جو کوئی برا کرتا ہے تو (اس کا وبال) اس پر ہے۔ اور
تیرا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔

الْبَيْهُ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَ مَا تَخْرُجُ
مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثَىٰ وَ لَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ ۗ وَ يَوْمَ
يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۗ قَالُوا أَدْذُنَا
مَا مِنَّا مِنْ شَيْءٍ ۝۲۷

اسی کی طرف (موعود) گھڑی کا علم حوالہ کیا جاتا ہے اور نہ
کوئی پھل اپنے گاہوں سے نکلتے ہیں اور نہ کسی مادہ کو حمل
ہوتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔
اور جس دن انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں؟
نہیں گے ہم تیرے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں
سے کوئی اس کا اقرار کرنے والا نہیں۔ (2949)

الْبَيْهُ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَ مَا تَخْرُجُ
مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثَىٰ وَ لَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ ۗ وَ يَوْمَ
يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۗ قَالُوا أَدْذُنَا
مَا مِنَّا مِنْ شَيْءٍ ۝۲۷

ہے کہ وہ ان کو دور کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ٹھیک سمجھ نہیں آتی [تَمَثِيلٌ لَهُمْ فِي عَدَمِ فَهْمِهِمْ وَ إِعْفَاعَهُمْ بِمَا
دَعَوْا لَهُ] (ر)

2949- ﴿اَكْمَامِهَا﴾ اَكْمَامٌ۔ كَمْرٌ عِدَدٌ كَوْنًا هَر كَرْتَا هِي اَوْر سَوَال كِي لِيَهِي بِي اِسْتِعْمَالِ هُوْتَا هِي اَوْر خَبْر كِي لِيَهِي بِي اَوْر اِس كِي بَعْد اِسْمِ پَر
مِنْ بِي دَاخِلِ هُوْتَا هِي ﴿كَمْرٌ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأعراف: 4:7] ”كُنْتِي بَسْتِيَا هَمْ نِي هَلَاك كَرْدِيں۔“ اَوْر كَمْرٌ قَمِيصٌ كَا وَه
حَصَّ هِي جُو هَاتِه كُوْذِ هَانَكْتَا هِي لِيَهِي اَسْتِيْنِ اَوْر كَمْرٌ وَه هِي جُو پَهْل كُوْذِ هَانَكْتَا هِي لِيَهِي گَابِه اَوْر اِس كِي جَمْعِ ﴿اَكْمَامٌ﴾ هِي ﴿وَ
النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ﴾ [الرحمن: 11:55] ”اَوْر گَا بَهْوِي وَ اَلِي كَهْوَرِيں۔“ (غ) اَيَّنَّ سِي مَكَان كِي مَتَعَلَقِ دَرِي اَفْتِ كِيَا جَاتَا هِي
لِيَهِي كِهَاں۔ جِس طَرَحِ مَتْنِي سِي زَمَانِه كِي مَتَعَلَقِ لِيَهِي كَب۔ (غ) مَطْلَبِ نَتَايجِ اَعْمَالِ كِي ظَهْوَر سِي هِي جِنَهِيں عَوْرَتِ كِي حَمْلِ
سِي اَوْر پَهْل كِي نَكْلَنِي سِي تَشْبِيْهِ دِي گِي هِي۔ [دِكْهُو نَمْبَر: 1602]

اور وہ جنہیں وہ پہلے پکارا کرتے تھے وہ ان سے کھوئے
جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی
بھاگنے کی جگہ نہیں۔

انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے تکلیف
پہنچے تو مایوس ناامید ہو جاتا ہے۔

اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں کسی
تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، تو وہ ضرور کہے گا یہ میرا حق
ہے۔ اور میں (موعود) گھڑی کو آنے والا یقین نہیں
کرتا۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا حسابوں تو
میرے لیے اس کے پاس یقینی بھلائی ہے۔ سو ہم ضرور
انہیں جو کافر تھے جو وہ کرتے تھے بتادیں گے اور ہم
انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے
اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو
(لمبی) چوڑی دعائیں لگ جاتا ہے۔ (2950)

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ
وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ۝۳۸

لَا يَسْعَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ۗ
إِنَّ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعْوَسُ فَنُحُوتٌ ۝۳۹

وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ
ضُرَّاءٍ مَسَّتهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيْ وَمَا أَظُنُّ
السَّاعَةَ قَائِمَةً ۗ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي
إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ۗ فَلَنُنَبِّئَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۗ وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۴۰

وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى
بِجَانِبِهِ ۗ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَزَدُوا دُعَاءً
عَرِيضٍ ۝۴۱

2950 - ﴿ نَأَىٰ بِجَانِبِهِ ﴾ پہلو پھیر لیا یعنی اعراض کیا۔ [دیکھو نمبر: 927] اور ﴿ نَأَىٰ بِجَانِبِهِ ﴾ اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو تکبر کر کے اپنا
منہ پھیر لے اور یہاں مراد ہے کہ اپنے خالق سے اپنے پہلو کو پھیر لیا۔ گویا اس کی عبادت اور دعا سے اعراض کیا اور یا اس کے
معنی ہیں قبول سے دور ہو گیا۔ (ل)

﴿ عَرِيضٍ ﴾ اصل میں اجسام پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال غیر اجسام میں بھی ہے۔ اور ﴿ عَرِيضٍ ﴾ کے معنی وسیع ہیں اور
مراد بہت دعا ہے جسے برابر جاری رکھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشحالی میں انسان خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور تکلیف میں
اس کی طرف جھکتا ہے۔

قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ
كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي
شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٦﴾

کہہ، کیا تم نے غور کیا اگر (یہ) اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم
اس کا انکار کرو۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو دور کی
مخالفت میں ہے۔

سَدْرِيَهُمْ اَيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي
اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَ لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ ط
اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿٥٧﴾

ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں
میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے کھل جائے کہ
وہ حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہدِ حال
ہے۔ (2951)

اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ط اَلَا
اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٨﴾

سنو! وہ اپنے رب کی ملاقات سے شگ میں ہیں۔ سنو! وہ
ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

2951- اسلام کا غلبہ عرب میں اور اطراف عالم میں: ﴿الْاَفَاقِ﴾ واحد اَفْقٌ يَأْفُقُ ہے اور ﴿الْاَفَاقِ﴾ کے معنی نواحی یا اطراف ہیں۔
(غ) یعنی چاروں طرف۔ یہاں دو باتوں کا ذکر ہے ایک آفاق میں نشانیوں کا دکھانا، دوسرے اہل عرب کو ان کے اپنے نفسوں
میں یعنی ملک عرب کے اندر اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کامیابی مشرق و مغرب میں بھی دکھائیں گے اور خود ملک عرب میں
بھی۔ سخت ترین مصائب کے وقت یہ عظیم الشان بشارت اور تسکین سوائے خدائے عالم الغیب کے کون دے سکتا تھا۔

