

دیتا ہے ہر اک کو حکیم ÷ جس کی جیسی لیاقت ہے (حسرت صدیقی)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩

خدائے تعالیٰ اپنی شانِ ربوبیت کی طرف بندوں کو متوجہ فرماتا ہے۔ اس سے پہلے جانوروں اور سواریوں کے متعلق ارشاد تھا کہ ہم نے تمہارے لئے، تمہاری سواری کے لئے کیا کیا سامان تیار کیا۔ اب اپنی ربوبیت کا اظہار ماکولات اور نباتات میں فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي؛ وہی تو ہے جس نے۔ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ؛ اتارا آسمان سے یا ابر سے تمہارے لئے پانی۔ مِنْهُ شَرَابٌ؛ اس پانی میں سے کچھ تو پینے میں کام آتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ؛ اور اس پانی میں سے بعض درخت ہیں، نباتات ہیں، جن کی پانی سے پرورش کی جاتی ہے۔ بہر حال ہر چیز کو پانی کی طرف احتیاج ہے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ؛ اس میں تم چراتے ہو۔ سَامَ يَسُومُ سَوْمًا؛ چرانا، قیمت کرنا۔

ترجمہ:- وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ وہ (پانی) پینے میں بھی کام آتا ہے اور درختوں کی پرورش میں۔ انھیں (درختوں) میں تم جانوروں کو چراتے بھی تو ہو۔

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪

يُنْبِتُ؛ اُگاتا ہے۔ أَنْبَتَ - يُنْبِتُ - انبأنا؛ اُگانا - نَبَتَ - يَنْبُتُ بناأنا؛ اُگنا۔ نَبَاتَاتٌ؛ درخت کے قسم کی روئیدگی۔ بِهِ؛ اسی پانی سے۔ الزَّرْعَ؛ کھیتی۔ وَالزَّيْتُونَ؛ اور زیتون۔ زَيْتٌ؛ زیتون کا تیل۔ وَالنَّخِيلَ؛ اور کھجور کے درختوں کو۔ وَالْأَعْنَابَ اور انگوروں کو۔ عِنَبٌ واحد۔ عِنَبٌ کا لفظ انگور اور انگور کی بیل دونوں پر مستعمل ہے۔ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ؛ اور ہر قسم کے پھلوں سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً؛ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ عظیم علامتِ قدرت ہے۔ مگر کس کے لئے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ اس قوم کے لئے جو فکر سے کام لیتی ہے۔ سوچتی ہے۔ سمجھتی ہے۔ یہ درخت نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، یہ پانی نہ ہوتا تو کوئی جی نہیں سکتا۔ نہ کوئی چیز کھانے کی ملتی نہ پینے کی۔ اس کے سلسلہ کو جہاں تک پہنچاؤ آخر وہ خدا ہی پر منتہی ہوگا۔

اونمک حرام انسان! اتنا سب دیکھ کر سمجھ کر بھی رحمن ہی کو نہیں مانتا۔ نہیں مانتا نہ مان۔ تو شیطان کا گھوڑا ہے۔ تجھے جہاں جہاں چاہتا ہے لیے لیے پھرتا ہے۔

ترجمہ:- (وہی تو ہے جس نے) تمہارے لئے پانی سے کھیتی باڑی، زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں

اور ہر قسم کے میوے پھل پیدا کئے۔ اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے نشانی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

وَسَخَّرَ لَكُمْ؛ اور تمہارے کام میں لگا رکھا، تمہارے لئے مفید بنایا، تمہارا مطیع و مسخر بنایا۔ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؛ رات دن کو، شمس و قمر کو۔ وقت پر دن نکلتا ہے، وقت پر رات آتی ہے۔ چاند اور سورج کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں، ان کی چال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَالنُّجُومَ؛ اور تارے تو مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ؛ وہ بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، برسر کار ہیں، کام پر لگے ہوئے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ؛ یقیناً اس میں تو لایسب؛ نشانیاں ہیں۔ علامات ہیں۔ تنبیہات ہیں۔ مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ؛ ان لوگوں کے لئے جو کچھ عقل رکھتے ہیں۔ دل دانا رکھتے ہیں۔ دانش و بینش سے کام لیتے ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں۔

ترجمہ:- اور تمہارے فائدے کے لئے رات دن اور چاند سورج کو برسر کار بنایا ہے۔ (یہ تمہارے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں) اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں تو یقیناً ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں، نشانیاں ہیں (ہدایات ہیں)۔

اونادان انسان! کیا تو آزاد ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کرے اور خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ سب تیری اطاعت کرتے ہیں۔ تو خدا کی اطاعت کر۔ کیا تمام باکار ہیں۔ ایک تو ہی بیکار ہے؟ نہیں! تیرے ذمہ تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ دنیا کا انتظام ہے۔ غور کر تو خلیفۃ اللہ ہے۔ تجھ میں شانِ حکومت ہے۔ او ظالم! خدا کو نہ بھول۔ اپنی جوانی، اپنی دولت پر نہ پھول۔ اور خدا کے بندے! خدا کو مان اور اس کے تابع فرمان رہ۔

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَمَا ذَرَأَا؛ اور جو پیدا کیا۔ ذَرَأَ - يَذْرَأُ - ذَرَاءٌ؛ پیدا کرنا۔ لَكُمْ؛ تمہارے لئے۔ فِي الْأَرْضِ؛ زمین میں۔ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ؛ مختلف ہیں رنگ ان کے۔ مُخْتَلِفًا - ذَرَأَ كَمَا مَفْعُولٌ هِيَ - أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفًا كَا فَاعِلٌ هِيَ۔ اس کو صفت بحال متعلق کہتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ؛ بے شک اس میں۔ لَآيَةً؛ (ہماری) قدرت کی نشانی ہے۔ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ؛ اس قوم کے لئے جو نصیحت قبول کرتی ہے، یاد دہانی سے متنبہ ہوتی ہے۔ ان کا کام ہے۔ تَذَكَّرَ يَذَّكَّرُ اصل میں يَذَّكَّرُ تھا۔ اس سے پہلے يَذَّكَّرُ تھا۔ ”تا“ دال بنی پھر ذال بن کر ذال میں مدغم ہو گئی۔

ترجمہ:- اور (اللہ نے) تمہاری منفعت کے لئے زمین میں جو مختلف رنگ کی چیزیں پیدا کیں۔ (رنگارنگ

اور بوقلموں اشیاء پیدا کئے (اس میں تو یقیناً نصیحت ماننے والی قوم کے لئے قدرتِ الہی کی نشانی کی طرف رہنمائی) ہے ۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

وَهُوَ الَّذِي : اور وہی تو ہے جس نے ۔ سَخَّرَ الْبَحْرَ : سمندر کو رام کیا ، مسخر کیا ، کام میں لگایا ۔ بَرَسْرَكَرَ : برسرکار کیا ۔ لِنَاكُلُوا مِنْهُ : تاکہ تم اس سے کھاؤ ۔ لَحْمًا طَرِيًّا : تازہ گوشت ۔ اسی سے طراوت ہے ۔ تازہ گوشت سے مراد مچھلی ہے ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ : اور اس سے بناؤ نکالو ۔ حِلْيَةً : زیور ، گہنا ۔ تَلْبَسُونَهَا : جس کو تم پہنتے ہو ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ : اور تم کشتی کو دیکھتے ہو ۔ فُلْكَ : کشتی ۔ یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کا کام دیتا ہے ۔ مَوَاجِرَ فِيهِ : اس میں تیرتی جاتی ہے ، پانی چیرتی جاتی ہے ۔ مَوَاجِرَ : جمع مَاجِرَةٌ : وہ کشتی جو زور و شور کے ساتھ پانی کو چیرتی جاتی ہے ۔ مَخْرٌ : کشتی کا زور و شور سے پانی میں بڑھنا ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ : اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو طلب کرو وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ : اور تاکہ تم شکر کرو ۔ شکر گزار بنو ۔ احسان مانو ۔

ترجمہ :- اور وہی تو ہے (اللہ ہی ہے) جس نے سمندر کو برسرکار کیا تاکہ تم تازہ گوشت (یعنی مچھلی) کھاؤ اور سمندر سے ایسے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو ۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو سمندر میں تیرتی اور پانی کو چیرتی جاتی ہیں ۔ (جن سے سفر میں چلنے پھرنے میں مدد ملتی ہے ۔ سہولت ہوتی ہے) اور تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم کو چاہو ، اور اس کا شکر کرو ۔

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۷﴾

وَأَلْقَى : اور ڈال دیے ، پیدا کر دیے ۔ فِي الْأَرْضِ : زمین میں ۔ رَوَاسِيَ : جم کر رہنے والے یعنی پہاڑ ۔ جَمْعِ رَاسِيَّةٍ ۔ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ : تاکہ تم کو کھانے کا سامان دے ۔ مَائِدَةٌ : دسترخوان ۔ وَأَنْهَارًا : اور نہروں کو ۔ وَسُبُلًا : اور راستے ۔ جَمْعِ سَبِيلٍ ۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ : تاکہ تم ہدایت پاؤ ، شاید کہ تم راستی پر آ جاؤ ۔

ترجمہ :- اور (اللہ نے) زمین میں جمے ہوئے پہاڑ ڈال رکھے ہیں تاکہ تم کو کھانے پینے کا سامان مل سکے اور نہریں جاری کئے اور راستے بنا دیے تاکہ تم کو کچھ ہدایت ہو (راستے پر لگ جاؤ) ۔

وَعَلَّمَتْهُمُ الْبُرُوجَ وَالنُّجُومَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۷﴾

وَعَلَّمَتْ ؛ اور بہت سی بڑی بڑی نشانیاں بھی پیدا کر دیں ۔ وَبِالنَّجْمِ ؛ اور ستاروں کے ذریعہ سے ۔ هُمْ يَهْتَدُونَ ؛ اُن کو راستہ ملتا ہے ۔ ان کو ہدایت ہوتی ہے ۔

ترجمہ :- اور (اللہ نے) نشانیاں اور علامات بنائے اور ستاروں سے تو سب کو راستہ ملتا ہے ۔ (یعنی انھیں کے بل پر جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں) ۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

أَفَمَنْ يَخْلُقُ ؛ کیا پھر وہ خدا جو پیدا کرتا ہے ، سب کا خالق ہے ۔ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ؛ ان کے جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے ؟ وہ مخلوق ہیں ۔ ان کا مخلوق ہونا ظاہر ہے ۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؛ کیا تم کچھ نصیحت نہیں لیتے ۔ تمہیں کوئی یاد دہانی نہیں ہوتی ۔ تم کو کچھ تذکر نہیں ہوتا ۔

ترجمہ :- کیا پھر پیدا کرنے والا (یعنی اللہ) مخلوقات کے جیسا ہے ۔ کیا تم کو کچھ نصیحت نہیں ہوتی ۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸﴾

وَإِنْ تَعُدُّوا ؛ اور اگر تم شمار کرو ، گنو ، حساب کرو ۔ نِعْمَةَ اللَّهِ ؛ اللہ کی نعمت کو ۔ لَا تُحْصُوهَا ؛ تم شمار نہ کر سکو گے ۔ إِحْصَاءً ؛ شمار کرنا ۔ گننا ۔ پہلے زمانے میں کنکریوں سے گنتے تھے ۔ حِصَاةً ؛ کنکری ۔ یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں ۔ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى ہیں ۔ حساب و کتاب سے باہر ہیں ۔ خیر جو کچھ تم نے غلطیاں کیں ، گناہ کئے ، کئے ۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ یقیناً اللہ غفور رحیم ہے ۔ تمہارے گناہوں کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپا دے گا ۔

ترجمہ :- بے شک اللہ کی نعمتیں (لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى ہیں) شمار سے باہر ہیں ۔ (اُن گنت ہیں) (خیر) یقیناً اللہ تو غفور رحیم ہے ۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۱۹﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ ؛ اور اللہ خوب جانتا ہے ۔ مَا تُسْرُونَ ؛ ان تمام کاموں اور خیالات کو جو تم خفیہ کرتے ہو ، راز میں رکھتے ہو ، چھپاتے ہو ، سر مخفی سمجھتے ہو ۔ سِرٌّ ؛ راز ۔ سُرُورٌ وَمَسْرُوتٌ ؛ خوشی ۔ سِرَارٌ ؛ ستائیس ، اٹھائیس اور انتیس کی راتیں جن میں چاند نظر نہیں آتا ۔ وَمَا تُعْلِنُونَ ؛ اور جو تم ظاہر کرتے ہو ، علانیہ کرتے ہو ۔

ترجمہ :- اور اللہ تمہارے چھپے اور کھلے کاموں کو خوب جانتا ہے ۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ؛ اور جو لوگ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلا تے ہیں۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ خدا کو چھوڑ کر، ماسواءِ اللہ کو۔ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا؛ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ ایک چیونٹی زندہ نہیں کر سکتے۔ ایک ذرہ کو پیدا نہیں کر سکتے، بھلا وہ کیا پیدا کرتے۔ وَهُمْ يُخْلِقُونَ؛ اور وہی پیدا کئے ہوئے ہیں، وہی مخلوق ہیں، مُردہ، مُردے کو کیا پیدا کرے گا؟ سوتا سوتے کو کیا جگائے گا؟ جس کی اصل عدم ہو، وہ کسی چیز کو کیا موجود کرے گا؟

ترجمہ:- اور جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ خود ہی تو پیدا شدہ اور مخلوق ہیں۔

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۷۱﴾

أَمْوَاتٌ؛ مُردہ ہیں۔ جن کی اصل عدم ہے، وہ مُردہ نہیں ہیں تو کیا ہیں۔ غَيْرُ أَحْيَاءٍ؛ زندہ نہیں۔ حیات تو خدا سے ملتی ہے، خدا کے بے ارادہ پتہ نہیں مل سکتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ؛ اور ان کو معلوم نہیں، شعور نہیں، نہیں جانتے۔ أَيَّانَ؛ کب۔ يُبْعَثُونَ؛ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ بَعَثَ؛ پیغمبر کا بھیجا جانا۔ مَبْعُوثٌ؛ بھیجا ہوا۔ بَاعَثَ؛ سبب۔

ترجمہ:- یہ سب مُردہ ہیں۔ زندہ نہیں۔ اور انھیں کیا معلوم کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۷۲﴾

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ؛ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ؛ پس جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے۔ بِالْآخِرَةِ؛ آخرت پر۔ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ؛ اُن کے دل انکار سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ؛ اور وہ تکبر کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔

ترجمہ:- تمہارا معبود تو وہ ایک ہی ہے۔ پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ تکبر میں پھولے ہوئے ہیں۔

لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۷۳﴾

لَا جَرَمَ؛ جَرَمٌ؛ گناہ، برائی۔ لَا جَرَمَ؛ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں ضرور۔ ناگزیر۔ لامحالہ، حق تو یہ ہے۔ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ؛ کہ اللہ کو خوب علم ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ؛ جو مخفی رکھتے ہیں اور جو ظاہر

کرتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ؛ اور یہ بھی کہ وہ محبوب نہیں رکھتا متکبروں کو، جو لوگ خود کو خدا کی بندگی سے اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں، ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

ترجمہ :- حق تو یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے چھپے کھلے کو اور وہ متکبر خود پسندوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا سَابِطِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ؛ اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ إِذَا کے ساتھ ماضی، مضارع کا کام دیتا ہے۔ مَّاذَا أَنْزَلَ ؛ کیا اُتارا۔ کیا نازل کیا۔ مَّا استفہام کا بھی ہوتا ہے اور نفی کا بھی۔ ذَا کے ساتھ مَّا استفہام ہی کا رہتا ہے۔ رَبُّكُمْ ؛ تمہارے رب نے۔ تمہارے پروردگار نے قَالُوا ؛ تو وہ کہتے ہیں۔ سَابِطِ الْأَوَّلِينَ ؛ گزشتہ زمانہ کے لوگوں کے قصے، وہی پہلوں کی کہانیاں۔ سَابِطِ ؛ جمع أُسْطُورَةٌ ؛ قصہ، کہانی، اسٹوری، ہسٹری۔

ترجمہ :- اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں وہی گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں۔

اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں نصیحت لینے کا مادہ نہیں (عبرت لینے سے انھیں کوئی غرض نہیں) اسی وجہ سے انھوں نے پرانی کہانیاں کہا۔ نتیجہ یہ ہے:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿۱۷﴾

لِيَحْمِلُوا ؛ تاکہ اٹھالیں، لادیں۔ أَوْزَارَهُمْ ؛ اپنے بوجھوں کو، جمع وِزْرٌ ؛ بوجھ۔ كَامِلَةً ؛ پورے پورے، مکمل۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ بروز قیامت۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ؛ اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی جو۔ يَضِلُّونَهُمْ ؛ ان کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ خود کچھ علم نہیں رکھتے، خود کو کچھ نہیں آتا اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ إِلَّا ؛ ہاں، سنو۔ سَاءَ ؛ بُرَا ہے۔ سُوءٌ ؛ بُرَا ؛ برائی۔ سَاءٌ ؛ بُرَا ؛ برائی۔ سَيِّئَةٌ ؛ گناہ، برائی۔ مَا يَزُرُونَ ؛ جو بوجھ وہ اٹھاتے ہیں۔

ترجمہ :- (یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟) اس لئے کہ وہ اپنے پورے پورے بوجھ بروز قیامت اٹھائیں اور ان بے علم (استادوں) لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جنھوں نے ان کو گمراہ کیا۔ ہاں! کیا بُرا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۶﴾

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ (اسلام کے خلاف ، حق پرستی کے مخالفین نے) مکاری کی تدبیریں سوچیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ۔ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ ؛ پھر اللہ آپہنچا ان کے بنیادوں کے پاس ، ان کی تعمیر کے پاس ۔ مِنَ الْقَوَاعِدِ ؛ جڑ پیڑ سے ، بنیادوں سے ۔ یعنی خدا نے ان کی بنیاد ہی گرا دی ۔ ان کو جڑ پیڑ سے اُکھاڑ پھینکا ۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ ؛ تو ان پر ان کی چھت ہی گر پڑی ۔ مِنْ فَوْقِهِمْ ؛ ان کے اوپر سے ۔ ان کے چھپنے کو چھت تک باقی نہیں ۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ ؛ اور ان کے پاس عذاب آپہنچا ۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ؛ جہاں کا انھیں خیال بھی نہ تھا ۔ ایسی جگہ سے عذاب آ گیا جس کا ان کو شعور تک نہ ہوا ، علم تک نہ ہوا ۔

ترجمہ :- (اسلام کے خلاف) ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تدبیریں کیں مگر اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اُکھاڑ پھینکا ۔ ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی ۔ (ان کی پناہ کی جگہ باقی نہ رہی) اور ان کے پاس عذاب آ گیا اور اس کا ان کو شعور تک نہ ہوا (کہ آیا کہاں سے) ۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۷﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ پھر بروز قیامت ۔ يُخْزِيهِمْ ؛ ان کو ذلیل و خوار کرے گا ، رُسوا کرے گا ۔ خذلان میں مبتلا کرے گا ۔ وَيَقُولُ ؛ اور فرمائے گا ۔ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ؛ وہ میرے شریک کہاں ہیں ؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ؛ جن کے متعلق تم لڑتے جھگڑتے تھے ۔ شقاق اور عدم اتفاق استعمال کرتے تھے ۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ؛ ان لوگوں نے کہا جنھیں علم دیا گیا تھا ۔ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ ؛ یقیناً آج رُسوائی ۔ وَالسُّوءَ ؛ اور بُرائی و تباہی ۔ عَلَى الْكَافِرِينَ ؛ کافروں پر ہے ۔

ترجمہ :- (خسارہ دنیا کے ساتھ) پھر بروز قیامت خدا ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور پوچھے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے (حق کی مخالفت کرتے تھے ، میری مانتے نہ تھے ؟) با علم لوگ کہیں گے یقیناً آج کے دن رُسوائی اور بُرائی (خرابی اور تباہی) کافروں پر نازل ہوگی ۔

الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ بِالْبَلِيَّةِ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَاَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾

الذین ؛ جو لوگ - تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ؛ فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں ، وفات دیتے ہیں - ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ؛ بحالیکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا - فَأَلْقُوا السَّلْمَ ؛ پھر جب عذاب میں گرفتار ہو گئے فرماں برداری ظاہر کرنے لگے ، اسلام قبول کرنے لگے اور لگے کہنے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ؛ ہم کوئی بُرائی نہیں کرتے تھے - بَلَىٰ ؛ ہاں ، کیوں نہیں - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ؛ بے شک اللہ خوب جانتا ہے اُس کو خوب علم ہے - بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ جو کچھ تم کرتے تھے - خُذَا تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے - تمہارے کرتوت کو جانتا ہے -

ترجمہ :- فرشتے جن لوگوں کو (مارتے اور) وفات دیتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا - پھر (اسلام کو ظاہر کرنے لگے) - فرماں برداری قبول کرنے لگے (کہنے لگے) ہم نے تو کوئی بُرائی نہیں کی - کیوں نہیں؟ اللہ تمہارے کرتوتوں اور اعمال سے خوب واقف ہے -

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾

فَادْخُلُوا ؛ پھر داخل ہو جاؤ - أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ؛ جہنم کے دروازوں میں - خَالِدِينَ فِيهَا ؛ اس دوزخ میں ہمیشہ رہو - فَبِئْسَ ؛ پس یقیناً بُرا ہے - مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ؛ متکبروں کا ٹھکانا ، مقام ، ٹھیرنے کی جگہ -

ترجمہ :- پھر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو - پھر یقیناً متکبروں کا مقام نہایت بُرا ہے -

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ﴿۳۰﴾

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

وَقِيلَ ؛ اور کہا گیا - لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ؛ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا - پرہیزگاروں کو - مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؛ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ کیا نازل کیا؟ قَالُوا خَيْرٌ ؛ تو اُن متقیوں نے کہا - اللہ نے جو کچھ اتارا ہے وہ اچھا ہی ہے - لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ؛ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اچھے کام کئے - ان کا انجام کیا ہوا؟ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؛ اس دنیا میں بھلائی ہے - وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ؛ اور آخرت کا گھر تو خیر ہی ہے ، بہتر ہے - وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ؛ اور البتہ متقیوں کا گھر اچھا ہے -

ترجمہ :- اور متقیوں سے کہا جائے گا تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہیں گے (کہ جو کچھ اتارا ہے) اچھا ہی ہے۔ نیکوکاروں کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔

وہاں کیا ہوگا؟

جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

جَنَّتٌ عَدْنٍ ؛ ہمیشہ کے باغ ہیں۔ يَدْخُلُونَهَا ؛ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ؛ ان باغوں کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ؛ ان کے لئے اس جنت میں وہ جو چاہیں گے ملے گا۔ سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی۔ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ؛ متقیوں کو اللہ ایسی ہی جزا دے گا۔

ترجمہ :- وہ باغ عدن میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ جو چاہیں گے انھیں وہاں ملے گا (من مانے مرادیں ملیں گی) اللہ متقیوں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ؛ جن لوگوں کو فرشتے وفات دیں گے، ان کی جان نکالیں گے۔ طَيِّبِينَ ؛ بحالیکہ وہ پاک صاف ہیں، سترے ہیں۔ يَقُولُونَ ؛ فرشتے کہیں گے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر بڑی سلامتی ہو۔ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ؛ جنت میں داخل ہو۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ ان نیک اعمال کی وجہ سے کہ تم کرتے تھے۔

ترجمہ :- پاک صاف لوگوں کی فرشتے روح قبض کر لیں گے۔ وہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ

كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ ؛ کیا وہ منتظر ہیں ، انہیں کسی بات کا انتظار نہیں ۔ کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ؟ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ؛ مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں ۔ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَّيْبِكْ ؛ یا تمہارے رب کا امر آجائے ، عذاب آجائے ۔ كَذَلِكَ فَعَلَ ؛ ایسے ہی کیا ۔ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے ۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ؛ اور اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا ۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ؛ مگر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ، ان کی تباہی کا نتیجہ خود ان کے مظالم تھے ۔

ترجمہ :- انہیں کسی چیز کا انتظار نہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تمہارے رب کا امر (عذاب) آجائے ۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا ۔ مگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ۔

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَأْعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۷۰﴾

فَأَصَابَهُمْ ؛ پھر ان کو پہنچ گئیں ۔ سَيِّئَاتٌ مَأْعَمِلُوا ؛ بُرَايَا ان کے کاموں کی ۔ ان کی شامتِ اعمال نے انہیں کو آگھیرا ۔ وَحَاقَ بِهِمْ ؛ اور پہنچ گیا ان کے پاس ۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ؛ وہ جس پر وہ ہنسا کرتے تھے ، ان کا استہزاء انہیں کے گلے کا بار ہو گیا ۔

ترجمہ :- پھر ان کے کاموں کی بُرَايَا انہیں کو پہنچیں ۔ جس بات پر یہ ٹھٹھول اور استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آگھیرا ۔

صاحبو ! آج کل کیا ہو رہا ہے ؟ وہی دین کی باتوں پر ہنسا ۔ احکامِ الہی سے ٹھٹھول کرنا ۔ وہ اپنے آپ کو شتر بے مہار اور گاوانِ علف خوار سمجھتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں خدا سچ ہے ، اس کا عذاب سچ ہے تو ہم کو نقصان پہنچتا ۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہی بد حال ہیں ، پامال ہیں ۔ نہ کھانے کو برابر ہے نہ پینے کو برابر ، نہ تن کو کپڑا نہ پیٹ کو کھانا ۔ دیکھو ! ہم کیسے مزے میں ہیں ۔ موج اُڑاتے ہیں ، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں ۔ افسوس ! ان کو معلوم نہیں کہ وہ ایک مہلت کی حالت میں ہیں ۔ خدا پکڑے گا ، گرفتار بلا کر دے گا تو ان کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھ جائے گا ۔

یاد رکھو ! عمل اور رَدِّ عمل برابر ہوتا ہے ۔ ملزوم کے ساتھ لازم لگا ہوا رہتا ہے ۔ کرو ، بُرَايَا کرو ۔ دل کھول کر کرو ۔ غریبوں پر ظلم و ستم کرو ۔ حرام کا مال کھاؤ ۔ رشوت کھاؤ ۔ جوا کھیلو ۔ سٹہ کھیلو ۔ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا ۔ خدا کی سزا میں دیر ہے ۔ مگر چھوڑتا نہیں ہے ۔ اسی بات پر متنبہ کرنے کے لئے خدائے تعالیٰ دوسری قوموں کا حال بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کئے اور اس کا نتیجہ کیا بھگتنا ۔

وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا؛ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں انھوں نے کہا، مشرکوں نے کہا۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اگر خدا چاہتا۔ اگر خدا کی مشیت میں ہوتا۔ مَا عَبَدْنَا؛ تو ہم عبادت نہ کرتے، پرستش نہ کرتے، نہ پوجتے۔ مِنْ دُونِهِ؛ (خدا کو چھوڑ کر) اس کے سوائے۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کسی کو۔ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا؛ نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے۔ وَلَا حَرَمْنَا؛ اور حرام نہ ٹھیراتے مِنْ دُونِهِ؛ اس کے سوائے، اس کے بے حکم۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کچھ۔ كَذَلِكَ؛ اسی طرح۔ فَعَلَ الَّذِينَ؛ ان لوگوں نے کیا۔ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ ان سے پہلے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ؛ پس پیغمبروں پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ؛ مگر ظاہر، صاف صاف تبلیغ۔ پیغمبر کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہ منوانا ان کا کام نہیں۔

ترجمہ:- اور یہ مشرکین کہتے ہیں خدا چاہتا تو اس کے سوائے ہم کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بے حکم کسی چیز کو حرام ٹھیرا لیتے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف تبلیغ۔

صاحبو! جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، خدا و رسول کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے وہ ہمیشہ اپنی تمام غلطیوں کا نشانہ، آماجگاہ خدا کو بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم غیر خدا کی پوجا ہی کیوں کرتے۔ اور خدا کے احکام کی نافرمانی ہی کیوں کرتے؟ یعنی خدا چاہ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ آج کل بھی جن کو کچھ مذہبی لگاؤ باقی ہے وہ تقدیر کو اپنا سپر بناتے ہیں۔ ہماری قسمت میں ہوتا تو ہم اچھے کام کرتے اور بُرے کام چھوڑتے۔ ع۔ گرتو نمی پسندی تغیر کن قضارا۔ کسی پر اعتراض کرو یا الزام لگاؤ تو وہ اپنی مدافعت کرے گا۔ وہ دندان شکن جواب دے گا۔ ان کے سامنے خدا تو ہے نہیں کہ اس کا جواب سنتے۔

اس مقام میں چند چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے:

خدا حکیم ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کے لوازم سے وہ واقف ہے۔ جیسی حقیقت ہوگی ویسے ہی اس کے لوازم ہوں گے۔ خدا نے ہاتھی کو سونڈ دی اور گھوڑے کو نہ دی۔ گھوڑے کو سونڈ نہ دینا اور ہاتھی کو دینا ان کی حقیقتوں کا، ان کی طبیعتوں کا اقتضاء ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم ÷ جس کی جیسی فطرت ہے

وہی نمایاں ہوتا ہے ÷ جس کی جیسی طبیعت ہے (حسرت صدیقی)

اعترافِ گناہ نہ کرنا اور خدا کی طرف برائیوں کی نسبت دینا، یہ کہنا کہ ہماری قسمت میں ایسا ہی تھا، یہ کچھ کام آنے والی بات نہیں ہے۔ خدائے تعالیٰ کسی کو تباہ نہیں کرتا۔ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ عذرِ گناہ بدتر از گناہ، تقدیر کا عذر کرنا ہے۔

یاد رکھو! بُرائی، خدا کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ خدا کا ہر کام عین حکمت ہے۔ بدکاروں کی بُرائیاں ان کے عین ثابتہ، ان کی حقیقت تک پہنچ کر رہ جائیں گی۔ ہرگز خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت نہ دی جاسکے گی۔ جو لوگ خدا پر الزام لگانے میں کوتاہی نہیں کرتے، بھلا وہ پیغمبروں کی کیا سنتے۔ پیغمبروں کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ پیغمبروں کا کہا نہ مانو گے تو اپنے کو تباہ کرو گے۔ جو چاہتے ہو کرتے ہو کرو۔ خدا کو تو نشانِ ملامت نہ بناؤ۔ وہ غلام کیا؟ کس کام کا؟ جو دشمن کے وار کو اپنے پر نہ لے اور سامنے سے ہٹ کر مالک پر وار ہونے دے۔ توبہ ہے۔ ایسے ملعون غلام کا انجام معلوم ہے کہ بُرا ہی ہوگا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۶﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا؛ اور بے شک ہم نے بھیجا، مبعوث کیا۔ فِي كُلِّ أُمَّةٍ؛ ہر قوم میں ہر جماعت میں۔ رَسُولًا؛ ایک رسول کو۔ اعْبُدُوا اللَّهَ؛ اس حکم کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اس کی بندگی کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ؛ اور شیطان سے بچو۔ اور سرکشی اور طغیان کرنے والے سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ؛ پھر ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جنہیں حسبِ اقتضائے محل و حکمت اللہ نے ہدایت کی۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ؛ اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کی فطرت کی وجہ سے، ان کی طبیعت کی کجروی کی وجہ سے وہ گمراہی کے مستحق ہو گئے اور ضلالت ان پر ثابت و قائم رہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ؛ اب ذرا زمین میں سیر و سیاحت کرو۔ فَانظُرُوا؛ پھر دیکھو! نظر کرو۔ كَيْفَ كَانَ؛ کس طرح تھا، کیسا ہوا۔ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ؛ انجام تکذیب کرنے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، جھٹلانے والوں کا۔

ترجمہ:- اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول مبعوث کیا (بھیجا) کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ پھر بعض کو اللہ نے ہدایت کی اور بعض ضلالت و گمراہی کے مستحق رہے۔ اب ذرا زمین کی سیر و سیاحت کر کے دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

إِنْ تَحَرَّضْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۱۷﴾

إِنْ تَحَرَّضْ عَلَى هُدَاهُمْ؛ اگر تم رحمتہ للعالمین ہونے کی وجہ سے ان کی ہدایت کی خواہش کرو، حرص کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي؛ پس بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا، راستے پر نہیں لگاتا۔ مَنْ يُضِلُّ؛ جن کو ان کے اقتضائے فطرت کی وجہ سے ضلالت میں رکھتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ؛ اور ان کے لئے کوئی نصرت دینے والا نہیں، یار و مددگار نہیں۔

ترجمہ :- اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش کرو (اس کی حرص کرو) تو خدا یقیناً ہدایت نہیں کرتا ان کو جن کو ضلالت میں رکھتا ہے اور ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٍ

بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ؛ اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں ۔ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ؛ اپنی بڑی سخت قسمیں ، بڑی کوشش کی سوگندیں ۔ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ ؛ کہ خدا مبعوث نہیں کرتا ۔ مرنے کے بعد قبروں سے نہیں اٹھاتا ۔ مَنْ يَمُوتُ ؛ اس شخص کو جو مر جاتا ہے ، جو موت کے پنجہ میں گرفتار ہو جاتا ہے بلی ؛ کیوں نہیں ؟ وہ ضرور مرنے کے بعد اٹھائے گا ۔ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا ؛ یہ اس کا سچا وعدہ ہے ، ہو کر رہے گا ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ؛ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں ، کچھ نہیں جانتے ۔

ترجمہ :- وہ خوب قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ خدا مردوں کو زندہ نہ کرے گا ۔ کیوں نہیں یہ اُس کا وعدہ حق ہے ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں (اس کا انھیں یقین نہیں) ۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۱﴾

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؛ تاکہ ان کو بیان کر دے ، صاف صاف ظاہر کر دے ، واضح طور سے دکھا دے ۔ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ ؛ اس چیز کو جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ اور تاکہ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے ۔ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ؛ کہ وہ جھوٹے تھے ۔ ان کے خیالات واقعہ کے مطابق نہ تھے ۔

ترجمہ :- تاکہ ان کے لئے ظاہر کر دے وہ امر جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور تاکہ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے (کذاب تھے) ۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۲﴾

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ؛ اس کے سوا نہیں کہ کسی چیز کے لئے ہمارا فرمان ۔ إِذَا أَرَدْنَاهُ ؛ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں ۔ أَنْ نَقُولَ لَهُ ؛ کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ۔ كُنْ ؛ تو ہو جا ۔ فَيَكُونُ ؛ پھر وہ چیز ہو جاتی ہے ۔

ترجمہ :- اس کے سوا نہیں کہ کسی چیز کے لئے ہمارا فرمان ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اُس کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں ”ہو جا“ پھر وہ چیز ہو جاتی ہے ۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا؛ اور جن لوگوں نے وطن چھوڑ دیا، بے گھر ہو گئے، ہجرت کی۔ فِي اللَّهِ؛ راہِ خدا میں، خدا کے لئے۔
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا؛ اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ؛ ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے، جائے گیر کریں گے،
زمین کا مالک بنا دیں گے۔ فِي الدُّنْيَا؛ دنیا میں۔ حَسَنَةً؛ اچھی جگہ۔ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ؛ اور یقیناً آخرت کا بدلہ تو
بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ کاش وہ جانتے۔

ترجمہ :- اور جن لوگوں نے ہجرت کی خدا کے لئے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ان کو زمین کا
مالک بنا دیں گے۔ دنیا میں اچھی جگہ اور یقیناً آخرت کا بدلہ تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا؛ جن لوگوں نے صبر کیا، تکلیفیں برداشت کر لیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ؛ اور اللہ پر توکل کرتے
ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے کام خدا پر چھوڑتے ہیں۔

ترجمہ :- جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر اعتماد کیا، توکل کیا۔

صاحبو! مسلمانوں کے ممالک ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ہماری بے صبری کا۔ مناسب کام نہ کرنے کا،
آرام طلبی کا۔ اٹھو محنت کرو۔ محنت سے عزت ہے۔ دنیا ہے۔ آخرت ہے۔ دنیا تمہاری محنت سے ملے گی اور آخرت تمہارے
حسن عقیدت سے۔ اللہ سچا ہے۔ اس کا وعدہ حق ہے۔ تم کو تمہارے ممالک پھر مل جائیں گے۔ مگر کچھ کام بھی تو کرو۔ ہاتھ
پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھو۔ دنیا علم و عمل پر چلتی ہے۔ اسپینج (تقریر) بازی سے کام نہیں نکلتا۔ کچھ کرو۔ مرد میدان بنو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا؛ اور ہم نے نہیں بھیجا۔ مِنْ قَبْلِكَ؛ تم سے پہلے۔ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ؛ مگر مرد جن کی
طرف ہم وحی کرتے تھے، تم سے پہلے ہم نے پیغمبر بھیجے تھے۔ فَسْئَلُوا؛ پس اے لوگو! تم سوال کرو۔ پوچھو۔ أَهْلَ الذِّكْرِ؛
علم والوں سے، اہل کتاب سے۔ قرآن والوں سے۔ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ اگر تمہیں علم نہیں۔ اہل علم سے پوچھو کہ
کیا ہم نے رسول نہیں بھیجے تھے۔

ترجمہ :- اور ہم نے تم سے پہلے مردوں کو وحی دے کر پیغمبر بنا کر بھیجے تھے۔ تو اے لوگو! اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

صاحبو! اس آیت سے کیا کیا نکلتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجے تھے تاکہ لاعلمی کا عذر باقی نہ رہے۔ پیغمبر مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتیں۔ عورتوں کا کام ہے خانہ داری نہ کہ مدرسہ، معلمی۔ نکھٹو مردوں نے عورتوں کو کمانے نکالا ہے۔ فطرۃ عورتوں کا دماغ مردوں سے کم ہوتا ہے۔ دماغ کو رحم سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ دماغی کام بھی کریں گے اور جنیں گی پالیں گی بھی۔ عورتوں نے خانہ داری چھوڑی، گھر کی بچوں کی نگرانی نہ رہی۔ سارا گھر تباہ۔ کمانے والی عورت کا اہل مرد کی کیا سنے گی۔ اکثر تعلیم یافتہ عورتیں شادی ہی کرنے پر تیار نہیں۔ بعض عورتیں تنہا غیر ممالک کو جاتی ہیں۔ ملکی خصوصیات تمدن و اخلاق و زبان کا منبع عورتیں ہوتی ہیں۔ ان یورپ زدہ عورتوں سے کیا خیر کی امید ہے۔

صاحبو! بے علمی بڑی بلا ہے۔ جاہل مردہ ہے گو چلتا پھرتا ہے۔ انسان کا امتیاز علم سے ہے۔ نہ علم ہے نہ ہنر۔ پھر تم کو انسان کہلانے کا کیا حق ہے۔ علم و ہنر رکھنے والے تم پر اسی طرح حکومت کرتے ہیں جس طرح انسان حیوان پر حکومت کرتا ہے۔

صاحبو! آئینہ کہ نداند و بدانکہ بدانند ÷ درجہل مرکب ابدالہر بماند

آتا خاک نہیں۔ چار سطر عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ نہ نحو سے واقف نہ صرف سے۔ چند حدیث کی مترجم کتابیں دیکھیں یا کسی جہل مرکب والے سے سن لیں۔ پھر کیا تھا علامہ زمن۔ اہل فن کے ماننے کی کیا ضرورت۔ ائمہ کی تقلید کی کیا حاجت۔ مقدمہ بازی ہوتی ہے تو غیر مسلم وکیل و بیرسٹر پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ اپنی بے علمی و نادانی کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر دینی امور میں کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تقلید کی حاجت نہیں۔ او جاہل، نادان، اپنی کمزوری کا اقرار کر، تجربہ کاروں کی بات مان، یقین کر کہ جائے استاد خالی است۔ بے علمی کے ساتھ اجتہاد کا دعویٰ چھوٹا منہ بڑی بات۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اب تحقیقات کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ نہیں۔ سعی و اجتہاد کرو۔ کوشش کرو۔ محنت کرو۔ سہل انگاری نہ کرو۔ اہل علم سے پوچھو۔ ان سے تعلیم حاصل کرو۔ عالم بنو۔ پھر تعلیم کے لئے نکلو۔ دیکھو نیم ملّا خطرۃ ایمان نہ بنو۔ کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے، مدت تک کام کرتے ہیں تو پھر کہیں علحدہ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

بِالْبَيِّنَاتِ؛ روشن دلیلوں کو، اگر جانتے نہیں لا تَعْلَمُونَ سے متعلق ہے۔ وَالزُّبُرِ؛ اور کتابوں کو۔ جیسے زبور کتاب۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ؛ اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، اُنار۔ الذِّكْرَ؛ قرآن کو، یاد دہانی کو۔ یادگار کو۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ؛ کہ تم لوگوں سے بیان کرو۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ؛ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اُنار گیا۔ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ؛ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

ترجمہ :- (اگر تم نہیں جانتے) روشن دلیلیں اور کتابیں رکھ کر۔ اور (اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری طرف ایک یادگار کتاب (یعنی قرآن) کو اتارا کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

أَفَأَمِنَ ؛ کیا مامون ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، بڈر ہو گئے ہیں۔ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ ؛ جو بُری تدبیریں کرتے ہیں۔ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ؛ کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے، ذلیل و خوار کر دے۔ خُسُوفٌ ؛ چاند کی روشنی کا زائل ہو جانا، کُسُوفٌ ؛ سورج کی روشنی کا زائل ہو جانا۔ خَسَفَ بِهِ الْأَرْضَ ؛ اس کو زمین میں اتار دیا۔ اور یہ ذلت و خواری سے کنایہ ہوتا ہے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ ؛ یا ان کے پاس عذاب آجائے۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ؛ جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ ان کو خیال تک نہ تھا کہ یہاں سے عذاب آئے گا۔

ترجمہ :- کیا بالکل بڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بُری تدبیر کیا کرتے ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے۔ (ذلیل و خوار کر دے) یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آجائے جہاں سے یہ خیال کرتے نہیں تھے؟

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۶﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ ؛ یا ان کو پکڑ لے اور گرفتار کر لے۔ فِي تَقْلِبِهِمْ ؛ ان کے آنے جانے میں۔ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ؛ پس یہ لوگ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کے دستِ زبردست سے نکل نہیں سکتے۔

ترجمہ :- یا وہ آنے جانے میں ان کو پکڑ لے تو وہ (اس کی گرفت سے نکل کر) اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ ؛ یا ان کو پکڑ لے۔ عَلَى تَخَوُّفٍ ؛ تھوڑا تھوڑا وقت بوقت ڈراتے ہوئے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ ؛ پس بے شک تمہارا رب، تمہارا پروردگار۔ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ؛ بڑی رأفت و رحم والا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے۔

ترجمہ :- یا وہ انھیں رفتہ رفتہ ڈرا کر گرفتار کر لے۔ پس بے شک تمہارا رب تو رءوف رحیم ہے۔ (نرم دل ہے

رحم کرنے والا ہے)۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَفَيَّؤُا ظِلًّا عَنِ الْعِمِينَ وَالشَّمَائِلِ

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿۱۵﴾

اَوَلَمْ يَرَوْا؛ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ؛ ہر اُس چیز کو کہ اللہ نے مخلوق کیا۔ پیدا کیا۔ يُتَفَيَّؤُا ظِلًّا؛ اس کے سایے لوٹتے ہیں، پھرتے ہیں۔ فَاءَ يَفِيءُ فَيُنَا؛ لوٹنا۔ پلٹنا۔ فَيءُ؛ سایہ اصلی جو دو پہر کے وقت رہتا ہے۔ فَيءُ؛ وہ مال جو کافروں سے بے لڑے ملا ہو۔ عَنِ الْعِمِينَ وَالشَّمَائِلِ؛ دائیں بائیں سے۔ سُجَّدًا لِلَّهِ؛ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ؛ اور وہ عاجز ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ ترجمہ:- کیا یہ لوگ ہر اُس چیز کو نہیں دیکھتے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے کہ اس کے سایے دائیں بائیں جھکتے ہیں وہ خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اپنی ذلت و خواری ظاہر کرتے ہیں۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۶﴾

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ؛ اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اظہارِ عاجزی کرتے ہیں، فرماں برداری کرتے ہیں۔ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ جو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ مِنْ دَابَّةٍ؛ جانوروں میں سے۔ دَبٌّ - يَدْبُّ - دَبِيْبًا؛ ریگنا۔ دَابَّةٌ؛ جاندار۔ چارپایہ۔ وَالْمَلَائِكَةُ؛ اور فرشتے بھی۔ مَا فِي السَّمَوَاتِ پر عطف ہے۔ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ؛ اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اپنی بزرگی ظاہر نہیں کرتے۔ ترجمہ:- اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو جاندار آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اور فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّنْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۱۷﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ؛ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ مِمَّنْ فَوْقَهُمْ؛ جو ان سے فوق ہے، ان پر غالب ہے۔ قاعده یہ ہے کہ عزت مند چیز کو اور غالب کو اوپر سے تعبیر کرتے ہیں اور لطیف چیز کو اندر سے۔ وَيَفْعَلُونَ؛ اور وہ کرتے۔ بجالاتے ہیں۔ مَا يُؤْمَرُونَ؛ جس بات کا ان کو امر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔

ترجمہ :- وہ اپنے رب سے ڈرتے اور خوف کرتے ہیں جس کا مرتبہ بلند ہے (اور جو غالب ہے) اور وہ ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں (کرتے ہیں)۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّوْا كُنْتُمْ كُفَّارًا ۝۵۱

اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کے بندے اور اس کے مطیع ہیں۔ لہذا کئی معبودوں کا ماننا شرک، اور عذابِ الہی سے نہ ڈرنا ہے۔ لہذا فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ؛ اور اللہ نے فرمایا۔ لَا تَتَّخِذُوا؛ نہ بناؤ، نہ مانو۔ إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ؛ دو معبود، دو خدا۔ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ؛ معبودِ حقیقی صرف ایک ہے۔ فَإِذَا تَوَلَّوْا؛ لہذا مجھی سے ڈرو۔ رَهَبٌ - يَرْهَبُ - رَهَبًا؛ ڈرنا۔ رَاهِبٌ؛ تارکِ دنیا، خدا پرست، خدا ترس، رُهْبَانِيَّةٌ؛ خدا ترسی۔ ترجمہ :- اور اللہ نے (حکم دیا ہے اور) فرمایا ہے دو معبود مت بناؤ۔ معبودِ حقیقی صرف ایک ہے۔ لہذا مجھی سے ڈرو (کسی اور کی پروا نہ کرو)۔

صاحبو! ذرا غور کرو۔ ایک عورت کے دو شوہر، ایک ملک کے دو بادشاہ، ایک جمعیت کے دو صدر اور ایک کابینہ کے دو پریسیڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ مثل مشہور ہے دو مُلّا میں مُرغی مُردار۔ ذرا سوچو، کئی خدا ہوتے تو آپس میں اختلاف رائے ہوتا یا نہ ہوتا۔ یا نہ ہو سکتا۔ اگر اختلاف ممکن نہیں تو ایک بیکار ہے اور اگر اختلاف ممکن ہے تو اختلاف کی صورت میں جس کی نہ چلے وہ تو بندہ ہے، عاجز ہے، سرافگندہ ہے اگر آپس میں اختلاف ہو اور ہر ایک اپنی چلانا چاہے تو شر و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ نظامِ عالم برقرار نہ رہے گا۔ نہ زمین رہے گی نہ آسمان۔

صاحبو! نظامِ عالم کی درستی اور اس کا ایک ڈھڑے پر چلے چلنا کیا واحد قہار پر دال نہیں؟

ایک ہم آہنگی سب میں ہے موجود ÷ جو دلیل و طریق وحدت ہے (حسرت)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاٰصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝۵۲

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ؛ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اس کے بندے ہیں اور سب کا قیام اسی پر ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاٰصِبًا؛ اور اسی کی فرماں برداری اور اطاعت لازم ہے، دائم ہے۔ دِينٌ - مَدَهَبٌ - اطاعت۔ فرماں برداری۔ وَصَبٌ؛ دائمی بیماری، لاعلاج مرض۔ یعنی خدا کی اطاعت لازم ہے۔ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ؛ کیا خدا کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارا تقویٰ غیر خدا کے لئے ہے؟

ترجمہ :- اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اُسی کا (خدا کا) ہے۔ اس کی اطاعت اور فرماں برداری لازم ہے۔ (لوگو!) کیا تم خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرتے ہو؟ (کیا تمہارا تقویٰ غیر اللہ کے لئے ہے؟)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٧﴾

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ ؛ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے، جو راحت ہے، جو دولت ہے۔ فَمِنَ اللَّهِ ؛ وہ تو سب خدا کی طرف سے ہے۔ مگر تم ہو کہ خدا کو بھولے بیٹھے ہو۔ نہ اس کا ڈر ہے نہ اس سے اُمید۔ مگر ہاں ! ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ؛ پھر جب تم کو ضرر پہنچتا ہے امراض گھیر لیتے ہیں۔ چو طرف سے مایوسی آ جاتی ہے۔ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ؛ تو اسی سے گرو گروا۔ گرو گروا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جُؤَار ؛ چیخا، چلانا، تَضْرُع و زاری کرنا۔ اور یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ ماں کو جانتا ہے نہ باپ کو، نہ دایہ کو جانتا ہے نہ اُٹا کو۔ مگر خوب سمجھتا ہے۔ کہ میری اس بھوک میں کوئی اپنی شانِ رزاقیت دکھائے گا۔ دودھ پلائے گا۔ اسی طرح مرتے وقت یا سخت آفت میں مُبتلا ہونے کے وقت، جہاز میں بیٹھنے کے وقت، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح گرو گروا کر دعائیں کرتا ہے۔

ترجمہ :- اور (لوگو!) تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ خدا ہی کی دی ہوئی ہیں۔ پھر جب تم کو ضرر پہنچتا ہے تو اسی سے گرو گروا کر دعائیں کرتے ہو۔

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾

ثُمَّ إِذَا ؛ پھر دیکھو جب۔ كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ ؛ کھول دے، دفع کر دے، دُکھ درد کو، تکلیف اور ضرر کو تم سے۔ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ ؛ تو تم میں کا ایک گروہ، تم میں سے چند لوگ۔ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ؛ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کی قوتوں کو دوسروں میں موجود سمجھتے ہیں۔ دوسروں کو شریکِ تاثیر اور موثر سمجھتے ہیں۔

ترجمہ :- پھر جب تم سے ضرر دور کر دیتا ہے تو تم میں کا ایک گروہ اپنے ہی رب سے شرک کرتا ہے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

لِيَكْفُرُوا ؛ تاکہ نہ مانیں ناشکری کریں، ناقدری کریں۔ بِمَا آتَيْنَاهُمْ ؛ ان چیزوں کی کہ ہم نے ان کو دی ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا ؛ اچھا دنیا چند روزہ ہے، خوب مزے اُڑالو، فائدہ اُٹھالو، ان نمک حرامیوں اور ناشکریوں کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؛ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیا عذاب آنے والا ہے۔ کیا سزا دی جانے والی ہے۔ کیسی تباہی کا سامنا ہوگا۔

ترجمہ :- (یہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟) تاکہ اس کی ناشکری کریں (ناقدری کریں) جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے (اچھا!) چند روزہ فائدہ اُٹھالو۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا (کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے)۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْلُقُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٦٠﴾

وَيَجْعَلُونَ ؛ اور مقرر کرتے ہیں ۔ بناتے ہیں ۔ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ؛ ان بیوں کے لئے جن کو نہ علم ہے نہ ادراک ہے ۔
یا ان خیالی معبودوں کے لئے جن کا نہ زمین میں مکان ہے نہ آسمان پر نشان ہے ۔ جن کو کوئی نہیں جانتا ، خیالی خیالی ڈھکوسلے ہیں ۔
نَصِيبًا ؛ حصہ ۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ؛ ان عطایا سے کہ ان کو ہم نے دی ہیں ۔ یعنی بیوں پر چڑھاوا دیتے ہیں ، پر ساد مقرر کرتے
ہیں ۔ بھکت دیتے ہیں ۔ تَاللَّهِ ؛ اللہ کی قسم ہے ۔ لَتُسْأَلُنَّ ؛ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ، باز پرس کی جائے گی ،
جواب دہی طلب کی جائے گی ۔ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ؛ ان عقائد اور ان اعمال سے کہ تم افراء کرتے ہو ، جھوٹ باندھتے ہو ۔
ترجمہ :- اور وہ ، ان کے لئے جو کچھ نہیں جانتے ، ہمارے عطایا میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں ۔
واللہ جو کچھ تم افترا پردازی کرتے ہو (غلط کاری کرتے ہو) ضرور اس سے تم سے باز پرس کی جائے گی
(تم کو جوابدہی کرنے پڑے گی) ۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ ۗ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ؛ اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں ۔ دیویاں مانتے ہیں ۔ سُبْحٰنَهُ ؛ خدا (ان بے سرو پا
باتوں سے) پاک ہے ، بے عیب ہے ۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ؛ اور ان کے لئے وہ جو وہ چاہتے ہیں ، یعنی خدا کے تو ہوں
بیٹیاں اور ان کو چاہئے بیٹے ۔

ترجمہ :- اور (یہ نادان) خدا کے لئے بیٹیاں مانتے (اور تجویز کرتے ہیں) وہ پاک ہے ۔ اور ان کے لئے (بیٹے)
جو وہ چاہتے ہیں ۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ۖ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ؛ اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے ، خوش خبری دی جاتی ہے ، خبر دی جاتی ہے ۔
فَظَلَّ ؛ لڑکی ہونے کی ، جب ان میں سے کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم کو لڑکی پیدا ہوئی ۔ ظَلَّ ؛ تو ہو جاتا ہے ۔ وَجْهُهُ ؛
اس کا چہرہ ، اس کا منہ ۔ مُسْوَدًّا ؛ سیاہ ۔ اس کا چہرہ مکدر ہو جاتا ہے ۔ وَهُوَ كَظِيمٌ ؛ اور وہ غصہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے ۔
ترجمہ :- اور ان میں سے جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ لڑکی ہوئی تو اس کا چہرہ مکدر ہو جاتا ہے اور
وہ غصہ سے بھر جاتا ہے ۔

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۗ

أَيْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْرٌ يُدْشِيهِ فِي الثَّرَابِ ۗ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ؛ قوم سے چھپتا ہے۔ کسی کو منہ نہیں دکھاتا۔ شرمندگی سے سامنے نہیں آتا۔ مِنْ سُوءٍ؛ بُرَائِي سے۔ مَا بُشِّرَبِهِ؛ اس چیز سے کہ بشارت دی گئی ہے۔ خبر دی گئی ہے۔ پھر وہ کیا کہنے لگتا ہے: أَيُّمَسِئَةٍ؛ کیا اس کو رکھے۔ عَلِي هُونٍ؛ ذلت کے لئے۔ أَمْ يَذُئِبُهُ فِي التَّرَابِ؛ یا اس کو گاڑ دے، چھپا دے مٹی میں، اس کو زندہ درگور کر دے۔ أَلَا سَاءَ؛ دیکھو بہت بُرا ہے۔ مَا يَخْكُمُونَ؛ جو حکم وہ لگاتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔

ترجمہ:- اس بُرائی سے کہ جس کی اسے خبر دی گئی ہے (یعنی لڑکی پیدا ہونے کی خبر سن کر) لوگوں سے چھپتا ہے اور ان کو اپنی صورت نہیں دکھاتا۔ (پھر کرنا کیا چاہتا ہے؟) کیا ذلت و خواری کے ساتھ لڑکی کو رکھے یا اس کو (زندہ درگور کر دے) مٹی میں دبا دے۔ ہاں ذرا سنو! کیا بُرے احکام لگاتے ہیں (کیا غلط فیصلے کرتے ہیں)۔

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۴

لِّلَّذِينَ؛ جن لوگوں کے لئے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ؛ کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مَثَلُ السَّوِّءِ؛ بُری مثال ہے، بُری صفت ہے، غلط احکام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ؛ اللہ کے صفات اس کے احکام اعلیٰ و ارفع ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛ وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ غلط کارروائیاں نہیں کرتا۔ ظالمانہ احکام نہیں دیتا۔

ترجمہ:- آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے حالات و صفات بُرے ہیں اور اللہ کے اوصاف اور احکام اعلیٰ و ارفع ہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے۔ (کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی رہتا ہے)۔

صاحبو! عرب لوگ غیور تھے۔ بیٹی کی شادی کرنے سے کراہت کرتے تھے۔ نرم دل لوگ بیٹی کی شادی کرنے کو ذلت سمجھتے تھے مگر کر دیتے تھے اور جو سخت دل ہوتے وہ زندہ درگور کر دیتے اور جیتی جاگتی بیٹی کو سپرِ خاک کرتے، مٹی میں دبا دیتے۔ مگر اب کیا حال ہے۔ اولاد کشی اب بھی ہے، مگر دوسرے رنگ میں۔ شادی کے پیشتر اگر بیٹی کو حمل ہو جائے تو ڈاکٹروں، ڈاکٹریوں نرسوں کی عنایت سے وہ ساقط کر دیئے جاتے ہیں، گرا دیئے جاتے ہیں۔ بعض بد بخت لاکھ دو انیس کھلاؤ، لاکھ پچکاریاں دو، لاکھ لیپ لگاؤ نہیں ساقط ہوتا تو اس کی بڑی مٹی خراب ہوتی ہے۔ کوئی یہ تو کہے کہ ضبطِ تولید، برتھ کنٹرول بھی کیا اولاد کشی نہیں ہے۔ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کثرت بڑی قوت ہے۔ فرانس کی آبادی برتھ کنٹرول کی وجہ سے پانچ کروڑ سے تین کروڑ ہو گئی اور جرمن قوم ضبطِ تولید نہ کرنے سے پانچ کروڑ سے سات کروڑ ہو گئی۔ مگر افسوس کہ ہندوستانیوں کی کثرت باعثِ عزت نہیں۔ کیونکہ صاحبِ دولت نہیں۔ مگر دولت آئے گی کدھر سے۔؟ نہ صنعت ہے نہ حرفت ہے نہ تجارت ہے۔ برتھ کنٹرول اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی مختصر کمائی ان کے لئے قوتِ لایموت ہو۔ افسوس ہندوستان کا آدے کا

آواہی بگڑا ہوا ہے۔ اور ان میں سے مسلمانوں کو امتیازِ خاص ہے۔ ایک کورویں دو کورویں اور کس کس بات کو روئیں!

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۷۱﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ؛ اور اگر اللہ مواخذہ کرتا، گرفت کرتا، پکڑ لیتا۔ النَّاسَ؛ لوگوں کو۔ بِظُلْمِهِمْ؛ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا ہے؟ مستحق کو اس کا حق نہ دینا۔ حقدار کو حق سے روکنا۔ مَا ظَلَمَكَ عَنْ هَذَا؛ کس نے تم کو اس سے روکا۔ ظَلَمْتُ؛ تارکی جو چلنے پھرنے سے روکتی ہے۔ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا؛ تو زمین پر نہ چھوڑتا، باقی نہ رکھتا، ترک نہ کرتا۔ مِنْ دَابَّةٍ؛ کسی چلنے والے کو، جاندار کو، آدمی کو۔ وَلَكِنْ؛ اور لیکن۔ يُؤَخِّرُهُمْ؛ (اپنے کرم سے) ان کو مہلت دیتا ہے، رحم سے تاخیر کرتا ہے۔ مگر ہمیشہ نہیں۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى؛ مدتِ معینہ تک، مقررہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ؛ پھر جب ان کی اجل آجاتی ہے، معینہ وقت آجاتا ہے، مہلت کا زمانہ گزر جاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً؛ تو ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں کرتے، نہ اس سے پیچھے ہٹتے۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ؛ اور نہ تقدیم ہی کر سکتے ہیں، نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہیں۔

ترجمہ:- اور اللہ اگر ان کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ لیتا (ان سے مواخذہ کرتا) تو روئے زمین پر کسی جاندار کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ لیکن (اللہ) ایک مدتِ معینہ تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب (ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے) ان کی اجل آجاتی ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر کر سکتے ہیں نہ تقدیم (نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں)۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ

لَا جْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۷۲﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ؛ اور اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ مَا يَكْرَهُونَ؛ اس کو جس سے خود کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ دیویاں مانتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ؛ اور ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں۔ الْكُذِبَ؛ جھوٹ کو، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ؛ کہ ان کے لئے بھلائی ہے، خوشحالی ہے، ان کے خیالات اچھے ہیں۔ اس شرک کا انجام کیا ہوگا؟ اس کفر کا انجام کیا ہوگا؟ لَا جْرَمَ؛ ضرور لاعلاج، حق تو یہ ہے۔ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ؛ کہ ان کے لئے آتشِ دوزخ ہے، ان کے حصہ میں آگ میں جلنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ؛ اور وہ آگے بھیجے جائیں گے۔ فَرَطٌ؛ وہ شخص جو قافلہ سے پہلے نکلتا ہے کہ اس کا انتظام کرے۔ اِفْرَاطٌ؛ زیادتی۔ تَفْرِيطٌ؛ کمی۔ اِفْرَاطٌ؛ جلدی کرنا۔ ترک کرنا۔ بھلانا۔

ترجمہ :- اور اللہ کے لئے (بیٹیاں، دیویاں) مانتے ہیں جن کو خود کے لئے پسند نہیں کرتے (کراہت کرتے ہیں، ناک بہوں چڑھاتے ہیں) اور وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کے حصہ میں (خوشیاں ہیں) بھلائی ہے۔ (نہیں) ناچار بے شک ان کے حصہ میں آتشِ جہنم ہے اور وہ حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۳﴾

تَاللّٰهِ ؛ اللہ کی قسم، قسم بخدا۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا ؛ ہم نے رسول بھیجے۔ اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ ؛ تم سے پہلے قوموں کی طرف۔ تم سے قبل اُمتوں کی طرف۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ ؛ پھر شیطان نے ان کو زینت والا بتایا، اچھا کر کے دکھایا۔ اَعْمَالَهُمْ ؛ ان کے اعمال کو۔ کاموں کو۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ ؛ پھر وہ شیطان ان لوگوں کا ولی ہے، دوست ہے، یار و مددگار ہے۔ اَلْيَوْمَ ؛ آج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ؛ اور ان کے لئے عذابِ الیم ہے۔ دردناک سزا ہے، درد ہے، دکھ ہے۔

ترجمہ :- قسم بخدا، ہم نے تم سے قبل اُمتوں کی طرف رسول بھیجے۔ پھر شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا۔ پس آج وہ (شیطان) ان کا ولی ہے، (دوست ہے)۔ اور (حقیقت میں) ان کے لئے عذابِ الیم ہے، (دردناک سزا ہے)۔

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ

وَهُدٰى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۴﴾

وَمَا اَنْزَلْنَا ؛ اور ہم نے نہیں اتارا۔ عَلَيْكَ ؛ تم پر۔ الْكِتٰبَ ؛ کتاب کو، قرآن کو۔ اِلَّا لِتُبَيِّنَ ؛ مگر اس لئے کہ تم بیان کر دو۔ صاف صاف کہہ دو۔ لَهُمْ ؛ ان سے، ان کے لئے۔ الَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؛ ان مسائل کو جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُدٰى وَّرَحْمَةً ؛ اور وہ (قرآن) ہدایت و رحمت ہے۔ مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

ترجمہ :- ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے اتارا ہے کہ جن مسائل میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کو صاف کر دو۔ اور یہ قرآن سراپا ہدایت و رحمت ہے ایماندار قوم کے لئے۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيٰ بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾

یہ قرآن دلوں کو زندہ کرنے والا۔ بجز دماغوں کو سرسبز کرنے والا ہے۔

وَاللَّهُ أَنْزَلَ؛ اور اللہ نے نازل کیا، اُتارا۔ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؛ آسمان سے پانی، ابر سے بارش۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ؛ پھر اس پانی سے زمین کو زندہ کیا۔ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ اس کے مرنے کے بعد، خشک زمین کو سرسبز کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً؛ اس میں نشانی ہے۔ قدرتِ خدا کی آیت ہے۔ علامت ہے، دلالت ہے۔ مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ؛ ان لوگوں کے لئے جو کان دھر کر سنتے ہیں، غور و فکر کا ارادہ رکھتے ہیں، سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔

ترجمہ:- اور اللہ نے آسمان سے پانی اُتارا۔ زمین کے مُردہ اور خشک ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسبز کر دیا۔ اس میں کان دھر کر سننے والوں کے لئے قدرتِ الہی کی دلیل اور نشانی ہے۔

صاحبو! قرآن اور اُس کی تعلیم بجز زمینوں یعنی مُردہ دلوں کو سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ ایمان سے معمور کرتی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اُس کو سنیں اور اُس پر عمل کریں۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ ۖ ﴿١٦﴾

خداوند تعالیٰ اپنے آثارِ قدرت کو بیان کرتا ہے۔ دنیا میں جو تغیرات ہوتے ہیں اور انسانی طاقت سے جو باہر ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ مخلوقات سے خالق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد جواب دہی کو ثابت کرتا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ؛ اور چار پائیوں میں تمہارے لئے۔ لَعِبْرَةٌ؛ البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، بہترین سبق ہے۔ مجاز سے حقیقت کی طرف گزرنا ہے، مخلوقات سے خالق کی طرف پہنچنا ہے۔ نُسْقِيكُمْ؛ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ سَقَى وَأَسْقَى؛ دونوں کے معنی پلانے کے ہیں۔ سَائِغًا پلانے والا۔ مِمَّا فِي بُطُونِهِ؛ اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ؛ گوبر اور خون کے درمیان سے۔ جانوروں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی گھاس، پتی جو گوبر بن جاتی ہے۔ اور خون۔ گوبر کی بدبو۔ ان میں سے کچھ نہیں رہتا۔ کیا پلاتا ہے؟ لَبْنَا خَالِصًا؛ خالص دودھ۔ سَائِغًا؛ خوش گوار، مزہ دار، رچنے پچنے والا۔ لِلشَّرِبِ؛ پینے والوں کے لئے۔

ترجمہ:- اور بے شک تمہارے لئے چار پائیوں میں ایک عمدہ سبق ہے، (عبرت ہے، رہنمائی ہے) کہ ہم اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے یعنی گوبر اور خون، ان کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوش گوار ہے (رچنے پچنے والا ہے)۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

اللہ تعالیٰ ایک قدرت کی نشانی کے بعد دوسری نشانی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ؛ اور کھجوروں سے۔ نَخْلٌ وَنَخِيلٌ ؛ کھجور کے درخت۔ نخل کا پھل اور ثمرہ۔ کھجور۔ نخلستان، کھجوریں۔ وَالْأَعْنَابِ ؛ اور انگور کی بلیں۔ عنب انگور اور انگور کی بلیں۔ دونوں پر مستعمل ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ؛ اس سے تم شراب بناتے ہو۔ مُنَشًى چیزیں بناتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا ؛ اور اچھا رزق، سرکہ، مُنَشًى۔ آبِ جَوْش۔ چونکہ معطوف، معطوف علیہ جدا ہوتے ہیں۔ لہذا شراب اور مُنَشًى چیزیں رِزْقًا حَسَنًا میں داخل نہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ؛ اس میں بڑی نشانی ہے۔ کرشمہ قدرت الہی ہے۔ مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اس سے کام بھی لیتے ہیں۔ ترجمہ :- اور کھجوروں اور انگوروں سے تم شراب اور اچھا رزق تیار کرتے ہو۔ اس میں عقل والوں کے لئے قدرت الہی کی نشانی ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۱۸﴾

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ ؛ اور تمہارے رب نے وحی کی، الہام کیا، دل میں ڈالا۔ إِلَى النَّحْلِ ؛ شہد کی مکھی کی طرف۔ أَنْ اتَّخِذِي ؛ کہ تو بنالے۔ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ؛ پہاڑوں میں گھر بنالے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ ؛ اور درختوں سے، اشجار سے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ؛ اور ان منڈوؤں سے کہ لوگ بناتے ہیں۔ عَرِشٌ ؛ تخت۔ عَرِيشٌ ؛ منڈوہ، چھپر۔ ترجمہ :- اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا (الہام کیا) کہ پہاڑوں اور درختوں اور منڈوؤں میں اپنے گھر بنالے۔

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۹﴾

ثُمَّ كُلِي ؛ پھر اے شہد کی مکھی کھا، رس چوس۔ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ؛ ہر قسم کے ثمروں سے، میووں سے، پھلوں سے۔ فَاسْلُكِي ؛ پھر چل، داخل ہو۔ مَسْلَكٌ ؛ طریقہ۔ سَالِكٌ ؛ راہِ رَو، خدا کا راستہ چلنے والا۔ سُبُلَ رَبِّكِ ؛ اپنے

خدا کے راستوں کو۔ ذُلًّا؛ مطیع۔ فرماں بردار ہو کر۔ ذَلَّ يَذِلُّ ذِلَّةً؛ رسوائی، خواری۔ ذُلٌّ؛ فرماں برداری، اطاعت۔
خدا نے جیسا الہام کیا ہے اس کے مطابق رس چوس اور شہد بنا۔ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا؛ ان مکھیوں کے پیٹوں میں سے نکلتی ہے۔
شَرَابٌ؛ ایسی پینے کی چیز۔ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ؛ کہ اس کے رنگ مختلف ہیں، بعض سپید ہیں، بعض زرد ہیں، بعض سرخ ہیں۔
پھر ان کی بُو بھی مختلف ہے۔ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ؛ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔

اے کیمسٹری والو! ذرا پھولوں کے رس سے شہد تو بنا لو، اس میں شفا تو پیدا کر لو۔ تم مر جاؤ گے لیکن ہرگز نہ بنا سکو گے۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً؛ اس میں قدرتِ الہی کا کرشمہ ہے۔ نظامِ قدرت کا طریقہ ہے۔ خدا کی قدرت و حکمت کی نشانی ہے۔
مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

ترجمہ:- پھر (اے شہد کی مکھی) تو ہر قسم کے میووں سے کھا (ان کا رس چوس) اور فرماں برداری سے (اطاعت سے)
اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل۔ ان (شہد کی مکھیوں) کے پیٹ میں سے ایک پینے کی چیز
نکلتی ہے جو مختلف رنگ کی ہے (مختلف قسم کی ہے) اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے (یعنی شہد
شفا بخش ہے) اس میں سوچنے سمجھنے والوں کے لئے اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔

صاحبو! بعض لوگ، جس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں اس لفظ کو پہلے ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر چالاکی
سے اسی لفظ کے پہلے معنی کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ وحی کے دو معنی ہیں (۱) وہ تعلیمِ خداوندی جو پیغمبروں کو
ہوتی ہے (۲) وہ بات جو جانوروں کے دل میں بھی ڈالی جاتی ہے۔ یہ سفاک، چالاک، وحی کا لفظ کہتے ہیں جو پیغمبروں کے
ساتھ خاص تھا۔ پھر وحی کے لفظ ہی کو جو الہام کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اپنے لئے ثابت کرتے ہیں۔ پھر اس کے
بعد خود پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ توبہ، توبہ استغفر اللہ ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

تمہارے دل میں اگر خیر ہے تو وہ تم کو ملامت کرتی ہوگی کہ پیغمبروں کی وحی الگ ہے اور تمہارے خیالاتِ فاسد جدا۔
تم کیوں مغالطہ میں پڑتے ہو اور دوسروں کو پھنساتے ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

لَكِنِّي لَا أَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۷﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ؛ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ مخلوق کیا۔ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ؛ پھر تم کو وفات دے گا، تمہارے زندگی کے دن
پورے کر دے گا، تم کو پورا پورا لے لے گا۔ وَفَى - يَفِي - وَفَاءً؛ پورا کرنا۔ وَافِي؛ پورا۔ تَوَفَّى؛ پورا پورا لینا۔ زندگی
کے دن پورے کر دینا۔ وفات دینا مارڈالنا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ؛ اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو۔ يُرَدُّ؛ واپس کر دیئے جاتے ہیں،
رد کر دیئے جاتے ہیں۔ لَوْ نَادَيْتُمْ بِهِمْ - الَّتِي أَرَذَلِ الْعُمُرِ؛ نہایت رذیل اور خراب عمر کی طرف۔ کھوسٹ عمر کی طرف۔
جیسی جیسی علمی ترقی ہوتی ہے، ویسے ویسے علمی تنزل بھی ہوگا۔ لَكِنِّي لَا أَعْلَمُ؛ تاکہ نہ جانے، علم نہ رکھے۔ بَعْدَ عِلْمٍ؛

علم رکھنے کے بعد۔ شَيْئًا؛ کچھ۔ جس طرح بچپن میں کچھ علم نہ تھا، بڑھاپے میں بھی علم نہ رہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ؛ بے شک اللہ علیم و قدیر ہے، بالذات علم اور قدرت خدا کی صفت ہے۔ جس نے علم و قدرت دی تھی وہ واپس لے گا بھی۔ ترجمہ:- اور اللہ نے تمہیں خلق کیا (پیدا فرمایا) پھر وہ تمہیں وفات بھی دے گا اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو کھوسٹ عمر کو پہنچیں گے (ان کی زندگی ادنیٰ درجہ کی ہو جائے گی) تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانیں بے شک اللہ ہی (بالذات) علیم و قدیر ہے۔ (نہ کسی کا علم ذاتی ہے نہ قدرت)۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَلْبِنِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۷۱﴾

وَاللَّهُ فَضَّلَ؛ اور اللہ نے فضیلت دی، فاصل کر دیا، زیادہ دیا۔ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ بعض کو بعض پر۔ فِي الرِّزْقِ؛ رزق میں، کھانے پینے میں۔ کسی کو کھانے پینے میں کشادہ وسعت رکھا کسی کو تنگ دست۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا؛ پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے۔ بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ؛ اُن کے رزق کو دے دیتے، تقسیم کر دیتے۔ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ ان لوگوں پر جن کے مالک ان کے ہاتھ ہوئے ہیں یعنی ماتحت، نوکر چاکر، لونڈی غلام۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ؛ کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تمام رزق اللہ کا پیدا کیا ہوا اور اسی کا دیا ہوا ہے کہ خدا نے کسی کو کشادہ دست بنایا تو وہ اپنے ماتحتوں کو خود ان کی محنت کی روزی کو پوری پوری نہیں دیتے کہ کہیں غریب بھی ہمارے برابر نہ ہو جائیں۔ أَلْبِنِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ؛ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ حَجَدَ - يَجْحَدُ - جُحُودًا؛ انکار، نہ ماننا۔

ترجمہ:- اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، کشادہ دست بنایا تو جنہیں فضیلت دی گئی (کشادہ دست بنایا گیا) وہ اپنا کھانا پینا (اپنا رزق) اپنے ماتحتوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ بھی (ہمارے) برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۷۲﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ؛ اور اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا۔ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ تم ہی سے۔ تمہاری جنس و نوع سے۔ أَزْوَاجًا؛ جمع زوج جوڑا۔ مرد و عورت۔ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ؛ اور تمہاری بیبیوں سے تمہارے لئے پیدا کئے۔ بَنِينَ؛ بیٹے۔ وَحَفَدَةً؛ جمع حَافِد؛ خدمت کے لئے دوڑنے والے۔ پوتے۔ وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الْبَاطِلِ؛ اور تمہیں اچھی چیزوں سے رزق دیا۔ اَلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ؛ تو کیا وہ باطل کو، جھوٹ کو مانتے ہیں۔ اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ

هُم يَكْفُرُونَ ؛ اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں ، کفر کرتے ہیں ، ناقدری کرتے ہیں ۔

ترجمہ :- اور اللہ نے تمہارے لئے خود تم ہی میں سے پیہاں دیں اور تمہاری بیبیوں سے بیٹے پوتے پیدا کئے اور اچھا رزق دیا تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہیں (اس کی ناشکری کرتے ہیں) ؟

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا

مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۷۶﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؛ اور خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ، پوجتے ہیں ۔ ایسوں کو جو مالا یملک لہم رزقا ؛ جو مالک نہیں ان کے رزق کے ، جن کے ہاتھ میں ان کا کھانا پینا نہیں ۔ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین سے ۔ شَيْئًا ؛ کچھ ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ؛ اور ان کو استطاعت نہیں ، طاقت نہیں ، قوت نہیں ۔ اور وہ بغیر خدا کے حکم کے کچھ کر نہیں سکتے ۔ کام بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب خدا چاہے ، ”سُكُنْ“ فرمائے ۔

ترجمہ :- وہ خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے (ایسوں کو پوجتے) ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ رزق نہیں ، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ، اور ان کو کسی کام کی قوت و استطاعت نہیں ۔

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۷﴾

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ؛ پس اللہ کے لئے مثالیں نہ بناؤ ۔ اس کے لئے مَنْ گھرت باتیں نہ بناؤ ، کسی کو اس کا مثل نہ ٹھیراؤ ۔ وہ بے مثل ہے ، بے نظیر ہے ۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ؛ اللہ جانتا ہے ، اس کو علم ہے ۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ؛ اور تم کو علم نہیں ۔ اللہ دانا ہے ، تم نادان ہو ۔

ترجمہ :- پس اللہ کے لئے مَنْ گھرت باتیں نہ بناؤ ۔ بے شک اللہ دانا ہے تم نادان ہو ۔ (اس کو علم ہے تمہیں علم نہیں) ۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِنْ رِزْقِنَا مَنَارًا حَسَنًا

فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْ سِرِّهِمْ وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ؛ اللہ ایک مثال دیتا ہے ۔ ایک کا حال بیان کرتا ہے ۔ عَبْدًا مَمْلُوكًا ؛ ایک غلام کا جو دوسرے

کی ملک میں ہے، اختیار میں ہے۔ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ؛ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ کرنے کی قدرت ہے نہ طاقت ہے۔ اور ایک دوسرے کی بھی مثال دیتا ہے: وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا؛ اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا۔ رِزْقًا حَسَنًا؛ رزق بھی اچھا۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ؛ پھر وہ شخص اس میں سے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، نفقہ ادا کرتا ہے۔ سِرًّا وَجَهْرًا؛ چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، خفیہ طور سے بھی اور ظاہر طور سے بھی۔ هَلْ يَسْتَوْنَ؛ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں مساوی ہیں؟ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (کوئی کسی کو کیا دے گا) تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ بلکہ ان میں سے اکثر کو علم نہیں۔ بے علم ہیں۔ نادان ہیں۔

ترجمہ:- خدا ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کے بس میں ہے (اختیار میں ہے) کسی چیز کی قدرت رکھتا ہے نہ طاقت۔ اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی قدرت سے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ پھر وہ چھپا کر بھی دیتا ہے اور دکھا کر بھی دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ (تعریف تو خدا ہی کی ہے) بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اٰحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۗ

اَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لآيَاتٍ بٰخِيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۗ

وَمَنْ يٰمُرْ بِالْعَدْلِ وَّهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۗ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ؛ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ؛ ایک ان میں سے گونگا ہے، حق بات اس کے منہ سے کبھی نہیں نکلتی، اس کی قوت گویائی بیکار ہے۔ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ؛ اس کو کسی چیز کی قدرت نہیں۔ کچھ کر نہیں سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ؛ اور وہ بارگراں ہے اپنے آقا پر۔ كَلٌّ؛ بار، بوجھ۔ اس کا کھایا پیا چٹ ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ؛ اس کو جہاں بھیجو۔ جدھر روانہ کرو۔ جس کام پر لگایا جائے۔ لآيَاتٍ بٰخِيْرٍ؛ کوئی اچھی خبر نہیں لاتا۔ کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ؛ کیا وہ شخص مساوی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔؟ وَمَنْ يٰمُرْ بِالْعَدْلِ؛ اور وہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور وہ صراطِ مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔

ترجمہ:- اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک تو گونگا ہے۔ اس کو کسی چیز کی قدرت نہیں۔ وہ اپنے آقا پر بارگراں ہے۔ جہاں بھیجا جائے کوئی اچھا کام کرنے نہیں آتا۔ کیا یہ شخص اور وہ شخص آپس میں مساوی ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور صراطِ مستقیم پر ہے، (راہِ راست پر ہے؟)۔

صاحبو! لوگ دو قسم کے ہیں۔ بعض تو اپنے کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں اور خدا کے دیے ہوئے کو راہِ خدا میں صرف کرتے ہیں اور ایک وہ جو اپنے نفس کا بندہ ہے۔ کوئی اچھا کام کر نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پر بار گراں ہیں۔ منہ سے سچی بات نہیں نکل سکتی۔ جہاں بھی جو وہ اپنی آرام طلبی کی وجہ سے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ ایک وہ بھی آدمی ہوتا ہے جو ہر ایک کو اُس کا حق ادا کرتا ہے۔ جو کام کرتا ہے صاف سیدھا۔ کجروی کو اُس کے پاس گنجائش نہیں۔ یہ دونوں مثالیں نیک و بد کی ہیں۔ اچھا آدمی کام کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے اور بُرا آدمی کسی کام کے قابل نہیں۔ ایسے آرام طلب آدمی کا وجود لوگوں پر بار گراں ہوتا ہے۔

صاحبو! اس رکوع میں بخیل و سخی کا مقابلہ ہے۔ جو لوگ جمع تو کرتے ہیں مگر خدا کے بندوں کو اس میں سے کچھ بھی دینے کو ضائع اور نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ خود کو مالک سمجھنے اور خدا کا بندہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ خود کو خدا کا بندہ سمجھتے تو اُس کے حکم کے مطابق خدا کے دوسرے بندوں کو دیتے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۷﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ اور اللہ ہی کو ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم۔ یہاں غیب بمعنی غائب کے ہیں۔ جو چیزیں ہم سے غائب ہیں ان کو خدا ہی جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ؛ اور معین گھڑی کا معاملہ یعنی قیامت، اُس کے آنے میں دیر نہیں۔ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصَرِ؛ مگر چشم زدن کے برابر۔ آنکھ جھپکنے کی طرح۔ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ؛ یا اس سے بھی قریب تر۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔

ترجمہ:- اور آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو ہے اور اُس ساعت کا (یعنی قیامت کا) معاملہ نہیں ہے مگر چشم زدن کی طرح یا اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

صاحبو! بالذات علم چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علم کی تجلی ہوتی ہے تو ہم کچھ جانتے ہیں۔ قیامت کب آنے والی ہے، حکمتِ الہی نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ مگر اس کے آنے میں دیر کیا ہے؟ چشم زدن میں آتی ہے۔ جنت، دوزخ، فرشتے، ان کا علم اللہ ہم کو بھی کچھ دیتا ہے گو پیغمبر کے توسط ہی سے سہی۔ ان کا علم پیغمبروں کو راست طور سے ہے۔ خدا کی حقیقت کا علم، انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم بالذات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے اور علم بالعرض بندوں کو بھی ہوتا ہے، مگر اتنا ہی جتنا خدا دے مطلق علم غیب کو شرک سمجھنا بے تحقیق بات ہے۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ ؛ اور اللہ نے تمہیں نکالا ، پیدا کیا ۔ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ؛ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ۔ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ؛ بحالیکہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا ، بالکل نادان تھے ، جاہل تھے ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ؛ تمہیں کان دیئے ۔ سماعت دی آنکھیں دیں ، بصارت دی اور دل دیئے ۔ عقل ۔ اَفْئِدَةَ ؛ جمع فؤء اذ بمعنی دل ۔ عقل ۔ تمہیں اتنی سرفرازیاں کیوں ہوئیں ؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ؛ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو ۔ اس کا احسان مانو ۔

ترجمہ :- اور اللہ نے تم کو شکمِ مادر سے پیدا کیا تو تم کو کچھ بھی علم نہ تھا ۔ کان دیئے ، آنکھیں دیں ، دل دیئے کہ تم اس کا شکر ادا کرو ۔ (اس کے احسانات کو مانو ۔ مگر افسوس کہ تم نے عطیائے الہی کی بڑی ناقدری کی) ۔

الْمَيْرَ وَالْإِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۗ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۹﴾

الْمَيْرَ يَرَوْنَ ؛ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ؟ نظر نہیں ڈالی ؟ إِلَى الطَّيْرِ ؛ پرندوں کی طرف ۔ مُسَخَّرَاتٍ ؛ کہ وہ مسخر ہیں ۔ زیر فرمان ہیں ، روکے ہوئے ہیں ، ٹھہرے ہوئے ہیں ۔ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ؛ آسمان کی فضا میں ، خلاء میں ۔ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ؛ ان کو کوئی پکڑے ہوئے نہیں ہے بجز خدا کے ۔ انھیں خدا کے سوا کون سنبھالتا ہے ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ ؛ بے شک اس بات میں ۔ لَآيَاتٍ ؛ البتہ نشانیاں ہیں ، آثارِ قدرت ہیں ، خدا کے کرشمے ہیں ۔ مگر کن کے لئے ؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں ۔ سیاہ دل نہ سمجھیں نہ سمجھیں ۔

گر نہ بیند بروز شپہرہ چشمِ پشمہ آفتاب را چہ گناہ

ترجمہ :- کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں (روکے ہوئے ہیں) ۔ خدا کے سوا ان کو کون روکنے والا ہے (پکڑنے والا ہے) ؟ اس بات میں ایماندار لوگوں کے لئے قدرتِ الہی کے کرشمے ہیں (اس کی نشانیاں ہیں) ۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ۗ أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۸۰﴾

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ ؛ اور اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا، بنایا۔ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكْنَا ؛ تمہارے گھروں سے قابل سکونت، باعث سکون۔ وَجَعَلَ لَكُمْ ؛ اور تمہارے لئے بنایا۔ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بِيُوتًا ؛ جانوروں کے پوست سے گھر، یعنی چڑے کے ڈیرے۔ تَسْتَخِفُّونَهَا ؛ کہ تم ان کو سبک اور خفیف سمجھتے ہو۔ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ؛ تمہارے کوچ کے وقت، چلنے کے وقت۔ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ؛ اور تمہاری اقامت اور ٹھہرنے کے وقت۔ وَمِنْ اَصْوَابِهَا ؛ اور ان جانوروں کے صوف سے، اُون سے۔ وَاَوْبَارِهَا ؛ اور ان کے پشم سے۔ وَاَشْعَارِهَا ؛ اور ان کے بالوں سے۔ اَثَاثًا ؛ گھر کا اثاثہ، سامان، اسباب۔ وَمَتَاعًا ؛ اور قابل تمتع چیزیں، ضرورت زندگی۔ کیا یہ چیزیں ہمیشہ کے لئے دے دی گئی ہیں؟ نہیں اِلٰى حِينٍ ؛ ایک محدود وقت تک۔ آخر میں تمہارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ جاؤ گے۔

ترجمہ :- اور اللہ نے تمہارے لئے گھروں کو قابل سکونت (اور باعث سکون بنایا)۔ اور تمہارے لئے جانوروں کے پوست سے ڈیرے بنائے جن کو تم (سفر اور حضر میں) کوچ کے وقت، اقامت کے وقت ہلکے پھلکے سمجھ کر استعمال کرتے ہو۔ ان جانوروں کے اُون پشم اور بالوں سے ایک محدود زمانے تک گھر کا اثاثہ اور ضروری سامان بنایا۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا^{۱۰} وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا^{۱۱}

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ

كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸﴾

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ ؛ اور اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا۔ بنایا۔ مِمَّا خَلَقَ ؛ ان چیزوں سے کہ اس نے پیدا کیا، خلق کیا، اس کی مخلوقات سے۔ ظِلًّا ؛ سائے۔ سايہ بخش۔ وَجَعَلَ لَكُمْ ؛ اور تمہارے لئے پیدا کیا، بنایا۔ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا ؛ پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ۔ دَرَّءِ، کھوہ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ؛ اور تمہارے لئے کرتے بنائے، کوٹ بنائے۔ سَرَابِيل جمع سَرَابِيل ؛ کرتہ۔ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ؛ جو تم کو گرمی سے بچائے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ؛ اور ایسے کرتے بھی یعنی زر ہیں، جو تم کو جنگ میں کام دیں، تم کو بچائیں۔ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ؛ اسی طرح تمام اور پورا کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو تم پر۔ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ؛ تاکہ تم اسلام لاؤ، فرماں برداری اختیار کرو۔

ترجمہ :- اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو تمہارے لئے سایہ بخش بنایا اور پہاڑوں میں سے تمہارے لئے چھپنے کے مقام بنائے۔ گرمی سے بچنے کے لئے بھی لباس عطا کیا اور جنگ میں بچنے کے لئے زر ہیں اور چلتے وغیرہ لباس عطا کئے۔ اللہ اسی طرح اپنی نعمت کو تم پر پورا

کرتا ہے تاکہ تم اسلام لاؤ (فرماں برداری اختیار کرو)۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۳۷﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا؛ پھر اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، نہ مانیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ؛ تو تم پر واجب ہے، تمہارا فرض تھا، صرف صاف صاف طور سے تبلیغ کرنا، احکام الہی کا پہنچانا۔

ترجمہ:- پھر اگر یہ لوگ (نہ مانیں اور) روگردانی کریں تو تمہارا فرض صرف اتنا تھا کہ واضح طور سے (احکام الہی) پہنچادو۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۸﴾

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ؛ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا؛ پھر اس سے انکار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ؛ اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، منکر ہیں، ناقدرے ہیں، نمک حرام ہیں۔
ترجمہ:- اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، (نمک حرام ہیں) ناقدرے ہیں۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۹﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ؛ اور اس دن کہ ہم پیدا کریں گے، کھڑا کریں گے۔ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ؛ ہر گروہ میں سے۔ شَهِيدًا؛ حاضر و ناظر و نگران کار، ضرورت پر گواہی دینے والا، واقف کار۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ؛ پھر اذن و اجازت نہ دی جائے گی۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا؛ اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں کو زبان ہلانے کی اجازت نہ دی جائے گی، کوئی عذر و معذرت نہ کر سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ؛ اور نہ ان کو عتاب دور کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ غصہ اتارنے کا موقع دیا جائے گا۔ وہ راضی نہ کر سکیں گے۔ عْتَابَةٌ؛ دہلیز، چوکھٹ۔ عْتَابٌ۔ عِتَابٌ؛ ناراضی۔ اِغْتَابٌ؛ اظہارِ عتاب۔ عتاب دور کرنا۔ اِسْتِعْتَابٌ؛ عذر خواہی سے غصہ اور عتاب کو دور کرنا۔

ترجمہ:- اور اس دن کو یاد کرو کہ ہم ہر اُمت و گروہ میں سے ایک ناظر اور نگران کار کھڑا کریں گے اور کافروں کو زبان ہلانے کی بھی اجازت نہ دی جائے گی اور وہ ایسی عذر خواہی بھی نہ کر سکیں گے کہ جس سے عتاب دور ہو۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۵۶﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے دیکھیں گے۔ الْعَذَابَ؛ عذاب کو۔ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ؛ تو ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ؛ اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اِنظَار۔ مہلت دینا۔

ترجمہ:- اور جب ظالموں پر عذاب آجائے گا اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی (غیب پر ایمان رکھنا کام آتا ہے، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد نہ وہ دُور ہوتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی تخفیف ہوتی ہے)۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۵۷﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا؛ اور جب شرک کرنے والے دیکھیں گے۔ شَرَكَاءَ هُمْ؛ اپنے شریکوں کو اپنے گمراہ کرنے والوں کو۔ قَالُوا؛ تو کہیں گے۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب۔ هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا؛ یہ ہمارے شریک ہیں۔ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو؛ جن کو ہم پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ جن سے ہم دعائیں کرتے تھے۔ مِنْ دُونِكَ؛ تیرے سوا، تجھے چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ؛ تو وہ ان کی بات کو ان کے منہ پر ماریں گے۔ اِسے رد کر دیں گے۔ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ؛ بے شک تم جھوٹے ہو۔

ترجمہ:- اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب! یہ ہمارے شرکاء ہیں، جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر یہ بات ان کے منہ پر دے ماریں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۸﴾

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ؛ اور اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ڈال دیں گے۔ يَوْمَئِذٍ؛ اُس دن۔ اَصْلٌ فِيهِ - يَوْمَ اذْ وَقَعَ كَذَا؛ تھا۔ یعنی جس دن ایسا ہوگا۔ وَقَعَ كَذَا کی جگہ میں نونِ عوض ہے۔ السَّلَامَ؛ اسلام کو، فرماں برداری کو، اطاعت کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ؛ اور ان سے گم ہو جائے گا۔ جاتا رہے گا۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے۔

ترجمہ :- اور جس دن لوگ اللہ کے سامنے فرماں برداری کو پیش کریں گے اور ساری افترا پردازیاں اور ان کا جھوٹ گم ہو جائے گا (کچھ بھی نہ رہے گا)۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ جن لوگوں نے کفر کیا۔ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ؛ اور لوگوں کو راہِ خدا سے روکا۔ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ؛ تو ہم ان کے عذاب پر اور عذاب زیادہ کریں گے۔ ان کی سزا میں ترقی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ؛ (وہ کیوں؟) اس لئے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ دوسروں کو بھی تباہ کرتے تھے۔ ان کا کام تھا مفسدہ پردازی، فساد کاری۔ ترجمہ :- کافروں کو اور ان لوگوں کو جو راہِ خدا سے روکتے تھے، ہم ان کے عذاب پر اور عذاب زیادہ کریں گے کیوں کہ وہ مفسد تھے (مفسدہ پرداز تھے)۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ ؛ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم بھیجیں گے، اٹھائیں گے۔ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ؛ ہر گروہ میں۔ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ؛ ان کے نگران کار کو، پیغمبر کو، ان کے حالات سے واقف کو۔ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؛ اور وہ نگران کار انہی میں سے ہوگا، آدمی ہی ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا ؛ اور ہم تم کو لائیں گے، پیش کریں گے۔ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ؛ ان لوگوں پر گواہ، واقعات کی تصدیق کرنے والا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ؛ اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی، اتاری۔ یعنی قرآن شریف۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ؛ جس میں ہر شے کا بیان واضح ہے، وہ ہر چیز کو تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ ؛ اور یہ (قرآن) سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے، خوش خبری ہے، بشارت ہے۔ مگر کن کے لئے؟ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ مسلمانوں کے لئے۔ ترجمہ :- اور ذرا اُس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم ہر گروہ اور امت میں سے خود ان کے اندر سے (یعنی آدمی) نگران کار، شاہدِ حال پیش کریں گے۔ اور (اے پیغمبر) ہم تم کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے تم پر کتاب یعنی قرآن بھیجا جس میں تمام احکام و حالات تفصیل وار ہیں اور وہ سراپا ہدایت، رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے۔

صاحبو! ذرا غور کرو۔ قرآن شریف میں کیا نہیں؟ احکام ہیں، تفصیل وار حالات ہیں، سابقہ اُمتوں کی تاریخ ہے جو غیر مسلموں کے مسلمہ ہیں۔ دنیا میں تو ان لوگوں نے تردید نہیں کی۔ لہذا رسول خدا ﷺ ان غیر مسلموں کے مسلمہ حالات کو بیان فرمائیں گے اور پیغمبروں کی گواہی دیں گے کہ اُنھوں نے صحیح تعلیم اپنی اُمت کو پہنچادی۔

رسول خدا ﷺ جیسے گزشتہ لوگوں کے حالات سے واقف ہیں، اسی طرح موجودہ لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ حضرت ﷺ کو علمِ اولین اور آخرین عطا کیا گیا ہے۔ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ اپنے ہم زمانہ لوگوں کے لئے بھی اور اس زمانے کے لوگوں کے لئے بھی۔ ہم فقراء کے نعلین بردار ہیں، ہم کو جو کچھ ملتا ہے محمد ﷺ کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ اللّٰهُ الْمُعْطِي وَآنَا الْقَاسِمُ؛ اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ملتا تو سب کو انہی کے ہاتھ سے ہے۔ مگر سمجھدار سمجھتا ہے اور جاہل کو معلوم نہیں کہ کس کے ہاتھ سے ملا۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾

إِنَّ اللَّهَ؛ بے شک اللہ۔ يَأْمُرُ؛ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے۔ بِالْعَدْلِ؛ عدل و انصاف کا۔ حقوق العباد میں تمہارا بیلنس برابر رہے۔ ناجائز طرف داری نہ کرو۔ ترازو کے پلڑے برابر رہیں۔ وَالْإِحْسَانِ؛ اور دوسروں پر احسان کریں، اچھے کام کریں، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف سے سلوک کرو اور خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے آپ کو درست رکھو۔ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ؛ اور قرابت داروں کو دینا۔ قُرْبَىٰ؛ قرابت۔ ذِي الْقُرْبَىٰ؛ قرابت دار، رشتہ دار۔ وَيَنْهَىٰ؛ اور منع کرتا ہے۔ رُوکتا ہے، نہی کرتا ہے۔ عَنِ الْفَحْشَاءِ؛ بے حیائی سے۔ ظاہر بظاہر فحش کاری اور بے حیائی کی باتوں سے۔ وَالْمُنْكَرِ؛ اور ایسی بُری بات جس سے لوگ انکار کریں، ناقابل قبول بات۔ وَالْبَغْيِ؛ اور بغاوت و سرکشی سے، حد سے بڑھ جانے سے۔ يَعِظُكُمْ؛ تم کو نصیحت فرماتا ہے، وعظ فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پکڑو۔

ترجمہ:- اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم (آپس میں) عدل و انصاف کرو۔ دوسروں پر احسان کرو اور قرابت داروں کو دو، اور تمہیں ممانعت کرتا ہے (نہی فرماتا ہے) فحش و بے حیائی اور قابل انکار باتوں سے اور سرکشی و بغاوت سے۔ (خدا) تم کو وعظ و نصیحت کرتا ہے کہ تم اس کو یاد رکھو (بھول نہ جاؤ)۔

صاحبو! ذرا اس آیت پر غور کرو کہ نیکی اور بدی، خیر و شر دونوں کی صورتیں بتادی ہیں۔ شخصی اور قومی بھلائی بُرائی کو بھی بیان فرمادیا۔ نصیحت لینے والے کے لئے یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں عثمان بن مظعونؓ نے جب اس آیت پر غور کیا تو ان کو اسلام کی حقانیت کا علم ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۱﴾

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ؛ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَافِي ؛ پورا۔ وَفَا ؛ پورا کرنا۔ إِذَا عَاهَدْتُمْ ؛ جب تم عہد کرو، جب تم معاہدہ کرو معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے۔ ہماری فطرت، ہماری جبلت، ہماری طبیعت، ہمارا نیچر، ہمارے فرائض کو بتاتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس کی جزا دی جاتی ہے۔ نیک عمل کی جزا نیک اور بد عمل کی سزا بد۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ ؛ اور قسموں کو نہ توڑو، معاہدوں کا خلاف نہ کرو۔ لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔ اسی وجہ سے معاہدہ اور قسم کو یمن کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں سیدھا ہاتھ۔ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ؛ بعد اس کے پکا کرنے کے، مضبوط کرنے کے، تاکید کرنے کے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؛ اور تم نے تو کر دیا ہے اللہ کو اپنے پر۔ كَفِيلًا ؛ ضامن۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ؛ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔

ترجمہ :- اور اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو (اپنے فرائض کو ادا کرو) مضبوط عہد اور قسم کھا کر اسے نہ توڑو اور تم تو اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو (اپنے تمام کاموں کا کفیل اور ذمہ دار بنا چکے ہو)۔ (تم بد عہدی کئے جاؤ تو) اللہ کو تمہارے افعال کا پورا پورا علم ہے۔ (تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے)۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾

وَلَا تَكُونُوا ؛ اور تم نہ بنو۔ كَالَّذِي ؛ اس عورت کی طرح جس نے۔ نَقَضَتْ غَزْلَهَا ؛ کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیا۔ نَقَضَ ؛ توڑنا اِنْبَامَ ؛ مضبوط کرنا۔ غَزَلَ ؛ کاتا۔ غَزَلَ ؛ عورتوں سے بات چیت کرنا۔ عاشقانہ اشعار۔ مِغْزَلٌ ؛ تکلہ۔ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ؛ بڑی محنت و قوت سے کات کر۔ أَنْكَاثًا ؛ جمع۔ نَكْثٌ ؛ نکلے۔ نكث عہد ؛ عہد شکنی، بد معاملگی۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ ؛ تم اپنے عہدوں اور قسموں کو بناتے ہو۔ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ؛ آپس میں خواہ مخواہ کی دراندازی اور فساد۔ مداخلت بے جا۔ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ ؛ اس وجہ سے ایک جماعت ہے ایک اُمت ہے۔ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ؛ وہ اعلیٰ ہے دوسری اُمت سے۔ أَرْبَىٰ ؛ برتر۔ رَبْوٌ ؛ بلند ہونا۔ رَابِيَةٌ ؛ ٹیلا۔ رَبْوٌ ؛ قرض پر زیادہ۔ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ؛ اللہ اسی طرح تمہارا امتحان لیتا ہے۔ تمہیں آزماتا ہے بلا تکلیف۔ تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کا حال کھلتا ہے کہ کون اچھا ہے کون بُرا۔ بَلَا ؛ یا تو نعمت ہے

یا نعمت ہے۔ اچھا کرو گے تو نعمت ہے۔ بُرا کرو گے تو نعمت ہے۔ وَلْيُذَكِّرَنَّ لَكُمْ؛ اور تمہارے لئے بیان کر دے گا۔ ظاہر کر دے گا۔ بتادے گا۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ بروز قیامت۔ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ؛ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ترجمہ:- اور تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے محنت و قوت سے کاتا پھر اس کو توڑ دیا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا تم اپنے عہدوں اور قسموں کو موجب فتنہ و فساد بناتے ہو؟ اور رخنہ اندازی کا باعث بناتے ہو (اور وہ بھی کیوں؟) اس لئے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بہتر حالت میں ہے۔ اللہ تمہیں ان چیزوں سے (آزماتا ہے) تمہارا امتحان لیتا ہے (آج حق ناحق کی تمیز نہیں تو) اللہ قیامت کے دن جن امور میں تم اختلاف کرتے ہو، ظاہر کر دے گا۔ (بیان کر دے گا۔ فیصلہ کر دے گا)۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَلَسْتَسْلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ لَجَعَلَكُمْ؛ تو تم کو کر دیتا۔ أُمَّةً وَاحِدَةً؛ ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ۔ ایک ہی جنس اور قسم کے، مگر وہ حکیم ہے۔ ہر ایک کی فطرت کو اور اس کی طبیعت کو خوب جانتا ہے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ مگر جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے گمراہی پر رکھتا ہے۔ یاد رکھو، خدا وہی کرتا ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس کی حکمت چاہتی ہے کہ ہر ایک حقیقت کو اس کے لائق کام پر لگائے۔ اس کا عمل اور اس کی قدرت اس کے علم و حکمت کے تابع ہیں۔ حکیم کو یہ خیال کرنا کہ وہ غیر حکیمانہ کام کر سکتا ہے، جہالت ہے۔ وَلَسْتَسْلُنَ؛ اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ ان اعمال سے کہ تم کرتے ہو۔ تمہارے کاموں کی باز پرس کی جائے گی۔

ترجمہ:- اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ اور ایک ہی قسم کا بناتا (پیدا کرتا)۔ مگر وہ جس کو چاہتا ہے ضلالت و گمراہی پر رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور تم سے تمہارے کاموں کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔

دیکھو! تمہارے اعمال سے باز پرس کی جائے گی۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے سوال کیا جائے گا۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَأَوْا قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا

وَتَذُقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۱﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا ؛ اور نہ بناؤ۔ اِيْمَانِكُمْ ؛ اپنی قسموں کو، اپنے عہدوں کو۔ دَخَلَا بَيْنَكُمْ ؛ آپس میں رخنہ اندازی اور دراندازی کا سبب۔ آپس میں مداخلت بے جا۔ فَتَزِلَّ قَدَمُ ؛ پھر قدم پھسل جائیں، تمہیں زلّت ہو جائے۔ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ؛ جمنے اور ثبوت کے بعد۔ کہیں تم کو استقلال کے بعد لغزش نہ ہو جائے۔ وَتَذُقُوا السُّوءَ ؛ اور تم بُرائی کا مزہ چکھو۔ بِمَا صَدَدْتُمْ ؛ اس وجہ سے کہ تم نے روکا۔ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ؛ خدا کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ اور تمہارے لئے عذابِ عظیم آجائے۔ اور تم بڑی سخت سزا میں گرفتار ہو جاؤ۔

ترجمہ :- اور (لوگو!) تم اپنی قسم اور عہد کو آپس میں دراندازی اور فساد کا سبب نہ بناؤ کہ تمہارے قدم جم کر اکھڑ جائیں (مضبوطی کے بعد لغزش ہو جائے) اور راہِ خدا سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے بُرائی کا مزہ چکھو اور تمہارے لئے عذابِ عظیم آجائے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۲﴾

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ؛ اور نہ خریدو، نہ حاصل کرو، اللہ کے عہد کے عوض، اس کے احکام کے خلاف۔ ثَمَنًا قَلِيلًا ؛ تھوڑی سی قیمت۔ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ ؛ بے شک جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کلمہ حصر کا نہیں ہے بلکہ ”إِنَّ“ اور ”مَا“ موصولہ سے مرگب ہے۔ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؛ وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے حق میں خیر ہے۔ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ اگر تمہیں کچھ علم ہوتا، کچھ جانتے بوجھتے (تو ہرگز ایسا نہ کرتے)۔

ترجمہ :- اور تم اللہ کے عہد اور اس کے احکام کے عوض تھوڑا سا معاوضہ حاصل نہ کرو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم ہوتا۔ (تو ایسا نہ کرتے)۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرُهُمْ يَأْخُذُنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

مَا عِنْدَكُمْ ؛ جو تمہارے پاس ہے۔ يَنْفَدُ ؛ وہ خرچ ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ جاتا رہے گا۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ؛ اور جو خدا کے پاس ہے۔ باقی ؛ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُ ؛ اور ہم ضرور جزا دیں گے۔ بدلہ دیں گے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا ؛ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ہم صابریں کو جزا دیں گے۔ أَجْرُهُمْ ؛ ان کا اجر، ان کا ثواب۔ ان کی محنت کا بدلہ (یہ کس

وجہ سے) بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ ان کے بہترین اعمال کی وجہ سے۔

ترجمہ:- تمہارے پاس جو کچھ ہے فانی ہے اور خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے اور ہم صابرین کو ان کے بہترین اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب سے سرفراز کریں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا؛ جو اچھا کام کرے، عملِ صالح کرے۔ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ؛ وہ مرد ہو یا عورت۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ بحالیکہ وہ ایمان دار ہے، بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو۔ بے ایمان باغی ہے قابلِ گردن زدنی ہے۔ وہ اگر کچھ اچھا کام کرے بھی تو اس کو کوئی نیک بدلہ نہیں مل سکتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ؛ تو ہم اس کو حیات بخشیں گے، زندہ رکھیں گے۔ حَيٰوةً طَيِّبَةً؛ پاک زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ؛ اور ہم ان کو ضرور دیں گے۔ أَجْرَهُمْ؛ ان کا اجر، ثواب، بدلہ، اجرت۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ ان کے بہترین کاموں کی وجہ سے۔

ترجمہ:- جو شخص عملِ صالح کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو حیاتِ طیبہ (اور پاک زندگی) عطا کریں گے اور ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب دیں گے۔

صاحبو! حیاتِ طیبہ کیا ہے؟ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ بڑی دولت ہے، بڑا عہدہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم نے حالاتِ دنیا پر خوب غور کیا۔ دنیا داروں کو خاکِ راحت نہیں۔ رات دن فکروں میں مبتلا۔ نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ بیوی بچے ایک طرف اور خود ایک طرف۔ محبت اور شفقت کا کچھ بھی مزہ نہیں۔ متعدی امراض اور بالا دست عہدہ داروں کا خوف ہمیشہ بے چین رکھتا ہے۔ ساہوکار اور پنے نے لاکھوں روپے جمع کئے مگر عزت پوچھو تو ندارد۔ سرکاری مال میں خیانت کرنے والے۔ رشوت کھانے والے، ناجائز طور سے لوگوں کا مال چھیننے والے، کسی کو راحتِ دل نہیں۔ آخرت تو ایک طرف، اس دنیا میں بھی بتلائے عذاب ہیں۔ جو اچھے کام کرتا ہے، دیانت داری سے رہتا ہے، اس کے دل میں قوت اور راحت رہتی ہے۔ وہ کسی سے نہیں دبتا۔ وہ اگر تنگ دست ہے تو اپنی تنگ دستی میں مگن رہتا ہے، سرشار رہتا ہے۔ صاحبو! تم قرآن پڑھتے ہو۔ شیطان تم کو اس پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ جب تم قرآن پڑھو، اس کی قراءت کرو، تلاوت کرو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ؛ تو اللہ کی پناہ مانگو۔ استعاذہ کرو۔ اَعُوذُ بِرَبِّي۔ کس سے؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مَر دود شیطان سے۔ سنگ ساری کے قابل شیطان سے۔

ترجمہ:- جب تم قرآن شریف پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔

(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ پڑھو)۔

بعض روایتوں میں أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ بھی آیا ہے۔

صاحبو! شیطان ہمارا آبائی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اس کی عداوت قائم اور باقی ہے۔ وہ پڑھا لکھا بھی ہے۔ غیر معمولی ہوشیار بھی ہے۔ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، پھر وہ سب سے زیادہ خوفناک دشمن نہ ہوگا؟ شیطان بارگاہِ الہی کا کتا ہے۔ تم اس کتے کے مالک سے عرض کرو کہ یہ کتا مجھے تیرے دربار میں حاضر ہونے نہیں دیتا۔ بھونکتا ہے۔ کانٹے دوڑتا ہے، تو وہ اس کتے کو ڈانٹ دے گا۔ پھر کیا مقدور کہ وہ تم کو گزند پہنچا سکے۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ ؛ بے شک اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں، کسی قسم کا غلبہ نہیں۔ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ؛ ایمانداروں پر۔ ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ؛ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کرتے ہیں، اپنے تمام کاموں کو اس پر چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کا کسی قسم کا تسلط اور غلبہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔

(خدا مہربان توکل مہربان، دشمن اگر قوی ست نگہبان قوی تراست)۔

ترجمہ:- بے شک کہ شیطان کو کسی قسم کا غلبہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ ؛ اس کا تسلط اور غلبہ تو صرف۔ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ؛ ان لوگوں پر ہے جو اس کے دوست بن رہے ہیں۔ جو اس کی چال کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی تعلیمات پر کاربند رہتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ؛ اور وہ لوگ جو خدا سے شرک کرتے ہیں یا جو شیطان کو اپنا شریک کار بناتے ہیں۔

ترجمہ:- شیطان کا تسلط تو صرف ان پر ہے جو شیطان کو اپنا والی وارث سمجھتے ہیں (اور اعمال میں اس کی تقلید کرتے ہیں) اور وہ لوگ جو شیطان کو اپنا شریک کار بناتے ہیں یا خدا سے شرک کرتے ہیں۔

جب آدمی شیطان سے دوستی پیدا کر لیتا ہے اور اس کو اپنا والی وارث سمجھتا ہے، اس کا کہا ماننے لگتا ہے تو دین کی باتوں میں قسم قسم کے اعتراض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان میں سے چند اعتراض اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ؛ اور جب ہم ایک نشانی کی جگہ دوسری نشانی بھیجتے ہیں۔ ایک پیغام کی جگہ دوسرا پیغام، ایک موقتی حکم کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ موقتی حکم کا کوئی نسخہ نہیں ہوتا بلکہ وقت کے گزر جانے کی وجہ سے وہ حکم ہی باقی نہیں رہتا۔ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ؛ اور اللہ ہی زیادہ علم رکھتا ہے اس مصلحت کا جس پر آیت اُتری ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ خدا کی مصلحتوں کو یہ نادان کیا سمجھیں گے۔ قَالُوا؛ وہ کہہ بیٹھتے ہیں۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ؛ تم تو مفتری ہو۔ من گھڑت باتیں لگاتے ہو۔

وہ پیغمبر کو جھوٹا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ بلکہ ان کے اکثر بے علم جاہل ہیں۔ نا حق شناس ہیں۔

ترجمہ:- اور جب ہم ایک آیت کی جگہ ایک آیت بدل دیتے ہیں (اور پہلی آیت کا محل باقی نہیں رہتا) جو احکام دیے جاتے ہیں، جو آیتیں اُترتی ہیں ان کی مصلحت اللہ ہی دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، تو (کفار، پیغمبر سے) کہتے ہیں تم تو (جھوٹے ہو، من گھڑت باتیں لگاتے ہو) افترا پردازی کرتے ہو۔ بلکہ ان کے اکثر بے علم ہیں (جاہل ہیں مصالح الہی کو کچھ نہیں سمجھتے)۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

وَهُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۶۰﴾

قُل؛ پیغمبر، تم کہہ دو۔ نَزَّلَهُ؛ اس قرآن کو اُتارا ہے۔ رُوحُ الْقُدُسِ؛ ایک پاک روح نے۔ جبریل امین نے۔ انگریزی میں روح القدس کو ہولی گھوسٹ (Holy ghost) کہتے ہیں۔ مِنْ رَبِّكَ؛ تمہارے رب کی طرف سے (پیغمبر اپنی خواہش سے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا)۔ بِالْحَقِّ؛ برحق۔ بالکل سچ۔ ضرورت اور واقعہ کے مطابق۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا؛ تاکہ ایمانداروں کو ثابت قدم بنادے اور مضبوط کر دے۔ وَهُدَىٰ وَبُشْرَىٰ؛ اور ہدایت اور بشارت و خوش خبری۔ مژدہ۔ لِلْمُسْلِمِينَ؛ مسلمانوں کے لئے۔ فرماں بردار لوگوں کے لئے کٹ حجت نہ مانیں نہ مانیں۔

ترجمہ:- (اے حبیب!) تم کہہ دو اس قرآن کو روح القدس (یعنی جبریل امین) نے تمہارے رب کی طرف سے برحق اُتارا ہے کہ ایمان داروں کو ثابت قدم بنائے۔ اور یہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے، بشارت ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾

وَلَقَدْ نَعَلْنَا؛ اور ہم خوب جانتے ہیں۔ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ؛ کہ وہ کہتے ہیں۔ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ؛ ان کو ایک آدمی تعلیم دیتا ہے۔ جاہلو! ذرا اتنا تو کہو کہ وہ سکھانے والا اتنا بڑا آدمی تھا کہ حضرت (ﷺ) کو تعلیم دیتا تھا تو خود اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیوں نہیں کیا اور خود حضرت (ﷺ) کا بندہ بے زر بن کر کیوں رہا۔ ایک اور بات پر بھی غور کرو۔ لِسَانُ الَّذِي؛ اس شخص کی زبان۔ يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ؛ جس کی طرف تعلیم دینے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اَعْجَمِيٌّ؛ عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ؛ اور یہ فصیح اور واضح عربی زبان ہے۔ عَجَمٌ؛ گونگا۔ عَرَبٌ؛ فصیح۔ یہ جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ کسی فصیح بلغ کو کیا سکھا سکتا ہے؟ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملکِ شام میں ایک راہب سے رسول اللہ ﷺ ملے تھے اور یہ سب اسی کا سکھایا پڑھایا ہے۔ کسی صحیح الدماغ کی عقل میں آسکتا ہے؟ اس راہب نے ایک ملاقات میں تمام قرآن پاک کی تعلیم دے دی ہو۔ ہمارے پاس روایتوں سے ثابت ہے کہ اس نے تصدیق کی کہ موسیٰ کے بعد تم ہی جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہو۔ ایسے مہمل اعتراضات کسی صحیح العقل شخص سے نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ:- اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انھیں صرف ایک آدمی تعلیم دیتا ہے۔ (بھلا اے نادانو! اتنا تو سمجھو) اس کی زبان جس کی طرف تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ تو فصیح اور واضح عربی زبان ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ؛ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بِآيَاتِ اللّٰهِ؛ اللہ کی باتوں پر، اس کے کلام پر، اس کی آیتوں پر۔ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ؛ اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ؛ اور ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے۔ نہایت المناک سزا ہے۔

ترجمہ:- بے شک جو لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لئے تو عذابِ الیم ہے (المناک سزا)۔

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۷﴾

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ؛ صرف وہی لوگ جھوٹی باتیں بناتے ہیں جو لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ؛ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اس کی ہدایتوں پر کار بند نہیں ہوتے۔ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ؛ اور جھوٹے تو وہی ہیں۔ ترجمہ:- جھوٹ صرف وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہ خود ہی جھوٹے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ؛ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرتا ہے ، انکار کرتا ہے ۔ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ ؛ مگر جو مجبور کیا جائے ۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ؛ اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ، ڈل مل نہ ہو جائے ۔ اس کفر کرنے والے کا کیا حکم ہے آگے آتا ہے ۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ؛ اور لیکن جس نے دل کھول کر کفر کیا ہو ۔ جس کا سینہ کفر سے بھرا ہوا ہو ۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ؛ تو ان پر خدا کی طرف سے غضب نازل ہونے والا ہے ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے ۔

ترجمہ :- جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرتا ہے مگر جو مجبور کیا جائے (وہ کفر سے کراہت کرتا ہو) اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو (تو وہ ڈر کے مارے کفر کا کلمہ بھی کہہ سکتا ہے) لیکن وہ شخص جو دل کھول کر کفر کرتا ہے ، (جس کا سینہ کفر سے کھل گیا ہے) ۔ ایسے لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے اور انہی کے لئے عذابِ عظیم ہے ۔

صاحبو! جس کمزور دل کے آدمی کو جان کا یا اعضاء کے کاٹنے کا خوف دلایا گیا ہو وہ کفر کا کلمہ بھی ضرورتاً کہہ سکتا ہے ۔ مگر جو مردانِ خدا ہیں اپنے مارے جانے کو کفر بکنے پر ترجیح دیتے ہیں ۔ پیغمبروں پر کیا کیا تکلیفیں نازل نہ ہوئیں ۔ زکریا علیہ السلام پر آرا چل گیا ۔ یحییٰ علیہ السلام کا سرتن سے جدا کر دیا گیا ۔ دوسرے کتنے پیغمبر شہید کئے گئے ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان دینا قبول کر لیا مگر ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ۔ یہ کہنا کہ ائمہ ہدیٰ خصوصاً حضرت شیر خدا اور وہ بھی اپنے زمانہ خلافت میں اپنی حکومت کے وقت نَعُوذُ بِاللَّهِ جھوٹ کہتے تھے بالکل غلط ہے ۔ ان بزرگ ہستیوں کی تحقیر ہے ۔ جھوٹا ہے وہ جو ان کو جھوٹا سمجھے ۔ بزدل ہے وہ جو ان کو بزدل سمجھے ، جو یہ کہے کہ وہ خلافت پر لوگوں کو باقی رکھتے تھے ۔ اور یا امیر المؤمنین یا خلیفہ رسول اللہ کہتے تھے اور دل میں ان کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے تھے ، وہ خود ضلالت میں مبتلا ہے ۔

یاد رکھو! پیشوایانِ مذاہب اور قائدانِ ملت اور لیڈرانِ قوم کبھی ڈر کے مارے نہ جھوٹ کہتے ہیں نہ جھوٹوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ۔ اگر وہ حق پوشی کریں اور رہنمائی نہ کریں تو قوم تباہ ہو جائے گی ۔ مذہب باقی نہ رہے گا ۔ ملت تباہ ہو جائے گی ۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ مِیْنِ دَاخِلِ هُوَ جَائِسٌ گے ۔ افسوس! معمولی شریف آدمی بھی جھوٹ کہنے کو پسند نہیں کرتا ۔ کجا یہ نفوسِ قدسیہ اور مردانِ خدا ۔

یہ عذابِ عظیم ان کو کیوں ہے؟ خدا کا غضب ان پر کیوں نازل ہو رہا ہے؟

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۗ

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ ؛ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ۔ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ؛ زیادہ محبوب رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے ۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ۔ دنیا، نزدیک کی چیز ۔ دَنَا ۔ يَذْنُو ۔ ذُنُوًّا ؛ نزدیک ہونا ۔ اٰخِرَت ؛ پچھلی چیز ۔ آخری زندگی ۔ آخری گھر ۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي ؛ اور اس وجہ سے کہ اللہ ہدایت نہیں کرتا، رہنمائی نہیں فرماتا ۔ ان کی فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ۔ ان کو راستہ نہیں دکھاتا ۔ الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ؛ ان لوگوں کو جو کافر ہیں ۔ ترجمہ :- یہ اس وجہ سے کہ (ان کی تباہی اس لئے ہو رہی ہے کہ) وہ دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے اور زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، ایسے منکرین کو خدا ہدایت نہیں کرتا (کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتا) ۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۸﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ ؛ یہی وہ لوگ ہیں کہ ۔ طَبَعَ اللّٰهُ ؛ اللہ نے مہر کر دی ہے ۔ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ؛ ان کے دلوں پر (لہذا کوئی صحیح بات وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ۔) وَسَمِعِهِمْ ؛ اور ان کے کانوں اور ان کی سماعت پر (لہذا سچی بات ان کے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتی) ۔ وَاَبْصَارِهِمْ ؛ اور ان کی آنکھوں پر ۔ ان کی بصارتوں پر (لہذا حق بات ان کو دکھائی ہی نہیں دیتی) ۔ قاعدہ ہے جب لفافہ پر مہر کر دی جاتی ہے اور وہ کامل بند ہو جاتا ہے تو اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے ۔ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ؛ اور یہی لوگ بڑے غافل ہیں ۔ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں ۔ ان کی مثال اصحابِ کہف کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ سو رہے ہیں

ترجمہ :- یہی لوگ وہ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی اور یہی لوگ ہیں بڑے غافل ۔

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

لَا جَرَمَ ؛ بے شک ۔ ناممکن ہے ۔ ضرور ۔ لا بد ۔ لامحالہ ۔ یہ لفظ قسم کے معنی دیتا ہے ۔ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ؛ کہ وہی آخرت میں ۔ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ ؛ نقصان اٹھانے والے ہیں ۔ ان کے حصہ میں خسران ہے ۔ یہ بڑے خسارے میں ہیں ۔ یہ خائب و خاسر ہیں ۔

ترجمہ :- لہذا بے شک وہ آخرت میں بڑے خسارے میں رہیں گے ۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ؛ پھر بے شک تمہارا رب۔ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا؛ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ہجرت کی، گھردار چھوڑا، جنہیں دیس نکالا ملا۔ شہر بدر ہوئے۔ مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوا؛ بعد اس کے کہ وہ فتنوں میں ڈالے گئے، بلاؤں میں مبتلا کئے گئے، ان کا امتحان لیا گیا۔ فَتِنْتُ الْفِصَّةَ؛ میں نے چاندی کو پگھلایا کہ کھوٹا کھرا معلوم ہو کہ سرہ ناسرہ کا علم ہو جائے۔ مسلمانوں نے پہلے ملک حبش کی طرف ہجرت کی۔ پھر مدینہ شریف کی طرف۔ ثُمَّ جَاهَدُوا؛ پھر انہوں نے راہِ خدا میں کوشش کی، جہاد کیا۔ اتنی تکلیفیں اٹھا کر تنگ آمد بہ جنگ آمد کے لئے تیار ہو گئے۔ وَصَبَرُوا؛ اور ساری تکلیفیں برداشت کر لیں۔ ان پر صبر کیا۔ بڑی بڑی مصیبتیں جھیلیں تو۔ إِنَّ رَبَّكَ؛ بے شک تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، پالا پرورش کیا۔ مِنْ بَعْدِهَا؛ ان سب مصائب کے بعد، اس ماجرے کے بعد کیا تم کو ضائع کر دیتا؟۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ؛ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ وہ مغفرت بھی کرے گا اور رحم بھی۔ وہ تم کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپالینے والا ہے اور تم پر رحم و کرم سے مائل ہونے والا ہے۔ ترجمہ:- جن لوگوں نے فتنوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی پھر کوشش اور جہاد کیا اور تکلیفوں پر صبر کیا، اتنا سب ہونے کے بعد بے شک تمہارا رب غفور رحیم ہے۔

اس سے پہلے مجاہدین و صابریں کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن ان کے مخالفین کا کیا حال ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اُسے بیان فرماتا ہے:-

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ؛ یاد کرو اس دن کو کہ ہر شخص آئے گا تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا؛ جدال و دفاع کرتا۔ اپنے بچاؤ کے لئے گفتگو کرتا۔ اپنی ذات کے لئے جھگڑتا۔ جَدَلْتُ الْحَبْلَ؛ میں نے رسی کو بٹا۔ وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ؛ اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا۔ کافی وافی بدلہ دیا جائے گا۔ مَا عَمِلَتْ؛ ان اعمال کا کہ اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ؛ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ترجمہ:- اُس دن کو یاد کرو کہ ہر شخص (نفسی نفسی پکارے گا) اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کرے گا (اور اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا) مگر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا؛ اور خدا نے ایک کیفیت بیان کی۔ ایک مثال بیان کی۔ قَرْيَةً؛ ایک گاؤں کی، ایک قریہ کی۔ كَانَتْ اِمْنَةً مُطْمَئِنَّةً؛ جو امن و اطمینان کی حالت میں تھا۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا؛ اس کے پاس اس کا رِزق، اس کی روزی کھانا، پینا آیا کرتا۔ اُسے حاصل ہوتا۔ رَغَدًا؛ مزے سے، کشادگی کے ساتھ۔ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ؛ ہر جگہ سے۔ فَكَفَّرَتْ؛ پھر اس نے ناشکری کی، ناقدری کی بِأَنْعُمِ اللَّهِ؛ خدا کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ؛ پھر خدا نے اس کو چکھا دیا۔ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ؛ بھوک اور خوف کا لباس یعنی ایسی بھوک اور خوف جو ان پر چھا گئی تھی۔ اس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ اس میں دوہرا استعارہ ہے۔ ایک چکھانے کا ایک لباس کا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ؛ اس وجہ سے کہ انھوں نے کیا۔ ان کے کاموں کی وجہ سے۔ ان کے کرتوت کی وجہ سے۔

ترجمہ:- اور خدا ایک قریہ کی حالت بیان کرتا ہے جو امن چین اور اطمینان سے تھا۔ اس کو ہر جگہ سے فراخ دستی کے ساتھ اور بافراغت رزق ملتا تھا۔ پھر اس گاؤں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی اور انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو چھا جانے والی بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا انہی کے افعال کی وجہ سے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ؛ اور ان کے پاس آیا۔ رَسُولٌ مِّنْهُمْ؛ انہی میں سے، انہی کی جنس سے۔ آدمیوں میں سے ایک پیغمبر۔ فَكَذَّبُوهُ؛ تو ان لوگوں نے اس پیغمبر کی تکذیب کی۔ اُسے نہ مانا۔ جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ؛ تو ان کو عذاب نے آگھیرا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ؛ بحالیکہ وہی ظالم تھے۔ حق پوش تھے، ناحق شناس تھے۔

ترجمہ:- انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول آیا۔ مگر انھوں نے اس کی تکذیب کی (اسے جھٹلایا)۔ لہذا ان کو عذاب نے آگھیرا اور وہی تھے ظلم کرنے والے۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ؛ پھر خدا کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ حَلَالًا طَيِّبًا؛ مگر وہ حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ؛ اور اللہ کی نعمت کا شکر یہ ادا کرو۔ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ؛ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس کی عبادت کرتے ہو۔ اگر خود کو خدا کا بندہ سمجھتے ہو۔

ترجمہ :- پھر اللہ کی دی ہوئی حلال اور اچھی چیز سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر بجلاؤ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو (عبادت کرتے ہو)۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؛ بے شک خدا نے تم پر (معرض بحث چیزوں میں سے) حسب ذیل چیزیں حرام کی ہیں۔ الْمَيْتَةَ؛ مُرْدَارُكُو، غیر مذبوح جانور کو۔ آج کل ولایت کو جانے والے غیر مذبوح (مُنڈی مروڑے ہوئے) جانور کو بڑی خوشی سے کھاتے ہیں۔ وَالدَّمَ؛ اور خون کو۔ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ؛ اور سُور کے گوشت کو۔ ولایت زدہ لوگ، یورپ ریٹرنڈ، سو رُخوری کے بڑے شائق ہیں۔ سو (۱۰۰) میں بمشکل ایک آدمی ہوگا کہ اس جانور کے کھانے سے پرہیز کرتا ہو۔ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ؛ اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں بِسْمِ اللّٰتِ وَالْعُزَّىٰ کہہ کر ذبح کیا کرتے تھے۔ اب بھی بتوں کا نام لے کر بکرے کی گردن تلوار سے اڑادی جاتی ہے اُسے جھٹکا کہتے ہیں۔ اَهْلٌ؛ پکارا۔ هَلَالٌ؛ پہلی رات کا چاند جس کو دیکھ کر لوگ چاند چاند کا شور کرتے ہیں۔ اِهْلَالٌ؛ لَبِیک کہنا۔ آج کل فوارہ کفر و شرک کے پاس ذبح کے وقت نہیں بلکہ خالی وقت بھی اس جانور کو کسی بزرگ کی طرف نسبت کر دیں تو وہ مُرْدَارُ ہو جائے گا۔ پھر لاکھ خدا کا نام لے کر ذبح کرو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ میں اس کو گونہ تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔ فَمَنْ اضْطُرَّ؛ پھر جو مضطر اور ناچار ہو جائے۔ کئی روز سے کھانا نہ ملا ہو تو وہ مُرْدَارُ کو بھی کھا سکتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط لگادی ہے۔ غَيْرَ بَاغٍ؛ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ مجبوری اور کراہت سے۔ بَغِيٌّ - يَبْغِيٌّ؛ چاہنا۔ وَلَا عَادٍ؛ اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں پلکے سَدِّ رَمَق، جان بچانے کی حد تک۔ حد سے تجاوز نہ کر رہا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تمہاری کمزوریوں کو معاف کرے گا اور رحم سے اس پر ناخوش نہ ہوگا۔

ترجمہ :- بے شک اللہ نے تم پر صرف مُرْدَارُ، خون اور سُور کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص ناچار ہو جائے، دلی خواہش سے نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں (مُرْدَارُ کھالے) تو اللہ غفور رحیم ہے۔

صاحبو! آج کل غیر خدا کی طرف نسبت دینے کے مسئلہ نے بڑی وسعت و اہمیت پیدا کر لی ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے چند اصول کو پیش نظر رکھو۔ نسبت کے لئے ضرور نہیں کہ وہ ملک بھی ہو معبود بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا خدا۔ ہمارا رسول۔ ہمارا گھوڑا۔ عقیقہ کا بکرا۔ ہمارا گھر۔ ہماری بیوی۔ کیا یہ سب نسبتیں حرام ہیں؟ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ؛ اگر یہ کفر ہے

۷ مغربی ممالک بالخصوص یورپ اور انگلستان کو ولایت کہتے تھے (اکیڈمی)۔

تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ صاحبو! بعض دفعہ اپنی طرف نسبت نہ دینا کفر ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میری بیوی کے عوض خدا کی بیوی کہیں تو کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ گھر میرا نہیں خدا کا ہے تو وہ وقف ہو جائے گا۔ صاحبو! جس طرح حرام کو حلال سمجھنا ناجائز ہے اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی ناجائز ہے، شرک فی الحکم ہے۔ **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** (یعنی حکم دینا تو خدا ہی کا کام ہے) (یوسف: آیت ۴۰)۔ صاحبو! اصل علت ہے۔ جب تک قطعی طور سے حرمت ثابت نہ ہو حرام نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا نام لینے اور کسی کی طرف نسبت کرنے سے ان ظالموں کے پاس ایسی نجاست پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو خدا کا نام بھی پاک نہیں کر سکتا۔ حالانکہ خدا کا نام لے کر ذبح کرنے کو **زَكَاةٌ** کہتے ہیں یعنی پاک کرنا۔ بعض بد نصیبوں نے اتنا غلو کیا ہے کہ یہ کھانا فلاں بزرگ کے لئے ایصالِ ثواب کرنے کے واسطے ہے، کہنا غضب ہو جاتا ہے اور وہ بھی ناپاک و نجس ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ حرام کا لفظ ان کے درو زبان ہے مگر جب فاتحہ کے پلاؤ پر دعوت دی جاتی ہے تو اتنا کھاتے ہیں کہ چورن کے لئے بھی جگہ نہیں رہتی۔

صاحبو ذرا سنو! ذبح کے وقت یہ کہنے کا حکم ہے **اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي**۔

حضرت رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے **اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ**۔ جانور پر کسی کا صرف نام لینے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم ہے نہ کہ ذبح سے آگے یا پیچھے کسی کا نام لینے سے ممانعت۔ یہ بڑے جری لوگ ہیں۔ حلال کو حرام کہنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو کافر کہنے میں بڑے جری ہیں۔ کیا انھیں معلوم نہیں کہ عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں۔ حلال کو حرام کہنا ہم نے ابھی بیان کیا کہ شرک فی الحکم ہے۔ مسلمانوں کو کافر کہنے سے خود کافر ہو جاتے ہیں۔ **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَخُبَيْثِهِ** دوسرے کی طرف سے ذبح کرنا کیا ایصالِ ثواب کی ایک صورت نہیں۔ ہٹ ڈھری کا خدا برا کرے وہ انسان کو تحقیق سے بہت دور رکھتی ہے

صاحبو! **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ**؛ کے بعد جہاں **وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ** ہے وہاں **إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ** بھی ہے۔ یعنی جو جانور نامِ خدا پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام نہیں۔ افسوس یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں، یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنے کی مار ہے۔ **وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ**۔

صاحبو! **وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ** کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اپنے دل سے یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے نہ کہو، جو خدا پر افترا پردازی کرتے ہیں ان کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی“۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۷﴾

وَلَا تَقُولُوا؛ اور نہ کہو۔ **لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمْ الْكُذِبَ**؛ اس چیز کو کہ تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں۔ جھوٹ۔ **هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ**؛ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ایسا کہنا کیوں ہے؟ **لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ**؛ تاکہ اللہ پر

جھوٹ افترا کرو۔ بے اصل اور خلاف واقعہ بات کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ؛ جو لوگ افترا کرتے ہیں۔ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ؛ خدا پر جھوٹ۔ لَا يُفْلِحُونَ؛ ان کو کبھی کامیابی اور فلاح نصیب نہیں ہوتی۔

ترجمہ:- تمہاری زبانیں جو جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں وہ ہرگز نہ کہو (یعنی بے تحقیق) یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے نہ کہو تا کہ اللہ پر افترا پردازی نہ ہو جائے۔ جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں (جھوٹ لگاتے ہیں، من گھڑت باتیں بناتے ہیں) وہ کبھی فلاح و بہبودی نہیں پاتے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

مَتَاعٌ قَلِيلٌ؛ تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ چند روزہ گزران ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ اور ان کے لئے المناک عذاب ہے۔

ترجمہ:- (جھوٹ کہہ کر کچھ کمالو کچھ کھاپی لو) چند روزہ گزران ہے اور پھر المناک عذاب ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا؛ اور ان پر جو یہودی ہیں۔ حَرَّمْنَا؛ ہم نے حرام کیا ہے۔ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ؛ اسی کو جس کو ہم نے تم سے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ؛ اور ہم نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا۔ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے خود گرفتار مصیبت ہوتے ہیں۔

ترجمہ:- ہم نے یہودیوں پر وہی حرام کیا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے تم سے بیان کیا اور ہم نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ؛ پھر بے شک تمہارا رب۔ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ؛ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بُرا کام کیا ہے۔ بِجَهَالَةٍ؛ نادانی سے۔ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ؛ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ وَأَصْلَحُوا؛ اور اپنی

اصلاح کر لی اور بگڑے کام بنائے۔ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا؛ تو یقیناً تمہارا رب توبہ کے بعد۔ لَغْفُورٌ رَّحِيمٌ؛ بے شک غفورٌ رحیم ہے۔

ترجمہ :- پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لئے جو نادانی سے کوئی بُرائی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس توبہ کے بعد یقیناً تمہارا رب غفورٌ رحیم ہے (گناہوں سے درگزرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے)۔

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾

اس سے پہلے اچھے اور بُرے دونوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ خصوصاً مسئلہ حرام و حلال کی تفصیل کی گئی ہے۔ ان سب پر عمل کرنے والے اور اس کی ابتدائی تعلیم دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی سرفرازیوں کو بیان فرماتا ہے :

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ؛ بے شک ابراہیم۔ كَانَ اُمَّةً؛ پیشوا تھے۔ اُمَّ۔ يَوْمٌ؛ قصد کرنا۔ اِمَامٌ؛ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اُمَّةً؛ جماعت جو ایک مقصد رکھتی ہے۔ ایک نظریہ کی پابند ہے۔ قَانِتًا؛ فرماں بردار۔ لِلّٰهِ؛ خدا کے لئے۔ حَنِيفًا؛ راست رو، یکدل، چو طرف سے منہ پھیرنے والا۔ حَنَفَ الشَّيْءُ يَحْنِفُ حَنَفًا؛ مَالَ يَعْنِي جَهَكَ۔ حَنَفَ الرَّجُلُ يَحْنِفُ حَنَفًا؛ اَسْتَقَامَ يَعْنِي مَضْبُوطِي سے قائم ہوا اَلْحَنِيفُ؛ اَلصَّحِيْحُ الْمَيْلِ اِلَى الْاِسْلَامِ؛ اَلثَّابِتُ عَلَيْهِ؛ یعنی اسلام کی طرف صحت کے ساتھ مائل ہونے اور اس پر ثابت قدم رہنے والا۔ وَّلَمْ يَكُ؛ اور نہ تھے وہ۔ اَصْلٌ فِي لَمْ يَكُنْ ہے تخفیف سے بھی مستعمل ہے۔ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ؛ مشرکوں میں سے۔

ترجمہ :- بے شک ابراہیم امام و پیشوا اور اللہ کے فرماں بردار اور ثابت قدم پیغمبر تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

شَاكِرًا لِاَنْعَمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۵﴾

شَاكِرًا لِاَنْعَمِهِ؛ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار، قدردان۔ نِعْمَتٌ دِيْنَةُ كَيْفِ الْمَقْصَدِ كُوْجُوْرَا كَرْنُوْجُوْرَا۔ اِجْتَبَاهُ؛ خدا نے ان کو منتخب بنایا۔ ان کو مچھے اور برگزیدہ کر لیا۔ ان کو چن لیا۔ وَهَدٰهُ؛ اور اللہ نے ابراہیم کو ہدایت دی۔ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ؛ صراطِ مستقیم اور راہِ راست کی طرف۔

ترجمہ :- وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو مچھے اور پسندیدہ بنایا تھا اور ان کو (سیدھے راستے) صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی تھی۔

وَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۷﴾

وَاتَيْنَهُ ؛ اور ہم نے ابراہیم کو دی ۔ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؛ دنیا میں نیکی ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ اور وہ آخرت میں ۔ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ؛ یقیناً صالحین اور نیکیوں میں شامل رہیں گے ۔
ترجمہ :- اور ہم نے انھیں دنیا میں نیکی عطا کی اور وہ آخرت میں یقیناً (اچھوں اور) صالحین میں داخل رہیں گے ۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۸﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ؛ پھر ہم نے تمہیں وحی کی ۔ أَنْ اتَّبِعِ ؛ کہ تم اتباع کرو ۔ پیروی کرو ، قدم بقدم چلو ۔ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ؛ ابراہیم کے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ ۔ استقامت کے ساتھ ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ اور وہ مشرکوں میں سے تو نہ تھے ۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر) پھر ہم نے تمہیں وحی کی تھی ۔ تمہیں حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے مذہب کی اتباع کرو ۔ (ان کے قدم بقدم چلو) استقامت و مضبوطی کے ساتھ (یا بحالیکہ وہ ثابت قدم پیغمبر تھے) اور وہ کچھ مشرکوں میں سے تو تھے نہیں ۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۹﴾

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ؛ (سبت ؛ شنبہ ۔ سنیچر ۔ ہفتہ ۔ تعطیل کا دن ، کام چھوڑنا) بے شک ہم نے روز شنبہ کو بنایا ۔ عَلَى الَّذِينَ ؛ ان کے حق میں مضر ۔ جنھوں نے ۔ اخْتَلَفُوا فِيهِ ؛ اس میں اختلاف کیا تھا ۔ یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم نہ کرنے اور اس میں ممنوع اعمال کرنے کا وبال ان لوگوں پر ہے جنھوں نے اس میں اختلاف کیا ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ ؛ اور بے شک تمہارا رب ۔ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؛ ان میں حکم جاری کرے گا ۔ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ روزِ قیامت ۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ؛ ان احکام میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں ۔

ترجمہ :- سبت کا وبال اور اس کا ضرر صرف ان لوگوں پر پڑے گا جنھوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اور تمہارا رب بروزِ قیامت ضرور ان باتوں کا فیصلہ کرے گا ۔ (فرمان دے گا) جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۵﴾

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ؛ تم راہِ خدا کی طرف بلاؤ، تبلیغ کرو۔ دعوتِ اسلام دو۔ بِالْحِكْمَةِ؛ مضبوط دلائل کے ساتھ، مناسب انداز سے۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ؛ اور اچھے وعظ و نصیحت سے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؛ اور ان سے اچھے طریقہ سے بحث کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ؛ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اس کو خوب علم ہے۔ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ؛ اس شخص کے حال سے جس نے راہِ خدا کو کھو دیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ؛ اور جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور راہِ یافتوں سے بھی واقف ہے۔

ترجمہ:- (پیغمبر!) تم طریقِ حق کی تبلیغ کرو (کس طرح) حکمت سے اور پند و نصیحت سے اور ان سے بحث کرو تو بہترین طریقہ سے بحث کرو۔ خدا خوب جانتا ہے گمراہوں کو اور راہِ یافتوں کو۔

صاحبو! تبلیغ اور دعوتِ حق مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ کوئی مذہب دوسروں کو اپنے مذہب میں نہیں ملاتا۔ بجز مسلمانوں کے۔ افسوس! نہ ہم میں اگلا سا جوش ہے نہ دُور دور جا کر تبلیغ کرنے کی عادت۔ مسلمانوں میں کچھ اخلاقی جرأت کم ہو گئی ہے کہ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں یا شرماتے ہیں۔ نہ اتنے بیٹھے بنو کہ کوئی تمہیں کھا جائے۔ نہ اتنے کڑوے بنو کہ کوئی تھوک دے۔ نہ حلوا بنو نہ ایلوا۔ تمہارا لہجہ نرم ہو۔ تمہاری زبان میٹھی ہو۔ تمہاری تقریر واضح دلائل پر مبنی ہو۔ خلافِ واقع ایک لفظ نہ نکالو۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ کبھی چل نہیں سکتا۔ سلیس اور واضح الفاظ میں وعظ کرو۔ خلوصِ دل سے بولو اور ٹھنڈے دل سے سنو۔ دیکھو جو بات دل سے نکلے گی وہ دل تک پہنچے گی۔ بے سرو پا باتیں کرنا لوگوں کو خود پر ہنسانا ہے۔ ہمیشہ تبلیغ کیا کرو۔ تکرار میں بڑا اثر ہے۔ گوش زدہ اثرے دارو۔ یہ کیا ہے؟ بات بات کو شرک۔ بات بات کو کفر؟ جب ہم اچھے طریقہ سے مانی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں تو درشت اور سخت طریقہ کیوں اختیار کریں۔ کچھ ترغیب بھی ہو کچھ ترہیب بھی ہو۔

درستی و نرمی بہم در بہ است ÷ چورگ زن کہ جراح و مرہم نہ است

غیر مذہب والوں سے سبق حاصل کرو۔ دواخانے بناتے ہیں۔ خدمت کرتے ہیں۔ مالی امداد دیتے ہیں۔ قرض دیتے ہیں۔ ان کی پرورش کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ علم و ہنر سکھاتے ہیں۔ الْإِنْسَانُ عَبِيدُ الْإِحْسَانِ؛ احسان کا دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔

زر بر سر فولاد نہی نرم شود

صاحبو! کمرِ ہمت پخت باندھ لو اور ادعِ الی سبیل ربک کے لئے تیار ہو جاؤ۔ گھر سے باہر نکلو خدا کا بول بالا کرو۔ تمہارا مذہب حق ہے۔ تم کو کیا ڈر ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ کیا کیا مصیبتیں جھیلیں تب کہیں اسلام پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی۔ ان کو قوت حاصل ہوئی۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا کیا ہے؟ اپنے عمل سے ایک بہترین نمونہ بن کر غیر مسلموں کے سامنے پیش ہو جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ؛ بہر حال

کچھ کرو۔ حرکت میں برکت ہے۔ فی الحَرَکة بَرَکة۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۶﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ؛ اور اگر تم سزا دو۔ عَقُوبَت سے کام لو۔ فَعَاقِبُوا؛ تو سزا و عقاب کرو۔ بِمِثْلِ مَا عُوِّبْتُمْ بِهِ؛ اتنی ہی جتنی تم کو تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ؛ اور اگر تم نے صبر کیا، برداشت کر لیا۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ؛ البتہ وہ صابروں کے حق میں بہتر ہے۔

ترجمہ:- اگر تم نے سزا دی تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف انہوں نے دی ہے اور اگر تم نے صبر کیا تو بے شک وہ صابریں کے حق میں بہتر ہے۔

صاحبو! اس میں کیا بہتر نصیحت ہے۔ طبعی طور سے، نیچرل طریقہ سے نصیحت ہے۔ اگر معمولی غلطی یا تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس کو برداشت کر لو۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا نامناسب ہے۔ اگر شہزادہ کثیر ہے، ہمہ گیر خرابی ہے تو مرد بنو اور اپنے دشمنوں کو کچل ڈالو۔ ان کو پامال کر دو۔ صبر کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور سزا کا بھی ایک وقت۔ جو بات کرو حسب اقتضاء محل کرو۔

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۷﴾

وَأَصْبِرْ؛ اور (مسلمانو!) تم صبر کرو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہو سکے گا۔ ہر کام میں اللہ سے مدد لو۔ اللہ کی مدد نیکوکاروں سے قریب ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ؛ اور ان پر افسوس نہ کرو۔ حُزْنٌ و مَلَالٌ نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ؛ اور وہ جو مکاری کرتے ہیں، تدبیر لڑاتے ہیں، سیاسی چالیں چلتے ہیں، اس سے تم دل تنگ نہ ہو۔ أَخْطَمُ الْحَكِيمِينَ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا۔

ترجمہ:- اور (اے پیغمبر!)، اور اے ہر مسلمان!) تم صبر کرو۔ تمہارا صبر خدا کی مدد سے ہوگا اور ان پر افسوس نہ کرو۔ (غم نہ کھاؤ۔ حزن ملال نہ کرو)۔ اور ان کی مکاریوں سے دل تنگ نہ ہو۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۸﴾

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا؛ بے شک جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ؛ اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکوکار ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔

ترجمہ:- بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔

صاحبو! خدا کی معیت بڑی اہم بات ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کیا ڈر ہے۔ اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ وہ بڑا کارساز ہے۔ وہ تم کو تباہ ہوتے کبھی نہ دیکھے گا۔ تم کو کامیاب کرے گا۔ تمہارے دشمنوں کو پامال کرے گا۔ ڈرو مت۔ ڈر سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی کام کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ بس باقی ہوس۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَوْمٍ يُتَّفَكَّرُونَ
قَع

تَفْسِيرُ صِدْقِي

از
شمس المفسرین بحوالہ علوم خادم القرآن
حضرت محمد عبدالقادر صدیقی قادری حشر
(سابق صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کن)

باہتمام محمد عبّاس علم بردار صدیقی

پبلشرز ایڈیٹرز پبلسٹیونز
ڈاکٹر احسن علی شاہ پبلشرز
بہادر پورہ حیدرآباد کن
()

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو گیارہ (۱۱۱) آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

سُبْحٰنَ الَّذِیْ ؛ وہ ذات پاک ہے۔ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا ؛ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا ؛ قابلِ احترام مسجد سے یعنی مسجد مکہ معظمہ سے ، جس میں کعبۃ اللہ شریف ہے ، دور کی مسجد کی طرف۔ اَلَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ ؛ جس کے اطراف ہم نے برکت دی۔ یعنی مسجد اقصا کے چاروں طرف برکت ہی برکت ہے۔ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا ؛ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اور آثارِ قدرت دکھائیں۔

جب رسول خدا ﷺ کے ساتھ اللہ تھا تو پھر معراج کیوں ہوا؟ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کے کرشمے دکھانے کے لئے۔ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ؛ بے شک وہی ہے سُننے دیکھنے والا۔ معراج میں حضرت نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا سب پر تو اسمائے الہی تھا۔ اللہ کی سماعت سے آپ نے سنا اور اللہ کی بصارت سے آپ نے دیکھا۔

ترجمہ :- پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو باحرمیت مسجد سے (یعنی مسجد کعبہ سے) مسجد اقصا (یعنی بیت المقدس) کی طرف لے گیا جس کے اطراف ہم نے برکت دی ہے (ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے تھے) تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیاں دکھادیں بے شک وہ دیکھنے سُننے والا ہے۔ (بالذات صفات اسی کی ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے، سمیع و بصیر ہے)۔

صاحبو! معراج شریف کے متعلق بہت سی قابلِ تفصیل باتیں ہیں۔ مُشتے از خردوارے ، ہم بھی لکھتے ہیں۔ کیا معراج کا ہونا ممکن ہے؟ بے شک ممکن ہے جس طرح جبریلؑ کا اترنا حق ہے ، اس عالم میں صورتِ شکل لے کر آنا ممکن ہے۔ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ کا اس عالم سے عروج فرما کر لوازمِ بشری کو چھوڑ کر دربارِ رب العزت میں پہنچنا بھی حق ہے۔ بے صورت جبریلؑ کا باصورت ہوجانا ، باصورت آنحضرتؐ کا بے صورت ہوجانا کچھ دشوار نہیں ، لائق انکار نہیں۔ ذرا اتنا تو سوچو کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں ، مادی ظلمتوں میں گرفتار ہیں ، کیا اس سے پہلے عالمِ مثال میں نہ تھے۔ کیا اس سے پہلے ہم

عالم ارواح میں نہ تھے۔ کیا اس سے پہلے ہم علمِ الہی میں نہ تھے؟ بے شک تھے۔ کیا ہم جو زمانہ اور مادے کے زندان میں گرفتار ہیں اب عالمِ مثال میں نہیں رہے یا عالمِ ارواح میں نہیں رہے؟ ہماری ”اَنَا“ سچ پوچھو تو مادیات اور لواحقِ مادیات دونوں سے جدا ہے۔ ہم جس طرح اس دنیا میں معلوم ہوتے ہیں مافوقِ عوالم میں بھی ہیں۔ پھر رسولِ خدا ﷺ کا معراج میں تشریف لے جانا اپنے قدیم محل کی طرف رجوع کرنا ہے۔

معراج شریف کب ہوا؟ رسالت سے پانچویں سال ہوا۔

معراج شریف کہاں ہوا؟ آپ مکہ معظمہ میں حضرت علیؓ کی بہن ام ہانیؓ کے گھر میں تھے وہاں سے مسجدِ حرام میں آ کر استراحت فرمائے۔

اَسْرَى بِعَبْدِهِ سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج شریف میں رات کے وقت رسولِ خدا ﷺ کو اللہ اپنے ساتھ لے گیا۔

معراج رات کو کیوں ہوا؟ مذہبی کاموں کا دار و مدار علمِ غیب پر ہے۔ بے دیکھے یقین کرنا ہی کمال ہے۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو سب کو یقین آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابو جہلؓ میں ماہِ الامتیاز کیا رہتا۔

اَسْرَى بِمُحَمَّدٍ کیوں نہیں ہے اور بِعَبْدِهِ کیوں ہے؟ انسان کو جتنا عروج ہوتا ہے اس کی عبدیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی عبدیت اتنا ہی اس کا مرتبہ اور اس کا عروج۔ بِعَبْدِهِ گویا معراج کی علت اور سبب بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ عبد اللہؐ کامل صرف حضرت رسولِ خدا ﷺ ہیں۔ اَسْرَى شبِ رومی کو کہتے ہیں۔ پھر لَيْسَ کیوں؟ یہ بتانے کے لئے کہ شبِ بیداری میں خاص سرفرازیوں ہیں۔ بعض عاشقانِ محمدؐ کی کا خیال ہے کہ معراج اگر دن میں ہوتا اور آنکھوں کے سامنے سے جسدِ مبارک غائب ہو جاتا تو عاشقانِ دیدارِ نبوت تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ بِعَبْدِهِ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج مبارک جسمانی ہوا۔ کیونکہ جہاں جہاں عبد کا لفظ آتا ہے وہاں وہاں جان و تن کا مجموعہ مُراد ہوتا ہے نہ کہ صرف جان و روح۔ کیا معراج مبارک جسمانی ہوا یا روحانی۔؟ جسمانی بھی ہوا اور روحانی بھی۔ جب تک عالمِ اجساد میں تھے جسمانی معراج تھا۔ جب آپ نے عالمِ علوی کی طرف توجہ فرمائی آپ کا جسم مبارک اسی کے لائق ہو گیا اور معراج روحانی ہوا۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ بے صورت غیر مادی جبرئیل کا مادی صورت میں آنا اور آنحضرتؐ کا مادہ کو چھوڑ کر غیر مادی ہو جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ روحانی معراج تو ہمیشہ ہی ہوا کرتا تھا۔ روحانی معراج تو غلامانِ محمدؐ کو بھی ہوتا ہے۔ جن پر عالمِ مثال منکشف ہو گیا ہے وہ کیا نہیں دیکھتے۔؟ وارثانِ حضرت رسالت و النبوت کو معراج جسمانی نہ سہی نعلینِ نبویؐ کے صدقہ سے معراج روحانی ہو جاتا ہے۔

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجدِ کعبہ مسجدِ بیت المقدس سے زیادہ با احترام ہے۔ ایک نماز مسجدِ کعبہ میں پڑھی جائے تو اس کا مسجدِ اقصیٰ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا معبدِ الہی کعبۃ اللہ شریف اور اس کی مسجد ہی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اَوَّلَ بَيْتٍ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ ہے جہاں عرفات میں آدم و حوا ملے ہیں، جہاں اُمْنَا حَوَاءَ کی قبر مبارک ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حبیبِ خدا کا جسدِ مبارک وہیں کی مٹی کا ہے، اسی

خاکِ پاک کا ہے۔ پہلے مسجدِ اقصا کی طرف معراج میں آنحضرت (ﷺ) کیوں پہنچے؟ وہاں تمام پیغمبر تھے، ان سے ملاقات بھی ضروری تھی۔ ان کے کمالات پر سے گزرنا بھی ضروری تھا، مسجدِ اقصا کی برکتوں سے بھی مالا مال ہونے کی حاجت تھی۔ پھر اس کے بعد کمالاتِ محمدی کی سیر ہے۔ قدرتِ خداوندی کے کرشمے ہیں اور آثار و اسرار کے مطالعہ سے سرفراز ہونا ہے۔ معراج شریف کے متعلق گو نہ تفصیل سورۃ وَالنَّجْمِ میں ہے۔

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ۝

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ؛ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ اور اسے بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت بنایا۔ إِلَّا تَتَّخِذُوا ؛ کہ نہ بناؤ۔ مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ؛ میرے سوا کسی کو، مجھے چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بناؤ، اپنا کارساز نہ سمجھو، میرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا۔

ترجمہ :- اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی (یعنی تورات) اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے سراپا ہدایت بنایا (وہ ہدایت کیا تھی؟) کہ میرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ (کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھو)۔

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ؛ (یاد کرو) اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا۔ ذُرِّيَّةَ ؛ گرد و غبار کے باریک باریک اجزاء جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ؛ بے شک نوح شکر گزار بندے تھے۔

ترجمہ :- (ذرا خیال کرو۔ غور و فکر کرو۔ دیکھو) اولاد کو ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

وَقَضَيْنَا ؛ اور ہم نے حکم جاری کیا۔ وحی بھیجی۔ یقینی خبر دے دی۔ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ بنی اسرائیل کی طرف۔ فِي الْكِتَابِ ؛ کتاب میں۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ؛ کہ تم زمین میں فساد کرو گے۔ مَرَّتَيْنِ ؛ دو دفعہ۔ وَلَتَعْلُنَّ ؛ اور سر اٹھاؤ گے۔ عُلُوًّا كَبِيرًا ؛ بڑی ہی سرکشی۔

ترجمہ :- ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف وحی کر دی تھی (حکم جاری کر دیا تھا) کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور بڑی ہی سرکشی کرو گے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا ؛ پھر جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ آپہنچا۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ؛ تو ہم نے تم پر بھیج دیا۔ اُٹھا کھڑا کر دیا۔ عِبَادًا لَنَا ؛ ہمارے بندوں کو۔ اُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ ؛ بڑی ہی قوت رکھنے والے۔ اُولُوا گویا ڈو کی جمع ہے۔ بَأْسٍ ؛ شدت اور قوت۔ اور بؤس ؛ سختی اور تکلیف۔ فَجَاسُوا ؛ پھر وہ گھس پڑے، داخل ہو گئے۔ خِلَالَ الدِّيَارِ ؛ گھروں کے اندر۔ خِلَال ؛ اندر۔ خَلِيل ؛ ولی دوست۔ خَلَّل ؛ بیچ میں فساد کا پڑنا۔ خُلَّةٌ ؛ محبت۔ دِيَارِ جَمْعُ دَارٍ بمعنی گھر۔ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ؛ اور یہ وعدہ ہو کر رہنے والا تھا، ضرور پورا کیا جاتا۔

ترجمہ :- پھر جب (تم نے سرکشی کی) تو ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ آپہنچا۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے سخت طاقتور اور زبردست لوگوں کو بھیج دیا جو تمہارے گھروں (اور شہروں) میں گھس گئے۔ اور ہمارا یہ وعدہ تو ہو کر رہنے والا تھا، اٹل تھا۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ غَيْرِهَا أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ؛ پھر ہم نے تمہارے فائدے کے لئے پھیر دیا۔ رَدَدْنَاكُمْ ؛ واپس عطا کیا۔ پھر بخشا۔ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ؛ ان پر حملہ کو۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ ؛ اور ہم نے تمہاری مدد کی۔ بِأَمْوَالٍ وَبِنِينَ ؛ مختلف قسم کے مال سے اور بیٹوں سے، لڑکوں والوں سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ ؛ اور ہم نے تم کو کر دیا۔ أَكْثَرَ نَفِيرًا ؛ مدد کو دوڑنے والے، بڑی قوم والے۔ نَفَرًا ؛ نکلا۔ نَفَرًا ؛ ایک شخص۔ نَفِيرًا ؛ وہ لوگ جو بلانے پر گھروں سے نکل کھڑے ہوں، مدد کو دوڑ پڑیں۔

ترجمہ :- پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر حملہ کرنے کی قوت دی اور تمہاری مدد مال و اولاد سے کی اور تمہاری قوم کو کثرت بخشی، بڑے جتھے والا بنایا۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

لِئْسُوا أَجْرَهُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝

إِنْ أَحْسَنْتُمْ ؛ اگر تم نے احسان کیا، نیوکاری کی۔ أَحْسَنْتُمْ ؛ تو تم نے نیوکاری کی۔ لِأَنْفُسِكُمْ ؛ اپنے لئے۔

اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لئے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا؛ اور جو تم نے بُرا کیا تو اپنے لئے۔ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ؛ پھر اگر پچھلے وعدہ کا وقت آجائے۔ لَيْسُوْا اُجُوْهُكُمْ؛ تاکہ وہ تمہارا حال بُرا کریں، اور تکلیفات کی وجہ سے تمہارے چہروں میں تغیر آجائے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ؛ اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں۔ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ؛ جس طرح وہ پہلی دفعہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ وَلِيَتَّبِعُوْا؛ اور تاکہ وہ برباد کر دیں، تباہ کر دیں۔ مَا عَلُوْا؛ جس چیز پر ان کا غلبہ ہو، جس پر ان کا ہاتھ پڑے، جو چیز انھیں مل جائے۔ تَتَّبِعُوْا؛ بالکل تباہی و بربادی۔

ترجمہ:- اگر تم نے اچھا کیا تو اپنا، بُرا کیا تو اپنا۔ جب دوسرے وعدہ کا وقت آجائے گا (اور ہم تمہارے دشمنوں کو اٹھا کھڑا کریں گے، تاکہ وہ درد و غم سے) تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں (اور تمہارے دشمن) مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلی دفعہ اس میں داخل ہوئے تھے اور ان کے جو ہاتھ لگے اُسے تباہ و برباد کر دیں (اور جس پر ان کو غلبہ اور غلبہ نصیب ہو، اس کو بالکل نیست کر دیں)۔

عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عَدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيْرًا ۝

عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ؛ شاید کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ عَسَى؛ شاید، امید ہے، قریب ہے۔ وَاِنْ عَدْتُمْ عُدْنَا؛ اور اگر تم نے اپنی قدیم شرارت پر عود کیا تو ہم بھی قدیم سزا دینے پر عود کریں گے، اگر تم نے قدیم رویہ کے مطابق شرارت کی تو یاد رکھو کہ ہم بھی پھر عذاب کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ؛ اور ہم جہنم کو کر دیں گے۔ لِلْكَافِرِينَ؛ کافروں کے لئے۔ حَصِيْرًا؛ قید خانہ، حصار۔ ہم کافروں کو جہنم میں پھنسا دیں گے جس سے نکلنا محال ہو جائے گا۔

ترجمہ:- امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور جو تم نے وہی کام کیا جو اب تک کرتے رہے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو اب تک کرتے رہے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ؛ بے شک یہ قرآن۔ يَهْدِيْ؛ ہدایت کرتا ہے۔ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ؛ اسی طریقہ کو جو زیادہ مضبوط ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ اور مسلمانوں کو بشارت دیتا، خوش خبری سناتا ہے۔ (مسلمانوں اور مومنوں کی پہچان کیا ہے؟) اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ؛ جو اچھا کام کرتے ہیں۔ (کس بات کی بشارتیں؟) اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا؛ اس بات کی بشارت کہ ان کے لئے اجر کبیر اور ثواب عظیم ہے۔

ترجمہ :- بے شک یہ قرآن سیدھا اور مضبوط طریقہ بتاتا ہے اور جو مسلمان اچھے کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا ثواب ہے۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ؛ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ أَعْتَدْنَا لَهُمْ؛ ہم نے ان کے لئے تیار رکھا ہے۔ عَذَابًا أَلِيمًا؛ دردناک اور المناک عذاب۔

ترجمہ :- اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے عذابِ الیم تیار رکھا ہے۔

صاحبو! ذرا ان آیتوں پر غور کرو۔ اگر تم نے بھلا کیا تو اپنا اور برا کیا تو اپنا۔ خدا تو بے شک رحم کرے گا۔ مگر یاد رکھو کہ پھر تم نے شرارت کی تو پھر تمہارے لئے سزا تیار ہے۔ مومنین کی پہچان اللہ نے کیا بتائی۔؟ عملِ صالح۔ ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں اور باطنی اعمال بھی۔ ہم مسلمان ہیں۔ خدا ارحم الراحمین ہے۔ ع ”غفور است ایزد تو ساغر بنوش“۔ کچھ نفع بخش نہیں ہے۔ یہ کیا۔؟ ہم مسلمان تو ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں۔ مگر خدا کا کہا، کبھی نہ کریں گے۔ جس قدر انسان کا یقین قوی ہوگا اس قدر اس کے آثار بھی قوی ہوں گے۔ کوئی جان بوجھ کر سکھیا نہیں کھاتا، سانپ کے پاس نہیں جاتا۔ تم گناہوں پر ایسے بے باک ہو گئے ہو، بڈر کیوں بن گئے ہو۔ خدا کو مانو اس کی اطاعت کرو۔ حکم مانو اور اس کے مطابق کام کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔

وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ؛ اور بھلاتا ہے انسان شر کو، برائی کو۔ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ؛ بعوض خیر اور بھلائی کو بھلانے کے۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا؛ اور انسان بڑا جلد باز ہے، عجلت پسند ہے۔

ترجمہ :- اور انسان شر کو بھلاتا ہے خیر کو بھلانے کے مثل اور انسان بڑا ہی عجلت پسند (جلد باز) ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۝

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

وَجَعَلْنَا؛ اور ہم نے بنایا۔ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ؛ رات اور دن کو۔ آيَتَيْنِ؛ دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ؛ اور رات کی نشانی کو محو کرنے والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً؛ اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، دکھانے والا بنایا، واضح بنایا۔

لَتَبْتَغُوا؛ تاکہ تم طلب کرو، چاہو، مانگو۔ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ؛ خدا کے فضل کو کہ رات کو آرام لیں اور دن کو کاروبار کریں۔
وَلِتَعْلَمُوا؛ تاکہ جانو، علم حاصل کرو۔ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ؛ سالوں کے عدد، شمار، گنتی کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ؛ اور ہر شے کو۔
فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا؛ ہم نے خوب تفصیل سے بیان کیا۔

ترجمہ:- رات اور دن کو ہم نے دو آیتیں بنائیں۔ رات کی نشانی کو دھندلی اور دن کی نشانی کو روشن بنایا
تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم کو طلب کرو اور سالوں کا عدد و شمار کرو اور حساب کا علم رکھو۔ اور ہم نے
ہر چیز کو تفصیل وار بیان کر دیا۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿۱۷﴾

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ؛ اور ہر انسان کو لگا دیا، لازم کر دیا۔ طَائِرَهُ؛ اس کے اعمال نامے کو، اس کے نصیبے کو۔
فِي عُنُقِهِ؛ اس کی گردن میں، ہر انسان کی گردن میں۔ اس کے اعمال کو طوق اور گلے کا ہار بنا دیا۔ عربوں کی عادت تھی کہ
پرندوں کو اُراتے۔ اگر پرندہ سیدھی طرف جاتا تو اچھا شگون لیتے اور بائیں طرف اڑتا تو بد شگونی مُراد لیتے۔ پھر اس کو خیر و شر کا
معیار ٹھہراتے، اور کامیابی کو اس کی قسمت جانتے، نصیبہ کہتے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ؛ اور اس کے لئے ہم نکالیں گے۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛
قیامت کے دن۔ كِتَابًا؛ ایک کتاب، ایک اعمال نامہ۔ يَلْقَاهُ؛ اُسے پائے گا۔ مَنشُورًا؛ کھلا ہوا، نشر کیا ہوا۔

ترجمہ: اور ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال کو طوق بنا کر ڈال دیا اور اس کے لئے قیامت کے دن
نکالیں گے تو وہ اس کا اعمال نامہ ہوگا۔ (اور اس میں اس کے سارے کرتوت لکھے ہوں گے) اور وہ
اس اعمال نامے کو (کھلا ہوا اور) نشر کیا ہوا پائے گا۔

ہر انسان کو حکم ہوگا:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۸﴾

اقْرَأْ كِتَابَكَ؛ تم اپنا اعمال نامہ پڑھو۔ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ؛ آج تمہارا نفس ہی کافی ہے، بالکل بس ہے۔
عَلَيْكَ حَسِيبًا؛ تمہارے کاموں کو شمار کرنے کے لئے، محاسبہ کرنے کے لئے۔
ترجمہ:- اب تم اپنے اعمال نامے کو پڑھو۔ تمہارا نفس آج کے دن خود تمہارا محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔
(تمہارا نفس خود تمہارے قصوروں کا اعتراف کرے گا، تمہارے اعمال کو دکھا دے گا)۔

مَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

مَنْ اهْتَدَىٰ؛ جو سیدھی راہ چلتا ہے۔ ہدایت پر رہتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ؛ اس کا ہدایت پر رہنا خود اس کے لئے نفع بخش ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ؛ اور جو گمراہ ہوتا ہے، گرفتارِ ضلالت ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا؛ تو اس ضلالت و گمراہی کا وبال اور اثر خود اس پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ؛ اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھاتا۔ وَزْرًا أُخْرَىٰ؛ دوسرے کا بوجھ، دوسرے کا بار۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ؛ اور ہم عذاب نہیں کرتے۔ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا؛ یہاں تک کہ ہم کسی رسول اور پیغمبر کو نہ بھیج دیں، نہ اٹھا کھڑا کریں۔

ترجمہ:- جو ہدایت پر رہتا ہے تو اس کا ہدایت پر رہنا خود اس کے لئے نفع بخش ہے اور جو ضلالت پر رہتا ہے تو اس کا ضلالت پر رہنا خود اس کے لئے ضرر رساں ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور ہم جب تک پیغمبر نہیں بھیج لیتے، کسی پر عذاب نہیں کرتے۔

صاحبو! عیسائیوں کے پاس ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو معصوم پیغمبر تھے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا پشتارہ لے کر دوزخ میں جا کر جلے اور ان کے ساتھ تمام گناہ بھی جل گئے۔

ذرا غور کرو۔ مذہب اسی لئے ہے کہ بری باتوں سے روکے، نہ کہ برے کاموں پر جرأت دلائے۔ جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، تو وہ برے کام کیوں چھوڑے گا۔ یہ کونسا انصاف ہے؟ کرے کون اور بھرے کون؟ معصوم اور بے گناہ پیغمبر پر بد معاشوں کی وجہ سے عذاب ہو۔؟

ایک اور مذہب اس سے بدتر ہے۔ خدائے تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر سب اچھے ہی کام کریں یا سب برے ہی کام کریں یا ایک قسم کے لوگ تمام اچھے کام کریں اور دوسری قسم کے لوگ سب برے ہی کام کریں تو دنیا کی یہ رنگا رنگی کیوں کر ہوگی۔ اس بوقلمونی کا تماشہ کہاں رہے گا۔ لہذا معصومین کی سپید مٹی کو گناہ گاروں کی سیاہ مٹی کے ساتھ ملا کر پتلے بنائے۔ ہر ایک نے اچھے کام بھی کئے اور برے بھی۔ اچھے کام اس پاک طینت کی وجہ سے تھے اور برے کام اس سیاہ اور ناپاک خاک کی وجہ سے۔ قیامت ہوگی تو خاکِ ناپاک، خاکِ ناپاک سے اور خاکِ پاکِ پاک سے مل جائے گی۔ آپ نے سمجھا؟ بعض لوگ جو اپنے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے تمام گناہ، ان لوگوں کو جائیں گے جن کو یہ غیر مومن سمجھتے ہیں۔ ”مومنین“ جتنی بد معاشیاں کرتے ہیں اس کا عذاب دوسروں پر ہوگا اور دوسرے جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب ”مومنین“ کو ملے گا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ کیا بہتر تفسیر ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کی، کیا اچھے معنی نکلے ہیں ظلم و عدل کے۔ اور کیا خوب ثبوت دیا گیا ہے اس ضرب المثل کا کہ ”کرے کون اور بھرے کون؟“۔ آج جو چاہو کرو، جو چاہو کہو، کل معلوم ہو جائے گا کہ جس کی برائی اُس کے گلے کا ہار رہے گی۔ طوق و زنجیر بن کر پڑے گی۔ آتشِ جہنم بن کر جلانے گی۔ تب آنکھوں پر سے پردہ اٹھے گا اور خدا کی عدالت ظاہر ہوگی۔

صاحبو! جب تک دین مکمل نہ ہوا تھا۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر آتا تھا۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ خاتم النبیین ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ قِيَامِ قِيَامَتٍ تَكْرَهُهُ الْوَالِدُ الْعَدُوُّ وَالْمُؤْمِنُ الْكَاذِبُ۔ اب کسی نئے پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اب صرف تعلیم محمدی کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کی یاد دہانی کی حاجت ہے۔ اس زمانہ میں اگر انبیاء نہیں آتے تو عُلمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ آتے ہیں، وارثانِ پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے مذہب کی اشاعت کرتے ہیں۔ ان کو مبلغ اور مجدد کہتے ہیں۔ حضرت (ﷺ) کے بعد بہت سوں نے پیغمبری کے دعوے کئے۔ مُتَنَبِّئِي كِهْلَاءِ اور خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ کے مصداق بنے۔

صاحبو! عقل سلیم اور فہم مستقیم اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا خدا کا فرستادہ اور رسول ہے جو خیر و شر کو دکھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرستادہ خدا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ پیغمبر کی بات کو بھی آدمی اسی وقت مانتا ہے جب دل میں ضمیر ہو، قبول کرنے کی صلاحیت ہو، ہٹ دھرمی کی عادت نہ ہو، باطل پر ہٹ اور اصرار نہ ہو۔ مگر میرے کہنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ بلکہ پیغمبر کی بھی ضرورت ہے اور جانشینانِ پیغمبر کی بھی اور عقل و ادراک سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عقل سلیم کے دشمن ہوتے ہیں اس کی بات سُننے کو تیار نہیں رہتے۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرماتا ہے:-

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿۱۷﴾

وَإِذَا أَرَدْنَا؛ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں۔ أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً؛ کہ ہلاک کریں کسی قریہ کو، گاؤں کو، بستی کو۔ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا؛ تو ہم اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ تَرَفٌ؛ خوش حالی، مالداری۔ فَفَسَقُوا فِيهَا؛ تو پھر وہ اس قریہ میں فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ؛ اور اس قریہ پر فرمانِ الہی آجاتا ہے اور وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا؛ پھر ہم اس قریہ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان پر بالکل تباہی آ جاتی ہے۔

ترجمہ:- اور جب ہم کسی قریہ کو (اس کے اعمالِ بد کی وجہ سے) ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ فسق و فجور اور نافرمانی میں منہمک ہو جاتے ہیں اور حکم سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

ان فاسقوں اور بد کرداروں کا جو نتیجہ ہوا وہ ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتا ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا حال اور ان کے بعد جو قومیں ہوئیں۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۷﴾

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ ؛ اور ہم نے کتنے قرن اور کتنی نسلیں ہلاک کر دیں۔ قُرُون جمع قَرْن۔ ایک بڑے میں دو بیلوں کو باندھنا۔ ہم عمر اور ہم زمانہ لوگ۔ مُقَارِنَةٌ ؛ نزدیکی۔ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ؛ نوح کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ؛ اور تمہارا رب کافی ہے۔ بَازِئِدٌ ہے، كَفَىٰ کا فاعل ہے۔ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ؛ اپنے بندوں کے گناہوں کے متعلق۔ خَبِيرًا بَصِيرًا ؛ باطنی حالات سے خبردار، ظاہری حالت کا ملاحظہ فرمانے والا۔

ترجمہ :- اور ہم نے نوح کے بعد کتنے قرن در قرن (اور نسل بعد نسل) تباہ و ہلاک کر دیئے اور تمہارے رب کا اپنے بندوں کے گناہوں سے دانا و بینا ہونا بہت کافی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴿۱۸﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ؛ جو سِرِّدست اور جھٹ پٹ کا فائدہ چاہتا ہے اور جلد نفع کا ارادہ کرتا ہے، دنیا طلبی اس کے پیش نظر ہے۔ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ؛ تو ہم اس کے لئے دنیا ہی میں جو چاہتے ہیں بجلتِ تمام دیتے ہیں۔ مگر کس کو۔؟ لِمَنْ نُرِيدُ ؛ جس کا ہم ارادہ کریں۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ؛ پھر ہم اس کے حصہ میں جہنم کر دیتے ہیں۔ يَصْلَاهَا ؛ اس جہنم میں داخل ہوگا۔ مَذْمُومًا مَذْحُورًا ؛ بحالتِ مذمت و لعنت، بدحال، دھتکارا ہوا۔

ترجمہ :- جو بہ عجلت فائدہ کا ارادہ کرتا ہے (چاہتا ہے) تو ہم جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں، بہ عجلت دے دیتے ہیں پھر اس کو جہنم نصیب ہوتی ہے۔ وہ جہنم میں داخل ہوگا، (تو کس طرح؟) بدحال، ذلیل و خوار (لائقِ مذمت مستحقِ ذلت)۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿۱۹﴾

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ؛ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، اُسے چاہا۔ وَسَعَىٰ لَهَا ؛ اور اس کے لئے سعی اور کوشش کی۔ سَعْيَهَا ؛ جس طرح کوشش کرنی چاہیے، حق کوشش۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ اور وہ ایماندار بھی ہے، مومن ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ؛ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی مشکور ہے، ان کی کوشش قابلِ قدر ہے۔

ترجمہ :- اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے ممکنہ کوشش کی اور ایمان بھی رکھا تو ایسوں کی

سعی و کوشش کی قدر کی جائے گی، (مناسب بدلہ دیا جائے گا)۔

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿۱۵﴾

کُلًّا نُمِدُّ؛ ہم سب کی، کُل کی مدد کرتے ہیں، اُن کو امداد دیتے ہیں۔ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ؛ ان کو بھی اور اُن کو بھی۔ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ؛ یہ سب تمہارے رب کا عطیہ ہے۔ وہ مولیٰ ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا؛ اور تمہارے رب کی عطا میں کچھ روک ٹوک نہیں۔ کچھ کمی نہیں۔

ترجمہ:- ہم تو سب کو دیتے ہیں۔ ان کو بھی اور اُن کو بھی، (دنیا داروں کو بھی اور دینداروں کو بھی) یہ سب تمہارے رب کی عطا ہے اور تمہارے رب کی عطا ہرگز روکی نہیں جاتی۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿۱۶﴾

أَنْظُرْ؛ اے مخاطب دیکھ، پیغمبر! ذرا غور کرو۔ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ ہم نے دنیا میں ہی بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، امتیاز بخشا، ہے۔ وَلِالْآخِرَةِ؛ یقیناً آخرت۔ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا؛ دنیا سے درجہ میں بڑھ کر ہے اور فضیلت میں بھی برتر ہے۔

ترجمہ:- (مخاطب) ذرا غور کر کہ ہم نے (دنیا ہی میں) بعض کو بعض پر کیسی فضیلت بخشی ہے اور یقیناً آخرت (دنیا سے) درجوں کے لحاظ سے بڑھ کر اور فضیلت کے لحاظ سے برتر ہے۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ

لَا تَجْعَلْ؛ نہ کر، نہ بنا۔ مَعَ اللَّهِ؛ اللہ کے ساتھ۔ إِلَهًا آخَرَ؛ کسی اور کو معبود۔ فَتَقْعُدَ؛ پھر تو تھک کر بیٹھ جائے گا۔ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا؛ لائق مذمت اور بے یار و مددگار۔

ترجمہ:- اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ کہ تھک کر بد حال، بے یار و مددگار بیٹھ جاؤ۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۱۷﴾

وَقَضَىٰ رَبُّكَ؛ اور تمہارے رب نے فیصلہ کن فرمان جاری کیا ہے۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ؛ کہ اس کے یعنی اللہ کے

سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؛ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اصل میں أَحْسِنُوا إِحْسَانًا ہے۔ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ اِمَّا يَلْعَنُ؛ اور اگر پہنچ جائیں۔ عِنْدَكَ الْكِبَرُ؛ تمہارے پاس بڑھاپے کو، تمہارے سامنے۔ أَحْذَهُمَا أَوْ كِلَهُمَا؛ ان میں سے کوئی ایک یا ہر ایک۔ یعنی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٍ؛ تو ان کو اُف تک نہ کہو، ہوں تک نہ بولو۔ اُف کا لفظ بے پروائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرُهُمَا؛ اور نہ ان کو ڈانٹو، دھمکاو۔ وَقُلْ لَهُمَا؛ اور ماں باپ سے کہو۔ قَوْلًا كَرِيمًا؛ شریفانہ بات۔

ترجمہ :- اور تمہارے رب نے فیصلہ کن حکم جاری کیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ (پوجا نہ کرو) اور ماں باپ سے نیک سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا ہر ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو ہوں تک نہ کہو اور نہ جھڑکو، نہ ڈانٹو اور ان سے بات کرو تو شریفانہ بات کرو۔

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝۱۷

وَإِخْفِضْ لَهُمَا؛ اور ان کے سامنے جھکاؤ، پست کرو۔ جَنَاحَ الذُّلِّ؛ فرماں برداری کا بازو۔ ذُلٌّ۔ ذلیل ہونا۔ ذُلٌّ۔ مطیع و فرماں بردار ہونا، جانور کا رام ہو جانا۔ مِنَ الرَّحْمَةِ؛ رحم کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا؛ اور کہو، دُعا کرو، اے میرے رب! پروردگار! ان پر رحم فرما۔ كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا؛ جس طرح کہ انھوں نے مجھے پالا پوسا بحالیکہ میں چھوٹا تھا، صغیر السن تھا۔ جس طرح انھوں نے میری صغرتی میں پرورش کی۔

ترجمہ :- اور ماں باپ کے سامنے فرماں برداری کا بازو جھکاؤ اور کہو: خدایا تو ان پر رحم فرما۔ جس طرح کہ انھوں نے مجھے کم عمری میں پالا، (پرورش کی)۔

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝۱۸

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ؛ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ؛ اُن پوشیدہ باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، جانوں میں ہیں، جی میں ہیں۔ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ؛ اگر تم نیک ہو، عمل صالح کرتے ہو، اچھے کاموں کی تمہارے میں صلاحیت ہے، تم درست حالت میں ہو۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا؛ تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ ہے رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو دامن مغفرت میں چھپا لینے والا۔ یعنی کون منافق سے، خوشامدانہ گفتگو کرتا ہے اور کس کے دل میں سچی عظمت و محبت ہے اس کو خدا خوب سمجھتا ہے اور اس سے درگزر اور مغفرت کرتا ہے۔

ترجمہ :- تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہو (عمل صالح کرتے ہو) تو اللہ توبہ کرنے والوں کو مغفرت فرماتا ہے۔

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْيُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝۱۶

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ : اور دے دو۔ ذَا الْقُرْبَىٰ : قرابت دار کو، اہل قرابت کو۔ حَقًّا : اس کا حق۔ وَالْيُسْكِينَ : اور غریب کو، مفلس کو۔ وَابْنَ السَّبِيلِ : اور مسافر کو۔ بعض دفعہ اَبْتٌ - اَخِ ابْنِ كَالْفَرْقِ تَعْلُقُ اور ربط بتاتا ہے جیسے ابْنُ السَّبِيلِ ؛ راستہ کا بیٹا۔ اَخِ الْحَرْبِ ؛ لڑائی کا بھائی۔ اَبُو الْخَيْرِ ؛ خیر کا باپ۔ مگر ان سب کے معنی ہیں تعلق رکھنے والا، نسبت رکھنے والا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ؛ اور بے جا صرف نہ کر اور اسراف سے مال ضائع نہ کرو۔

ترجمہ :- اور قرابت دار کو اس کا حق دے دو۔ اور مسکین اور مسافر کو بھی دے دو۔ مگر بے جا خرچ کر کے مال ضائع نہ کرو۔ (یعنی کسی طرح کا اسراف نہ کرو)۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝۱۷

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ ؛ بے شک اسراف کرنے والے، بے جا خرچنے والے۔ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ؛ شیطانوں کے بھائی ہیں، حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ خدا کے عطیہ کو اپنی ملک سمجھتے ہیں۔ خلاف حکم صرف کرتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ ؛ اور ہے شیطان۔ لِرَبِّهِ ؛ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا۔ كَفُورًا ؛ ناشکرا، کفرانِ نعمت کرنے والا، حق پوش، ناقدر۔

ترجمہ :- بے شک اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا سخت ناشکر گزار ہے۔

وَأَمَّا تَعْرِضُنَّ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝۱۸

وَأَمَّا ؛ اور اگر۔ تَعْرِضُنَّ عَنْهُمْ ؛ ان سے اعراض کریں، ان سے روگردانی کریں، منہ پھیر لیں۔ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ ؛ رحمت کو چاہتے ہوئے۔ مِّن رَّبِّكَ ؛ تمہارے پروردگار کی۔ یعنی اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے۔ تَرْجُوهَا ؛ جس کی تم کو امید ہے۔ فَقُلْ لَّهُمْ ؛ تو ان سے کہو، ان سے بات چیت کرو۔ قَوْلًا مَّيْسُورًا ؛ نرمی کی بات۔

ترجمہ :- اور اگر تم ان سے اعراض کرو اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے، جس کی تم کو امید ہے، تو تم ان سے نرمی کی بات کرو۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۱۶﴾

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ : اور اپنے ہاتھ کو نہ کرو۔ مَغْلُولَةً : بندھا ہوا۔ إِلَىٰ عُنُقِكَ : اپنی گردن سے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا : اور نہ کھول دو۔ كُلَّ الْبَسْطِ : پورا کھولنا۔ فَتَقْعُدَ : کہ تم بیٹھ رہو۔ مَلُومًا : کہ لوگ تمہیں ملامت کریں، برا بھلا کہیں، سرزنش کریں۔ مَحْسُورًا : در ماندہ، تھکا ہوا، عاجز، ناکارہ۔

ترجمہ :- اور تم اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے بندھا ہوا رکھو (کہ کچھ دے نہیں سکتے) اور نہ پورا کھول ہی دو کہ پاس کچھ نہ رکھو۔ (تیجہ ایسی حالت میں) بیٹھ رہو گے کہ لوگ تمہیں ملامت کریں اور تم عاجز اور در ماندہ رہ جاؤ۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۷﴾

إِنَّ رَبَّكَ : بے شک تمہارا رب؛ يَبْسُطُ الرِّزْقَ : رزق کو کشادہ کرتا ہے، فراخ دست بناتا ہے، بسط و کشادگی کرتا ہے۔ لِمَن يَشَاءُ : جس کو چاہے۔ وَيَقْدِرُ : اور تنگ دست بھی کرتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ : بے شک وہ اپنے بندوں سے ہے۔ خَبِيرًا بَصِيرًا : دانا، بینا، باخبر، با بصر۔ نہ کسی کی دلی حالت اس سے چھپی ہوئی ہے نہ ظاہری حالت۔ وہ باطن کو جانتا ہے اور ظاہر کو دیکھتا ہے۔

ترجمہ :- یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے فراخ دست بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حالات کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔

صاحبو! ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ تم نے ان کے ہاتھوں وجود کا لباس پہنا اور پیدا خدا نے کیا۔ بے شک۔ مگر اپنی قدرت کے اظہار کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا۔ اُن سے گستاخی کرنا، ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ ان سے گفتگو کرو تو ادب سے، نرمی سے، ان کے سامنے رحم کے ساتھ گردن کو، بازوؤں کو جھکاؤ۔ ان کے لئے ہمیشہ دُعا کرتے رہو۔ اُن کے سایہ کو غنیمت سمجھو۔ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی جوانی پر نہ پھولو۔ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تو اللہ تم کو پروان چڑھائے گا۔ تمہاری زندگی کو کامیاب بنائے گا۔

صاحبو! آج کل سرکشی کا بڑا زور ہے، بڑوں کے سامنے گردن جھکانے کو گناہ جانتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں۔ ذرا وَانْخَفِضْ لَهُمَا پَرْعُورُ كَرُو۔ ذَرَا جَنَاحِ الدُّلَىٰ پَرْعُورُ كَرُو۔ کیا خدائے تعالیٰ نے شرک کی تعلیم دی ہے۔

با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب

حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے حضرت (ﷺ) کو دیکھا تو ہاتھ پیر کو بوسہ دیا، چوما، قدم بوسی کی۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ نہ رکوع کو سمجھے نہ سجود کو، نہ شرک کو سمجھے نہ بدعت کو۔ میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ شرک عقیدہ کا نام ہے نہ کہ عمل کا۔ جب تک کہ نیت عبادت نہ ہو، انتہائی مذلت مقصود نہ ہو، بندے کو خدا نہ سمجھیں، بالذات موجود نہ مانیں تو شرک کیونکر ہوگا۔ غرض کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، خانہ خراب ہیں۔

صاحبو! میں اس وقت ایک اور مسئلہ پر آپ صاحبوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسراف اور بے جا خرچ کرنا ہے یا بخل اور کنجوسی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کے پاس مال و دولت تھی تو سب لوگ نصیحت کرتے تھے کہ بخل نہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، قرابتداروں سے نیک اور مالی سلوک کرو۔ اب مسلمان مفلس ہیں نادار ہیں۔ مگر ابھی تک ان کے دلوں میں اپنے بزرگوں کے دولت مند ہونے کا خیال جاگزیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہماری بہن کی شادی میں اتنا روپیہ صرف کیا۔ ہم کو بھی اسی شان سے اپنی لڑکی کی شادی کرنی چاہیے۔ آج کل کی شادیوں میں بیٹی والوں کی بڑی تباہی ہوتی ہے۔ بیٹی کا جہیز، سامان اور دیگر ضروریات کا فراہم کرنا، مہمانوں کی خاطر تواضع ہمت شکن ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دلہا میاں کا مہر معجل اور غریب دلہن کا مہر مؤجل۔ مرد کیا ہیں کہ نکھٹو بن گئے ہیں، عورت کا مال ڈھونڈتے ہیں۔ یا تو مرد پالتا تھا یا اب عورتوں کے مال پر مرد پلتے ہیں۔ جھوٹی ٹیم نام سے سوائے تباہی کے کچھ حاصل نہیں۔ ہمارے ہی زمانہ میں ایک صاحب کی لڑکی کی شادی ٹھیری۔ ساہوکار نے روپیہ قرض دینے کا وعدہ کیا اور وقت پر وعدہ خلافی کی۔ قرض دینے سے انکار کر دیا۔ بے چارہ نے خودکشی کر لی اور خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ کا مصداق ہو گیا۔ ازواج مطہرات اور بناتِ طیبات کی شادیاں حضرت کے زمانہ میں ہوئیں اور کس سہولت کے ساتھ ہوئیں۔ تم نے رسولِ خدا ﷺ کا طریقہ چھوڑا۔ اسی کی کلبت ہے کہ تم تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو۔

صاحبو! میں ایک اور مسئلہ پر آپ کو متوجہ کرتا ہوں اور وہ سنیم، قمار بازی یعنی بُو ا کھیلنا ہے۔ اب شرط کے ساتھ برج کھیلنا داخل تہذیب عالیہ ہو گیا ہے۔ کونسا ناجائز کام ہے کہ مسلمان نہیں کرتے۔ ام النجاشٹ ان کا کلیجہ کھا رہی ہے۔ یہ لال پری کس طرح گلے پڑی ہے۔ مال برباد، صحت برباد۔ تقویٰ اور ایمانداری برباد۔ یہ سب کس کے نتیجے ہیں؟ احکامِ الہی سے منھ موڑنے کے۔

مسلمانو! خدا کے لئے اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر رحم کرو اور اسراف اور بے جا خرچنے سے احتراز کرو۔ دیکھو! تم کو اللہ کیا فرماتا ہے:- اخوان الشیاطین۔

اُثُوْا اُثُوْا اُثُوْا یہ خوابِ غفلت کب تک

جاگو جاگو اجل کمیں گاہ میں ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ خَشِیَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِیَّاکُمْ

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ رزق کی فراخی اور تنگی ہمارے ہاتھ میں ہے تم اس کی فکر نہ کرو۔ اب فرماتا ہے:-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ؛ اور تم اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو۔ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ؛ مفلسی اور ناداری کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؛ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ ؛ بے شک ان کا قتل، اُن کو مار ڈالنا۔ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ؛ بہت بڑی خطا ہے، نہایت غلطی ہے۔

ترجمہ:- اور اپنی اولاد کو ناداری اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ ان کو قتل کر دینا یقیناً بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔

صاحبو! زمانہ جاہلیت میں تنگدستی اور عار و ذلت کے خیال سے اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے جو بہت سخت دلی اور قساوت کا کام تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ناخواندہ مہمانوں کو یعنی ناجائز حمل کو گرا دیتے ہیں۔ آج کل ضبط تولید عام ہو رہا ہے۔ یہ بھی اولاد کشی میں داخل ہے۔ خصوصاً پڑھی لکھی لڑکیاں جو بے پردہ ماری ماری پھرتی ہیں، ان کے پاس ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ خدا ان کو توفیق نیک عطا کرے اور ان کے ماں باپ کو بھی جنھوں نے ڈھیلی ڈوری چھوڑ رکھی ہے۔

صاحبو! اولاد کو تربیت نہ کرنا یا غلط تربیت کرنا یا بے علم رکھنا یہ بھی قتل نفس میں داخل ہے۔ انگریزی تعلیم تو خوب ہوئی مگر نہ دین سے واقفیت نہ اخلاقی تعلیم سے بہرہ مندی۔ ان کے جسم اگر زندہ بھی رہیں تو ان کے دل تو مُردہ ہیں۔

زندگی زندہ دلی کا نام ہے ÷ مُردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

زنا کاری اور اس کے مقدمات، یہ بھی قتل اولاد میں داخل ہے۔ کیونکہ نہ نسب کی حفاظت ہوتی ہے، نہ حرامی بچوں سے ماں باپ کو کچھ محبت رہتی ہے لہذا فرماتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ؛ زنا کے پاس نہ پھلو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی مقدماتِ زنا سے بھی پرہیز کرو۔ بے پردہ پھرنا، ایک جماعت میں لڑکے لڑکیوں کا پڑھنا، ایسے قرابت داروں کے سامنے نکلنا جو محرم نہیں، ایسے کپڑے پہننا جن پر عَارِيَاٹ گاسیَاٹ یعنی کپڑے کے کپڑے پہنی ہوئی ہیں اور بے پردہ کے پردہ، جالی کے کپڑے، بلوز جمپر وغیرہ۔ کیا لباس کے ساتھ بے پردگی نہیں رکھتے۔ ہمیشہ جوان لڑکیاں برہنہ سر رہتی ہیں۔ بعض تو اوڑھنی کو جو سر اور تمام جسم کو چھپانے کے لئے بنی تھی، اب صرف اس کے دونوں کونے دونوں شانوں پر ڈال لیتی ہیں۔ یہ سینما قبر خداوندی کو پکار پکار کر، چلا چلا کر بلاتا ہے۔ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے کہ غیرتِ خداوندی سے سینما کو آگ لگی ☆ اور بہت سی عورتوں کے کباب

☆ یہ واقعہ 1934ء کا ہے "موتی محل" سلطان بازار حیدرآباد میں آگ لگ گئی تو پردہ نشین عورتوں نے جل کر مرنا پسند کیا مگر بے پردہ باہر نہیں نکلیں۔ یہ تاثر جناب موہن پرشاد ولد رائے جاکھی پرشاد کا ہے جو اس کے معنی شاہد ہیں۔ (اضافہ الاکیڈمی)

تیار ہوئے۔ مگر افسوس! نکھو باپ اور نکھو خاوند نے اپنی گھر کی عورتوں کو سینما کو جانے سے نہ روکا۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّسٰوِلِی الْاَبْصٰرِ۔ سینماؤں اور نمائش گاہوں میں سے کتنی عورتیں فرار ہو جاتی ہیں۔ آتی ہیں تو آبرو کھو کر آتی ہیں۔ ایسی زندگی سے تو موت بھلی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی۔ یعنی مقدماتِ زنا سے بھی بچو۔ اِنَّہٗ کَانَ فَاْحِشَةً؛ وہ تو یقیناً بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وَمَسَاءٌ سَیِّئًا؛ اور برا راستہ ہے، بد راہی ہے، گمراہی ہے جو ذلت و خواری کی طرف پہنچاتی ہے۔

ترجمہ:- اور زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات ہے اور (کیونکہ) وہ برا راستہ اور گمراہی ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِیِّہٖ سُلْطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ اِنَّہٗ کَانَ مَنصُورًا ﴿۱۷﴾

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ؛ اور اس شخص کو قتل نہ کرو، مار نہ ڈالو۔ اَلَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ؛ جس کو یعنی جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہو، باحرمت جانا ہو۔ اِلَّا بِالْحَقِّ؛ مگر حق پر۔ لڑائی کے وقت دشمنوں کو مار ڈالنا جائز ہے۔ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ باغی کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ مرتد کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا؛ اور جو قتل کر دیا گیا ہو بحالیکہ وہ مظلوم ہے۔ جو ظلم سے قتل کیا جائے۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِیِّہٖ سُلْطٰنًا؛ تو ہم نے اس کے ولی کو، وارث کو غلبہ دیا ہے، قوت دی ہے۔ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، بدلہ میں مار سکتا ہے۔ مگر فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ؛ تو قتل میں زیادتی نہ کرے۔ ایک کے عوض کئی قتل نہ کرے۔ بغیر حاکم کے فیصلہ کے قصاص بھی نہ لے۔ مقتول کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ مقتول کے ولی اور وارث کو اللہ نے کامیابی اور نصرت دی ہے۔ اِنَّہٗ کَانَ مَنصُورًا؛ بے شک وہ مظفر اور منصور رہے گا۔

ترجمہ:- اور (ناحق ناروا) اُس شخص کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق نہ مارو اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دیا ہے۔ مگر وہ (ولی) بھی قتل میں اسراف نہ کرے۔ وہی قابل نصرت و مدد ہے۔ (دوسرے لوگوں کو ولی کی مدد کرنی چاہیے)۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلَّا بِالْحَسَنِ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشَدَّہٗ

وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا ﴿۱۸﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیْمِ؛ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، قریب بھی نہ جاؤ۔ اِلَّا بِالْحَسَنِ؛ مگر

اس طریقہ سے کہ بہتر ہے، احسن ہے۔ یعنی اس کے نفقہ کے لئے اور اپنے ضروری اخراجات کے لئے یتیم کے مال سے لے سکتے ہیں۔ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ؛ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، یعنی وہ جوان ہو جائے، بشرطیکہ وہ یتیم کے مال کے منتظم ہوں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ؛ اور عہد کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا؛ بے شک عہد قابلِ باز پرس ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

ترجمہ:- اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہتر طریقہ سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ اور جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ بے شک عہد کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَنِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ؛ اور ناپو تو پورا ناپو۔ وَزِنُوا؛ اور تولو، وزن کرو۔ بِالْقِسْطِ أَسْمَنِ الْمُسْتَقِيمِ؛ سیدھی اور درست ترازو سے۔ یعنی ہمیشہ معاملات میں ترازو کے تول رہو۔ تمہارا ”بیانس“ برابر رہے۔ نہ ادھر جھکو، نہ ادھر، نہ کمی کرو نہ زیادتی، نہ افراط نہ تفریط۔ ذَلِكَ خَيْرٌ؛ یہ اچھی بات ہے، یہ کام سراپا خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا؛ اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اس کا مال بھی اچھا ہے۔

ترجمہ:- اور تم ناپو تو پورا ناپو۔ اور سیدھی اور درست ترازو سے تولو۔ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

وَلَا تَقْفُ؛ اور پیچھے نہ لگو۔ اس کے درپے نہ ہو۔ قَفَا - يَقْفُو - قَفْوًا؛ پیچھے چلنا، پیچھے لگنا۔ قَفَا؛ گدی۔ قَافِيَه - آخر کا کلمہ۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جس چیز کا تم کو علم نہیں، جس کے حال سے واقف نہیں، جو خلافِ حق ہے، اس کا پرو پگنڈہ نہ کرو، کسی کی عیب جوئی اور حالات کے تحسب میں لگ نہ جاؤ۔ إِنَّ السَّمْعَ؛ بے شک کان، بے شک سماعت۔ وَالْبَصَرَ؛ اور آنکھ، بصارت و بینائی۔ وَالْفُؤَادَ؛ اور دل۔ كُلُّ أُولَٰئِكَ؛ ان میں سے ہر ایک۔ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا؛ اس سے باز پرس کی جائے گی۔

ترجمہ:- اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

وَلَا تَمْسُ ؛ اور نہ چل ، مٹی نہ کر۔ فِی الْأَرْضِ ؛ زمین میں۔ مَرَحًا ؛ اکڑتا ، بل کھاتا۔ تکتہ کرتا ، اپنے سوائے دوسروں کو حقیر سمجھتا۔ اپنی توانائی پر نہ پھولو۔ اپنے زور و قوت کی وجہ سے آپے سے باہر نہ ہو۔ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ؛ یقیناً تم زمین کو پھاڑ نہیں ڈال سکتے۔ خَرَقَ عَادَثَ ؛ عادت کے خلاف کرنا۔ خَرَقَهُ ؛ پھٹا پُرانا کرتا۔ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ ؛ اور تم پہاڑوں کو نہ پہنچو گے۔ بَلَغَ ؛ پہنچا۔ بَالِغٌ۔ جوان آدمی۔ مَبْلَغٌ ؛ محدود و معین چیز۔ مَبْلَغٌ عِلْمٌ ؛ علمی قابلیت۔ مَبَالِغَةٌ۔ حد سے بڑھا دینا۔ تَبْلِیغٌ۔ دین کی اشاعت کرنا، دین کو پہنچانا۔ طُولًا ؛ قد آوری میں ، لمبائی میں۔

ترجمہ :- اور زمین میں اکڑتے نہ پھرو (تکتہ نہ کرو) تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ قد آوری میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ (نہ قوت ہے نہ قد و قامت ہے پھر کیوں اکڑتے ہو۔ اپنے آپ کو بھولتے ہو)۔

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿۳۹﴾

كُلُّ ذَلِكَ ؛ ان میں سے ہر ایک بات۔ كَانَ سَيِّئَةً ؛ اس کی برائی۔ سَاءَ ؛ برا معلوم لگا۔ سُوءٌ ؛ برائی۔ سَيِّئٌ ؛ بری بات۔ عِنْدَ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کے پاس۔ مَكْرُوهًا ؛ ناپسندیدہ اور مکروہ ، لائق کراہت۔ ترجمہ :- ان میں کی ہر ایک بری بات تمہارے رب کے پاس مکروہ ہے (ناپسند ہے)۔

ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿۴۰﴾

ذَلِكَ ؛ یہ سب۔ یعنی اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم۔ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ ؛ ان باتوں میں سے ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ مِنَ الْحِكْمَةِ ؛ حکمت کی قسم سے ، پختہ اور مضبوط باتیں ، پکی تعلیم۔ مگر ان چیزوں پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے۔ جب خدا کو مانیں ، رسول کو مانیں ، اس کی وحی کو تسلیم کریں۔ اصل توحید ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ ؛ اور اللہ کے ساتھ نہ بناؤ۔ إِلَهًا آخَرَ ؛ ایک دوسرا معبود۔ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ ؛ پھر تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ مَلُومًا ؛ لائق ملامت ، ہر طرف سے پھٹکار ہوگی۔ مَدْحُورًا ؛ پھٹکارا ہوا ، دھتکارا ہوا۔ ذلیل و خوار کیا ہوا۔

ترجمہ :- یہ سب ان میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہارے طرف حکمت کی باتیں وحی کیں۔

(تمہارے دل میں ڈالا) اور (دیکھو!) اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھیراؤ کہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ ،

دھتکارے ہوئے ، پھٹکارے ہوئے (لعنت و ملامت کئے ہوئے)۔

توحید میں ضرور ہے کہ خدا کی اولاد نہ مانیں۔ نادان ، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ فرماتا ہے :-

أَفَاصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

افاصفکم؛ کیا تمہیں انتخاب کیا ہے، چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے۔ رَبُّكُمْ؛ تمہارے پروردگار، تمہارے رب نے۔ بِالْبَيْنِينَ؛ بیٹوں کے لئے، یعنی تم کو تو بیٹے۔ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؛ اور بنالیا ہے فرشتوں میں سے۔ إِنَاثًا؛ عورتیں یعنی تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ؛ بے شک تم بولتے ہو۔ قَوْلًا عَظِيمًا؛ ایک بڑا بول، قولِ عظیم، بڑی بات۔

ترجمہ:- (یہ کیا بڑا بول ہے؟) کیا تم کو تو خدا نے بیٹوں کے لئے انتخاب کیا اور فرشتوں میں سے پیدا کیا تو عورتیں؟ دیکھو تم یقیناً بڑا بول بولتے ہو۔ (خدا کی شان کے خلاف کہتے ہو)۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا؛ اور یقیناً ہم نے مختلف صورتوں میں پھیرا ہے، مختلف پیرایوں میں ادا کیا ہے۔ طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ فِي هَذَا الْقُرْآنِ؛ اس قرآن میں۔ لِيَذَّكَّرُوا؛ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ اس پر بھی وَمَا يَزِيدُهُمْ؛ اور انہیں زیادہ نہیں کرتے۔ إِلَّا نُفُورًا؛ مگر نفرت جیسے جیسے مختلف پیرایوں میں ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ اور بگڑتے ہیں۔ ان کی نفرت اور بڑھ رہی ہے۔

ترجمہ:- اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں مختلف پیرائے اختیار کئے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں مگر اس سے تو ان کو اور نفرت بڑھ رہی ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتِغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

قُلْ لَوْ كَانَ؛ پیغمبر تم کہو، اگر ہوتے۔ مَعَهُ آلِهَةٌ؛ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود۔ كَمَا يَقُولُونَ؛ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ إِذًا لَابْتِغَوْا؛ تب تو وہ ڈھونڈھ نکالتے۔ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا؛ اس خدا کی طرف جو عرشِ حکومت پر جلوہ گر ہے راستہ۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اور دیوتا اور معبود ہوتے تو خدائے تعالیٰ کی طرف ان کو راستہ مل جاتا، ان کو ہدایت ہو جاتی۔ یا یہ کہ معبود ہونے کی وجہ سے وہ خدا سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے۔

ترجمہ:- پیغمبر! تم کہو اگر اس کے (خدا کے) ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو صاحبِ عرش کی طرف راستہ ڈھونڈ کر نکال لیتے۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ؛ ان واہی تباہی خیالات سے خدائے تعالیٰ پاک ہے اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا؛ ان خرافات سے جو یہ کہتے ہیں بہت بلند ہے۔
ترجمہ :- (کسی کا واہی تباہی خیال اس تک نہیں پہنچ سکتا)۔ وہ (اللہ تعالیٰ) پاک ہے۔ اور یہ جو کچھ کہتے ہیں، اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۱۹

تُسَبِّحُ لَهُ؛ اس کی (اللہ کی) تسبیح کرتے ہیں، اس کو عیوب سے پاک بیان کرتے ہیں۔ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ؛ سات آسمان اور زمین۔ وَمَنْ فِيهِنَّ؛ اور جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ؛ اور کوئی شے نہیں۔ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ؛ مگر اس کو عیوب سے پاک اور کمال سے موصوف سمجھتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ؛ مگر تم سمجھتے نہیں ان کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا؛ بے شک وہ حلیم ہے، بردبار ہے، غفور، رحیم ہے۔

ترجمہ :- سات آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے وہ اس کی (خدائے تعالیٰ کی) تسبیح کرتے اور اس کو عیوب سے پاک سمجھتے ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی (خدا کی) حمد و تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ (تم اپنے اعمالِ بد سے عذاب کے مستحق تھے مگر) وہ بڑا حلیم ہے، بڑا غفور ہے (بڑا بردبار ہے، تحمل والا ہے، بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے)۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝۲۰

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ اور تم جب قرآن پڑھتے ہو۔ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ؛ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حِجَابًا مَّسْتُورًا؛ مخفی اور پوشیدہ پردہ۔ یعنی یہ لوگ قرآن سن کر بالکل متاثر نہیں ہوتے، نہ کان دھر کے سنتے ہیں۔
ترجمہ :- اور جب تم قرآن پڑھتے ہو (تو اس کی حالت ایسی رہتی ہے گویا) تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل ہے۔

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعِلًا أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿۱۶﴾

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً؛ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں۔ کِنٌّ؛ پردہ، جھاڑی۔ مَكْنُونٌ؛ چھپا ہوا۔ اَنْ يَّفْقَهُوهُ؛ قرآن سمجھنے کے متعلق۔ یعنی کہیں وہ سمجھ نہ لیں۔ یہاں قرآن سمجھنے سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ اُن کی بے رخی کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا؛ اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ یعنی قرآن نہ ان کو آنکھوں سے دکھتا ہے نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ؛ اور جب تم اپنے رب کا ذکر کرو۔ فِي الْقُرْآنِ؛ قرآن میں۔ وَخَذَهُ؛ جو ایک ہے۔ یا تم صرف اللہ کا نام لو اور اس کے سوا کسی معبود کا ذکر نہ کرو۔ وَلَوَّاعِلًا أَدْبَارِهِمْ؛ تو اپنی پیٹھیں پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ نُفُورًا؛ نفرت سے، کراہت سے۔

ترجمہ:- اور ہم نے ان کے دلوں پر قرآن کے سمجھنے کے متعلق پردے چھوڑ رکھے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ (یعنی کچھ سمجھتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں) اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿۱۷﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ؛ ہم خوب جانتے ہیں۔ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ؛ اس طریقہ کو جس سے وہ قرآن سنتے ہیں۔ ان کی نیت کو خدا خوب جانتا ہے۔ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ؛ جب تمہاری باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى؛ اور جب کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ ادھر حضرت سے سنتے ہیں ادھر اپنے دوستوں سے آہستہ آہستہ اعتراض کرتے ہیں۔ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ؛ جب ظالم کہتے ہیں۔ إِنَّا تَتَّبِعُونَ؛ تم اتباع نہیں کرتے، تم پیروی نہیں کرتے۔ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا؛ مگر ایک ایسے شخص کو جس پر سحر کیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، وہ سحر زدہ ہے۔

ترجمہ:- یہ لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں تو جس طرح سنتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں اور جب کہ وہ مخفی مشورے اور سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص ہی کی اتباع کرتے ہو۔

صاحبو! بعض خبر آحاد میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سحر کیا گیا تھا اور آپ بھول بھول جاتے تھے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایت صحت سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم، رسول خدا ﷺ کو مسحور سمجھتے ہیں، جن کی مسلمان اتباع کرتے ہیں۔ یعنی حضرت کو مسحور سمجھنا ظالموں کا قول ہے نہ کہ اچھے آدمیوں کا۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ رسول خدا ﷺ کا نام پاک کسی کاغذ کے پرزے پر لکھ کر باندھ دیتے ہیں یا پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو سارے شیطانی منتر، جادو، ٹونا سب رہ جاتا ہے۔ کوئی ذرا غور کرے کہ اس منظر اتم ﷺ پر کسی کا ”ول پاؤر“ کسی کی ہمت، کسی کی توجہ کیا اثر کر سکتی ہے؟ شیطانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ جبریل امین نے تین دفعہ اپنے سینے سے حضرت کو لگایا تاکہ عالم علوی کی طرف توجہ دلائیں مگر ہوا کیا، خود ہی تھک تھک گئے۔ بہر حال میں اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

اَنْظُرْ؛ (پنچمبر!) ذرا دیکھو۔ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ؛ تمہارے متعلق کیا کیا باتیں بناتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں۔ فَضَلُّوا؛ پھر خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا؛ اور ان کو راستہ ملتا ہی نہیں۔
ترجمہ:- دیکھو! تمہارے متعلق کیا کیا باتیں بناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو درست راستہ ملتا ہی نہیں۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أَلْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

وَقَالُوا؛ اور (جو لوگ حشر نثر کے قائل نہیں) کہتے ہیں۔ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا؛ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، ہماری ہڈیاں چورم چور ہو جائیں۔ إِنْ أَلْمَبْعُوثُونَ؛ تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ خَلْقًا جَدِيدًا؛ ایک نئی پیدائش کے لئے، ایک جدید تخلیق کے لئے۔
ترجمہ:- اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کر کے کھڑے کر دیئے جائیں گے؟ (یہ لوگ حشر و نثر کو نہیں مانتے۔ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں)۔

صاحبو! ایک شخص نے ہمیشہ لوگوں کو ستایا، خود عیش و عشرت میں رہا۔ اور ایک دوسرا شخص تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، خود تکلیفیں اٹھائیں اور دوسروں کو راحت پہنچائی۔ کیا مرنے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کوئی خدا پرست تو اس کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ جہاں مادہ فنا نہیں ہوتا وہاں لوگوں کے کام بھی فنا نہیں ہوتے۔ ایک نئی صورت میں، نئے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نیک کی نیکی جنت بن کر نمایاں ہوگی اور بد کی بدی دوزخ بن کر ظاہر ہوگی۔ خدائے تعالیٰ کے پاس اندھیرنگری نہیں ہے۔ وہ حاکم ہے، عادل ہے۔ ہر ایک کو اس کے لائق جزا اور سزا عطا فرمائے گا۔

یاد رکھو! ڈر کو ڈر نہیں۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ ان کو قیامت میں کچھ ڈر نہیں۔ یہاں ڈر ہوگا تو وہاں ڈر نہ رہے گا۔ یہاں جو ڈرتے تھے البتہ ان کو ڈرنا پڑے گا۔ بہر حال جو سوتا ہے، وہ جاگے گا بھی۔ مرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا۔ جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج بھی دیکھنے پڑیں گے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔
خدا ہم کو اعتقادِ صحیح اور عملِ صالح کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝۱۰

قُلْ ؛ پیغمبر! تم کہہ دو۔ کُونُوا ؛ تم بن جاؤ، ہو جاؤ۔ حِجَارَةً ؛ پتھر۔ أَوْ حَدِيدًا ؛ یا لوہا۔
ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہہ دو (چاہے) تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۱۰

أَوْ خَلْقًا ؛ یا ایک مخلوق۔ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ؛ ان چیزوں میں سے جو تمہارے سینوں میں، دلوں میں، خیالوں میں اس لوہے سے بھی بڑھ کر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ ؛ پھر یہ کہیں گے۔ مَنْ يُعِيدُنَا ؛ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ کون لوٹائے گا، کون ہمارا اعادہ کرے گا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اعادہ معدوم محال ہے۔ کیونکہ جو چیز گئی تو گئی اور نئی چیز پیدا ہوئی، دوسری شے وجود میں آئی۔ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے معلومِ الہی عین ثابتہ، ہر شے کی حقیقت، نہیں مٹ سکتی۔ معلومِ الہی معدوم ہو جائے تو علم بھی فنا ہو جائے گا۔ اور جہل واجب لازم آئے گا۔ یہ سب بے کار بحثیں ہیں۔ آدمی کو کام نہیں رہتا تو ایسے ہی واہیات باتوں میں فکر کیا کرتا ہے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ ؛ پیغمبر! تم کہہ دو کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تمہارا اعادہ کرے گا جس نے تم کو پیدا کیا تھا۔ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ پہلی دفعہ۔ پہلی دفعہ سے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ؛ انغاض دوسرے کی طرف سر کو ہلانا، جس سے تعجب یا انکار ظاہر ہو۔ پھر وہ تمہاری طرف اپنا سر انکار سے ہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ؛ اور کہیں گے کہ آخر وہ ہوگا کب۔ قُلْ ؛ پیغمبر! تم کہو۔ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ؛ امید ہے کہ عنقریب ہوگا۔

ترجمہ :- یا تم ایسی چیز بن جاؤ جو (پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو) ان سے بھی بڑھ کر ہو۔ جو تمہارے سینوں (خیالوں) میں ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم کو لوٹائے گا کون؟ تم کہہ دو جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ تمہاری طرف اپنے سر انکار سے ہلائیں گے اور کہیں گے کہ آخر وہ ہوگا کب؟

(پیغمبر!) تم کہو امید ہے کہ عنقریب ہوگا۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۵۰

یَوْمَ يَدْعُوكُمْ ؛ اس دن کو یاد رکھو کہ خدائے تعالیٰ تم کو بلائے گا۔ فَتَسْتَجِيبُونَ ؛ پھر تم قبول کر لو گے، فرماں برداری کرو گے، اثبات میں جواب دو گے۔ بِحَمْدِهِ ؛ اس کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ ؛ اور تم گمان و ظن کرو گے۔ اِنْ لَّبِثْتُمْ ؛ کہ تم دنیا میں ٹھیرے نہیں۔ اِلَّا قَلِيْلًا ؛ مگر کم، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ دنیا ایک خواب تھی خیال تھی۔ ماضی پر غور کر کے دیکھو تو ہمیشہ خواب و خیال ہی معلوم ہوتا ہے۔

ترجمہ :- اس دن کو یاد کرو جس دن وہ تمہیں یاد فرمائے گا اور تم اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور تم خیال کرو گے کہ تم ٹھیرے نہیں مگر بہت کم۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝۵۱

اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے وہ آنحضرت ﷺ کے متعلق قسم قسم کی باتیں کرتے۔ کبھی جادو گر کہتے، کبھی کسی عجمی کا شاگرد کہتے۔ اس کے جواب میں بعض مسلمان کلمہ بہ کلمہ جواب دینے تیار ہو جاتے تو فرماتا ہے:

وَقُلْ لِعِبَادِي ؛ اور (اے پیغمبر تم) میرے خاص بندوں سے کہہ دو۔ يَقُولُوا ؛ کہہیں۔ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ؛ اچھی بات کو۔ کافروں نے اگر بدگوئی کی تو جواب میں تم کو بدگوئی نہ کرنی چاہیے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ؛ یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نَزَعَ ؛ فساد کیا۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ ؛ یقیناً شیطان، انسان کا ہے۔ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ؛ کھلا دشمن، ظاہری مخالف۔

ترجمہ :- اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہمیشہ اچھی بات کہیں۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے، (جھگڑے ڈالتا ہے)۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَاءْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَاءْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝۵۲

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؛ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ تمہارے حال سے بہت ہی واقف ہے۔ اِنْ يَشَاءْ يَرْحَمْكُمْ ؛ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے۔ اَوْ اِنْ يَشَاءْ يُعَذِّبْكُمْ ؛ یا اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل کرے۔ دیکھو! يَشَاءُ میں ہمزہ ہے

الف نہیں ہے۔ ہمزہ کی تحقیق ضروری ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ؛ اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا۔ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ؛ ان کا وکیل بنا کر، ان کا ذمہ دار بنا کر۔

ترجمہ :- تمہارا رب تمہارے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے۔ ہم نے تم کو ان کے کاموں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ (جس کی کرنی وہی بھرے گا)۔

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ؛ اور تمہارا رب زیادہ عالم ہے، خوب جانتا ہے، نہ صرف تم کو بلکہ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت دی اور خود پیغمبروں میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ؛ ہم نے فضیلت دی، بزرگی دی۔ بَعْضَ النَّبِيِّينَ ؛ بعض نبیوں کو۔ عَلَى بَعْضٍ ؛ بعض پر۔ خصوصاً ان کو وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ؛ اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ زبور میں کیا ہے؟ دعائیں ہیں اور رسولِ خدا ﷺ کی نعت میں قصیدے ہیں۔ یہ پیغمبر ہیں۔ پیشوائے امت ہیں اور حبیبِ خدا پیشوائے انبیا ہیں۔ ان کی شان ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُبَ ؛ ہم نے یقیناً تم کو بہت کچھ دیا۔ پیغمبروں کو حکم دیا کہ جب محمد مصطفیٰ پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائیں تو ان کی تعظیم و توقیر کرو، ان کے مذہب کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آل عمران: ۸۱)۔ حبیبِ خدا کی فضیلت تمام انبیاء پر تمام دنیا پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (نساء: ۱۱۳)۔

ترجمہ :- اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان سب لوگوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو زبور دی۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ ؛ تم کہو۔ ان لوگوں کو بلاؤ، معبودوں کو دعوت دو۔ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ؛ جن کو تم خدا کے سوا سمجھتے ہو، جن پر تم خدا کے سوا ہونے کا زعم کرتے ہو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ ؛ پس ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے اختیار میں نہیں، وہ مالک نہیں۔ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ ؛ تم سے ضرر کا کھول دینا، دفع کرنا۔ وَلَا تَحْوِيلًا ؛ اور نہ بدل دینے ہی کا کچھ اختیار ہے۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہو۔ ان معبودوں کو بلاؤ جن پر تم خدا کے سوا ہونے کا زعم کرتے ہو۔ پس وہ تو نہ تم سے ضرر ہی کو دور کرنے کے مالک ہیں نہ کسی قسم کا بدل دے سکتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۵۷﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ؛ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں۔ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ؛ وہ اللہ کے پاس ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ الْوَسِيلَةَ ؛ قرب کو۔ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ؛ جو ان میں سے، سب سے قریب تر ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ؛ اور اس کی رحمت کی امید اور رجا رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ؛ اور اس کے عذاب سے خوف کرتے، ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ ؛ بے شک تمہارے رب کا عذاب۔ كَانَ مَحْذُورًا ؛ ڈرنے ہی کے قابل ہے، قابل حذر ہے۔ عذابِ خدا سے الْحَذَرُ الْآمَانُ۔ ترجمہ :- وہ لوگ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور ان کو خدا کی طرف وسیلہ ٹھہراتے ہیں اور اس وسیلہ کو خدا کا زیادہ مقرب سمجھتے ہیں اور بہ امیدِ قربِ الہی اس وسیلہ ہی سے خوف و رجا رکھتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے بھی اس قابل کہ اس سے ڈریں (اور الْحَذَرُ کریں)۔

صاحبو! چونکہ عذاب اور ثواب کرنے والا صرف خدا ہے، اس لئے کسی وسیلہ سے ڈرنا اور امید رکھنا درست نہیں اور اس وسیلہ کے ذریعہ سے نتیجہ کا نکلنا لازم نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ مسلمان کا ایمان اللہ کے خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ ☆

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۵۸﴾

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ ؛ اور کوئی قریہ اور کوئی گاؤں نہیں ہے۔ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ؛ مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے۔ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ روزِ قیامت سے پہلے۔ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ؛ یا اس گاؤں یا قریہ پر عذابِ شدید نازل کریں گے۔ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ؛ یہ علمِ الہی میں، پروگرامِ عالم میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ :- اور کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم روزِ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں گے یا اس کو عذابِ شدید میں مبتلا نہ کر دیں گے۔ یہ کتابِ الہی میں لکھا ہوا ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴿۵۹﴾

☆ اس آیت میں خطاب کافروں سے ہے۔ وسیلہ کے سلسلہ میں تفسیر وابتغوا الیہ الوسیلۃ (سورہ مائدہ، آیت ۳۵) ملاحظہ فرمائیں (اکیدمی)

وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝

وَمَا مَنَعَنَا؛ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، منع نہیں کیا۔ اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ؛ کہ ہم اپنی نشانیاں بھیجیں۔ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوْلَآءُونَ؛ مگر یہ کہ پہلے کے لوگوں نے اُن کو جھٹلایا، نئی بات کی ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً؛ اور ہم نے ثمود کو واضح معجزہ کے طور پر ایک ناقہ، ایک اونٹنی دی تھی۔ فَظَلَمُوا بِهَا؛ پھر انھوں نے اس پر ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ؛ اور ہم آیات اور معجزوں کو نہیں بھیجتے۔ اِلَّا تَخَوِيفًا؛ مگر ڈرانے اور خوف دلانے کے لئے۔

ترجمہ:- اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ معجزے بھیجیں، (آیات کو ارسال کریں) مگر ہوا کیا؟ یہی کہ اگلے لوگوں نے ان معجزوں کو جھٹلایا۔ اور ہم نے ثمود کو بطور ایک واضح معجزہ اونٹنی دی تھی۔ پھر انھوں نے اس پر ظلم کیا (یعنی اس کو مار ڈالا) اور ہم معجزات نہیں بھیجتے مگر ڈرانے (اور خوف دلانے) کے لئے۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ؛ اور یاد کرو اس واقعہ کو جب ہم نے تم کو کہا۔ إِنَّ رَبَّكَ؛ بے شک تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے۔ أَحَاطَ بِالنَّاسِ؛ لوگوں کو احاطہ کر لیا ہے۔ اس سے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا؛ اور ہم نے اس رؤیا اور خواب کو نہیں بنایا۔ الَّتِي آرَيْنَاكَ؛ جس کو ہم نے تمہیں دکھایا۔ إِلَّا فِتْنَةً؛ مگر ایک امتحان اور فتنہ۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ وہ رؤیا اور خواب کونسا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ معراج ہے اور رؤیا کے معنی دیکھنے کے لئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیبیہ سے پہلے کا خواب ہے اور بعض کے خیال میں جنگ بدر سے پہلے کا خواب ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ؛ اور ملعون درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے اس سے مراد وہ ناگ پھنی ہے جو دوزخ میں ہے۔ وَنُحَوِّفُهُمْ؛ اور ہم ان کی تحویف کرتے ہیں، انھیں ڈراتے ہیں، ان کو خوف دلاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ؛ پھر ان کو ہمارا ڈرانا زیادہ نہیں کرتا۔ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا؛ مگر بہت ہی طغیان اور سرکشی۔

ترجمہ:- اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے (اور سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی ہل چل تک نہیں کر سکتا)۔ اور ہم نے جو خواب تمہیں دکھایا وہ ایک امتحان تھا لوگوں کا اور ملعون درخت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور ہم ان کو خوف دلاتے اور

ڈراتے ہیں مگر اس سے بھی ان کی خطرناک سرکشی و طغیانی بڑھتی ہی جاتی ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۗ

وَإِذْ قُلْنَا ؛ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا۔ لِلْمَلَائِكَةِ ؛ فرشتوں سے ، ملائکہ سے۔ اسْجُدُوا لِآدَمَ ؛ آدم کو سجدہ کرو، ان کے علم کی وجہ سے سر تعظیم جھکا دو، فرماں برداری کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ؛ پھر سب نے سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے۔ قَالَ ؛ (ابلیس نے) کہا۔ ءَأَسْجُدُ ؛ کیا میں سجدہ کروں؟ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ؛ اس کو، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان نے آدم کی روح پر توجہ نہ کی اس کو نظر آئی تو مٹی۔ آدم علیہ السلام میں ایک غیر معمولی جامعیت تھی۔ ابلیس نے ان کی جامعیت کو نہ دیکھا۔ اپنی لطیف ذات کی جو آگ سے بنی تھی ڈینگ مارنے لگا۔ اس کی مایہ ناز ذات تھی۔ صفات و کمالات نہ تھے۔ اس نے علم کی کچھ قدر نہ کی۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پھر سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ (ابلیس نے) کہا کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

لَبِنٍ أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَخْتِنِكَ ذُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا ۗ

قَالَ ؛ ابلیس نے کہا۔ أَرَأَيْتَكَ ؛ کیا تیری رائے ہے؟ ذرا بتائیے تو۔ هَذَا الَّذِي ؛ یہی وہ ہے جس کو۔ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ؛ مجھ پر بزرگی دی، مکرم و محترم بنایا۔ اب تو شیطان بگڑ ہی گیا۔ اور خدا سے لڑنے کے لئے تیار ہو گیا کہتا ہے لَبِنٍ أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ اگر تو نے مہلت دے دی مجھ کو قیامت تک۔ لِأَخْتِنِكَ ذُرِّيَّةً ؛ میں ضرور تباہ کر دوں گا اس کی اولاد کو۔ إِخْتِنَاكَ ؛ جانور کی تھوٹھنی یا ٹھڈی کورسی میں باندھ کر جدھر چاہے لئے لئے پھرنا۔ إِخْتِنَاكَ ؛ تباہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قابو میں کرنا۔ ذُرِّيَّتَهُ ؛ اُس کی اولاد کو۔ ذُرٌّ - يَذْرُؤُ - پھیلنا - منتشر ہونا۔ ذُرَّةٌ - غبار کا باریک حصہ۔ ذُرَّةٌ - چھوٹی چیونٹی۔ إِلَّا قَلِيلًا ؛ سوائے تھوڑوں کے۔ بجز چند کے۔

ترجمہ :- (شیطان نے) کہا۔ ذرا بتائیے تو یہ وہی (شخص) ہے جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی۔ (اچھا) اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو (بجز تھوڑوں کے) مطیع کر لوں گا، برباد کر دوں گا۔

قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۗ

قَالَ اذْهَبْ ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل نکل جا۔ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ؛ پھر جو تیرے تابع ہو جائیں ، تیری پیروی کریں ان بنی آدم سے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ ؛ تو جہنم تمہاری جزا ہے۔ تو بھی دوزخ میں جا اور تیرے فرماں بردار بنی آدم بھی دوزخ میں جائیں۔ جَزَاءٌ مَوْفُورًا ؛ پوری پوری جزا، وافر سزا۔

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا چل نکل جا۔ پھر جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو جہنم (تیری اور ان کی) تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

وَاسْتَفْزِرُ ؛ اور سبک سر بنالے ، گھیرا دے ، بے وقوف بنا کر ان سے کام لے۔ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ ؛ ان میں سے جس کو بنانے کی تجھے استطاعت ہو۔ ان میں سے جس کو چاہے بے وقوف بنا ، اَلْوَبْنَا۔ بِصَوْتِكَ ؛ اپنی آواز سے ، بہکانے سے ، چکنی چڑی باتیں کر کے ، جھوٹے پروپیگنڈہ سے ، گا بجا کر ، خوب لکچر اور اسپیچ دے دے کر۔ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ ؛ اور ان پر کھینچ لا ، اُن پر چڑھائی کر۔ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ ؛ اپنے سواروں اور پیدلوں کے ساتھ۔ اپنے سواروں اور پیدلوں کی لین ڈوری لگا۔ لام لگا۔ جب متضاد لفظ کہے جاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام۔ جیسے سیاہ و سفید ، امیر و غریب۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ؛ اور ان کے مال و اولاد میں تو شریک بن جا۔ اور ان کے مال جوئے بازی ، زنا کاری میں صرف کر۔ اور بنی آدم کو دوسروں کے بہکانے میں اپنا شریک کر۔ لیڈران قوم اور پیشوایان مذہب کو اپنے ساتھ لے کر عامۃ الناس کو بہکا۔ وَعِدُّهُمْ ؛ اور ان سے جھوٹے وعدے کر۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ ؛ اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا۔ إِلَّا غُرُورًا ؛ مگر دھوکہ ہی دھوکہ۔

ترجمہ :- اور تجھ سے جس قدر ہو سکے ان میں سے لوگوں کو بے وقوف بنا۔ اپنی تقریروں و عظموں سے ان پر چڑھائی کر۔ اپنے سوار اور پیادوں کی لین ڈوری لگا اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر۔ اور شیطان تو جو کچھ وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوتے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

إِنَّ عِبَادِي ؛ بے شک میرے فرماں بردار بندے۔ بندے تو سب خدا ہی کے ہیں مگر بندے کہلانے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو خدا کی اطاعت کریں۔ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ؛ تیرا ان پر کوئی تسلط نہیں ، غلبہ نہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

وَکَيْلًا؛ اور تیرا رب کافی وکیل ہے، کارساز ہے۔ تیرا اللہ ہے تو کیا ڈر ہے۔

ترجمہ:- میرے بندگانِ خاص پر یقیناً تیرا کوئی تسلط نہیں (کوئی زور نہیں) اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔

صاحبو! ذاتِ پات پر فخر کرنا، اس کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے۔ شیطان، آدم پر حسد کر کے خدا کا بھی مخالف ہو گیا۔ شیطان خود کو صاحبِ عقل سمجھتا ہے۔ اپنی ناقص عقل پر اعتماد کرتا ہے۔ اور خدا کو سمجھتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو سرفراز کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں اور احکامِ الہی کا خلاف کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ بھی شیطان کی اُمت میں شریک ہیں۔ اونا نادان شیطان! تو نہیں جانتا کہ انسان ایک جامعیت رکھتا ہے۔ اس کی مخالفت، اس سے دشمنی خدا کی دشمنی تک پہنچا دے گی۔ گا کر بجا کر دوسروں کو اپنا یار و مددگار بنا کر کیا کر سکتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ کر کہ، ”دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تراست“ میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں، زور نہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَيْلًا؛ اللہ ہمارا وکیل ہے تو کیا ڈر ہے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۶۶

رَبُّكُمُ الَّذِي؛ تمہارا رب تو وہ ہے جو۔ يُزْجِي؛ چلاتا ہے۔ لَكُمُ الْفُلْكَ؛ تمہارے لئے کشتی کو، جہاز کو۔ فُلْكَ؛ واحد بھی ہے جمع بھی ہے۔ فِي الْبَحْرِ؛ سمندر میں، دریا میں۔ لِتَبْتَغُوا؛ تاکہ تم چاہو، طلب کرو۔ مِنْ فَضْلِهِ؛ اس کے فضل سے، اس کے عطایا سے۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا؛ بے شک وہ تو تم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔
ترجمہ:- تمہارا رب تو وہی ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی چلاتا ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، (اس کی عطایا سے) کچھ تم بھی طلب کرو، یقیناً وہ تو تم پر بڑا مہربان ہے (رحم کرنے والا ہے)۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ

فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝۶۷

وَإِذَا مَسَّكُمْ؛ اور جب تم کو پہنچے، مس کرے، چھو جائے۔ الضُّرُّ؛ ضرر۔ مصیبت۔ فِي الْبَحْرِ؛ سمندر میں۔ جب تم کو سمندر میں مصیبت آگھرتی ہے۔ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ؛ تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جن کو تم پکارا کرتے تھے۔ سب غیب ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ إِلَّا آيَاهُ؛ مگر وہ۔ خدا کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جب جہاز طوفان میں گھر جاتا ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ نہ دنیا کے دوست آشنا، نہ دیو دیوی، سب جاتے رہتے ہیں اور رہ جاتا ہے تو صرف خدا۔ فَلَمَّا نَجَّكُمْ؛ پھر جب تم کو نجات دیتا ہے، بچا لاتا ہے۔ إِلَى الْبَرِّ؛ خشکی کی طرف۔ أَعْرَضْتُمْ؛ تم اعراض کرتے ہو، پھر وہی خدا سے غفلت۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا؛ اور آدمی ہے بڑا ہی ناشکرا، احسان فراموش۔

ترجمہ :- اور جب تم کو سمندر میں ضرر پہنچتا ہے (مصیبت آن گھیرتی ہے) تو خدا کے سوا تم جن جن کو پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں (کوئی کام نہیں آتا) اور جب تم کو خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو (اسی غفلت میں پڑ جاتے ہو) اور آدمی ہے بڑا ناشکر گزار۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا وَالَكُمْ وَكَيْلًا ۝۱۹

أَفَأَمِنْتُمْ ؛ کیا تم مامون ہو گئے ہو، کیا تم بے فکر ہو گئے ہو، نڈر بن گئے؟ اَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ ؛ کہ تم کو دھنسا دے۔ تم کو ذلیل و خوار کھود کر گاڑ دے۔ جَانِبَ الْبَرِّ ؛ خشکی کے کنارے پر۔ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ؛ یا تم پر بھیج دے، ارسال کرے۔ حَاصِبًا ؛ کنکر، مٹی اڑانے والی سخت ہوا۔ حَصْبَةً ؛ کنکر۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ؛ پھر تم نہ پاؤ۔ لَكُمْ وَكَيْلًا ؛ تمہارے لئے کوئی کارساز، تمہاری بگڑی بنانے والا، تم کو مدد دینے والا۔

ترجمہ :- کیا تم اس بات سے بے فکر اور نڈر ہو گئے ہو کہ خدا تم کو خشکی ہی کے کنارے پر زمین میں (کھود کر گاڑ دے) دھنسا دے، (تم کو بے آبرو کر دے)۔ یا تم پر ایسی آندھی بھیجے جو تم پر خاک ڈھول اڑائے (کنکر برسائے)، پھر تم اپنے لئے کسی وکیل (دکارساز) کو نہ پاؤ۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ

فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا وَالَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝۲۰

أَمْ أَمِنْتُمْ ؛ کیا تم مامون ہو گئے ہو، نڈر اور بے فکر بن گئے ہو۔ اَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ ؛ کہ تم کو سمندر میں لائے۔ تَارَةً أُخْرَى ؛ دوسری دفعہ۔ تَارَةً أُخْرَى اور مَرَّةً کے ایک ہی معنی ہیں۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ؛ پھر تم پر بھیجے۔ قَاصِفًا ؛ سخت تند ہوا۔ جو درختوں کو اور عمارتوں کو گرا دے اور اس میں سخت خطرناک گرج بھی ہو۔ مِّنَ الرِّيحِ ؛ اور ہو وہ ہوا ہی، ہوا کی قسم سے۔ فَيُغْرِقَكُم ؛ پھر تم کو غرق کر دے، ڈبو دے۔ بِمَا كَفَرْتُمْ ؛ تمہاری ناشکری اور کفر کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ؛ پھر تم نہ پاؤ۔ لَكُمْ ؛ تمہارے فائدے کے لئے۔ عَلَيْنَا ؛ ہمارے خلاف۔ بِهِ ؛ اس غرق اور ہلاک کرنے کی وجہ سے۔ تَبِيعًا ؛ پیچھا کرنے والا، تعاقب کرنے والا۔

ترجمہ :- کیا تم اس بات سے امن میں ہو گئے ہو کہ خدا تم کو پھر سمندر میں لائے اور تم پر سخت ہوا بھیجے پھر تم کو تمہارے کفر اور ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے (ڈبو دے) اور اس (ڈبونے) کی وجہ سے کوئی ہمارا تعاقب کرنے والا (یا خلاف کرنے والا) تم نہ پاؤ۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۷

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ؛ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔ ان کو مکرم و محترم بنایا۔ ذرا کوئی ہماری عنایتوں کو بھی دیکھے اور بنی آدم کی ناشکریوں کو بھی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ ؛ اور ہم نے ان کو سوار کر دیا، چڑھا دیا، اور حمل و نقل کی قوت دی، کشتیوں میں سوار کر دیا۔ جانوروں پر اور دوسرے سوار یوں پر بھی سوار کر دیا۔ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؛ خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؛ اور ان کو کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں دیں، رزق عطا کیا تو اچھا، طیب۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ ؛ اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی۔ عَلٰی كَثِيرٍ ؛ بہت سوں پر۔ مِمَّنْ خَلَقْنَا ؛ کہ جن کو ہم نے پیدا کیا۔ تَفْضِيلًا ؛ واضح فضیلت۔

ترجمہ :- اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو مکرم و محترم بنایا۔ (ان کی تکریم کی) اور ان کو خشکی اور تری میں حمل و نقل عطا کی۔ اور ان کو اچھا اور طیب رزق عطا کیا اور ہم نے ان کو (بنی آدم کو) بہت ساری مخلوقات پر ظاہر فضیلت عطا کی۔

صاحبو! ذرا انسان کے حال پر غور کرو۔ وہ تھا کیا؟ ایک نطفہ۔ پھر خون کا تو تھڑا بنا۔ پھر گوشت کا ٹکڑا بنا۔ پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا گیا۔ پھر جب پیدا ہوا تو اتنا عاجز کہ دودھ کا محتاج۔ چیونٹی بھی اگر کاٹے تو اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ جب خدا نے زور و قوت اور عقل سے سرفراز فرمایا تو اس کے سامنے پہاڑ تراشنے کے لئے تیار ہوا۔ جھاڑ کٹنے کے لئے موجود ہیں۔ گائے بھینس اور قوی سے قوی جانور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ آسمان کے تاروں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ سب کو سمجھتا ہے کہ میری خدمت کے لئے ہیں۔ مگر افسوس! وہ خود اپنے آپ کو خدا کی خدمت کرنے کے لئے نہیں سمجھتا۔ ان ناشکریوں اور نمک حرامیوں کا بدلہ اور ان کی سزا خدا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ مگر ضرورت سمجھنے کی ہے۔ اللہ ہم کو نمک حرام اور ناشکرانہ بنائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

فَمَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۷

يَوْمَ نَدْعُوا ؛ اس دن کا خیال کرو جب ہم بلائیں گے۔ كُلَّ اُنَاسٍ ؛ ہر شخص کو اُناس پر الف لام لائیں تو اَلنَّاسِ ہوتا ہے۔ اَلْاُنَاسِ نہیں۔ بِاِمَامِهِمْ ؛ ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ، ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کے ہادی

اور مرشد کے ساتھ۔ فَمَنْ أُوتِيَ؛ پھر جو شخص دیا جائے۔ جس شخص کو دی جائے۔ كِتَابَهُ؛ اپنی کتاب، اپنے اعمال نامے، اپنے کارنامے۔ بِيَمِينِهِ؛ اس کے سیدھے ہاتھ میں، (چونکہ سیدھا ہاتھ بہ نسبت بائیں ہاتھ کے قوی ہوتا ہے، اس واسطے اس کو یمین اور بائیں ہاتھ کو شَمَال یا یَسَار کہتے ہیں) فَأُولَئِكَ؛ تو وہ لوگ۔ يَفْرَأُونَ كِتَابَهُمْ؛ اپنی کتاب، اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فِتْنًا؛ اور ان پر معمولی بھی ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ فَتَلَّ؛ باٹنا۔ فَتِيلٌ؛ بتی۔ وہ ڈوری جس سے بندوق کے کان کی بارود روشن کی جاتی ہے۔

ترجمہ:- اس دن کا خیال رکھو جب ہم ہر شخص کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ تو اپنے اعمال نامے کو (فر فر) پڑھ دیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (ان کی کسی قسم کی حق تلفی نہ کی جائے گی)۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى؛ اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا یعنی جاہل ہوگا۔ خدا کو نہ پہچانے گا۔ حق بات اس کو نہ سوجھے گی۔ جو اس دنیا سے علم صحیح و عمل صالح نہ لے جائے گا بلکہ دل کا اندھا ہوگا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْمَى؛ تو وہ آخرت میں اندھا ہی اٹھے گا۔ جو یہاں کا اندھا سو وہ وہاں کا بھی اندھا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا؛ اور سخت گمراہ ہوگا۔ اس کو خدا کی طرف سے کچھ راستہ نہ ملے گا۔

ترجمہ:- اور جو اس دنیا میں (دل کا) اندھا تھا تو وہ آخرت میں بھی (دل کا) اندھا ہوگا۔ اور وہ بہت ہی گم کردہ راہ ہوگا۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۗ

وَإِذَا لَاتَخَذُوكَ خَلِيلًا ۗ

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ؛ اور اگر چیکہ انہوں نے تم کو فتنہ میں ڈالنا چاہا، گمراہ کرنا چاہا۔ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ؛ اس وحی سے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا؛ کہ دل سے ہم پر افتراء کرو، جھوٹ باندھو۔ غَيْرَةً؛ وحی کے سوائے۔ وَإِذَا؛ اور تب تو۔ لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا؛ تم کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ خَلِيلٌ؛ وہ شخص جس کی محبت دل میں گھس جائے۔

ترجمہ:- اور اگر چیکہ یہ لوگ تم کو (تکلیفات دیتے تھے) مُبْتَلَاً فتن کرتے تھے کہ تم ہماری وحی کو چھوڑ کر

کوئی اور بات ہماری طرف نسبت کریں۔ (دل سے گھڑیں) تب تو (اگر تم اُن کی سنتے تو) وہ تم کو اپنا بڑا دوست سمجھتے۔

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿۷۰﴾

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ ؛ اور اگر ہم، تم کو ثابت قدم نہ بناتے، حق پرستی پر قائم نہ رکھتے۔ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ ؛ تو تم ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک جاتے، ڈھلک جاتے۔ شَيْئًا قَلِيلًا ؛ کچھ نہ کچھ۔

ترجمہ :- اور اگر ہم، تم کو ثابت قدم نہ رکھتے (اور ہماری مدد نہ ہوتی) تو کچھ نہ کچھ تم اُن کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔

إِذَا ذُوقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿۷۱﴾

إِذَا لَا ذُوقْنَاكَ ؛ اگر تم اُن کی طرف مائل ہو جاتے، بن جاتے تو ہم تم کو ضرور مزہ چکھا دیتے۔ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ؛ زندگی میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب، دو چند، دو گنا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ ؛ پھر تم نہ پاتے۔ لَكَ ؛ تمہارا۔ عَلَيْنَا ؛ ہمارے خلاف۔ نَصِيرًا ؛ کوئی نصرت دینے والا۔ مددگار۔

ترجمہ :- تب تو ہم، البتہ تم کو دوہرا عذاب زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی چکھا دیتے پھر تم ہمارے خلاف میں کسی کو اپنا یار و مددگار نہ پاتے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۷۲﴾

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ ؛ اور اگر چیکہ یہ بھی ممکن تھا کہ تم کو دل برداشتہ کر دیتے، برداشتہ خاطر بنا دیتے، خفیف بنا کر نکال دیتے۔ مِنَ الْأَرْضِ ؛ اس سرزمین سے۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ؛ کہ تم کو وہاں سے نکال دیں۔ وَإِذَا ؛ اور اس صورت میں لَا يَلْبَثُونَ ؛ نہ ٹھہرتے، نہ رہتے۔ خِلْفَكَ ؛ تمہارے خلاف میں۔ تمہارے بعد، تمہارے پیچھے۔ إِلَّا قَلِيلًا ؛ مگر کم۔ یعنی تم کو یہاں سے برداشتہ خاطر بنا کر خود بھی زیادہ زمانہ تک نہ ٹھہرتے، پھر کیا ہوتا؟ یا تو مسلمان ہو جاتے یا ان کو شکست فاش ہو جاتی۔ یا عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاتے۔

ترجمہ :- اور انھوں نے تو ٹھان ہی لیا تھا کہ تم کو اس سرزمین سے برداشتہ خاطر بنا دیتے تاکہ تم کو وہاں سے نکال دیں۔ اس صورت میں وہ بھی تمہارے خلاف زیادہ زمانہ تک نہ ٹھہرتے۔

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝۱۷

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا ؛ یہی تھا طریقہ ، دستور ان لوگوں کا کہ ہم نے بھیجا ۔ سب پیغمبروں پر بھی یہی گزری ۔ قَبْلَكَ ؛ تم سے پہلے ۔ مِنْ رُّسُلِنَا ؛ ہمارے رسولوں میں سے ۔ وَلَا تَجِدُ ؛ اور تم نہ پاؤ گے ۔ لِسُنَّتِنَا ؛ ہمارے طریقہ کو ۔ سُنَّتِ اللّٰهُ کو ۔ تَحْوِيلًا ؛ پلٹتا ، تبدیلی پاتا ۔ یعنی جب لوگوں نے پیغمبروں کو ستا کر ، تکلیفیں پہنچا کر نکالا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ۔ یا سخت شکست دی ۔ یا اسلام کی توفیق دی ۔ ان کے اس انجام میں کوئی تبدیلی نہیں ۔

ترجمہ :- یہی (ہمارا) طریقہ تھا تم سے پہلے ہمارے پیغمبروں کا ۔ ہمارے اس طریقہ میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے ، (سنت اللہ میں کوئی تغیر نہیں ہوا کرتا) ۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۱۸

خدائے تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب عقائد اور توحید کا بیان ہو جاتا ہے تو اعمال کا حکم دیتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ بہترین عمل اور عبادت نماز ہے ۔ فرماتا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ ۔ (تم) نماز کو درستی سے قائم رکھو، اس پر مداومت کرو ۔ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ؛ آفتاب ڈھلنے کے وقت سے ۔ ذَلِكْ يَذُكُ ذَلِكَا ۔ رگڑنا ۔ آفتاب کا زوال ہونا، اور اس کے غروب ہونے کو بھی کہتے ہیں ۔ بہر حال زوال آفتاب سے ابتداء ضرور ہے ۔ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ؛ رات کی اندھیری تک ۔ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی رہنے تک چار نمازوں کا وقت ہے ۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ؛ اور صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا ۔ صبح کی نماز میں سب سے اہم قراءت قرآن ہے ۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ ؛ بے شک صبح کی نماز میں قرآن کا پڑھنا ۔ كَانَ مَشْهُودًا ؛ حضور والا ہے ۔ یعنی صبح کی نماز کے وقت کوئی کام کاج نہیں رہتا لہذا حضور دل کا وقت ہے ۔ اس میں لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں ۔ رات، دن کے فرشتوں کی بدلی کا وقت ہے جس میں دونوں وقت کے فرشتے حاضر رہتے ہیں ۔ چونکہ نیند سے اٹھنا، نہانا یا وضو کر کے نماز پڑھنا دشوار ہے لہذا اس پر اہمیت ظاہر کی گئی ہے ۔

ترجمہ :- تم نماز کو پابندی اور درستی کے ساتھ پڑھو آفتاب ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور فجر کے وقت (نماز میں) قرآن پڑھنا ۔ بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضری والا ہے ۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۱۹

وَمِنَ اللَّيْلِ ؛ اور رات کے کچھ ہتھے میں ۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ ؛ تم اس میں تہجد کی نماز پڑھو ۔ تہجد کے معنی نیند اور نیند سے اٹھنے

دونوں کے ہیں۔ نَافِلَةٌ لِّكَ؛ یہ تمہارے لئے نفل ہے، واجب سے کم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز تہجد حضرت پر واجب تھی اور ہم پر نفل۔ اس کے مخاطب اصلی تو رسول خدا ﷺ ہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رسول خدا ﷺ جو کام ایک بار فرماتے اس پر ہمیشہ مداومت فرماتے۔ نفل کے معنی زائد پر غیر واجب ہے جو نفل اور مستحب دونوں پر صادق آتا ہے۔ عَسَىٰ أَنْ يَتَّعِكَ؛ اُمید ہے کہ (اللہ) تم کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا، اُٹھائے گا۔ رَبُّكَ؛ تمہارا پروردگار۔ تمہارا رب۔ مَقَامًا مَّخْمُودًا؛ قابلِ تعریف مقام پر۔ مقامِ محمود کیا ہے؟ قربِ الہی کا اعلیٰ تر مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کرسی ہے۔ بادشاہ تخت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو کرسی پر بٹھاتا ہے۔

ترجمہ:- اور رات کے کچھ حصہ میں جاگ اُٹھو اور نماز پڑھو۔ یہ تمہارے لئے (غیر واجب) نفل ہے۔ اُمید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقامِ محمود میں بھیجے (لاکھڑا کرے)۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۱۰﴾

وَقُلْ؛ اور تم کہو۔ دُعا کرو۔ رَبِّ؛ اے میرے رب! اے میرے پالنے والے! پروردگار! ادْخِلْنِيْ؛ تو مجھے داخل فرما۔ مُدْخَلَ صِدْقٍ؛ راست بازی اور صدق کے دروازے سے، داخلہ سے، وَاَخْرِجْنِيْ؛ اور تو مجھے نکال، خارج کر۔ مَخْرَجَ صِدْقٍ؛ راستی اور صداقت کے دروازے سے۔ یعنی میرے آنے اور جانے میں صداقت ہی ملحوظ رہے۔ وَاَجْعَلْ لِّيْ؛ اور کر میرے لئے۔ مِنْ لَّدُنْكَ؛ اپنے پاس سے۔ اپنی جنابِ مقدس سے۔ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا؛ فتح و نصرت دینے والا غلبہ اور تسلط۔

ترجمہ:- اور تم کہو اے میرے رب تو مجھے راست بازی اور صداقت کے ساتھ داخل ہونا اور نکلنا نصیب کر اور اپنی جناب سے میرے لئے فتح و نصرت دینے والا تسلط اور غلبہ عطا کر۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۱۱﴾

وَقُلْ؛ اور یہ بھی کہو۔ جَاءَ الْحَقُّ؛ حق آ گیا۔ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ؛ اور باطل نیست و نابود ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اِنَّ الْبٰطِلَ؛ بے شک باطل۔ كَانَ زَهُوْقًا؛ تباہ و برباد ہونے والا ہی تھا۔

ترجمہ:- اور (پیغمبر) یہ بھی کہو حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ باطل تو نابود ہونے والا ہی تھا۔

وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۱۲﴾

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ اور ہم قرآن سے اُتارتے ہیں۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۚ اس چیز کو جو شفا بخش ہے۔ کفر سے شفا ہے، نفاق سے شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے۔ قرآن سے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ امراض کے لئے بھی شفا ہے۔ ہم کو اس کا تجربہ ہے۔ نادان، بے علم، بے روح لوگ نہ مانیں ہم کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نہیں جانتا، جس کا تجربہ نہیں، اس کو سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ ایک عام مغالطہ ہے کہ جو چیز مجھے معلوم نہیں، وہ موجود ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں علمی ترقی ہی نہ ہوتی۔ علمی ترقیوں کا دار و مدار اسی مسئلہ پر ہے کہ ہم بہت کم جانتے ہیں۔ (وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ہم کو انکشافات اور ریسرچ کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ خیر!)۔ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ اور یہ قرآن مومنین اور یقین رکھنے والوں کے لئے سراپا رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ ۚ اور ظالموں کو زیادہ نہیں کرتا۔ إِلَّا خَسَارًا ۚ مگر خسارہ، نقصان۔

ترجمہ :- اور ہم قرآن سے ایسا علم (عطا کرتے ہیں) اُتارتے ہیں، جو ایمان داروں کے لئے شفاء بھی ہے اور رحمت بھی۔ اور یہ (قرآن) ظالموں کے خسارے اور نقصان کو اور بڑھاتا ہے، (زیادہ کرتا ہے)۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجُنِبُهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝۹

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ۚ اور جب ہم انسان پر انعام و اکرام کرتے ہیں، اس کو خوش حال رکھتے ہیں، کھانے پینے سے بے فکر اور مالا مال رکھتے ہیں۔ أَعْرَضَ ۚ تو وہ خدا سے منہ پھیر لیتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے۔ وَنَأْبِجُنِبُهُ ۚ اور اس کی بندگی سے پہلو تہی کرتا ہے، پھر جاتا ہے۔ نافرمان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ۚ اور جب اس کو شر اور تکلیف چھو جاتی ہے، پہنچتی ہے۔ كَانِ يَئُوسًا ۚ تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ جس کے ہاتھ سے بیٹھا کھایا ہے اس کے ہاتھ سے کڑوا بھی کھانا چاہیے۔ ذرا سی بھی تکلیف ہوئی اور ہائے ہائے شروع ہو گئی۔

ترجمہ :- اور جب ہم انسان پر انعام و اکرام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے (اعراض کرتا ہے) اور پہلو تہی اور نافرمانی کرتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (رحمت الہی سے) بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝۱۰

قُلْ ۚ (پیغمبر!) تم کہو۔ كُلٌّ يَعْمَلُ ۚ ہر ایک کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ اپنے طریقہ سے، اپنی طبیعت کے موافق، اپنے حوصلہ کے مطابق، حسبِ حال۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا سب سے زیادہ امید افزا آیت کونسی ہے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں قُلْ كُلٌّ

يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؛ تم کہو! ہر ایک اپنی بندگی، اپنی فطرت، اپنی طبیعت اپنے عین ثابتہ کے مطابق کام کرتا ہے اور اللہ ان شاء اللہ اپنی خداوندی کے لائق جزا عطا فرمائے گا۔ فَرَّبُّكُمْ اَعْلَمُ ؛ پھر تمہارے رب کو خوب علم ہے۔ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ؛ کہ کون راہِ راست پر ہے اور کون سیدھے راستہ پر چلتا ہے۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہو ہر ایک اپنی فطرت (اپنی طبیعت) کے مطابق کام کرتا ہے۔ مگر تمہارا رب ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون راہِ راست پر ہے۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ

وَيَسْئَلُونَكَ ؛ اور تم سے سوال کرتے اور پوچھتے ہیں۔ عَنِ الرُّوْحِ ؛ روح کے متعلق۔ قُلِ ؛ (پیغمبر!) تم کہہ دو۔ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ ؛ روح تو امر رب سے ہے۔ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؛ اور تم کو علم کی قسم سے نہیں دیا گیا۔ اِلَّا قَلِيْلًا ؛ مگر قلیل، کم۔

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر!) تم سے لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ روح امر رب سے ہے (خدا کے امر گن سے وہ پیدا ہوئی ہے) اور تمہیں تو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔

صاحبو! روح کے متعلق بہت سے اختلافات ہیں۔ ہم اپنی ذاتی تحقیقات اور خیالات کو بیان کریں گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ نے سب چیزوں کو جان کر پیدا کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد یہ جانا کہ اس نے ایسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ ورنہ جہل واجب و لازم آتا ہے۔ ہمارے محاورہ میں معلومات الہیہ کو ”اعیان ثابتہ“ کہتے ہیں اور وجود ذہنی یا علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں خدائے تعالیٰ کو معلوم ہیں، وہ سب خارج میں تو موجود نہیں ہو گئی ہیں۔ کیونکہ علم الہی میں تو ماسکآن اور مایکون سب کچھ موجود ہے اور خارج میں تو سب چیز موجود نہیں۔ پھر اعیان ثابتہ کے خارج میں موجود ہونے کے لئے کس چیز کا انتظار ہے۔ اسمائے الہیہ کی عین ثابت پر تجلی کرنے اور عین ثابت کو ٹکن کا حکم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹکن کا حکم کس کو دیا گیا؟ عین ثابت اور حقیقت ممکن کو اور وہ امر ٹکن کے ساتھ ہی خارج میں موجود ہو گیا۔ اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ روح میں دو چیزیں ہیں ”عین ثابتہ اور تجلی اسمائے الہی۔“

روح کو نہ صورت ہے نہ شکل۔ جب روح صورت شکل لیتی ہے اور عالم مثال میں نمایاں ہوتی ہے تو صورت شکل، حقیقت ممکن یا حقیقت روح کو عارض ہوتی ہے۔ حقیقت ممکن کو کس عالم میں صورت شکل عارض ہوتی ہے؟ عالم مثال میں۔ پھر حقیقت ممکنہ کو زمانہ اور وزن عارض ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو بجائے عین ثابتہ کے عین خارجیہ کہتے ہیں اور وہ اس وقت مشہود اور عالم شہادت میں موجود سمجھی جاتی ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کُن سے پہلے جتنی چیزیں ہیں اور کُن فیکُون کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ حادث ہیں، مخلوق ہیں، موجود ہیں، تھوڑے سے غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ روح میں سب سے (۷) صفات ہیں۔ حیات، علم، سماعت۔ بصارت۔ قدرت۔ ارادہ۔ کلام۔ اس کے سوائے حقیقت ممکنہ پر کیا کیا حالات گزرنے والے ہیں خدا کے سوائے کوئی نہیں جان سکتا۔ علم الہی قدیم، معلوم الہی قدیم، اگر علم الہی کہیں ختم ہو جائے تو تعطلِ اسمائے الہی لازم آئے۔ دنیا جہاں میں سارا کھیل علم کا ہے۔ جس قدر عوالم میں ترقی اور تغیر و تبدل ہو رہا ہے وہ سب حضرت ”علم“ ہی کے کرشمے ہیں۔ آخر میں ہر طرف سے ہار مان کر اقرار کرنا پڑتا ہے: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلِيمًا وَكَيْلًا ۝۷۰

وَلَئِنْ شِئْنَا؛ اور اگر ہم چاہتے، ہماری مشیت میں ہوتا۔ لَنَذْهَبَنَّ؛ تو ہم لے جاتے۔ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا؛ اس قرآن کو جس کی ہم نے وحی کی ہے۔ إِلَيْكَ؛ تمہاری طرف یعنی ہم اگر چاہتے تو قرآن اُتارتے ہی نہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ؛ پھر تم نہ پاتے۔ لَكَ؛ تمہارا۔ بِهِ؛ اس قرآن کے لئے، اس کے لانے کے لئے۔ عَلِيمًا وَكَيْلًا؛ ہمارے مقابلِ ذمہ لینے والا۔ ترجمہ:- اور اگر ہم چاہتے تو اس وحی کو لے جاتے جس کو ہم نے تمہاری طرف اُتارا ہے۔ پھر تم اپنے واسطے اس کے لانے کے لئے ہمارے مقابل کوئی ذمہ دار نہ پاتے (یعنی ہم چاہتے تو قرآن نہ اُتارتے پھر کوئی دوسرا اس کو لا ہی نہیں سکتا)۔

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝۷۱

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ؛ مگر یہ تو تمہارے رب کی عنایت ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم پر قرآن اُتارا۔ إِنَّ فَضْلَهُ؛ بے شک اللہ کا فضل۔ كَانَ عَلَيْكَ؛ ہے تم پر۔ كَبِيرًا؛ بہت بڑا۔ ترجمہ:- مگر یہ تو تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے (عنایت ہے) بے شک اُس کا فضل تم پر بہت کچھ ہے۔

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۷۲

قُلْ؛ (پیغمبر!) تم کہہ دو۔ لَئِنْ؛ اگر۔ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ؛ انس و جن جمع ہو جائیں۔ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا؛

کہ آئیں۔ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ؛ ایسے قرآن کو لے کر۔ ایسے قرآن کو لائیں۔ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ؛ تو ایسے قرآن کو ہرگز نہ لائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؛ اگرچہ ہوں ان کے بعض بعض کے۔ ظہیرًا؛ پشت پناہ۔ مددگار۔
ترجمہ:- (پہنچیر!) تم کہہ دو اگر جن و انس مل کر اس قرآن کے جیسا ایک اور دوسرا قرآن لانا چاہیں تو ہرگز نہ لائیں گے اگرچہ کہ بعض، بعض کے مددگار بھی بن جائیں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۱۰

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا؛ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ فِي هَذَا الْقُرْآنِ؛ اس قرآن میں۔ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ؛ ہر طرح سے، مختلف بیان سے، مختلف مثالوں سے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ؛ پھر اکثر لوگوں نے انکار کیا، نہ مانا۔ إِلَّا كُفُورًا؛ مگر انکار، لوگوں نے انکار کے سوائے اور کچھ نہ مانا۔
ترجمہ:- اور ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں مختلف قسم کی باتیں بیان کیں۔ مختلف طرح سے ادا کیا۔ مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا کچھ نہ مانا۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۱۱

وَقَالُوا؛ اور (منکرین نے) کہا۔ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ؛ ہم ہرگز تمہاری باتیں نہ مانیں گے، تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ تَمَّہارا ہرگز یقین نہ کریں گے۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا؛ یہاں تک کہ تم ہمارے لئے نکال دو، بہادو۔ مِنَ الْأَرْضِ؛ زمین سے۔ يَنْبُوعًا؛ چشمہ۔

ترجمہ:- اور (منکرین نے) کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لئے زمین سے چشمہ نہ نکال دو۔

صاحبو! مادہ پرستوں کے پاس کیسی ہی بہتر سے بہتر دلیل لاؤ وہ ہرگز نہ مانیں گے۔ دلیل مانگتے ہیں تو مادی۔ نہ ان کو عقل سلیم ہے اور نہ اس سے کام لینا ان کا مقصد ہے۔ ہمارے زمانہ میں نمائش گاہ میں ایک بیل کو سکھا رکھا تھا۔ اس کا آقا نام لے کر پوچھتا کہ اس نام والے کون صاحب ہیں؟ بیل نام پر اس شخص کے پاس پہنچتا۔ تو بے وقوف مرد اور عورتوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے گوسالہ کا قصہ یاد آ گیا۔ زمین سے چشمہ نکالنے سے زیادہ مشکل حضرت (ﷺ) کے انگشت ہائے مبارک سے پانی کا نکلنا تھا۔ جن کے حصے میں ماننا تھا تو وہ مانے۔ مگر جن کے حصے میں ماننا نہ تھا وہ نہ مانے۔

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْفَهَا تَفْجِيرًا ۝۱۲

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ؛ یا تمہارے پاس ایک باغ۔ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ؛ کھجوروں اور انگوروں کا۔ فَتَفَجَّرَ؛ پھر تم نکالو، بہاؤ۔ أَلَا نَهْرٌ؛ نہروں کو۔ خِلَلَهَا؛ ان باغوں کے اندر۔ تَفَجِيرًا؛ خوب نکالنا۔ کہ ہم بے فکری سے کھائیں پیئیں۔
ترجمہ:- یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو پھر تم اس کے اندر سے نہریں نکالو۔

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ؛ یا تم آسمان کو گرا دو۔ كَمَا زَعَمْتُمْ؛ جس طرح کہ تم نے زعم کیا۔ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے۔ عَلَيْنَا؛ ہم پر۔ كِسْفًا؛ پارہ پارہ۔ اس کا واحد كِسْفَةٌ ہے، بادل کا ٹکڑا۔ رُوِيَ كَا كَالَا۔ أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ؛ یا تم اللہ کو لے کر آؤ۔ وَالْمَلَائِكَةِ؛ اور فرشتوں کے ساتھ قَبِيلًا؛ سامنے۔ روبرو۔ قَبِيلًا؛ مختلف قبیلے۔ فرشتے بھی آئیں تو مختلف ہوں، مختلف صورت شکل کے یا ہماری خوش حالی کا ضامن بنا کر لاؤ۔

ترجمہ:- یا تم آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ۔ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ

حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ؛ یا تمہارا ایک گھر ہو۔ مِنْ زُخْرٍ؛ سونے کا۔ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ؛ یا تم آسمان پر چڑھو۔ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ؛ اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہرگز نہ مانیں گے۔ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا؛ یہاں تک کہ تم ہمارے پاس آتارو۔ كِتَابًا نَقْرُؤُهُ؛ ایک کتاب کہ ہم اسے پڑھیں۔ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کتاب پیغمبر پر اترتی ہے۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ سب پیغمبر ہو جائیں۔ قُلْ؛ (پیغمبر!) تم کہہ دو۔ سُبْحَانَ رَبِّي؛ ایسے بیہودہ اعتراضات سے میرا پروردگار پاک ہے۔ اس کی کسی بات پر شبہ نہیں کر سکتے۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا؛ میں نہیں ہوں، مگر آدمی پیغمبر۔ میرے مخاطب آدمی ہیں اس واسطے آدمی بنا کر مجھے پیغمبر بھیجا گیا ہے۔

ترجمہ:- یا تمہارے پاس ایک سونے کا گھر ہوتا یا تم آسمان پر چڑھ جاتے، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے (اس پر ایمان نہ لائیں گے)۔ یہاں تک کہ تم ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ آتارو جس کو ہم پڑھیں۔ (پیغمبر!) کہہ دو میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو آدمی پیغمبر ہوں۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ ؛ اور ان لوگوں کو منع نہیں کیا، نہیں روکا۔ اَنْ يُؤْمِنُوا ؛ کہ ایمان لائیں۔ ایمان لانے سے۔ اِذْ جَاءَهُمْ
الْهُدٰی ؛ جب کہ ان کے پاس ہدایت آ پہنچی، پیغمبر نے تبلیغ کر دی۔ اِلَّا اَنْ قَالُوا ؛ مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا۔ اَبَعَثَ اللّٰهُ ؛
کیا خدا نے بھیجا ہے۔ بَشْرًا رَّسُوْلًا ؛ آدمی پیغمبر۔

ترجمہ :- جب ان کے پاس ہدایت اور تبلیغ آ پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز نہیں روکی مگر یہ کہ
وہ کہہ اٹھے کیا خدا نے آدمی پیغمبر بھیجا ہے؟

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿۱۵﴾

قُلْ ؛ پیغمبر تم کہہ دو۔ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ ؛ اگر زمین میں ہوتے۔ مَلَائِكَةٌ ؛ فرشتے۔ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ؛ اطمینان
کے ساتھ چلتے پھرتے، مشی کرتے۔ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ ؛ تو ہم اُن پر نازل کرتے، اتارتے۔ مِنَ السَّمَاءِ ؛ آسمان سے۔
مَلَكَ رَّسُوْلًا ؛ فرشتہ پیغمبر۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم اُن پر آسمان سے فرشتہ پیغمبر
اتارتے (بھیجتے)۔

صاحبو! بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیغمبر کو قوم کا ہم جنس ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے
اگر زمین پر بے فکری اور آرام سے پھرتے رہتے تو فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا۔ ایک دوسری جگہ ہے: ”اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر
بنا کر بھیجتے تو اس کو آدمی کی صورت لینی پڑتی اور جو التباس اس وقت ہے اُس وقت بھی رہتا“۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ
شانِ خلافت انسان کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ لہذا انسان جن و انس سب پر حکومت کر سکتا ہے اور انسان ہی پیغمبر ہو سکتا ہے۔
کس کو معلوم نہیں کہ آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جن اور دوسرے مخلوقات نے بھی سجدہ کیا۔ تو انسان کا قوم جن کے لئے
بلکہ فرشتوں کے لئے بھی پیغمبر ہونا بعید نہیں۔ سورہ جن کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ رسول خدا ﷺ کے دست مبارک پر بعض
جن مسلمان ہوئے تھے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے زمانہ میں فرشتوں یا جن کے مقام میں رہنا دشواری سے
خالی نہیں۔ اسی طرح جن اور فرشتوں کو انسان کے عالم میں ٹھہرنا دشواری سے خالی نہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ۔ بہر حال ہم کو یقین ہے کہ انسان کے سردار، فرشتوں اور جن کے سرداروں سے بہتر ہیں
گو عام طور سے انسان سے فرشتے اور جن ایک طرح سے بہتر ہیں۔

قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۱۶﴾

قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ ؛ پیغمبر! تم کہو۔ اللہ کافی ہے، بس ہے۔ ”با“ زائد ہے۔ كَفٰی کا فاعل اللہ ہے۔ شَهِيدًا بَيْنِيْ

وَبَيْنَكُمْ ؛ میرے اور تمہارے درمیان گواہ - خدا میرے اور تمہارے حالات سے خوب واقف ہے - مجھے اور تم کو دیکھتا اور ہم سے باخبر ہے - إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ؛ بے شک وہ اپنے بندوں سے ہے - خَبِيرًا بَصِيرًا ؛ خبیر و بصیر - ان کے حال سے خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا -

ترجمہ :- تم کہو اللہ، کافی ہے تمہارا اور میرا شاہدِ حال کیونکہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور وہ اس کے زیرِ نظر ہیں -

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جَهَنَّمَ كَلَّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ ؛ اور اللہ جس کو ہدایت کرے، خدا جس کی رہنمائی فرمائے - فَهُوَ الْمُهْتَدِ ؛ تو وہی ہے ہدایت پانے والا، راہ یافتہ - جس کو خدا راستہ پر لگائے وہی راستہ پر لگ سکتا ہے - وَمَنْ يُضِلِّ ؛ اور جس کو ضلالت میں چھوڑ دے، گمراہ ہی رکھے - فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ ؛ تو اے مخاطب! تم اُن کے لئے نہ پاؤ گے، ان کے لئے موجود نہ ہوں گے - أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ؛ دوست اس کے سوائے، اس کے مقابلہ میں خدا کو چھوڑ کر - وَنَحْشُرُهُمْ ؛ اور ہم ان کا حشر کریں گے، اکٹھا کریں گے - يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ قیامت کے دن - عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ؛ اوندھے منھ - عُمِيَآ ؛ اندھے - کیونکہ انہوں نے کسی چیز کو سچ نہ دیکھا تھا - وَبُكْمًا ؛ اور گونگے - کیونکہ ان کے منہ سے حق بات نہیں نکلتی تھی - وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جَهَنَّمَ ؛ ان کے کان قبول نہیں کرتے تھے - مَا أُولَٰئِكَ جَهَنَّمَ ؛ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے - اُن کا ملجاء و ماوی اور مآب دوزخ ہے - كَلَّمَا خَبَتْ ؛ جب جہنم بجھنے کو ہوگی - زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ؛ تو ہم اس کو ان کے لئے اور بھڑکائیں گے - سَعِيرًا ؛ مشتعل - مِسْعَرًا - آتش خوں -

ترجمہ :- اور خدا جس کو ہدایت کرے تو وہی ہدایت پائے گا - اور جن کو خدا ضلالت سے نہ نکالے تو تم ان کے لئے خدا کے مقابل کسی کو دوست نہ پاؤ گے اور ہم ان کو قیامت کے دن حشر کریں گے اوندھے منھ، اندھے، گونگے، بہرے - ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا، جب جہنم کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو ان کے لئے اور بھڑکائیں گے -

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا وَقَالُوْٓا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا

ءَاۤاِنَّا الْمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿١١﴾

ذَلِكْ جَزَاؤُهُمْ ؛ یہ ان کی سزا ہے۔ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ؛ کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے، مانتے نہ تھے، منکر تھے۔ بِأَيْتِنَا ؛ ہماری آیتوں سے، نشانیوں کو۔ وَقَالُوا ؛ اور ان لوگوں نے کہا۔ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا ؛ کیا جب ہم ہو جائیں ہڈیاں، جب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے۔ نہ گشت پوست ہو نہ جان ہو۔ وَرُفَاتًا ؛ وہ بھی بوسیدہ، ریزہ ریزہ۔ ءَاِنَّا ؛ تو کیا ہم پھر۔ لَمَبْعُوثُونَ ؛ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا بعث و حشر ہوگا۔ خَلْقًا جَدِيدًا ؛ نئی پیدائش۔ تو کیا ہم نئے سرے سے پھر زندہ کئے جائیں گے۔ ترجمہ :- یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے اور انھوں نے یوں کہا تھا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِۗ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًاۙ ﴿۱۹﴾

اَوَلَمْ يَرَوْا ؛ کیا انھوں نے نہیں دیکھا۔ ان کو مر کر اٹھنے میں، دوبارہ زندہ ہونے میں شک کیوں؟ کیا یہ نہیں دیکھ چکے۔ اَنَّ اللّٰهَ ؛ کہ اللہ تو وہ ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ؛ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ ؛ اس بات پر قادر ہے کہ پھر پیدا کرے۔ مِثْلَهُمْ ؛ انھیں کی طرح۔ دوبارہ پیدا کرنے سے، پہلے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے اس کا نمونہ نہیں ہوتا۔ جس نے پہلے پیدا کیا ہے اسے دوبارہ پیدا کرنا کونسی مشکل بات ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا ؛ اور ان کے لئے ایک معیاد اور مہلت دے رکھی ہے۔ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؛ بے شک، بے شبہ۔ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ ؛ پھر ظالم، بے انصاف لوگوں نے انکار کیا۔ اِلَّا كُفُوْرًا ؛ بجز کفر و ناشکری کے۔ اور کفر و ناشکری کے سوا کسی بات کو نہ مانا۔ ترجمہ :- کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا (کیا یہ نہیں سمجھتے) کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی طرح پھر پیدا کرے اور خدا نے ان لوگوں کو بے شک و شبہ ایک مہلت (ایک مدت) دے رکھی ہے۔ پھر یہ ظالم کفر و ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانتے۔

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۤیِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذَا لَمْ سَكْتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًاۙ ﴿۲۰﴾

قُلْ ؛ پیغمبر! تم کہو۔ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ ؛ اگر تم مالک ہو جاؤ، اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ خَزَاۤیِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ ؛ میرے خدا کی رحمت کے خزانے۔ لَمْ سَكْتُمْ ؛ تو اس صورت میں تم روک رکھتے، کسی کو کچھ نہ دیتے۔ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ ؛

اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں۔ ختم ہو جانے کے خوف سے تم کسی کو کچھ نہ دیتے۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا؛ اور ہے انسان تنگ دل، بخیل۔

ترجمہ :- پیغمبر! تم کہو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے بھی مالک ہو جاتے تو تم صرف ہو جانے کے خوف سے روک لیتے (کسی کو کچھ نہ دیتے) اور آدمی ہے بڑا تنگ دل (تنگ حوصلہ)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

إِنِّي لَأظنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿۱۷﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ؛ اور ہم نے موسیٰ کو دیئے تھے۔ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ؛ نو (۹) روشن اور واضح آیتیں۔ نشانیاں، معجزے۔ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ پھر تم بنی اسرائیل سے پوچھو۔ إِذْ جَاءَهُمْ؛ کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ؛ تو ان سے فرعون نے کہا۔ إِنِّي لَأظنُّكَ؛ میں بے شک ظن رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، تم پر گمان غالب رکھتا ہوں۔ يَمُوسَىٰ؛ اے موسیٰ۔ مَسْحُورًا؛ سحر شدہ۔ جس پر جادو ہوا ہو۔ فرعون اور دوسرے کافر کہتے تھے موسیٰ پر سحر ہوا ہے۔ کسی اچھے آدمی نے تو نہیں کہا کہ پیغمبر پر جادو ہوا ہے۔ میرا دل قبول نہیں کرتا کہ رسولِ خدا ﷺ پر جادو ہوا ہوگا۔

ترجمہ :- اور ہم نے موسیٰ کو نو (۹) واضح معجزے دیئے تھے تو تم بھی بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب ان کے پاس موسیٰ پہنچے تو فرعون نے کہا موسیٰ! میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر کچھ جادو ہوا ہے اور ضرور ہوا ہے۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ

وَإِنِّي لَأظنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا ﴿۱۸﴾

قَالَ؛ موسیٰ نے کہا۔ لَقَدْ عَلِمْتُمَا؛ او فرعون! تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے۔ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ؛ کہ ان نشانیوں کو نازل نہیں کیا۔ نہیں اتارا۔ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے۔ بِصَآئِرٍ؛ بصیرت افزا، روشن اور واضح دلائل۔ وَإِنِّي لَأظنُّكَ؛ اور بے شک میں تجھے سمجھتا ہوں۔ يَفْرَعُونَ؛ فرعون؛ اے فرعون۔ مَثْبُورًا؛ ہلاک اور تباہ ہونے والا۔ ثُبُورٌ۔ ہلاکت، تباہی، بربادی۔

ترجمہ :- (موسیٰ نے) کہا (اے فرعون!) تجھے معلوم ہے کہ یہ معجزے، (نشانیاں) آسمانوں اور زمین کے

پروردگار نے اُتارے ہیں بصیرت افزا، (روشن اور واضح دلائل)۔ اور اے فرعون! میں تجھ کو تباہ ہونے والا جانتا ہوں۔

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝۱۳

فَأَرَادَ؛ پھر اُس نے ارادہ کیا، چاہا۔ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ؛ کہ ان کو خفیف کر دے اور بے گھر کر دے۔ نِکَال دے۔ مِنَ الْأَرْضِ؛ زمین میں سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ؛ پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَنْ مَعَهُ؛ اور اس کے (فرعون کے) ساتھ جو تھے ان کو بھی۔ جَمِيعًا؛ سب کو۔

ترجمہ:- پھر اس نے چاہا کہ زمین میں ان کو خفیف کر دے (سبک سُر بنا دے) تو ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اور ان سب لوگوں کو بھی ڈبو دیا جو اُس کے ساتھ تھے۔

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَابِكُمْ لَفِيئًا ۝۱۴

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ؛ اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے کہا۔ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ بنی اسرائیل کو۔ اسْكُنُوا الْأَرْضَ؛ ارض مقدس میں سکونت اختیار کرو۔ فِلَسْطِينَ میں جا بسو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ؛ پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا اور پچھلے وعدے کا وقت آجائے گا۔ جُنَابِكُمْ؛ تو ہم تم کو لائیں گے۔ لَفِيئًا؛ ملا کر، اکٹھا کر کے۔ ہم تم سب کو میدانِ حشر میں سمیٹ کر لے جائیں گے۔

ترجمہ:- اور ہم نے اُس کے بعد (فرعون کے بعد) بنی اسرائیل سے کہا زمین (فلسطین) میں سکونت اختیار کرو۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آجائے گا تو ہم تم کو اکٹھا کر لائیں گے۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۵

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ؛ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اُتارا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ؛ اور وہ حق کے ساتھ ہی اُترا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ؛ اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا، رسول نہیں بنایا۔ إِلَّا مُبَشِّرًا؛ مگر بشارت دینے والا، خوش خبری دینے والا۔ وَنَذِيرًا؛ اور ڈرانے والا، آنے والی خوفناک حالت کی اطلاع دینے والا۔

ترجمہ :- اور ہم نے اس (قرآن) کو برحق اتارا اور وہ برحق ہی اُترا۔ اور (اے رسول!) ہم نے تم کو بھیجا تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ (خوش خبری دینے والا، ڈرانے والا)۔

وَقْرَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۱۶

وَقْرَانًا فَرَقْنَاهُ ؛ اصل میں فَرَقْنَا قْرَانًا فَرَقًا ہے۔ اور ہم نے قرآن کے حصے حصے کئے، سورے بنائے، آیتیں بنائیں، ایک حصہ کو دوسرے حصے سے جدا کیا۔ لِتَقْرَأَهُ ؛ تاکہ تم اس کو پڑھو۔ عَلَى النَّاسِ ؛ لوگوں پر۔ عَلَى مُكْثٍ ؛ ٹھہر کر۔ نہ یہ کہ یہاں كَايَعْلَمُونَ وہاں كَاتَعْلَمُونَ ؛ نہ مد برابر نہ اخفا اور غنہ برابر۔ بہت پڑھنا کچھ قابل تعریف نہیں۔ نہ مخارج درست۔ خصوصاً مخارج کے بدلنے سے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ قرآن نہیں رہتا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لام تاکید کو بڑھا کر لائے نفی بنا دیتے ہیں اور معنی ہی الٹ جاتے ہیں۔ قرآن شریف کا املا عام املا کے مطابق نہیں۔ اس کے صحیح پڑھنے کے لئے کسی عالم قاری سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ؛ اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، نازل کیا۔

ترجمہ :- اور ہم نے قرآن کے حصوں کو جدا جدا کیا تاکہ تم اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ہم نے اس (قرآن) کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ

اِذَا يَتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۱۷

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؛ (پیغمبر!) تم کہو چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؛ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ مِنْ قَبْلِهٖ ؛ اس سے پہلے۔ اِذَا يَتْلٰى عَلَيْهِمْ ؛ جب ان پر کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ؛ تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہو۔ تم چاہے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یقیناً جن لوگوں کو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے ان کے سامنے (قرآن کی) تلاوت کی جاتی ہے تو منہ کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں۔

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كٰنَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُوْلًا ۱۸

وَيَقُولُونَ ؛ اور کہتے ہیں ۔ سُبْحٰنَ رَبِّنَا ؛ پاک ہے ہمارا پروردگار ۔ اِنْ كَانْ وَعْدُ رَبِّنَا ؛ ہمارے رب کا وعدہ ۔ لَمَفْعُولًا ؛ ہو کر رہے گا ۔ ضرور پورا ہوگا ۔

ترجمہ :- اور کہیں گے پاک ہے ہمارا پروردگار ، ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا ۔

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝۱۹

یہ آیت سجدہ ہے یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے ۔ وَيَخِرُّونَ ؛ اور گر پڑتے ہیں ۔ لِلْأَذْقَانِ ؛ ٹھوڑیوں کے بل ۔ اور وہ منہ کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں ۔ يَبْكُونَ ؛ روتے ہیں ۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ؛ اور قرآن کی وجہ سے ان کا خشوع و خضوع بڑھتا ہے ، زیادہ ہوتا ہے ۔ ان کی عاجزی اور فروتنی میں ترقی ہوتی ہے ۔

ترجمہ :- اور وہ قرآن سن کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں ، روتے ہیں اور ان کی عاجزی اور فروتنی بڑھتی ہے ۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝۲۰

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؛ تم کہو اللہ کہہ کر پکارو ، یا رحمن کہہ کر دُعا کرو ۔ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا ؛ تم جس نام سے پکارو ۔ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ؛ اس کے سب نام اچھے ہی ہیں ۔

واضح ہو کہ صفت ، وہ غیر مستقل شے ہے جو دوسرے میں رہتی ہے ، ذات وہ جس کی طرف صفت رجوع کرتی ہے ۔ اسم ذات و صفت کے مجموعہ کو کہتے ہیں ۔ اللہ تو اسم ذات ہے ۔ رحم اس کی صفت ہے ۔ رَحْمٰن اس کا اسم ہے ۔ مگر ایک بات کا خیال رہے کہ مخصوص وقت میں مناسب نام سے پکارنا چاہیے ۔ بھوکے کو یا رَزَّاقِ کہنا چاہیے ۔ بیمار کو یا شَافِئِ ؛ محتاج کو یا وَهَّابُ ؛ لڑائی جھگڑے کے وقت یا وَدُوْدُ ؛ دشمن ستارے ہوں تو قَهَّارُ یا مُنْتَقِمُ ، یا ذَا بَطْشِ الشَّدِيْدِ کہہ کر پکارو ۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ ؛ اور چیخ چیخ دُعا نہ کرو ، عبادت نہ کرو ۔ حضرت نے فرمایا تم کسی بہرے کو تو سنا نہیں رہے ہو ۔ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا ؛ اور بالکل پست آواز سے بھی نہ کہو ۔ دل کے ساتھ زبان کو بھی حصہ دو ۔ باطن کے ساتھ ظاہر کو بھی ملاؤ ۔ صاحبو ! ظہر عصر کی نماز تیری ہے اس میں آہستہ قرآن پڑھا جاتا ہے کیونکہ لوگ کام دھام میں رہتے ہیں ۔ قرآن پڑھا جائے تو لوگوں کو خاموش سننے کا حکم ہے ۔ مغرب ، عشاء اور صبح کی نماز جہری ہوتی ہے کیونکہ وہ کام کا وقت نہیں ہوتا ۔

ایک اور بات یاد رکھو !

ابتداء میں ذکر جہر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جوش پیدا ہو ، خطرات بند ہوں ، نفس ہمہ تن متوجہ ہو جائے ۔ پھر جب دل چلنے لگے تو آہستہ بھی ذکر کر سکتے ہیں ۔ ذکر جہر لوگوں سے علیحدہ مقام میں بہتر ہے ۔ ذکر جہر کر کے غریب سونے والوں کو

تکلیف نہ دینی چاہیے۔ ان کو آرام سے سونے کا حق ہے اس کو نہ چھیننا چاہیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا؛ اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔

ترجمہ :- تم کہو اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمن کہہ کر پکارو، جو نام لے کر پکارو پکار سکتے ہو کیونکہ اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔ اور تمہاری نماز (اور دعا و ذکر) کو جہری ہی نہ رکھو نہ ستری ہی بناؤ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو (حسب اقتضاء محل کام کرو)۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۝

وَقُلْ؛ اور پیغمبر تم کہو۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لئے ہے، تعریف ہے تو اسی کی۔ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا؛ جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ باپ بیٹے میں کچھ تو مناسبت ہوتی ہے۔ خدا اور بندے میں کیا مناسبت ہے؟ سپوت بیٹا باپ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ پوت باپ کے برابر کام کرتا ہے۔ خدا کا بیٹا اور نا اہل سپوت۔ توبہ توبہ! یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ؛ اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ؛ اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ کیونکہ وہ عاجز نہیں وہ قادر ہے۔ سب اس کے فرماں بردار ہیں کوئی معین و مددگار نہیں۔ ذَلَّ۔ بہ کسر ذال ذلت۔ ذَلَّ۔ بہ ضم ذال عاجزی، اطاعت، فروتنی۔ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا؛ اور اس کو خوب بزرگ سمجھو، اس کی خوب تعظیم کرو۔ اس کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیر کے نعرے مارو۔ اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ!!

ترجمہ :- اور (پیغمبر!) تم کہو تعریف ہے تو اللہ ہی کی ہے۔ (مستحق شکر تو خدا ہی ہے) جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور اس کی مملکت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ نہ وہ عاجز ہے نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے اور (وہ بڑا بزرگ ہے)۔ اس کی بزرگی کو بیان کرتے رہو (اس کی تکبیر کے نعرے مارتے رہو)۔ (ہم بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ۔)

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَعَشْرَانِ آيَاتٍ إِثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو دس (۱۱۰) آیتیں اور بارہ (۱۲) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اَلَّذِي أَنْزَلَ؛ جس نے اُتارا، نازل کیا۔ عَلٰی عَبْدِهِ؛ اپنے بندے پر۔ الْكِتَابَ؛ کتاب۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ؛ اور اس میں رکھا نہیں۔ عِوَجًا؛ کجی کو۔ کمزوری کو۔ یہاں سکتہ صحیح ہے۔ وقف کریں۔ ورنہ کم سے کم ذرا دم لیں۔ کیونکہ عِوَجًا کو قِيمًا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ترجمہ:- تعریف اس خدا کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اُتاری (وہ بالکل سیدھی ہے) اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں۔

فَيَا لَيْدِرْ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲

فَيَا لَيْدِرْ؛ یہ کتاب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ (نہ کہ کجی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے)۔ لَيْدِرْ؛ تاکہ اطلاع دے، ڈرائے، انذار کرے۔ نَذِيرٌ؛ ڈرانے والا۔ بِأَسَا شَدِيدًا؛ سخت سزا ہے۔ مِّنْ لَّدُنْهُ؛ خدا کے پاس سے۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ اور ایمان داروں کو خوش خبری دے، بشارت دے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ؛ جو مناسب کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا؛ (کس بات کی بشارت دیں؟ ان کو بشارت دیں) کہ ان کے لئے اچھا ثواب ہے، نیک بدلہ ہے، احسن اجر ہے۔

ترجمہ:- وہ کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے (وہ اس لئے اُتاری گئی ہے) کہ خدا کے پاس کے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اور مناسب کام کرنے والے ایمان داروں کو بشارت دے کہ ان کے لئے بہترین اجر ہے۔

مَا كَثُرْنَ فِيهِ أَبَدًا ۝۳

مَا كَثُرْنَ؛ رہنے والے ہیں، ٹھہرنے والے ہیں۔ فِيهِ؛ اس اجر میں۔ یعنی جنت میں۔ أَبَدًا؛ ہمیشہ۔

ترجمہ:- وہ اجر میں (یعنی جنت میں) ہمیشہ رہیں گے۔

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝۴

وَيُنذِرَ الَّذِينَ ؛ اور ان بُت پرستوں کو بھی ڈرائے اور ان عیسائیوں کو بھی ڈرائے۔ قَالُوا ؛ جو کہتے ہیں۔ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ؛ کہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔

ترجمہ :- اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا بھی ہے (خدا صاحب اولاد ہے)۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ؛ ان کو علم صحیح نہیں۔ یہ نادان ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ ؛ اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ كَبُرَتْ كَلِمَةً ؛ بہت بڑی بات ہے۔ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ؛ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ؛ یہ جو کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔

ترجمہ :- نہ ان کو علم (صحیح) ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم (صحیح) تھا۔ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ (دروغ بے فروغ ہے)۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝

فَلَعَلَّكَ ؛ پھر شاید کہ تم۔ بَاخِعٌ نَفْسِكَ ؛ ہلاک کر دو گے اپنے کو۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ؛ ان کے پیچھے۔ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا ؛ اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ اس بات پر۔ أَسَفًا ؛ غم و اندوہ سے گھٹ گھٹ کر، غم کھا کھا کر۔ ترجمہ :- پھر کیا تم ان کے پیچھے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، رنج و غم سے (افسوس سے)۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ؛ بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر پیدا کیا ہے۔ زِينَةً لِّهَا ؛ زینت اور اس کی آرائش بنا کر۔ طرح طرح کے درخت۔ رنگا رنگ کے پھول۔ پانی کے چشمے اور نہریں۔ یہ سب ہم نے کیوں بنائے؟ لِنَبْلُوَهُمْ ؛ تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ؛ کہ کون بہتر ہے بلحاظ عمل کے۔

ترجمہ :- یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ اس کی زینت و آرائش کے لحاظ سے بنایا ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں اور امتحان لیں کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ ؛ اور بے شک ہم کر دینے والے ہیں ۔ مَا عَلَيْهَا ؛ جو اس زمین پر ہیں ۔ صَعِيدًا ؛ چٹیل میدان ۔ جُرُزًا ؛ ناقابلِ زراعت ، بے آب و گیاہ ۔

ترجمہ :- اور بے شک ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے ۔ (یعنی قیامت کے وقت سب کو فنا کر دیں گے) ۔

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا ۝

اَمْ حَسِبْتَ ؛ کیا تم گمان کرتے ہو ۔ حَسِبَ يَحْسَبُ حِسَابًا ؛ حساب کرنا ۔ حُسْبَانًا ؛ گمان کرنا ۔ اَنْ اَصْحَابَ الْكُهْفِ ؛ کہ اصحابِ کہف یعنی غار والے ۔ کھوہ میں رہنے والے ۔ وَالرَّقِيْمِ ؛ اور کتبے والے ۔ كَانُوا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا ؛ ہماری نشانیوں میں عجیب و غریب تھے ۔

ترجمہ :- کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم ہماری نشانیوں میں تعجب خیز تھے ۔ ؟

اصحابِ کہف کے قصے تو مشہور ہیں اور کچھ آئندہ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے ۔ اور آج کل عاد و ثمود اور دوسری قوموں کے کتبے نکل رہے ہیں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے اعلیٰ تمدن کے حامل تھے اور اب ان کے نام و نشان تک باقی نہیں ۔

واضح ہو کہ جس طرح آدمی پیدا ہوتا ، جوان ہوتا ، بوڑھا ہوتا اور مر جاتا ہے اسی طرح تمام قوموں کا تمدن ، ان کے علوم و فنون ، ان کی یادگاریں پیدا ہوئیں ، ترقی بھی کیں اور تباہ بھی ہو گئیں ۔

اہرامِ مصری پر غور کرو ۔ فنِ انجینری اور جرثقیل میں کیسے ماہر تھے ۔ آج ان کی لاشوں تک کو دوسرے ممالک والے لے کر چلے گئے ہیں ۔

اِذْ اٰوٰى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اٰمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰

اِذْ اٰوٰى الْفِتْيَةُ ؛ جب پناہ لی جوانوں نے ، جا بیٹھے ۔ اِلَى الْكُهْفِ ؛ غار کی طرف ۔ جب غار میں جا بیٹھے ۔ فَقَالُوْا ؛ پھر کہا ۔ رَبَّنَا ؛ اے ہمارے رب ! اے پروردگار ۔ اٰتِنَا ؛ دے ہم کو ۔ مِنْ لَدُنْكَ ؛ اپنے پاس سے ۔ رَحْمَةً ؛ رحمت ۔ ہم پر اپنی رحمت کر ۔ وَهَيِّئْ لَنَا ؛ اور ہمارے لئے مہیا کر ، تیار کر ۔ مِنْ اٰمْرِنَا ؛ ہمارے کام سے ۔ رَشَدًا ؛ راستی کو بھلائی کو ، راہ یابی کو ، رشد و ہدایت کو ۔

ترجمہ :- جب ان جوانوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی پھر دُعا کی اے ہمارے پروردگار ! ہم کو

اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں راستی مہیا کر۔ (ہم کو رشد و ہدایت پر تیار کر)۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ؛ پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپک کر ان کو سلا دیا۔ فِي الْكَهْفِ ؛ غار میں۔ سِنِينَ عَدَدًا ؛ سالہا سال تک۔ کئی سال، گنتی کے سال۔

ترجمہ :- پھر ہم نے ان کو غار میں کانوں پر تھپک کر کئی سال سلا دیا۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝۱۲

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ؛ پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اُٹھا کر کھڑا کر دیا۔ لِنَعْلَمَ ؛ تاکہ ہم سب کو معلوم ہو جائے۔ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ ؛ ان دونوں گروہوں میں سے کون۔ أَحْصَىٰ ؛ زیادہ حساب کرنے والا ہے۔ کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ؛ جس قدر مدت ٹھیرے۔

ترجمہ :- پھر ہم نے ان کو (نیند سے) اٹھایا تاکہ معلوم کر لیں کہ ان دونوں فرقوں میں سے کون صحیح گنتی والا ہے اس مدت کو کہ وہ (غار میں) رہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۳

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ؛ ہم تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ نَبَأَهُمْ ؛ ان کی خبر کو۔ بِالْحَقِّ ؛ تحقیق کے ساتھ۔ ہم ان کے قصے کو تحقیق کے ساتھ تم سے بیان کریں گے۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ؛ وہ چند جوان تھے۔ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ؛ جو اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ؛ اور ہم نے ان کو بہت ہدایت بھی کی تھی۔ راہ یابی میں ترقی دی تھی۔

ترجمہ :- ہم تمہارے سامنے تحقیق کے ساتھ ان کا قصہ بیان کریں گے۔ وہ خدا پر ایمان رکھنے والے چند جوان تھے اور ہم نے ان کو خوب ہدایت کی تھی۔

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۝۱۴

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ؛ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ إِذْ قَامُوا ؛ جب (وہ نیند سے) اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فَقَالُوا ؛ پھر انھوں نے دُعا کی اور کہا۔ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا

رَبِّ هِيَ - وہی سب کی پرورش کرتا ہے - لَنْ نَدْعُوا ؛ ہم کبھی نہ پکاریں گے ، نہ پرستش کریں گے ، نہ دُعا کریں گے - نَدْعُوا میں الف موجود ہے مگر وہ پڑھا نہیں جاتا یعنی نَدْعُوا پڑھو - مِنْ دُونِهِ ؛ خدا کو چھوڑ کر - إِلَهًا ؛ کسی معبود کو - ہم خدا کو چھوڑ کر کسی دیوتا کو نہ مانیں گے - لَقَدْ قُلْنَا إِذَا ؛ اگر ہم ایسا کہیں تب تو وہ ایسی بات ہوگی جو - شَطَطًا ؛ جھوٹ ، دُور از عقل ، بے جا بات ہے -

ترجمہ :- اور جب وہ (نیند سے) اُٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا (ان کو پورا یقین تھا) ، پھر انھوں نے کہا ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے - ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور دیوتا کی پوجا نہ کریں گے - اگر ہم ایسا کریں تو ہماری بات جھوٹ ہوگی ، دُور از عقل ہوگی -

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْإِلَهِةِ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِبَيِّنَاتٍ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا ؛ ہماری اس قوم نے - اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْإِلَهِةِ ؛ بنا لیا ہے خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کو - لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ ؛ کیوں نہیں لاتے ان پر بَسْلَطِنِ بَيِّنَاتٍ ؛ کوئی دلیل واضح ، کوئی بُرہان ، کوئی سند - غلبہ پیدا کرنے والی حجت - فَمَنْ أَظْلَمُ ؛ پھر کون زیادہ ظالم ہے - مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؛ اس شخص سے جو افترا پردازی کرتا ہے - خدا پر جھوٹ باندھتا ہے ، تہمت لگاتا ہے -

ترجمہ :- یہ ہماری قوم تو خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کو مانتی ہے - کیوں نہیں واضح حجت لاتی - پھر اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ اور افترا لگائے -

وَإِذَا عَزَلْتَ تُبُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

رَحْمَتِهِ وَيُخَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۗ

وَإِذَا عَزَلْتَ تُبُوهُمُ ؛ اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو ، کنارہ کش ہو گئے ہو ، عزلت نشین ہو گئے ہو - وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ ؛ اور بجز خدا کے ان سب معبودوں سے الگ ہو گئے ہو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں - فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ ؛ تو تم پناہ لو ایک غار کی طرف - يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ ؛ تو پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب ، نشر کر دے گا - نَشْرٌ ؛ پھیلانا - اِنْتِشَارٌ ؛ پھیل جانا ، منتشر ہونا - مِنْ رَحْمَتِهِ ؛ اپنی رحمت میں سے - وَيُخَيِّئْ لَكُمْ ؛ اور تمہارے لئے مہیا کرے گا ، تیار کرے گا - مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ؛ تمہارے کام میں سے آرام اور رفق پیدا کرنے والی حالت -

ترجمہ:- اور جب تم ان سے اللہ کے سوائے ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے ہو تو جاؤ ایک غار میں جا بیٹھو تم پر اللہ اپنی رحمت کی چادر اڑھادے گا اور تمہارے کام میں رفیق اور نرمی پیدا کرے گا۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝۱۷

وَتَرَى الشَّمْسَ ؛ اور تم آفتاب کو دیکھتے ہو۔ إِذَا طَلَعَتْ ؛ جب وہ طلوع کرتا ہے۔ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ؛ کہ ان کے غار سے بچ کر جاتا ہے۔ ذَاتَ الْيَمِينِ ؛ سیدھی جہت میں، سیدھی طرف۔ وَإِذَا غَرَبَتْ ؛ اور جب آفتاب غروب کرتا ہے۔ تَقْرِضُهُمْ ؛ تو ان سے کتراتا ہے، منحرف ہوتا ہے۔ قَرَضَ ؛ کاٹنا۔ مِقْرَاضٌ ؛ قینچی۔ ذَاتَ الشِّمَالِ ؛ شمال کی طرف یعنی اس غار کا دہانہ ٹھیک مشرق یا مغرب کی طرف نہیں ہے بلکہ اس سے ذرا ترچھا ہے۔ ذُو كَاؤُنْتِ ذَاثَ ہے۔ اس کا موصوف جہت ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؛ اور وہ لوگ اس غار کے درمیانی کشادہ حصے میں ہیں۔ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ؛ یہ واقعہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ؛ جس کو خدا ہدایت کرے تو وہی ہدایت پر رہے گا، جس کو خدا راستہ بتائے گا وہی صحیح راستہ پر ہوگا۔ وَمَنْ يُضِلِّ ؛ اور جس کو خدا ضلالت پر رکھے گا۔ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ ؛ تو تم اس کے لے نہ پاؤ گے۔ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ؛ کوئی دوست راستہ بتانے والا۔ عامۃ الناس اپنے پیر کو مرشد کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مرشد ہے، راستہ بتانے والا ہے، ارشاد کرنے والا ہے۔

ترجمہ:- اور (اے مخاطب!) تم آفتاب کو دیکھتے ہو کہ جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے ترچھا طلوع کرتا ہے۔ اور جب غروب کرتا ہے تو شمالی جانب کتراتا ہے (ترچھا رہتا ہے)۔ اور یہ (اصحابِ کہف) غار کے اندر کشادہ حصہ میں تھے۔ یہ خدا کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو خدا ضلالت و گمراہی میں رکھے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ

وَكَلْبُهُمْ بِأَسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ۝۱۸

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا ؛ اور اے مخاطب تو سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ ؛ اور وہ ہیں کہ سو رہے ہیں۔
 آيِقَاطٌ جَمْعٌ يَقْظَانُ ؛ بیدار، ہوشیار۔ رُقُودٌ جَمْعٌ رَاقِدٌ ؛ سونے والا۔ خفتہ۔
 واضح ہو کہ کبھی واحد مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے۔ مگر اس سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو قابلِ خطاب ہے۔ لہذا تَحْسَبُهُمْ
 کے مخاطب عامۃ الناس ہیں۔ نہ کہ حضرت رسولِ خدا۔

وَنُقَلِّبُهُمْ ؛ اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے ہیں۔ ذَاتَ الْيَمِينِ ؛ سیدھی طرف۔ وَذَاتَ الشِّمَالِ ؛ اور بائیں طرف۔
 وَكَلْبُهُمْ ؛ اور ان کا کتا۔ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ؛ اپنے ہاتھ پھیلا یا ہوا ہے۔ بِالْوَصِيدِ ؛ غار کے دہانے پر، چوکھٹ پر، دہلیز پر۔
 لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ ؛ اگر تو ان پر اطلاع پائے، جھانک کر دیکھے۔ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا ؛ تو پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمَلَّيْتُ
 مِنْهُمْ رُغْبًا ؛ اور البتہ تو بھر جاتا ان کے خوف سے۔ ان کی دہشت چھا جاتی۔ تمہارے دل میں ان کا رعب آ جاتا۔
 ترجمہ :- اور (اے مخاطب!) تو ان کو بیدار سمجھتا ہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کو سیدھی بائیں کروٹ
 دلاتے ہیں۔ اور اُن کا کتا چوکھٹ کے پاس دونوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو دیکھتا تو
 ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کے رعب سے بھر جاتا (ان کی دہشت چھا جاتی)۔

صاحبو! اس وقت مسلمانوں کی حالت اصحابِ کہف کی حالت سے کچھ کم نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔
 نہیں وہ سو رہے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے ہیں مگر ان کا دل ہے کہ سو رہا ہے۔ نہ کام کے ہیں نہ کاج کے۔ بیدار ہوتے تو کچھ
 کرتے۔ مثل مشہور ہے کہ سوتے شیر سے دوڑتا کتا بہتر ہے۔ مولوی ہیں، مشائخ ہیں، لیڈر ہیں۔ مگر سب ہیں کہ سو رہے
 ہیں۔ ان سے تو کچھ معمولی کام کرنے والا آدمی ہی بہتر ہے۔

اُثُو اُثُو یہ خوابِ غفلت کب تک ÷ جاگو جاگو اجل کمین گاہ میں ہے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ خدا ہی ان کو بیدار کرے تو بیدار ہوں گے۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ط قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

ط قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ط فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْبَدِينَةِ

ط فَلْيَنْظُرْ آيَاهَا أَزْكَ ط طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ①

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ؛ (اور جس طرح ہم نے اُن کو سلایا تھا) اسی طرح ہم نے اُن کو اُٹھایا بھی۔ لِيَتَسَاءَلُوا ؛ کہ
 ایک دوسرے سے سوال کریں۔ بَيْنَهُمْ ؛ آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ؛ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا۔ كَمْ لَبِئْتُمْ ؛
 تم یہاں کب تک ٹھیرے رہے؟ قَالُوا ؛ اُنھوں نے جواب دیا۔ لَبِئْنَا ؛ ہم ٹھیرے۔ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؛ ایک دن یا

اس سے بھی کچھ کم۔ قَالُوا؛ بعض لوگوں نے کہا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ؛ تمہارا رب ہی خوب علم رکھتا ہے، بہتر واقف ہے۔ بِمَا لَبِثْتُمْ؛ جتنی دیر رہے۔ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ؛ پس تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو بھیجو۔ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ؛ اس روپیہ کے ساتھ۔ وَرِقٌ؛ چاندی۔ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ؛ تو اس کو دیکھنا چاہیے، وہ نظر کرے۔ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا؛ کون سا ستھرا پاکیزہ کھانا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ؛ اور اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ؛ اور نرمی اور لطافت سے کام لے، چپکا سا چلا جائے، خوش تدبیری اور نرمی کو استعمال کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ؛ اور تمہاری خبر نہ دے۔ أَحَدًا؛ کسی کو۔ ایسی خوش اسلوبی سے جائے کہ تم کو کوئی نہ پہچانے۔

ترجمہ:- اور یہ اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں پوچھ پاچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھیرے۔ دوسروں نے اس کے جواب میں کہا ہم ایک دن ٹھیرے یا اس سے بھی کم۔ بعضوں نے کہا خدا ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھیرے۔ اب اپنے میں سے ایک شخص کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو۔ پھر وہ دیکھے کونسا پاک و صاف کھانا ہے تو اس کو لائے۔ دیکھو یہ سب کام ایسی لطافت اور نرمی سے کرے کہ کسی کو تمہارا شعور اور اطلاع نہ ہو۔

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ؛ یہ لوگ اگر تم پر غالب ہو جائیں گے، وہ تمہاری خبر پالیں گے۔ يَرْجُبُوكُمْ؛ تم کو سنگسار کریں گے، تم کو پتھر ماریں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ؛ یا تم کو پھیر لیں گے، تم کو عود کرنا پڑے گا۔ فِي مِلَّتِهِمْ؛ ان کے مذہب میں۔ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا؛ اور ہرگز فلاح نہ پاؤ گے تب تو کبھی۔

ترجمہ:- ان لوگوں کو اگر تمہاری خبر لگ جائے تو تم کو سنگسار کریں گے یا اپنے مذہب میں واپس کر لیں گے۔ تب تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ (تمہارا بھلا نہ ہوگا)۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ

إِذِ يْتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۗ

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۗ

وَكَذَلِكَ؛ اور اسی طرح۔ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ؛ ہم نے ان کو مطلع کیا۔ عَشَرَ؛ ٹھوکر کھایا۔ أَعْتَرَ؛ خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا۔ لِيَعْلَمُوا؛ کہ وہ جان لیں۔ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ؛ بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا؛ اور

بے شک قیامت، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں۔ رَبِّیْ؛ خلش۔ کھٹک۔ اِذْیْتَنَا زُعُوْنَ بَیْنَهُمْ؛ جب کہ وہ آپس میں نزاع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اَمْرَهُمْ؛ اپنے کام میں۔ قَالُوْا؛ ان لوگوں نے کہا۔ اُبْنُوْا عَلَیْهِمْ بُنَیَآءَ؛ ان کے پاس ایک تعمیر کرو، مکان بناؤ۔

واضح ہو کہ ہم دمشق میں پہنچے تو ایک مسجد کو دیکھا جس کے پاس محی الدین ابن العربی کی قبر اور مسجد ہے۔ اس پہاڑ پر ایک سُرخ دھبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاتیل کا خون ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے ہیں مگر سُرخ ہنوز باقی ہے۔ اسی پہاڑ پر ایک چار دیواری ہے جس کا دہانہ بند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصحابِ کہف ہیں۔

رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ؛ ان کا خدا ہی ان کے حال سے خوب واقف ہے، اُسی کو پورا علم ہے۔ قَالَ الَّذِیْنَ غَلَبُوْا عَلَیْ اَمْرِهِمْ؛ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا۔ لَتَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا؛ ہم ضرور ان کے پاس مسجد بنائیں گے۔ بزرگوں کے پاس مسجدیں بنانے کا یہ ماخذ ہے۔ بعض صنح نجدیین نے قبورِ متبرک کے پاس جو مسجدیں تھیں ان کو مسمار کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کو اور اس مسجد کو جو وہاں تھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے ان کو باخبر کر دیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کا وعدہ حق ہے اور قیامت بے شک آنے والی ہے۔ جب اپنے کام میں جھگڑتے اور نزاع کر رہے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا ان (اصحابِ کہف) پر ایک عمارت بناؤ۔ خدا ہی ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان میں سے جو قوی اور غالب تھے کہا ہم ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے۔

سَيَقُولُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

فَلَا تُمَارِ فِيْهِمُ الْاِمْرَاءُ ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا

سَيَقُولُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ؛ عنقریب، اصحابِ کہف کتنے تھے، اس میں لوگ اختلاف کریں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ اصحابِ کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ؛ اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ؛ بے تحقیق بات، بے دیکھے پتھر پھینکنا۔ اَنْكَلُ بَطْوً۔ وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ؛ اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں اُن کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ؛ پیغمبر! تم کہو۔ اللہ ہی ان کے عدد اور گنتی کو خوب جانتا ہے۔ اسی کو ان کی تعداد کا صحیح علم ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ؛ ان کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ نہیں علم رکھتے ان کا مگر کم لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ؛ پس تم ان میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرًا؛ مگر گفتگو اور سرسری اختلاف۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا؛ اور تم کسی سے ان کے متعلق سوال و جواب نہ کرو۔ اِسْتَفْتَا؛

فتویٰ طلب کرتا، پوچھنا، سوال کرنا۔

ترجمہ :- عنقریب (یہ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے) بعض کہیں گے کہ اصحابِ کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب باتیں (انکل پتو ہیں۔ دل کے لگتے ہیں)۔ رجماً بالغیب ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ (پنجمبر!) تم کہو میرا خدا ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے۔ بہت کم لوگ ان کی گنتی سے واقف ہیں۔ پس تم ان سے اختلاف نہ کرو مگر سرسری بحث، گفتگو۔ اور ان کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو۔

صاحبو! ہم کو گنتی سے کیا غرض۔ بعض لوگوں نے ان کے نام تک لکھ دیے ہیں۔ ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ بعض لوگ ان کو ایصالِ ثواب کے خیال سے کھانا پکار کر غریبوں کو کھلا دیتے ہیں اور ان کے کتے کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اصحابِ کہف کی فاتحہ دی گئی اور پہلے سے ایک ڈور کی گلی میں کتے سے جا کر کہا گیا کہ کل تمہاری دعوت ہے۔ چونکہ کتا ڈور کے مقام کا تھا پہچانت کے طور پر ایک سُرخ ڈوری اس کے گلے میں باندھ دی گئی اور لوگ واپس ہو گئے۔ جب دعوت کا دن آیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تو وہ کتا بھی حاضر ہو گیا۔ کتا جہاں دعوت دی گئی تھی، اس محلہ کا نہ تھا۔ دعوت دینے والوں نے اس کی صورت، شکل، رنگ کو خوب یاد رکھا اور گلے میں کی ڈوری کو میں نے بھی غور سے دیکھا کہ وہی کتا آیا تھا جس کو دعوت دی گئی تھی۔ اور راستہ اور محلہ کے کتے اجنبی سمجھ کر اس سے نہ لڑے نہ جھگڑے۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۱۶

وَلَا تَقُولَنَّ ؛ اور تم ہرگز نہ کہو۔ لِشَايٍ ؛ کسی شے کے لئے۔ یہاں اِملائے قرآنی میں الف زائد ہے۔ اِنِّي فَاعِلٌ ؛ میں یقیناً کرنے والا ہوں۔ ذٰلِكَ ؛ اس کام کو۔ غَدًا ؛ کل۔

ترجمہ :- اور تم ہرگز نہ کہو کسی شے کے لئے کہ میں کل یقیناً اس کو کرنے والا ہوں۔

اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ

وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا ۝۱۷

اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ؛ مگر یہ کہ خدا چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ ؛ اور جب تم رب کی یاد بھول جاؤ تو فوراً یاد کرو۔ وَقُلْ ؛ اور کہو۔ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّيْ ؛ امید ہے، شاید، ممکن ہے کہ میرا خدا مجھے ہدایت کرے، میرا رب مجھے راستہ بتائے، راہِ راست پر لگائے۔ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا ؛ اس سے قریب تر۔ رَشْدًا ؛ بھلائی۔ راہِ یابی۔

ترجمہ :- مگر یہ کہ خدا چاہے (اس کی مشیت میں ہو) اور جب تم (اپنے رب کو) بھول جاؤ (اس سے غفلت ہو جائے) تو اپنے رب کو فوراً یاد کرو اور تم کہو اُمید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر راستہ کی ہدایت فرمائے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا^{۱۵}

وَلَبِثُوا ؛ اور وہ ٹھیرے رہے۔ فِي كَهْفِهِمْ ؛ اپنے غار میں۔ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ؛ تین سو سال۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا ؛ اور اس پر نو (۹) سال زیادہ۔

ترجمہ :- اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو نو سال (۳۰۹) سال تک ٹھیرے رہے۔

واضح ہو کہ قدرت الہی کی تحدید کرنے والے، معجزوں سے انکار کرنے والے، اصحابِ کہف کے، کہف میں تین سو نو سال تک ٹھیرنے کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں اصحابِ کہف سے مراد یورپ کی قومیں ہیں جو کبھی تین بڑی قومیں رہتی ہیں کبھی پانچ ہو جاتی ہیں اور کبھی سات ہو جاتی ہیں اور ان کی قوموں کی محافظت کے لئے ایک قوم ہے جو محافظ کتے کا کام دیتی ہے۔ ان واہی تباہی تاویلات بے جا سے کیا حاصل؟ ان کے ناقص خیالات میں یہ بات بسی ہوئی ہے ہم جس کو نہ دیکھیں وہ موجود نہیں ہے۔ جہاں کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہوئی بس کہنے لگے کہ نوامیس الہی اور لاز آف نیچر کے خلاف ہے اس واسطے نہیں ہے۔ قوانین قدرت کو اپنے چند ناقص مشاہدات میں منحصر کر دینا علمی ترقیوں کے لئے سخت رکاوٹ ہے۔ ہمیشہ علم کے لئے کوشش کرو اور کبھی علمی تشنگی سے سیرابی نہ ہو، ہمیشہ رَبِّ ذُنُوبِي عَلِمًا وِرْدِ زَبَانِ رَكُوعًا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ طیارے یعنی ہوائی جہاز، لاسکی یعنی بے تار کی برقی، اڑن بم، ایٹم بم، جوہری بم، اول یہ سب کب تھے ان کو کون جانتا تھا۔ بہر حال ہم کو چاہیے کہ قدرت الہی کو محدود نہ کریں اور تلاش و تجسس میں ہمیشہ سرگرم رہیں۔

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا^{۱۶}

قُلْ ؛ پیغمبر! تم کہو۔ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ؛ اللہ ہی خوب اور صحیح علم رکھتا ہے جتنا زمانہ وہ ٹھیرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ أَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ؛ یہ صیغہ تعجب ہے۔ کیا خوب ہے اس کی بصارت اور کیا خوب ہے اس کی سماعت۔ یعنی وہ سب کچھ دیکھتا اور سب کی سنتا ہے۔ صیغہ تعجب دو ہیں۔ مَا أَفْعَلَهُ اور أَفْعَلْ بِهِ ؛ دونوں کے معنی ہیں کیا اچھے ہیں اس کے کام۔ مَا لَهُمْ ؛ ان کے لئے نہیں ہے۔ مِنْ دُونِهِ ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ مِنْ وَلِيٍّ ؛ کوئی دوست، کوئی سرپرست۔ وَلَا يُشْرِكُ ؛ اور شریک قرار نہیں دیتا۔ فِي حُكْمِهِ ؛ اپنے حکم میں۔ أَحَدًا ؛ کسی کو۔

ترجمہ :- تم کہو! اللہ ہی خوب جانتا ہے (اور اسی کو صحیح تر علم ہے) جتنے دن وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کی

غیب کی باتیں اُسی کو (خدا ہی کو) معلوم ہیں۔ اس کی بصارت کیا عجیب ہے اور اس کی سماعت کیا عجیب؟ خدا کو چھوڑ کر لوگوں کا کوئی ولی اور دوست نہیں اور خدا اپنے احکام میں کسی کو شریک نہیں بناتا (اس کا شریک ممکن نہیں اور شرک سے وہ راضی نہیں)۔

وَآتِلْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۱۷

وَآتِلْ؛ اور تم تلاوت کرو، پڑھو۔ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ؛ اس چیز کی کہ تم کو اس کی وحی کی جارہی ہے۔ وہ کیا ہے۔ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ؛ تمہارے رب کی کتاب ہے۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ؛ کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ وَلَنْ تَجِدَ؛ اور تم ہرگز نہ پاؤ گے۔ مِنْ دُونِهِ؛ اس کو چھوڑ کر۔ مُلْتَحَدًا؛ پناہ کی جگہ۔
ترجمہ:- تم پڑھو جو کچھ تمہاری طرف اُتر رہا ہے کلامِ رب سے۔ اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کو چھوڑے تو کہیں پناہ نہیں۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا

وَلَا تَعُدُّ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝۱۸

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ؛ اور (اے مخاطب!) تم رہو اور اپنے نفس کو رہنے پر مجبور کرو۔ مَعَ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کے ساتھ۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ؛ جو پکارتے ہیں اپنے خدا کو۔ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ؛ صبح و شام۔ يُرِيدُونَ وَجْهًا؛ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ اس کی صورت کا ارادہ کرتے ہیں۔ جُز بُولُ كَرْمُرَادِ لِيَا غِيَا هِيَ۔ مُنْهُ بُولُ كَرِذَاتٍ مُرَادِ لِيَا غِيَا هِيَ۔ وَلَا تَعُدُّ عَيْنُكَ عَنْهُمْ؛ اور نہ دوڑاؤ اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹا کر۔ يَعْنِي ان کو چھوڑ کر دوسری کی طرف التفات نہ کرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ بحالیکہ تم چاہتے ہو دنیوی زندگی کی زیب و زینت کو، زیبائش و آرائش دنیا کو۔ وَلَا تُطِعْ؛ اور تم اطاعت نہ کرو، نہ مانو۔ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ؛ کہ غافل بنا دیا ہے ہم نے اس کے دل کو۔ عَنِ ذِكْرِنَا؛ ہماری یاد سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ؛ اور اپنی خواہش کی اتباع کی، پیروی کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا؛ اور تھا اس کا کام افراط والا، حد سے زیادہ سُرفانہ۔

ترجمہ:- اور تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرو، جو صبح و شام اپنے خدا ہی کو پکارتے ہیں اور ان کا مقصد و مُراد رضائے الہی ہے اور اپنی نظر ان سے نہ ہٹاؤ جب کہ تم دنیوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہو (اور اس کا ارادہ کرتے ہو)۔ اور ایسے کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اور وہ اپنے ہوا و ہوس کا تابع ہو گیا ہے اور اس کا کام

حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ (افراط اور اسراف کی حد کو پہنچ گیا ہے)۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

نَارًا اَحَاطَ بِهَمُ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يُسْتَعِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ؛ اور تم کہو حق بات تو تمہارے رب کے پاس سے آتی ہے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ؛ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا ؛ ہم نے بے شک تیار رکھا ہے۔ لِلظَّالِمِينَ ؛ ظالموں کے لئے۔ نَارًا ؛ ایسی آگ کو۔ اَحَاطَ بِهَمُ سُرَادِقُهَا ؛ جس کے ڈیرے ان کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اس کی جمع سُرَادِقَاتُ ہے۔ وَاِنْ يُسْتَعِيْثُوْا ؛ اور اگر فریاد کریں۔ پانی مانگیں۔ غَوْثُ ؛ فریادرس۔ غَيْثُ ؛ ابر۔ يُغَاثُوْا بِمَاءٍ ؛ تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا، اس طرح فریادری کی جائے گی۔ كَالْمُهْلِ ؛ مثل پگھلائے ہوئے تانبے کے۔ مَهْلٌ ؛ آہستگی، ٹھیرانا، مہلت دینا۔ مُهْلَةٌ ؛ وقفہ دینا۔ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؛ جو بھون ڈالیں گے چہروں کو۔ ان کو ٹھلسا دیں گے۔ بِئْسَ الشَّرَابُ ؛ کیا ہی بُرا پانی ہے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ؛ اور کیا ہی بُری آرام کی جگہ ہے۔

ترجمہ :- اور تم کہو! حق تو خدا کے پاس سے آتا ہے۔ پھر جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار رکھی ہے جو ان کو ڈیرے کی طرح احاطہ کئے ہوئے ہے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے پگھلایا ہوا تانبا جو چہروں کو بھون دے گا (ٹھلسا دے گا) کیا ہی بُرا پانی ہے اور کیا ہی بُرا مقام ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؛ بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؛ اور اچھے کام کئے۔ اِنَّا لَا نُضِيْعُ ؛ یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے۔ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ؛ اس شخص کے اجر کو جو عملِ صالح اور نیک کام کرتا ہے۔

ترجمہ :- یقیناً جو لوگ ایمان لاتے اور عملِ صالح کرتے ہیں کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنٰتٌ عٰدِنٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ

وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خَضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فِيْهَا عَلٰى الْاَرَآئِكِ

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

أُولَئِكَ ؛ یہ لوگ ۔ لَّهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ؛ ان کے لئے ہے دائمی جنت ۔ عَدْنٌ ؛ ٹھیرا معدن ؛ کان سونے چاندی کی جو زمین میں پڑی ہوئی ہے ۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ؛ ان کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں ۔ يُحَلَوْنَ فِيهَا ؛ اس جنت میں پہنائے جاتے ہیں ۔ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ؛ سونے کے کڑے ۔ أَسَاوِرُ جَمْعُ سَوَاوِرٍ ؛ کڑے ۔ کنگنیاں ۔ چوڑیاں ۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ؛ اور پہنیں گے کپڑے سبز ۔ مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ ؛ سندس اور استبرق کے ۔ سُندُسٌ ؛ ریشمی ململ ۔ اسْتَبْرَقٌ ؛ اطلس ۔ یہ عربوں کے پاس کے کپڑے ہیں ۔ بہر حال سندس باریک کپڑا ہے اور استبرق سے مراد گاڑھا اور قیمتی کپڑا ہے ۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا ؛ جنت میں تکیہ لگائے رہیں گے ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ ؛ صوفوں پر ۔ نِعْمَ الثَّوَابُ ؛ کیا اچھا ثواب ہے ۔ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ؛ اور کیا بہتر ہے آرام گاہ ۔

ترجمہ :- یہ لوگ دائمی جنت میں رہیں گے ۔ ان کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کا زیور سونے کے کڑے ہوں گے اور سبز باریک اور گاڑھے ریشم کے کپڑے پہنیں گے ۔ صوفوں پر تکیہ لگائے رہیں گے ۔ کیا بہتر ثواب ہے اور کیا بہتر ان کی آرام گاہ ہے ۔

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا رَجُلَيْنِ ؛ اور بیان کرو ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال ۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ؛ ہم نے بنائے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ ۔ مِنْ أَعْنَابٍ ؛ انگور کے ۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ؛ اُن کے اطراف کھجور کے درخت لگائے ۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ؛ اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں زراعت بھی لگائی ۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں کے سامنے دو شخصوں کی مثال بیان کرو ۔ ان میں سے ایک کے لئے دو باغ لگائے تھے جو انگور کے تھے اور ان کے اطراف کھجور کے درخت لگائے تھے اور بیچ میں کھیتی بھی تھی ۔

كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْهُمَا وَكَلَّمَا وَلَمْ تَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ ؛ ان میں سے ہر ایک باغ ۔ اَتَتْهُمَا ؛ اپنے پھل دیتا تھا ۔ وَلَمْ تَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ اور ان میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا ۔ وَفَجَّرْنَا ؛ اور ہم نے بہادی تھی ۔ خِلْفَهُمَا ؛ ان دونوں باغوں کے درمیان ۔ نَهْرًا ؛ نہر ۔ ندی ۔ ترجمہ :- دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے اور پھل دینے میں کچھ کوتاہی نہ کرتے تھے ۔ ان کے بیچ میں سے نہر بہتی تھی ۔

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۷﴾

وَتَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ؛ اور اس کے پاس ہر قسم کا ثمرہ تھا، مال تھا، دولت تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ؛ پس اس نے اپنے دوست سے۔ ساتھی سے کہا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ؛ اور وہ اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا۔ مُحَاوِرَةٌ؛ بات چیت کرنا۔ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا؛ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا؛ اور میرے دوست، میرے ساتھی، میرا جتنا زیادہ عزت مند اور قوی ہے۔ ترجمہ:- اس شخص کے پاس ہر قسم کا ثمرہ تھا گفتگو میں اس نے اپنے دوست سے کہا میرے پاس تمہارے سے زیادہ مال ہے اور میرے یار و مددگار زیادہ عزت مند اور قوی ہیں۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۸﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ؛ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ؛ اور وہ اپنا بُرا کر رہا تھا اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ؛ اس نے کہا۔ مَا أَظُنُّ؛ میں گمان نہیں کرتا۔ میرا ظن نہیں، میرا یقین نہیں۔ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا؛ کہ برباد ہو جائے گا یہ کبھی۔

ترجمہ:- وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنا بُرا کرتا ہے اور کہتا ہے میں گمان نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ تباہ و برباد ہوگا۔

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۹﴾

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً؛ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي؛ اور فرض کرو کہ میں اپنے خدا کے پاس پہنچا بھی، واپس بھی کیا گیا۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا؛ تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر۔ مُنْقَلَبًا؛ پلٹنے کی جگہ۔

ترجمہ:- اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ فرض کرو (کہ قیامت آئے گی اور) میں خدا کے دربار میں حاضر ہوں گا تو یقین کرو کہ میں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿۴۰﴾

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ؛ اس کے دوست نے اس سے کہا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ؛ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ أَكْفَرْتَ؛ کیا تو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، حق پوشی کرتا ہے۔ بِالَّذِي خَلَقَكَ؛ اس خدا کے احسانات کا جس نے تجھے پیدا کیا۔ مِنْ تُرَابٍ؛ مٹی سے۔ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ؛ پھر نطفہ سے۔ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا؛ پھر اس نے

تجھے اچھا خاصا آدمی بنایا۔

ترجمہ :- گفتگو میں اس کے دوست نے اس سے کہا کیا تم اس خدا کو نہیں مانتے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے اچھا خاصا ایک آدمی بنایا۔

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

لَكِنَّا؛ اصل میں لَكِن اَنَا ہے۔ (اَنَا کے آخر وصل کی حالت میں صرف فتح رہتا ہے اور وقف کی حالت میں الف۔ لہذا یہاں وصل کی حالت میں صرف فتح پڑھنا چاہیے)۔ تم تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہو اور میں کیا کہتا ہوں هُوَ اللَّهُ رَبِّي؛ وہی ہے میرا رب۔ پروردگار، پالنے والا، کھلانے پلانے والا۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا؛ اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں مانتا۔ اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ پیدا کرنا، کھلانا، پلانا، یہ صرف خدا کا کام ہے۔

ترجمہ :- لیکن (میں کہتا ہوں) اللہ ہی میرا رب ہے اور کسی کو میں (اس کا) اپنے رب کا شریک نہیں بناتا۔

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝

وَلَوْلَا؛ پھر کیوں نہیں۔ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ؛ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے۔ قُلْتَ؛ تو نے کہا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ؛ جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ خدا کے سوا کسی کو قوت نہیں۔ کسی کو زور و قوت ہے تو اسی سے۔ إِنْ تَرَنِ؛ کیا تم مجھے یہ خیال کرتے ہو؟ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا؛ کہ میرے پاس تم سے کم مال ہے۔ وَوَلَدًا؛ اور اولاد بھی کم ہے۔ ترجمہ :- اور جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا: خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو کچھ قوت ہے تو اسی کی۔ تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس مال بھی کم ہے اور اولاد بھی۔

فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

فَعَسَى رَبِّي؛ پس مجھے میرے پروردگار سے امید ہے۔ أَنْ يُؤْتِيَنِي؛ کہ مجھے دے گا۔ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ؛ تمہارے باغ سے بہتر باغ۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا؛ اور ممکن ہے کہ بھیج دے اس باغ پر۔ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ؛ ایک آفت آسمان سے جس کا گمان کیا جا رہا تھا۔ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا؛ پھر وہ باغ ہو جائے چٹیل میدان۔ زَلَقًا؛ جہاں کوئی چیز نہ ملے۔ نہ درخت رہیں نہ سبزی۔

ترجمہ :- پس مجھے میرے خدا سے اُمید ہے کہ تمہارے باغ سے مجھے اچھا باغ دے گا اس کو اس کی بھی قدرت ہے کہ آسمان سے ایک بلا بھیجے اور وہ باغ چٹیل میدان ہو جائے جہاں کوئی چیز نہ ٹھیرے۔

أَوْ يُضْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۱۱

أَوْ يُضْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا؛ یا ہو جائے اس کا پانی تہ میں۔ غَارَ۔ يَغْوِرُ۔ غَوْرًا؛ گڑھے میں چلے جانا۔ تہ کو پانی لگ جانا۔ غَوْرٌ۔ گہری نظر ڈالنا۔ کسی مسئلہ کی تہ کو پہنچنا۔ غَارَةٌ؛ انتہائی تباہی۔ غَوْرٌ۔ زمین پست۔ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ؛ پھر تجھے استطاعت نہ رہے، تو نہ کر سکے۔ لَهُ طَلَبًا؛ اس کو طلب۔

ترجمہ :- یا اس کا پانی تہ کو پہنچ جائے اور تو اس کو طلب نہ کر سکے۔

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۱۲

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ؛ پھر احاطہ کر لیا گیا اس کے ثمرہ پر۔ اور اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ؛ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ كَفِّ اِفْسَوسِ مَلْنِے لگا۔ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا؛ اس مال پر جس کو اس نے اس باغ میں خرچ کیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا؛ اور وہ گرا ہوا تھا اپنے چھتوں کو لے کر۔ وَيَقُولُ؛ اور کہتا تھا۔ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ؛ کاش میں شریک نہ کرنا۔ بِرَبِّي أَحَدًا؛ میرے رب کا کسی کو۔

ترجمہ :- اور آفت نے اس کے ثمرے کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر وہ اس مال پر جو اس باغ کی تیاری میں صرف ہوا تھا کف افسوس ملنے لگا۔ اور اب وہ باغ اپنے چھتوں کو لے کر گر پڑا ہے اور (باغ والا) کہتا ہے کاش میں کسی کو میرے خدا کا شریک نہ بناتا۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝۱۳

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ؛ اور اس کے لئے کوئی جماعت نہ تھی۔ فِئَةٌ؛ لفظ کے لحاظ سے واحد اور معنی کے لحاظ سے جمع ہے لہذا اس کی طرف واحد اور جمع دونوں کی ضمیر پھر سکتی ہے۔ اس کی جمع فِئَاتٌ اور فِئَانٌ ہے۔ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ جو کوئی اس کی مدد دے خدا کے سوائے۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا؛ اور نہ تھا وہ مدد طلب کرنے والا۔ انتقام لینے والا۔

ترجمہ :- اور اس (باغ والے) کے پاس خدا کے سوائے کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسے لوگ نہ تھے جو اس کی مدد کرتے۔ اور کوئی انتقام لینے والا بھی نہ تھا۔

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

هُنَالِكَ؛ اس وقت یا اس مقام میں الْوَلَايَةُ؛ حکومت۔ لِلَّهِ الْحَقِّ؛ برحق خدا کی ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا؛ وہ ثواب کے لحاظ سے اچھا ہے۔ وَخَيْرٌ عُقْبًا؛ اور انجام لانے میں بھی اچھا ہے۔ وہ کسی کو دیتا ہے تو اچھا دیتا ہے اور انجام بھی اچھا کرتا ہے۔ ترجمہ:- اس وقت برحق خدا ہی کی بادشاہی اور حکومت رہے گی۔ وہ بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور انجام دینے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔

صاحبو! ذرا اس مثال پر غور کرو۔ دُنیا میں انسان، دھن دولت کماتا ہے۔ مکانات اور باغات بناتا ہے۔ خیال کرتا ہے کہ اس کا گھر اور اس کا باغ ہمیشہ رہے گا۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ تالابوں، کنوؤں اور نہروں کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ گھر چھتوں کو لے کر گر جاتے ہیں۔ تمام دھن دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اور کفِ افسوس ملتا بیٹھا رہتا ہے۔ حکومت خدا کے سوا کسی کی نہیں رہتی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے کتنی عظیم الشان سلطنتوں کو برباد ہوتے دیکھا۔ موجودہ جنگِ عظیم میں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی مارے گئے۔ کتنی ریاستیں نابود ہو گئیں۔ اب روئے زمین پر دو چار سلطنتوں کی حکومت باقی ہے۔ معلوم نہیں کہ آئندہ اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ سلطنتیں بھی باقی رہتی ہیں یا نہیں۔ سب کچھ ہوگا مگر خدا کی سلطنت اَلْأَنَّ كَمَا كَانَ ہے۔ وہ تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ برحق ہے۔ وہ خود حق ہے۔ حق کے معنی ثابت اور قائم کے ہیں۔ ایک دن خدا پوچھے گا آج کس کی سلطنت ہے؟ جواب دینے والا نہ دارد۔ خود ہی فرمائے گا ”آج اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔“

اس بات کو یاد رکھو۔ مرنے کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ مرنے کو بھولنا تباہی اور فتنوں کو بُلانا ہے۔ اللہ ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے۔

ہم سے لاکھوں ہی تری راہ میں برباد رہے ÷ تو سلامت رہے کوچہ تیرا آباد رہے (حسرت صدیقی)

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا؛ اور بیان کرو ان کے سامنے دنیا کی مثال کو۔ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ؛ مثل پانی کے جسم کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ؛ اور اس سے زمین کے نباتات مل گئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں زمین کیسی لہلہاتی ہوگی؟ کیسی سرسبزی ہوگی؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا؛ پس تھوڑے ہی زمانہ کے بعد وہ سوکھ کر چورم چور ہو گئی۔ تَذْرُوهُ الرِّيحُ؛ کہ ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا؛ اور اللہ ہر شے پر ہر طرح سے قدرت رکھتا ہے۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کے نباتات کو وہ پانی پہنچا یعنی خوب سرسبزی ہوئی پھر اس کے بعد ہی وہ تمام نباتات سوکھ کر چورم چور ہو گئے، ہوا ان کو اڑائے لئے جارہی ہے اور اللہ کو ہر شے پر اقتدار کامل ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

واضح ہو کہ قَدِیْرٌ صِفَتِ مِثْبَہِ ہے اور دَوَامٌ وِاسْتِمْرَارٍ پر دلالت کرتا ہے قَادِرٌ اسْمِ فَاعِلٍ ہے۔ قدرت کے ظہور کو ظاہر کرتا ہے۔ مُقْتَدِرٌ اِقْتِدَارٍ اور غلبہ کو نمایاں کرتا ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝۱۵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ ؛ مال اور بیٹے۔ دَوْلَتٌ اور اولاد۔ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؛ یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ چند روزہ ہے۔ ناپائیدار ہے۔ اس سے دل لگانا حماقت ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ؛ اور باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ، نیک کام۔ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ؛ بہتر ہے تمہارے رب کے پاس بلحاظ ثواب کے۔ وَخَيْرٌ أَمَلًا ؛ اور اُمید کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں۔

ترجمہ :- (دنیا کا) مال اور آل و اولاد یہ سب دنیا کی زندگی کی زیب و زینت (اور زیبائش و آرائش) ہے اور باقی رہنے والے نیک کام وہ خدا کے پاس بہترین ثواب اور بہتر قابلِ اُمید ہے۔

وَيَوْمَ نُسِطِرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ وَحَشْرَنَاهُمْ فَلَئِمَّا نُنْغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۱۶

وَيَوْمَ نُسِطِرُ الْجِبَالَ ؛ اور اس دن کا خیال رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، جگہ سے اکھیڑ دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ؛ اور تم زمین کو دیکھو گے کہ کھلی ہوئی ہوگی۔ نہ درخت ہوں گے نہ کسی قسم کی سرسبزی۔ نہ مکانات ہوں گے نہ عمارات۔ چٹیل میدان ہوگا۔ وَحَشْرَنَاهُمْ ؛ اور ہم نے ان سب کا حشر کیا۔ فَلَمَّا نُنْغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ؛ پس نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو۔ کوئی ہمارے پنجے سے بھاگ کر نہ جاسکے گا۔

ترجمہ :- ذرا اس دن کا خیال رکھو جب ہم پہاڑوں کو جگہ سے دور کر دیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین چٹیل میدان ہے اور ہم نے ان سب کا حشر کیا (اور ایک جگہ جمع کر دیا) اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔

وَعَرِضُوعَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاٰطٌ

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۱۷

وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ ؛ اور پیش کئے گئے وہ لوگ تمہارے رب کے پاس ۔ صَفًّا ؛ صف بستہ ۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا ؛ تو یقیناً تم ہمارے پاس آ جاؤ گے ۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ جس طرح کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا ۔ بَلْ زَعَمْتُمْ ؛ بلکہ تم تو زعم کرتے تھے ، سمجھتے تھے ۔ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ؛ کہ ہم تمہارے لئے نہ وعدے کا نہ وقت کا مقام مقرر کرنے والے ہیں ۔

ترجمہ :- اور یہ لوگ تمہارے رب کے پاس صف بستہ پیش کئے جائیں گے ۔ یقیناً تم لوگ ہمارے پاس اسی طرح حاضر ہو گے جس طرح کہ پہلی دفعہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا بلکہ تم تو زعم کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لئے نہ وعدہ کا مقام مقرر کیا ہے نہ اس کا وقت ۔

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتْنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

وَوَضِعَ الْكِتَابَ ؛ اور اعمال نامہ سامنے دھرا ہوگا ۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ؛ پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ گھبرا رہے ہیں ، ڈر رہے ہیں ۔ مِمَّا فِيهِ ؛ اس حالت سے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں ۔ وَيَقُولُونَ ؛ اور کہیں گے ، کہہ رہے ہوں گے ۔ يُوَيْلَتْنَا ؛ ہائے افسوس ہم پر ، ہائے ہماری خرابی ، تباہی و بربادی ۔ مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ ؛ یہ کتاب کیسی ہے ؟ یہ اعمال نامہ کیسا ہے ؟ لَا يُغَادِرُ ؛ کہ چھوڑتا نہیں ۔ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ؛ نہ چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو ۔ إِلَّا أَحْصَاهَا ؛ مگر یہ کہ اس کو شمار کر لیا ہے ، محفوظ کر لیا ہے ۔ وَوَجَدُوا ؛ اور پایا ۔ مَا عَمِلُوا ؛ ان کاموں کو جو کیا تھا ۔ حَاضِرًا ؛ حاضر ، موجود ، پیش ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ ؛ اور تمہارا رب ظلم نہیں کرتا ۔ أَحَدًا ؛ کسی پر ۔

ترجمہ :- اور اعمال نامہ سامنے دھرا ہوگا اور تم مجرمین کو دیکھو گے کہ اپنی موجودہ حالت میں ڈرتے اور گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے ہماری بدبختی یہ کتاب کیسی ہے ؟ (یہ اعمال نامہ کیسا ہے ؟) کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتا ہے نہ بڑی کو سب کو شمار کرتا ہے (سب کو محفوظ کر لیتا ہے) پھر انہوں نے اپنے اعمال کو حاضر پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۝

اَفْتَحْذُونَا وَذُرِّيَّتَنَا اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنَا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ؛ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا ۔ اسْجُدُوا لِآدَمَ ؛ کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو ۔

گردن تسلیم جھکا لو۔ کیونکہ علمی امتحانِ مقابلہ جیت چکا ہے۔ فَسَجَدُوا؛ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اِلَّا ابْلِيسَ؛ بجز ابلیس کے۔ ابلیس کے پاس علمی اعزاز کوئی چیز نہ تھا۔ اس کو جو کچھ گھمنڈ تھا ناز تھا اپنی اعلیٰ ذات والا ہونے پر تھا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ؛ وہ تھا جن کے خاندان سے۔ آگ کا بنا ہوا۔ بدمزاجی، تکبر سرکشی اس کی فطرت کے لوازم سے تھی۔ فرشتے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ تھے اور جن وغیرہ فرشتوں سے ادنیٰ تھے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تمام عالم کو دیا گیا تھا۔ فرشتے چونکہ سب سے ممتاز تھے لہذا ان کا ذکر کیا گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ؛ پس وہ حکمِ خدا سے باہر ہو گیا، عدول حکمی کی، نافرمانی کی، نادان نے چند غلطیاں کیں۔ آدم کے جسم کو خاک کا تودہ سمجھا۔ مگر اس بات سے غافل رہا کہ خدا نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اپنی لطافت کو تو دیکھا۔ آدم کی جامعیت پر اس کی نظر نہ پہنچی۔ ظالم نے خدا کے متعلق سمجھا کہ وہ غلط احکام دیتا ہے۔ افضل کے رہتے مفضول کو سجدہ لینے کے قابل سمجھتا ہے۔ احمق یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو کوئی حکم دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس سب سے اہم اس کی ناقص عقل ہے۔ توحید فی الحکم سے بالکل واقف نہیں۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو اپنے آقا کی نہ سنے، اس کو بے سمجھ اور غلط کار سمجھے۔

اَفْتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ؛ کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو بناتے ہو۔ اَوْلِيَاءَ مِنْ ذُوْنِي؛ دوست مجھے چھوڑ کر۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ؛ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بِنَسِ لِّلظٰلِمِيْنَ بَدَلًا؛ ظالموں کا خدا کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی پیدا کرنا کیا بُرا بدل ہے۔

ترجمہ:- اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے گردن تسلیم خم کرو (تعظیسی سجدہ بجلاؤ)۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس! آخر وہ گروہِ جن سے تھا ہی لہذا حکمِ رب کی نافرمانی کی (لوگو!) کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر۔ حالاں کہ وہ تمہارے (پکے) دشمن ہیں۔ تم نے کیا بُرا بدل اختیار کیا (پسند کیا)۔

مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝۱۰

مَا اَشْهَدْتُهُمْ؛ میں نے انہیں شاہد نہیں بنایا ہے۔ یہ کب تھے؟ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ؛ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت۔ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ؛ اور نہ ان کے خود کے پیدا کرنے کے وقت۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا؛ اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا۔

ترجمہ:- میں ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت اور خود ان کے پیدا کرنے کے وقت شاہد اور حاضر نہ رکھا تھا اور نہ میں ان گمراہ کرنے والوں کو اپنی قوت بازو بناتا۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝۱۱

وَيَوْمَ يَقُولُ ؛ اور ذرا اُس دن کو بھی یاد رکھو جب کہ وہ فرمائے گا ۔ نَادُوا ؛ پکارو، بِلَاؤُ، بُدَاوُ۔ شُرَكَاءِى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ؛ جن کو تم سمجھتے تھے، زعم کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں ۔ فَدَعَوْهُمْ ؛ پھر ان لوگوں نے لاکھ چیخا چلایا، پکارا۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ؛ پس کسی نے ان کو جواب تک نہ دیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ؛ اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت اور تباہی کی خندق کھود دی۔ وَبِقٍ - يَبِيقُ ؛ ہلاکت ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ مَوْبِقٌ ؛ ہلاکت ہونے کی جگہ۔ اسم ظرف ہے۔

ترجمہ :- اور ذرا اس دن کا بھی خیال رکھو جب خدا فرمائے گا بِلَاؤُ ان لوگوں کو جن پر تم زعم کرتے تھے کہ میرے شریک ہیں۔ پس انہوں نے اُن کو پکارا مگر کسی نے ان کو جواب تک نہ دیا۔ اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا مقام بنا دیا ہے۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ؛ اور مجرموں نے دوزخ کو دیکھا۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ؛ پھر انہوں نے گمان کیا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ؛ اور اس سے بچنے کا کوئی موقع نہ پایا۔

ترجمہ :- اور مجرموں نے دوزخ کو دیکھا پھر سمجھا کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور یہ کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ؛ اور ہم نے مختلف طور سے بیان کیا، مختلف انداز بدلتا رہا۔ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ؛ اس قرآن میں۔ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے لئے۔ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؛ ہر ایک مثال سے۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ؛ اور ہے انسان۔ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ؛ سب سے زیادہ جنگ و جدل کرنے والا۔ لُزَائِي جھگڑا، کٹ جتنی کرنے والا۔

ترجمہ :- اور ہم نے قرآن میں لوگوں (کو سمجھانے) کے لئے مختلف طور سے مثالیں بیان کیں اور انسان ہے کہ سب سے زیادہ لڑتا جھگڑتا ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ ؛ اور لوگوں کو کس نے منع کیا، روکا۔ أَنْ يُؤْمِنُوا ؛ کہ ایمان لائیں۔ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ؛ جب کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے۔ آسمانی کتابیں اور پیغمبر پہنچ چکے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ؛ اور اپنے رب سے مغفرت

طلب کریں۔ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ؛ مگر یہ کہ ان کے پاس آجائے۔ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ؛ گزشتہ لوگوں کا طریقہ جو حساب ان کا ہوا ہے وہی حساب ان کا بھی کیا جائے۔ اَوْيَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ؛ یا ان کے پاس عذاب آجائے۔ قُبُلًا؛ سامنے۔
ترجمہ:- اور لوگوں کو کس نے ایمان لانے سے منع کیا جب کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی تھی۔ اور کون چیز ان کے رب سے استغفار کرنے سے روک رہی تھی، مگر یہ کہ ان سے وہی سلوک کیا جائے جو گزشتہ لوگوں سے کیا گیا تھا یا ان کے سامنے ہی عذاب آجائے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

لِيُدْحِضُوا بِهٖ الْحَقَّ وَاتَّخِذُوا اٰيَاتِي وَمَا نُنذِرُوهُمُ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ؛ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے۔ اِلَّا مُبَشِّرِينَ و مُنْذِرِينَ؛ مگر بشارت دینے والے، مژدہ اور خوش خبری سنانے والے اور خوف ناک بات سے ہوشیار کرنے والے، ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور جو لوگ کافر ہیں، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں۔ بِالْبَاطِلِ؛ باطل اور بے فائدہ بات سے۔ لِيُدْحِضُوا بِهٖ الْحَقَّ؛ تاکہ اس سے حق کو متزلزل کر دیں، ڈگمگادیں، بھلا دیں۔ وَاتَّخِذُوا اٰيَاتِي؛ اور میری آیتوں کو ٹھیرا دیا، بنا لیا۔ وَمَا نُنْذِرُوهُمُ؛ اور ان تنبیہات کو اور خوفناک اطلاعات کو، ڈر کو۔ هُزُوًا؛ ٹھٹھا، مسخرگی، دل لگی، محول۔ اِسْتِهْزَاءً هُزُوًا سے ہے۔
ترجمہ:- اور ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو صرف بشارت اور نذارت (یعنی ڈرانے) کے لئے اور جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جنگ و جدل کرتے ہیں کہ اس سے حق کو ڈگمگادیں اور ہماری نشانیوں اور ڈر کی باتوں کو ٹھٹھا اور ہنسی ٹھیرا دیں۔

وَمَنْ اٰظَمَ مِنْ ذِكْرِ بَايَاتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهٗ

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا

وَمَنْ اٰظَمَ؛ اور کون زیادہ ظالم ہے، ستم گار تر ہے۔ مِنْ ذِكْرِ بَايَاتِ رَبِّهِ؛ اس شخص سے کہ یاد دہانی کی گئی، سمجھایا گیا، اس کے رب کے کلام سے، آیتوں سے، فَاَعْرَضَ عَنْهَا؛ پھر اس نے ان سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ پھیر لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهٗ؛ اور بھول گیا اپنے ان اعمال کو کہ اس کے ہاتھوں نے اس سے پہلے کیا تھا۔ اور اس کو

نسیان ہو گیا ان اعمال سے کہ آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ۔ نَسِيَ - نَسِيْنَا - نَسِيْنَا ؛ بھولنا۔ النَّاسِي ؛ بھولنے والا۔
 اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ؛ ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیا ہے۔ اِكْنَةً ؛ پردوں کو۔ جَمَعَ كِنًّا ؛ پردہ۔ مَكْنُونٌ ؛ چھپا ہوا۔
 كِنًّا ؛ جھاڑی۔ اَنْ يَّفْقَهُوْهُ ؛ کہ کہیں وہ اس کو نہ سمجھ لیں۔ ان کی سمجھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَفِي اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؛
 اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے۔ وَقَارٌ ؛ تمکنت، بردباری۔ تَوَقَّيْرٌ ؛ تعظیم۔ وَاِنْ تَدْعُهُمْ ؛ اور اگر تم ان کو بلاؤ۔
 اِلَى الْهُدٰى ؛ ہدایت کی طرف۔ فَلَنْ يَهْتَدُوْا ؛ تو کبھی ہدایت نہ پائیں، راہِ راست پر نہ آئیں۔ اِذَا اَبَدًا ؛ تب کبھی۔
 اس وقت ہرگز۔

ترجمہ :- اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو خدا کی آیتوں سے نصیحت اور یاد دہانی کی جائے اور وہ ہے کہ اس سے اعراض کر لیا ہے اور اپنے گزشتہ کاموں کو بھول گیا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کہیں اُسے سمجھ نہ جائیں اور ان کے کانوں میں ثقلِ سمع ہے۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کبھی ہدایت قبول نہ کریں۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْجِدًا ۝

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ؛ اور تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ؛ اگر ان کا مواخذہ کرتا ان اعمال کا کہ انہوں نے کیا ہے اور کمایا اور کسب کیا ہے۔ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؛ تو بجلت ان پر عذاب نازل کرتا۔ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ ؛ بلکہ ان کے وعدے کا بھی ایک وقت ہے۔ لَّنْ يَّجِدُوْا ؛ کہ وہ نہ پائیں گے۔ مِنْ دُوْنِهِ ؛ اس کو چھوڑ کر۔ مَوْجِدًا ؛ پناہ کی جگہ۔

ترجمہ :- اور تمہارا رب غفور ہے، رحیم ہے۔ اگر ان کے کاموں پر مواخذہ کرتا تو ان پر جھٹ پٹ عذاب نازل کر دیتا۔ بلکہ ان کے وعدہ کا بھی ایک وقت ہے۔ اس کے سوا کوئی جائے پناہ (سر رکھنے) کی جگہ نہیں۔

وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِبٰهٰلِكُمْ مَّوْعِدًا ۝

وَتِلْكَ الْقُرٰى ؛ اور یہ وہ قریے ہیں، بستیاں ہیں۔ اَهْلَكْنٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُوْا ؛ کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کھپا دیا، تباہ و برباد کر دیا جب وہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ ؛ اور ہم نے رکھا تھا ان کے ہلاک کرنے کے لئے۔ مَّوْعِدًا ؛ ایک وعدہ کی جگہ، مقررہ وقت۔

ترجمہ :- اور یہ وہ قریے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب وہ ظلم کرنے لگے۔ اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک معین مدّت رکھی تھی۔

صاحبو! موجودہ زمانہ پر غور کرو۔ خدا کے احکام اور اس کی آیتوں سے مسخرگی کی جاتی ہے۔ مذہب کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ خدا نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس کے پاس دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم ہے۔ محبت و اتفاق شرمندہ معنی ہیں۔ ریاستیں، ریاستوں سے لڑ رہی ہیں۔ قومیں قوموں کو تباہ کر رہی ہیں۔ بچے، ماں باپ کو نہیں مانتے۔ خاوند جو رو میں صفائی نہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ کیا توبہ کرنے اور استغفار پڑھنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ خدا کی رحمت، اس کی مغفرت ہے کہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ آخرت کا عذاب تو خیر، موجودہ تباہی کیا کم ہے۔ موت کو پیش نظر رکھو۔ خوب یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے۔ دربارِ الہی میں جانا ہے۔ اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا۔ لِفَتَاهُ ؛ اپنے جوان سے۔ ان کا نام یوشع ہے۔ لَا أَبْرَحُ ؛ میں نہ ہٹوں گا۔ حَتَّىٰ أَبْلُغَ ؛ یہاں تک کہ پہنچ جاؤں۔ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ؛ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ؛ یا چلتا رہوں گا سالہا سال۔ زمانہ دراز تک۔ حُقُب کی جمع حُقْب ، حِقَاب اور أَحْقَاب آتی ہے۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں ہٹوں گا نہیں جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں یا سالہا سال چلا ہی چلا جاؤں۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

فَلَمَّا بَلَغَا ؛ پھر موسیٰ اور یوشع پہنچے۔ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ؛ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ نَسِيَا حُوتَهُمَا ؛ تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ یہ مچھلی خضر کے مقام کی نشانی کے طور پر تھی کہ وہ زندہ ہو کر چلی گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ؛ پھر اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ فِي الْبَحْرِ ؛ دریا میں۔ سَرَبًا ؛ سوراخ بنا کر۔ سُرْبُگ بنا کر۔

ترجمہ :- پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ پھر وہ مچھلی اپنا راستہ لی اور سوراخ میں سے سمندر میں گھس گئی۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ إني آتيتُكُم مِّنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

فَلَمَّا جَاوَزَا؛ پھر جب وہ آگے بڑھ گئے۔ مقامِ معین سے تجاوز کر گئے۔ قَالَ لِفَتْنِهِ؛ موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا۔ اِنَّا غَدَاةٌ نَا؛ ہمارے پاس ہمارا صبح کا کھانا، ناشتہ لاؤ۔ لَقَدْ لَقِينَا؛ ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہم پارہے ہیں۔ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا؛ ہمارے اس سفر سے۔ نَصَبًا؛ تعب، تھکن، تکلیف۔

ترجمہ :- پھر جب وہ (مقامِ معین سے) تجاوز کر گئے، (آگے بڑھ گئے) تو (موسیٰ نے) اپنے جوان سے کہا ہمارے پاس ناشتہ لاؤ۔ ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں۔

قَالَ ارْءَيْتَ اِذَا اُوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَيْنِيهِ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ

وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۲۷

قَالَ؛ اس جوان یعنی یوشع نے کہا اَرَأَيْتَ؛ کیا آپ نے دیکھا۔ اِذَا اُوَيْنَا؛ جب ہم ٹھیرے، جگہ پکڑی۔ اِلَى الصَّخْرَةِ؛ ایک بڑے پتھر کی طرف۔ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ؛ تو میں مچھلی کو بھول گیا۔ وَمَا اَنْسَيْنِيهِ؛ اور مجھے اس مچھلی کو نہیں بھلایا، فراموش نہ کر دیا (واضح ہو کہ اس ضمیر کی اصل ہُو ہے اس سے پہلے اِگرِیَا یا کسرہ ہو تو ضمیر کو کسرہ آتا ہے جیسے عَلِيْهِ اور بِہ۔ مگر بعض جگہ اور باوجود ”یا“ کے ضمہ بھی آتا ہے جیسے اَنْسَيْنِيهِ۔ عَلِيْهِ اللّٰہُ)۔ اِلَّا الشَّيْطٰنُ؛ مگر شیطان۔ اَنْ اَذْكُرَهُ؛ کہ میں اس کو یاد کروں، اس کا ذکر کروں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ؛ اور اس مچھلی نے اپنا راستہ لیا۔ فِی الْبَحْرِ؛ دریا میں۔ عَجَبًا؛ تعجب خیز طریقہ سے، عجیب و غریب انداز سے، عجیب طرح سے۔

ترجمہ :- کہا، آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس جگہ لی (وہاں ٹھیرے) تو میں مچھلی کو بھول گیا، مجھے صرف شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اور مچھلی نے تو دریا میں عجیب و غریب طریقہ سے اپنا راستہ لیا۔

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَاَرْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۝۲۸

قَالَ؛ (موسیٰ نے) کہا۔ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ؛ یہی تو ہے جس کو ہم چاہتے تھے۔ فَاَرْتَدَّا؛ پس وہ دونوں پلٹے۔ عَلٰی اٰثَارِهِمَا؛ اپنے نشانِ قدم پر۔ قَصَصًا؛ تلاش کرتے، قدم بہ قدم چلتے۔

ترجمہ :- (موسیٰ نے) کہا یہی (جگہ) تو وہ ہے جس کو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے نشانِ قدم پر تلاش کرتے ہوئے واپس ہوئے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدَّبْنَا الْعِلْمَ ۝۲۹

فَوَجَدَا؛ پھر موسیٰ اور یوشع نے پایا۔ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا؛ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اَتَيْنَهُ؛ ہم نے اُن کو دیا۔ لَعْنَةُ خُزُرٍ؛ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا؛ ہمارے پاس کی رحمت کو۔ وَعَلَّمْنَاهُ؛ اور ہم نے ان کو تعلیم دی۔ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا؛ ہمارے پاس کے علم کی۔

ترجمہ :- پھر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس کی رحمت دی اور اپنے پاس کے علم کی تعلیم دی۔

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ ﴿۱۶﴾

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ؛ (خضر کو) موسیٰ نے کہا۔ هَلْ أَتَّبِعُكَ؛ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ تمہاری اتباع کر سکتا ہوں۔ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَ؛ اس شرط پر کہ تم مجھے تعلیم دو۔ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا؛ جس راستہ کی تم کو تعلیم دی گئی ہے۔ جس رشد و ہدایت کو تمہیں سکھایا گیا ہے۔

ترجمہ :- ان کو موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہوں اس شرط پر کہ جس راہ یابی کی تم کو تعلیم دی گئی ہے تم بھی مجھے تعلیم دو۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿۱۷﴾

قَالَ؛ خضر نے کہا (اے موسیٰ) إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ؛ تم کو استطاعت نہیں۔ تم سے ہو نہیں سکتا۔ تم کو قوت نہیں۔ مَعِيَ صَبْرًا؛ میرے ساتھ صبر کرنے کی، ٹھہرنے کی۔

ترجمہ :- کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے (ٹھہر نہیں سکتے)۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ ﴿۱۸﴾

وَكَيْفَ تَصْبِرُ؛ اور اے موسیٰ! تم کیسے صبر کر سکتے ہو، ٹھہر سکتے ہو۔ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ؛ اس چیز پر جس کا تم کو احاطہ نہیں، قابو نہیں۔ خُبْرًا؛ علم، تجربہ۔

ترجمہ :- اور تم اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہو جس کا تم کو تجربہ نہیں (واقفیت نہیں)۔

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ ﴿۱۹﴾

قَالَ؛ موسیٰ نے کہا۔ سَتَجِدُنِي؛ البتہ تم مجھ کو پاؤ گے۔ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ اگر خدا نے چاہا۔ صَابِرًا؛ صبر کرنے والا، بات سننے والا۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا؛ اور میں کسی بات میں تم سے عصیان اور نافرمانی نہ کروں گا۔

ترجمہ :- (موسیٰ نے) کہا ان شاء اللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تم سے کسی بات میں مخالفت نہ کروں گا۔

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝٤٠

قَالَ ؛ خضر نے کہا۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي ؛ پس اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری اتباع و فرماں برداری کرنا چاہتے ہو۔ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ؛ تو کسی بات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ مِنْهُ ذِكْرًا ؛ یہاں تک کہ میں خود اس کو تمہارے سامنے ذکر نہ کروں، بیان نہ کروں۔

ترجمہ :- (خضر نے) کہا اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود بیان نہ کروں تم کسی شے کا سوال نہ کرو۔

صاحبو! بزرگوں کا قول ہے: ”مریدے کہ چون و چرا بکند و شاگردے کہ چون و چرا نکند“
”ہر دوراہہ چراگاہ باید فرست“

شاگرد کا کام ہے کہ احکام ظاہری میں تحقیقات کرے، بحث و مباحثہ کرے۔ اور مرید کا کام ہے کہ روحانیت اور اسرار الہی میں مرشد کی بات دل لگا کر سنے۔ وہ خود مناسب سمجھے گا، بتا دے گا۔

صاحبو! اس مقام پر لطیف بحثیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم کیسا تھا اور خضر کا کیسا۔؟ موسیٰ علیہ السلام کا علم کلیات کا تھا، مبنی بروحی تھا، متعدی تھا۔ اس کی اتباع سب پر واجب تھی۔ اور خضر کا علم جزئیات کا اور الہامی تھا۔ ان کے تمام کام کشف اور الہامات ربانی پر مبنی تھے۔ موسیٰ کا راستہ اور تھا اور خضر کا اور۔ موسیٰ تو صاحب زمانہ تھے، اولوالعزم پیغمبر تھے، صاحب مذہب و کتاب تھے ان کے بعد، جتنے پیغمبر آئے سب ان کے تابع تھے پھر خضر نے ان کے احکام کی مخالفت کیسے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ تمام دنیا کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے ہیں۔ موسیٰ کے حدود احکام و عمل الگ تھے اور خضر کے الگ۔ اس لئے خضر نے موسیٰ علیہ السلام کی ان جزئیات میں اتباع نہیں کی۔ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ ﷺ کے احکام کا خلاف کر سکتا ہے کیونکہ ان کے حدود عمل روئے زمین پر جاری ہیں۔ کوئی اس سے خارج نہیں ہو سکتا۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزید ÷ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

محمد یوں کو جو الہام ہو، اس کو قرآن و حدیث پر پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم معصوم کی تعلیم ہے۔ یقیناً وہ غلطی سے محفوظ ہے۔ ہمارا کشف و الہام ظنی ہے جو یقینی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یقینی اور ظنی کا کیا جوڑ۔؟ جس الہام سے قرآن و حدیث ساکت ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہر حال وحی کے مقابل الہام قابل ترک ہے۔ بہت سے لوگ اس مغالطہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر مرشد، خدا اور رسول کے خلاف بھی حکم دے تو واجب العمل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرید، مرشد کی بات کو پوری طور سے سمجھ نہیں سکتا۔ جب واقعات منکشف ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرشد نے خدا اور رسول کے حکم کا خلاف نہیں کیا بلکہ مرید نے اپنی بے سمجھی سے خدا اور رسول کے حکم کا خلاف سمجھا تھا۔

بعض نادان موسیٰ علیہ السلام کو مولوی سمجھتے ہیں اور خضر کو مرشد کامل۔ یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ موسیٰ اپنے زمانہ کے انسان کامل تھے۔ ایک فلاسفر کلیات سے واقف ہوتا ہے اور جزئیات کے لئے توجہ خاص کی ضرورت ہوا کرتی ہے، التفات حاضر کی حاجت ہوتی ہے۔ بڑھئی کا کام پروفیسر اور ڈاکٹر نہیں کر سکتا:

ہر مردے و ہر کارے

كُلُّ مُيَسَّرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ۔ بہت سے پروفیسر ہیں جو سوئی لے کر ایک ٹانگا نہیں لگا سکتے، یہ کام خیاط کا، درزی کا ہے، نہ کہ ڈاکٹر اور پروفیسر کا۔ جزئیات کی انتہا نہیں۔ کلیات خیر کثیر پر مشتمل رہتے ہیں۔ کلیات کا فوت ہونا شر کثیر کا باعث ہوتا ہے۔ بہر حال الہام ہمیشہ وحی کا تابع رہے گا۔ اس کی شرح کر سکتا ہے، مگر اس کو زد نہیں کر سکتا۔

ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے۔ بعض دفعہ انسان مغلوب الحال ہو جاتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں ایسی حالت کو لِنَجُونٍ فَنُونَ سمجھتا ہوں۔ خدا ان کو اور ہم کو اپنے عفو کرم سے بخش دے۔ یاد رکھو! مجنون کو پاگل خانہ میں ڈال سکتے ہیں مگر مجرم ٹھہرا کر محبس میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک بیوی نے حضرت کا پیشاب پی لیا۔ عبداللہ بن زبیرؓ، رسول خدا ﷺ کا بچوں سے نکالا ہوا خون پی گئے۔ مگر ایک صاحب نے کہا۔ جن کا اونٹ کھوجانے کے بعد مل گیا تھا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ۔ آپ جانتے ہیں یہ کلمہ کیا ہے۔ جوش سے نکالا غلطی ہو گئی۔ اس پر خدا بھی ہنسا اور اس کا رسول بھی اور اس شخص پر کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ بہر حال یہ راستہ کٹھن ہے۔ احتیاط سے چلو۔ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کرو۔ خدا اور رسول سے ڈرو۔ یاد رکھو ڈر کو ڈر نہیں۔

فَانْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا

قَالَ اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۙ

فَانْطَلَقَا؛ پھر موسیٰ اور خضر چلے۔ حَتّٰی اِذَا رَكِبَا؛ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے۔ فِي السَّفِيْنَةِ؛ کشتی میں۔ خَرَقَهَا؛ تو خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوراخ ڈال دیا۔ قَالَ اَخْرَقْتَهَا؛ موسیٰ نے خضر سے کہا۔ کیا تم نے اس کشتی کو توڑ دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، اس میں شکاف ڈال دیا ہے۔ لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا؛ کہ اس میں بیٹھنے والوں کو غرق کر دو۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا؛ تم نے ایک انوکھی چیز کی، بڑے خطرے کی بات کی۔

ترجمہ:- پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس میں سوراخ ڈال دیا۔ کہا کیا تم نے اس میں اس لئے سوراخ ڈالا ہے کہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو (ڈبو دو) یقیناً تم نے ایک بڑا بھاری کام کیا۔

قَالَ الْمَاقِلُ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۙ

قَالَ ؛ خضر نے کہا۔ اَلَمْ اَقُلْ ؛ کیا میں نے کہا نہ تھا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ؛ کہ تم کو ہرگز استطاعت نہیں، قوت نہیں۔ مَعِيَ صَبْرًا ؛ میرے ساتھ رہنے کی، صبر کرنے کی۔
ترجمہ :- کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔

قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِاسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝۱۷

قَالَ ؛ موسیٰ نے کہا۔ لَا تَأْخُذْ بِنِاسِيتُ ؛ تم مجھ سے مواخذہ نہ کرو، گرفت نہ کرو۔ بِمَا نَسِيتُ ؛ ایسے کام پر جس کو میں نے بھولے سے کیا ہے، میری بھول چوک پر گرفت نہ کرو۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسیان اور بھول سے کوئی کام کیا جائے تو اس سے گرفت نہیں ہو سکتی۔ مگر وحی الہی میں، احکام الہی میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیغمبر کے قول و فعل کا قابل اعتبار ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر غلطی سے معصوم ہوتے ہیں۔
وَلَا تُرْهِقْنِي ؛ اور مجھ پر تنگی نہ ڈالو، مجھے مجبور نہ کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔ مِنْ أَمْرِي ؛ میرے کام میں۔ عُسْرًا ؛ تنگی، سختی، دشواری۔

ترجمہ :- کہا میرے نسیان اور بھول چوک پر مجھ سے مواخذہ اور گرفت نہ کرو اور میرے کام میں تنگی اور دشواری پیدا نہ کرو۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۝۱۸

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۝۱۹

فَانْطَلَقَا ؛ پھر موسیٰ اور خضر چلے۔ حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا ؛ یہاں تک کہ جب وہ لڑکے سے ملے۔ فَقَتَلَهُ ؛ تو خضر نے اس کو مار ہی ڈالا۔ کہتے ہیں کہ خضر نے ہاتھ سے اس لڑکے کے سر کو کھینچ کر پھینک دیا۔ ایسا کرنا اسباب ظاہری کے تحت نہیں ہے۔ قَالَ ؛ موسیٰ نے کہا۔ اَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً ؛ کیا تم نے ایک پاک بے گناہ شخص کو مار ڈالا۔ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؛ کسی کے قصاص میں نہیں، بدلے میں نہیں۔ نَاحِقٌ، ناروا۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ؛ تم نے تو ایک ایسا کام کیا ہے۔ نُّكْرًا ؛ جو نا پسندیدہ ہے۔ قابل انکار ہے۔ نامعقول ہے۔ بے جا ہے۔

ترجمہ :- پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس کو مار ہی ڈالا۔ کہا کیا تم نے ایسے شخص کو مار ڈالا جو بے گناہ تھا (قصور اور خطا سے پاک تھا۔ نہ اس نے کسی کو مارا تھا نہ وہ قصاص میں مارا جا رہا ہے)۔ تم نے تو یقیناً ایک سخت نامعقول حرکت کی۔