

سُوْرَةُ الْاِحْقَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ اٰیَةً وَارْبَعُوْنَ رُكُوْعًا

سورہ احقاف مکہ میں نازل ہوئی اس میں پینتیس (۳۵) آیتیں اور چار (۴) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱-
حم

حم؛ حکیم حاکم ہے اس کے مقصد و مراد کو جانتا ہے۔ محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ وہ مخاطب اصلی ہیں۔

تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ

تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ؛ اس کتاب کا اترنا یا اتارا جانا۔ قرآن شریف تیس (۲۳) سال میں اُتارا گیا ہے۔ کسی آدمی کا ہوتا تو عمر کے بدلنے سے اس کے اسلوب بیان میں فرق آتا۔ مگر نہیں یہ۔ مِنَ اللّٰهِ؛ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ کلام خدا کا ہے۔ کیا خدا؟ الْعَزِیْزِ؛ غالب۔ قوی۔ زبردست۔ باعزت۔ الْحَكِیْمِ؛ حکمت والا۔

ترجمہ:- یہ کتاب اللہ کے پاس کی اُتاری ہوئی ہے جو عزت و حکمت والا ہے۔

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى

وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنزِلُوْا مُعْرِضُوْنَ

مَا خَلَقْنَا؛ ہم نے پیدا نہیں کیا۔ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ؛ آسمانوں اور زمین کو۔ وَمَا بَيْنَهُمَا؛ اور ان کے درمیان جو کچھ ہے۔ اِلَّا بِالْحَقِّ؛ مگر برحق۔ حکمت کے مطابق۔ واقعات کے موافق۔ حَقٌّ۔ ثابت و قائم۔ مناسب۔ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى؛ اور ایک معیارِ معین کے لئے۔ نہ آسمان ہمیشہ رہیں گے نہ زمین۔ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا؛ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ عَمَّاۤ اُنزِلُوْا؛ اس چیز سے کہ ڈرائے گئے ہیں، کفر کے نتیجہ سے، قیامت کے آنے سے، سزا و جزا کے ہونے سے، حق پوشی کرتے ہیں۔ مُعْرِضُوْنَ؛ اعراض کرتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں، بے رُخی کرتے ہیں۔

ترجمہ:- ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا۔ (حکمت سے بنایا۔ بالکل مناسب مخلوق کیا) اور وہ بھی ایک معینِ معاد کے لئے۔ اور جو کفر کرتے ہیں اُس چیز سے کہ وہ ڈرائے جاتے ہیں اعراض اور بے رُخی کرتے ہیں۔ (نہیں مانتے)۔

قُلْ اَرَيْتُمْ مَن تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
 فِي السَّمٰوٰتِ اَيُّوْنِي بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَاقٍ مِّنْ عِلْمٍ اِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۶

قُل ؛ پیغمبر! تم کہہ دو۔ اَرَاءَ يُعْتَم ؛ کیا تم نے دیکھا ڈیہ عربوں کا محاورہ ہے اسے اس جگہ کہتے ہیں جب یہ مراد ہو کہ ذرا بتا دو۔ تمہاری کیا رائے ہے۔ مَا تَدْعُونَ ؛ وہ دیوتا جس کو تم پکارتے ہو۔ جس کی دہائیاں دیتے، جن سے مدد طلب کرتے ہو۔ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ اَرُونِي ؛ ذرا بتا دو۔ یہ تو کہو۔ ذرا دکھا دو۔ مَاذَا خَلَقُوا ؛ ان دیوتاؤں نے کیا پیدا کیا۔ مِّنَ الْاَرْضِ ؛ زمین سے۔ زمین کی چیزوں میں سے۔ یا کون سی زمین پیدا کی۔ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ؛ کیا ان کی کچھ شرکت ہے، خود نہیں تو دوسروں کی مدد سے۔ فِي السَّمٰوٰتِ ؛ کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں۔ بے گواہ کے بلا شہادت کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا اَيُّوْنِي بِكِتٰبٍ ؛ ذرا میرے پاس کوئی کتاب تو لاؤ۔ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا ؛ اس سے پہلے۔ اَوْ اَشْرَاقٍ ؛ یا کوئی نقل ہی لاؤ۔ اَقْرَ - يُوْرِرُ - اِنْفَارًا - نَقْلَ كَرْنَا - اَقْرَ - نَقْلَ - مِّنْ عِلْمٍ ؛ علم سے۔ اِن كُنْتُمْ ؛ اگر تم ہو، یا تمہ۔ صٰدِقِيْنَ ؛ سچے۔ صادق القول۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہہ دو۔ لوگو! تم جن (دیوتاؤں) کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا بتاؤ تو انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کی کچھ شرکت بھی ہے (کچھ ساجھا ہے) (اچھا!) میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی ایسا مضمون لاؤ جو دوسروں سے منقول ہو (کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے میں ہاتھ بٹایا ہو) اگر تم سچے ہو۔

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوْا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
 وَهُمْ عَنِ دَعْوٰئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝۷

وَمَنْ اَضَلُّ ؛ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ ضلالت کے گڑھے میں کون گمراہ ہوگا۔ مِمَّن ؛ اس شخص سے جو۔ يَدْعُوْا ؛ پکارتا رہے۔ دُعَا کرتا ہے۔ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهٗ ؛ اس شخص کو جو جواب تک نہیں دیتا۔ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؛ قیامت تک کبھی جواب نہ دے گا۔ کبھی مقصد پورا نہ کرے گا۔ چاہے قیامت تک پکارتے رہو۔ وَهُمْ ؛ اور وہ لوگ یعنی دیوتا۔ عَنِ دَعْوٰئِهِمْ ؛ ان کے پکارنے سے۔ غٰفِلُوْنَ ؛ غافل ہیں۔ بے خبر ہیں۔ جانتے تک نہیں۔

ترجمہ :- بھلا اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے کو پکارے گا جسے قیامت تک پکارو

وہ جواب نہ دے گا۔ (وہ کیسے جواب دیں گے؟) جو خود ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں (غافل ہیں)۔
لوگ اس وقت تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غیر خدا کو پکار رہے ہیں مگر جب:

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ؛ اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے، حشر ہوگا، قیامت ہوگی۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً؛ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا؛ اور ہو جائیں گے وہ۔ بِعِبَادَتِهِمْ؛ ان کی عبادت سے۔ كَافِرِينَ؛ انکار کرنے والے۔ یعنی وہ ان کی عبادت کرنے سے مکر جائیں گے اور انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم نے ان کی عبادت کی ہی نہیں۔ یا ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ مستحق عبادت نہ تھے۔ اس لئے ان سے انکار کریں گے۔

ترجمہ:- اور جب (قیامت کے دن) سب لوگ جمع کئے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر بیٹھیں گے۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ؛ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں۔ تلاوت کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ آيَاتُنَا؛ ہماری آیتیں۔ ہمارا کام۔ ہماری نشانیاں۔ ہمارے آثار قدرت۔ بَيِّنَاتٍ؛ واضح۔ صاف۔ ناقابل انکار۔ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا؛ تو کافر کہتے ہیں۔ لِلْحَقِّ؛ دین حق کو۔ نوحی برحق کو۔ کلام اللہ کو۔ اسلام کو۔ جس میں لوگ داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لَمَّا جَاءَهُمْ؛ جب یہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ؛ یہ تو کھلا۔ واضح۔ ظاہر جادو ہے۔

ترجمہ:- اور جب ہماری واضح آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو (یہ سن کر) کہتے ہیں۔ (کون کہتے ہیں؟) کافر (بے دین) جب ان کے پاس حق بات پہنچتی ہے۔ ”یہ تو صریح جادو ہے“۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

أَمْ يَقُولُونَ؛ کیا لوگ کہتے ہیں، منکرین کہتے ہیں۔ افْتَرَاهُ؛ کہ پیغمبر نے یہ افترا کیا ہے۔ اپنے دل سے قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ اک جھوٹ باندھ لیا ہے۔ قُلْ؛ اچھا! ان سے کہہ دو۔ إِنِ افْتَرَيْتُهُ؛ اگر میں نے یہ جھوٹ کہا ہے۔ یہ سب میری من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ میرا افترا ہے۔ تو اس افترا کی سزا سے بچانے میں تم کچھ کام آسکتے ہو۔ نہیں۔ فَلَا

تَمْلِكُونَ لِي؛ تو تم میرے لئے مالک نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تمہارے بس میں نہیں۔ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ خدا کے غضب سے بچانے میں تم کسی قسم کی مدد مجھے نہیں دے سکتے۔ هُوَ أَعْلَمُ؛ خدا کو خوب علم ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بِمَا تُفَيْضُونَ فِيهِ۔ فَاضٌ۔ فَيْضًا۔ بَهِنًا۔ أَفَاضَ يُفَيْضُ۔ إِفَاضَةً۔ بہانا، کہے چلے جانا۔ بکے چلے جانا۔ فَيْضٌ۔ وہ چیز جو جاری ہو۔ فَيَاضٌ۔ نخی۔ فَيَضَانٌ۔ روانی۔ خدا خوب جانتا ہے وہ اس بکواس کی رو کو جس میں یہ بہے جا رہے ہیں۔ كَفَى بِهِ شَهِيدًا؛ اور خدا شاہد ہونے میں کافی ہے خدا کا دیکھنا بس ہے۔ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ؛ میرے اور تمہارے درمیان۔ توبہ کرو۔ اس بکواس کو چھوڑو۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ؛ وہ تو مغفرت اور رحم والا ہے۔ خطا پوش ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ:- کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انھوں نے (پیغمبر نے) یہ افترا پردازی کی ہے (دل سے جھوٹ لگایا ہے قرآن اس کا لکھا ہوا ہے) (پیغمبر!) تم ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے جھوٹ لگایا ہے تو تم میرے لئے خدا کے مقابل (کچھ نفع نہیں دے سکتے) تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ خدا خوب جانتا ہے جس رو میں تم بہے جا رہے ہو۔ میرے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے (سچ جھوٹ کو جانتا ہے۔ دیکھو! اب بھی موقع ہے) اور اللہ غفور رحیم ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٦﴾

قُلْ؛ پیغمبر! تم کہہ دو۔ مَا كُنْتُ بِدَعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ؛ میں نہیں ہوں نیا اور انوکھا پیغمبر۔ بِدَعَاةٍ۔ دین میں نئی بات کا پیدا کرنا۔ بَدَعَ۔ پہلی چیز کا پیدا کرنا۔ وَمَا أَدْرِي؛ میں نہیں جانتا۔ دِرَآئَةٌ۔ جاننا۔ غور و فکر کرنا۔ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ؛ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا؟ دنیوی کامیابی تم کو ہوگی یا مجھ کو۔ تم میرے سے کیا سلوک کرو گے اور مجھے تمہارے ساتھ کس طرح گزارنا پڑے گا۔ کیونکہ بہت سے پیغمبر شہر بدر بھی کئے گئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں جو کچھ ہونا ہے ہو۔ إِنْ أَتَّبِعُ؛ میں تو صرف اتباع کروں گا۔ پیروی کروں گا۔ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ؛ اس چیز کی۔ ان احکام کی جن کی مجھے وحی ہوتی ہے، جن کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ إِنْ أَدْرِي إِلَّا لَا؛ ان کی طرح حصر کے معنی دیتے ہیں۔

کیا فرق ہے الہام اور وحی میں۔ وحی پیغمبر کو ہوتی ہے۔ الہام ولی کو۔ وحی قطعی ہوتی ہے اور الہام ظنی۔ وحی کا منکر کافر ہے اور الہام کا منکر، محروم۔

وَمَا أَنَا؛ اور میں نہیں ہوں۔ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ؛ مگر صاف صاف ڈرا دینے والا اور انذار کرنے والا۔ آنے والی تباہی کی اطلاع دینے والا۔ نافرمانی کے نتیجہ کو بتا دینے والا۔

ترجمہ :- (پیارے پیغمبر!) تم کہہ دو۔ میں کوئی (دنیا سے نرالا، انوکھا) نیا پیغمبر تو ہوں نہیں۔ اور مجھے کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا (دنیا میں تم کو کامیابی دی جائے گی یا مجھ کو) میں تو مجھ پر ہونے والی وحی کی صرف اتباع کرنے والا ہوں۔ اور آنے والی تباہی کو صاف صاف بتا دینے والا ہوں۔

صاحبو! قرآن شریف میں مَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ بھي ہے اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مستقبل ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے۔ اس کا جاننے والا باوجود جاننے کے اسی طرح منفی طور سے بیان کرے گا۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں۔ ”خدا ہی جانے کہ وہ ہم سے کیا کرے گا اور تم سے کیا۔“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا مَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

قُلْ؛ پیغمبر! تم کہہ دو۔ اَرَأَيْتُمْ؛ کیا تم نے دیکھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا بتاؤ۔ اِنْ كَانُوا؛ اگر یہ قرآن ہے۔ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ خدا کے پاس کا۔ منجانب اللہ ہے۔ وَكَفَرْتُمْ بِهِ؛ اور تم نے اس سے انکار کیا، کفر کیا، اس کو نہ مانا۔ اور جان کر بھی حق پوشی کی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ؛ اور ایک عظیم الشان شاہد شہادت دے۔ وہ کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ بنی اسرائیل میں سے جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے متفق علیہ پیشوا ہیں۔ عَلَىٰ مِثْلِهِ؛ اسی طرح۔ یعنی اسلام اور قرآن کے حق ہونے پر گواہی دیں۔ دیکھو! جناب واجب التعظیم حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام سر جھکائے۔ کان لگائے پردہ غیب سے کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ اِنِّي مُقِيمٌ لَّهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلِكَ اَجْرِي قَوْلِي فِي لَيْلِي؛ یعنی میں ان کے برادر زادوں میں سے ایسا تمہارا سانی پیدا اور قائم کروں گا۔ جس کے منہ میں ایسا ہی میرا کلام ڈالوں گا۔ فَأَمَّا مَنْ؛ پھر موسیٰ تو ایمان لائے۔ اور قرآن کو سچا سمجھا۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ؛ اور تم ہو کہ اڑ رہے ہو۔ تکبر کر رہے ہو۔ یہ تمہارا انکار نرا ظلم ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ؛ بے شک اللہ۔ یقیناً خدا۔ لَا يَهْدِي؛ ہدایت نہیں کرتا۔ راستہ پر نہیں لگاتا۔ اَلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ؛ ظالم لوگوں کو۔

ترجمہ :- (پیارے پیغمبر!) تم ان سے کہہ دو۔ ذرا بتاؤ اگر (یہ اسلام اور قرآن) منجانب اللہ ہے (خدا کے پاس سے آیا ہے) اور تم ہو کہ اس سے انکار کئے جا رہے ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا شاہد شہادت دے رہا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) اس کے حق ہونے کا۔ پھر وہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور

تم ہو کہ اکڑے چلے جاتے ہو۔ (تکبر کر رہے ہو۔ جو نرا ظلم ہے) بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آيَةٌ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور کافروں نے کہا۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ ایمانداروں کو۔ لَوْ كَانَ خَيْرًا؛ اگر اسلام کوئی بھلی چیز ہوتی۔ مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ؛ تو یہ ہم سے سبقت نہیں لے جاسکتے۔ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہو سکتے بلکہ ہم اسلام اختیار کرنے میں سبقت کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ؛ اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی۔ اور راہِ راست پر نہ آئے۔ فَسَيَقُولُونَ؛ تو یہ کہیں گے۔ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ؛ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ پرانی کہانی ہے۔ یہ اگلے زمانہ کے قصے ہیں۔ ترجمہ:- اور یہ کافر مسلمانوں کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ (اسلام، قرآن) اگر کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے ایمان نہ لاسکتے (بلکہ ہم ایمان لانے میں سبقت کرتے) اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نہ ملی (اور راہِ راست پر نہ آئے) تو اب یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ (اگلے زمانہ کے قصے کہانیاں ہیں)۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا

لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝

وَمِنْ قَبْلِهِ؛ اور اس سے پہلے۔ كِتَابُ مُوسَى؛ موسیٰ کی کتاب ہے۔ إِمَامًا وَرَحْمَةً؛ جو پیشوا اور رحمت تھی۔ اس پر عمل کرنا ہدایت اور رحمت تھا۔ وَهَذَا كِتَابٌ؛ اور یہ کتاب۔ مُّصَدِّقٌ؛ موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ لِّسَانًا عَرَبِيًّا؛ بحالیکہ وہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں کیوں؟ اس واسطہ کہ مکہ میں اسلام کے مخاطب عرب تھے۔ اور عربوں کو اپنی فصاحت کا بڑا دعویٰ تھا۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ تاکہ ظالموں کو ڈرائے۔ ان کے ڈرانے کے لئے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ؛ اور بشارت اور خوشخبری ہے، مژدہ ہے نیک کام اور احسان کرنے والوں کے لئے، ان کے لئے جن کے اعمال خسنہ ہیں۔ ترجمہ:- اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب ہے جو امام و پیشوا اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب (تمام پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی اصولاً) تصدیق کرتی ہے مگر ہے عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں

کے لئے بشارت (اور خوشخبری) ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ ؛ بے شک جو لوگ ۔ یقیناً جن لوگوں نے ۔ قَالُوا ؛ کہا ۔ رَبُّنَا اللَّهُ ؛ ہمارا رب اللہ ہے ۔ وہ ہمارا پروردگار ہے ۔ اسی نے پرورش کی ۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ؛ پھر اس پر قائم رہے ۔ مستقیم رہے ۔ استقامت ان کا کام تھا ۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ؛ تو ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ اور نہ ان کو حزن و ملال ہوگا ۔ غم ان کے پاس تک نہ آئے گا ۔ ترجمہ :- بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت سے کھڑے رہے ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

أُولَٰئِكَ ؛ یہ لوگ ۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ؛ جنتی لوگ ہیں ۔ بہشت میں رہنے والے ہیں ۔ خَالِدِينَ فِيهَا ؛ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے ۔ ان کو بہشت میں دوام اور خلود نصیب ہوگا ۔ خُلُودٌ ۔ ہمیشگی ۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ بدلہ میں ان نیک کاموں کا کہ وہ کرتے تھے ۔

ترجمہ :- یہ جنتی لوگ ہیں جو اس میں (جنت میں) ہمیشہ رہیں گے اپنے نیک اعمال کے بدلہ اور جزا میں ۔ اس سے پہلے نیکوں کو نیک جزا اور بُروں کو بُری سزا کا ذکر ہوا ہے ۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فطرتاً لوگ دو قسم کے ہیں ۔ بعض خود بھی نیک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض ایسے بُرے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اپنی صحبت بد سے بُرا بنا دیتے ہیں اور بعض ایسی ناقص طبیعت کے ہوتے ہیں کہ لاکھ ان کو سمجھاؤ بچھاؤ خدا کا خوف دلاؤ ہرگز نہیں مانتے ۔ نیک و بد ہونے میں ماں ، باپ کی تعلیم کو بڑا دخل ہے ۔ کتابی اور زبانی تعلیم کے سوائے تربیت کی بھی ضرورت ہے ۔ اچھے ماحول کی بھی حاجت ہے ۔

وَوَضَّيْنَا لِلنَّاسِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰﴾

یہ ایک بڑی آیت ہے۔ ہم اس کے مباحث کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے لکھیں گے۔ اور آخر میں پوری آیت کا ترجمہ بھی کر دیں گے۔

وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ ۖ اور ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی، حکم دیا۔ بِوَالِدَيْهِ ۖ ماں، باپ کے متعلق۔ إِحْسَانًا ۖ اصل میں أَحْسِنُوا إِحْسَانًا ہے۔ نیک سلوک اور احسان کرنے کا۔ حَمَلْتُهُ أُمَّةً ۖ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں ڈھویا۔ بچہ اس کے حمل میں رہا۔ نُكْرَهَا ۖ مشقت اور ناگواری کے ساتھ۔ بچہ جب مکمل ہوتا ہے یعنی چھ (۶) مہینے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو مشقت پیدا ہوتی ہے۔ حمل باعث تکلیف ہو جاتا ہے۔ علماء کا تجربہ ہے کہ کم سے کم مدت حمل چھ ماہ ہے اور زیادہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ استخاضہ ہو جاتا ہے تو مدت حمل بارہ (۱۲) تیرہ (۱۳) مہینے تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام مالک چار سال کے بعد پیدا ہوئے۔ وَوَضَعْتُهُ نُكْرَهَا ۖ اور جنتی بھی ہے تو تکلیف اور مشقت کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں۔ وَحَمَلْتُهُ وَفِصْلُهُ فَلْفُونٌ شَهْرًا ۖ اور کم سے کم مدت حمل و وضع حمل اور دودھ چھڑائی و مدت رضاعت تیس مہینے ہیں یعنی ڈھائی سال۔ اگر اقل مدت حمل چھ ماہ ہو تو رضاعت کا زمانہ دو سال ہوگا۔ اور اگر نو مہینے میں بچہ پیدا ہو تو کیا اکیس مہینے میں دودھ چھڑا دینا چاہیے۔ اور کیا بائیسویں مہینہ سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی؟ ایک اور آیت میں ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِمَّ الرُّضَاعَةَ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچہ کو دو سال تک دودھ پلائے گی۔

بعض ائمہ نے مدت رضاعت تیس مہینے یعنی ڈھائی سال بیان کئے ہیں۔ اور فَلْفُونٌ شَهْرًا ۖ کو فصال سے متعلق کیا ہے نہ کہ حمل سے۔

ان دونوں آیتوں کو دیکھنے سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کس مدت تک دودھ چھڑایا یا نہ چھڑایا جاسکتا ہے؟ یہ بچہ کی قوت وضعف پر موقوف ہے۔

یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک حرمت رضاعت کا ثبوت۔ دوسرا عورت کا اپنے شوہر کو رضاعت کے زمانہ کا بار اٹھانے پر مجبور کرنا۔ آیت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ الْوَالِدَاتُ الخ سے باپ دو سال یا ۲۴ ماہ سے زیادہ رضاعت کا بار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر عورت خوشی سے دو سال سے بھی زیادہ پلانا چاہے تو ممکن ہے۔ مگر وہ اس زمانہ کا نفقہ اور بار اپنے شوہر پر نہیں ڈال سکتی۔ کیونکہ اس آیت میں خطاب مرد سے ہے۔ لہذا اس کو دو سال سے زیادہ نفقہ رضاعت پر مجبور نہیں کر سکتے۔

آیت وَحَمَلْتُهُ الخ میں چونکہ ایک احتمال وَفِصْلُهُ فَلْفُونٌ شَهْرًا ۖ کا بھی ہے اس لئے اس احتمال کے رہتے ہوئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اڑھائی برس یعنی (۳۰) ماہ سے پہلے اور ۲۴ ماہ کے بعد کے زمانہ کو بھی حرمت رضاعت سے خالی نہ

سمجھا جائے۔ پس یہاں دو نحوی ترکیبیں ہیں :-

(۱) وَزِيَادَةٌ فِي الْكُرْهِ - حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - وَزِيَادَةٌ فِي الْكُرْهِ مَبْتَدَأٌ مَقْدَرٌ وَحَمْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَفِصْلُهُ مَعْطُوفٌ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - فِصْلُهُ سے تمیز یعنی مشقت پر مشقت یہ ہے کہ حمل کے سواتیس (۳۰) مہینے دودھ چھڑائی میں لگ جائیں گے۔ بہر حال شواہح کے پاس لڑکی کی مدت رضاعت ۲۱ ماہ اور لڑکے کی مدت ۲۴ ماہ اور احناف کے پاس (۳۰) ماہ دونوں کے لئے۔ دیگر ائمہ کے پاس لڑکا، لڑکی دونوں کے لئے (۲۴) ماہ۔

علماء میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت میں کتنا دودھ پلانا کافی ہے۔ بعض کے پاس ایک گھونٹ پلانے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور بعض کے پاس متعدد بار اور کافی مقدار میں دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ رضاعت سے رکن رکن سے شادی کی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ از جانب شیردہ ہمہ خویش می شو مذوا از جانب شیر خوار زوجان و فروع یعنی دودھ پلانے والے مرد اور عورت کی طرف سے جتنی قرابتیں نسب سے حرام ہیں رضاعت سے بھی حرام ہیں اور دودھ پینے والے بچے کی بیوی بہو ہو جائے گی اور دودھ پینے والی لڑکی کا خاوند داماد۔ اور دودھ پلانے والے مرد اور عورت دونوں کی اولاد سب حرام ہو جائے گی۔

صاحبو! ایک بات یاد رکھو ہر شخص میں سے اس کے خیالات اور صفات کا تموج اور اثر ہوتا رہتا ہے۔ اگر کالی غیر محکم بے تہذیب آیا کے گود میں بچہ ملے گا اور دودھ پئے گا اپنی آیا کے اثر صحبت سے متاثر ہو کر رہے گا۔ شریف ماں کے خصوصیات سے وہ ضرور محروم رہے گا۔ بیوی سرکاری ملازمہ ہے اپنے بچہ کی تربیت کس طرح کر سکے گی۔ آج کل تہذیب جدید کے زمانہ میں مہذب عورت، خاوند اگر بیمار ہو تو کہتی ہے: آیا! تم سرکار کے پاس بیٹھو۔ میں واک کو جاتی ہوں۔ اپنے دوستوں سے ملنا ہے۔ یہ شادی ہے خانہ آبادی ہے یا خانہ بربادی ہے؟ میاں کو بیوی سے محبت، نہ بیوی کو میاں سے، آج کل محبت لفظ بلا معنی اور اسم بلا تسمیہ ہے۔ پہلے زمانہ میں مرد کماتا تھا اور بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ آج کل بیوی خود کماتی ہے وہ اپنے خاوند سے کیا دے گی اور اس کا کیا احسان مانے گی۔

نہ ماں باپ میں حُب اولاد باقی ÷ نہ اولاد میں ان کی دل داریاں ہیں

یہ تہذیب جدید کا زمانہ ہے یہ لوگ روشن زمانہ کے ہیں۔ پُرانا فیشن جاہل اور نادانوں کا ہے۔ آج کل اس ترقی یافتہ زمانہ میں نام کے مسلمان بھی نہیں رہے وہ اپنے نام A - B - C - D پر رکھتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ممکن ہے اور جو کچھ نہ ہو وہ بھی ممکن ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اُن کا خیال ہے۔ نئے ڈیرے میں پرانی رسیاں ناکافی ہوتی ہیں۔ افسوس مسلمانان درگور مسلمانی در کتاب کا زمانہ ہے۔

خدائے تعالیٰ ماں باپ کی محبت و شفقت کو بیان فرما کر اب اچھی فطرت اور بُری فطرت والوں کا حال بیان فرماتا ہے :-
حَتَّىٰ إِذَا؛ یہاں تک کہ جب۔ بَلَغَ أَشُدَّهُ؛ پہنچ جائے اپنی قوت کو۔ یعنی جوان ہو جائے۔ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ اور چالیس سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے۔ علماء کہتے ہیں پچیس سال کی عمر تک قد بڑھتا رہتا ہے اور قوت رو بہ ترقی رہتی ہے۔ اور جب چالیس برس کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے اور یہ زمانہ کہولت اور ادھیڑ پن کا ہے تو قَالِ؛ شریف

فطرت والا کہتا ہے۔ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ؛ خدایا! مجھ کو توفیق دے، مداومت و استقامت عطا کر۔ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ؛ کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں اور اس کی قدر کروں۔ کیسی نعمت؟ اَلَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ؛ جس کو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ؛ اور میرے ماں باپ کو۔ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ؛ اور اس کی بھی توفیق دے۔ اور (تاکہ) ایسے اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَاَصْلِحْ لِيْ؛ اور اصلاح کر۔ صلاحیت پیدا کر۔ نیک توفیق دے۔ فِىْ ذُرِّيَّتِيْ؛ میری اولاد میں یعنی مجھے میرے ماں باپ کو اور میری اولاد کو اچھا رکھ۔ نیکی کی توفیق دے۔ اس کی بہترین مثال جناب صدیق اکبرؓ ہیں۔ وہ صحابی، ان کی بیوی صحابی، ان کے والد صحابی، والدہ صحابی، بچے صحابی، نواسہ نواسی صحابی، پوتا پوتی صحابی۔ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ؛ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ اور میں مسلمانوں میں سے اور تیرے فرماں برداروں میں سے ہوں۔

ترجمہ:- اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حُسنِ سلوک کا حکم دیا ہے۔ (کیونکہ) اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا۔ (اس کا بوجھ اٹھایا اس کو ڈھونڈے ڈھونڈے پھرتی رہی۔) اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔ (مزید مشقت یہ ہے کہ) حمل کے ساتھ تیس مہینے تک دودھ چھڑانا ہے یہاں تک کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے (پورا قوی ہو جاتا ہے) اور چالیس سال کو بھی پہنچ جاتا ہے تو (نیک فطرت والا) کہتا ہے: خدایا! مجھے توفیق دے (مجھے دوام عطا کر) کہ تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں (اس کی قدر کروں) (کیسی نعمت!) وہ جس سے تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو سرفراز فرمایا۔ (خدایا! مجھے توفیق عطا کر) کہ ایسے اچھے کام کروں جس سے تو راضی رہے (میرے اعمال صالحہ تیری مرضی کے مطابق ہوں) اور میری اولاد کو بھی نیک کر (اور ان میں صلاحیت پیدا کر) میں توبہ کرتا ہوں (اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں) اور میں مسلمانوں میں سے ہوں (میں تیرے فرماں برداروں میں سے ہوں)۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ

فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوعَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ؛ یہ وہ لوگ ہیں جو۔ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ؛ کہ ہم ان سے قبول کر لیں گے۔ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا؛ ان کے عمل صالح کو۔ ان کے نیک کاموں کو۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ؛ اور ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے۔ معاف

کردیں گے۔ فِی اَصْحَابِ الْجَنَّةِ؛ یہ لوگ اہل بہشت اور جنتوں میں سے ہوں گے۔ وَعَدَّ الصِّدْقِ؛ یہ ان کا جنتی ہونا وعدہ صادق تھا۔ الَّذِیْ كَانُوْا يُوعَدُوْنَ؛ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان سے سچا وعدہ کیا گیا تھا۔ جس کو پورا کیا گیا ہے۔ جس کو ایفا اور پورا کیا جا رہا ہے۔

ترجمہ:- یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمالِ صالحہ کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور ان کی غلطیوں سے ہم تجاوز (درگزر) کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدِیْهِ اُفٍّ لِّمَا اتَّعَدَنِیْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِیْ

وَهُمَا یَسْتَفِیْثِنِ اللّٰهَ وَیَلِکَ اٰمِنٌ اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا فِیَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۷﴾

ان کے مقابل ایسے بدطینت اور بدفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے ان کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو۔

وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدِیْهِ؛ اور جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے۔ اُفٍّ لِّمَا؛ تم پر ٹف ہے۔ افسوس ہے۔ اَتَّعَدَنِیْ اَنْ اُخْرَجَ؛ کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو۔ کیا میرے سامنے بیان کرتے ہو کہ قیامت میں زندہ کر کے پھر قبر سے نکالا جاؤں گا۔ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِیْ؛ حالانکہ مجھ سے پہلے کئی قرن گزر چکے ہیں۔ بہت سی امتیں ہو چکی ہیں۔ وَهُمَا یَسْتَفِیْثِنِ اللّٰهَ؛ اور ماں باپ ہیں کہ اللہ سے اس کی فریاد کرتے ہیں اور اس کی دہائیاں دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ وَیَلِکَ؛ تجھ پر افسوس ہے وائے ہے۔ تیرا ناس جائے۔ اٰمِنٌ؛ او! بد نصیب ایمان لا۔ اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا؛ خدا کا وعدہ یقیناً حق ہے۔ فِیَقُوْلُ؛ تو نالائق بیٹا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے۔ مَا هٰذَا؛ نہیں ہے یہ۔ اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ؛ اگلے زمانہ کے ڈھکوسلے۔ پُرَانِے قصے کہانیاں۔

ترجمہ:- اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا۔ تف ہے تم پر۔ کیا تم مجھ سے بیان کرتے ہو کہ (قبر سے اٹھایا جاؤں گا)۔ (زندہ ہو کر) نکالا جاؤں گا۔ حالانکہ مجھ سے قرنہا پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ (اور کوئی واپس نہ آیا) اور وہ (ماں باپ پریشان ہو کر) اللہ سے داد فریاد کرتے ہیں (اپنے نالائق بیٹے سے کہتے ہیں) تیرا بُرا ہو۔ ایمان لا۔ بے شک یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ ہو کر رہے گا۔ تو کیا کہتا ہے؟ یہ سب اگلے زمانہ کے جھوٹے قصے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِیْ اٰمَمٍ وَقَدْ خَلَّتْ

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ﴿۱۸﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ ؛ یہ وہ لوگ ہیں۔ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ؛ کہ ان پر خدا کی بات ہو کر رہی۔ ان پر عذاب آ ہی گیا۔ لَبِيَّ أُمِّمٍ ؛ ان لوگوں میں، ان قوموں میں، ان اُمتوں میں۔ قَدْ خَلَتْ ؛ کہ گزریں۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ ان سے پہلے۔ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ؛ جو جن سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ؛ وہ یقیناً تھے خسارے اور نقصان اٹھانے والے۔

ترجمہ :- یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں خدا کا قول (اور اس کا عذاب) پورا ہو کر رہا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ان میں جن بھی تھے اور انس (انسان) بھی۔ بیشک یہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے تھے (یعنی ان کی قسمت میں نقصان اور خسارہ اٹھانا تھا)۔

واضح ہو کہ جن ایک قوم ہے۔ خدا کی مخلوق ہے جو بہ نسبت عام انسانوں کے لطیف ہے ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، عورت بھی ہیں مرد بھی۔ نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ وہ آدمیوں کی طرح شادی بیاہ۔ توالد و تناسل کرتے ہیں۔ بیمار بھی پڑتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ ان کی عمریں البتہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام مغالطہ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ جس چیز سے ہم واقف نہیں ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ احادیث سے ثابت ہے بزرگانِ دین کے اقوال میں بھی ہے۔ ہم کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہو چکا ہے۔ بہر حال جن ہیں اور ضرور ہیں۔ نادانوں کے انکار سے وہ غیر موجود نہیں ہو سکتے۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ ؛ اور ہر ایک کے درجے ہیں۔ مِمَّا عَمِلُوا ؛ ان کاموں کی وجہ سے کہ انہوں نے کیا۔ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بعض ان سے کم۔ بعض بہت بُرے ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم۔ اور ان کے اعمال کے حسبِ حیثیت ان کو درجے ملیں گے۔ وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ؛ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؛ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ترجمہ :- اور تمام لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے درجات ہیں تاکہ (اللہ تعالیٰ) ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا (اور کوئی اپنے استحقاق سے روکا نہیں جائے گا)۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبَتْكُمْ طَبَقَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۲۰﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ؛ اور اس دن کو یاد کرو جب کہ پیش کئے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا؛ کفار۔ وہ لوگ جو کفر اور انکار کرتے ہیں۔ عَلَى النَّارِ؛ آگ پر۔ جب ان کے سامنے دوزخ آجائے گی اور ان سے کہا جائے گا۔ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ؛ تم نے اچھی قوتوں کو ضائع کیا۔ (دنیاوی) نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ کہاں؟ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا؛ اپنی دنیاوی زندگی میں۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا؛ اور اچھی چیزوں اور طیبات سے تم نے تمتع حاصل کیا۔ فَاَنْدَه اُثْمَايَا۔ مزے اُڑائے۔ یا تم نے اس دنیا میں خوب مزے اُڑائے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ؛ لہذا آج تم کو جزا دی جائے گی۔ عَذَابُ الْهُونِ؛ ذلت کا عذاب۔ بڑی ذلت و خواری نصیب ہوگی۔ یہ کیوں؟ بِمَا بَغِیْرِ الْحَقِّ؛ ناحق۔ ناروا۔ حالانکہ تم کو اس کا کوئی حق نہ تھا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ؛ اور اس وجہ سے کہ تم فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ نافرمانیاں کرتے تھے۔ حدودِ الٰہی سے باہر ہو گئے تھے۔

ترجمہ:- اور اس دن کو یاد کرو۔ جب یہ کفار (بے دین) دوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے (ان سے کہا جائے گا) تم نے تو اپنی اچھی قوتوں کو دنیاوی زندگی میں ضائع کر دیا۔ اور (دنیا میں بڑے مزے اُڑائے) اس سے خوب تمتع ہوئے۔ لہذا آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (تم ذلیل و خوار ہو گئے) اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق، ناروا تکبر اور خود پسندی کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ تم فسق (و فجور اور نافرمانیوں) میں مبتلا تھے۔

اب ایک عبرت خیز قصہ کا ذکر فرماتا ہے کہ ناخدا شناسی سے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔

وَ اذْكُرْ اَخَاعَادِ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۲۶﴾

وَ اذْكُرْ؛ اور ذکر کرو۔ ذرا ان کا بھی قصہ بیان کرو۔ کن کا؟ اَخَاعَادِ؛ عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا۔ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ؛ جب اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ بِالْاَحْقَافِ؛ جمعِ حَقْفٍ۔ ریگ تو وہ جو اونچا بھی ہو اور تیز چاہی۔ یہ اَحْقَاف کہاں تھا؟ حضر موت اور عمان کے درمیان جہاں قوم عاد بستی تھی۔ وَقَدْ خَلَّتِ؛ اور گزر گئے۔ اَلنَّذْرُ؛ جمعِ نَذِیْرٍ۔ ڈرانے والا۔ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ؛ سامنے، پہلے۔ وَمِنْ خَلْفِهِ؛ اور ان کے پیچھے۔ بعد میں۔ ڈرا کر۔ کیا کہتے تھے۔ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ؛ کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ؛ مجھے تمہارے متعلق خوف ہے۔ میں تم پر ڈرتا ہوں۔ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ؛ بڑے دن کے یعنی روزِ قیامت کے عذاب سے۔

ترجمہ:- اور یاد کرو عاد کے بھائی کو (ہود علیہ السلام کے حال کو) جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو مقامِ اَحْقَاف میں ڈرایا تھا۔ اور دیگر ڈرانے والے اس سے پہلے بھی آئے اور بعد بھی۔ وہ حکم دیتے رہے کہ اللہ

کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر ڈرتا ہوں کہ کہیں روزِ قیامت کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِفِكَانٍ إِيهِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۷﴾

قَالُوا؛ انھوں نے کہا۔ اَجِئْتَنَا؛ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو۔ لَعْنَا فِكَانًا؛ کہ ہم کو پھیر دو۔ بھکاؤ۔ اِفْكَ۔ جھوٹ۔ موڑنا۔ عَنِ الْهَيْئَةِ؛ ہمارے دیوتاؤں اور معبودوں سے۔ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا؛ تو تم جس کا وعدہ کرتے ہو اس کو لاؤ یعنی عذاب لاؤ۔ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ؛ اگر ہو تم سچوں میں سے، راست گفتار۔

ترجمہ:- انھوں نے (منکروں نے) کہا۔ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو۔ تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اس کو لاؤنا اگر تم سچوں میں سے ہو۔ (راست گفتار ہو)۔

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۸﴾

قَالَ؛ ہود علیہ السلام نے کہا۔ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ؛ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ قیامت آئے گی اس کا علم تو صرف خدا کے پاس ہے۔ وَاُبَلِّغُكُمْ؛ اور میں تم کو پہنچا دیتا ہوں۔ تم کو تبلیغ کرتا ہوں۔ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ؛ اُن احکام کی جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ؛ اور میں تو تم کو سمجھتا ہوں۔ دیکھتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ تم ہو۔ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ؛ ایسے لوگ جو جہالت کرتے ہیں۔ نادان ہیں۔ جاہل ہیں۔

ترجمہ:- (ہود علیہ السلام نے) کہا (اس کا) علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں ان احکام کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور لیکن میں تم کو ایسے لوگ سمجھتا ہوں جو (سخت جاہل ہیں۔ نادان ہیں) نری جہالت کرتے ہیں۔

فَلَمَّا رَاوُهٗ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ قَالَ هٰذَا عَارِضٌ مُّبْرِنًا

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

فَلَمَّا رَاوُهٗ؛ پھر جب اس کو یعنی عذاب کو دیکھا۔ عَارِضًا؛ بصورتِ بادل کے۔ اَبْرٌ كِيْ شَكْلِ مِيْنِ۔ عَرَضٌ؛ کشادہ۔ چوڑی چیز۔ عَارِضٌ؛ صغیرُ خَسَارٍ۔ عَارِضَةٌ؛ وہ بیماری کی حالت جو لاحق اور عارض ہو۔ مُسْتَقْبِلٌ؛ آگے بڑھتا۔ اُوْدِيَّتِهِمْ؛ جمع وادئ۔ دو پہاڑوں کا درمیانی مقام۔ گھائی۔ ان کی وادیوں کی طرف۔ قَالُوا؛ انھوں نے کہا۔ هٰذَا عَارِضٌ؛ یہ ابر ہے۔

مُنْطَرِنَا؛ ہم پر برسنے والی ہے۔ ہَلْ هُوَ؛ نہیں بلکہ یہ وہ ہے۔ مَا اسْتَفْجَلْتُمْ بِهِ؛ جس کے لئے تم عجلت اور جلدی کرتے تھے۔ رِنِخ۔ ہوا ہے۔ فِیْهَا عَذَابٌ أَلِیْمٌ؛ اس میں المناک دردناک عذاب ہے۔

ترجمہ:- پھر جب ان لوگوں نے اس کو ایک ابر کی صورت میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھا چلا آرہا ہے اب (بڑی خوشی سے) کہنے لگے یہ ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں؟ بلکہ یہ وہ ہے جس کے لئے تم عجلت اور جلدی کرتے تھے۔ تیز ہوا ہے جس میں عذابِ الیم ہے۔

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ

كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۶﴾

تُدْمِرُ؛ تباہ کرتی ہے۔ دِمَارٌ۔ ہلاکی۔ تباہی۔ بربادی۔ كُلُّ شَيْءٍ؛ ہر چیز کو۔ بِأَمْرِ رَبِّهَا؛ اپنے رب کے حکم سے۔ عذاب آ گیا اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا؛ پھر وہ ہو گئے۔ لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ؛ کہ نظر نہیں آتے تھے مگر ان کے صرف مکان۔ كَذَلِكَ نَجْزِي؛ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ؛ مجرموں کو۔ بدمعاشوں کو۔ جرائم پیشہ کو۔

ترجمہ:- (پھر وہ ہوا) ہر شے کو تباہ کر ڈالتی تھی حکمِ خدا۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوائے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَقَاتِلَهُمْ فَجَاءُوا مُخْتَلِفًا رِجَالًا مُّجْتَمِعِينَ وَمَنْ أَوْفَدَتْهُمُ

فِيهَا عُنُقُهُمْ سَمِعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ

بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۲۷﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ؛ اور یقیناً ہم نے قومِ عاد کو قدرت دی تھی۔ مَقَاتِلَهُمْ دیا تھا۔ فِيمَا؛ بعض چیزوں میں، بعض باتوں میں۔

إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ؛ کہ تم کو ان کی قدرت دی نہ تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ؛ اور ہم نے ان کو دی تھی۔ سَمِعًا؛ سماعت۔ کَانَ۔

وَأَبْصَارًا؛ بصارت۔ آکھیں۔ وَأَفْئِدَةً؛ اور دل۔ سَمِعًا؛ سَمِعًا أَعْنَى عَنْهُمْ؛ تو ان کے کام نہ آیا۔ فائدہ نہ دیا۔ ان کو مستغنی نہیں کر دیا۔ سَمِعَهُمْ؛ اُن کے کان کیونکہ وہ حق بات سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ وَلَا أَبْصَارَهُمْ؛ اور نہ اُن کی آکھیں۔

کیونکہ وہ عبرت کی نظر ڈالتے ہی نہ تھے۔ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ؛ اور نہ اُن کے دل، کیونکہ وہ غور و فکر کرتے ہی نہ تھے۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کچھ بھی۔ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ؛ کیونکہ وہ انکار کرتے تھے۔ مانتے نہ تھے۔ بِآيَاتِ اللَّهِ؛ خدا کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو۔

آثارِ قدرت کو۔ وَحَاقٍ بِهِمْ؛ اور ان کو احاطہ کر لیا ہے۔ گھیر لیا ہے۔ ان پر چھا گیا ہے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ؛ وہ عذاب جس پر یہ ہنسی کرتے تھے۔ ٹھٹھے اڑاتے تھے۔ استہزاء کرتے تھے۔

ترجمہ:- اور یقیناً ہم نے ان کو ایسی باتوں میں مقذور دیا تھا، قدرت دی تھی جن میں تم کو بھی قدرت نہیں دی تھی۔ اور انھیں سماعت اور بصارت اور دل دیئے تھے مگر کچھ بھی (کام نہ آیا) مستغنی نہ کیا اُن کو اُن کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے ذرا بھی۔ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ (اس کی نشانیوں اور آثارِ قدرت کو مانتے نہ تھے) اور (اس کا نتیجہ کیا ہوا) انھیں گھیر لیا وہ (عذاب) جس پر یہ ہنسی اڑاتے تھے۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۰﴾

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا؛ اور ہم نے ہلاک کر دیا۔ تباہ کر دیا۔ مَا حَوْلَكُمْ؛ ان کو جو تمہارے اطراف تھے، آس پاس تھے۔ مِّنَ الْقُرَى؛ بستیوں سے۔ گاؤں سے، قریوں سے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ؛ اور آیتوں کو بار بار بیان کیا۔ پھیر پھیر کر بیان کیا۔ نشانیوں کو دکھایا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے آس پاس کی کئی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اور آیتوں کو بار بار بیان کیا (نشانیوں کو دکھایا) تاکہ وہ رجوع (الی اللہ) کریں (خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں)۔

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۗ

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱﴾

فَلَوْلَا؛ پھر کیوں نہیں۔ لَوْلَا۔ اور لَوْ مَا ترغیب اور تحریص کے لئے کہا جاتا ہے۔ نَصْرُهُمْ؛ ان کی مدد کی۔ نصرت دی۔ الَّذِينَ اتَّخَذُوا؛ جن لوگوں نے بنا لیا تھا۔ مِن دُونِ اللَّهِ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ قُرْبَانًا؛ تقرب حاصل کرنے کے لئے، مفعول لہ ہے۔ آلِهَةً؛ دیوتا۔ معبود۔ بَلْ؛ نہیں، بلکہ۔ ضَلُّوا عَنْهُمْ؛ ان سے غائب ہو گئے۔ ان کے کام نہ آیا۔ وَذَلِكِ افْكُهُمْ؛ اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ اور یہ ان کی افترا پردازی تھی۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں تھیں۔

ترجمہ:- پھر کیوں نہ ان کی مدد کی ان دیوتاؤں نے جن کو ان لوگوں نے (خدا کا) قرب حاصل کرنے

کے لئے خدا کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیا تھا (مان لیا تھا۔) نہیں۔ بلکہ یہ (خیالی دیوتا) ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور کوئی کام نہ آئے۔ کیونکہ یہ سب ان کا جھوٹ تھا۔ اور افترا کی ہوئی باتیں تھیں (ان کا کوئی ثناء ٹھکانہ نہ تھا)۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ ﴿۶۰﴾

اس مقام پر ہم چند باتوں کو تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

۱۔ غیر مرئی ہستیاں بعض دفعہ مرئی ہوتی اور نظر آتی ہیں جیسے جبریل علیہ السلام اعرابی اور وحیہ کلبی کی شکل میں عامۃ الناس کو نظر آجاتے تھے۔

۲۔ غیر مرئی ہستیاں جب عام انسانوں کو مرئی اور نمایاں ہونا چاہتی ہیں تو انسان یا حیوانات کی شکل لیتی ہیں۔ اس صورت میں حیوانات کے تمام لوازم ان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ پس اگر سانپ کی شکل میں جن آئے تو لکڑی کے ایک مار سے بھی مر جاتا ہے۔

۳۔ بعض لوگ مختلف روایات کو دیکھ کر اصل واقعہ ہی سے انکار کرتے ہیں اور ہم مختلف اور متعدد اوقات پر محمول کرتے ہیں اور ہمارا یقین قوی ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس مشترک واقعہ، متواتر بالمعنی کے حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح متعدد ضعیف حدیثیں بھی ہوں تو وہ قوی سمجھی جاتی ہیں۔

۴۔ رسول خدا ﷺ کے پاس جنات کا حاضر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور زبیر بن العوام اور عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہوا ہے۔

۵۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جن اور انس دونوں مکلف شرعی ہیں۔ گزشتہ پیغمبروں کے زمانہ میں بھی وہ انسانوں کے پیغمبروں کے تابع تھے۔

۶۔ حضرت کے زمانہ میں نخلع اور نصیبین اور دوسرے مقامات سے بھی جن آئے تھے۔

۷۔ بہت سے جن صحابی بھی ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی چنانچہ جن صحابی نے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور مصافحہ کیا تھا اس کی روایت ہمارے پاس من وعن یعنی عن فلاں عن فلاں کی روایت سے ثابت ہے۔ اور علماء اس کی سند دیتے ہیں۔ کیونکہ اس روایت میں بہت کم راوی ہیں۔ اس لئے کہ اس جن صحابی کی عمر بہت بڑی تھی۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ۖ اور جب کہ ہم نے تمہارے طرف پھیر کر پہنچایا۔ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ ۖ جنوں کی ایک جماعت کو۔
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ کہ وہ قرآن کو سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ۖ پھر وہ قرآن کے پاس حاضر ہوئے۔ قرآن پڑھنے کے مقام
میں پہنچے۔ قَالُوا أَنْصِتُوا ۖ تو دوسرے جنوں سے کہا کان لگا کر سنو، خاموش رہو۔ ہمہ تن گوش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ ۖ پس
جب قرآن تمام ہوا۔ جب حضرت قرآن پڑھنے سے فارغ ہوئے۔ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ۖ تو اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔
پلٹے۔ مُنَادِرِينَ ۖ یہ خبر دیتے ہوئے۔ ڈراتے ہوئے۔

ترجمہ :- اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف بھیجا کہ قرآن سنیں۔ پھر جب حاضر ہوئے
(اور قرآن سننے لگے) تو (ساتھ کے جنوں سے) کہا (خاموش) ذرا کان لگا کر سنو۔ جب (حضرت کا)
قرآن پڑھنا ختم ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔

قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنَ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۴۶﴾

قَالُوا ۖ صحابی جنوں نے کہا۔ يَقَوْمَنَا ۖ اے ہماری قوم! إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا ۖ ہم نے کتاب سنی ہے۔ أَنْزَلَ مِنَ بَعْدِ
مُوسَىٰ ۖ جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ مُصَدِّقًا ۖ وہ تصدیق کرتی ہے۔ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے
اتاری گئی ہیں۔ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ یہ کتاب حق و راست بات کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ اور
راہِ راست کی طرف بھی۔

ترجمہ :- (صحابی جنوں نے) کہا۔ اے ہماری قوم! ہم نے موسیٰ کے بعد اتاری گئی ایک کتاب کو سنا ہے جو
اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق و راہِ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَعَى اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ ۖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۴۷﴾
يَقَوْمَنَا ۖ اے ہماری قوم! أَجِيبُوا ۖ مناسب جواب دو۔ قَبُولُ كَرِهٍ ۖ مان لو۔ دَعَى اللَّهِ ۖ خدا کی طرف بلانے
والے کو۔ وَآمِنُوا بِهِ ۖ اور اس پر ایمان لاؤ۔ يَغْفِرْ لَكُمْ ۖ تو تمہارے لئے بخش دے گا۔ اپنے دامنِ رحمت میں چھپالے گا۔
مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ۖ تمہارے گناہوں کو۔ وَيُجِرْكُمْ ۖ اور تم کو پناہ دے گا۔ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۖ درد و الم والے عذاب سے۔
ترجمہ :- (اے ہماری قوم!) خدا کی طرف بلانے والے کو قبول کرو۔ اور اس پر ایمان لاؤ وہ تمہارے

گناہوں کی مغفرت کرے گا (بخش دے گا) اور تم کو درد و آلم والے عذاب سے پناہ دے گا۔

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

وَمَنْ لَا يُجِبْ ؛ اور جو قبول نہ کرے گا، دُرست جواب نہ دے گا۔ دَاعِيَ اللَّهِ ؛ اللہ کی طرف بلانے والے کو۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ ؛ تو خدا کو عاجز نہیں کر سکتا۔ فِي الْأَرْضِ ؛ زمین میں۔ زمین میں رہ کر پھر خدا کے ہاتھ سے بھاگ کر کدھر جائے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ ؛ اور اس کا نہیں ہے۔ مِنْ دُونِهِ ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ أَوْلِيَاءُ ؛ یار و مددگار۔ أُولَئِكَ ؛ یہی لوگ ہیں۔ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ؛ کھلی اور ظاہر گمراہی میں۔

ترجمہ :- اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کو قبول نہ کرے گا وہ زمین میں رہ کر (اللہ کے ہاتھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔ اور) کس طرح اس کو عاجز کر سکے گا۔ خدا کو چھوڑ کر نہ اس کا کوئی یار ہے نہ مددگار۔ یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْزِبْ عَنْهُ

بِقَدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا ؛ کیا انہوں نے دیکھا نہیں۔ غور و فکر نہیں کیا۔ أَنَّ اللَّهَ ؛ کہ اللہ۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَلَمْ يَعْزِبْ عَنْهُ ؛ اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں۔ عاجز نہیں ہوا۔ بِقَدْرٍ عَلَىٰ ؛ اس پر قادر ہے۔ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَىٰ ؛ کہ مُردوں کو زندہ کرے۔ پھر مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ بَلَىٰ ؛ کیوں نہیں۔ ہاں ہاں۔ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

ترجمہ :- کیا ان لوگوں نے اس پر غور کیا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوئی (یقیناً) وہ اس پر قادر ہے کہ مُردوں کو بھی زندہ کرے۔ (پھر اس کے ہاتھ سے بھاگ کر کہاں جاتے ہیں)۔ ہاں ہاں ! کیوں نہیں؟ وہ یقیناً ہر شے پر قادر ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۗ
 قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۰﴾

وَيَوْمَ؛ اور اس دن کو یاد کرو۔ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ جب کہ کافر، جو لوگ انکار کرتے ہیں، پیش کئے جائیں گے۔
 عَلَى النَّارِ؛ دوزخ پر۔ اور ان سے کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؛ کیا یہ سچ نہیں۔ قَالُوا بَلَىٰ؛ وہ کہیں گے جی ہاں!
 وَرَبِّنَا؛ قسم ہے ہمارے رب کی۔ قَالَ؛ تو خدائے تعالیٰ فرمائے گا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ؛ لہذا تم عذاب کو چکھو۔ عذاب کا
 مزہ لو۔ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ؛ اس لئے کہ تم کفر کرتے تھے۔

ترجمہ:- اس دن کو یاد رکھو جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا۔
 کیا یہ سچ نہیں؟ تو کافر کہیں گے۔ جی ہاں! (خدا کی قسم) ہمارے رب کی قسم! (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا
 اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر و انکار کی وجہ سے۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُورُونَ مَا يُوعَدُونَ ۗ
 لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغْنَا فَمَلَّ يَهُلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۱﴾

فَاصْبِرْ؛ لہذا تم صبر کرو۔ دنیا کی چند روز کی تکلیف اٹھالو۔ كَمَا صَبَرَ؛ جس طرح کہ صبر کیا۔ برداشت کر لیا۔ أُولُو
 الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ؛ باہمت پیغمبروں نے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ؛ اور ان پر عذاب آنے کے لئے عجلت اور جلدی نہ کرو۔
 كَانَتْهُمْ يُورُونَ؛ گویا کہ جس دن وہ دیکھ لیں گے۔ مَا يُوعَدُونَ؛ اس عذاب کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ لَمْ يَلْبُثُوا
 إِلَّا سَاعَةً؛ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر گھڑی بھر۔ مِنْ نَّهَارٍ؛ دن کی۔ بَلَّغْنَا؛ ہم نے اپنا حکم پہنچا دیا۔ فَمَلَّ يَهُلِكُ؛ پھر
 ہلاک نہیں کئے جائیں گے۔ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ؛ مگر فاسق لوگ۔

ترجمہ:- پس (اے پیغمبر! اے حبیب!) (چار دن) صبر کر لو۔ جیسے اولوا العزم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے
 عجلت اور جلدی نہ کرو۔ جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو
 ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں دن کی گھڑی بھر ہی رہے۔ یہ ہمارا حکم تھا جو پہنچا دیا گیا۔
 اب فاسق اور نافرمان لوگوں کے سوائے کوئی اور ہلاک نہیں کیا جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ محمد ﷺ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں اڑتیس (۳۸) آیتیں اور چار (۴) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①

الَّذِينَ كَفَرُوا؛ جن لوگوں نے کفر کیا۔ وَصَدُّوا؛ اور روکا۔ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا سے۔ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ؛ خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔ بیکار کر دیئے۔ غارت کر دیئے۔ مقصود سے ہٹا دیا۔
ترجمہ:- جو کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکا۔ خدا نے بھی ان کے اعمال کو بے راہ اور کالعدم کر دیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ أَجْرَ اللَّهِ

مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ اور ایماندار، اور جو لوگ ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ اور اعمالِ صالح کئے۔ اچھے کام کئے۔
وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ؛ اور جو ایمان لائے اس قرآن پر جو اتارا گیا ہے۔ ان احکام پر جو نازل ہوئے ہیں۔ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ؛ اور جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے۔ مِنْ رَبِّهِمْ؛ ان کے خدا کے پاس سے۔ كَفَرْنَا عَنْهُمْ؛ ان سے دُور کر دیا، چھپا دیا۔ سَيِّئَاتِهِمْ؛ ان کی بُرائیوں کو۔ گناہوں کو۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ؛ اور دُورست کر دیا ان کے حال کو۔
ترجمہ:- اور ایماندار لوگ جنہوں نے اچھے کام کئے اور محمد پر جو احکام اتارے گئے ہیں ان کو مانا (ان پر ایمان لایا) اور وہ تو حق ہے خدا کے پاس کے احکام ہیں تو (خدا نے بھی) ان کے گناہوں کو دُور کر دیا (معاف کر دیا)۔ اور ان کی حالت کو دُورست کر دیا۔

ذَلِكَ يَأْتِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ

مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

ذَلِكْ ؛ یہ اس لئے ہے کہ۔ بِأَنَّ الدِّينَ كَفَرُوا ؛ کہ ان کافروں نے۔ اِتَّبَعُوا البَاطِلَ ؛ باطل کی اتباع کی۔ غلط راستہ پر چلے۔ وَ أَنَّ الدِّينَ اٰمَنُوا ؛ اور ایماندار۔ اِتَّبَعُوا الحَقَّ ؛ حق کی اتباع کی۔ صحیح راستہ پر چلے۔ مِنْ رَبِّهِمْ ؛ جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ ؛ اسی طرح اللہ فرماتا ہے۔ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں سے۔ اَمْثَالَهُمْ ؛ ان کی مثالیں۔ ان کی حالت۔

ترجمہ :- یہ اس واسطہ ہے کہ ان کافروں نے باطل کی پیروی کی (ناحق کی اتباع کی) اور ایماندار لوگ ، انھوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے خدا کی طرف سے تھا۔ ایسے ہی خدائے تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔
اب ان باطل پرستوں کے متعلق حکم دیتا ہے۔

فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضْرِبُوْا الرِّقَابَ حَتّٰى اِذَا اَخْتَمْتُمُوْهُمۡ فَشَدُّوا الوَثَاقَ وَاَمَّا مَنۡ اٰبَدُوْا
وَاَمَّا فِدَاۗءٌ حَتّٰى تَضَعَ الحَرْبُ اَوْزَارَهَاۗ ذٰلِكَ وَاَلُوْۤاۤءُ اللّٰهِ لَآ تَنۡصَرُ مِنْهُمۡ وَا

وَلٰكِنۡ لِّيَّبَلُوْا بَعْضُكُمۡ بِبَعْضٍ وَّالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنۡ يُضِلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ۝۱

فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؛ پھر جب تم کافروں سے ملاقات کرو اور ان سے مقابلہ ہو جائے۔ فَضْرِبُوْا الرِّقَابَ ، فاضربوا ضرب الرقاب فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ رِقَابٌ جمع رَقَبَةٌ۔ گردن۔ پھر ان کی گردنیں مار کر اڑادو۔ حَتّٰى اِذَا اَخْتَمْتُمُوْهُمۡ ؛ یہاں تک کہ تم ان کو بے بس کر دو۔ پھر جب ان کا زور توڑ دو۔ اَلَخَنَ فِي الحَرْبِ ؛ خوب جنگ کیا۔ دشمنوں کو ضعیف و ناتواں کر دیا۔ فَشَدُّوا الوَثَاقَ ؛ پھر ان کو مضبوط باندھ دو۔ ان کی ٹھکیں کس لو۔ فَاَمَّا مَنۡ اٰبَدُوْا ؛ یا کچھ تَمَنُّوْنَ مَنۡ اٰبَدُوْا ؛ اس کے بعد۔ ان کو قید کر لینے کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو۔ وَاَمَّا فِدَاۗءٌ ؛ یا کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ حَتّٰى تَضَعَ ؛ یہاں تک کہ رکھ دے۔ اَلحَرْبُ ؛ جنگ، لڑائی، مصدر کہہ کر اسمِ فاعل مراد لیا گیا یعنی لڑنے والا۔ اَوْزَارَهَا ؛ اپنے ہتھیار۔ ذٰلِكَ ؛ یہ تو ہوا۔ وَاَلُوْۤاۤءُ اللّٰهِ ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ لَآ تَنۡصَرُ مِنْهُمۡ ؛ تو ان سے انتقام لیتا۔ بے لڑے مسلمانوں کو نصرت عطا کرتا۔ وَلٰكِنۡ لِّيَّبَلُوْا بَعْضُكُمۡ بِبَعْضٍ ؛ اور لیکن تاکہ امتحان لے تمہارے بعض کا بعض سے جنگ میں کہ کون جہاد میں پورے اترتے ہیں اور کون بزدلی دکھاتے ہیں۔ وَاَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا ؛ اور جو لوگ شہید اور قتل کئے جاتے ہیں۔ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ؛ راہِ خدا میں۔ فَلَنۡ يُضِلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ؛ تو خدا ان کے اعمال کو بے راہ اور گمراہ نہ فرمائے گا۔ اور ضائع نہ کرے گا۔

ترجمہ :- پھر جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑادو۔ پھر جب وہ بے بس ہو جائیں

(اور ضعیف و ناتواں ہو جائیں) تو ان کی مشکلیں کس لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ یا فدیہ لے کر۔ (تم برابر جنگ کرتے رہو) یہاں تک کہ لڑنے والے ہتھیار ڈال دیں یہ (جہاد کا حکم) اس لئے (دیا جا رہا ہے) کہ اگر خدا چاہتا تو (بغیر لڑے) ان کو فتح و نصرت عطا کرتا مگر خدائے تعالیٰ ایک کا دوسرے سے امتحان لیتا ہے اور جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہوتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ⑤

سَيَهْدِيهِمْ؛ عنقریب انہیں مقصد تک پہنچا دے گا۔ ان کو ایصال الی المطلوب کر دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ؛ اور ان کی حالت کی اصلاح کر دے گا۔

ترجمہ:- عنقریب ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور ان کی حالت درست کر دے گا۔

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ⑥

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ؛ اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عَرَفَهَا لَهُمْ؛ جس کی تعریف پہلے ہی سے ان کو سنادی گئی تھی۔ ان کو اس کی پہچان اور معرفت تھی۔ جس کے متعلق ان سے ذکر کر دیا گیا تھا۔

ترجمہ:- اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ جس کے متعلق ان سے ذکر کر دیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا!؛ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اے ایماندارو! اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ؛ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اگر تم ایسے کام کرو جن سے تم مستحق نصرت ہو تو اللہ تم کو نصرت دے گا۔ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو جو خلیفہ اللہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ؛ اور تمہارے قدم جمادے گا۔ ثابت قدم بنائے گا۔ تم کو مضبوط کر دے گا اور دشمنوں کے مقابلہ میں تمہارے پاؤں جمائے رکھے گا۔

ترجمہ:- مسلمانو! اگر تم خدا (ورسول) کی نصرت کرو گے (ان کی مدد کرو گے) تو اللہ تمہاری مدد کرے گا (تم کو نصرت عطا کرے گا) اور تم کو ثابت قدم کر دے گا (تم کو ہلکت نہ ہوگی)۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَاضَلَّ أَعْيَابَهُمْ ⑧

وَالَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فَتَغْسَا لَهُمْ؛ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ تباہ ہو جائیں گے۔
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ؛ اور ان کے اعمال ضائع و برباد کر دے گا۔ اور ان کا سارا کیا دھرا بے کار ہو جائے گا۔
ترجمہ:- اور جو کافر ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کے اعمال ضائع و برباد کر دے گا (ان کا کیا دھرا
برباد جائے گا)۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ①

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ؛ یہ اس لئے کہ انہوں نے۔ كَرِهُوا؛ کراہت کی۔ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ؛ جو کچھ کہ اللہ نے نازل
کیا۔ قرآن اور اس کے احکام کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ؛ لہذا خدا نے بھی ان کے اعمال کو بے کار کر دیا۔
ترجمہ:- یہ اس لئے کہ خدا کے اُتارے ہوئے احکام کو انہوں نے ناپسند کیا۔ لہذا خدا نے بھی ان کے
اعمال کو بے کار کر دیا۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ

دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ②

أَفَلَمْ يَسِيرُوا؛ تو کیا انہوں نے سیر و سفر نہیں کیا۔ چلے پھرے نہیں۔ فِي الْأَرْضِ؛ زمین میں۔ فَيَنْظُرُوا؛ پھر وہ
دیکھ لیتے۔ ان کو نظر آ جاتا۔ كَيْفَ كَانَ؛ کیا ہوا؟ عَاقِبَةُ الَّذِينَ؛ انجام ان لوگوں کا جو تھے۔ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ ان سے پہلے۔
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؛ خدا نے ان پر تباہی بھیج دی۔ ان کو ضائع و برباد کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ؛ اور کافروں کے لئے۔ أَمْثَالُهَا؛
ایسی ہی سزائیں ہیں۔

ترجمہ:- تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو
ان سے پہلے تھے۔ خدا نے ان کو تباہ کر دیا اور کافروں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی ہیں۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ③

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ؛ یہ اس وجہ سے کہ اللہ۔ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا؛ ایمانداروں کا حامی اور کارساز ہے۔ مسلمانوں کا والی
اور ان کا یار و مددگار ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ؛ اور یہ کافر۔ لَا مَوْلَى لَهُمْ؛ ان کا کوئی حامی ہے اور نہ والی اور نہ یار و مددگار۔
ترجمہ:- یہ اس لئے کہ اللہ ایمانداروں کا والی ہے (موتی ہے) اور یہ کہ کافروں کا نہ کوئی والی ہے نہ موتی۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝

إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ۔ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ داخل کرے گا ایمانداروں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ اور عملِ صالح کئے، اچھے کام کئے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جَنَّتٍ ؛ باغوں میں۔ جنتوں میں۔ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ؛ جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ سرسبز رہتی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ؛ اور وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا، کافر، منکرین۔ ان کا حال کیا ہے۔ يَتَمَتَّعُونَ ؛ کچھ دنیوی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ عیش و
عشرت کے مزے لیتے ہیں اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ تَمَتَّعُونَ ؛ کچھ دنیوی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ عیش و
عشرت کے مزے لیتے ہیں اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ يَتَمَتَّعُونَ ؛ کچھ دنیوی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ عیش و
عشرت کے مزے لیتے ہیں اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ؛ اور ان کے رہنے کی جگہ دوزخ ہے۔
جہنم ان کا ٹھکانا ہے۔

ترجمہ :- یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور عملِ صالح کئے تھے۔ ایسے باغوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جو کفر کرتے ہیں، دنیا کے کچھ مزے اڑا لیتے ہیں وہ
(بے سببی سے) ایسے کھاتے ہیں جیسے چار پائے (بیل) اور دوزخ ان کا مقام ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ مِنْهَا فَأَصْرَلَهُمْ ۝

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ؛ اور بہت سی بستیاں ایسی بھی تھیں۔ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً ؛ وہ قوی تر تھیں۔ جو زیادہ سخت تھیں۔
مِنْ قَرْيَتِكَ ؛ تمہارے قریہ سے، تمہارے گاؤں سے، تمہاری بستی سے۔ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ ؛ جس نے تم کو نکال دیا،
جس نے تم کو بے گھر کر دیا۔ جلا وطن کر دیا۔ أَهْلَكْنَاهُمْ ؛ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ؛ پس نہ ہوا مدد اور
نصرت دینے والا ان کے لئے۔

ترجمہ :- اور ایسی بہت سی بستیاں تھیں جو قوت میں تمہاری بستی سے بڑھی ہوئی تھیں (کس بستی سے؟)
اس بستی سے جس نے تم کو بے گھر کر دیا تھا۔ ہم نے ان کو ہلاک کر کے چھوڑا۔ پھر نہ کوئی ان کا
یار و مددگار ہوا نہ کسی نے ان کو فتح و نصرت دی۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ دُونِ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِنَا لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

أَفَمَنْ كَانَ؛ کیا جو لوگ تھے۔ عَلٰی بَيِّنَةٍ؛ واضح راستہ پر۔ صَاف صَاف دَلِيلٍ پر۔ مِنْ رَبِّهِ؛ جو خدا کے پاس سے ان کو پہنچی تھی۔ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ؛ اس شخص کے مانند ہے جس کو مستحسن معلوم ہوئی۔ جیسے پسند آگئی۔ بھلی دکھائی دی۔ سُنُوْءٌ عَمَلِهِ؛ اس کی بد عملی، اس کی بُری چال۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ؛ اور وہ اتباع کرتے رہے۔ اپنے ہوا و ہوس کی۔ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے رہے۔

ترجمہ:- کیا جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح طریقہ پر قائم تھے ان لوگوں کے برابر ہیں جن کو ان کی بد عملی پسند تھی اور وہ اپنے ہوا و ہوس کے پیرو تھے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ؛ اس جنت اور باغ کی مثال، اس کی صفت، اس کی کیفیت۔ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ؛ جس کا وعدہ متقیوں اور پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے۔ فِيهَا أَنْهَارٌ؛ اس میں بہت سی نہریں ہیں۔ مِنْ مَّاءٍ؛ پانی کی۔ وہ پانی کیسا ہے۔ غَيْرِ آسِنٍ؛ اس میں ذرا تغیر نہیں ہوا۔ کسی قسم کی بو پیدا نہ ہوئی۔ وہ بن بگڑا ہے۔ صَاف ستھرا پانی۔ اِعْتِقَادٍ صَحِيحٍ کی مثال ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ؛ اور نہریں دودھ کی۔ یہ علم کی مثال ہے۔ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ؛ جس کا مزہ نہیں بدلا۔ اِعْتِقَادٍ اور علم عملی دودھ کی شک میں نمودار ہوئے۔ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ؛ اور بہت سی شراب کی نہریں، جزیات ہوں گی۔ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ؛ پینے والوں کے لئے لذت ہے، لذیذ ہے۔ بامزہ ہے۔ عَشَقٌ و محبت کی مثال شراب ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى؛ اور نہریں پاک صاف شہد کی۔ یہ مثال ہے خالص نیت کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ؛ اور ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے میوے بھی ہیں۔ یہ مثال ہے اعمالِ صالحہ کی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ؛ اور مغفرت اور معافی ہے ان کے خدا کے پاس۔ کیا ایسا شخص۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؛ ان لوگوں کے مانند ہوگا جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً؛ اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ گرم پانی کیسا ہوگا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ؛ پھر وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ مثال عقیدہ فاسد اور عملِ بد کی ہے جو اس مثالی صورت میں نمایاں ہوں گے۔

ترجمہ:- اس جنت کی مثال اور کیفیت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس جنت میں صاف ستھری غیر متغیر پانی کی نہریں بہتی ہیں اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بگڑا۔ اور بہت سی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے لذت بخش ہیں اور صاف شہد کی بھی نہریں اور

اس میں ان کے لئے ہر قسم کے میوے بھی ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش بھی ہوگی (مغفرت بھی ہوگی) (بھلا ایسا شخص) کیا اس شخص کے جیسا ہوگا جو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہے گا۔ جنہیں گرم پانی پلایا جائے گا۔ جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۶

وَمِنْهُمْ ؛ اور ان میں بعض آدمی ایسے بھی ہیں۔ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ؛ جو بظاہر تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ حَتَّىٰ إِذَا ؛ یہاں تک کہ جب۔ خَرَجُوا ؛ نکلتے ہیں۔ مِنْ عِنْدِكَ ؛ تمہارے پاس سے۔ قَالُوا ؛ تو کہتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ؛ ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے۔ مَاذَا قَالَ ؛ کیا کہا۔ أَنفَا ؛ اب۔ یعنی نہ کان لگا کر سنتے ہیں نہ غور کر کے سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا کہا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ؛ یہی لوگ ہیں جو۔ طَبَعَ اللَّهُ ؛ زنگ آلود کر دیا ہے اور مہر کر دی ہے اللہ نے۔ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ؛ اُن کے دلوں پر۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ؛ اور انہوں نے اپنی ہوا ہوس کی، اپنی خواہشوں کی اتباع کی، پیروی کی، اس پر چلتے رہے۔

ترجمہ :- اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر سنتے ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے آخر کیا کہا؟ یہی لوگ ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور انہوں نے اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی (اس پر چلتے رہے)۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝۱۷

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا ؛ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں۔ زَادَهُمْ هُدًىٰ ؛ اللہ ان کی ہدایت کو اور ترقی دیتا ہے علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین کو پہنچتے ہیں۔ ان کی ہدایت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ؛ اور ان کو ان کا تقویٰ دیتا ہے اور ان کو پرہیزگاری سے سرفراز فرماتا ہے۔

ترجمہ :- اور جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت رو بہ زیادت رہتی ہے۔ اور اللہ ان کو ان کی پرہیزگاری اور تقویٰ سے سرفراز کرتا ہے۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

فَإِنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ ذِكْرُهُمْ ۝

فَهَلْ يَنْظُرُونَ؛ پھر کیا یہ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ استفہام انکاری ہے۔ إِلَّا السَّاعَةَ؛ مگر روزِ قیامت کو۔ أَنْ تَأْتِيَهُمْ؛ کہ ان کے پاس آجائے۔ بَغْتَةً؛ دفعۃً۔ ناگہاں طور سے۔ فَقَدْ جَاءَ؛ پھر حالانکہ آچکی ہیں۔ أَشْرَاطُهَا؛ اس کی علامتیں، نشانیاں۔ فَأَنَّى لَهُمْ؛ پھر کہاں سے ہوگا۔ پھر جب قیامت آجائے گی تو ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ أَنَّى لَهُمْ؛ خبر مقدم ہے اور ذِكْرُهُمْ؛ مُجَدِّمُوخْر ہے۔ إِذَا جَاءَتْهُمْ؛ جب ان کے پاس آئی جائے گی۔ ذِكْرُهُمْ؛ اُن کو نصیحت۔ پھر جب اُن کے سامنے قیامت آجائے گی تو نصیحت لینا اور سمجھنا کہاں سے میسر ہوگا اور کیا فائدہ دے گا۔

ترجمہ:- تو کیا یہ لوگ اٹل گھڑی (یعنی قیامت) کے منتظر ہیں کہ اُن کے پاس ناگہاں آجائے حالانکہ ان کے پاس قیامت کی نشانیاں آچکی ہیں۔ پھر جب قیامت آجائے گی تو نصیحت سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

فَاعْلَمْ؛ پھر اے پیغمبر! تم یقین کرو۔ جان لو۔ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ کہ بجز اللہ کے کوئی اور معبودِ برحق نہیں۔ ہماری عادت ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے سے پہلے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ؛ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پڑھنا تحتِ امر ہو جائے اور قربِ فرائض میں داخل ہو جائے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ؛ اور بہ حیثیت گنہگار کے اپنے گناہ کے لئے مغفرت چاہو۔ کیونکہ ان کا استغفار بھی جب تک تم دُعا نہ کرو ناقابلِ قبول ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ؛ اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو۔ وَمَثْوَاكُمْ؛ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ تمہارے خیالات بدلنے کو، عوالم بدلنے کو۔ تمہارے اصلی مقام کو۔

ترجمہ:- (پیارے پیغمبر!) تم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر یقین رکھو (اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو)۔ اپنے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لئے مغفرت چاہو (بخشش مانگو) اور اللہ باخبر ہے تمہارے چلنے پھرنے رہنے سہنے سے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَحُكْمَةٌ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ ۚ

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ اور ایماندار لوگ کہتے ہیں۔ لَوْلَا نُزِّلَتْ ؛ کیوں نہیں اُتاری گئی۔ لَوْلَا ؛ اور لَوْلَمَا ؛ ایسے کلمے ہیں جو شوق دلانے کے وقت کہے جاتے ہیں۔ سُورَةٌ ؛ کوئی نئی سورت۔ فَاِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ ؛ پھر جب سورت اُتاری جاتی ہے۔ مُنْحَكَمَةٌ ؛ جس میں صریح حکم ہو۔ صاف صاف حکم دیا گیا ہو۔ وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالِ ؛ اور جس سورت میں جہاد اور جنگ کا ذکر کیا گیا ہو۔ رَأَيْتَ ؛ تو تم دیکھو گے۔ الَّذِينَ ؛ ان لوگوں کو۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ؛ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری یا دل کی کمزوری ہو۔ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ ؛ تو ڈر کے مارے تمہاری طرف ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ۔ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ ؛ ایسے شخص کا دیکھنا جس پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ مِنَ الْمَوْتِ ؛ موت سے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ؛ پھر افسوس ہے ان پر یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ ایسوں کا مرنا ہی بہتر ہے، تباہ ہونا ہی مناسب ہے۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ ؛ ایک محاورہ ہے جو اظہارِ ناخوشی کے وقت کہا جاتا ہے۔

ترجمہ :- اور ایماندار لوگ کہتے ہیں۔ کیوں (نئی) سورت نہیں اُتاری گئی (یعنی جہاد و جنگ کی) پھر جب محکم اور صاف صاف سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد و جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے (وہ ہول دے لے ہیں، ضعیف القلب ہیں) وہ تمہاری طرف ایسا دیکھتے ہیں، جیسے اس شخص کا دیکھنا جس پر موت کی بے ہوشی چھا جا رہی ہو۔ ان لوگوں پر افسوس ہے۔

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ

طَاعَةٌ ؛ پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے۔ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ؛ اور مناسب جواب دینا سب کا فرض ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ؛ پھر جب بات پختہ ہو جائے اور جنگ کا وقت آجائے۔ اور لڑائی ٹھن جائے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ ؛ پس اگر یہ اللہ کے پاس راست باز ثابت ہوتے۔ اس کے سامنے سچے ٹھہرتے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؛ تو ان کے لئے مناسب تھا، بہتر تھا۔ ترجمہ :- پیغمبر کے احکام واجب الاطاعت ہیں۔ اور ایک معقول و مناسب بات ہے۔ پھر جب لڑائی ٹھن جائے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے پاس راست باز ثابت ہوتے تو ان کے لئے بھلا تھا۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ ؛ تو کیا اس کے قریب نہیں ہو۔ کیا تم سے بعید ہے۔ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ؛ اگر تم حاکم ہو۔ والی ہو حکمت و

ولایت تم کو مل جائے۔ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ؛ کہ زمین میں فساد مچاؤ۔ وَتَقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ؛ اور ناتہ توڑو۔ صلہ رحمی چھوڑو، قرابت سے قطع تعلق کرو۔

ترجمہ:- پھر کیا یہ تم سے بعید ہے (نہیں بالکل ممکن اور قریب ہے) کہ اگر تم حاکم اور والی بن جاؤ تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں اور قرابتوں کا پاس نہ کرو (ناتہ توڑو قرابت چھوڑو)۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصْبَتْهُمُ وَاَعْمٰى اَبْصَارُهُمْ ﴿۲۷﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ؛ یہ وہ لوگ ہیں جن پر۔ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ؛ خدا نے لعنت کی ہے لعنت ایسی چھائی ہوئی ہے۔ فَاَصْبَتْهُمُ؛ پھر ان کو بہرہ کر دیا۔ اب حق بات ان کو سنائی نہیں دیتی۔ وَاَعْمٰى اَبْصَارُهُمْ؛ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور حق چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی۔

ترجمہ:- یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ پس ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ (نہ یہ حق سنتے ہیں اور نہ حق چیز کو دیکھتے ہیں)۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿۲۸﴾

اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ؛ کیا یہ سوچتے نہیں؟ غور نہیں کرتے، انجام پر نظر نہیں ڈالتے، تدبر نہیں کرتے۔ الْقُرْآنَ؛ قرآن پر۔ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا؛ یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں۔

ترجمہ:- کیا یہ لوگ قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰرْتَدُوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمَلٰى لَهُمْ ﴿۲۹﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰرْتَدُوْا؛ یقیناً جو پھر گئے ہیں۔ وَاٰسَ هُوَ كَيْفَ هُوَ؛ واپس ہو گئے ہیں۔ هَتَّ كَيْفَ هُوَ؛ ہٹ گئے ہیں۔ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ؛ اپنی پیٹھوں پر۔ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ؛ بعد اس کے کہ واضح ہو چکا۔ لَهُمُ الْهُدٰى؛ ان کے لئے ہدایت کا راستہ۔ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ؛ شیطان نے ان کو اچھا دکھایا۔ خُوبَ حَكْمٍ دِيَا۔ وَاَمَلٰى لَهُمْ؛ اور ان کو ڈھیل دلائی۔ دُوْرَ كِيْ سَجَاٰى۔

ترجمہ:- یقیناً جو لوگ اپنی پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ان کو صاف صاف ہدایت ہو چکی تھی۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا۔ اور ان کو ڈھیل دلائی (لبے لبے وعدے کئے۔ مرنے کو بعید سمجھا)۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا الَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَطِيْعًا فِىۡ بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ﴿۳۰﴾

ذَلِكْ ؛ یہ اس سبب سے ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ؛ کہ انھوں نے کہا۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ؛ ان لوگوں کو جنہوں نے کراہت کی۔ ناخوش رہے، ناپسند کرتے تھے۔ مَا نَزَّلَ اللَّهُ ؛ اس چیز کو جس کو خدا نے نازل کیا تھا۔ اس کے احکام کو، پیغمبر کو، قرآن کو۔ کیا کہتے تھے؟ سَنُطِيعُكُمْ ؛ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ فِى بَعْضِ الْأَمْرِ ؛ بعض امور میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ؛ اور اللہ خوب جانتا ہے۔ إِنْ سَرَرْتُمْ ؛ ان کے اسرار کو، رازوں کو۔ ان کے دلی خیالات کو۔ ان کے آہستہ بات کرنے کو۔ ان کی پوشیدہ باتوں کو، پوشیدہ خیالات کو۔

ترجمہ :- یہ سب اس لئے ہوا ہے کہ انھوں نے کہا، ان لوگوں کو جو خدا نے نازل کیا تھا اس سے (قرآن اور احکام سے) کراہت کرتے تھے (ان کو ناپسند تھے) ہم تمہارے بعض امور کو مان لیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ مگر خدائے تعالیٰ اُن کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔
ان نافرمانیوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کا کیا حشر ہوگا؟

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۝

فَكَيْفَ ؛ پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ؛ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ اور ان کی وفات ہو جائے گی۔ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ ؛ ان کے منہ اور چہروں پر مارتے ہوں گے۔ طمانچے مارتے ہوں گے۔ گرزوں سے مارتے ہوں گے۔ وَأَذْبَارَهُمْ ؛ اور ان کی پیٹھوں پر۔ ان کی پشتوں پر۔
ترجمہ :- (ان نافرمانیوں سے) ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کر لیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر (گرزوں سے) مارتے ہوں گے (ڈنڈے رسید کرتے ہوں گے)۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

ذَلِكْ ؛ یہ اس وجہ سے ہے۔ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا ؛ کہ انھوں نے اتباع کی، پیروی کی۔ مَا اسَخَطَ اللَّهُ ؛ ایسی چیزوں کی جس نے خدا کو ناخوش کر دیا۔ وَكَرِهُوا ؛ اور خدا کی رضا مندی کو مکروہ سمجھا اور اس سے نفرت کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ؛ پس خدا نے بھی ان کے اعمال کو کالعدم کر دیا، اکارت اور غارت کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔
ترجمہ :- یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ ایسے طریقے پر چلتے تھے جو خدا کو ناخوش کر دے اور انھوں نے خدا کی رضا مندی سے کراہت کی۔ لہذا خدا نے بھی ان کے اعمال کو اکارت و غارت کر دیا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝

أَمْ حَسِبَ؛ کیا گمان کرتے ہیں۔ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ؛ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں کو روگ لگ گیا ہے۔ مرضِ نفاق ہے۔ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ؛ کہ خدا نہ نکالے گا۔ ظاہر و فاش نہ کر دے گا۔ أَضْغَانَهُمْ؛ ان کی بد نیتی اور دلی عداوتوں کو۔

ترجمہ:- کیا وہ لوگ جن کے دلوں کو روگ لگ گیا ہے (ان کا دل بیمار ہے) گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بد نیتی اور دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِينِهِمْ

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

وَلَوْ نَشَاءُ؛ اور اگر ہم چاہتے۔ لَأَرَيْنَاكُمْ؛ تو ہم تمہیں یقیناً ان لوگوں کے حال سے واقف کرادیتے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ؛ مگر تم تو تاڑ گئے ہیں، پہچان گئے ہیں۔ بِسِينِهِمْ؛ ان کی پیشانیوں سے۔ ان کی چین پیشانی سے تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ؛ اور تم جان لو گے۔ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ؛ ان کی بات کی طرز سے۔ ان کے اندازِ گفتگو سے۔ ان کے چبا چبا کر بات کرنے سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ؛ اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔

ترجمہ:- اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں ان لوگوں کے حال سے واقف کرادیتے تاہم تم ان کو خود سمجھ چکے ہو ان کی چین پیشانی سے (ان کی ترش روئی سے) اور تم ضرور پہچان لو گے ان کے طرزِ گفتار سے اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ؛ اور ہم تم کو ضرور جتلائے آفات کریں گے۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ تمہاری آزمائش ہوگی۔ کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی۔ حَتَّىٰ نَعْلَمَ؛ یہاں تک کہ ہم ممتاز کر دیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ؛ تم میں سے کون ہیں جہاد کرنے والے۔ وَالصَّابِرِينَ؛ اور کون ہیں صبر کرنے والے جنگ کی سختی پر۔ یہاں تک کہ مجاہدین غیر مجاہدین سے ممتاز ہو جائیں گے سختیوں پر۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ؛ اور تمہاری خبروں اور حالات کا بھی امتحان لیں گے۔ جانچ پڑتال کریں گے۔ نَبْلُوَنَّكُمْ میں جمع کا الف ہے اس لئے ملفوظ ہے۔

ترجمہ:- اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے (تمہارا امتحان لیں گے) یہاں تک کہ مجاہدین اور صابریں کو دوسروں سے ممتاز کر لیں گے۔ اور تمہاری خبروں اور حالات کی بھی آزمائش کریں گے۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ کا علم تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم ذاتی۔ اس مرتبہ میں خدا خود ہی عالم ہے، خود ہی علم ہے، خود ہی معلوم ہے۔ دوسرا پیدا کرنے کے لئے جانا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے سے ممتاز کرنا۔ اس کو علم فعلی کہتے ہیں۔ تیسرا پیدا کرنے کے بعد جانا یہ علم انفعالی کہلاتا ہے علم انفعالی علم فعلی کا تابع رہتا ہے۔ خدا جیسا جانتا ہے ویسا ہی پیدا بھی کرتا ہے اور وہ چیز ویسی ہی رہتی ہے۔ خدا جانتا تھا کچھ، اور پیدا ہو گیا کچھ، یہ ممکن نہیں۔ علم میں اشیاء اور حقائق کا ایک دوسرے سے ممتاز ہونا الگ بات ہے اور خارج میں ممتاز ہونا جدا بات۔

یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور اپنے خلیفہ کے فعل کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نَعْلَمَ سے مراد عامۃ الناس ہے۔ خدائے تعالیٰ کلیات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجِطُّ أَعْمَالُهُمْ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفار، منکرین۔ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ اور دوسروں کو راہِ خدا سے روکا۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ؛ اور رسول کی مخالفت کی۔ اور ان سے پھٹے پھٹے رہے۔ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ؛ بعد اس کے کہ ان کو صاف صاف معلوم ہو چکا تھا۔ الْهُدَىٰ؛ سیدھا راستہ، ہدایت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا؛ وہ خدا کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتے۔ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُجِطُّ أَعْمَالُهُمْ؛ اور عنقریب اللہ ان کی کاروائیوں کو غارت اور اکارت کر دے گا۔ ان کے اعمال کو کالعدم کر دے گا۔ ملیا میٹ کر دے گا۔

ترجمہ:- بے شک جو لوگ منکر ہوئے اور جن لوگوں نے راہِ خدا سے (لوگوں کو) روکا اور پیغمبر سے جدائی اختیار کی بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ یہ تو خدا کو کچھ ضرر نہیں دے سکتے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو (ان کی کوششوں کو) ملیا میٹ کر دے گا (نیست و نابود کر دے گا)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان والو! أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ؛ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی بھی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ؛ اور ناحق ناروا مخالفت سے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ باطل نہ کرو۔

ترجمہ:- اے مسلمانو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے تمام اعمال کو باطل اور بے کار نہ کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ اور راہِ خدا سے دوسروں کو روکا۔
ثُمَّ مَاتُوا؛ پھر مر گئے۔ وَهُمْ كُفَّارٌ؛ بحالیکہ وہ کافر ہی تھے۔ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ؛ تو اللہ ان کو ہرگز اپنے دامنِ رحمت میں
نہ چھپائے گا۔ ان کے گناہوں کی مغفرت نہ کرے گا۔

ترجمہ :- بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (دوسرے لوگوں کو) راہِ خدا سے روکا پھر مرے اور کافر ہی مرے
تو اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت نہ کرے گا (انہیں کبھی نہ بخشے گا)۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْآغْلُونَ ۝ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ؛ پس اب تم جنگ کرنے میں وہن یعنی سُستی نہ کرو۔ اور نہ یُلاؤا ان مخالفین کو۔ إِلَى السَّلَامِ؛
صلح و آشتی کی طرف۔ تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ؛ اور تم ہی غالب رہو گے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ؛ اور
اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ؛ وَتَرَوْا؛ وَتَرَوْا؛ اور ہرگز کمی نہ کرے گا۔ نہ چھین لے گا۔ أَعْمَالَكُمْ؛
تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو۔

ترجمہ :- (پس مسلمانو!) اب تم جنگ کرنے میں سُستی نہ کرو اور (ڈر کر) ان کو صلح کی طرف نہ یُلاؤ کیونکہ
تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا؛ یہ دنیا کی زندگی صرف۔ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ؛ لہو و لعب ہے، کھیل تماشہ ہے۔ وَإِنْ تُؤْمِنُوا؛ اور اگر تم
ایمان رکھو۔ وَتَتَّقُوا؛ اور تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ؛ تو تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ اور اجر عطا کرے گا۔
وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ؛ اور تم سے تمہارا مال طلب نہ کرے گا۔

ترجمہ :- بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشہ ہے (لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے) اگر تم ایمان اور تقویٰ
اختیار کرو تو تم کو تمہارے اعمال کا اجر دے گا اور تم سے (کچھ نہ مانگے گا) تمہارے مال کا سوال
نہ کرے گا۔

إِنْ يَسْئَلْكُمْ مَالُهَا فَيَحْضِكُمْ تَبْخُلُوا أَوْ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝

إِنْ يَسْئَلْكُمْ مَالُهَا؛ اگر تم سے وہ تمہارے مالوں کے متعلق سوال کرے گا۔ فَيَحْضِكُمْ؛ حَفْو۔ بھگی۔ تَبْخُلُوا؛ تو تم کو بڑی بھگی

اور سختی ہوگی۔ تَبَخَّلُوا؛ اور تم بخل کرنے لگو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْفَانَكُمْ؛ اور خدا تمہاری بدنیتی کو ظاہر کرتا جائے گا، نکالتا جائے گا۔

ترجمہ :- خدا اگر تم سے تمہارے مال کا سوال کرے تو تم پر بڑی سختی ہوگی اور تم بخل اور تنگ دلی دکھاؤ گے اور خدا تمہاری بدنیتی ظاہر کرے گا۔

هَآأَنْتُمْ هَآؤَلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُفَقُّوْا فِي سَبِيْلِ اَللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخُلُ
وَمَنْ يَّبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۵﴾

هَآأَنْتُمْ هَآؤَلَاءِ؛ ہاں۔ ہاں۔ تم وہ لوگ ہو۔ تُدْعَوْنَ؛ بلائے جاتے ہو۔ لِتُفَقُّوْا؛ کہ صرف کرو، خرچ کرو، دو، انفاق کرو۔ فِي سَبِيْلِ اَللّٰهِ؛ راہِ خدا میں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخُلْ؛ تو تم میں سے بعض تو بخل کو اختیار کریں گے۔ وَمَنْ يَّبْخُلْ؛ اور جو بخل کرے گا۔ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهٖ؛ سو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ اس بخل کا نتیجہ خود اس کے لئے بُرا ہے۔ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ؛ اور اللہ ہی غنی ہے۔ بے پروا ہے۔ کسی کا محتاج نہیں وہ سب کا محتاج الیہ ہے۔ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ؛ اور تم فقیر ہو۔ محتاج ہو۔ سراپا احتیاج ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا؛ اور اگر تم نے روگردانی کی۔ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ؛ تو بدل دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو۔ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ؛ پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح منحوس۔ مکھی چوس۔ تنگ دل۔ بخیل۔

ترجمہ :- ہاں! ہاں! تم ایسے لوگ ہو کہ اگر تم کو اس لئے بلائیں کہ راہِ خدا میں کچھ دو تو تم میں سے بعض تو بخل کو اختیار کریں گے اور جو بخل کرے گا اپنے آپ سے بخل کرے گا (اس بخل کا اثر خود اس پر پڑے گا) اور اللہ (کو کسی کی حاجت نہیں) وہ بے پروا ہے اور فقیر ہو تو تم ہو (محتاج ہو۔ خدا ہرگز محتاج نہیں)۔ اور اگر تم (بغیر سے) روگردانی اختیار کرو تو تمہارے عوض ایک دوسری قوم کو اللہ بدل دے گا (اور لوگوں کو پیدا کر دے گا) جو تمہاری طرح (منحوس) نہ ہوں گے (بخیل نہ ہوں گے)۔

رَبِّ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُ رِجْلَيْهِ رِجْلَيْ جِبْرِائِيْلَ
سُوْرَةُ الْفَتْحِ وَرُوْحٌ مِّنْ رُّوْحِ رَبِّكَ نَزَّلْنَا

سورۃ الفتح مدینہ میں نازل ہوئی اس میں انیس (۲۹) آیتیں اور چار (۴) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۙ

اِنَّا؛ بے شک ہم نے۔ فَتَحْنَا لَكَ؛ تمہارے لئے فتح کیا۔ تم کو فتح دی۔ فَتْحًا مُّبِیْنًا؛ کھلی اور واضح فتح۔
 قدیم زمانہ میں اور حال حال تک بھی لوگ قلعے میں بیٹھ کر دروازوں کو قفل لگا لیتے اپنی حفاظت کرتے۔ جو غالب ہوتا
 اس کے سامنے قلعہ کے دروازے کھلائے جاتے تو غالب کو فاتح، مغلوب کو مفتوح اور غلبہ کو فتح کہتے۔ علمی انکشافات کو بھی فتح
 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے فیصلہ اور تصفیہ ہو جانے کو بھی فتح کہتے ہیں بہر حال اس کے کئی معنی ہیں۔
 ترجمہ:- ”ہم نے تم کو واضح اور کھلی ہوئی فتح عطا کی“۔

قریش کو بڑا زعم تھا کہ مکہ کسی سے فتح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا نے اصحابِ فیل کو جب کہ وہ مکہ پر حملہ کر رہے تھے
 ابابیل (یعنی پرندوں) کی مختلف جماعتوں کی مدد سے ان کو شکست دی۔ انھیں کیا خبر یہاں کوئی غیر نہیں آ رہا ہے، خود شہر مکہ کا
 رہنے والا، جس کو انھوں نے قلم و ستم کر کے نکالا تھا پھر اپنے مولد اور وطن میں داخل ہو رہا ہے۔
 صاحبو! اتنا اہم شہر فتح ہو گیا اور کسی غلط فہمی سے، بغیر حضرت کے حکم کے کھل (۱۷) سترہ آدمی مارے گئے۔ یہ فتح
 مبین نہیں تو اور کیا ہے عام طور سے غنڈہ گردی ہوتی ہے۔ سینکڑوں آدمی مارے جاتے ہیں۔ رحمۃ للعالمین کی رحمت دیکھو! جو
 ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اے امن۔ جو مسجد حرام میں پناہ لے اے امن۔ جو گھروں کے دروازے بند کر لیں اُن کو امن۔
 جو ہتھیار ڈال دے اُس کو امن۔ آخر رحمۃ للعالمین نے کیا کیا۔ مکہ، مکہ والوں کو مبارک اور خود مدینہ شریف کو واپس۔
 تاریخ کیا ایسی مثال بتا سکتی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۙ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ؛ تاکہ اللہ تمہارے لئے مغفرت اور بخشش عطا کرے۔ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ؛ جو تمہارے پہلے
 گناہ تھے۔ وَمَا تَأَخَّرَ؛ اور تمہارے پچھلے گناہ۔
 صاحبو! پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے اور بے گناہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے اگلے پچھلے گناہ کی معافی کے کیا معنی۔ قاعدہ یہ ہے
 کہ جب فوجی سپاہیوں میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو سردار لشکر کو معافی چاہنا پڑتا ہے اور سپاہی کی خطا کو ایسا بیان کرتا ہے گویا
 اس کی خطا ہے۔

صاحبو! اُمت گناہ کرتی ہے اور رسول خدا ﷺ اللہ کے سامنے معافی چاہتے ہیں۔ پادشاہ ہر کس و ناکس کو مخاطب

نہیں کرتا۔ کچھ کہنا ہوتا ہے وزیر اعظم سے کہتا ہے۔ اور پادشاہ کے پاس عذر کرنے والا وزیر اعظم ہوتا ہے نہ کہ معمولی شخص۔ ایک اور بات یاد رکھو! کہ رسول خدا ﷺ کے مراتب ہر آن، ہر لحظہ رو بہ ترقی ہیں۔

وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ؛ حضرت اپنی گزشتہ حالت کو موجودہ ترقی کی حالت کے سامنے ایک گناہ سمجھتے ہیں، اپنا قصور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ طبعی طور سے اس وقت کے اقتضاء کے مطابق اتنا ہی ہو سکتا تھا نیز انسانیت کی راہ سے انسان سے مختلف قسم کے گناہ ممکن ہیں، ان امکانات گناہ کے موجود نہ ہونے کو معافی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال گناہ کو آنحضرتؐ تک پہنچنے نہ دینے کو مغفرت سے (یعنی ڈھانپ لینے سے) تعبیر فرمایا۔ پیغمبر سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن نہیں، انسانیت کی راہ سے جو ممکن ہے اُن کے ظاہر ہونے کو روکا جا رہا ہے۔ اس کے روکے جانے کو بھی معافی سے تعبیر کرتے ہیں۔

صاحبو! ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں حشر کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ شفاعت کے لئے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ اپنا ایک قصور بیان کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں شفاعت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی اپنا ایک قصور بیان کر کے خود کو شفاعت کے قابل نہیں سمجھیں گے۔ پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ میں نے تین جھوٹ کہے ہیں، میں بھی دربار الہی میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی اپنا ایک قصور بیان کر کے اپنے آپ کو ناقابل شفاعت بتائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ اپنا کوئی گناہ بیان نہیں فرمائیں گے اور تمام لوگوں کو ہدایت کریں گے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ آج ان کے شفاعت فرمانے کا دن ہے۔

اس حدیث کو سن کر حضرت امام اعظم نعمان کوفی نے فرمایا کہ تمام پیغمبر بے گناہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ نہیں کہے راوی نے ایک جھوٹ کہا۔

میرے پاس پیغمبر کو جھوٹا کہنے سے راوی کو جھوٹا کہنا آسان ہے کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ لوگ راوی کو جھوٹا سمجھنے سے ڈرتے ہیں اور پیغمبر کو جو معصوم ہوتا ہے جھوٹا سمجھنے پر جری ہوتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی کارروائی ہے اس لئے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ”تمام پیغمبروں نے گناہ کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا۔ اس لئے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔“

وَيْعْمَ بِنِعْمَةِ عَلِيكَ؛ اور تا کہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے تم کو بے مثال کمال عطا کرے۔ پوری نعمت کس طرح عطا کی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یاد کرو، خیال کرو، خیال رکھو، جب کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد و پیمانہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت سے سرفراز کیا، پھر جب ایسا رسول آجائے جو ان تمام ادیان اور احکام کو جو تمہارے پاس ہیں اور جن کی وہ پیغمبر تصدیق کرتا ہے تو تم کو چاہیے کہ اُس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ تمام پیغمبروں کے مذاہب وقتی تھے، محمد رسول اللہ ﷺ کے آنے کے بعد سب کے دین ختم ہو گئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام تمام ادیان کا نسخ ہے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ ”موسیٰ اگر اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لئے میری پیروی کے بجائے اپنے مذہب پر برقرار رہنے کی گنجائش نہ تھی۔“ حضرت رسول خدا ﷺ کے زمانہ سے پہلے جو پیغمبر آتا خاص قوم کے واسطے آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ”میں کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ

موسیٰ کی پریشان بھیڑوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہوں۔“ کسی شخص نے جو اسرائیلی نہ تھا ایک مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ”میں بیٹوں کی روٹی کتوں کے سامنے نہیں ڈالتا۔“ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو خضر علیہ السلام نے کہا ”کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”جی ہاں“ صرف رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ کا دین ہی کافۃ الناس کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، مگر تمام لوگوں کو بشارت دینے اور ان کو ڈرانے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”محمد تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں“ مگر تم رسول اللہ اور خاتم الانبیاء ہو۔“

ایک اور جگہ فرماتا ہے ”ہم نے تم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا“ (تمہارا فیض کسی زمانے کسی ملک کسی قوم سے

خاص نہیں)۔

اسلام میں محمد رسول اللہ کی تعلیم میں تمام اصولی باتیں موجود ہیں یہ ہمہ گیری کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اب جو آئے گا۔ دین مجتہد ہوگا۔ بعض نادان دعویٰ نبوت بھی کریں گے اور حدود اسلام سے تجاوز بھی کریں گے وہ دجال ہیں مکار ہیں۔ حضرت ﷺ فرماتے ہیں ”لَا نَبِيَّ بَعْدِي“۔ چونکہ حضرت خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اب تک بیسیوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا مگر کامیابی کسی کو نہیں ہوئی۔ ہماری زمانے میں بھی کئی دجال پیدا ہوئے۔ اور اس وقت بھی کئی ہیں۔ بعض نادان مساوات خاتم النبیین کے مدعی ہیں۔ ختم نبوت کے بعد، کس کو پیغمبری نصیب ہو سکتی ہے؟ ان کا مرتبہ مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“۔ (محمد) تم پر اللہ کا فضل بہت ہے۔ اللہ کے فضل میں کون ان کا مساوی ہو سکتا ہے؟

صاحبو! میں چند امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام کے لئے بھی دُعا کی، اور اسحاق علیہ السلام کے لئے بھی۔ اسحاق علیہ السلام کے لئے بھی۔ اسحاق علیہ السلام کے لئے جو دُعا کی گئی تھی اس کے اثر سے بہت سے پیغمبر ہوئے۔

اسمعیل علیہ السلام کے لئے جو دُعا کی گئی تھی اس سے کون پیدا ہوئے؟ ہٹ دھرمی چھوڑو، اپنی آنکھوں پر سے ہتھی ہٹاؤ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اسمعیل علیہ السلام کی دُعا کے مستحق محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ ہیں۔

ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تمام پیغمبر خاص خاص قوموں اور خاص خاص ملکوں اور محدود زمانہ کے لئے تھے اس لئے اُن کے معجزے بھی محدود زمانہ کے لئے تھے جن کے دیکھنے والے اس وقت نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کا مذہب دائم قائم ہے۔ وہ خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، ان کا دین قیامت تک رہے گا۔ محمد رسول اللہ ﷺ سے ہزاروں معجزے ظاہر ہوئے۔ لگن میں ہاتھ رکھ دیا تو پانی بلبلے دے کر نکلنے لگا۔ یہ نیست سے ہست کرنا ہے۔ سوکھے تھن والی بکری کا دودھ نچوڑ لیا، یہ بھی نیست سے ہست کرنا ہوگا۔ سینے سے لگایا تو کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے ایک قسم کا احیاء موتی۔ خیر! سب سے بڑا اور عالی شان دائم قائم معجزہ قرآن شریف ہے۔ ادیب سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت ہے،

سیاست داں سمجھتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ نظام اسلام کو پیدا کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں، غیب کی بات کہنا، یعنی پیشگوئی قرآن کا معجزہ ہے، بعض کہتے ہیں، قرآن کی حفاظت معجزہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قرآن کا نغمہ معجزہ ہے جو سننے والے کے دل میں گھس جاتا ہے۔ اور میرے پاس جس فن کا ماہر قرآن پر غور کرے گا اُس کے سامنے قرآن معجزہ بن کر نکھرے گا۔ جہاں کسی نے قرآن کو ہاتھ لگایا قرآن نے اس کو پکڑ لیا۔ اب لاکھ چھڑاؤ نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ ہاتھ سے گھس کر دل میں پہنچ جائے گا، کیسا ہی سرکش ہو اس کو رام کر دے گا، منہ سے اقرار نہ بھی کرے، مگر اس کا ضمیر پکار اُٹھے گا کہ قرآن معجزہ ہے، حق ہے۔

تیرہ سو برس گزر گئے ایک لفظ کی کمی ہے نہ زیادتی۔ ہزاروں، لاکھوں حافظ تیرہ سو برس سے حفظ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن الْحَمْدُ لِلَّهِ سے مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ تک بلا زیادت و نقصان موجود۔ الفاظ کا تغیر تو کہاں ہو سکتا ہے، مخارج اور صفات حروف کی بھی حفاظت کی جارہی ہے۔ یہ کام قراء کا ہے آسمانی کتابیں ہیں مگر عن فلاں، عن فلاں ایک بھی نہیں۔ یہ قرآن ہے، محافظِ ایمان ہے اس میں بڑی جان ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا؛ وَيَهْدِيكَ؛ اور تم کو بتلا دے سیدھا راستہ۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، راستہ دکھا دینا، اور پتے بتا دینا، اس کو اِزَاءَةُ الطَّرِيقِ کہتے ہیں۔ دوسرے معنی ہدایت کے یہ ہیں، لے جا کر پہنچا دینا۔ جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ صِرَاطٌ، راستہ، صِرَاطٌ، نکل گیا۔ لَقَمٌ؛ راستہ، جو راستہ چلتا ہے تھوڑی دیر میں نظروں سے غائب ہو جاتا ہے گویا کہ راستہ نے اس کو نکل لیا۔ مُسْتَقِيمًا؛ سیدھا۔ خط مستقیم ایک ہوتا ہے اور منحنی خطوط ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور خط منحنی بہت ہوتے ہیں اور خط مستقیم سے بڑے ہوتے ہیں۔ صراطِ مستقیم اور مذہبِ حق ایک ہی ہوتا ہے اور چونکہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کا طے کرنا آسان ہوتا ہے تمام مذاہبِ حق ایک ہی ہیں، تمام پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ چار مینار کو ایک انگریز دیکھتا ہے، ایک ہندو دیکھتا ہے، ایک پارسی دیکھتا ہے، ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اس کے متعلق جو صورتِ شکل بیان کرتا ہے ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چار مینار سینکڑوں برس سے موجود قائم ہے۔ اس کو جو دیکھے گا ایک ہی بات کہے گا۔ کیونکہ وہ تو اَلْآنَ كَمَا كَانَ ہے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو کچھ فرمایا اس سے پیغمبر اور سچے مذہب والے کو کچھ اختلاف نہیں۔ احکام ضرورتوں کے مطابق دیئے جاتے ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ مذاہبِ مختلفہ میں جو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو اسلام صاف کہہ رہا ہے اور حقیقت کے منہ پر سے نقاب اٹھا رہا ہے۔

ہندو مذہب کیا کہہ رہا ہے؟

”صرف بغیر دوسرے کے“ (چاندو گیا اہانی مشت ۶-۲-۱)

”اس وقت کوئی موجود تھا نہ معدوم، وہ بذاتہ ”جی“ تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا“ (رگ وید)

مجوسی۔ یعنی پارسی کیا کہتے ہیں؟

”وہ ازلی ابدی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا ضد ہے نہ شبیبہ، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیوی بچے نہ مکان، نہ وضع، نہ جسم، نہ کوئی مواد، نہ رنگ، نہ بو، وہ ”جی“ ہے۔ حکیم ہے۔ قوی ہے۔ خود مختار ہے، حق و عدل ہے۔ اس کا علم

محیط ہے، تمام موجودات اس کو معلوم ہیں بغیر زمانے کے، اور اس سے کوئی شے مخفی نہیں، (دساتیر ۴-۵)

یہودی مذہب میں کیا ہے؟

”میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہے اللہ ”حی“ دائم قائم۔ اس کی سلطنت نابود نہیں کی جاسکتی۔ اس کی مملکت ابد میں بھی رہے گی۔“

عیسائی مذہب کیا بتلاتا ہے؟

ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، باپ (رب) جس سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ تورات میں فرماتا ہے:-

”اور اسمعیل کے حق میں، میں نے تیری سُنّی۔ دیکھو میں اسے برکت دوں گا اور اُسے بردمند کروں گا اور اُسے بہت

بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔“ (پیدائش باب ۱۵-۲۰)

”اور یہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ (کلام) خداوند

سینا سے (موسیٰ) آیا اور شاعر سے (عیسیٰ) ان پر اطلاع ہوا۔ فاران (مکہ) ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ (فتح مکہ کے وقت) آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک روشن شریعت (اسلام) ان کے لئے تھی۔“

(استغناء باب ۲۳- درس ۱ تا ۱۲)

”میرا حبیب سرخ سفید ہے، دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کے مانند کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا سراپا ہے جیسا

چوکھا سونا اس کی آنکھیں اُن کبوتروں کے مانند ہیں جو لب دریا دودھ میں نہا کے تمکنت سے بیٹھتے ہیں۔ اس کے رخسارے

پھولوں کے چمن اور بستان کی اُبھری ہوئی کیاری کے مانند ہیں۔ اُس کے لب سوسن ہیں جن سے شہد ٹپکتا ہے۔ اس کے ہاتھ

ایسے ہیں جیسے سونے کی کڑیاں ہیں۔ جن میں ترصیص کے جواہر جڑے گئے ہیں، اس کے پیٹ پر ہاتھی دانت کا سا کام ہے۔

جس پر نیلم کے سے گل بنے ہوئے ہیں۔ اُس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے سنگ مرمر کے ستون ہیں جو سونے کے پاؤں پر

کھڑے کئے جائیں۔ اس کی قامت کوہ لبنان کی سی (بلند) وہ جواں رشک مرد ہے۔ اُس کا گلا شیریں وہ سراپا محامدیم

(ستودہ ہے) اے یروشلم کے بیٹو! میرا حبیب ہے، میرا خلیل ہے (غزل الغزلات باب ۵ آیت ۱ تا ۱۶)

”خدا بہتوں اور وہ جو قدوس ہے، کوہ فاران (مکہ) سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا۔ اور زمین اس کے

حمد سے معمور ہوگئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں۔“ (حقوق باب ۳ درس ۳ تا ۵)

”رب الافواج فرماتا ہے کہ ہنوز ایک مرتبہ اور تھوڑی مدت کے بعد آسمان، زمین اور تری۔ خشکی کو ہلا دوں گا۔

بلکہ میں ساری قوموں کو ہلا دوں گا اور ساری قوموں کا حمدت (احمد) آئے گا اور میں اس کا گھر جلال سے بھر دوں گا۔“

(رجئی باب ۲۰ درس ۷۶)

”اور میں باپ (رب) سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں احمد (فارقلیط) جس کو باپ (رب) میرے نام سے بھیجے گا

وہی تم کو سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب یاد دلائے گا۔ تمہیں اطمینان دے جاتا ہوں۔“

(یوحنا درس ۲۵ تا ۲۷)

ترجمہ :- (ہم نے تمہارے لئے ظاہر فتح دی) کہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کرے معاف کر دے اور اپنی نعمت کو تم پر کامل و تمام کرے اور تم کو سیدھے راستہ تک پہنچا دے۔

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ ؛ اور تم کو اللہ فتح و نصرت دے، فتح و نصرت بھی کیسی؟ نَصْرًا عَظِيمًا ؛ نادر۔ باعزت۔

صاحبو! اس آیت میں بدر کی لڑائی کی طرف اشارہ ہے۔ اکثر علماء پورے حالات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بدر کو جارحانہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان، قریش کے قافلے کو لوٹنے کے لئے گئے تھے۔ ہم پورے حالات بیان کریں گے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ بدر کی لڑائی بھی مدافعانہ تھی نہ کہ جارحانہ۔

صاحبو! عربوں کی عادت تھی کہ ماہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ماہ رجب میں آپس میں صلح و آشتی سے رہتے اور ان پر پُر امن مہینوں میں تجارت کے قافلے جاتے۔ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ؛ سرما و گرما میں، امن کے زمانہ میں یہ تجارت کر کے مالا مال ہو جاتے۔ سعد بن عبادہ سردار کے تحت مسلمانانِ مدینہ حج کرنے کے لئے مکہ شریف آئے تو ابو جہل نے خلافِ قاعدہ عرب، سعد سے کہا کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم تم کو حج کرنے نہ دیں گے۔ سعد نے کہا تم ہم کو حج سے روکتے ہو۔ تو ہم بھی تم کو تجارت کرنے کے لئے ہماری سرزمین میں سے گزرنے نہ دیں گے تو قریش کے شریر کفار مدینہ شریف کے علاقے میں جا کر مدینہ والوں کے اونٹ پکڑ لے جاتے۔ ابوسفیان ابن حرب کی سرکردگی میں ایک تجارت کا قافلہ نکلا، اس قافلے کے لوگوں نے باہم معاہدہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ جو فائدہ ہوگا، مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ساری رقم لگادی جائے۔ یہ سن کر تین سو تیرہ آدمی مدینہ کے علاقہ کی سرزمین پر قافلہ کو روکنے کے لئے اور اپنی سرزمین پر سے نہ گزرنے دینے کے لئے مقام بدر میں آ کر ٹھہرے رہے۔ مگر ابوسفیان نے واپسی میں راستہ کترا کر قافلہ کو مکہ پہنچا دیا۔

کفارِ قریش نے سنا تو مکہ سے ایک ہزار مسلح سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر حملہ کیا، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو جنگ شروع ہو گئی۔ کفارِ قریش میں عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے ممتاز سردار تھے عتبہ، شیبہ ولید نے مبارزہ طلبی کی یعنی کوئی لڑنے والا ہے تو آئے اور ہم سے لڑے۔ یہ سن کر انصار، جان نثارانِ محمدی آ پہنچے، ان کفارِ قریش کے سرداروں نے کہا۔ تم کیا ہماری برابری کرتے ہو۔ تم کو کیا حوصلہ ہے کہ ہم سے مقابلہ کرو گے۔ تم کھیتی باڑی کرنے والے ہو۔ رسولِ خدا ﷺ نے آواز دی، کہاں ہیں حمزہ بن عبدالمطلب (عم رسول) کہاں ہیں ابو عبیدہ بن حارث (حضور کے عمزاد بھائی) کہاں ہیں علی ابن ابی طالب (عم زاد بھائی اور داماد رسول اللہ) جاؤ ان کافروں سے جنگ کرو، عتبہ کے مقابلہ پر حمزہ بن عبدالمطلب آئے اور شیبہ کے مقابلہ پر ابو عبیدہ اور ولید کے مقابلہ پر علی بن ابی طالب۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو۔ آپ نے فرمایا میں حمزہ بن عبدالمطلب ہوں اور یہ ابو عبیدہ بن حارث اور یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس نے کہا کفو کونتم ؛ یعنی تم ہمارے برابر والے ہو، شریف ہو، اور تلوار چلنے لگی۔ بجلیاں کوندنے لگیں، حمزہ بن عبدالمطلب نے عتبہ کو مار کر فنا کر دیا۔ علی ابن ابی طالب نے ولید کو مار کر ڈھیر کر دیا۔ شیبہ نے بھالے سے ابو عبیدہ کے پیر میں ایسی ماری کہ وہ

زمین پر آرہے۔ حمزہ بن عبدالمطلب اور علی ابن ابی طالب نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ ابو عبیدہ جگہ سے ہٹائے گئے۔ ابو عبیدہ کے سر کو رسول خدا ﷺ نے اپنے زانوئے مبارک پر رکھ لیا اور بار بار رومال مبارک سے ان کا منہ پوچھتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ میں جنگ گاہ سے ہٹالیا گیا ہوں کیا میں شہیدوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ سرکار تصدیق فرماتے تھے اور وہ روئے مبارک کو دیکھتے ہوئے رائی عالم بالا ہوتے ہیں۔ ایک انصاری نوجوان بچہ جس کا نام معوذ بن عفرہ تھا عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کان کے پاس منہ لگا کر پوچھتا ہے چچا چچا وہ ابو جہل کونساں ہے جو ہمیشہ سرکار کو تکلیف دیتا تھا۔ ادھر دوسرا بھائی آتا ہے جس کا نام معاذ بن عمرو تھا وہ پوچھتا ہے وہ ابو جہل کون سا ہے، جو ہمارے سرکار کو ہمیشہ ستاتا تھا۔ وہ ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دو بجلیاں چمکتی ہیں اور ان دونوں بچوں کی تلواریں ابو جہل کے دونوں پاؤں پر پڑتی ہیں اور ابو جہل دھڑام سے زمین پر آگرتا ہے۔ ایک بھائی خون آلودہ تلوار حضور کو بتلاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار کر پھینک دیا ہے، دوسرا انصاری دوڑتا آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سرکار میں نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا ہے اور اپنی خون آلودہ تلوار بتلاتا ہے، سرکار دونوں بچوں کی کارگردگی پر خوشی و خرمی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ جنگ بدر کا جو فقیر نے لکھا ہے۔

ترجمہ:- اور تم کو اللہ نصرت بخشنے، (کیسی نصرت؟) باعزت نصرت، (نادر، غالب عام طور سے ایسی فتح و نصرت نہ ہو)۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَرِيبَانِهِمْ

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ؛ وہی خدا تو ہے جس نے سکینہ عطا فرمایا۔ سکون و اطمینا عطا کیا، بے چینی و اضطراب کو دور کیا۔ نور سکینہ سے نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ ریب اور شک کی گنجائش نہیں۔ کہاں؟ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ؛ ایمانداروں کے دلوں میں۔ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَرِيبَانِهِمْ؛ تاکہ ان کے ساتھ اور ایمان کو ترقی ہو۔ کیا ایمان قابلِ زیادت و نقصان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ یقین کے بھی درجات ہیں۔

(۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین۔ بعض کے پاس حق الحق۔ ایک شخص نے آگ کو دیکھا، اور سمجھ گیا کہ یہ جلانے والی چیز ہے، یہ علم الیقین ہے۔ پھر کسی کو جلتے ہوئے دیکھا یہ عین الیقین ہے، پھر آگ کو ہاتھ لگایا۔ اس کا ہاتھ جلنے لگا، یہ حق الیقین ہے۔ اگر آگ میں ہاتھ ڈال کر خود اس کا ہاتھ آگ کی طرح مشتعل ہو گیا ہو تو یہ حق الحق ہے۔

جن صاحبوں نے فرمایا کہ ایمان ناقابلِ زیادت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کفر و اسلام میں کوئی واسطہ نہیں، آدمی یا تو مسلمان ہے یا کافر، البتہ معتزلیوں کے پاس، گنہگار آدمی نہ مسلمان ہے نہ کافر، بلکہ فاسق ہے۔ خوارج کا مذہب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہے، ہم نے اس کے پہلے بیان کیا ہے۔ وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلَاؤُوا اور اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑنے والوں کو مومن فرمایا۔ کافر باغی ہوتا ہے اور گنہگار مجرم، اس سے معلوم ہو گیا کہ نہ گناہ سے آدمی کافر

ہوتا ہے نہ بین بین رہ جاتا ہے۔

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ اور اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں ، بظاہر کوئی یار و مددگار نہ ہو تو کیا پروا ، اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کرے گا ، اُس کے پاس آسمانوں میں فرشتوں کا لشکر ہے ، اور زمین میں مضبوط دل کے جان نثاران محمدی کا لشکر ہے۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ؛ اور اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا جہاں کا علم ہے ، جو کرتا ہے ، حکمت سے کرتا ہے ، مستحق کو ، مخلص کو ، کامل ایمان رکھنے والے کو فتح و نصرت عطا کرتا ہے۔

ترجمہ :- وہی (خدا) تو ہے جس نے سکینہ اُتارا (سکون و اطمینان عطا فرمایا) ایمانداروں کے دلوں میں ، تاکہ ان کے (سابقہ) ایمان کے ساتھ اور ایمان کی ترقی ہو ، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ تاکہ ایماندار مردوں اور عورتوں کو داخل کرے۔ جَنَّتٍ ؛ جنتوں میں۔ (وہ جنتیں کیسی ہیں؟) تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؛ اُن کے نیچے نیچے نہریں جاری رہتی ہیں۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؛ یہ ایماندار لوگ اُن جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خٰلِدِيْنَ ؛ یہ لفظ تو مردوں کے لئے ہے۔ اور عورتوں کو؟ اس کا جواب یہ ہے ، مردوں کو عورتوں پر غالب کر کے ان کا تابع بنایا ہے۔ اور عورتیں بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ؛ اور اُن ایمانداروں سے کچھ غلطی ہوگئی ہے تو اس کو بھی وہ معاف کرے۔ مَاءٌ - يَسُوْءٌ - سُوْءٌ - بُرَا لِكُنَا - سَيِّئَةٌ - گناہ۔ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ ؛ اور ہے یہ اللہ کے پاس جنت میں داخل ہونا ، غلطیوں کا معاف ہونا۔ فَوْزًا عَظِيْمًا ؛ بڑی کامیابی۔ فَاَزَّ - يَفُوْزُ فَوْزًا - کامیاب ہونا۔ فَاَتَزَّ الْمَرَامُ هُوَا - عَظِيْمًا ؛ باعظمت۔ بزرگ۔ بڑی۔

ترجمہ :- تاکہ ایماندار مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں (اور ہمیشہ سربز رہتی ہیں) ایماندار لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے گناہوں کا کفارہ اور معافی ہوگی اور یہ اللہ کے پاس بڑی کامیابی ہے۔

وَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظّٰلِمِيْنَ بِاللّٰهِ ظَنُّ السُّوْءِ

عَلَيْهِمْ دَاۤءِرَةُ السُّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۙ

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ؛ تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب کرے۔ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ ؛ یہ بد مذہب لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کیا بدگمانی رکھتے ہیں۔ عَلَيْهِمْ ذَاتُ السُّوءِ ؛ انہی پر تباہی کی گردش ہوگی۔ یہ بدگمانی آفتِ عظیم بن کر انہی کے اطراف گھومے گی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؛ خدا ان پر غضبناک ہے وہ غضبِ الہی میں گرفتار ہیں۔ وَلَعَنَهُمْ ؛ اور خدا نے ان پر لعنت بھی کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ - أَعَدَّ ؛ تیار کیا۔ اور ان کے لئے جہنم تیار ہے۔ وَمَسَاءَتْ مَصِيرًا ؛ اور کیا بُرا انجام ہے۔

ترجمہ :- اور منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کے عذاب کرنے کے لئے جو اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ اُن کی بدگمانی کا چکر اُن ہی پر پھرے گا، اللہ ان پر غضب ناک ہے (ناخوش ہے) اور اُن پر لعنت بھی کر دی ہے جہنم اُن کے لئے تیار ہے، اُن کا کیا بُرا انجام ہے۔

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ۝

وَلِلَّهِ ؛ اور اللہ ہی کے ہیں۔ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ جُنُودُ جمع جُنْدٌ ؛ لشکر۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ فرشتے بھی خدا کے ہیں۔ جن و انس سب خدا کے لشکر ہیں۔ پھر مشرکین اور منافقین کی پرواہ ہی کیا ہے۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ؛ اور اللہ زبردست ہے اور عزت والا ہے۔ عزیز ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ مگر حکیم بھی ہے جو کرے گا حکمت کے مقتضی کے مطابق ہوگا۔ ان ظالموں کو فوراً سزا دینے کی خواہش بے محل ہے۔

ترجمہ :- اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ باعزت و حکمت ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ ؛ یقیناً ہم نے تم کو بھیجا۔ شَٰهِدًا ؛ دیکھنے والے۔ شہود رکھنے والے، گواہ، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حضرت ﷺ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے۔ عَزِيزًا عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ ؛ جو چیز تم کو تکلیف دیتی ہے وہ رسول اللہ پر دشوار گزرتی ہے۔ دوسروں سے سن کر بیان کرنے والے کو شَٰهِدًا عَلَی الشَّٰهِدِ کہتے ہیں جو اصلی اور بلا واسطہ گواہ بننے تیار نہیں۔ وَ مُبَشِّرًا ؛ اور بشارت دینے والا۔ بشارتِ الہی ایسی خوشخبری اور مژدہ کو کہتے ہیں جس کا اثر بشرے یعنی چہرے پر پڑے۔ آدمی کو بشر اس لئے کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح انسان کے جسم پر زیادہ بال نہیں ہوتے۔ وَ نَذِيْرًا ؛ خوفناک چیز کا ذکر کرنے والا۔ آنے والی آفت سے ڈرانے والا۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) ہم نے تم کو بھیجا (کیسا؟) (اہل دنیا کو) دیکھنے والا۔ (اچھے کام کرنے والوں کو) بشارت

اور مژدہ دینے والا (اور بدکاروں کو) ان کے انجام کی اطلاع دینے والا۔

صاحبو! اس آیت شریفہ میں لفظ شَٰهِدًا آیا ہے۔ جو علم رسول اللہ ﷺ کو ظاہر کرتا ہے۔

حضرت کا علم کیسا تھا؟ کن چیزوں کا تھا؟ یہ بات تشریح اور توضیح چاہتی ہے اس مقام پر بے دینیوں نے بہت زہر اگلا ہے۔ ہم ان خانہ خرابوں کے خیالات کو مشیر تحقیق سے پارہ کر دیں گے۔ سنو! اور غور سے سنو! سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ اللہ کا وجود بالذات ہے اور رسول خدا ﷺ کا وجود بالعرض۔ اللہ کا علم بالذات پھر رسول خدا ﷺ کا علم۔ کون سا مسلمان رسول اللہ ﷺ کے علم کو اللہ کے علم کے مساوی سمجھتا ہے؟ حقیقتِ خداوندی مخلوقات کے دائرہ علم سے خارج ہے وہ غیب الغیب اور وراء الورا ہے۔

وحدت میں تیری حرفِ دوئی کا نہ آسکے ÷ آئینہ کیا مجال کہ صورت دکھا سکے

ہماری اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ معلومِ نبی بھی معلومِ الہی کے برابر نہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد کسی ہوشمند کے پاس شرک و کفر کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ حضرت کے پاس جو کچھ ہے وہ سب عطیۃ الہی ہے۔ ذرا شانِ نبوت کو دیکھو!

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي؛ خُدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف نگاہ کرو تو وَ مَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؛ تم کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ علام الغیوب کا لحاظ کرتے، نسبت کرتے، بہت قلیل ہے۔ عطیۃ الہی کی طرف دیکھو تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا؛ تم کو جو کچھ معلوم نہ تھا اُن سب کا علم تم کو دیا اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

صاحبو! ایک انسان کو دوسرے پر علم ہی سے فضیلت اور برتری ہے۔ ہمارے پاس حضرت کو دیا ہوا علم سب سے زیادہ ہے۔ صاحبو! اس مسئلہ کے سلسلہ میں، علمِ غیب کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے اللہ کا علم، علمِ غیب نہیں ہے۔ کوئی چیز اُس سے غیب ہے ہی نہیں تو اس کا علم، علمِ غیب نہیں ہے کوئی چیز اس سے غیب ہے ہی نہیں تو اُس کا علم علمِ غیب کیونکر ہوگا۔ یہ علمِ غیب ہماری طرف نسبت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک علمِ غیب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ یعنی اللہ، فرشتے اور آسمانی کتابیں اور پیغمبر اور روزِ قیامت کا علم جو غیب کے قسم سے ہے، ہر شخص کو معلوم نہیں بلکہ اس سے غیب ہیں۔ یہ غیبِ اضافی ہیں۔ ایک چیز ایک شخص کو معلوم نہیں رہتی۔ پھر احساس یا تجربہ کے بعد معلوم ہو جاتی ہے، ایک شخص کو ایک بات معلوم ہوتی۔ غیبِ اضافی کا بندوں کو ہونا ناقابلِ انکار، مگر کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ اگر وہ کہے بھی تو اس کا کل بعض ہی رہے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

أُوْتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؛ مجھے اگلے پچھلے سب کا علم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سابقین و لاحقین کو جو علم دیا ہے اُس سے حضرت کو سرفراز کیا، ہمارے پاس ایسا کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ نہ علمِ رسولِ الہی کے برابر ہے نہ معلومِ نبوتِ معلومِ الہی کے برابر ہے تو پھر شرک ہوگا کس طرح؟ ذرائعِ علم بھی مختلف ہیں، کسی کو کوئی بات روحانی قوت سے، کشف سے، پناٹیزم سے معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے۔ تم کتنے اور تمہارے ساتھی کتنے؟ تم کیا تمہاری قوت کیا اور تمہارے دوستوں کی قوت کیا؟ مسلمان لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ کہتا ہے۔ اور شر سے بچنا، خیر کا حاصل کرنا، بغیر فضلِ الہی کے ممکن نہیں۔ یہ إِلَّا بِاللَّهِ کا لفظ جو مسلمان کی زبان پر چڑھا ہوا ہے وہ شرک و کفر کے پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔

بعض غیب کی ایسی باتیں بھی ہیں، جو عامۃ الناس کو راست، بلا واسطہ نہیں معلوم ہوتیں۔ بلکہ پیغمبر کے توسط سے ان کے قبضین کو بھی کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا، اللہ کا، فرشتوں کا، کتب کا، پیغمبروں کا، قیامت کا، جنت اور دوزخ کا ہم کو علم ہوا ہے مگر کیسے؟ پیغمبر ﷺ کے ذریعہ سے۔ اُن کے طفیل سے۔ لوگ بلاوجہ شدت کرتے ہیں اور علم غیب کے جاننے کو کفر و شرک سمجھتے ہیں۔ اُن کے جلانے کو ہم بھی کہتے ہیں جس کو علم غیب نہیں وہ کافر ہے۔ مشرک ہے۔ کیونکہ وہ خدا کو جانتا ہے نہ فرشتوں سے کچھ ربط ہے نہ جنت، دوزخ ہی کا قائل ہے۔ ایسا علم غیب نہ رکھنے سے اسلام سے کوسوں دُور ہو جاتا ہے۔ بعض ظالم رسولِ خدا ﷺ کو علم غیب سے موصوف سمجھنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ کوئی ان ظالموں سے پوچھے کہ شیطان دل میں گھس کر، ہمارے وساوس سے واقف ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو علم غیب ہے۔ شیطان کا علم غیب رکھنا شرک نہیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ کو علم غیب کا ہونا شرک ہے۔ لَاحِزُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ ان لوگوں کو نہ قرآن سے ربط ہے نہ حدیث سے، ذرا غور کرو! وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ عام ہے، سرکارِ نبوت ہمارے ہر کام سے واقف ہیں، ہم بُرے کام کرتے ہیں تو حضرت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیا یہ عزیزِ علیہ مَا عَنِتُّمْ کے معنی نہیں ہیں۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ چھ چیزوں کا علم اللہ کے سوائے کسی کو نہیں۔ (۱) آدمی کب مرے گا۔ (۲) کہاں مرے گا۔ (۳) کس جگہ دفن ہوگا۔ (۴) ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ (۵) کل کیا کھائے گا۔ (۶) بارش کب ہوگی۔ بے شک ان چھ چیزوں کا علم اللہ کے سوائے نہیں یعنی بالذات۔ مگر اللہ اگر کسی کو اس علم سے واقف کرانا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ روکنے والا کون ہے۔ ہمیشہ علم بالذات اور علم بالعرض میں فرق کرنا چاہیے۔ رسولِ خدا ﷺ تو ماشاء اللہ! ان کے غلاموں کو بھی کچھ غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ اور اظہارِ مغیبات بزرگوں کی کرامت سے سمجھا جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کو فقیروں کے نطین اٹھانے والے جانتے ہیں۔ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ؛ تم ان سے بولو جل جل کے مرو، تم ہمارا تو کیا نقصان کر سکتے ہو، خود کشی کر رہے ہو، جاؤ ”مالک“ تمہارا منتظر ہے اس کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دو۔ حدیث میں ہے کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ؛ جو جس کو چاہے اُس کے ساتھ تو جس کو چاہے اس کے ساتھ۔ تم ”مالک“ کے پاس جاؤ۔ ہم ہمارے آقا، اور مالک کے پاس انشاء اللہ جائیں گے۔

ان ظالموں کے پاس خدا اتنا چھوٹا ہے کہ کسی کی تعریف کرو بس خدا کے برابر ہوگئی، ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے۔ تم اس حیدرآباد میں کتنے؟ لاکھوں آدمی ہیں۔ خوبصورت بھی ہیں دولت مند بھی ہیں، خوشحال ہیں۔ تمہارا حیدرآباد ہندوستان کے مقابلہ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر! ہندوستان روئے زمین کے مقابلہ میں کیا ہے؟ تمہاری زمین آفتاب کے سامنے کیا ہے؟ اللہ اکبر! تمہارا آفتاب کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب تاروں کے مقابل جو ہر ایک تمہارے آفتاب سے بڑا ہے کیا چیز ہے۔ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اَللّٰهُ اَكْبَرُ! ثُمَّ اَللّٰهُ اَكْبَرُ! کسی کی کتنی ہی تعریف کی جائے تو خدائے تعالیٰ کی تعریف کے سامنے کیا چیز ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لَاحِزُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ کسی کا تقویٰ، کسی کا عمل صالح بغیر خدا کی مدد کے ممکن نہیں اور یہ ہر ایک مسلمان کا قول ہے، پھر تم مسلمانوں پر کیوں بدگمانی کرتے ہو کہ وہ کسی کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، یہ ساری خرابی تمہارے خدا کو چھوٹا سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم نعرہ مارتے ہیں۔ اللہ اکبر! تم کو بُرا معلوم

ہو رہا ہے۔ ہوا کرے، ہمارا خدا بہت بڑا ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو۔ بہت سے بے دین ایسے بھی ہیں جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں۔ کیا ان کے نہ ماننے سے خدا کے وجود میں کچھ فرق آسکتا ہے۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوْقِرُوْهُ وَتَسْبِحُوْهُ بَكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝۱

لَتُؤْمِنُوْا؛ تاکہ تم ایمان لاؤ، تم کو یقین ہو جائے۔ اَمَنْ، يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا؛ کے معنی ہیں امن دینا، پھر مخالفت نہ کرنے کا یقین ہونا۔ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایک یقین سنی سنائی باتوں کا ہوتا ہے اور ایک یقین آنکھوں سے دیکھنے کا۔ اللہ رسول کا سنا سنایا یقین تو ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کا بھی یقین حاصل کرو۔ جس کو ہم نے عین یقین کہا ہے، ان کا حق یقین کب ہوگا؟ جب تم ان کی تصویر ہو جاؤ گے۔

ع گرمین گویم ز من توئی مقصودم

ع میں کہوں میں تو زباں سے مرے تو ہی نکلے

وَتُعَزِّرُوْهُ؛ عَزَّرَ - يُعَزِّرُ - تَعَزَّرًا؛ مثل عَظَمَ، يُعَظِمُ، تَعَظِيْمًا و زَنَا و مَعْنًا۔ وَتُوْقِرُوْهُ؛ ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے اور ان کو پکارنے کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرُّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (النور۔ آیت ۶۲)

(لوگو! پیغمبر کو ایسا نہ پکارو، جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک اور جگہ ہے۔ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ (الحجرات۔ آیت ۲)

مسلمانو! اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی مت کرو اور فرماتا ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ؛

(الحجرات۔ آیت ۴، ۵) جو لوگ تم کو پکارتے ہیں، حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر جاہل، غیر عاقل ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے، انتظار کرتے، یہاں تک کہ تم خود ان کی طرف نکل کر آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا (خیر!) اللہ غفور رحیم ہے۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں۔ ”اور میں پہلا شخص ہوں جو تمام پیغمبروں سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری

شفاعت قبول ہوگی قیامت کے دن۔ یہ واقعات ہیں۔ فخر نہیں ہے۔

”اور میں پہلا شخص ہوں جو جنت کے حلقے کو حرکت دے گا، کھڑکھڑائے گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے لئے جنت کے

دروازے کو کھول دے گا۔ اور میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ مسلمانوں کے فقیر ہوں گے اور یہ بھی کچھ فخر نہیں ہے۔

(صاحبو! فقیر کون ہوتے ہیں؟ جو کچھ نہیں رکھتے۔ اُن کا قول ہے۔ اللہ بس باقی ہوس)

”اور خدا کے پاس اگلے پچھلوں سے زیادہ بزرگ ہوں اور یہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔“ (ترمذی۔ دارمی۔ مشکوٰۃ)

جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ نے مجھے پورے مکارمِ اخلاق کے ساتھ، محاسنِ افعال کے ساتھ پیدا کیا (یہ حدیث شرح السنہ میں ہے)۔“

وازع بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم مدینہ پہنچے اور لوگ کہنے لگے وہ رسول اللہ ﷺ ہیں، پھر ہم نے ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑے اور بوسہ دینے لگے (بخاری۔ ادب مفرد)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر موسیٰ تمہارے سامنے آتے اور تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہ ہو جاتے سیدھے راستے سے۔ موسیٰ اگر ہوتے اور میرے نبوت کے زمانہ کو پاتے تو میرے تابع ہوتے (عن جابر)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ لوگو! میرے لئے ”وسیلہ“ کے لئے دُعا کرو ”لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ“ ”وسیلہ“ کیا ہے ”فرمایا“ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کو سوائے ایک آدمی کے دوسرا نہیں لے سکتا میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا۔“

صاحبو! بعض صاحب لوگوں کے دل کے اوپر ایک ہی آنکھ ہے۔ اُس ایک آنکھ سے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ تو پڑھا جاتا ہے مگر ”يُؤَلِّهِ اِلٰى“ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ لوگ دَجَال صفت ہیں ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ تو ہے ہی نہیں۔

صاحبو! بادشاہ کہے میں تمہارا بھائی ہوں تو یہ ان کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے۔ اگر تم بھی بادشاہ سے کہو بھائی صاحب ذرا میری بات تو سنو! تب کیا ہوگا؟ کوتوالی والے ہوں گے۔ مردھے ہوں گے اُن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور آپ کی پشتِ زیرین پر پڑتا ہوگا۔ آج کل حریت، مساوات، جمہوریت کا دور دورہ ہے مگر ذرا صدر کانگریس کی مجلس میں، جمہوریت اور مساوات کے دعوے کے ساتھ گھس تو جاؤ کیا ہوگا؟ نمبر کا سپاہی آپ کو گردنی پلاؤ کھلاتا ہوا گیٹ کے باہر کر دے گا۔

یہ بدنصیب کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ اتنا ہی نا! پیغمبر بھی تو آدمی ہیں ہم اُن کی اتنی ہی تعظیم کریں گے جتنا کہ بڑے بھائی کی تعظیم ہو سکتی ہے۔ وہ بھی کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے ہمارے جیسے آدمی تھے۔ ایک صاحب کی جو ایسا خیال رکھتے تھے۔ مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ ”آپ کے والد ماجد“ حیوان اور جاندار ہونے میں خنزیر کے برابر ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ صاحب اولاد ہونے میں کتیا کے برابر ہیں۔“ میں ان سے مساوات کی صورتیں بیان کرتا جاتا تھا اور غصہ و ناخوشی سے ان کا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا سنو صاحب! آپ کے بزرگوں کی دیگر اشیاء کے ساتھ ایک مشترک بات کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کے چہرے پر غضب اور ناخوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی واقعی اور مشترک صفت کو بیان کیا جائے تو ہم عاشقانِ محمدی کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ مگر سنو! کفار، پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ ”مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِي فِي الْاَسْوَاقِ“۔ اس پیغمبر کو کیا فضیلت ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں۔ مگر دیکھو فاروقِ اعظمؓ خطبہٴ خلافت میں کیا فرما رہے ہیں۔

كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ؛ میں ان کا بندہ تھا، خادم تھا۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا سے ایک یہودی نے چند سوالات کئے۔ آپ نے اس کو تشفی بخش جوابات دیئے۔ اس نے پوچھا۔ اَأَنْتَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ کیا تم پیغمبروں میں کے ایک پیغمبر ہو؟ آپ نے فرمایا: وَيَنْحَكَ أَنَا عَبْدٌ مِّنْ عَبْدٍ مُحَمَّدٍ؛ تجھ پر افسوس ہے، ارے میں محمدؐ کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ عبدالنبی اور بندۂ علی کہنا شرک اور کفر ہے؟ واضح ہو کہ عبد، بندے، غلام کا لفظ مختلف مقامات پر مستعمل ہوتا ہے۔ عبد کے ایک معنی مخلوق کے ہیں جو کسی آدمی کے لئے درست نہیں کیونکہ سب مخلوق خدا ہیں کوئی مخلوق کسی مخلوق کو نہیں پیدا کر سکتا۔ دوم زر خرید یا غلام، تمام فقہ کی کتابیں عبد مازون، مکاتب وغیرہ سے بھری ہوئی ہیں۔ عبد محمدؐ، غلام محمدؐ، عبد العلیؑ، بندۂ علیؑ، یہ نام تو شرعی غلام پر صادق آتا ہے۔ عبدالنبیؑ۔ غلام علیؑ، یہ سب حضرت کے غلاموں کا حصہ ہے۔ میں عبدالنبی یا غلام محمدؐ ہوتا، جیسا کہ بلاؓ تھے تو آسمان صحابیت پر بدر بن کے چمکتا۔ غلام علیؑ ہوتا تو تابعی تو ضرور ہوتا، میری اتنی بڑی قسمت کہاں تھی کہ صحابی یا تابعی ہوتا۔ بلاؓ اور قنبر کہاں اور میں کہاں۔ سوم۔ عبد۔ غلام۔ بندہ یعنی مطیع و فرماں بردار، اس طرح معنی کر کے عبدالنبیؑ، غلام محمدؐ، غلام علیؑ ہونا چاہیے۔ جو رسول خدا ﷺ کا مطیع و فرمانبردار نہیں وہ عبدالنبیؑ ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛ خدا کی، رسول کی، صاحب حکم کی اطاعت ضرور ہے بلکہ میرے مرشد میرے حق میں اولی الامر میں سے تھے۔ اس لئے میں عبد صدیق، غلام صدیق، بندۂ صدیق ہوں۔ ایک بات یاد رکھو! غلام کے اصلی معنی ہیں لڑکے کے۔ غلام کا لفظ مخلوق کے معنی میں کبھی مستعمل نہیں ہوا۔ لہذا غلام علیؑ، غلام نبیؑ بولنا شرک سے کوسوں دور ہے۔ ایک اور بات یاد رکھو! اگر ننانوے پہلو شرک و کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو ہرگز ایسا کہنے والے کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے۔ ناظم عدالت کہتا ہے، شبہ کا فائدہ طرم کو دیا جائے گا جب تک کوئی بات یقینی اور قطعی نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ وَتَسْبِخُوهُ؛ اس سے پہلے تُعَزِّزُوهُ وَتُوقِّرُوهُ کی ضمیر رسول خدا ﷺ کی طرف پھرتی تھی۔ تُسْبِخُوهُ۔ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیری جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہو۔ مگر اس میں انتشار ضائر ہے۔ اگر انتشار ضائر سے بچنا چاہتے ہو اور ضمیر کو حضرت ﷺ کی طرف پھیرنے کا ارادہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بد نفس، دشمن خدا و رسول خدا ﷺ پر جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جو گستاخیاں اس جناب پاک کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے پاک اور بری ہونے کو ظاہر کرو۔ بُشْكْرَةً وَأَصْنَاءً؛ صبح کو اور دن ڈھلے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں اپنے فرصت کے وقت کا پاؤں حصہ درود پڑھتا رہوں، حضرت نے فرمایا ”اچھا ہے اگر اور زیادہ کرے“ اس نے کہا نصف وقت۔ حضرت نے فرمایا ”یا اور زیادہ کرے تو اچھا ہے“۔ اس نے عرض کیا تمام وقت درود پڑھتا رہوں، حضرت نے فرمایا اب تو تیرے سب کام اچھے ہی ہو جائیں گے اور اللہ تیرے کام کے لئے کافی ہوگا۔“

ترجمہ :- (محمد! ہم نے تم کو پیغمبر بنا کر اس لئے بھیجا ہے) کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، تعظیم و توقیر کریں ان کو پاک سمجھیں۔ (یا اللہ کی پاکی بیان کریں) اور صبح سویرے اور رات کو تسبیح کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

اِنَّ الدِّينَ ؛ بے شک جو لوگ ۔ يُبَايِعُونَكَ ؛ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ۔ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ؛ وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ ؛ ان کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے ۔ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ؛ پھر جو بد عہدی کرے ، بیعت توڑ دے ۔ اس کا بیعت توڑنا خود اُس کے لئے نقصان دہ ہے ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ ؛ اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا ۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ تو اس کو اللہ عنقریب اجر عظیم عطا کرے گا ۔ بڑا ثواب دے گا ۔

ترجمہ :- بے شک جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ۔ خدا ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو خلاف عہد کام کرے اس خلاف کا بُرا اثر خود اُسی پر پڑے گا اور جس نے اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرے تو عنقریب اس کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا ۔ صاحبو! بیعت کے معنی بیچنے کے ہیں ۔ پھر ہر اہم معاہدہ کو بیعت کہتے ہیں ۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۔

(الممتحنة - آیت ۱۲)

اس آیت میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے ۔ اُن سے معاہدہ کس طرح کیا جائے گا ۔ اس کا بیان ہے : اے پیغمبر! تمہارے پاس ایماندار عورتیں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ سرقہ (چوری) کریں گی ۔ اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان اور تہمت لگائیں گی ۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے (یعنی کھلم کھلا) اور نہ تمہاری نافرمانی کریں گی کسی اچھی بات میں (ایسی بات میں جو دستور کے موافق ہے ، جس کو سب جانتے ہیں) تو ان سے بیعت لو اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرو ۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے ۔“

حدیث شریف میں ہے اور اس حدیث کی عبادہ بن صامت نے روایت کی ہے (حمق ت ن)

عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونَ فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ أَوْفَىٰ مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

فَأَخَذَبِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ - وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَلِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ
غَفَرَلَهُ - (رواه احمد في مسنده، متفق عليه ترمذی و نسائی)

” (میں تم سے بیعت لیتا ہوں) کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور نہ چوری کرو، اور نہ زنا کرو، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو اور نہ رو در رو ہاتھ پاؤں کے سامنے افترا اور بہتان باندھو اور نہ میری نافرمانی کرو کسی اچھی بات میں پھر جو عہد کو برقرار رکھے اور جس کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا پورا کرے۔ اس کا اجر اللہ پر لازم ہے۔ اللہ اس کو ثواب سے سرفراز کرے گا۔ پھر اگر اس میں کوئی کرنے کی بات نہ کرے اور نہ کرنے کی بات کرے اور اس میں وہ گرفتار ہو، دنیا میں کوئی سزا ہو جائے تو اس کے لئے کفارہ ہے اور پاک صاف کرنے والی بات ہے۔ اور اگر اللہ اس کو ڈھانپ دے تو یہ بات اللہ کی مرضی پر موقوفہ چاہے اس کو عذاب کرے یا چاہے تو مغفرت کرے۔“

صاحبو! عورتوں سے کس طرح بیعت لی جاتی ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا بھی کافی ہے۔ کسی آدمی کے ذریعہ سے بیعت لینا بھی جائز ہے۔ بزرگانِ طریقت لگن میں پانی رکھتے ہیں، ایک طرف بیعت لینے والا ہاتھ رکھتا ہے اور ایک طرف بیعت کرنے والی عورت ہاتھ رکھتی ہے، بعض حضرات اپنی چادر یا رومال کا سرا خود پکڑتے ہیں اور دوسرا سرا عورت پکڑتی ہے۔ مرد لوگ بیعت لینے والے کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ کس بات پر بیعت لی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کی آیت اور حدیث میں بعض امور کا ذکر ہے۔ مگر رسول خدا ﷺ جنگ کے وقت بھی بیعت لیتے تھے، بعض سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے کچھ نہ مانگیں گے۔ ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اگر اونٹ پر سوار ہیں مہار گر گئی ہے، ہاتھ سے نکل گئی ہو تو اونٹ کو بٹھا کر اس سے اتر کر اونٹ کی مہار لے لیتے مگر کسی سے یہ نہ کہتے کہ ذرا مجھے اونٹ کی مہار دے دو۔ رسول خدا ﷺ محبت پر بھی بیعت لیتے تھے بہر حال جو ہم سامنے آتی اس کے متعلق پابندی سے قائم رہنے کے لئے بیعت لیتے۔ کیا توبہ اور استغفار پڑھنا کافی نہیں ہے؟

صاحبو! یہاں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ہے۔ پیغمبر کے مغفرت طلب کرنے کا بھی ذکر ہے ایک دوسری جگہ:-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا (النساء آیت ۶۴)

”اگر یہ لوگ جب کہ اپنے اوپر انہوں نے ظلم اور نہ کرنے کا کام کیا ہے اور وہ پھر تمہارے پاس حاضر ہوں پھر وہ استغفار کریں اور پیغمبر بھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔“

جب تک دنیا میں رسول خدا ﷺ جلوہ فرماتے گناہگاروں کے لئے مغفرت طلب فرماتے تھے اور جب کہ گناہگاروں کے آنکھوں سے پردہ کئے ہیں تو ان کا خلیفہ، ان کا نائب، ان کا قائم مقام لوگوں سے بیعت بھی لے گا اور دُعائے مغفرت بھی کرے گا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ مشائخ کرام اپنے مریدوں سے جو بیعت لیتے ہیں۔ یہ اس کا ماخذ ہے۔ سلسلہ سخن میں قائم مقامی اور خلافت کا بھی مسئلہ آجاتا ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو مُسْتَخْلِفٌ (یعنی اصل شخص جو بیعت لینے والا ہے) کا کام

دینے والا ہو۔ لہذا خلیفہ میں اصل شخص کے اہم صفات ہوں۔ اور وہ اپنے رنگ پر رنگین کر سکتا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، فقہ کے لئے جو ضروری چیزیں ہیں، اس سے واقف ہو اور دوسروں کو تعلیم دے سکتا ہو۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بیعت کرے تو کس کے ہاتھ پر؟ بعض علماء کا قول تو بیان کر چکا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کے پاس بیٹھو جس کے پاس تمہارے خطرات بند ہو جائیں یا کم سے کم ہو جائیں تو ایسے شخص کی صحبت اور اس کے پاس بیٹھنا مفید ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنا اثر دوسروں پر ڈالتے ہیں اور اپنی قوت قلبی سے اور اپنے ذاتی اثر سے دوسروں کے خطرات اور دوسروں کے بُرے تحریکات اور گناہوں کی تاریکی اور سیاہی دور کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کے فیض صحبت سے لوگ دُست ہوتے جاتے ہیں، انگریزی الفاظ میں پہلی صورت کو اٹنشن (Attention) اور اپنا دل پور (Will Power) ڈالنا کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت کو تموج یا ویبریشن (Vibration) کہتے ہیں۔ اسی واسطہ بزرگانِ طریقت کہتے ہیں۔ صحبتِ صالح ترا صالح کند۔ صحبتِ طالح ترا طالح کند۔ خلافت میں اصل صحبت اور تعلیم ہے جو گزشتہ زمانہ میں بیعت لینے کو بغاوت اور جنگ کی ایک صورت پیدا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لئے اپنا جبہ یا پوٹی پہنا دیتے تھے۔ بہر حال خلافت اور قائم مقامی کا سلسلہ جاری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض حضرات اپنے شاگرد اور مُرید کو تربیت کر کے چھوڑ دیتے اور یہ نہ فرماتے کہ تم میرے قائم مقام ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سو (۱۰۰) دیرھ سو برس بلکہ اس سے زیادہ زمانے کے بعد ایک بڑے بزرگ نے کسی کو اپنے فیض سے مالا مال کر دیا جیسے امام جعفر صادقؑ سے دیرھ سو برس بعد بایزیدؑ کی تربیت ہوئی اور وہ امام سے مستفید ہوئے۔ ایسی صورت کو طریقہٴ اولیٰ کہتے ہیں۔ بعض حضرات اپنی جانماز دیتے ہیں اور اپنی تعلیم کی کتاب دیتے ہیں۔ بعض دفعہ چند شیوخ جمع ہو کر طالب کے سر پر شیخ کا عمامہ باندھ دیتے ہیں اور اس میں دیگر حضرات بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔

سجادہ جانماز کو کہتے ہیں اور اس قائم مقام اور خلیفہ کو سجادہ نشین۔ اور آج کل تو سجادہ ہی کہتے ہیں۔ یہ سب خلیفہٴ رسول ہیں۔ قائم مقامی کی نشرو اشاعت ہے۔ آج کل معنی سے بعد ہوتا جا رہا ہے۔ غرض کہ مقصدِ اصلی سے دوری کی وجہ سے صورت رہ گئی ہے اور سیرت گم ہو گئی ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ ملنے کا بڑا ہی اثر ہے۔ اگر بیچ والے لائق نہ ہوں تو اوپر والے سنبھال لیتے ہیں۔ مسئلہ کی شرح پھیلے چلے جا رہی ہے۔ اس لئے آخر میں چند ضروری باتیں بیان کر دیتا ہوں۔

یہ بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ صرف بیعت کرنے سے کام نہیں لگتا بلکہ پیغمبر کا دُعاے مغفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا فائدہ پوچھتے ہو۔ دُعاے مغفرت کو ستر (۷۰) مرتبہ بھی کی جائے تو زیادہ نہیں۔ میں نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ بیعت توبہ کی ایک صورت ہے اور توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ - (الشوریٰ آیت ۲۵) ”اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے“ مغفرت کے معنی ہیں گناہوں کو چھپا دینا، اُن کو ظاہر نہ ہونے دینا کہ گنہگار رسوا ہو جائیں۔ اور عفو کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں کو مٹا ہی دیں کہ داغ دھبہ باقی نہ رہے۔ توبہ کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ: فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ

مَسِيئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ - (الفرقان - آیت ۷۰) خدائے تعالیٰ کریم الکریم گناہوں کو نیکی سے بدل بھی دیتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا اس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جس پر ”بہر قدر“ کھل جائے اور اس کا ارادہ فنا ہو جائے۔

واضح ہو کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی کئی حالتیں ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ - (الاحقاف آیت ۹) مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ خدائے تعالیٰ کی اس شان کی نسبت کرتے ہے کہ هٰذِهِ لِلْجَنَّةِ وَلَا أُهَابِي وَهٰذِهِ لِلنَّارِ وَلَا أُهَابِي - ”یہ جنت کا حصہ ہے اور مجھے کیا پروا ہے، اور یہ دوزخ کا حصہ ہے مجھے کیا پروا (حدیث قدسی) اس ارشاد لا اہالی سے سب پریشان ہیں، حضور کی ایک اور شان ہے جو سراپا اطاعت، فرمانبرداری کی ہے تیرا جو حکم، تیری جو مرضی، اس کا کیا نتیجہ؟ اِنَّ الَّذِيْنَ يُتَابِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُتَابِعُوْنَ اللّٰهَ يَذَّ اللّٰهُ فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ (الفتح آیت ۱۰) ”جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔“ یہ شان عبدیت ہے۔ ایک اور شان یا ایک اور حال ہے۔ لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَفِيْ لَيْسَ عِنِّيْ فِيْهِ مَلَكٌ مَّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ؛ ”میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے کہ وہاں مقرب فرشتے، مرسل پیغمبر کی گنجائش نہیں۔“

ذرا سمجھو، رسول خدا ﷺ بھی تو نبی مرسل ہیں وہاں ان کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ایسا بھی آیا ہے: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دربار نبوت میں حاضر ہوئیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مَنْ؟ حضرت ام المؤمنین نے عرض کیا، عائشہ، سرکار نے فرمایا۔ مَنْ عَائِشَةُ؟ بیوی نے عرض کیا، بِنْتُ صَدِيقٍ؛ دربار نبوت سے پھر پوچھا گیا۔ مَنْ صَدِيقٍ؛ ام المؤمنین نے عرض کیا، صَدِيقِ مُحَمَّدٍ پھر سوال کیا گیا۔ مَنْ مُحَمَّدٌ؛ یہ شان دیکھ کر حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ وہاں سے چلی گئیں۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِرَةِ
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا
بَلْ كَانِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

سَيَقُولُ لَكَ؛ عنقریب تم سے کہیں گے۔ مُخَلَّفٌ؛ وہ شخص جو پیچھے رہ گیا ہو، خلف پیچھے۔ خلیفہ، اصل شخص کا کام کرنے والا۔ الْمُخَلَّفُونَ؛ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ مِنَ الْأَعْرَابِ؛ دیہاتی۔ عرب ایک قوم کا نام جو شہر باش ہے اس کا واحد عَرَبِيٌّ، عَرَبٌ کی جمع عرب نہیں ہے اَعْرَابٌ؛ دیہاتی، اس کا واحد اعرابی ہے۔ شَغَلْنَا؛ ہم کو روک لیا، مشغول کر دیا۔ فرصت نہ دی۔ أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا؛ اموال جمع مال، اس واسطے کہ لوگوں کا دل اُس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ أَهْلُونَا جمع اہل؛ ہمارے اہل و عیال۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا؛ اس غفلت اور نامناسب مشغولیت کی وجہ سے ہمارے لئے دُعَائے

مغفرت فرمائیے۔ یَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ؛ زبان سے تو کہتے ہیں۔ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ؛ جو ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، ان کو اپنی غلطیوں پر دلی شرمندگی ہے۔ قُلْ لَمَنْ يُمْلِكُ لَكُمْ؛ تم کہو کس کی ملک میں تم ہو۔ کس کے ہاتھ میں ہے۔ کون اختیار رکھتا ہے۔ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ خدا کے سامنے کسی چیز کا۔ اِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا؛ اگر تم کو ضرر دینے کا ارادہ کرے۔ تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے۔ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا؛ یا تم کو نفع دینے کا ارادہ کرے۔ بَلْ كَانَ اللَّهُ؛ بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا؛ پہلے ہی سے تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے باخبر، واقف، مطلع ہے۔

ترجمہ:- یہ دیہاتی لوگ جو حاضر نہیں ہیں کہیں گے ہم کو ہمارے مال و عیال نے فرصت نہیں دی۔ لہذا آپ ہمارے لئے مغفرت اور معافی کی دُعا کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے (یعنی غفلت کی معافی) تم کہو خدا کے سامنے کون سی چیز کس کے اختیار میں ہے۔ اگر خدا تم کو ضرر دینا چاہے یا نفع پہنچانے کا ارادہ کرے۔ اللہ تو تمہارے تمام کاموں سے پہلے ہی سے باخبر ہے، (تمہارے جھوٹے عذروں سے پہلے ہی واقف ہے)۔

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ

أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝

بَلْ ظَنَنْتُمْ؛ بلکہ تم تو یوں سمجھ رہے تھے۔ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ کہ رسول اور ایماندار لوگ زندہ سلامت ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اِلَىٰ اٰهْلِيهِمْ اَبَدًا؛ اپنے گھر والوں اور متعلقین کے پاس ہرگز نہ واپس ہوں گے۔ وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ؛ اور یہ بات تمہارے دلوں میں زینت اور اچھی معلوم ہو رہی تھی اور تم نے کیا کیا بُرے گمان کئے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا؛ (فام۔ یقوم۔ قومًا)۔ کھڑا ہونا قوم وہ لوگ جن کی مدد پر اس کا قیام ہے) اور تم ہو برباد ہونے والی قوم، اور تم ایسی قوم ہو جو برباد ہونے والی تھی۔

ترجمہ:- بلکہ تم نے خوب سمجھ رکھا تھا کہ رسول اللہ اور ایماندار لوگ اپنے متعلقین کے پاس ہرگز زندہ سلامت (نہ پہنچیں گے) واپس نہ ہوں گے اور یہ تمہارے دلوں میں کیا بدگمانی جائے گیر ہو گئی تھی اور تم نے کیا کیا بُرے گمان کئے تھے۔ اور تم برباد ہونے والی قوم تھے۔

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ اور جو شخص اسلام، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ فَإِنَّا آغْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ؛ تو ہم نے کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔ سَعِيرًا؛ مشتعل آگ۔
ترجمہ:- اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے (ایسے) کافروں کے لئے دوزخ تیار
کر رکھی ہے۔

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ اور آسمان اور زمین کی حکومت، بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ؛
جس کو چاہے مغفرت کرے، معاف کرے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ؛ جس کو چاہے عذاب کرے۔ مگر منصف ہے، عادل ہے،
اچھے کو بخشتا ہے۔ مُرَّءٍ پر عذاب کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا؛ اللہ تو غفور رحیم ہی ہے، بخشتا اس کا کام ہے۔
رحیم اس کا نام ہے۔

ترجمہ:- اللہ ہی کے لئے ہے آسمان اور زمین کی حکومت، جس کو چاہے بخشنے، جس کو چاہے عذاب کرے
اور اللہ ہی ہے غفور رحیم۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا هَذَا ذُرُونًا نَّبَعْنَاكُمْ لِيُرِيدُونَ

أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَبْتُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ عَلَيْنَا يَا بَلِ الْآيِقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ؛ عنقریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے۔ إِذَا انطَلَقْتُمْ؛ جب تم چلو۔ إِلَى مَغَائِمٍ؛ جمع مَغَمَةٍ۔
مال غنیمت، فکست یافتہ دشمن کا مال۔ لِتَأْخُذُوا هَذَا؛ تاکہ تم اس کو لے لو۔ ذُرُونًا؛ ہم کو چھوڑ دو۔ نَبَعْنَاكُمْ؛ ہم تمہارے
پیچھے پیچھے رہیں، تمہاری اتباع کریں۔ يُرِيدُونَ؛ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ؛ بدل دیں
فرمودہ خدا کو۔ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا؛ تم کہو! تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ گے، ہماری اتباع نہ کرو گے۔ كَذَبْتُمْ قَالِ اللَّهُ
(ذَلِكَ اور ذَلِكَ کے معنی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی ”وہ“ کے ہیں۔ مخاطب یعنی جس سے گفتگو کر رہے ہیں
ایک ہے تو ذَلِكَ۔ اور بہت سے ہیں تو ذَلِكَ۔ بہر حال دونوں کے معنی ”وہ“ کے ہیں۔ تَحْسُدُونَ کے لئے محل اعراب کچھ نہیں)
ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ مِنْ قَبْلُ؛ اس سے پہلے۔ فَسَيَقُولُونَ؛ پھر عنقریب کہیں گے۔ بَلْ تَحْسُدُونَ عَلَيْنَا؛ بلکہ تم ہم پر
حسد کرتے ہو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ؛ بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ فَكَيْفَ سَجَّهْنَا لِقَبِيئَةٍ سَجَّهَارٍ سَجَّهًا وَاللَّيْلَةَ؛ مگر بہت کم۔

ترجمہ:- عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، جب تم مالِ غنیمت لینے کے لئے جاؤ گے ہم کو بھی تم اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ لوگ فرمودہ خدا کو بدل دینا چاہتے ہیں (بغیر!) تم کہو تم کبھی ہمارے ساتھ نہ آؤ گے (ہماری اتباع نہ کرو گے) خدا نے اس سے پہلے ہی ایسا فرما دیا تھا۔ پھر یہ کہیں گے بلکہ تم ہم پر حسد کرتے ہو۔ بلکہ یہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَىٰ قَوْمِ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِن تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ؛ بغیر! ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہو۔ مِنَ الْأَعْرَابِ؛ عرب دیہاتیوں سے۔ سُدُّ عَوْنٍ؛ آئندہ تم بلائے جاؤ گے۔ إِلَىٰ قَوْمٍ؛ ایک قوم کی طرف۔ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ؛ بڑی ہی قوت والے۔ بِأْسٍ۔ قوت۔ تُقَاتِلُونَهُمْ؛ تم اُن سے لڑو گے۔ مَقَاتِلَهُمْ۔ اور اُن سے لڑو گے۔ أَوْ يُسَلِّمُونَ؛ یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تَطِيعُوا؛ پھر اگر تم اطاعت کرو گے، حکم مانو گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا؛ اللہ تم کو اچھا بدلہ، عمدہ اجر دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا؛ اور اگر پلٹ جاؤ گے۔ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ؛ جیسا کہ پلٹ گئے تھے اس سے پہلے۔ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ تو تم کو المناک عذاب دے گا۔

ترجمہ:- (بغیر!) ان پیچھے رہ جانے والے عرب دیہاتیوں سے کہو آئندہ تم ایک زبردست قوم کی طرف بلائے جاؤ گے پھر تم کو اُن سے لڑنا ہوگا۔ یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم اطاعت کرو تو اللہ تم کو اچھا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر پہلے کی طرح منہ پھیرو تو تم کو المناک عذاب دے گا۔ (تم کو دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا)۔

صاحبو! یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حق تعالیٰ فارس یعنی ایران کے لوگوں کو جن کی سلطنت بڑی زبردست تھی اور وہ ملک حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فتح ہوا۔ اور دیہاتی عربوں کو فرماتا ہے کہ تم کو آئندہ ایرانیوں سے لڑنا ہے اور فاروقی اور عثمانی سپاہی تم کو بے لڑے نہ چھوڑیں گے۔ یا تو تم کو قوی دل مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑنا پڑے گا یا آئندہ بھی جنگ سے جی چڑاؤ جس طرح کہ پہلے حیلے حوالے کر کے جنگ سے بچتے رہے ہو۔ تو اللہ تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔

صاحبو! یہ پیش گوئی ہے فاروقی اور عثمانی فوج کے فتوحات کی۔ اور یہ بھی فاروقی، عثمانی فوجیں ان دو صاحبوں کے زیرِ حکم حق پر تھے۔ کیونکہ ان کا ساتھ نہ دینے والوں پر عذاب آئے گا۔
جھوٹے حیلے کام نہیں آتے۔ کوئی صحیح عذر ہو تو البتہ وہ قابلِ قبول ہے لہذا فرماتا ہے:-

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذَابُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ؛ نابینا، اندھا، اگر جنگ میں حاضر نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ تکلیف نہیں۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ؛ لنگڑے کو بھی کوئی مجبور نہیں کرتا۔ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ؛ اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں۔ کوئی سختی نہیں۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اس کو یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ؛ ایسی جنتوں اور باغوں میں داخل کرے گا جو سدا سرسبز۔ فَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ؛ اور اُن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ؛ اور جو جنگ سے منہ پھیرے اور حاضر جنگ گاہ نہ ہو۔ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا؛ تو اس کو اللہ تعالیٰ درد و المناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ترجمہ:- نابینا پر کوئی حرج نہیں۔ نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے نہ مریض پر کسی قسم کی سختی ہے۔ اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جو منہ پھیرے (اور حاضر جنگ گاہ نہ ہو) اس کو عذابِ الیم میں مبتلا کرے گا۔

یہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں عقبہ، شیبہ ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل مارے گئے۔ کفار قریش نے اس کے انتقام کے خیال سے بڑی بھاری فوج لے کر اُحد کے پاس مدینہ پر چڑھائی کی۔ وحشی نامی ایک شخص نے جو ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا حربہ یعنی چھوٹا نیزہ حضرت حمزہ کے کوکھ پر پھینکا اور آپ نے وہیں جامِ شہادت نوش کیا۔ ایک کافر اپنے گھوڑے کو خوب ملتا اور دانہ چارہ دیتا تھا۔ حضرت ﷺ نے پوچھا کہ گھوڑے پر اتنا اہتمام کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا اس پر سوار ہو کر تم سے لڑوں گا اور تم کو مار ڈالوں گا۔ یہی شخص اُحد کی لڑائی میں حضرت سے لڑنے نکلتا ہے۔ جان نثارانِ نبوت اُس پر دوڑ پڑتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اُسے مت روکو۔ میری طرف آنے دو۔ جب وہ قریب آ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ ﷺ "کفن بیت" کی آنی مارتے ہیں اور وہ ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے پھر گھمسان لڑائی ہونے لگتی ہے۔ کافروں کو شکست ہوتی ہے۔ ☆ صاحبو! اُحد کی لڑائی کے بعد جو بالکل بے نتیجہ تھی پہلے دفعہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر جب مسلمانوں نے اس مقام پر سے جہاں پچاس آدمیوں کو رسول خدا ﷺ نے بٹھایا تھا اٹھ کر مالِ غنیمت لوٹنے لگے اور دس آدمیوں کے سوائے سب لوٹ میں شریک تھے۔ دشمن گھاٹی کو خالی پا کر وہاں سے لوٹنے والے مسلمانوں پر آپڑے۔ کسی ظالم نے خبر اُڑادی کہ رسول اللہ ﷺ شہید کر دیئے گئے۔ اس غلط خبر کو سن کر مسلمان پریشان ہو گئے۔ کسی خبیث نے حضرت کے روئے مبارک پر ایک پتھر پھینکا۔

ابو جندل نامی ایک نو مسلمان لڑکا جس کو اُس کے باپ نے پابہ زنجیر کر رکھا تھا اس کو بھی اس کے ظالم باپ کے پاس واپس کرنا پڑا۔ یہ منظر بڑا سخت تھا۔ اسلامی حمیت سے بھرے ہوئے لوگ مارنے مرنے کو تیار تھے اور کسی طرح اس شرط کو قبول نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا ﷺ نے مسلمانوں کو سمجھا کر ابو جندل کو واپس کر دیا اس کے بعد معاہدہ نامہ تیار ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ ؛ كَفَّارِ قَرِیْشٍ نَے کہا ہم رَحْمٰنِ كَا لَفْظِ سُنَّے كَے عَادِی نَہِیں۔ اس طَرَحِ نَہ لَكھو، قَرِیْشِ نَے دُوسرَا اِعْتِرَاضِ یَہ كَیَا كَہ ہَم اَپ كَو رَسولِ اللّٰهِ سَہجَے تَو لُڑتَے ہِی كَیوں۔ لَكھو۔ مِّنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ رَسولِ اللّٰهِ كَا لَفْظِ مِثَا كَر ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَا لَفْظِ لَكھو اَدِیَا۔ یَہ بڑے كَے لَفْظِ كَو مِثَا نَہِیں سَكُتَا۔ رَسولِ اللّٰهِ نَے اَپنَے دَسْتِ مَبَارَكِ سَے رَسولِ اللّٰهِ كَا لَفْظِ مِثَا كَر ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَا لَفْظِ لَكھو اَدِیَا۔ یَہ بڑے سَختِ اِسْتِعَالَ كَا وَقْتِ تَھا۔ جَانثارِ ابْنِ مُحَمَّدِ كِی اَخْرَی قَطْرَہ خُونِ بَہانَے كَے لَئِے تِیَارِ تَھے مَگر رَسولِ اللّٰهِ یَہ چاہتَے تَھے كَہ دَكھادِیں كَہ مَسلمانِ اِنْتِہائی صُلَحِ جُو ہِیں اور كَفَّارِ قَرِیْشِ غَايَتِ دَرَجَہ كَے ہِٹ دَھرم ہِیں۔ خَیر! صُلَحِ نَامَہ مَرْتَبِ ہو كَیَا۔ اس مِیں یَہ شَرَطِ بَھی تَھی كَہ دَس سَالِ تَکِ جَنگِ نَہ ہو۔ اور اِیکِ قَبیلَہ (بَنُو خَزَامَہ) حَضْرَتِ كَا حَلِيفِ ہو ا اور اِیکِ دُوسرَا قَبیلَہ (بَنُو بَكْرَہ) كَفَّارِ قَرِیْشِ كَا حَلِيفِ۔ مَسلمانِ حَضْرَتِ كَے سَاثَہ مَدِینَہ كَو پہنچِ كَئے۔ اِیکِ اور عَجِيبِ وَاقِعَہ نَمَايَاں ہو ا۔ ابو بَصِیرِ اِیکِ صَاحبِ مَكَہ سَے مَدِینَہ كَو بَھاگِ آئے۔ دُو كَافِرِ ابو بَصِیرِ كَو مَدِینَہ سَے لَینَے حَضْرَتِ كَے پاسِ آئے۔ حَضْرَتِ نَے ابو بَصِیرِ كَو واپسِ كَیَا۔ جَاتَے جَاتَے اُن دُو كَافِرِوں مِیں سَے اِیکِ سَے ابو بَصِیرِ نَے كَہا كَہ تَہمَارِی تَلوَارِ بَہتِ اِچھِے فُولادِ كِی مَعْلُومِ ہوتِی ہِے۔ ذَرادِ كَیھوں تُو تَہمَارِی تَلوَارِ۔ اس جَاہِلِ نَے تَلوَارِ دَے دی۔ ابو بَصِیرِ نَے اِیکِ اِیسا وَارِ كَیَا كَہ جَسْمِ كَو سَرِ كَا وَزَنِ اُٹھانَے كِی ضَرورَتِ نَہ رہِی۔ ابو بَصِیرِ خُونچُكَاں تَلوَارِ لَے كَر پَھر حَضْرَتِ ﷺ كَے پاسِ پہنچَے۔ مَقْتُولِ كَے سَاثَہ كَا كَافِرِ بَھی پہنچَا۔ رَسولِ اللّٰهِ نَے فرمایَا یَہ بڑا لُڑا كَو ہِے۔ اس كَے سَاثَہ كَوئی اور ہوتا اِیکِ آگِ لگا دِیتَا۔ ابو بَصِیرِ كَو واپسِ ہونا پڑا۔ ابو بَصِیرِ نَے دِیکھا Kَہ مَكَہ مِیں بَرِئَتِ مَعَاہدَہ اِمْنِ كِی كَوئی صُورَتِ نَہِیں ہِے تُو اِیکِ پَھاڑِ كَے پاسِ جَا كَر بیٹھِ كَئے اور قَرِیْشِ مِیں سَے یَكِہ دَكَا جُو مَلتا اس كَو فِی النَّارِ وَالسَّقَرِ كَر دِیتَے۔ اس كِی اِطْلَاعِ تُو مَسلمانِوں كَو ہو گئی اور وہ بَجائے مَدِینَہ مِیں حَضْرَتِ كَے پاسِ آنَے كَے ابو بَصِیرِ كَے پاسِ جَاتَے۔ ان كِی جَماعَتِ رُوزِ بَرُوزِ بڑھنَے لگی اور ابو بَصِیرِ كَو گُورِیلا جَنگِ سَے قَرِیْشِ نَے عاجزِ ہو كَر دَر بَارِ نُبوتِ مِیں دَرخواستِ كِی Kَہ وہ شَرَطِ مَسْنُوخِ كَر دی جَائے اس طَرَحِ مَسلمانِوں كِی صُلَحِ ہوئی اور كَفَّارِ قَرِیْشِ كِی زِیادتی، ظَلَمِ و ستمِ رُوزِ رُوشنِ كِی طَرَحِ ثابِتِ ہو كَیَا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ ؛ بَے شَكِّ اللّٰهُ رَضِی ہو كَیَا۔ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ ان اِیمانداروں سَے۔ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ؛ جَب كَہ وہ تَم سَے بیعتِ كرتَے ہِیں۔ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ دَرختِ كَے نیچَے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ؛ پَھر اللّٰهُ نَے ان كَے دَلوں مِیں كَیَا ہِے مَعْلُومِ كَر لَیا۔ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ؛ پَھر اُن پَر نُورِ سَكِينَہ، اور كَمالِ اطمینانِ اُتارا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ؛ اور اُن كَو

اطمینان کے بدلے عنقریب ہونے والی فتح عطا کیا۔ (یعنی عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا)۔

ترجمہ:- یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے ("یعنی ایمان") جس کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا ان پر نورِ سکینہ نازل فرمایا اور عنقریب ہونے والی فتح بطور ثواب کے عطا کرے گا۔

صاحبو! یہاں حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے رسولِ خدا ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان بیعت کرنے والوں کے مضبوط ایمان و اطمینان سے واقف ہو کر نورِ سکینہ سے سرفراز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا۔ ان نوسو (۹۰۰) آدمیوں میں ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ بھی تھے جن سے خدا راضی ہے ان کے ایمان سے واقف ہے۔ کوئی بے دین قرآن کو نہ مانے، ان صحابہ کے ایمان کو تسلیم نہ کرے ہم کو اس کی پروا کیا ہے۔ اصل رضامندی خداوند عالم کی ان صحابہ کو حاصل تھی۔ ان صحابہ کو نہ ماننا ایک طرح سے قرآن کو نہ ماننا ہے۔ ان کا خود کو مومن کہنا خلاف واقعہ ہے۔ ہم کو اللہ اور اس کا رسول بس۔ جن سے اللہ و رسول راضی، ہم بھی ان سے راضی۔

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً؛ اور قسم قسم کا مالِ غنیمت۔ يَأْخُذُونَهَا؛ جن کو لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ؛ اور ہے اللہ۔ عَزِيزًا حَكِيمًا؛ عزت و حکمت والا۔

ترجمہ:- اور قسم قسم کا مالِ غنیمت (بہت سا مالِ غنیمت بھی عطا کرے گا) جس کو یہ لیں گے۔ اور ہے اللہ عزت و حکمت والا۔

(اس کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ مگر اس کا نظام، حکمت کے تحت ہے)۔

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ؛ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً؛ بہت سے مالِ غنیمت کا۔ يَأْخُذُونَهَا؛ کہ تم اس کو لوگے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ؛ اس میں سے اس کو تمہیں بجلت دے دیا۔ وَكَفَّ؛ اور روکا۔ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ؛ لوگوں کی دست درازی کو تم سے۔ وَلِتَكُونَ؛ اور تاکہ تم بنو۔ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ؛ ایمانداروں کے لئے کرمہ قدرت۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا؛ اور تاکہ صراطِ مستقیم اور راہِ راست پر تم کو چلائے۔

ترجمہ:- اللہ نے تم سے بہت سے مالِ غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم اس کو لوگے یہ فتح (خیر) بجلت تم کو

حاصل ہو چکی ہے۔ اور لوگوں (یعنی یہودیوں) کی دراز دستی کو تم سے روک دیا کہ تم مسلمانوں کے لئے کرشمہ قدرت بنو۔ اور تم کو راہِ راست کی ہدایت بھی ہو جائے۔

اس آیت میں فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ فتح خیبر کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے جو مسلمانوں کے ہم آہنگ اور حلیف تھے۔ غزوہٴ احزاب میں کفارِ قریش کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لئے تیاری کی تو مسلمانوں نے بھی ان کی سرتابی کے لئے خود رسول اللہ ﷺ کے زیر سرکردگی خیبر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی یا محاصرہ تین چار روز تک رہا۔ بالآخر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی شہید خدا کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ فرمایا۔ اس جھنڈے پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما کی ردائے باندھی گئی تھی۔ بہر حال اسد اللہ الغالب نے قوتِ ولایت سے قلعہ کے دروازے کے پٹ کو ایک زور سے جھٹکا دیا۔ اس کی چولیس ٹوٹ گئیں اور دروازہ کھل گیا اور اس پٹ کو خندق پر بچھا دیا جس پر سے لوگ گزر کر قلعہٴ خیبر میں داخل ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ اس قدر مضبوط تھا کہ کئی آدمی مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہودیوں میں لڑنے کی قوت نہ تھی۔ بغیر کشت و خون کے بجز اس کے کہ مرحب پہلوان حضرت مولانا سے لڑ کر مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو فتح و نصرت عطا کی اور مسلمانوں کو یہودیوں کے شر سے محفوظ کر دیا۔ مالِ غنیمت بھی مسلمانوں کو بہت کچھ ملا۔

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا؛ ایک اور چیز بھی ہے جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے (یعنی فتح مکہ)۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا؛ اللہ نے اس کا بھی احاطہ کر لیا ہے۔ عَلِمْنَا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا؛ اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ترجمہ:- ایک اور ہونے والا واقعہ بھی ہے۔ جس پر تم اب تک قادر نہیں ہوئے (یعنی فتح مکہ) اللہ نے تو اس کا بھی احاطہ کر لیا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ؛ اگر تم سے لڑتے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ کفار۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک کیا۔ لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ؛ تو ضرور بیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ؛ پھر نہ پاتے۔ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا؛ یار و مددگار کو۔ ترجمہ:- یہ کافر اگر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ پھر کسی کو اپنا یار و مددگار نہ پاتے۔

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ؛ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزرا۔ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا؛ اور تم اللہ کے طریقے کو بدلتا نہ پاؤ گے۔

ترجمہ:- یہ خدا کا طریقہ ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور خدا کے طریقہ میں اول بدل نہیں ہے۔

صاحبو! بعض نادان موجودہ زمانے کے فلسفے کی ایک تھیوری کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خلاف نہیں ہو سکتا فطرۃ اللہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم۔ اپنے استنباط کئے ہوئے مسائل اور تھیوریوں کو فطرۃ اللہ سمجھنا سخت غلطی ہے۔ دو ہزار برس پہلے کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس دو ہزار برس میں بھی کیا تمام واقعات درج تاریخ ہیں۔ یا اوہام باطلہ ہیں۔ تمہارے فلسفے اور خیالات و استنباطات کی ایک مثال یہ ہے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے یا سو رہا ہے۔ ایک مکڑی آئی اور اُس پر سے جالاتن دیا۔ اور خوشی کے مارے اپنے سے باہر ہے کہ میں نے شیر کو پھانس دیا۔ شیر اٹھا اور تار عنکبوت کا پتہ نہ رہا۔

صاحبو! ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جب دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام عادات کے خلاف کرتا ہے اور وہ پیغمبروں کا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ ذرا بولو! یہ تمہارے خیال کے خلاف ہے یا اللہ کی عادت کے؟ تم کو عاجز کر کے اللہ اپنا کرہمہ قدرت ظاہر کرتا ہے۔ یہی فطرۃ اللہ ہے یہی معجزہ ہے۔ یہی کرامت ہے۔ یہی خدا کی عادت ہے۔ یہی اس کی فطرت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے کہ ایک چار برس کی عمر والا بچہ جس نے کبھی سورج گہن نہیں دیکھا تھا۔ سورج گہن کے ماننے والوں پر ہنستا ہے اور کہتا ہے۔ ہم نے آفتاب جہاں تاب کو ہمیشہ روشن ہی دیکھا۔ اور یہ لوگ کتنی جہالت کرتے ہیں کہ آفتاب کبھی کالا بھی ہوتا ہے یہ سہ اللہ کے خلاف ہے، سہ اللہ ناقابل تبدیل ہے۔ وہ خسوف و کسوف کے ماننے والوں پر زور زور سے ہنستا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

وَهُوَ الَّذِي؛ اور وہی تو ہے جس نے۔ كَفَّ؛ روکا۔ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ؛ ان کے ہاتھوں کو تمہارے خلاف اور تمہارے ہاتھوں کو ان کے خلاف۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ؛ خود مکہ میں، مکہ کے قریب، یہاں بطن کے معنی اصل میں عین کے ہیں۔ مِنْ بَعْدِ؛ بعد اس کے کہ۔ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ؛ کہ فتح اور ظفریاب کر دیا تھا تم کو ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ؛ اور ہے اللہ۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا؛ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔

ترجمہ:- اور وہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا خود شہر مکہ میں (یعنی لڑائی ہونے نہ دی) بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان پر ظفریاب کیا تھا۔ اللہ تو تم لوگوں کے کاموں کو دیکھتا ہے۔

صاحبو! مقام حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین میں معاہدہ ہوا کہ دس سال تک آپس میں جنگ نہ کریں گے۔ ایک قبیلہ (بنو بکر) مشرکین کا حلیف ٹھیرا۔ اور دوسرا قبیلہ (بنو خزاعہ) رسول خدا ﷺ کا حلیف ٹھیرا۔ مشرکین کے حلیفوں نے

مسلمانوں کے حلیفوں کو جنگ کر کے سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کے حلیفوں نے حواری مکہ میں چینا کہ ”یا محمد قریش کے کفار نے اپنے حلیفوں کی مدد کر کے ہم کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ آپ ہمارے حلیف ہیں ہماری مدد فرمائیے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ مدینہ شریف میں تھے۔ آپ نے مدینہ شریف میں سے جواب دیا ”لیک! میں تمہاری مدد کرنے کے واسطے حاضر ہوں۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو اللہ میری مدد نہ کرے“۔ ابوسفیان بن حرب نے مدینہ آ کر یہ کوشش کی کہ دوبارہ پھر مصالحت اور جنگ نہ کرنے پر معاہدہ ہو جائے۔ مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ حضرت دس ہزار فوج لے کر مکہ شریف کی طرف چلے۔ راستہ میں دو ہزار آدمی اور مل گئے۔ اس طرح حضرت کے ساتھ بارہ ہزار فوج ہو گئی۔ دفعۃً بارہ ہزار فوج نے مکہ کو گھیر لیا۔ ابوسفیان نے دیکھا کہ اتنی بڑی اسلامی فوج سے کیونکر جنگ ممکن ہے۔ حضرت عباسؓ عم رسول اللہ مسلمان تو ہو گئے تھے۔ مگر ہجرت نہیں کی تھی۔ انھوں نے ابوسفیان سے کہا تم جلد رسول اللہ ﷺ سے امن مانگو۔ ورنہ تمام مشرکین قریش سے تیغ کر دیئے جائیں گے۔ نوجوان سپاہیوں میں جن کے سرکردہ خالد بن ولید تھے اور مشرکین مکہ کے سردار عکرمہ بن ابوجہل تھے۔ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے سترہ مشرکین مارے گئے۔ حضرت کو اطلاع ہوئی تو فوراً لڑائی موقوف کر دی گئی۔ حضرت عباسؓ ابوسفیان کو لے کر جس مقام پر رسول خدا ﷺ جلوہ فرماتے تھے، دوڑے۔ راستہ میں اسلامی فوجوں کے پہرے تھے۔ پہلے پہرے پر حضرت علیؓ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت علیؓ نے حضرت عباسؓ کو دیکھا اور ان سے تعرض نہ کیا۔ حضرت عباسؓ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ابوسفیان کو بٹھالیا تھا۔ دوسرے پہرے پر حضرت عمرؓ ابن الخطاب تھے۔ انھوں نے حضرت عباسؓ کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ابوسفیان حضرت عباسؓ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ابوسفیان کو تلوار لے کر مارنے کے لئے جھپٹے۔ حضرت عباسؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان مسلمان ہو جا رہا ہے اس کو کچھ عزت سے ممتاز فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امن۔ ابوسفیان نے کہا میرا گھر کتنا وہ سارے قریش کو کہاں جگہ دے سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو مسجد مکہ شریف میں پناہ لے اس کو امن، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امن۔ اسلامی فوج نے شہر مکہ میں داخل ہونا شروع کیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو کسی اونچی جگہ کھڑا کر دو کہ یہ اسلامی فوج کا گزرنا دیکھ لیں۔ ایک قبیلہ کے بعد ایک قبیلہ، نعرے مارتا ہوا مکہ میں گھس رہا تھا۔ ایک مسلمان سردار نے ابوسفیان کی طرف اشارہ کر کے کہا آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے۔ آج قریش ذلیل کئے جائیں گے۔ ابوسفیان گھبرایا اور مرکز نبوت کو اطلاع دی کہ مسلم فوجیں کہہ رہی ہیں کہ آج قبیلہ قریش ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں۔ آج کے دن قریش کی بڑی عزت ہوگی۔ اور اس افسر فوج کے ہاتھ سے جھنڈا نکال کر اس کے باپ یا بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے محافظ یا باڈی گارڈ میں دو ہزار فوج تھی۔ پورے ہتھیار لگانے کی وجہ سے ان کے چلنے میں ایک سنناہٹ کی آواز آئی تھی۔ حضرت کی محافظ فوج کو دیکھ کر ابوسفیان بھی متاثر ہو گیا۔ اور لگا کہنے کے یہ دائی حلیمہ کے بیٹے کا کام بہت زوردار ہو گیا ہے۔ سرکار اونٹنی پر سوار تھے۔ سیاہ عمامہ سر پر تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے سر جھکاتے۔ حضرت کی بازو کی اونٹنی پر ابو بکر صدیقؓ تھے۔ اس منظر سے ان کی خوشی کی کچھ انتہاء نہ تھی۔ یہ وہی ابو بکرؓ ہیں جو سرکارؓ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے چلے تھے اور غار ثور میں پناہ لی تھی۔ بہر حال رسول خدا ﷺ

حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر شہر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اُس وقت آپ اپنی زبان پاک سے اِنَّا فَتَحْنَا کا سورہ پڑھے تھے۔ اونٹ کے چلنے میں اس کے حرکت کرنے سے اِنَّا فَتَحْنَا کا سورہ پڑھنے میں آ آ کی آواز آرہی تھی یعنی تان نکل رہی تھی۔ بہر حال خیر و خوبی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، رحمۃ للعالمین کا داخلہ مسجد مبارک میں ہو گیا۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا

أَنْ يُبْلَغَ مِحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَالنِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ اور تم کو روکا۔ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ مسجد حرام سے (یعنی خلاف طریقہ قریشِ اَشْهَرِ حُرْمِ میں یعنی جن چار مہینوں میں قریش اور عرب نہ لڑتے تھے) وَالْهَدْيِ؛ اور قربانی کے جانور کو۔ مَعَكُوفًا؛ بحالیکہ وہ روکے ہوئے ہیں۔ أَنْ يُبْلَغَ مِحْلَهُ؛ کہ پہنچے اس کے موقع کو، (حدیبیہ میں قربانی کے جانور تیار تھے۔ مگر بد عہد، بے اصول، کفار قریش نے حبیبِ خدا ﷺ کو حج کرنے سے روکا)۔ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَالنِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ؛ اگر مسلمان مرد اور عورتیں نہ ہوتے۔ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ؛ جن کو تم نہ جانتے تھے۔ أَنْ تَطَّوَّهُمْ؛ کہ تم اُن کو کھندل ڈالو۔ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ؛ پھر تم کو اُن سے ضرر پہنچتا۔ بَغَيْرِ عِلْمٍ؛ بغیر علم کے۔ اور سارا قصہ ہی ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا اس لئے نہیں کیا کہ۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ؛ تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا؛ اگر یہ لوگ ٹل جاتے۔ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ؛ تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو عذاب دیتے۔ عَذَابًا أَلِيمًا؛ المناک عذاب، دردناک سزا۔

ترجمہ:- یہی کافر تو ہیں جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے اور قربانی کے جانور سے روکا جو تیار تھے (ہدی اور قربانی کو کس نے روکا؟ کفار نے روکا) کہ ہدی اپنی جگہ نہ پہنچے۔ اگر (مکہ میں) اس وقت بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی عورتیں نہ ہوتیں۔ جن کی تم کو خبر تک نہ تھی کہ کہیں تم اُن کو (پیس نہ ڈالو) کھندل نہ ڈالو۔ پھر تم کو ان سے ضرر پہنچے بے علمی میں (یہ لڑائی کیوں نہ ہونے دی) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہے۔ (یعنی ان کو مسلمان کر لے) اگر یہ اپنی ہٹ سے ٹل جاتے اور کافر ہی رہتے، تو ہم ان کافروں کو عذاب کرتے (کیسا عذاب) دردناک عذاب۔

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ جب کہ ان کافروں نے بٹھالیا تھا، جما لیا تھا۔ فِي قُلُوبِهِمْ؛ اپنے دلوں میں۔ الْحَمِيَّةُ؛ عار کو۔ جوش کو۔ ضد اور ہٹ کو۔ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ؛ عار میں جہالت کی۔ صاحبو! کفارِ قریش نے حدیبیہ میں عہد نامہ میں رسول اللہ ﷺ کے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنے پر اعتراض کیا۔ یہ نادانی کی ہٹ نہیں تو کیا ہے۔ مگر مسلمانوں نے بڑے صبر و استقلال اور صلح جوئی سے کام لیا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں لکھا۔ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ؛ پھر اللہ نے اتاری۔ سَكِينَتَهُ؛ اپنے پاس کی تسکین۔ عَلٰی رَسُولِهِ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ؛ اپنے رسول پر اور ایمانداروں پر، مؤمنین پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى؛ اور ان کو تقویٰ کی بات پر، کلمہ توحید پر مضبوطی سے قائم رکھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا؛ اور اللہ کا رسول اور ایماندار لوگ ہی کلمہ توحید کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ یہ بچوں کو پوجنے والے توحید کا مزہ کیا جانتے؟ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛ اور خدا تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ توحید سے کیا فائدے ہیں اور شرک سے کیا نقصان۔

ترجمہ:- جب کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت اور عار کو بٹھالیا تھا (حمیت بھی کیسی؟) جاہلیت اور نادانی کی (بے دینی کی، قدیم بت پرستی کی)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ایمانداروں پر سکینہ اور اطمینان اتارا۔ اور ان کو کلمہ تقویٰ (یعنی توحید) پر قائم اور جما ہوا رکھا۔ اور وہ اُس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے ہی۔ اور اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے (علم رکھتا ہے)۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ؛ بے شک اللہ نے سچ دکھایا۔ رَسُولَهُ؛ اپنے پیغمبر کو۔ الرُّؤْيَا؛ خواب۔ بِالْحَقِّ؛ رَأَى، يَرَى رُؤْيَا۔ خواب دیکھنا۔ رَأَى يَرَى رَأْيًا۔ رائے رکھنا۔ سَجَّنا۔ بِالْحَقِّ؛ حق پر مشتمل، وہ خواب کیا تھا؟ اس میں کیا نظر آیا؟ اور یہ واقعہ کب کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں واقعہ حدیبیہ سے پہلے کا خواب تھا۔ اور پریشان ہیں کہ رسول اللہ کے خواب کے متعلق واقعہ نہیں ہوا۔ میرے پاس صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کی خوش خبری پر

مشتمل یہ خواب دیکھا۔ لَعَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ کہ تم لوگ، مسجد حرام یعنی مکہ شریف میں داخل ہوں گے اگر خدا نے چاہا۔ اَمِنِينَ؛ امن چین کے ساتھ۔ مُحَلِّقِينَ رءُ وَاَسْكُنْ؛ اپنے سر کو منڈھائے ہوئے۔ خَلَقَ؛ سر منڈھانا۔ خَلَقَ۔ سر منڈھایا۔ خَلَقَ؛ خوب سر منڈھایا۔ وَمُقَصِّرِينَ؛ اور بال کترائے ہوئے۔ لَا تَخَافُونَ؛ تم کو کسی کا خوف نہ رہے گا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا؛ اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم تھا جو تم نہیں جانتے تھے کہ مکہ فتح ہوگا۔ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ؛ پھر کر دیا اُس سے پہلے ہی یعنی فتح مکہ سے پہلے۔ فَفَتَحَا قَرِيْبًا؛ قریب کی فتح یعنی فتح خیبر۔

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بے شک سچا خواب دکھایا جو واقعہ کے مطابق تھا کہ تم (اے مسلمانو!) مسجد حرام (یعنی مسجد مکہ) میں ان شاء اللہ جاؤ گے امن چین کے ساتھ سر منڈھائے ہوئے یا کترائے ہوئے۔ (مرد لوگ سر منڈھاتے ہیں، عورتیں بال کتراتی ہیں) اور تم کو کسی قسم کا خوف نہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا (وہ بھی یعنی فتح مکہ) جس کو تم جانتے نہ تھے اور اس سے پہلے ہی (لگے ہاتھ) ایک قریب کی فتح بھی عطا فرمادی۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

هُوَ الَّذِي؛ وہ اللہ ہی تو ہے۔ أَرْسَلَ رَسُولَهُ؛ بھیجا اپنے رسول کو۔ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ؛ ہدایت اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ؛ تاکہ دین کو یعنی دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا؛ اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے۔ بِاللَّهِ میں ”ب“ زائد ہے۔ كَفَىٰ کا فاعل ہے۔ شَهِيدًا۔ گواہ۔ دیکھنے والا۔ ترجمہ:- اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا کافی ہے۔

صاحبو! ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر فضیلت اس کی تعلیمات کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اول تو کوئی آسمانی کتاب ایسی حفاظت کے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ قرآن ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام میں توحید ہے اس کے احکام ناقابل عمل نہیں۔ نہ اس میں راہب ہے نہ گوسائیں، دنیا کو لے چلنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ نہ اس میں یہ ہے کہ جو وید سنے اس کے کانوں میں شیش پکھلا کے ڈالنا۔ نہ اسلام بنی اسرائیل یا کسی خاص قوم کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی تبلیغ عام ہے کسی شہر یا ملک کے ساتھ خاص نہیں۔ نہ کسی خاندان یا رنگ سے خصوصیت ہے۔ ایک سیدھا سادہ کلمہ ہے اس کو پڑھو اور مان لو، بس تم مسلمان ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اسلام فتنہ کو جڑ پیڑ سے اکھیڑتا ہے۔ تمام لوگوں میں مساوات کا رکھنا اسلام کا خاصہ ہے۔ کیونست جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی تمام لوگوں میں مساوات قائم رکھتے ہیں۔ عملی صورت میں اُن سے زیادہ کوئی قوم درندہ صفت نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ مساوات کے معنی ”کے سیر بھاجی کے سیر کھا جا“ ہے۔ عالم اور جاہل، مخنتی اور آرام طلب، تندرست اور معذور، قوی اور ضعیف ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مساوات کے معنی ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔

جیسا کام ویسا انعام۔ مرد کو اس کے لائق، عورت کو اس کے لائق، جوان کو اُن کے لائق، بچہ اور بوڑھے کو اُن کے لائق۔ مساوات عمل اور جزائے عمل میں ہے نہ کہ اندھیرنگری چوہٹ راج، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قواعد و رسوم کے لوگ رفتہ رفتہ اسلامی اصول کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ مگر کیسا؟ ناقص طور سے اسلامی، بعض اصول کے مطابق۔ اسلام کو پورے طور سے مانتے تو پورے طور سے امن بھی ہوتا، اصلاح بھی ہوتی۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِيَسِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؛ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ؛ محمد الله کے رسول ہیں۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ؛ اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں، اُن کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے فیض صحبت سے ممتاز ہیں۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ؛ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ؛ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا؛ اُن کو تم نماز پڑھتے، رکوع و سجود میں مشغول پاؤ گے۔ رُكَّعًا جَمْعٌ رَاكِعٍ۔ سُجَّدًا جَمْعٌ سَاجِدٍ۔ يَبْتَغُونَ؛ چاہتے ہیں۔ جستجو کرتے ہیں۔ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا؛ اللہ کے فضل و کرم کو اور رضا مندی کو، وہ جو کام کرتے ہیں اس میں خدا کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ؛ ان کی علامت ان کے چہروں میں۔ ان کی پیشانیوں میں ہے۔ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ؛ سجدوں کے اثر سے۔ سجدوں کی وجہ سے، ان کی پیشانیوں میں تابانی اور درخشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ؛ یہ اوصاف وہ ہیں جو تورات میں بیان کئے گئے ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ؛ اور انجیل میں بھی۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً؛ ان کی مثال ایک کھیتی و زراعت کی ہے جس نے اپنے بھٹے نکالے ہوں۔ فَازَرَهُ؛ پھر اس کو قوی کیا ہو۔ فَاسْتَغْلَظَ؛ پھر وہ بھٹے اور موٹے ہو گئے ہوں۔ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ؛ پھر وہ بھٹے اپنے تئیں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ سُوقٌ۔ جَمْعٌ سَاقٍ۔ پتلی۔ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ؛ زراعت کرنے والوں کو، کنبیوں کو، کسانوں کو تعجب میں ڈالتے ہیں۔ پسند آتے ہیں۔ ان صحابہ کو دیکھ کر کافروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ؛ خدائے تعالیٰ اپنے حبیب کے اصحاب کو ایسا سرسبز اور ترقی یافتہ کر دیا ہے کہ بے ایمان، کافران کو دیکھ کر جل مریں۔ وَعَدَّ اللَّهُ؛ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ؛ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح اور نیک کام کئے ہیں۔ کس بات کا وعدہ فرمایا۔ مَغْفِرَةً؛ اپنے دامن رحمت

میں چھپانے کا۔ ان کی مغفرت کا۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا؛ اور اجرِ عظیم کا، بڑے ثواب کا۔ عظیم الشان معاوضہ کا۔

ترجمہ:- محمد اللہ کے رسول ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں (آپ کی صحبت میں رہتے ہیں) وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے شدید اور سخت ہیں۔ وہ آپس میں رحم کے ساتھ گزارنے والے (اور رحیم و مہربان) ہیں۔ (اے مخاطب!) تو ان کو دیکھے گا کہ نماز پڑھتے ہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں (اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں) ان کی علامت (بکثرت نماز پڑھنے سے) سجدے کرنے سے ان کی پیشانیوں میں تابانی و درخشانی کے آثار نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف تورات میں بیان کئے گئے ہیں اور ایسے ہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ ان کے اوصاف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے (کھیتی) ایک مزرعہ جس نے اپنے بھٹے نکالے ہوں، پھر وہ بھٹے قوی ہو گئے ہوں، پھر خوب موٹے ہو گئے ہوں اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہوں۔ ان کو دیکھ کر کسانوں اور کنبیوں کو تعجب پیدا ہوتا ہو (اچھے معلوم ہوتے ہوں) (صحابہ کو اللہ تعالیٰ ایسا خوش افعال، خوش حال اس لئے بنایا ہے) کہ ان کو دیکھ کر کفار جل جل مریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح اور نیک کام کئے ہیں۔ مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا۔

صاحبو! میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہاں چند ضروری باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ☆ ان ظالموں کی بادہ سرائی سے کیا نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ؛ اللہ ان کو محبوب ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوبوں کو جو بُرا کہے وہ بُرا۔ صحابہ مسلمان نہیں تھے تو قرآن پہنچنے کا راستہ بند ہو گیا۔ جب قرآن نہیں تو ایمان کہاں؟ صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رُحِمْنَا بَيْنَهُمْ؛ جو شخص قرآن شریف کے خلاف یہ کہے کہ صحابہ میں اتفاق نہ تھا وہ جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ ائمہ اہلبیت سے جو کچھ پہنچا ہے، ان ظالموں کے پاس وہ سب جھوٹ ہے ڈر کر تقیہ سے کہتے تھے۔ جو ائمہ اہلبیت کو جھوٹا بولے وہ جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اصحاب نبی کو اس لئے سرسبز رکھتا ہوں کہ کافروں کو جلاؤں۔ صاحبو! ذرا غور کر کے بولو صحابہ سے کون جل رہے ہیں، اور جو جل رہے ہیں وہ ہیں کیا؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ؛ بے ایمان کافروں کو جلانے کے لئے صحابہ کو سرسبز رکھتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں! کیا ائمہ اثنا عشرہ کے سوا جتنے صحابہ تھے وہ سب کافر تھے؟ اس واسطے کہ ان کے پاس ائمہ اثنا عشرہ کو نہ ماننے والے کافر ہیں۔ ہم تو ائمہ اثنا عشرہ اور دوسرے سادات کو مانتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے مذہب سے کوئی واقف نہیں۔ یہ تقیہ کی آڑ میں اپنے مذہب کو نہیں بیان کرتے۔ معلوم نہیں یہ یہودی ہیں۔ پارسی ہیں یا بت پرست ہیں یا کیا ہیں۔

☆ یہاں بحر العلوم کی مراد اہل تشیع حضرات سے ہے جن کا حیدرآباد دکن میں اس وقت بہت زور تھا اور صحابہ کرام کو بُرا بھلا کہا جاتا تھا۔ (ادارہ)

صاحبو! ہادی و پیشوا لوگ ہرگز تقیہ نہیں کرتے۔ لیڈر کی شان سے نہیں ہے کہ اپنے خیالات کو چھپائے۔ حسین بن علیؑ اور دیگر سادات کرام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔

سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

جو حضرت علیؑ کو یہ کہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کافر کو دی تھی۔ یہ انتہاء درجہ کہنے والے کی بے غیرتی بے حیائی ہے۔ جس سے حضرت علیؑ ابن ابی طالب پاک ہیں۔ جب نہ قرآن، نہ حدیث، نہ ائمہ راست گو، تو پھر دین کہاں؟ ایمان کدھر؟ یار رکھو! ایمان ہے تو امان ہے۔ تم ان لوگوں سے کہہ دو۔ صحابہ کرام کو، ائمہ ہدیٰ کو کافر اور کذاب سمجھتے ہو تو تم کذاب۔ تم لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کے مصداق لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قُلْ مُؤْتُوا بَغِيظِكُمْ۔ اور صحابہ اور ائمہ کی بدگوئی کر کے دنیا میں غضب کی آگ میں جلو اور آخرت میں تو تمہارا بُرا ٹھکانا ہے۔ حضرت مالک تمہارے غنجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے لئے سب دروازے کھول دیئے ہیں۔ جاؤ۔ جلدی جاؤ۔ مالک کو اب زیادہ انتظار کرنے کی تکلیف نہ دو۔

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ بِدَنِيَّتِهِ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَاتٍ وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھارہ (۱۸) آیتیں اور دو (۲) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا؛ اے ایمان والو! اے مسلمانو! لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ آگے نہ بڑھو اللہ اور اُس کے رسول سے تقدیم نہ کرو۔ سبقت نہ کرو۔ پیش دستی نہ کرو۔ بے اجازت کوئی کام نہ کرو۔ چلنے میں اُن کے آگے آگے نہ چلو۔ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ؛ اللہ سے ڈرو۔ اس کے غضب سے پرہیز کرو۔ تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ؛ اللہ سبچ و علیم ہے۔ تم کیا کہتے ہو سنتا ہے اور تم کیا کرتے ہو جانتا ہے۔ تمہارے اقوال و افعال سے واقف ہے۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ و رسول کے سامنے تقدیم نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان والو! لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مسلمانو! لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ؛ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ؛ پیغمبر کی آواز پر۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ؛ اور پیغمبر کے سامنے پکار کر بات نہ کرو۔ دَهَكَ كَرِهًا نَدْوًا۔ چلا کر بات نہ کرو۔ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ؛ جیسے چلاتے ہو ایک دوسرے کے سامنے۔ أَنْ تَخَبُطَ أَعْمَالُكُمْ؛ کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام۔ کہیں جھٹ نہ ہو جائیں تمہارے اعمال۔ کہیں تمہارا کیا دھرا برباد نہ ہو جائے۔ تمہارے ثواب نیست و نابود نہ ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ؛ اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور تم کو اس کا شعور تک نہ ہو۔ تم سمجھتے نہ ہو۔

ترجمہ:- مسلمانو! پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کے سامنے چلا کر بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بولتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے (نیک) اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں اور تم کو معلوم تک نہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٤٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ؛ جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ؛ رسول اللہ کے پاس۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ؛ یہ وہ لوگ ہیں جو۔ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ؛ خدا نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے۔ ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ لِلتَّقْوَىٰ؛ پرہیزگاری کے لئے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ؛ ان کے لئے معافی ہے، بخشش ہے اور بڑا ثواب اور اجر عظیم ہے۔

ترجمہ:- جو لوگ پیغمبر کے پاس دبی آواز سے بولتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لئے لیا ہے۔ ان ہی کے لئے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ؛ جو لوگ تمہیں پکارتے ہیں۔ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ؛ حجروں سے باہر۔ گھروں کے پیچھے سے۔ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ؛ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ بے سمجھ ہیں۔ نہ سمجھتے ہیں نہ بوجھتے ہیں۔

ترجمہ:- جو لوگ تم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٢﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا؛ اگر وہ صبر کرتے، خاموشی کے ساتھ انتظار کرتے۔ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ؛ چپکے ٹھہرے رہتے۔

یہاں تک کہ تم خود اُن کے پاس آ نکلتے جب تک کہ تم خود نکل آتے۔ لَکَانَ خَيْرًا لَهُمْ؛ تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ اس میں اُن کے لئے خیر تھا۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ؛ اللہ غفور رحیم ہے۔ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ بخشتا ہے۔ مہربان ہے۔ ترجمہ:- اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کی طرف نکل آتے تو یہ اُن کے لئے بہتر تھا اور اللہ غفور رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

فُتْصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿۷۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان والو! مسلمانو! اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ؛ اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، شریر، خلاف شرع کام کرنے والا، غیر معتبر آدمی۔ بِنَبَأٍ؛ کوئی خبر لے کر۔ اگر کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لائے۔ فَتَبَيَّنُوا؛ تو تم تحقیق کرو۔ واضح کرو۔ حالات سے واقف ہو ایسا نہ ہو کہ۔ اَنْ تُصِيبُوا؛ ضرر پہنچا دو۔ مصیبت لا دو۔ لوگوں پر جا پڑو۔ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ؛ کسی قوم کو نادانی سے۔ ناداقی سے۔ فَتُصِحُّوا؛ پھر تم صیح کرو، ہو جاؤ۔ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ؛ اس فعل پر کہ تم نے کیا۔ نَادِمِينَ؛ نادم، شرمندہ، پشیمان، پچھتانے والے۔ پھر کل کو اپنے کئے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ ترجمہ:- مسلمانو! اگر کوئی شریر ناقابل اعتبار شخص کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ تم ناداقی سے کسی کو صدمہ پہنچاؤ۔ پھر کل تم کو اپنے کئے پر پچھتانا پڑے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿۷۲﴾

وَأَعْلَمُوا؛ اور جان رکھو۔ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ؛ کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، صاحب وحی ہے۔ خدا کے بے حکم کوئی کام نہیں کرتا۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ؛ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تمہارے تابع ہو جائے۔ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ؛ بہت سے کاموں میں بہت سی باتوں میں۔ لَعَنِتُّمْ؛ تو تم پر بڑی مصیبت پڑتی۔ بڑی دشواریاں پیش آتیں۔ بڑی مشکل ہوتی۔ بڑی مشقت پڑتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ؛ مگر اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی۔ ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ؛ اور ایمان کو بازینت اور اچھا، مرغوب، آراستہ بنایا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ؛

اور مکروہ بنا دیا تمہارے سامنے، ناگوار بنا دیا تمہارے سامنے، بُرا دکھا دیا۔ الْكُفْرَ - وَالْفُسُوقَ - وَالْعِصْيَانَ؛ کفر و انکار اور فسق و فجور۔ شرارت کو اور نافرمانی و عصیان کو۔ غاصی - گنہگار۔ بے حکما۔ نافرمان۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاهِدُونَ؛ یہی لوگ ہیں دُرسٹ راستے پر چلنے والے۔ نیک روش والے۔ اچھی چال چلن کے۔

ترجمہ:- اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ اکثر باتوں میں تمہاری اطاعت کرے تو اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ پر نہیں۔ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہے اور تمہارے دلوں میں اس کی خوبی ظاہر کر دی۔ اور کفر و فسق و فجور اور عصیان و نافرمانی کو تمہارے لئے مکروہ و ناگوار کر دیا ایسے ہی لوگ راہ یافتہ اور نیک چال پر رہتے ہیں۔

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً؛ یہ لوگ دُرسٹ راستہ پر کیسے رہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان و اکرام سے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ اور اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ جو کام کرتا ہے علم و حکمت سے کرتا ہے۔ ترجمہ:- یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے اور اللہ جو کچھ کرتا ہے علم و حکمت سے کرتا ہے۔

وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلُّوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ إِيَّاهُ عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأْضَلُّوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

وَإِنْ طَافْتُمْ؛ اگر دو گروہ، دو جماعتیں، دو فرقے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مسلمانوں کے ایمانداروں میں سے۔ اقْتَتَلُوا؛ آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ فَأْضَلُّوا بَيْنَهُمَا؛ تو اُن دونوں گروہ میں صلح کرادو۔ واضح ہو کہ گناہ کرنے کے متعلق لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ خوارج کہتے ہیں جس نے گناہ کیا وہ کافر ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے سے دوزخ کا مستحق نہیں ہوتا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا کافر ہے نہ مسلمان بلکہ ایک تیسری قسم فاسق ہے۔ اہل سنت کے پاس گناہ کرنے والا ابدی طور سے دوزخ میں نہ رہے گا کیونکہ ایمان عملِ قلبی ہے جو عملِ بدنی سے بہت زیادہ ہے، لہذا اُس کی وجہ سے مسلمان کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا نہ پڑے گا۔ خدا نے اگر توبہ قبول کر لی ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا ہی نہیں اور اگر اس نے توبہ کی نہیں تو میزانِ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اختیار ہے چاہے بخشے چاہے سزا دے۔ فَإِنْ بَغْتُمْ إِيَّاهُ عَلَى الْأُخْرَىٰ؛ اگر اُن میں سے ایک دوسرے پر زبردستی زیادتی کرے، بغاوت رکے، ظلم کرے۔ فِقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغِي؛ پھر لڑو اس جماعت سے جو زیادہ تر بغاوت اور ظلم کرتی ہے۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ؛ یہاں تک کہ رجوع کرے حکمِ خدا کی طرف اور پابندِ احکام ہو جائے۔ فَإِنْ فَاءَتْ؛ اگر حکمِ خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا؛ تو ان میں صلح کرادو۔ میل میلاپ کرادو۔ بِالْعَدْلِ؛ انصاف کے ساتھ۔ وَأَلْفِطُوا؛ اور انصاف کا خیال رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ؛ اللہ دوست رکھتا، پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ الْمُقْسِطِينَ؛ انصاف کرنے والوں کو۔

ترجمہ:- اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو تم ان میں صلح کرادو۔ اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زبردستی کرے تو جو زبردستی کرتا ہے اُس سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکمِ خدا کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب وہ حکمِ خدا کی طرف رجوع کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرادو۔ اور انصاف کا خیال رکھو۔ خدا انصاف پسندوں کو پسند کرتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ؛ اپنے دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرادو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
ترجمہ:- مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادو (اُن کی اصلاح کرو) اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ

بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان والو! لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ؛ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھکانہ کرے، تمسخر نہ کرے، ہنسی نہ اڑائے۔ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ؛ شاید کہ جن کی ہنسی کی جاتی ہے ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ؛ اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ؛ شاید کہ، ممکن ہے کہ، کیا تعجب ہے کہ، کیا بعید ہے کہ وہ عورتیں جن کی ہنسی کی جاتی ہے اُن عورتوں سے بہتر ہوں جو ہنستی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ؛ اور نہ عیب لگاؤ نہ طعنے دو خود اپنے آپ کو، یعنی قرابت داروں کو۔ کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو بُرا بولنا خود کو بُرا بولنا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ؛ اور بُرے ناموں سے نہ پکارو۔ بُرے لقب نہ دو۔ اُن کو بدنام نہ کرو۔ بِيَسِّ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ؛ بدکاری کیا بُرا نام ہے۔

بَعْدَ الْإِيمَانِ ؛ ایمان کے بعد یعنی کسی ایماندار کو فاسق کہنا بڑا بُرا نام لگانا ہے، تم ایماندار ہو تو فاسق کے نام سے موسوم نہ ہو۔
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ ؛ اور جو عیب چینی اور بدگوئی سے توبہ نہ کرے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ؛ پس وہی لوگ ہیں ظالم، بے انصاف۔
ترجمہ :- اے ایمان والو! تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ سے تمسخر نہ کرے۔ کیا بعید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور عورتیں بھی عورتوں سے تمسخر نہ کریں۔ ٹھکانہ کریں۔ کیا بعید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اپنے لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو۔ نہ ان کو بُرے ناموں سے یاد کرو۔ ایمان کے بعد فسق کا نام بہت بُرا ہے۔ اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ تو ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ اے ایمان والو! اجتنبوا ؛ پرہیز کرو۔ بچو۔ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ؛ بہت سے گمانوں سے، لوگوں پر زیادہ بدگمانی نہ کرو۔ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ؛ بے شک بعض گمان۔ إِثْمٌ۔ گناہ ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا ؛ اور لوگوں کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ ان کی جاسوسی نہ کرو۔ اُن کی برائیوں کی جستجو نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؛ اور کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے بُرائی نہ کرے۔ بدگوئی نہ کرے۔ غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ؛ کیا تم سے کوئی چاہتا ہے۔ پسند کرتا ہے۔ أَنْ يَأْكُلَ ؛ کہ کھائے۔ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ؛ اپنے مَرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ فَكَرِهْتُمُوهُ ؛ پھر یہ تو تم کو مکروہ معلوم ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؛ اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ؛ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! قسم قسم کے گمان سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور جاسوسی اور عیب جوئی نہ کرو۔ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہیں پسند ہے؟ کہ اپنے مَرے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ پھر تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ ؛ اے لوگو! اے آدمیو! انا خلقنکم ؛ ہم نے تم کو پیدا کیا۔ مخلوق کیا۔ مِنْ ذَكَرٍ وَ اَنْثَى ؛ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ لَعْنَى آدَمِ وَ حَوَا سے۔ وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَاِئِلَ ؛ اور بنایا تم کو جماعتیں اور قبیلے۔ لَعَارَفُوْا ؛ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ ایک دوسرے کی معرفت ہو۔ آپس میں متعارف ہو۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ؛ یقیناً اللہ کے پاس تم میں وہی زیادہ بزرگ ہے، وہی بڑا کریم ہے، شریف ہے۔ اتَّقَى اللّٰهَ ؛ جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا ترس ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ؛ اللہ کو سب کا علم ہے سب کی خبر ہے۔

ترجمہ :- آدمیو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لئے کنبے اور قبیلے بنائے (ذاتیں اور گوتیں بنائیں) (کیوں؟) کہ تم ایک دوسرے سے تعارف پیدا کرو۔ یقیناً اللہ کے پاس تم میں وہی زیادہ بزرگ ہے جو تم میں زیادہ خدا ترس ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب کی خبر رکھتا ہے۔

صاحبو! دنیا میں عصمتیں مختلف نسبتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض وطن کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی، عربستان کا رہنے والا عرب، بعض کو زبان سے زیادہ تعلق ہوتا ہے مثلاً امریکن اور انگریز۔ انگریزی زبان کی وجہ سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ بعض میں عصمت رنگ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی ہیں۔ مگر کالے کالے الگ سمجھے جائیں گے اور گورے گورے الگ۔ اسلام میں قومیت اور عصمت باعتبار تہذیب اور تقویٰ کے ہے۔ باعتبار مذہب کے ہے۔ مسلمان مسلمان ایک قوم کے ہیں۔ چاہے کالے ہوں یا گورے عرب ہوں یا ہندوستانی۔ بزرگی کا معیار بھی اسلام میں پرہیزگاری ہے جو اچھے کام کرے گا وہ اچھا ہے۔ یہاں برہمن اچھے اور باقی کے سب بُرے کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ انگریز اچھے اور دوسری قومیں بُری کا مسئلہ ہے۔ ایک مراکو میں رہنے والا چینی کا بھائی ہے۔ ایک انگلستان میں رہنے والا مسلمان، ہندوستان میں رہنے والے کا بھائی ہے۔ ان میں سے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی اچھا ہے۔ سید۔ شیخ۔ مغل۔ پٹھان سب تعارف اور پہچانت کے لئے ہیں۔ سادات کو سمجھنا چاہیے کہ میں اگر اچھے کام کروں گا تو سید رہوں گا۔ اگر بُرے کام کروں گا تو کیسی سیادت؟ اور میری سرداری کون مانے گا۔ شیخوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی اولاد ہونے سے کچھ بزرگ نہیں ہو جاتے۔ بزرگی علم و عمل سے ہے۔ علم و فضل نہیں تو بزرگی بھی نہیں۔ گزشتہ لوگوں کو علم تھا اور وہ نیک کام کرتے تھے۔ ان کو دین کا علم تھا اور علم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہ بزرگ بھی سمجھے جاتے تھے۔ اسلام میں ذات گوتہ کوئی چیز نہیں۔ یہ سب نفسانیت کی باتیں ہیں۔ ذرا غور کرو۔ رام چندر جی۔ کرشن جی یہ چھتری ذات کے ہیں مگر اوتار سمجھے جاتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر برہمن جس کی ذات بڑی اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ رام چندر جی۔ کرشن جی جو غیر برہمن ہیں ان سے ہر بدکار برہمن افضل ہوگا۔ اسلام اسی بات کو صاف کر رہا ہے کہ بزرگی علم و عمل سے ہے نہ کہ جاتی اور گوتہ سے۔

صاحبو! مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اِنْ اٰكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقٰكُمْ ؛ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کو پیش نظر نہ رکھنے سے مسلمانوں کی ساری تباہی ہو رہی ہے۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

وَ اِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِيْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؛ عرب کے بدوی، دیہاتی، گنوار کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ہم کو دین حق کا یقین ہے۔ قُلْ ؛ پیغمبر! تم کہو۔ لَمْ تُؤْمِنُوْا ؛ تم ایمان نہیں لائے۔ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ؛ مگر تم کہو۔ ہم اسلام لائے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؛ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَ اِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؛ اگر تم صحیح طور سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دل سے ان کی فرماں برداری کرو، یقین کے ساتھ ان کا کہا مانو۔ لَا يَلِيْكُمْ ؛ تم سے کم نہ کرے گا، نہ گھٹائے گا۔ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ ؛ تمہارے اعمال میں سے کچھ۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؛ یقیناً اللہ مغفرت بھی کرتا ہے اور رحمت بھی۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے وہ غفور رحیم ہے۔

ترجمہ :- عرب کے دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے (پیغمبر!) تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں! تم یہ کہہ سکتے ہو۔ ہم اسلام لائے۔ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی (دل سے) اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔

صاحبو! ایمان کے معنی ہیں یقین کرنا اور اسلام کے معنی ہیں اطاعت کرنا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالہ کر دینا اگر دل میں یقین ہے۔ جیسے بعض کافروں کو تھا۔ اور اطاعت فرماں برداری نہ ہو تو یہ ایمان کیا کام آسکتا ہے۔ ایسے یقین سے فائدہ؟ اخترت ناراً علی العار۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں نہ ایمان مقبول عند اللہ ہے نہ اسلام۔ اگر دل میں یقین بھی ہے اور اطاعت بھی ہے مگر جان کے ڈر سے ظاہر نہیں کر رہا ہے تو یہاں ایمان تو ہے مگر اسلام نہیں۔ یہ بھی ایک تقیہ کی صورت ہے، دل کا حال خدا کو معلوم۔ پیغمبر تقیہ نہیں کرتے نہ پیشوا یا ان دین تقیہ کرتے ہیں۔ تقیہ کرنا نامردوں کا کام ہے۔ دل میں ایمان ہے ظاہر میں اطاعت ہے۔ ایسوں کا ایمان بھی مقبول، اسلام بھی مقبول، یہ سچا مسلمان ہے۔ اصلی مومن ہے۔ بظاہر اسلام ہے فرمانبرداری ہے۔ مگر دل میں ایمان کا پتہ نہیں یہ منافق ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان اور اسلام دونوں خدا کے پاس نامقبول۔ مگر ظاہر میں اسلامی احکام اس پر جاری ہوں گے۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ کیونکہ دلوں کا جاننے والا خدا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۰﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ؛ مسلمان تو وہی ہیں ۔ وہی لوگ مومن کہلانے کے قابل ہیں ۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ۔ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ؛ پھر ان کو شک اور ریب نہ ہوا ۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ؛ اور کوشش کی ، جہاد کیا صرف کر کے اپنے مال کو ۔ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ اور اپنی جان سے ۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا میں ۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ؛ وہی ہیں سچے ۔ راست گو ۔ راست کردار ۔

ترجمہ :- مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے اور اپنے مال و جان سے راہِ خدا میں کوشش اور محنت اٹھاتے ہیں وہی ہیں سچے ، (راست گفتار، راست کردار)۔

قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ ؛ پیغمبر! تم کہو کیا تم معلوم کروا تے ہو اللہ کو اپنا دین ، کیا تم خدا کو اپنی دینداری جانتے ہو ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ؛ اور اللہ خوب جانتا ہے اور اس کو تمہارے صحیح حالات کا خوب علم ہے ۔ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؛ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے ۔ ہر چیز سے واقف ہے ۔

ترجمہ :- تم کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جانتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے جانتا ہے ۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہے ۔

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَكْمُكُمْ

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

يَمُنُونَ عَلَيْكَ ؛ یہ لوگ تم پر منت احسان رکھتے ہیں ۔ أَنْ أَسْلَمُوا ؛ کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں ، اسلام لائے ہیں ۔ قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَكْمُكُمْ ؛ پیغمبر! تم کہو ۔ تم اپنے اسلام کا احسان و منت مجھ پر نہ رکھو ۔

بَلِ اللّٰهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ؛ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے۔ تم کو اپنا زیر بار احسان کرتا ہے۔ اَنْ هَدٰكُمْ لِيٰلِيْمَانٍ ؛ کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ تم کو ایمان دار بنایا۔ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ؛ اگر ہو تم راست گفتار۔ راست کردار۔

ترجمہ :- (یعنی!) یہ لوگ تم پر منت و احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تم کہو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی (اور توفیق عطا کی) بشرطیکہ تم سچے ہو۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ مَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ ؛ بے شک اللہ جانتا ہے۔ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کو، رازوں اور بھیدوں کو۔ اُنْ كِي اَصْلٍ اَوْ رَكْنٍ كُو۔ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ مَّا تَعْمَلُوْنَ ؛ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے کاموں کو۔ اللہ تمہارے اعمال کا دانا پینا ہے۔

ترجمہ :- یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔

سُوْرَةُ ق مَكِّيَّةٌ تَرْوِيْ خَمِيْسُ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً ثَلَاثُ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً

سورہ ق مکہ میں نازل ہوئی اس میں (۴۵) آیتیں اور (۳) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ق وَالْقُرٰنِ الْمَجِيْدِ ۝

ق ؛ اللہ اعلم بمرادہ۔ وَالْقُرٰنِ الْمَجِيْدِ ؛ قسم ہے قرآن مجید کی۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ اُس کی فصاحت۔ اس کے اثر۔ اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرو۔ اُس سے اسلام کا حق ہونا ثابت ہوگا۔
ترجمہ :- ق۔ قرآن مجید کی قسم ہے۔

بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

بَلْ عَجِبُوْا ؛ بلکہ انہوں نے تعجب کیا۔ اَنْ جَاءَهُمْ ؛ کہ ان کے پاس آیا ہے۔ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؛ ان ہی میں سے ایک پیغمبر۔ خوفناک واقعہ کی اطلاع دینے والا۔ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ ؛ پھر کافروں نے کہا۔ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ؛ یہ تو عجیب بات ہے۔ اَعْجَبُوْا كِي چيز ہے۔ ہم بھی آدمی یہ بھی آدمی۔ ان کو کہاں سے سرخاب کے پَر پھوٹے ہیں کہ ہم تو یوں ہی رہ گئے

اور یہ ہو گئے پیغمبر۔

ترجمہ :- بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود ان میں سے ایک ڈرانے والا (پیغمبر) آ گیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۙ ذٰلِكَ رَجْعُ بَعِيْدٍ ۝

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۙ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ ذٰلِكَ ۙ یہ رَجْعٌ ۙ واپس ہونا۔ تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ۙ یہ دوبارہ زندہ ہونا تو بہت بعید ہے۔

ترجمہ :- کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ واپس ہونا تو بہت بعید ہے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۙ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حٰفِيْظٌ ۝

قَدْ عَلِمْنَا ۙ ہم کو خوب معلوم ہے۔ مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۙ کہ ان میں سے ان کے گوشت پوست ہڈیوں کو زمین کھا جاتی ہے۔ ان کے اجزاء کو کم کرتی اور گھٹا دیتی ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حٰفِيْظٌ ۙ اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ لوح محفوظ ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے سب اس میں بلا کم و کاست لکھا ہوا ہے۔

ترجمہ :- ہم کو خوب معلوم ہے۔ زمین جتنا ان میں سے گھٹاتی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ ۙ بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی ہے۔ لَمَّا جَاءَهُمْ ۙ لَمَّا جَاءَهُمْ ۙ جب حق ان کے پاس پہنچا۔ فَهُمْ فِيْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۙ پھر یہ لوگ ایک اُلجھی بات میں پڑے ہیں۔ ایک متزلزل حالت میں مبتلا ہیں۔ ان کے خیالات میں ایک قسم کی گڑبڑ ہے۔

ترجمہ :- بلکہ جب (دین) حق ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ پس وہ اُلجھے ہوئے خیالات میں مبتلا ہیں (ان کا عقیدہ متزلزل ہو گیا ہے)۔

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا ۙ کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا انہوں نے نظر تک نہیں کی۔ اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ ۙ آسمان کو جو ان کے اوپر ہے۔ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ۙ ہم نے اسے کیسا بنایا۔ وَزَيَّنَّاهَا ۙ اور ہم نے اس کو کیسے زیب و زینت دی ہے۔ وَمَا لَهَا

مِنْ فُرُوجٍ ؛ اور اُس میں کسی قسم کا رخنہ تک نہیں۔ کسی قسم کا شکاف اور سوراخ تک نہیں۔

ترجمہ :- کیا انھوں نے آسمان تک کو نہیں دیکھا جو اُن پر ہے۔ ہم نے اس کو کیسا بنایا۔ کیسا با زیب و زینت پیدا کیا اور اس میں کسی قسم کا رخنہ تک نہیں۔

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ؛ اور ہم نے زمین کو پھیلا یا بچھایا۔ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ؛ اور ڈال دیا ہم نے اس زمین میں سنگین اور لنگرزن پہاڑوں کو۔ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا ؛ اور ہم نے اُس میں اُگائے۔ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ؛ قسم قسم کے۔ بَهِيجٍ ؛ خوش نما بارونق، بہت انگیز، دلکش۔

ترجمہ :- اور ہم نے زمین کو پھیلا یا بچھا دیا اور اس میں لنگرزن پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ اور اس میں قسم قسم کی خوش نما چیزیں اُگادیں۔

دوستو! کسی نے ایک بدوی عرب سے پوچھا کہ خدا کے ہونے پر کیا دلیل ہے۔ اُس نے کہا (الْبَغْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ) یعنی دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اونٹ آیا تھا۔ (وَأَنَارُ الْأَفْدَامِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ) اور نشانِ قدم دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی کوئی آدمی گزرا ہے۔ (فَسَمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاجٍ) تو پھر کیا آسمان جس میں بُرج ہیں روشن ستارے ہیں (وَأَرْضُ ذَاتِ فَجَاجٍ) اور زمین جس میں کشادہ راستے ہیں (أَلَا تَدُلُّ عَلَى السَّمِيعِ الْبَصِيرِ) کیا اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ کوئی سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ایک دوسرے بدوی سے بھی ایسا ہی سوال کیا گیا۔ اس نے جواب دیا۔ (أُغْنِي الْأَضْبَاحُ عَنِ الْمِضْبَاحِ) صبح کو دکھانے کے لئے چراغ کی کیا ضرورت۔

تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

تَبْصِرَةٌ ؛ (یہ سب کیوں ہوا) قدرت کے تماشے دکھانے کو۔ اندھوں کی بصیرت پیدا کرنے کے لئے۔ وَذِكْرَى ؛ اور یاد دہانی کے لئے۔ پند و نصیحت کے لئے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ؛ ہر رجوع ہونے والے، اِنابت والے بندے کے لئے۔

ترجمہ :- یاد دہانی اور بصیرت افزائی کے لئے اور پند و نصیحت کے لئے ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لئے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

وَنَزَّلْنَا ؛ اور ہم نے اُتارا۔ مِنَ السَّمَاءِ ؛ آسمان سے۔ اُبر سے۔ مَاءً مُبْرَكًا ؛ بابرکت پانی کو۔ فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ ؛ پھر ہم نے پانی سے باغ لگائے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ؛ اور کاٹنے کا اناج، کھیتی کا غلہ۔

ترجمہ :- اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا۔ پھر اُس سے باغ اور کٹنے والے کھیت کا اناج اُگایا۔

وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝

وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ ؛ اور اونچے قد کے کھجور کے درخت۔ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ؛ اس کا گابا۔ تُوْبَهُ تُو۔ تہ بہ تہ یا اس کے میوے خوشے بہت تہ بہ تہ خوب گوندے ہوئے ہیں۔

ترجمہ :- اور ہم نے بلند بالا درختِ خرما پیدا کئے اُس کا گابا تہ بہ تہ ہے۔

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ ۝

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ؛ بندوں کے کھانے پینے کے لئے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ؛ اور ہم نے اس پانی سے ایک مُردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ تین مُردہ کو حیات بخشی۔ اُجڑے گاؤں کو پھر آباد کر دیا۔ بسادیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ ؛ ایسے ہی پھر قبروں سے نکلنا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔

ترجمہ :- (یہ پانی یہ میوے یہ غلہ کیوں؟) بندوں کے کھانے پینے کے لئے اور ہم نے اُجڑے شہر کو اس سے آباد کر دیا۔ اسی طرح پھر (قبروں سے) نکلنا ہے۔

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَأَصْحَابُ الرِّيسِ ۖ وَثَمُودُ ۝

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ ؛ ان سے پہلے جھٹلایا تھا۔ تکذیب کی تھی۔ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَأَصْحَابُ الرِّيسِ ۖ وَثَمُودُ ؛ قومِ نوح نے اور اصحابِ رس نے اور قومِ ثمود نے۔ رَسٌ ایک کنواں ہے۔ بعض کہتے ہیں جھاڑی ہے اور بعض کے پاس خندق ہے، مگر کس پیغمبر کے زمانہ کا واقعہ ہے کچھ معلوم نہیں۔

ترجمہ :- ان لوگوں سے پہلے قومِ نوح اور اہلِ رَس اور قومِ ثمود نے تکذیب کی تھی۔ جھٹلایا تھا۔

وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ؛ اور تکذیب کی تھی قومِ عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی برادروں نے۔

ترجمہ :- اور (تکذیب کی تھی) عاد و فرعون اور لوط کے بھائی برادروں نے۔

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۖ وَقَوْمِ تُبُعٍ ۖ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ؛ اور اَیْکَہ کے رہنے والے۔ اَیْکَہ۔ ایک درختوں کا جھنڈ اور بن ہے۔ وَقَوْمِ تُبُعٍ ؛ تُبُع کی قوم۔

كُلُّ كَذَبِ الرُّسُلِ ؛ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَحَقُّ وَعَيْدِ ؛ اصل میں وَعَيْدِ ہی ہے۔ میرا وعید اُن پر ثابت ہو گیا اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ میری سزا اُن پر محقق ہو گئی۔

ترجمہ :- اور اصحابِ ایکہ اور قومِ شیخ ، ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور جھٹلایا۔ لہذا میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا (آ گیا)۔

اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

اَفَعَيْنَا ؛ کیا ہم تھک گئے ہیں۔ عَيْسَىٰ - يٰعِيسَىٰ - عَيْنًا وَ عِيَاءً ؛ تھک جانا، عاجز ہو جانا، لاجواب ہو جانا۔ بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؛ کیا ہم ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ؛ بلکہ وہ شک میں ہیں۔ دھوکہ میں ہیں۔ التباس میں ہیں۔ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ؛ پھر پیدا کرنے میں۔

ترجمہ :- کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں۔ بلکہ ان کو پھر پیدا کرنے میں شک ہے۔

واضح ہو کہ بعض عرفاء اس مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر آن ہر لحظہ قبرِ احدیت سے تمام عالم نیست و نابود ہوتا جاتا ہے اور رحمانیت اس کو تازہ وجود عطا کرتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ چراغِ روشن ہے اور ہر آن، ہر لحظہ، چراغ کا تیل فنا ہو کر یا کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بن کر نکل جاتا ہے اور دوسرا تیل کا حصہ شعلہ بن کر چراغ کو قائم رکھتا ہے مگر لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ چراغ کا ایک ہی شعلہ قائم ہے۔ اس کو عرفاء تجدیدِ امثال کہتے ہیں۔ ایک مثل جاتا ہے دوسرا مثل آتا ہے۔ ان سب صورتوں میں کوئی چیز قائم و دائم ہے۔ اس کی حقیقت اس کا عینِ ثابتہ ہر حال میں باقی ہے۔ اسمائے الہی کی تجلیات اس کی حقیقت اور عینِ ثابتہ پر ہر وقت تازہ بہ تازہ جلوہ فرما ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۝

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ؛ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ مخلوق کیا۔ وَنَعْلَمُ ؛ اور ہم جانتے ہیں۔ ہم کو علم ہے۔ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ؛ جو وسوسہ پیدا کرتا ہے اُس کا نفس۔ اس کے دل میں جو خطرات آتے ہیں اُس کے جی میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ ؛ اور ہم انسان سے قریب تر ہیں۔ زیادہ نزدیک ہیں۔ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ؛ اس کی نبض سے۔ اُس کی شہ رگ سے جو ہمیشہ دھڑکتی رہتی ہے۔ حرکت کرتی ہے۔

ترجمہ :- اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اُن وسوسوں کو بھی جانتے ہیں (اور اُن خیالات سے بھی واقف ہیں) جس کو اس کا نفس پیدا کرتا ہے۔ اور ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔

صاحبو! انسان کا مرکز اُس کی روح ہے۔ شہ رگ میں خون ہوتا ہے۔ خون میں لطیف بخار ہے۔ لطیف بخار کو عالم مثال سے ربط ہے۔ عالم مثال کو روح غیر مادی سے ربط ہے۔ اور اس کو اس کی حقیقت یا عین ثابتہ اور تجلیاتِ اسماء و صفات سے علاقہ ہے۔ سب کچھ ہے مگر کونسی چیز ہے جس کو وجود الٰہی احاطہ کیا ہوا نہیں ہے۔ ذات الٰہی ہر چیز سے قریب تر ہے۔ ایک دوسرے کے لئے وسائط ہیں۔ ذرائع ہیں مگر خدا سے ربط کسی ذریعہ کا محتاج نہیں۔ لہذا بہ نسبت شہ رگ کے، اللہ کو انسان کی انا سے زیادہ قرب ہے۔

إِذِيتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

إِذِيتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ ؛ جب کہ دو یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں۔ دو لینے والے لے رہے ہیں۔ یعنی کرانا کا تبین۔ جو دو فرشتے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ ؛ سیدھی جانب سے نیکی کا فرشتہ۔ وَعَنِ الشِّمَالِ ؛ اور بائیں طرف سے بدی کا فرشتہ۔ قَعِيدٌ ؛ بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں کسی نے بُرائی کی اور اس کے فرشتے نہ لکھ لیا۔
ترجمہ :- جب دو لینے والے لے رہے ہیں۔ ایک سیدھی طرف بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بائیں طرف۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ؛ نہیں بولتا ایک بات۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ إِلَّا لَدَيْهِ ؛ مگر اس کے پاس۔ رَقِيبٌ ؛ ایک نگہبان ہے۔ ایک تاک لگائے ہوئے ہے۔ عَتِيدٌ ؛ تیار۔
ترجمہ :- آدمی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا بیٹھا ہوا ہے۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ۝

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ؛ اور آئی موت کی بے ہوشی۔ اس کی سختی۔ بِالْحَقِّ ؛ حق کے ساتھ۔ موت کے ساتھ اُس کا آنا برحق تھا۔ مناسب تھا۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ ؛ یہ وہ چیز ہے جس سے کہ تو تھا۔ تَحِيدٌ ؛ کنارہ کرتا، بھاگتا، پدکتا۔

ترجمہ :- اور آگئی موت کی سختی موت کے ساتھ۔ یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ؛ اور صور پھونک دیا گیا۔ بگل بج گیا۔ زسنگا پھونک دیا گیا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ؛ یہ عذاب کا دن ہے۔ وَعِيدٌ ؛ دھمکی۔ استحقاقِ عذاب کا حکم۔ یہ لفظ بُرائی میں مستعمل ہے اور۔ وَغَدَاةٌ بھلائی میں۔

ترجمہ :- صور پھونک دیا گیا (بگل بج گیا)۔ یہ دن ہے وعید کا (وعدہ عذاب کا)۔

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿۱۰﴾

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ؛ اور قیامت میں ہر شخص آئے گا۔ مَعَهَا سَائِقٌ ؛ اس کے ساتھ ایک پیچھے سے ہانکنے والا ہوگا۔
 وَشَهِيدٌ ؛ اور ایک گواہی دینے والا۔ اس کے اعمال بتانے والا۔
 ترجمہ :- اور ہر شخص آئے گا۔ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا۔ اور ایک حالات بتانے والا ہوگا۔

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿۱۱﴾

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ ؛ تو تو غفلت میں تھا، بے خبر تھا۔ مِّنْ هَذَا ؛ اس روز قیامت سے۔ اِنْ واقعات سے جو پیش آنے والے تھے۔ تیری آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ؛ پھر ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرے پردے کو۔ ہم نے تیری آنکھوں پر سے اندھیری ہٹادی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ؛ پھر آج تو تیری بصارت تیری نظر خوب تیز ہے۔
 ترجمہ :- یقیناً تو اس دن سے، اس حال سے غافل تھا۔ ہم نے تیری آنکھوں پر سے پردے ہٹادیئے۔
 پھر آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ﴿۱۲﴾

وَقَالَ قَرِينُهُ ؛ اور وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا۔ قَرِينٌ ۔ ساتھی ۔ ہم نشین ۔ هَذَا مَا لَدَىٰ ؛ یہ وہ ہے جو میرے پاس تھا۔ عَيْنِي ؛ تیار۔ حاضر۔ اعمال نامے میں لکھا ہوا۔ روزنامے میں درج۔
 ترجمہ :- اور اُس کا ساتھی کہے گا یہ وہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَارِعِينٍ ﴿۱۳﴾

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ؛ دو بازو سے فرشتے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔ كُلٌّ كَقَارِعِينٍ ؛ ہر اک کٹر کافر کو۔ بڑے مکر کو۔ نہایت ناشکرے کو۔ یعنی ضدی کو۔ ہٹ دھرم عناد رکھنے والے سرکش کو۔
 ترجمہ :- جہنم میں ڈال دو ہر ضدی کٹر کافر کو۔

مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مَعْتَدٌ مُّرِيبٌ ﴿۱۴﴾

مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ ؛ خیر کے کام سے لوگوں کو خوب منع کرنے والا۔ خیر کے کاموں سے لوگوں کو بہت روکنے والا۔ نہ خود

بھلا کام کرے۔ نہ دوسروں کو کرنے دے۔ بھلائی سے روکنے والا۔ مُغْتَدِبٌ؛ اپنے حد سے تجاوز کرنے والا۔ خود کو بندہ نہ سمجھنے والا۔ مُرِيبٌ؛ شک و شبہ میں مبتلا۔ خدا اور آخرت کا یقین نہ رکھنے والا۔

ترجمہ:- بھلائی سے روکنے والے کو۔ حد سے بڑھ جانے والے کو۔ ہر وقت شک و شبہ میں مبتلا کو۔

يَا لِدِينِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

اَلِدِّينِي جَعَلَ؛ جس نے تجویز کیا ہے۔ مقرر کیا ہے۔ ٹھہرایا ہے۔ مانا ہے۔ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ؛ خدا کے سوائے ایک اور معبود۔ فَالْقِيَةُ؛ لہذا اس کو ڈال دو۔ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ؛ شدید عذاب میں۔ سخت تکلیف میں۔ جہنم میں۔

ترجمہ:- جس نے خدا کے ساتھ ایک اور معبود کو بھی مانا تھا۔ لہذا اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُ وَلَا لَكِنْ كَانُ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

قَالَ قَرِينُهُ؛ اس کا ساتھی کہے گا یعنی شیطان یا گرو یا اس کا لیڈر یا اس کا پیشوا۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے پروردگار۔ مَا أَطَّغَيْتُ؛ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ میں نے اس کو سرکشی اور طغیان میں نہیں ڈالا۔ میں نے اسے جبراً شرارت میں مبتلا نہیں کیا۔ وَلَا لَكِنْ كَانُ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ؛ مگر وہ خود تھا بڑی ہی گمراہی میں۔ بے انتہاء ضلالت میں۔

ترجمہ:- اس کا ساتھی کہے گا۔ اے ہمارے رب! میں نے اس کو شرارت پر جبراً نہیں لگایا۔ وہ خود تھا بڑی ہی گمراہی میں۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝

قَالَ؛ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي؛ خصومت اور جھگڑے کی باتیں نہ کرو میرے پاس۔ اب سب لا حاصل ہیں۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ؛ اور میں تمہاری طرف بھیج چکا تھا پہلے ہی سے اطلاع استحقاق عذاب، اطلاع سزا۔

ترجمہ:- فرمائے گا۔ اب میرے سامنے آپس میں نہ جھگڑو۔ میں نے تو پہلے ہی سے تم کو اس عذاب کے استحقاق کی اطلاع دی تھی۔

صاحبو! واضح ہو کہ اچھے کام کا وعدہ ہوتا ہے اور تکلیف دہ کام کی وعید ہوتی ہے۔ لوگ اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ خلف وعید سے کذب واجب تعالیٰ لازم آتا ہے۔ یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ سزا دینے کا حکم اور چیز ہے اور سزا کا مستحق ہونا اور بات ہے۔ خلف وعید عیب ہے اور خلف وعید رحم ہے کرم ہے احسان ہے۔

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

مَا يُدُلُّ الْقَوْلُ لَدَيْهِ ؛ نہیں بدلتی بات میرے پاس۔ میرا کہا نہیں ملتا۔ جو وعید میں نے سنائی تھی وہ ہرگز نہیں بدلتی۔
وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ ؛ اور میں کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرا بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ لِلْعَبِيدِ ؛ بندوں سے۔ یہ آیت کافر کے متعلق
ہے نہ کہ گنہگار مومن کے لئے۔ عنید کے لئے (یعنی کٹر کافر کے لئے)۔

ترجمہ :- میرا کہا نہیں مل سکتا اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ ؛ اُس دن کو یاد کرو کہ ہم جہنم کو کہیں گے۔ هَلِ امْتَلَأْتِ ؛ کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ ؛ اور جہنم کہے گی۔
هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؛ کیا کچھ ہے زیادتی، کچھ اور بھی۔

ترجمہ :- جس دن ہم جہنم سے کہیں گے۔ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ؛ اور جنت نزدیک کی جائے گی۔ زُلْفَ ؛ نزدیک ہوا۔ أُزْلِفَ ؛ نزدیک کیا گیا۔ زُلْفَى ؛ نزدیکی کی
شکل۔ لِلْمُتَّقِينَ ؛ پرہیزگاروں کے لئے۔ مُتَّقِيوں کے لئے۔ غَيْرَ بَعِيدٍ ؛ کچھ دور نہ ہوگی۔

ترجمہ :- اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی متقی پرہیزگاروں سے۔

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ ؛ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ؛ ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے
والے، احکام الہی کی حفاظت کرنے والے کے لئے۔ اب۔ يُوْؤَبُ - اَوْبًا - رجوع کرنا۔ تَوْبًا - اَوْابًا - رجوع الی اللہ
کرنے والا۔

ترجمہ :- یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، پابند احکام کے لئے۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ؛ جو اللہ رحمن سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں اس کا رعب اور ہیبت ہے۔ بِالْغَيْبِ ؛
دن دیکھے۔ باوجود یہ کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ غیب کے پردے میں ہے۔ وَجَاءَ ؛ اور دربار الہی میں حاضر ہوا۔ آیا۔
بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ؛ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے انابت والے دل سے۔

ترجمہ :- جو بے دیکھے مہربان خدا سے ڈرتا ہے اور ایسا دل لے کے حاضر ہوا ہے جو خدا کی طرف

رجوع کرنا اور اِنابت والا ہے۔

بَادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿۱۰﴾

اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ؛ جنت میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ۔ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ؛ یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔ اب تم جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔

ترجمہ :- جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج سے تم کو خلود دوام نصیب ہوگا۔ (اور جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے)۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿۱۱﴾

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا ؛ اُن کے لئے ہے وہ جو چاہیں جنت میں۔ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ؛ اور ہمارے پاس سے اور زیادتی ہے۔ جنت میں صرف تمہارے اعمال کا ہی بدل نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے سوا بہت کچھ دے گا تم کیا اور تمہارے اعمال کیا اور اس کا بدلہ کیا۔ نیک اعمال کروانا خود اس کی عنایت سے تھا۔ پھر اجر نام رکھ کر دینا۔ بدلہ نام رکھ کر دینا۔ یہ سب خدا کا فضل ہے۔ اس کی عنایت ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ سے مراد کیا ہے وہ دیدار الہی ہے۔ خدا کی رویت، مالک کا دیدار سب نعمتوں سے بہترین نعمت ہے۔ کیا خدا کا دیدار صرف قیامت ہی میں ہوگا۔ دنیا میں عالم مثال کے پردے میں ہوگا۔ آخرت میں بے پردہ ہوگا۔ کسی نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا فلاں بزرگ کیا حالت میں ہیں۔ آرام میں ہیں بڑے راحت میں ہیں۔ باغ میں کھا رہے ہیں۔ پی رہے ہیں۔ ایک اور بزرگ سے متعلق پوچھا۔ جواب دیا۔ اُن کے سامنے ایک ٹیلہ ہے اس پر خدائے تعالیٰ کی تجلی ہے۔ نہ کھاتا پیتا ہے نہ کسی طرف مُڑ کر دیکھتا ہے۔ اوپر کی طرف ٹھٹکی بندھی ہے۔ ایک پیر آگے بڑھاتا ہے اور ایک پیر پیچھے ہٹاتا ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔

ترجمہ :- اُن کے لئے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اچھوں کے ساتھ بُروں کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا

فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيْصٍ ﴿۱۲﴾

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا ؛ اور کتنوں ہی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ نیت و نابود کر دیا۔ قَبْلَهُمْ ؛ اُن سے پہلے۔ مِّنْ قَرْنٍ ؛ قرن سے، جماعت سے۔ ہم نے طبقوں کے طبقے برباد کر دیئے۔ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ؛ جو اُن سے زیادہ شدید تھے قوت اور

دست درازی میں۔ وہ ان سے زیادہ ظالم تھے۔ زبردست تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ؛ جو شہروں میں گھس گئے تھے۔ چھان مارتے تھے بہت سفر کئے تھے۔ نَقَّبَ؛ سوراخ۔ چور نے نقب لگایا یعنی دیوار میں سوراخ ڈالا۔ نَقَّبَ۔ تحقیق و تفحص کیا۔ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ؛ جب عذاب آگیا تو کیا ان کے لئے بھاگ کر چھپنے کی جگہ تھی۔ کیا ان کا کہیں کچھ ٹھکانہ تھا۔ حَاصٍ۔ يَجِيضُ۔ خَيْضًا؛ گھبرا کر بھاگنا۔

ترجمہ:- اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی طبقے نیست و نابود کر دیئے جو ان سے زیادہ زبردست تھے۔ اور تمام شہروں کو چھان مارتے تھے مگر کیا کہیں ان کو بھاگ کر چھپنے کا ٹھکانہ ملا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ؛ یقیناً اس میں۔ لَذِكْرٍ؛ اس میں سوچنے کی جگہ ہے۔ نصیحت ہے۔ عبرت ہے۔ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ؛ جس کے سینہ میں دل میں، دل آگاہی ہو۔ عقل سلیم ہو، کچھ سوچتا سمجھتا بھی ہو۔ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ؛ یا کان لگائیے ہوں یا سنتا بھی ہو۔ وَهُوَ شَهِيدٌ؛ اور وہ متوجہ ہو۔ دل سے حاضر ہو۔

ترجمہ:- یقیناً اس میں عبرت اور یاد دہانی ہے (مگر کس کے لئے؟) اس کے لئے جس کے سینہ میں دل ہو اور دل حاضر کے ساتھ سنتا بھی ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا؛ ہم نے پیدا کئے۔ مخلوق کئے۔ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا؛ آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں۔ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ؛ ایک ہفتہ کے اندر اندر، چھ دن میں۔ چند ہی انقلابات میں۔ تھوڑے زمانہ میں۔ وَمَا مَسَّنَا؛ اور ہم کو چھوا تک نہیں۔ مَسَّ تک نہ کیا۔ مِنْ لُغُوبٍ؛ تعب، ماندگی، ٹکان، تھکاوٹ۔ ہم تھکے تک نہیں۔

ترجمہ:- ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا کر دیا ہے ایک ہفتہ کے اندر اندر اور (ہم کچھ بھی نہ تھکے) ٹکان ہم کو چھوئی تک نہیں۔

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز ہم پر دشوار نہیں۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تم اپنا کام کرو۔ فَأَصْبِرْ؛ لہذا تم صبر کرو۔ برداشت کرلو۔ سنتے رہو۔ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ؛ صبر کرو ان کے کہنے پر ان کی وہی تباہی باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ؛ اور تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو اس کی ذات کی بے چونی بھی بیان کرو۔ اور اس کے افعال اور احسانات کا حمد و شکر بھی کرو۔ کب کب؟ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ صبح کی نماز کے وقت۔ آفتاب طلوع

کرنے سے پہلے۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ؛ اور ظہر و عصر کے وقت۔ آفتاب غروب ہونے سے پہلے۔

ترجمہ:- لہذا تم ان کی باتوں پر صبر کرو (اور اپنا کام کرو) اور اپنے رب کی تسبیح بھی کرو اور حمد بھی (یعنی نماز پڑھو) طلوع آفتاب سے پہلے (یعنی صبح کی نماز پڑھو) اور آفتاب غروب کرنے سے پہلے (یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھو)۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

وَمِنَ اللَّيْلِ؛ اور اوقاتِ شب میں۔ رات کو۔ فَسَبِّحْهُ؛ اس کی تسبیح کرو۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ؛ اور سجدے کے بعد (یعنی نمازوں کے بعد) ذکرِ الہی کرو۔ حدیث میں ہے۔ (۳۳) دفعہ سُبحان اللہ۔ (۳۳) دفعہ الحمد للہ۔ اور (۳۳) دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحِ فاطمہؑ ہے۔ رسول خدا ﷺ نے حضرت سیدہ کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔
ترجمہ:- اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو (یعنی مغرب و عشا کی نماز پڑھو) اور نمازوں کے بعد تسبیح اور حمد کرو۔

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

وَأَسْمِعْ؛ سنو اور کان لگا کر سنو۔ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ؛ جس دن ندا دینے والا ندا دے گا۔ پکارنے والا پکارے گا۔
وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ؛ سنو اور کان لگا کر سنو۔ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ؛ جس دن ندا دینے والا ندا دے گا۔ پکارنے والا پکارے گا۔
ترجمہ:- اور کان دھر کر سنو۔ جس دن پاس ہی سے ایک پکارنے والا پکارے گا۔

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

يَوْمَ يَسْمَعُونَ؛ لوگ جس دن سنیں گے۔ الصَّيْحَةَ؛ ایک شور کو۔ جِج و چکھاڑ کو۔ بِالْحَقِّ؛ بالیقین، بالتحقیق، قطعاً۔
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ؛ یہ دن ہے قبروں سے نکلنے کا۔ دوبارہ زندہ ہونے کا۔
ترجمہ:- جس دن سنیں گے یقیناً اک شور پکارے کو۔ یہ دن ہے نکلنے کا (یعنی قبروں سے)۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا الْمَصِيرُ ۝

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ؛ یقیناً ہم ہیں جلاتے اور مارتے۔ ہم حیات بھی دیتے ہیں اور موت بھی۔ وَإِنَّا الْمَصِيرُ؛ اور ہماری طرف سب کی بازگشت ہے۔ دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ لوٹ کر آنا ہے۔
ترجمہ:- یقیناً جلاتے بھی ہم ہیں اور مارتے بھی ہم۔ اور ہماری طرف (سب کی) واپسی ہے۔

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ يَرَاءَ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝

یَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ؛ ذر اس دن کو سوچو جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ اس دن نکلیں گے۔ زمین اُن سے کھل جائے گی۔ مِرَاعَا؛ اور یہ دوڑتے ہوں گے چو طرف بھاگتے ہوں گے۔ ذَلِکَ حَشْرٌ؛ یہ حشر ہے، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا ہے۔ عَلَيْنَا یَسِیرٌ؛ یہ ہم پر آسان ہے کچھ دشوار نہیں۔

ترجمہ:- جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اُس سے نکلیں گے، دوڑتے بھاگتے پریشانی کے ساتھ، یہ حشر ہے جو ہم پر آسان ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ؛ ہم خوب جانتے ہیں اُن باتوں کو کہ یہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں۔ ہم اُس سے باخبر ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ؛ اور تم اُن پر جبر و زبردستی تو کرتے نہیں۔ اُن پر جبار و قہار تو ہو نہیں۔ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ؛ تم قرآن کے ذریعہ اُن کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ یاد دہانی کرو۔ مگر کس کو؟ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ؛ اُس کو جو میری وعید سے خوف کرتا ہے۔ میرے ڈرانے سے متاثر ہوتا ہے۔ نصیحت قبول کرتا ہے۔

ترجمہ:- یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور تم ان پر کچھ جبر و قہر تو کرتے نہیں لہذا قرآن سے تم اُن کی یاد دہانی کرو اُس کو جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے۔

سُوْرَةُ الذَّرِيٰۤاتِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ اَرْبَعِيْنَ اٰیٰتٍ اَوْ زَكُوْرًا

سورہ ذاریات مکہ میں نازل ہوئی اس میں ساٹھ (۶۰) آیتیں اور تین (۳) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالذَّرِيٰۤاتِ ذُرُوْاۗٓ ۙ فَالْحَبْلِیۡتِ وَقُرْآٰ ۙ فَالْجَبْرِیۡتِ یُسْرٰٓ ۙ فَالْمُقْسِمٰتِ اَمْرٰٓ ۙ

وَالذَّرِيٰۤاتِ؛ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں بادلوں کو اُڑانے والی ہواؤں کو یا گرد و غبار اور ان کی قسم کھاتا ہوں۔ ذُرُوْا؛ اُڑائے اُڑائے پھرنا۔ یعنی بادلوں کو اُڑائے اُڑائے پھرنے والی ہواؤں سے۔ جن کے حالات آگے ہیں۔ عالم میں ایک نظام ثابت ہوتا ہے۔ اس کی کڑیوں میں باہم ربط ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ دنیا میں بے ترتیبی سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ فَالْحَبْلِیۡتِ وَقُرْآٰ؛ پھر اُن ہواؤں پر غور کرو جو بوجھ اُٹھاتی ہیں یعنی مینہ اور بارش رکھتی ہیں۔ فَالْجَبْرِیۡتِ یُسْرٰٓ؛ پھر اُن ہواؤں کے آہستہ آہستہ چلنے پر غور کرو۔ فَالْمُقْسِمٰتِ؛ پھر ان ہواؤں کو اور اُن کے تقسیم کرنے پر غور کرو۔ اَمْرٰٓ؛ کسی چیز کو، یعنی بارش کو دیکھو! پہلے ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ جن کو موسمی ہوائیں یا مون سون کہتے ہیں۔ اُن میں بارش کا

پانی رہتا ہے۔ پھر یہ ہوائیں آہستہ آہستہ چو طرف پھیلتی ہیں۔ پھر بارش کو مختلف مقامات میں اُس کے حسبِ حال تقسیم کرتی ہیں۔ یہ نظام عالم کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے جس پر ساری دنیا کی سرسبزی طراوت اور حیات کا دار و مدار ہے۔ اس نظام کی ترتیب کے خلاف کوئی درخواست کرنا حماقت ہے۔ جہالت ہے۔ بطالت ہے۔

ترجمہ:- (میں شہادت میں پیش کرتا ہوں) ہوائیں جو اُڑائے اُڑائے لئے پھرتی ہیں اور بوجھ اُٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ پھر ایک چیز کو ساری دنیا میں تقسیم کرتی ہیں۔

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝۶

إِنَّمَا تُوعَدُونَ؛ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لَصَادِقٌ؛ ضرور صادق ہے، سچ ہے۔ واقعی ہے۔

ترجمہ:- بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ (یعنی قیامت آنے والی ہے)۔

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝۷

وَإِنَّ الدِّينَ؛ اور جزائے اعمال۔ انصاف، جزا و سزا۔ لَوَاقِعٌ؛ البتہ واقع ہونے والی ہے ہو کر رہے گی خدا کے پاس اندھیر نگری نہیں ہے وہاں ظلم و ستم نہیں ہے۔ وہاں ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ کانٹے بوکر پھل کہاں سے پاؤ گے۔

ترجمہ:- بے شک جزا و سزا ہونے والی ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ۝۸

وَالسَّمَاءِ؛ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں آسمان کو یا قسم ہے آسمان کی۔ ذَاتِ الْحُبُوكِ؛ مختلف راستوں والا۔ حُبُوكِ جمع حَبِيكَةٌ؛ ہر ستارے کا ایک راستہ ہے۔ عطارو۔ زہرہ۔ زمین۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ یورے نیس۔ نیپچون۔ ان سب کی گردشوں کے مختلف راستے ہیں۔

ترجمہ:- اور آسمان پر غور کرو جس میں مختلف راستے ہیں۔ (ستاروں کا ایک جال ہے کہ بچھا ہوا ہے)۔

إِنكُم لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝۹ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَن يُؤَفِّكُ ۝۱۰

إِنكُم؛ بے شک تم۔ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ؛ مختلف اقوال میں پڑے ہو۔ کوئی کہتا ہے ہم خدا کے پیارے ہیں۔ ہم دوزخ میں نہ جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے دنیا مزرعتہ الآخرة ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بعض بولتے ہیں جو کچھ ہے دنیا میں ہے۔ مر کر کہاں اٹھنا ہے۔ غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ يُؤَفِّكُ عَنْهُ؛ اس سے وہی پھرتا ہے۔ قیامت کو نہیں مانتا ہے۔

جزا و سزا کا قائل نہیں۔ گمراہ ہو رہا ہے۔ مَنْ اِفْکَ ؛ جو بھلائی سے پھیرا جا رہا ہے۔ گمراہ ازلی ہے۔ پھوٹی قسمت کا ہے۔ ترجمہ :- (جزا و سزا کے متعلق اور قیامت کے بارے میں) تمہارے مختلف اقوال ہیں۔ بیہودہ خیالات ہیں۔ اس کو وہی نہیں مانتا جو بھلائی سے محروم ہے (گمراہ ازلی ہے)۔

قِيلَ الْخَرَّاصُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۗ يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ۗ

قِيلَ ؛ مارے گئے۔ غارت ہو جائیں۔ ان کا ناس ہو جائے۔ الْخَرَّاصُونَ ؛ اکل کے ٹکے چلانے والے۔ دل سے تراشنے والے۔ بے سند باتیں بنانے والے، جھوٹے، دروغ گو۔ الَّذِينَ ؛ جو۔ هُمْ ؛ وہ لوگ۔ فِي غَمْرَةٍ ؛ غفلت میں۔ سَاهُونَ ؛ بھولے ہوئے ہیں۔ سَهَوٌ۔ بھولنا۔ نماز میں سہو ہونا یعنی بھول جانا۔ سجدۃ السہو بھولنے کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے۔ يَسْأَلُونَ ؛ پوچھتے ہیں۔ اَيَّانَ ؛ کب ہے۔ يَوْمَ الدِّينِ ؛ روزِ جزا، قیامت۔

ترجمہ :- ان بے اصل باتیں کرنے والوں کا ناس ہو جائے جو غفلت میں (قیامت کو) بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب تک آئے گا۔

يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۗ

يَوْمَهُمْ ؛ جس دن ہوں گے یہ لوگ۔ عَلَى النَّارِ ؛ آگ میں۔ يُفْتَنُونَ ؛ تپائے جائیں گے۔ کہا ب کی طرح بھونے جائیں گے۔ فَتْنُ الْفِضَّةِ ؛ میں نے چاندی کو آگ میں ڈال کر تپایا۔ ترجمہ :- جس دن یہ لوگ آگ میں ڈال کر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا۔

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۗ

ذُوقُوا ؛ اب مزہ چکھو۔ فِتْنَتَكُمْ ؛ اپنی فتنہ انگیزی کا، اپنے آگ میں پڑنے کا۔ هَذَا الَّذِي ؛ یہی تو ہے جو، جس کے لئے۔ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ؛ تھے تم عجلت کرتے، جلدی مچایا کرتے، جس کی تم کو شتابی تھی۔ ترجمہ :- اب مزہ چکھو تمہارے فتنے کا جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے۔

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۗ

اِنَّ الْمُتَّقِينَ ؛ یقیناً متقی، پرہیزگار، خدا ترس۔ فِي جَنَّتٍ ؛ جنتوں میں رہیں گے، بہشت ان کا مقام ہوگا۔ وَعُيُونٍ ؛ اور چشمے ہوں گے۔ جمع عُيُنٍ۔ چشمہ۔

ترجمہ:- یقیناً متقی اور پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں رہیں گے۔

اِخْدِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿۱۵﴾

اِخْدِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؛ وہ لیتے ہوں گے جو کچھ کہ اُن کو ان کا رب دے گا، خدا دیتا ہوگا اور وہ لیتے ہوں گے۔ اُن کو کس چیز کی کمی ہوگی۔ خدا دے اور بندہ لے۔ اِنْتُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؛ یہ لوگ دنیا میں اس سے پہلے ہی احسان کرنے والے نیکوکار، خوش اعمال تھے، اُن کا شمار پہلے ہی سے محسنین میں تھا۔

ترجمہ:- اُن کو اُن کا خدا دے گا اور وہ لیں گے۔ کیوں نہ ہو یہ لوگ اس سے پہلے ہی محسنین اور نیکوکار تھے۔

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿۱۶﴾

ان کے کام کیا تھے۔ اشغال کیا تھے۔ كَانُوْا قَلِيْلًا ؛ وہ تھے بہت کم۔ مِّنَ الَّيْلِ ؛ رات کو۔ مَا يَهْجَعُوْنَ ؛ جو کچھ سوتے۔ ترجمہ:- وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۱۷﴾

ان کا ایسا کم سونا کا ہے کے لئے تھا؟ وَبِالْاَسْحَارِ ؛ اور پچھلے کو، رات کے آخری حصے میں، صبح ہونے سے پہلے۔ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ؛ وہ دُعَاے مغفرت کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے، استغفار کرتے۔ ترجمہ:- وہ پچھلی رات سے استغفار کیا کرتے تھے۔

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿۱۸﴾

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ ؛ اور اُن کے مال میں حصہ تھا، حق تھا۔ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ؛ سوالی غیر سوالی دونوں کا، جو مانگے یا نہ مانگے دونوں کو دیتے تھے۔ جو منہ پھوڑ کر مانگتے تھے اُن کو تو دیتے ہی تھے۔ جو خاموش اور صورت سوال تھے ان کو بھی دیتے تھے۔ جو حرمان نصیب خانہ نشین تھے اُن کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچاتے۔

ترجمہ:- اُن کے مال میں حصہ تھا جو مانگے اُن کا بھی اور جو نہ مانگے اُن کا بھی۔

وَفِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوقِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

وَفِي الْاَرْضِ ؛ اور زمین میں۔ اٰيَاتٌ ؛ بہتیری نشانیاں ہیں۔ لِّلْمُوقِنِيْنَ ؛ یقین رکھنے والوں کے لئے۔

ترجمہ:- اور یقین والوں کے لئے زمین (اور دنیا) میں (سینکڑوں ہزاروں) نشانیاں ہیں۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۱۰﴾

وَفِي أَنْفُسِكُمْ ؛ اور خود تمہاری ذات میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں، آثارِ قدرت ہیں، تجلیاتِ الہی ہیں، خدا کے تماثے ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؛ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں۔ کچھ دیکھتے نہیں۔ کیا تم بصارت اور بصیرت سے کام نہیں لیتے۔
ترجمہ :- اور تمہاری ذات میں بھی (خدا کی نشانیاں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں)۔ کیا تم بصارت اور بصیرت سے کام نہیں لیتے۔

صاحبو! دنیا میں غور کرنے سے جو قدرت کے تماثے نظر آتے ہیں۔ جو اسماء و صفات کے تجلیات نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کو سیرِ آفاقی کہتے ہیں۔ اور جو خود اس کی ذات میں نظر آتا ہے اس کو سیرِ انفس کہتے ہیں۔
او انسان! ذرا غور کر! ذرا سوچ۔ تجھ میں کیا نہیں۔ کون سے صفاتِ الہی تجھ سے ظاہر نہیں ہوتے۔ کیا تو زندہ نہیں ہے، کیا تجھ میں حیاتِ الہی ظاہر و نمایاں نہیں ہے۔ تو زندہ ہے تو حی ہے۔ سماعت تجھ میں ہے بصارت تجھ میں ہے۔ علم تیرا سرمایہ امتیاز ہے۔ کیا تجھ میں قدرت اور ارادہ اور کلام نہیں۔ یہ سب تجھ کو کہاں سے ملے! او ممکن! او بندے! تیرا اصل عدم تھا۔ بے کمالی تیرا کمال تھا مانگنا دامن پیرانا تیرا کام تھا۔ خدا نے تجھے کیا نہیں دیا۔ افسوس تو خوابِ غفلت میں پڑا سو رہا ہے اٹھ دیکھ!
شعر :-
کونسی شے ہے نہیں جو مجھ میں اک طلسمات کا پتلا ہوں میں
آ نکھ کھول! اور دیکھ۔ مرآتِ تجلی دل ہی تو ہے لیلیٰ کا یہ محمل ہی تو ہے
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ؛ تیری سند مستند ہے۔ ہائے غفلت ہائے جہالت اس نے تجھے ڈبو دیا۔ دو جہاں سے کھویا۔
خدا ظاہر ہے۔ کیا الظاہرُ خدا کا نام نہیں۔ خدا کی الباطن ہی صفت ہے؟ آنکھ کھول۔ غفلت کا پردہ اٹھا۔ باطن کو ظاہر بنا۔
أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کو سمجھ۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۱۱﴾

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ؛ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ جسمانی رزق بھی ہے اور روحانی بھی۔ وَمَا تُوعَدُونَ ؛ اور وہ سب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جنت تمہیں ملے گی۔ رحمت تم پر ہوگی۔ رویت سے تم سرفراز ہو گے۔
ترجمہ :- اور تمہارا رزق اور تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے (خدا کے پاس موجود ہے)۔

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِمَّا تَنْطِقُونَ ﴿۱۲﴾

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؛ پھر آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم ہے۔ جو ان سب کو پرورش کر رہا ہے۔ اُس کی قدرت گواہی دے گی۔ إِنَّهُ لَحَقُّ ؛ کہ وہ ہماری باتیں سب سچ ہیں۔ قرآن بھی سچ ہے۔ مِمَّا تَنْطِقُونَ ؛

جس طرح کہ تم بولتے ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تمہارا بات کرنا میرے سامنے حق ہے۔ مجھے مشہود ہو رہا اسی طرح کلام اللہ بھی حق ہے۔ مجھے یقیناً معلوم ہو رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ جس طرح تمہارا کلام ہے اسی طرح خدا کا بھی کلام ہے۔ خدا کا کلام خدا کے لائق ہے۔ تمہارا کلام تمہارے لائق ہے۔ بعض کہتے ہیں قیامت کا آنا خدا کی دی ہوئی دوسری خبریں وہ سب ایسی برحق و سچی ہیں جیسے تمہارا کہنا اور میرا سننا۔

ترجمہ:- تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ حق ہے جیسے تم بولتے ہو (اور میں سنتا ہوں)۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِ ۖ

اس سے پہلے قیامت کا آنا۔ رزق کا خدا کے پاس ہونا۔ اور اچھے لوگوں کا مانگنے نہ مانگنے والوں کو دینے کا ذکر ہے۔ اب اس کی ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ کیا تم کو پہنچی ہے یا پہنچا ہے۔ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ؛ ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ۔ خبر۔ الْمُكْرَمِينَ؛ مکرم و محترم۔ معزز۔ عزت مند۔

ترجمہ:- کیا تم کو ابراہیم کے معزز و مکرم مہمانوں کی کچھ خبر بھی پہنچی ہے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ؛ جب کہ وہ مہمان ابراہیم کے پاس داخل ہوئے۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب کہ وہ ان کے پاس آئے۔ فَقَالُوا سَلَامًا؛ پھر ان مہمانوں نے جو فرشتے تھے کہا۔ سَلَامًا۔ ہم سلام کرتے ہیں۔ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ سَلَامًا؛ مفعول مطلق ہے۔ قَالَ سَلَامًا؛ ابراہیم نے بھی کہا سلام۔ یعنی وَعَلَيْكُمْ سَلَامًا؛ تم پر بھی سلام ہو۔ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ؛ اجنبی لوگ ہیں۔ بے جان پہچان کے ہیں۔

ترجمہ:- جب وہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے پھر انہوں نے کہا سَلَامًا۔ ابراہیم نے بھی کہا۔ سَلَامًا۔ یہ لوگ اجنبی ہیں (بغیر شناسائی کے ہیں۔ اوپرے لوگ ہیں)۔

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۖ

فَرَاغَ؛ پھر ابراہیم دوڑے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِ؛ اپنے متعلقین کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنی بیوی کی طرف۔ فَجَاءَ؛ پھر آئے۔ بِعِجْلٍ سَمِينٍ؛ ساتھ گائے چھڑے کے جو موٹا تازہ اور گھی میں تلا ہوا تھا۔

ترجمہ:- پھر ابراہیم دوڑے اپنے گھر والوں کی طرف، پھر لائے چھڑے کو جو گھی میں تلا ہوا تھا۔

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۖ

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ؛ پھر ابراہیم نے اس کو (تلے ہوئے پھڑے کو) ان کے قریب کیا۔ آگے بڑھایا۔ پیش کیا مگر وہ تو فرشتے تھے۔ نہ کھایا۔ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؛ تو ابراہیم نے کہا کیا تم کھاتے نہیں۔

ترجمہ:- پھر (ابراہیم نے) اس کو (تلے ہوئے پھڑے کو) ان کے آگے پیش کیا (مگر وہ فرشتے تھے نہ کھایا تو ابراہیم نے) کہا۔ کیا تم کھاتے نہیں۔

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِعْمَةٍ عَلِيمٍ ۝

پھر جب ابراہیم نے دیکھا۔ یہ کھاتے نہیں ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ؛ پھر انہوں نے احساس کیا۔ مِنْهُمْ؛ اُن سے۔ خِيفَةً؛ خوف کو۔ وہ فرشتوں کے آنے سے ڈر گئے۔ اور خیال کیا کہ اب کوئی عذاب آنے والا ہے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ؛ فرشتوں نے کہا ڈرو مت۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ وَبَشِّرُوهُ؛ پھر ابراہیم کو خوش خبری دی، بشارت دی، مژدہ دیا، مبارک باد دی۔ بِنِعْمَةٍ عَلِيمٍ؛ ایک بڑے دانالڑکے کی، ایک ایسے فرزند کی جو بڑا عالم ہونے والا ہے یعنی اٹلح کی۔ ترجمہ:- پھر اُن سے خوف کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو مت۔ اور ان کو بشارت دی ایک فرزند کی جو بڑا عالم ہوگا۔

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَوةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

فَأَقْبَلَتِ؛ پھر آئی۔ امْرَأَتُهُ؛ اُن کی بیوی۔ اُن کی عورت جن کا نام سارہ تھا۔ فِي صَرَوةٍ؛ پکارتی۔ حیرت زدہ، چیختی چلاتی۔ فَصَكَتْ وَجْهَهَا؛ پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وَقَالَتْ؛ اور سارہ نے کہا۔ عَجُوزٌ؛ بڑھیا۔ عَقِيمٌ؛ بانجھ۔ وہ عورت جس کو اولاد نہ ہو۔ گویا عبارت یوں ہے۔ اَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ كَيْفَ اَلِدُ؛ میں تو بانجھ بڑھیا ہوں، مجھے کیونکر بیٹا ہوگا۔ یا یوں ہے۔ اَتَلِدُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ؛ کیا بانجھ بڑھیا کو بھی بچہ ہو سکتا ہے۔

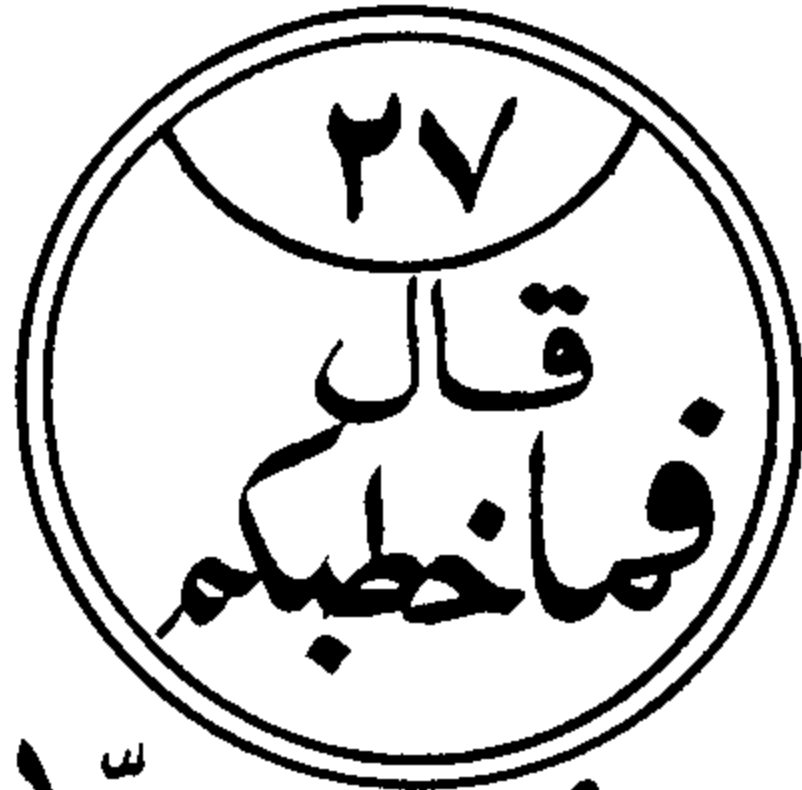
ترجمہ:- پھر ان کی (ابراہیم کی) بیوی (سارہ) حیرت زدہ آئیں پھر اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہا بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ۝

قَالُوا؛ فرشتوں نے کہا۔ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ؛ اسی طرح فرمایا ہے تمہارے رب نے۔ یعنی تم کو ضرور بیٹا ہوگا۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ؛ بے شک وہی ہے علم و حکمت والا۔ وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ جو مناسب ہے کرتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے۔

ترجمہ:- کہا تمہارے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے وہ یقیناً حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَوْمٍ يُتَّفَكَّرُونَ
ق

تفسير صدیقی

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

باہتمام محمد عباس علم بردار صدیقی

پبلشرز ایڈیٹیو پبلیکیشنز صدیقی سٹیشن بہادر پورہ حیدرآباد کن
()

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۰﴾

قَالَ ؛ ابراہیم نے کہا۔ فَمَا خَطْبُكُمْ ؛ پھر تمہارے سامنے کیا مہم ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے۔ تمہارا کیا مقصد ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ؛ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتو! ترجمہ :- (ابراہیم نے) کہا پھر تمہارا کیا مقصد ہے۔ اے فرستادہ فرشتو!

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۱۱﴾

قَالُوا ؛ فرشتوں نے کہا۔ إِنَّا أُرْسِلْنَا ؛ ہم بھیجے گئے ہیں۔ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ؛ ایک مجرم قوم کی طرف۔ یعنی قوم لوط کی طرف۔

ترجمہ :- انہوں نے کہا۔ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾

لِنُرْسِلَ ؛ کہ ہم بھیجیں، چھوڑیں، برسائیں۔ عَلَيْهِمْ ؛ اُن پر۔ جَارَةً مِّنْ طِينٍ ؛ مٹی کے ڈھیلے جو پتھر کی طرح سخت ہیں۔ پتھر جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔

ترجمہ :- کہ ہم اُن پر گارے اور مورم کے پتھر برسائیں۔

مُسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۱۳﴾

مُسْوَمَةٌ ؛ نشان زدہ۔ جن پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کا نام و نشان اس پتھر پر لکھا ہوا ہے۔ عِنْدَ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کے پاس، تمہارے خدا ہی کے پاس سے یہ نشان کئے ہوئے ہیں۔ لِلْمُسْرِفِينَ ؛ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لئے۔ اسراف کرنے والوں کے لئے۔

ترجمہ :- (یہ پتھر) حد سے بڑھ جانے والوں کے لئے خدا ہی کے پاس سے نامزد ہیں۔

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾

فَأَخْرَجْنَا ؛ پھر ہم نے نکال لیا، علیحدہ کر دیا، بچالیا۔ مَنْ كَانَ فِيهَا ؛ اُن لوگوں کو جو اس گاؤں میں تھے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ ایمانداروں میں سے، جو مؤمنین تھے۔

ترجمہ :- پھر ہم نے ان کو نکال لیا جو ایماندار تھے۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۵﴾

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا ؛ پھر ہم نے اس گاؤں میں نہ پایا۔ غَيْرَ بَيْتٍ ؛ سوائے ایک گھر کے۔ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ جو مسلمانوں کا تھا۔

واضح ہو کہ اگر ایک شخص ایمان بھی رکھتا ہو اور احکامِ الہی کی اطاعت بھی کرتا ہو تو اُس پر مومن و مسلم دونوں کا لفظ صادق آتا ہے۔ ایسے ہی ایمان و اسلام دونوں جہاں میں کام آتے ہیں۔
ترجمہ :- پھر ہم نے نہ پایا اُس میں بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے۔

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۶﴾

وَتَرَكْنَا فِيهَا ؛ اور ہم نے اس قریہ میں چھوڑا۔ آيَةً ؛ ایک نشانِ قدرت۔ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ؛ عذابِ الیم سے۔ دردناک سزا سے، پرالم عقوبت سے۔
ترجمہ :- اور ہم نے اس میں ایک عبرت چھوڑی (ایک عبرت خیز واقعہ کو چھوڑا) دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لئے۔

صاحبو! ان دو جنگِ عظیم میں کیا ہوا، پہلے پتھر برستے تھے اب بم برستے ہیں۔ جو شرارت پہلے تھی وہ اب بھی ہو رہی ہے۔ شرمناک افعال کی سزا، المناک عذاب ہے جو بالیقین نازل ہو رہا ہے۔ افسوس کہ ان واقعات سے کوئی عبرت نہیں لیتا، خدا کو بھول گئے ہیں اور بُری طرح سے بھول گئے ہیں۔ کوئی توبہ کا نام نہیں لیتا۔ بُرے کام چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دو بڑے واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں اور تیسرا بھی جھانک رہا ہے۔ معلوم نہیں کب صورت دکھائے گا۔

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۷﴾

وَفِي مُوسَىٰ ؛ اور موسیٰ کے قصہ میں بھی ایک نشانی بھیجی۔ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ ؛ جب کہ ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ؛ فرعون کی طرف۔ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ؛ ایک حجت کے ساتھ۔ دلیل و معجزے کے ساتھ، غلبہ پیدا کرنے والے واقعے کے ساتھ۔ سُلْطٰنٌ - سند۔ مُّبِينٌ ؛ ظاہر۔ واضح۔ بین۔

ترجمہ :- اور موسیٰ (کے قصے) میں بھی (ایک نشانی ہے) جب کہ ہم نے اُن کو فرعون کی طرف واضح دلیل و حجت کے ساتھ بھیجا۔

فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۸﴾

فَتَوَلَّى؛ پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ روگردانی کی، نہ مانا۔ بِرُكْنِهِ؛ اپنی قوت کے بھروسہ۔ اپنے لشکر کے ساتھ۔ رُكْنٌ۔ ستون، وہ حالت جس پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ اور کہا موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ ترجمہ:- پھر (فرعون نے) اپنے لشکر و قوت کے بھروسہ پر سرتابی کی۔ اور یہ کہا یہ ساحر ہے یا مجنون۔

فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۰﴾

فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ؛ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ؛ پھر ہم نے اُن کو ڈال دیا، پھینک دیا۔ فِي الْيَمِّ؛ سمندر میں، دریا میں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ؛ اور وہ لائق ملامت تھا۔ ترجمہ:- ہم نے اُس کو بھی پکڑ لیا اور اُس کے لشکروں کو بھی اور اُن سب کو سمندر میں ڈال دیا۔ اور وہ ملامت کے لائق ہی تھا۔

صاحبو! فرعون کیا کرتا تھا جن لوگوں پر فتح پایا ہوا تھا جن کو بیچ ذات سمجھتا تھا جن کو بے یار و مددگار جانتا تھا اُن سے غلاموں کا سا سلوک کرتا تھا۔ بچوں کو تک قتل کر دیتا۔ سمجھداروں کو، خدا پرستوں کو مجنون سمجھتا۔ آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ اور اس کا لشکر دریا میں ڈبو دیا گیا۔ موجودہ زمانہ کے لوگ جو فرعون صفت ہیں، غریبوں پر مظالم توڑنا ان کا کام ہے مفلسوں کو حقیر سمجھنا ان کی عادت ہے۔ ذرا ٹھہرو۔ جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ دریائے غضبِ الہی جوش میں آئے گا اور ان کو غرقِ عذاب کر دے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ خدائے تعالیٰ تاریخ کے اوراق اُلٹ اُلٹ کر دکھا رہا ہے۔ آنکھ کھولو، پھر نظر بصیرت ڈالو۔ توبہ کرو۔ مرد تو ایمان پر مرد۔

وَفِي عَادٍ اِذْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿۱۱﴾

وَفِي عَادٍ؛ اور قومِ عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ عبرت ہے۔ اِذْ ارْسَلْنَا؛ جب کہ ہم نے بھیجا۔ عَلَيْهِمُ؛ اُن پر۔ الرِّيحُ؛ تند ہوا کو۔ الْعَقِيمُ؛ بانجھ۔ بے نتیجہ۔ نامبارک بارش۔ ترجمہ:- اور قصہٴ عاد میں بھی (عبرت ہے) جب کہ ہم نے اُن پر بھی بے نتیجہ آندھی بھیجی۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۱۲﴾

مَا تَذَرُ؛ نہیں چھوڑتی۔ وَذَرٌ - يَذُرُ - وَذْرًا؛ چھوڑنا۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کسی چیز کو۔ اَتَتْ عَلَيْهِ؛ جس پر آتی ہے۔ جس پر بہتی ہے۔ گزرتی ہے۔ اِلَّا جَعَلَتْهُ؛ مگر یہ کہ اس کو کر دیتی ہے۔ كَالرَّمِيمِ؛ ریزہ ریزہ، بوسیدہ ہڈی کی طرح۔ ترجمہ:- یہ (آندھی) جس شے پر گزرتی ہے اس کو ریزہ ریزہ ہڈیوں کا چورا کر دیتی ہے۔

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝

وَفِي ثَمُودَ ؛ اور قومِ ثمود میں بھی قدرتِ الہی کی نشانیاں ہیں۔ اِذْ قِيلَ لَهُمْ ؛ جب کہ اُن سے کہا گیا۔ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ؛ زندگی گزارو، چین کرو، آرام سے بسر کرو ایک وقت تک۔ چند دن۔

ترجمہ :- اور ثمود میں بھی (نشانیاں ہیں) جب کہ اُن سے کہا گیا چند دن چین سے بسر کرو۔

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ؛ پھر انہوں نے حکمِ خدا سے سرکشی کی۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی۔ شرارت کرنے لگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ ؛ پھر کڑا کے کے عذاب نے اُن کو آگھیرا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ؛ اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔

ترجمہ :- پھر وہ حکمِ خدا سے سرکشی کرنے لگے۔ پھر اُن کو ایک کڑا کے کے عذاب نے آگھیرا اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ۝

فَمَا اسْتَطَاعُوا ؛ پھر اُن سے ہونہ سکا۔ اُن کو استطاعت نہ ہوئی۔ اُن سے ممکن نہ ہوا۔ مِنْ قِيَامٍ ؛ کھڑا ہونا۔ وہ اُٹھ تک نہ سکے۔ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ؛ اور اُن کا کوئی یار و مددگار بھی نہ تھا۔ اِنْصَارًا۔ انتقام۔ بدلہ لینا۔

ترجمہ :- پھر وہ اُٹھ ہی نہ سکے نہ کسی نے ان کی کچھ مدد کی۔

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۝

وَقَوْمَ نُوحٍ ؛ اور ہم نے ہلاک کر دیا قومِ نوح کو۔ اُن کا بھی یہی حال کیا جو عاد و ثمود کا کیا تھا۔ مِنْ قَبْلِ ؛ اس سے پہلے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ؛ کیونکہ وہ فاسق و فاجر لوگ تھے۔ بے حکم، نافرمان قوم تھی۔

ترجمہ :- اور ان سے پہلے قومِ نوح کو بھی (ہلاک کیا) وہ بڑی نافرمان قوم تھی۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا ؛ اور ہم نے آسمان کو بنایا۔ بِأَيْدٍ ؛ قوت کے ساتھ۔ تَأْيِيدًا۔ قوت دینا۔ مُؤَيِّدًا۔ قوت دیا ہوا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ؛ بے شک ہم وسیع قدرت کے ہیں۔ کشادہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔

ترجمہ :- اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہیں وسیع قدرت والے۔

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۱۰﴾

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا هَا؛ اور ہم نے زمین کو بچھایا۔ بطور فرش کے بنایا۔ اُس میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھے ہیں، اُٹھتے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ؛ پھر ہم ہیں اچھا فرش کرنے والے۔ مَهْدٌ۔ جھولا۔ گہوارہ جس میں بچے کولٹاتے ہیں۔ تَمَهِيدٌ۔ مقصد سے پہلے مقدمات کو درست اور ہموار طریقہ پر بیان کرنا۔

ترجمہ:- اور ہم نے زمین کو فرش کی طرح بنایا۔ پھر ہم بہتر طریقے پر فرش کرنے والے ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ اور ہر شے میں۔ خَلَقْنَا؛ ہم نے پیدا کیا۔ زَوْجَيْنِ؛ جوڑی جوڑی۔ بعض نر ہیں بعض مادہ ہیں۔ بعض بڑے ہیں بعض چھوٹے ہیں۔ بعض اچھے ہیں بعض بُرے ہیں۔ بعض مسلمان ہیں بعض کافر۔ بعض مرشد بعض مرید قسم قسم کے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ تاکہ تم سوچو سمجھو، نصیحت قبول کرو۔

ترجمہ:- اور ہم نے ہر قسم کی چیزیں جوڑی جوڑی بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ؛ پھر تم اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو۔ اس سے منہ موڑ کر کس طرف جاتے ہیں۔ اِنِّى لَكُمْ؛ میں تمہارے لئے۔ مِنْهُ؛ اس کی جانب سے۔ نَذِيْرٌ؛ ڈر کی بات سنانے والا ہوں۔ خَوْفَاكُ انْجَامِ كِي اَطْلَاعِ دِيْنِ وَالَا هُوں۔ مُبِيْنٌ؛ واضح طور سے۔ کھول کھول کر۔ میرے کہنے میں کچھ پیچیدگی نہیں۔ اُس کے سمجھنے میں دشواری نہیں۔

ترجمہ:- پھر تم اللہ کی طرف بھاگو۔ میں تمہیں اُس کی طرف سے بُرے انجام کی واضح طور سے اطلاع دینے والا ہوں۔

صاحبو! اپنے حال پر غور کرو۔ تم کدھر ہو۔ خدا کا خیال کدھر ہے۔ تمہاری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے۔ دنیا الگ تباہ ہو رہی ہے اور عاقبت الگ۔ آخر اس تباہی کی کچھ انتہاء بھی ہے۔ بے ختنہ کفار تم پر حکومت کر رہے ہیں اور تم ہیں کہ اُن کے طوقِ غلامی کو گلے میں ڈال کر خوش خوش پھر رہے ہو۔ اُٹھو! اپنے مالک کی طرف دوڑو اس کے آستانہ کے سوا تم کو کہیں پناہ نہیں۔ تمہارے مالک کا دامن بہت کشادہ ہے۔ وہ تم کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپالے گا۔ تمام آفات سے تم کو بچالے گا۔

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۲﴾

وَلَا تَجْعَلُوْا؛ اور نہ ٹھیراؤ۔ نہ مانو۔ نہ بناؤ۔ مَعَ اللَّهِ؛ اللہ کے ساتھ۔ إِلَهًا آخَرَ؛ کسی اور کو معبود۔ اِنِّى لَكُمْ؛ میں تمہارے لئے۔ مِنْهُ؛ اس کی جانب سے۔ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ؛ بُرے نتیجے کی صاف صاف خبر دینے والا ہوں۔

ترجمہ :- اور خدا کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ مانو۔ دیکھو! میں تم کو اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈراتا ہوں۔

صاحبو! خود پسندی چھوڑو۔ نفس پرستی چھوڑو۔ خود کو اچھا نہ سمجھو۔ روپے پیسے کی پوجا، دھن دولت کی پوجا، عہدیداروں کی پوجا، دشمنوں سے ڈرنا۔ افسوس اب گائے کا گوشت کھانے والے گائے کا موت پینے والوں سے ڈر رہے ہیں۔ سفید پوست والوں کو معبود سے کیا کم سمجھتے ہیں۔ خدا کے بندے ہو تو خدا ہی سے ڈرو۔ اسی سے مانگو۔ دوسروں کے ہاتھ میں دھرا ہی کیا ہے۔ دوسروں کے پیر پڑتے ہو اور خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ خود کو کسی اور کا بالذات محتاج سمجھنا بندگی نہیں تو پھر کیا ہے۔ انتہائی عاجزی کا نام ہی عبادت ہے۔ تم نے خدا کے لئے اب چھوڑا ہی کیا ہے۔ زر پرستی، مخلوق پرستی تمہارا شیوہ ہے۔ توبہ کرو، خدا کی طرف مڑو۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ

کَذَلِكَ؛ اسی طرح۔ مَا آتَى؛ نہیں آیا۔ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ اُن لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مِنْ رَسُولٍ؛ کوئی رسول۔ آتَى کا فاعل ہے۔ إِلَّا قَالُوا؛ مگر یہ کہ اُن لوگوں نے کہا۔ سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ؛ یہ کوئی ساحر یا مجنون ہے۔ کوئی معجزہ کوئی روحانی کام دیکھا تو ساحر کہا۔ خدائی اور روحانی کام سمجھ میں نہ آیا تو مجنون کہہ دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے پیغمبروں کو اسی طرح کہتے چلے آئے ہیں۔

ترجمہ :- اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور اُن کے پاس رسول آیا ہے تو یہی کہا کہ یہ ساحر ہے، یا مجنون۔

اتواصوا بئهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوتٌ

اتواصوا بئهِمْ؛ شروع سے اب تک اپنی باطل پرستی کے لئے اس کی ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے چلے آئے ہیں۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوتٌ؛ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ فطرۃ سرکش اور شریر۔ باغی و طاغی ہیں۔
ترجمہ :- کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو (اپنی باطل پرستی کی) تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں بلکہ یہ (فطرۃ) سرکش لوگ ہیں۔

فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ

فَقَوْلٌ عَنْهُمْ؛ تم اُن سے منہ پھیر لو۔ ان کی طرف التفات نہ کرو۔ ان کی پروا نہ کرو۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ؛ تم پر کیا الزام ہے۔ کوئی تمہیں ملامت نہ کرے گا۔

ترجمہ:- تم اُن سے منہ پھیر لو۔ اس پر تم لایق ملامت نہ سمجھے جاؤ گے۔

وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

وَذِكْرُ؛ ہاں تم سمجھاتے جاؤ۔ تم اپنا فرض ادا کرو۔ یاد دہانی کرتے رہو۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى؛ بے شک یاد دہانی اور نصیحت۔ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ؛ ایمانداروں کو کام آتی ہے اور نفع بخش ہے۔

ترجمہ:- نصیحت کئے جاؤ۔ بے شک نصیحت کرنا ایمانداروں کو فتح دے گا (بے ایمان نہ مانیں نہ مانیں)۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۱۱﴾

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ؛ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ؛ مگر اس غرض سے کہ میری عبادت کریں۔ میری بندگی کریں۔

ترجمہ:- میں نے جن و انس کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں (عبادت کریں)۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿۱۲﴾

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ؛ میں ان سے ارادہ نہیں کرتا رزق کا میں ان سے روزی کا خواہاں نہیں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ؛ اور نہ میں اس کا خواہاں ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ اصل يُطْعَمُونِ ہے۔

ترجمہ:- میں اُن سے رزق اور روزی کا خواہاں نہیں۔ نہ اس کا خواہاں ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِّينِ ﴿۱۳﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ؛ اللہ ہی رزاق ہے۔ روزی پہنچاتا ہے۔ کھلاتا ہے۔ پلاتا ہے۔ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِّينِ؛ قوت والا ہے۔ مضبوط اور متانت والا ہے۔ زور آور ہے۔ توانا ہے۔ مضبوط اور مستحکم ہے۔

ترجمہ:- یقیناً اللہ ہی رزاق ہے۔ قوی اور مضبوط ہے۔

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۴﴾

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا؛ کیونکہ اُن لوگوں کے لئے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں اور ستمگاروں کے لئے۔ ذُنُوبًا؛ ایک پیمانہ ہے۔ ایک بھرا ڈول۔ مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ؛ ان کے دوستوں کے بھرے ڈول کے جیسا اُن کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ؛ ان کو مجھ سے جلدی اور عجلت نہ کرنی چاہیے۔ عذاب آتا ہی ہے۔ خدائے تعالیٰ مہلت تو

دیتا ہے مگر چھوڑ نہیں دیتا۔

ترجمہ :- ان ظالموں کا پیمانہ اسی طرح لبریز ہے جیسے ان کے دوستوں کا، ان کو مجھ سے جلد (عذاب) کی خواہش نہ کرنی چاہئے (عنقریب عذاب آنے والا ہے)۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۱۰﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا؛ غرض کہ ان لوگوں کے حال پر افسوس ہے جن لوگوں نے کفر کیا۔ غرض کہ کافروں کی مٹی خراب ہے۔ مِنْ يَوْمِهِمْ؛ اس دن کے لحاظ سے۔ اُس دن کے آنے سے۔ الَّذِي يُوعَدُونَ؛ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ :- غرض کہ ان کافروں کے لئے بڑی خرابی ہے اس دن جس دن ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں (۴۹) آیتیں اور (۲) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ﴿۱﴾ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴿۲﴾ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ﴿۳﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿۴﴾

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿۵﴾ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ﴿۶﴾

وَالطُّورِ؛ قسم ہے کوہ طور کی۔ کوہ طور اس بات پر شہادت دے گا کہ وقت آئے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا وہ منکرین کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ؛ اور لکھی ہوئی کتاب بھی شہادت دے گی۔ وہ کتاب کس میں لکھی ہے۔ فِي رَقٍّ؛ ایک کاغذ میں ہے یا جھلی میں۔ مَنشُورٍ؛ کشادہ، کھلا ہوا یعنی لوح محفوظ اور بعض کے قول کے مطابق قرآن شریف مراد ہے اور بعض کا خیال ہے کہ موسیٰ کے زمانہ کی عبادت گاہ ہے۔ جس میں گزشتہ و آئندہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی قیامت کے آنے پر گواہی دے گی۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ؛ اور آباد گھر میں جو ساتویں آسمان پر ہے اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وَالسَّقْفِ؛ اور چھت۔ الْمَرْفُوعِ؛ بلند۔ اُونچی۔ اس سے مراد عرش یا آسمان ہے جو سروں کے اوپر ہے۔ وَالْبَعْرِ؛ سمندر۔ الْمَسْجُورِ؛ مشتعل۔ اُبلتے ہوئے۔ جوش کھاتے ہوئے۔ قیامت کے قریب زمین سے جا بجا کوہ آتش فشاں پھٹیں گے اور زمین کے اندر کالاوہ۔ گرم مادہ۔ باہر نکل آئے گا اور سارا سمندر مشتعل ہو جائے گا۔

ترجمہ :- قسم ہے کوہ طور کی۔ لکھی ہوئی کتاب کی پھیلے ہوئے کاغذ میں اور قسم ہے آباد گھر کی۔ بلند چھت کی

اور مشتعل و موجزن سمندر کی۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ؛ بے شک تمہارے رب کا عذاب۔ لَوَاقِعٌ؛ واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ دنیا ایک دن تباہ ہونے والی ہے، مادیات میں نظام برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت عالم علوی تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور بیت المعمور میں تم کو پہنچنا ہے۔ مَّا لَهُ؛ اس کے لئے نہیں ہے۔ مِنْ دَافِعٍ؛ کوئی دفع کرنے والا۔ ثَالِثٌ؛ روکنے والا۔
ترجمہ:- تمہارے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝

يَوْمَ؛ جس دن۔ تَمُورُ؛ حرکت کرے گا، جنبش کرے گا۔ كَانِبٌ أَمْثَلٌ؛ لڑنے لگے گا۔ لَهْرِيں مَارَةٌ؛ السَّمَاءُ؛ آسمان یا ابر۔ مَوْرًا؛ خوب جنبش کرنا۔ كَيْفَانًا۔ تَهْرَانًا۔
ترجمہ:- جس دن آسمان خوب تھر تھرائے گا (ابر لہرائے گا)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب مسلسل حرارت نکلنے کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس کی کشش باقی نہ رہے گی۔ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور ان کے اجزاء سمندر کی طرح لہرائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کان کنی کی وجہ سے زمین کا خول کھوکھلا ہو جا رہا ہے۔ زمین پھٹے گی اور قیامت آئے گی۔ بعض کہتے ہیں۔ کوئی دمدار تارہ زمین پر آ کر گرے گا اور اس کو پارہ پارہ کر دے گا۔ بعض کہتے ہیں۔ سیاہ گولے خلو میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی بڑا کرہ زمین پر آ کر گرے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

وَتَسِيرُ؛ اور چلیں گے۔ الْجِبَالُ؛ پہاڑ۔ سَيْرًا؛ خوب چلنا۔
ترجمہ:- اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ اُڑے اُڑے پھریں گے۔
اس دن کیا ہوگا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

فَوَيْلٌ؛ پھر خرابی ہے۔ تباہی ہے، افسوس ہے۔ وَايٌ؛ ہے۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن جس دن یہ سب ہوگا۔ قیامت کے دن۔
لِلْمُكَذِّبِينَ؛ تکذیب کرنے والے۔ جھٹلانے والوں کے لئے۔

ترجمہ :- اس دن نہ ماننے والے، جھٹلانے والوں کی بڑی تباہی ہے۔ ان پر بڑا افسوس ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿۱۰﴾

الَّذِينَ هُمْ ؛ جو لوگ ۔ فِی خَوْضٍ ؛ بکواس میں ، بیہودہ باتوں میں ۔ بَاتُوا بِنَانٍ ؛ یَلْعَبُونَ ؛ لہو و لعب کرتے ہیں ۔ دل لگی سمجھتے ہیں ۔

ترجمہ :- اُن کی دل لگی کیا ہے ۔ بیہودہ باتیں ، بکواس ۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿۱۱﴾

يَوْمَ ؛ جس دن ۔ يُدْعَوْنَ ؛ دھکے دے دے کر لے جائیں گے ۔ جس دن ڈھکیلے جائیں گے ۔ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ ؛ دوزخ کی آگ کی طرف ۔ دَعَاً ؛ خوب دھکے دینا ۔ ڈھکیلنا ۔

ترجمہ :- اس دن یہ (منکرین) دھکے دے دے کر آتشِ دوزخ کی طرف لائے جائیں گے ۔
ان سے کہا جائے گا :

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۱۲﴾

هَذِهِ النَّارُ ؛ یہی آگ ہے ۔ دوزخ ہے ۔ الَّتِي ؛ جس کو ۔ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ؛ جس کو تم جھٹلاتے تھے ۔ جس کی تم تکذیب کرتے تھے ۔ مانتے نہ تھے ۔

ترجمہ :- یہی دوزخ ہے جس کو تم مانتے نہ تھے ۔ اس کی تکذیب کرتے تھے ۔
دنیا میں پیغمبروں کو ساحر، جادوگر کہتے تھے تو پھر ۔

أَفَسِحْرُ هَذَا ۖ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۱۳﴾

أَفَسِحْرُ هَذَا ؛ کیا یہ جادو ہے ، کیا نظر بندی ہے ۔ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ؛ یا تم دیکھتے نہیں ۔ تمہیں کچھ سُجھائی نہیں دیتا ۔
ترجمہ :- کیا یہ جادو ہے ، نظر بندی ہے یا تم اندھے ہو ، کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا ۔

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

إِصْلَوْهَا ؛ تم اس میں داخل ہو ۔ گھسو ۔ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ؛ اب چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو ۔ برداشت کرو یا نہ کرو ۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ؛ تم کو برابر ہے ۔ تمہارے حق میں دونوں باتیں مساوی ہیں ۔ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ؛ تم کو اسی کی جزاء دی

جاری ہے۔ اسی کا بدلہ پارہے ہو۔ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ جو تم کرتے تھے۔ جیسے تمہارے اعمال تھے۔ جیسا کام ویسا انعام۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔

ترجمہ:- دوزخ میں داخل ہو۔ تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں۔ چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو۔ یہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے اور تمہارے اعمال کی سزا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿۱۶﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ؛ بے شک متقی، پرہیزگار۔ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ؛ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ باغوں میں ہوں گے اور عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔

ترجمہ:- بے شک متقی لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

فَاكْهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۱۷﴾

فَاكْهِنَ؛ میوہ۔ فَكَاهَتْ۔ دل لگی کی باتیں کرنا۔ خوشی خوشی سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ فَكِهِنَ؛ ثمرہ پاتے۔ خوش خوش باتیں کرتے۔ میوہ کھاتے۔ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ؛ اُس چیز کے ساتھ کہ خدا نے ان کو دی ہے۔ وَوَقَّهُمْ؛ اور ان کو بچایا۔ رَبُّهُمْ؛ ان کے رب نے۔ عَذَابَ الْجَحِيمِ؛ دوزخ کے عذاب سے۔

ترجمہ:- خوشی خوشی سے اپنے اعمال کے ثمروں کو بیان کرتے ہوں گے جن کو اُن کے رب نے دیا ہے، (یعنی جزائے اعمال کو بیان کریں گے) کہ ان کے خدائے تعالیٰ نے اُن کو عذابِ دوزخ سے بچالیا۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

انہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ كُلُوا؛ کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا؛ پیو۔ هَنِيئًا؛ خوشگواری کے ساتھ۔ رچھتا پچھتا۔ مزے سے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ بدلہ میں اس کا جو کرتے تھے۔ اپنے اعمال کے سبب۔

ترجمہ:- مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے صلہ میں۔

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿۱۹﴾

اور کیا صلہ ملے گا؟ مُتَّكِنِينَ؛ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ عَلَى سُرُرٍ؛ تختوں پر۔ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ؛ تخت۔ مَّصْفُوفَةٍ؛ صف باندھے ہوئے۔ قطاروں میں برابر برابر بچھائے ہوئے۔ ایک دوسرے سے لگے ہوئے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ؛ اور ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ جوڑا لگا دیں گے۔ بِحُورٍ عِينٍ؛ حوروں سے گوری اور سیاہ بڑی بڑی آنکھ والی

عورتوں سے - حُوْرٌ - جمع حَوْرَاء - وہ گوری عورت جس کی آنکھیں سیاہ ہوں - عَيْنٌ - جمع عَيْنَاء بڑی بڑی آنکھوں والی عورت - اُرْدُو میں حور کا لفظ واحد کے معنی میں مستعمل ہے -

ترجمہ :- (جنتی) صف زدہ تختوں پر تکیہ دیئے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کی شادی گوری اور سیاہ بڑی بڑی آنکھ والی عورتوں سے کر دیں گے -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۶۰﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا ؛ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور یقین لاتے ہیں - وَاتَّبَعَتْهُمْ ؛ اور ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی راہ چلتے ہیں - اُن کا کہا مانتے ہیں - ذُرِّيَّتُهُمْ ؛ ان کی اولاد - ذَرٌّ - يَنْدُرٌ - منتشر ہونا - پھیلنا - ذُرُوْرٌ ؛ سفوف - بِإِيمَانٍ ؛ ایمان کے ساتھ - أَلْحَقْنَا بِهِمْ ؛ ہم ان سے ملا دیں گے - لَحِقٌ - پیچھے آیا - سَابِقٌ - پہلا لَاحِقٌ - بعد کا - اَلْحَاقُ ؛ ملا دینا - بعد لگا دینا - ذُرِّيَّتُهُمْ ؛ ان کی اولاد کو - وَمَا أَلْتَنَّهُمْ ؛ اور ہم اُن سے کم نہ کریں گے - نہ گھٹائیں گے - اُن کے ساتھ شامل کر دیں گے - مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؛ ان کے عمل میں سے کوئی چیز - یعنی اگر اولاد اپنے بزرگوں سے عمل میں کچھ پیچھے بھی ہے تو ان بزرگوں کے عمل میں کچھ کمی نہ ہوگی - كُلُّ امْرِيءٍ ؛ ہر شخص - اِمْرَءٌ - مرد - اِمْرَاةٌ - عورت - دیکھو! جَاءَ امْرُؤٌ - رَأَيْتُ امْرَءًا كَلُّ امْرٍ - ہمزہ کی حرکت کے ساتھ ر کی حرکت بھی بدل رہی ہے - بِمَا كَسَبَ ؛ اُس چیز میں کہ کمایا ہے - کسب کیا ہے - رَهِيْنٌ ؛ مرہون ہے - گرفتار ہے - ذِمَّةٌ دار ہے - جواب دہ ہے - پھنسا ہوا ہے -

ترجمہ :- جو لوگ ایماندار ہیں - اور اُن کی اولاد اُن کے طریقہ پر چلتی ہے تو ہم اُن کی اولاد کو اُن سے ملا دیں گے، ان کا درجہ دیں گے، ان کے پاس رکھیں گے اور ان کے ماں باپ کے عمل سے کچھ کم نہ کریں گے - ہر شخص اپنے اعمال میں مجبوس ہے - ذِمَّةٌ دار ہے -

وَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فَبِأَكْبَرِهِمْ وَعَلِيمٌ ﴿۶۱﴾

وَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ ؛ اور ہم ان کو مدد دیں گے - ریل چھیل کر دیں گے - تاننا لگا دیں گے - دیتے ہی چلے جائیں گے - بِأَكْبَرِهِمْ ؛ میوے پھل - وَلَحْمٌ ؛ اور گوشت - مِمَّا يَشْتَهُونَ ؛ جس کو ان کا جی چاہے - جس کی وہ خواہش کریں - ترجمہ :- اور ہم اُن کو مرغوب میوے اور گوشت دیتے ہی چلے جائیں گے -

يَتَنَزَّعُونَ فِيمَا كَانُوا لَافِعُونَ فِيهَا وَلَا تَأْسِمُ ﴿۶۲﴾

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا؛ دل لگی سے آپس میں چھینا چھٹی بھی کریں گے جنت میں۔ کانسَا؛ پیالے کو۔ جام کو۔ کثورے کو۔
لَا لَعْنُ فِيهَا؛ اور اُس کے پینے میں اُن کو بکواس نہ لگے گی۔ بیہودہ باتیں نہ کریں گے۔ ان کو بیہودگی نہ ہوگی۔ وَلَا تَأْتِيكُمْ؛
اور نہ گناہ۔ اِثْمٌ۔ گناہ۔

ترجمہ:- (جنتی) آپس میں جام شراب کی چھینا چھٹی بھی کریں گے۔ اُس شراب میں نہ بیہودہ بکنا ہوگا نہ گناہ۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿۱۰﴾

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ؛ اُن کے پاس گردش کرتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں خدمت کے لئے۔ کام کاج کے
لئے۔ غِلْمَانٌ۔ لڑکے۔ چھوکرے۔ بوائز۔ خادم۔ غِلْمَانٌ جمع غُلَامٌ۔ لَهِمْ؛ ان کے۔ كَأَنَّهُمْ؛ گویا کہ وہ۔ لُؤْلُؤٌ؛
موتی۔ مَكْنُونٌ؛ چھپے ہوئے۔ كِنٌّ۔ جھاڑی۔ مَكْنُونٌ۔ احتیاط سے رکھے ہوئے۔ ڈبہ میں بند۔ غلاف میں دھرے ہوئے۔
ترجمہ:- لڑکے ان کی خدمت کے لئے اُن کے آس پاس پھرتے ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت ہیں جیسے
(خوبصورت با آب و تاب) احتیاط سے رکھے ہوئے موتی۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۱﴾

وَأَقْبَلَ؛ اور متوجہ ہوں گے۔ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ بعض بعض کی طرف۔ يَتَسَاءَلُونَ؛ آپس میں پوچھتے۔
ایک دوسرے سے سوال کرتے۔ بات چیت کرتے۔
ترجمہ:- وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ سوالات کریں گے۔

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا؛ جنتی کہیں گے۔ إِنَّا كُنَّا؛ ہم تھے۔ قَبْلُ؛ اس سے پہلے۔ فِي أَهْلِنَا؛ اپنے متعلقین ہی میں۔ اپنے گھر والوں
میں۔ اپنے اہل و عیال میں۔ دنیا ہی میں۔ مُشْفِقِينَ؛ ڈرتے۔
ترجمہ:- وہ کہیں گے ہم پہلے ہی سے اپنے گھرانے میں ڈرتے تھے۔

فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿۱۳﴾

فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا؛ پھر اللہ نے ہم پر بڑا ہی فضل کیا۔ مِّنْ؛ احسان۔ مَمْنُونٌ۔ جس پر احسان کیا گیا ہو۔ وَوَقْنَا؛
اور ہم کو بچایا۔ وَقَى۔ يَقِي۔ وَقَايَةٌ۔ بچانا۔ مُتَّقِي۔ بُرَى باتوں سے بچنے والا۔ عَذَابَ السَّمُومِ؛ لُؤْ کے عذاب سے۔
گرم اور زہریلی ہوا سے۔ سَمٌّ۔ زہر۔

ترجمہ :- پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو زہریلی گرم ہوا کی تکلیف سے بچایا۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

اِنَّا كُنَّا ؛ ہم تھے۔ مِنْ قَبْلُ ؛ اس سے پہلے۔ دُنْيَا هِيَ مِیْن۔ نَدْعُوهُ ؛ ہم اس کو پکارتے۔ اس سے دُعَائِیْن مَانْتَعِیْن۔ اِنَّهُ ؛ کیونکہ وہ۔ هُوَ الْبَرُّ ؛ وہی ہے نیک سلوک کرنے والا۔ اور۔ الرَّحِیْمُ ؛ مہربان۔ رَحْمَ كَرْنِیْ وَالا۔

ترجمہ :- یقیناً ہم تھے اس سے پہلے (دنیا میں) اُس سے دُعَائِیْن کرتے کیونکہ وہ محسن ہے، رحیم ہے۔

فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ بِرَيْبٍ مِّنْهُنَّ وَلَا تُجِنُّونَ ۝

فَذَكِّرْ ؛ پیغمبر تم نصیحت کئے جاؤ۔ سَبَّحَائِیْ چلے جاؤ۔ اِن كِی یَادِدِهَانِی كِیَا كِرُو۔ یِه تَم كِر سَكْتِیْ هُو۔ فَمَا اَنْتَ بِبِنْعَمَتِ رَبِّكَ بِنِگَاهِنِ ؛ تم اللہ کی نعمت اور اُس کے فضل و کرم سے کاہن تو نہیں ہو سکتے۔ کاہن وہ شخص جو جنوں کی مدد سے یا شیطانی اثرات سے یا ارواحِ نجوم سے کام لے کر یا خود اپنے ول پور سے یا قوتِ اِرادِی سے کام لے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہو۔ وَلَا مَجْنُونٍ ؛ اور تم دیوانے و مجنون بھی نہیں ہو۔

ترجمہ :- پس تم سبھائے چلے جاؤ۔ کیوں کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرَبَّصٌ بِهِ رَبِّبُ الْمُنُونِ ۝

أَمْ يَقُولُونَ ؛ کیا یہ لوگ کہتے ہیں۔ شَاعِرٌ ؛ پیغمبر بھی ایک شاعر ہے۔ مَتَرَبَّصٌ بِه ؛ کہ ہم اس کے متعلق انتظار کر رہے ہیں، راہ دیکھ رہے ہیں۔ رَبِّبُ الْمُنُونِ ؛ گردشِ زمانہ۔ موت کا حادثہ۔ رَبِّبٌ۔ شَك۔ خَلَش۔ مَنُونٌ۔ موت۔ رَبِّبُ الْمُنُونِ ؛ حادثاتِ دہر۔ موت کی آفت کہ موت کب آئے گی۔ کب کوئی حادثہ پیدا ہوگا اور جھگڑا تمام ہوگا۔

ترجمہ :- کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ (پیغمبر) ایک شاعر ہے اور ہم اُس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝

قُلْ تَرَبَّصُوا ؛ اچھا تم میرے مرنے کی آرزو کرتے رہو۔ اِنْسِی مَعَكُمْ ؛ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ؛ تم پر عذاب آنے کا میں بھی انتظار کرتا ہوں۔

ترجمہ :- اچھا تم انتظار کرتے رہو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا رہتا ہوں۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

اَمْ تَأْمُرُهُمْ ؛ کیا ان کو سکھاتی ہیں ، حکم کرتی ہیں ، تعلیم کرتی ہیں ۔ اَخْلَامُهُمْ ؛ اُن کی عقلیں ۔ اَخْلَامٌ ۔ حُلْمٌ ۔ عقل ۔ حِلْمٌ ۔ برداشت ۔ سنجیدگی ۔ بِهَذَا ؛ اس قسم کی شرارت کا ۔ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ؛ کیا یہ بالطبع سرکش قوم ہے ۔ شریر اور حد سے تجاوز کی ہوئی ہے ۔

ترجمہ :- اس (قسم کی شرارت) کو کیا ان کی عقل سکھاتی ہے یا یہ لوگ بالطبع شریر ہیں ۔

اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

اَمْ يَقُولُونَ ؛ کیا لوگ یہ کہتے ہیں ۔ تَقْوَاهُ ؛ پیغمبر نے دل سے گھڑ لئے ہیں ۔ بناوٹی باتیں کرتے ہیں ۔ سب ان کا من گھڑت ہے ۔ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ؛ نہیں بلکہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ۔

ترجمہ :- کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ سب من گھڑت باتیں ہیں ۔ نہیں بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ۔

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۱۱﴾

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ؛ اگر قرآن پیغمبر کی ذاتی تصنیف ہے تو لائیں کوئی کلام قرآن کے جیسا ۔ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ؛ اگر وہ صادق ہیں ۔ سچے ہیں ۔ اگر ان میں کچھ صداقت ہے ۔

ترجمہ :- اچھا تو اس کے (قرآن کے) جیسا کوئی اور کلام لائیں ۔ اگر ان میں کوئی صداقت ہے ۔

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۱۲﴾

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ؛ کیا یہ نیست سے خود بخود ہست ہو گئے ہیں ۔ کیا یہ بغیر خدا کے پیدا ہوئے ہیں ۔ کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہیں ۔ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ؛ کیا یہ خود خالق ہیں ۔

ترجمہ :- کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے (یعنی بغیر خدا کے) پیدا کئے گئے ہیں یا خود خالق ہیں ۔

صاحبو! اگر ان کا وجود بالذات ہوتا ۔ خدا ان کو پیدا نہ کرتا تو ان کا وجود دائمی ہوتا یا ہمیشہ رہتے ۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نہ تھے اور آئندہ بھی نہ رہیں گے ۔ لہذا ان کا وجود بالعرض ہے ۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ کوئی بالعرض بغیر بالذات کے ہو نہیں سکتا ۔ کون و مکان کا ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے ۔ او انسان ! او نادان ! کیوں اپنے آپ پر پھولا ہے اپنے خدا کو بھولا ہے ۔ خدا کو مان ! اے نادان ! کیوں واہی تباہی بکتا ہے ۔ کیوں حماقت کے کام کرتا ہے ۔ بندہ کو ہمیشہ سراقندہ رہنا چاہیے ۔ او احمق ! اٹھ ! اور خدا کے سامنے زمین عبودیت پر سر رکھ دے ۔ آخر اُس سے تو بھاگ کر کہاں جائے گا ۔ اس سرکشی کا کیا پھل پائے گا ۔ فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ ۔ مَوْلَهُمُ الْحَقُّ ۔

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۝

اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؛ کیا اس انسانِ ضعیف البیان نے آسمان بنائے یا زمین بنائی ہے۔ نہیں کچھ نہیں۔
لَا كَلَّا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ شَيْئًا - بَلْ لَا يُوقِنُونَ ؛ نہیں بلکہ ان کو یقین ہی نہیں۔ ان کے سامنے لاکھ دلائل پیش کرو۔
یہ مانے ہیں نہ مانیں گے۔

ترجمہ :- کیا انھوں نے آسمان، زمین بنائے ہیں بلکہ ان کو (خدا کا) کچھ بھی یقین نہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ۝

اَمْ عِنْدَهُمْ ؛ کیا اُن کے پاس ہے۔ خَزَائِنُ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کے خزانے۔ اَمْ هُمْ ؛ کیا وہ خود ہیں۔
الْمُضْطَرُونَ ؛ حاکم۔ خود مختار۔ ماسٹر۔

ترجمہ :- کیا اُن کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں۔ یا وہ حاکم ہیں (خود مختار ہیں)۔

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ مَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝

اَمْ لَهُمْ سُلْمٌ ؛ کیا اُن کے پاس کوئی سیڑھی ہے۔ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ؛ کہ اُس پر چڑھ کر غیب کی باتیں سُن لیا کرتے ہیں۔
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ ؛ اُن کا سننے والا۔ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ؛ لے کر ظاہر حجت اور دلیل۔

ترجمہ :- کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر پہنچ کر سُن کر آتے ہیں۔ سُن کر آنے والوں کو چاہیے
کہ ظاہر حجت (دلیل) لائیں۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۝

اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ ؛ کیا خدا کے تو ہوں بیٹیاں۔ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ؛ اور تم کو ہوں بیٹے۔

ترجمہ :- کیا اس کے ہیں بیٹیاں اور تمہارے بیٹے۔

واضح ہو کہ جاہلیت میں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ گوتم بدھ یا دِ الہی میں مشغول ہونے پر ایک لڑکی نے ایک
روٹی دی اور وہ سیر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے اس طرح روحانی غذا دی کہ اُن کی تشفی ہو گئی۔ بت پرستوں
کے پاس دیو بھی الہ ہیں اور دیویاں بھی۔ یہ لوگ خدا کے بیٹا بیٹیوں کے قائل ہیں۔ یہ لوگ آخر تم سے بھاگتے کیوں ہیں؟

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ مُثْقَلُونَ ۝

اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا؛ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہیں یا اس تبلیغ کا بدلہ چاہتے ہیں۔ فَهَمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ؛ پس وہ لوگ اس مالی نقصان سے، اس اجرت سے، اس تاوان سے، اس چٹی سے، مُثْقَلُونَ؛ گرانبار ہیں۔ بوجھل ہیں۔ یہ بوجھ ان سے اٹھ نہیں سکتا۔ ترجمہ:- کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ اس نقصان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَمَا يَكْتُبُونَ^ط

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ؛ کیا ان کے پاس علمِ غیب ہے، رازِ الہی ہے، باطن کے بھید ہیں۔ فَهَمْ يَكْتُبُونَ؛ کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔

ترجمہ:- کیا ان کے پاس علمِ غیب ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔

اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ^ط

اَمْ يُرِيدُونَ؛ کیا یہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ كَيْدًا؛ دھوکا دینے کا، بداندیشی کا، مکر و فریب کا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا؛ پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں، منکر ہیں۔ هُمُ الْمَكِيدُونَ؛ بداندیشی ان کے گلے کا ہار ہوگی۔ ان کے مکر کا اثر ان پر پڑے گا۔ وہ آپ ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

ترجمہ:- کیا یہ لوگ کچھ مکر کرنا چاہتے ہیں، سو یہ منکرین اپنے مکر میں آپ گرفتار ہیں۔

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ^ط

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ؛ کیا ان کا کوئی معبود ہے، لائق پرستش ہے، حاکم ہے۔ غَيْرُ اللّٰهِ؛ اللہ کے سوائے۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ؛ اللہ پاک ہے۔ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ؛ اُس شرک سے کہ یہ کرتے ہیں۔

ترجمہ:- کیا ان کا کوئی معبود ہے خدا کے سوائے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

وَ اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ^ط

وَ اِنْ يَرَوْا؛ اگر یہ لوگ دیکھیں گے۔ كِسْفًا؛ ٹکڑے کو۔ مِنَ السَّمَاءِ؛ آسمان سے۔ سَاقِطًا؛ گرتا ہوا۔ یہ لوگ خدا کے عذاب کو ایسے بھول گئے ہیں کہ ان پر اگر آسمان کا ایک ٹکڑا گر رہا ہوگا۔ يَقُولُوا؛ تو کہیں گے۔ سَحَابٌ؛ ابر ہے، بادل ہے۔ مَّرْكُومٌ؛ جما ہوا۔ تہ بہ تہ۔ گہرا۔ گاڑھا۔

ترجمہ:- یہ لوگ اگر آسمان کے ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ گاڑھا ابر ہے (جم کر سخت

ہو گیا ہے)۔

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٧﴾

فَذَرَهُمْ ؛ ان کو چھوڑ دو۔ ان کو رہنے دو۔ ان کو ان کی حالت میں مبتلا ہی رہنے دو۔ حَتَّىٰ يُلَاقُوا ؛ یہاں تک کہ وہ مل لیں۔ ملاقات کر لیں۔ يَوْمَهُمْ ؛ ان کے دن کو۔ الَّذِي فِيهِ ؛ جس میں۔ يُصْعَقُونَ ؛ یہ لوگ غش کھا جائیں گے۔ ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اُن پر ایک کڑا کا پڑے گا۔ رَعْدٌ۔ بجلی کا کڑا کا۔ بَرَقٌ۔ بجلی کی چمک۔ صَاعِقَةٌ۔ کڑا کے ساتھ گرنے والی بجلی۔

ترجمہ :- انھیں جانے دو۔ اُس دن سے ملنے دو جس دن ان کے ہوش پُران ہو جائیں گے (بے ہوش پڑے ہوں گے)۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ ؛ جس دن ان کو کام نہ آئے گا، نفع نہ دے گا۔ مستغنی نہ کرے گا۔ كَيْدُهُمْ ؛ ان کا مکر۔ ان کی تجویزیں۔ ان کا دھوکا دینا۔ شَيْئًا۔ کچھ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ؛ اور نہ ان کو مدد دی جائے گی۔ کہیں سے ان کو نصرت نہ ملے گی۔ ترجمہ :- جس دن اُن کا مکر اُن کو کچھ نفع نہ دے گا اور نہ اُن کو کسی قسم کی مدد دی جائے گی۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ؛ اور ان ظالموں کے لئے۔ عَذَابًا ؛ ایک قسم کا عذاب ہے۔ دُونَ ذَلِكَ ؛ اس سے پہلے ہی، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؛ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، واقف نہیں۔ ترجمہ :- اور ان ظالموں کو اس سے پہلے ہی (یعنی قیامت سے پہلے ہی) عذاب ہونے والا ہے۔ مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿١٠﴾

وَاصْبِرْ ؛ تم صبر کرو۔ انتظار کرو۔ برداشت کر لو۔ لِحُكْمِ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کے حکم کا۔ حکمِ خدا کا انتظار کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ؛ کیونکہ تم ہمارے زیرِ نظر ہو۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم تم سے انجان نہیں۔ وَسَبِّحْ ؛ اور تسبیح کرو۔ ذاتِ خدا کی پاکیزگی بیان کرو۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ۔ حِينَ تَقُومُ ؛ جس وقت تم کھڑے ہو، اٹھا کرو۔

ترجمہ :- (پیغمبر!) تم حکمِ رب کا انتظار کرو۔ کیونکہ تم ہمارے پیشِ نظر ہو۔ جب اٹھو تمہارے رب کی تسبیح

تحمید بیان کرو۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ؛ اور رات میں اللہ کی تسبیح کرو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ؛ اور ستاروں کے غروب کے بعد بھی۔
ترجمہ:- اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو۔ اور تاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔

سُورَةُ النَّجْمِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثِينَ آيَةً وَتَرْتِيلًا كَمَا تَرْتِيلُ الْبُرُوجِ

سورۃ النجم مکہ میں نازل ہوئی اس میں بانسٹھ (۶۲) آیتیں اور تین (۳) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

وَالنَّجْمِ؛ واؤ قسم ہے جو شاہد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ النَّجْمِ؛ اگر الف لام جنسی ہے تو اُس سے عام ستارہ مراد ہے۔ اور اگر النَّجْمِ؛ علم کے طور پر ہے تو اُس سے ثریا مراد ہے۔ فارسی پروین کہتے ہیں۔ چند ستاروں کا مجموعہ ہے۔ إِذَا هَوَىٰ۔ جب گرے یعنی غروب کرے یا ٹوٹ کر گرے جیسے شہابِ ثاقب لہذا اس آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ شہابِ ثاقب کی قسم۔ جب کہ وہ آسمان سے ٹوٹتا ہے اور شیاطین پر گر کر اُن کو بھگاتا ہے یا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب کرے یا ٹوٹ کر گرے جیسے شہابِ ثاقب۔ شہابِ ثاقب، شیطان کو بھگاتا ہے۔ پھر حضرت کو کون بہکا سکتا ہے۔ ستارہ ایک روشن چیز ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل تو ہو سکتا ہے۔ غروب تو ہوتا ہے۔ مگر اُس کی ذاتی روشنی میں کیا فرق آتا ہے۔ اسی طرح پر ایک روشن ستارہ ہے اس پر تاریکی آ ہی نہیں سکتی۔ النجم سے کیا مراد ہے؟ اور ہوی سے کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ النجم سے مراد قرآن ہے اور ہوی سے مراد ہم تک پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے النجم سے مراد رسول اللہ ہو، ذات محمدی ہو، اور ہوی سے مراد اس کا پیدا ہونا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ النجم سے مراد وحی ہو۔ اور ہوی سے مراد اُس کا نزول۔ بہر حال ایک روشنی، ایک علم ہے جو عالمِ علوی سے ہم تک پہنچا۔

ترجمہ:- قسم ہے ستارے کی جب گرے یا غروب ہو جائے۔

واضح ہو۔ ہوی۔ یھوی۔ ہویا۔ ہوی۔ یھوی۔ ہوی۔ یعنی محبت کرنا۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

مَاضِلٌ ؛ نہیں گمراہ ہوا۔ نہیں بھولا نہ غلط راستہ چلا۔ صَاحِبُكُمْ ؛ تمہارا ساتھی۔ رَفِیقٌ۔ وَمَا غَوَىٰ ؛ نہ پالا ارادہ غلط کام کیا۔ سرکشی کی۔ غَوَايَةَ۔ سرکشی۔

ترجمہ :- تمہارے رفیق (یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم) نے بے ارادہ غلطی کی نہ بارادہ۔ (نہ خطا کی۔ نہ شرارت، پیغمبر ہیں معصوم ہیں)۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ

وَمَا يَنْطِقُ ؛ اور نہیں بات کرتا۔ کچھ بولتا۔ عَنِ الْهَوَىٰ ؛ ہوا و ہوس سے۔ ذاتی خواہش سے۔
ترجمہ :- وہ اپنی ذاتی غرض سے بات نہیں کرتا۔

إِنَّهُ هُوَ الْوَحَىٰ وَإِلَٰهُ الْوَحَىٰ ۖ

إِنَّهُ هُوَ ؛ نہیں ہے یہ یعنی جو کچھ رسول خدا فرماتے ہیں۔ اِلَٰهُ الْوَحَىٰ يُوحَىٰ ؛ مگر وحی سے جو کی جاتی ہے۔ حکم ہے جو آپ کو پہنچتا ہے۔
ترجمہ :- یہ صرف وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے۔

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ

عَلَّمَهُ ؛ اس کی تعلیم دی ہے۔ اس کو سکھایا ہے یعنی اللہ نے جیسا کہ (الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) شَدِيدُ الْقُوَىٰ ؛ جو بڑی قوت والا ہے۔
ترجمہ :- اس کو (قرآن کی) تعلیم دی ہے قوی صفات والے نے (یعنی اللہ نے)۔

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ

ذُو مِرَّةٍ ؛ حُسن و جمال والا۔ زور و قوت والا۔ فَاسْتَوَىٰ ؛ پھر وہ تجلی الہی مضبوطی سے قائم ہو گئی۔
ترجمہ :- حُسن و جمال والا، زور و قوت والا۔ تو وہ بھی دُرست اور سیدھا ہو گیا۔

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ

وَهُوَ ؛ اور وہ۔ بِالْأُفُقِ ؛ کنارے۔ اُفُقٌ۔ آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے۔ الْأَعْلَىٰ ؛ آسمان کے اونچے کنارے میں یا اُس جگہ جہاں مادیات ختم ہو کر روحانیت کا مقام ہے۔

ترجمہ :- پھر اُس نے (یعنی اللہ نے) آسمان کے کنارے اوپر کی جانب تجلی فرمائی۔

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

ثُمَّ ؛ پھر۔ دَنَا ؛ نزدیک ہوا۔ دَنَا - يَدْنُوْنَا - دُنُوْنَا - نزدیک ہونا۔ فَتَدَلَّى ؛ پھر جھک گیا۔ پھر اتر آیا۔ لٹک گیا۔
ترجمہ :- پھر تجلی الہی حضرت سے نزدیک ہوئی اور جلوہ فگن ہوئی۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ؛ پھر تھے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم) دو کمانوں کے فاصلہ پر۔ یہ ایک عربوں کا محاورہ ہے اس کے معنی ہیں بہت نزدیک، بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جب دو کمانیں ملا دی جاتیں تو کچھ فاصلہ نہیں رہتا بلکہ ایک دائرہ سا بن جاتا ہے لہذا اس وقت حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ایسی حالت میں تھے کہ قوس نزولی و صعودی دونوں مل گئے تھے اور صرف دائرہ وجود رہ گیا۔ اَوْ اَدْنَىٰ ؛ یا اُس سے بھی قریب تر کہ قوسین کا نام تک باقی نہ رہے۔ ارواح۔ مثال۔ جوہر ہبہا۔ نار۔ ہوا۔ پانی۔ مٹی۔ جمادات۔ نباتات۔ جمادات نباتات میں واسطہ مرجان کہ وہ پتھر کی طرح سخت مگر اُس میں ڈالیاں۔ شاخیں ہوتی ہیں۔ نباتات کے آخر میں مجالو یا شرمندی کا درخت۔ یا کھجور کا درخت کہ اس میں نر و مادہ ہوتا ہے اور نر کے پھول مادہ کو ڈالنا پڑتا ہے جب کہیں پھل لگتے ہیں۔ حیوانات کے ابتداء میں امیبا۔ جو بالکل سادہ حیوان ہے اور کمال کے جانب بندر، لنگور، گوریلہ۔ کہ ان کے مادہ کو حیض بھی آتا ہے۔ اور دوسرے حیوانات سے ان کو سمجھ بھی زیادہ ہے۔ پھر انسان کی ابتداء میں بے علم نو پیدا شدہ بچہ ہے بیچ میں انسان کے بہت سے مرتبے ہیں۔ انسان جس طرح اترتا اترتا انتہائی نزول کو پہنچ جاتا ہے تو نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کامل وجود کا ہو گیا۔ جب اور جس طرح ایک ایک چیز کو پایا تھا۔ ایک ایک چیز کو کھودے۔ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ وہ ترقی کر رہا ہے مگر حقیقتاً وہ خدا سے دُور ہو رہا تھا اور تنزل کر رہا تھا۔ اب جس قدر ایک ایک چیز کھوتا جائے گا۔ ترقی کرتا جائے گا۔ خدا سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ جب سب کھودے گا تو بندہ فنا ہو جائے گا۔ جو موجود و بالذات ہے وہی باقی رہے گا۔

شعر: قوسین و جوب و امکاں کے معراج میں جس دم آ کے ملے سب دائرہ وحدت کے سوا مٹو ادیا کملی والے نے
ترجمہ :- پھر وہ (یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کی تجلی اور رسول اللہ) ایک دوسرے سے ایسے قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں ہیں کہ ملی ہیں۔ یا اس سے بھی قریب تر (کہ کمانوں کا نام تک نہ رہے)۔

فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ؛ پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر)

مَا أَوْحَىٰ؛ جو وحی کرنا تھا۔

ترجمہ:- پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنا چاہتا تھا۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑩

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ؛ دل نے تکذیب نہیں کی۔ جھٹلایا نہیں۔ یعنی حضرتؐ کو جو کچھ وحی ہوئی، جو کچھ تجلیات ہوئے۔ ان سب کا آپ کو یقین تھا۔ مَا رَأَىٰ؛ جو کچھ دیکھا۔

ترجمہ:- (حضرتؐ نے) جو کچھ (یقین کے ساتھ) دیکھا دل نے مخالفت نہیں کی (چونکہ وہ واقعہ کے مطابق تھا)۔

أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ ⑪

أَفْتُمِرُونَ؛ لوگو! کیا تم پیغمبر سے جھگڑتے ہو۔ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ؛ اس چیز پر کہ وہ دیکھتا ہے۔ کیا تم اُن کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو، کیا تم اللہ کی ملاقات میں شک کرتے ہو۔ دیدارِ الہی میں تم کو کچھ اختلاف ہے۔
ترجمہ:- آیا تم پیغمبر سے نزاع کرتے ہو (اللہ کی ملاقات اور) اُس کے دیدار کے متعلق۔

صاحبو! واضح ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج شریف خواب میں ہوا تھا۔ خواب میں ہزاروں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کوئی جھگڑتا نہیں۔ لہذا معراج خواب میں نہیں بلکہ دنیا میں ہوا ہے۔ ابتداء میں عالم مادی ہے اور انتہاء عالمِ علوی پر ہے۔ حضرت رسول خدا ﷺ جب تک دنیا میں تھے، عالم مادی میں تھے اور جب عالمِ علوی میں پہنچے تو آپ کا جسم مبارک اس لائق ہو گیا۔ پس معراج جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی۔ ایک دفعہ معراج مبارک کی خبر سن کر ابو جہل نے حضرت صدیق اکبرؓ سے کہا۔ اب تو تمہارے پیغمبر عوامِ علوی کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے۔ راست و درست کہو گے؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا۔ اس میں شک و شبہ کی کیا بات ہے۔ جب میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ روزانہ جبرئیل عالمِ علوی سے اس عالمِ سفلی (مادی) میں آیا جایا کرتے ہیں۔ اگر حبیبِ خدا ﷺ عالمِ سفلی سے عالمِ علوی کو جائیں تو شک کرنے کی کیا جگہ ہے؟ غیر مادی کا مادی صورت میں نظر آنا۔ اور مادی کا غیر مادی صورت میں ہوجانا دونوں برابر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معراج جسمانی کے قائل نہیں۔ اول تو معراج کے زمانہ میں بی بی عائشہؓ کی شادی ہی کب ہوئی تھی۔ ان کے عدمِ علم سے عدمِ وجود لازم نہیں آتا۔ خصوصاً جب کہ اُن کے والد معراج روحانی کے قائل ہیں۔ ایسا معراج کہ جس سے ابو جہل انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تک معراج جسمانی ہے۔ آگے معراج روحانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج میں حضرتؐ نے کیا دیکھا۔ جبرئیل امین کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ۔ خدا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو لے گیا۔ لے جانا، اللہ کی معیت کو چاہتا ہے۔ خدا کی معیت کے سامنے جبرئیلؑ کی معیت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِنَسْرِیْہُ

مِنْ آيَاتِنَا کہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ خدا کی نشانیوں کے سامنے جبریل کا دیکھنا کیا وقعت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے خاندان نبوت کے افراد۔ معراج جسمانی اور دیدارِ الہی دونوں کے قائل ہیں۔ کیا معراج ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو قطعاً ثابت ہے۔ حضرت نے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ میں اس مقام میں جنت کو دیکھا اور دوزخ کو بھی اور آیت وَلَآخِرَةُ حَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِی - سے معلوم ہوتا ہے اور کتنی دفعہ معراج ہوا ہوگا۔ اچھا! کیا معراج شریف میں خدائے تعالیٰ کا دیدار ہوا؟ اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے پہلے میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ دیدارِ الہی ممکن ہے۔ قرآن میں ہے وَجُوۡةٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ؛ اُس دن چہرے تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ دوزخیوں کے متعلق ہے۔ کَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوۡبُوۡنٌ؛ ہرگز نہیں دوزخی اس دن اپنے رب سے پردہ میں ہوں گے۔ یعنی اللہ کا دیدار اُن کو میسر نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے اِنکُم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لاتضامون فی رویتہ یعنی تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھنا کہ کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ جب کہ دوزخیوں کو دیدارِ الہی میسر نہ ہوگا۔ اچھا تو خدا کی شان ہے لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ؛ خدا کی شان ہے وَلَا یُحِیْطُوۡنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ۔ خدا کی شان ہے لَا تَدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ، احاطہ کرنا۔ پورا ادراک کرنا اور چیز ہے اور دیکھنا اور چیز۔ ہم ہزاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ صورت دکھتی ہے اور پیٹھ نہیں دکھتی۔ پھر احاطہ کیوں کر۔ اصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی دو تجلیات ہیں ایک تجلی ذاتی۔ جس کے وقت بندہ رہتا ہی نہیں۔ بے شک تجلی ذاتی کا دیکھنا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ دوسری تجلی اَسْمَاءُ وَصِفَاتٍ اور مثالی اس کا دیدار ممکن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جبریل امین، دجیہ کلبی اور اعرابی کی شکل میں رسولِ خدا ﷺ اور ان کے صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے تو صحیح نہیں۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مثال۔ قرآن شریف کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مثلاً الْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ الف، لام، ح، م، د۔ اللہ۔ الف دو لام ہ کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی مثالی شکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر خدائے تعالیٰ کی تجلی ہوئی تو آنکھیں خیرہ کرنے والے نور کی شکل میں ہوئی۔ ذرا تم اپنے آپ پر غور کرو۔ تمہاری بھی ایک مثال ہے۔ ایک حقیقت ہے۔ مثال تو وہ صورت ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، ہونٹ وغیرہ ہیں۔ اور اک تمہاری حقیقت ہے جو اَنَا ہے۔ ”میں“ ہے۔ جنگ میں ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں۔ مگر اَنَا کو کیا ہوتا ہے۔ وہ تو اَلْاَنَ کَمَا کَانَ ہے۔ صورت شکل سے پاک ہے۔ وہ تمہاری تنزیہ اور حقیقت ہے۔ مثال کے احکام اور ہیں۔ ذات اور تنزیہ کے احکام اور۔ تم اپنے اَنَا اور ذات کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو کیا دیکھیں گے۔ اس لئے ظاہری صورت کے بھی احکام ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے دوست کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہرگز درست نہیں۔ تم نے ضرور دیکھا ہے۔ اسی طرح دیدارِ الہی کا ہونا بھی ممکن ہے۔ تم کو تمہارے لائق اور خدا کو خدا کے لائق، غرض کہ جو دیدارِ الہی کا قائل نہیں، بے شک اس کے حصہ میں دیدارِ الہی نہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنِیْ وَجْهَکَ الْکَرِیْمَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالتَّسْلِیْمُ؛ جب خدائے تعالیٰ کی ذات دیکھنا ممکن نہیں تو پھر تجلی ذاتی کے کیا معنی۔ تجلی اسمائی کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے اسماء و صفات اس کے نظروں سے گر جائیں۔ تجلی ذات کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کی ذات اس کی نظروں سے گر جائے۔ جو چیز معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہ سمجھنا کہ معلوم نہیں ہو سکتی یہی اس کا علم ہے اس کا ادراک۔ جو چیز نظر نہیں آتی

اس کو یہ سمجھنا کہ نظر نہیں آتی یہی اس کا دیکھنا ہے۔ الْعَجْزُ عَنِ الدَّرَكِ الْاِذْرَاكِ اِذْرَاكٌ؛ ناقابل ادراک کو ناقابل ادراک سمجھنا ہی ادراک ہے۔ حق کو حق باطل کو باطل سمجھنا معرفت ہے۔ کمال العرفان نفی الصفات عنہ۔ صاحبو! یہ معراج رسول خدا ﷺ کو کیوں ہوا؟ انسان کے عروج کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت کو معراج ان کے کمالِ عبدیت کی وجہ سے ہوا۔ دیکھو! اَنْسُرِي بِعَبْدِهِ ہے نہ کہ اَنْسُرِي بِرَسُوْلِهِ ہے۔ عبد کی جہت معبود کی طرف ہوتی ہے اور رسول کی جہت اُمت کی طرف۔ عبد ایک ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں خدا وہاں اس کا بندہ عبد و معبود کی نسبت ناقابل زوال ہے۔ جانتے ہو عہد کہتے ہیں کس کو العبد وما ملکت يداہ لمولاہ۔

ع جو کچھ ہے وہ آقا کا کچھ بھی نہیں بندے کا (حسرت)

اپنی ایک ایک چیز کو کھوتے جاؤ خدا کی ایک ایک چیز لیتے جاؤ یا پاتے جاؤ۔ بندہ ہمیشہ سراقندہ۔ بندہ خود کو لاکھ بندہ نہ سمجھے مگر ہے ضرور بندہ۔ خدا کے سوائے کسی اور نے نہ پیدا کیا نہ کوئی اور اُس کا خدا ہے نہ وہ اور کسی کا بندہ۔ اچھا! بندہ تو ہم بھی ہیں۔ کیا ہم کو بھی معراج ہوگی۔ جتنی تمہاری بندگی اتنا ہی تمہارا عروج اور کمال۔ محنت کرو گے۔ خدا کی نسبت رکھو گے۔ پیغمبر کے وارثِ حال رہو گے تو تم بھی ترقی کرو گے۔ ان کا جسم لطیف تھا ہماری روحوں سے بہتر تھا تو ان کو روحانی جسمانی معراج ہوا۔ تم کو روحانی اور مثالی معراج ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کے قدم بہ قدم چلو، اُن کی وراثت حاصل کرو اپنا دامن دُربائے مقصود سے بھرو۔ وہ خدا کی خدائی میں ایک ہی بندہ تھا۔ تم اس کی اتباع کرو۔ خدا کے محبوب بنو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ پڑھو۔ تبع نبی محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ محبت اور محبوب دونوں باہم جدا نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کی تصویر بنو تو خدا کے پاس عزیز ہو جاؤ گے۔ خدا تم کو چاہے گا۔ تمہاری مرادیں بر لائے گا۔

ع صورت سیرت بنے تمہاری نقشہ ایسا جمنا جمنا
ارے مرے یار کچھ ایسا رنگنا جو دیکھے منہ تکنا تکنا (حسرت صدیقی)

بہر حال جتنی محنت اتنی عنایت۔ جتنی عزت اتنی ہی کرامت:

کھینچ کر صانعِ قدرت نے کہا واہ رے میں!
اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں!

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ

وَلَقَدْ رَاَهُ؛ بے شک اُن کو دیکھا، کن کو؟ خدا کو۔ نَزْلَةً أُخْرَىٰ؛ ایک اور دفعہ ذات سے انھوں نے اُتر کر یعنی قطع نظر ذات سے مثال و صفاتی تجلی میں اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ احدیت سے اُتر کر واحدیت میں جلوہ فگن ہوا۔ ترجمہ:- ایک اور دفعہ ذات سے اُتر کر اس کو (خدا کو) دیکھا۔

قطع نظر ذات کے مثالی اور صفاتی تجلی میں۔ کہاں؟

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۱۰

عِنْدَ؛ پاس۔ سِدْرَةَ؛ پیری کا درخت۔ الْمُنْتَهَى؛ جہاں انتہاء ہو جاتی ہے۔ اور فرشتوں کے رہنے کا مقام ہے۔ آگے جبریلؑ پکار اٹھتے ہیں۔

اگر یک سرموئے برتر پریم فروغ تجلی بسوز و پریم

ترجمہ:- سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۱۱

عِنْدَهَا؛ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ کے پاس۔ جَنَّةُ؛ بہشت۔ الْمَأْوَىٰ؛ ٹھکانہ۔ آرام گاہ۔ ٹھیرنے کی جگہ۔

ترجمہ:- اس کے پاس (جہاں) جنت کی آرام گاہ ہے (یعنی مہمانِ خدا اور خدا ترس رہتے ہیں)۔

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۱۲

إِذْ؛ جب کہ۔ يَغْشَى؛ چھا رہا تھا۔ السِّدْرَةَ؛ پیری کے درخت پر۔ مَا يَغْشَى؛ جو چھا رہا تھا۔

ترجمہ:- جب سدرہ پر (جو انوار) چھا رہے تھے، جو تجلیات ہو رہے تھے۔ چھا رہے تھے (یعنی ناقابلِ بیان انوار و تجلیات ہو رہے تھے) (مگر)۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۱۳

مَا زَاغَ؛ نہ بہکی نہ کج ہوئی نہ ہٹی۔ نہ غلطی کی۔ الْبَصَرُ؛ نگاہ نے۔ نظر نے۔ وَمَا طَغَى؛ اور نہ جگہ سے بڑھ گئی۔ اُچٹ گئی۔

ترجمہ:- (حبیبِ خدا کی) آنکھ نہ کسی اور جانب مُڑی نہ جگہ سے ہٹی۔

شعر: موسیٰ زہوش وقت بیک جلوہ صفات ÷ تو عین ذات می نگری در جسے

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۱۴

لَقَدْ رَأَى؛ بے شک پیغمبر نے دیکھا۔ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ؛ اپنے رب کی نشانیوں میں سے۔ الْكُبْرَى؛ بڑی بڑی کرشمہ ہائے قدرت۔ عجاہباتِ فطرت وہ بھی بڑے بڑے۔

ترجمہ:- (حبیبِ خدا نے) اپنے پروردگار کے بڑے بڑے کرشمہ ہائے قدرت کو دیکھا۔

او نادانو! خدا کجا یہ خیالی دیوتا کجا۔

اَفْرَاءِ يُتْمٌ ۚ وَالْعُزَّىٰ ۙ وَمَنْوَةٌ ۙ الثَّالِثَةُ ۙ الْاٰخِرٰی ﴿۱۹﴾

اَفْرَاءِ يُتْمٌ ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ بھلا تم دیکھو تو! کچھ سوچتے سمجھتے بھی ہو! ذرا غور کرو! اَلْثَّلْتُ وَالْعُزَّىٰ ؛ لات و عزئی دونوں دیویوں کے مجسمے۔ زمانہ جاہلیت میں دیویوں کو بھی مانتے تھے اور دیویوں کو بھی۔ وَمَنْوَةٌ ؛ منات بھی، ایک دیوی کا نام ہے۔ اَلثَّالِثَةُ ؛ تیسری۔ اَلْاٰخِرٰی ؛ ایک اور، دوسری۔

ترجمہ:- کیا تم نے کچھ غور و فکر کیا۔ لات و عزئی پر اور منات پر جو تیسری ہے ایک اور ہے۔

صاحبو! یہ وثنی۔ بُت پرست دیو کے بھی قائل ہیں اور دیوی کے بھی۔ ہر ایک کام کے لئے ایک بُت ہے۔ عالم مثال میں کچھ دیکھ لیا۔ صفات کی مثالی تجلی ہوئی۔ بس قیامت ہوگی۔ عمر بھر اُسی کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہزار ہا تجلیات ہوں۔ کب مانتے ہیں۔ ایک ہی صفت کی تجلی۔ مختلف اوقات میں مختلف حالات میں مختلف افراد پر مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک صورت کو مانتے ہیں باقی تمام صورتوں سے انکار۔ کسی رُشی نے غضب کو دیکھا ایک بہت بڑی صورت ہے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ تمام انسان اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی مورتیں ہیں اس کا ایک نام رکھ لیا۔ ایک دوسرے نے بھی دیکھا۔ کہ ایک شخص ہے جس کا سر شیر کا ہے۔ اُس کے پنچے بھی شیر کے ہیں۔ ایک اور نے دیکھا۔ ایک کالی سیاہ سی عورت ہے لال زبان منہ سے نکالی ہوئی ہے۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک ہاتھ میں کسی ظالم کا کٹنا ہوا سر ہے۔ کمر میں ہاتھوں کی جھال بندھی ہوئی ہے۔ یہ سب غضب کی صورتیں۔ ایک صورت کو پکڑ لیا۔ لگے اُسی کو پوجنے۔ ایک صورت کو مانا دوسرے کو نہ مانا۔ جو مرد دانا ہوتا ہے۔ ہزار ہا صورتیں دیکھتا ہے۔ کسی ایک صورت پر نہیں اُڑتا۔ ہمیشہ تازہ تجلی دیکھنے کے لئے تیار رہتا ہے ہمیشہ کہتا ہے۔ شعر

یہ سب روپ تیرے تو بہر و پیا ہے
تو ہر رنگ میں رہ کے سب سے جُدا ہے (حسرت)

اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ بِحِیْ وَہِی ہِے۔ كُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنٍ بِحِی وَہِی ہِے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یِہِے تَعْلِیْمِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰہِ كِی۔

اَلْکُمُ الدَّاكِرُوْلَةُ الْاِنْثٰی ﴿۲۰﴾

اَلْکُمُ ؛ کیا تمہارے لئے ہے۔ اَلدَّاكِرُ ؛ نر۔ لڑکا۔ بچہ۔ وَهْ الْاِنْثٰی ؛ اور اُس کے لئے عورت، مادہ، بیٹی۔ جاہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

ترجمہ:- (فرماتا ہے) کیا تم کو بیٹا اور خدا کو بیٹی؟

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝

تِلْكَ إِذًا ؛ تب تو ۔ اس حالت میں تو ۔ اس تقسیم پر تو ۔ قِسْمَةٌ ضِيزَى ؛ بے ڈھنگی تقسیم ہے ۔ ناروا ، بے انصاف بائنا ہے ۔ بھونڈی بانٹ ۔

ترجمہ :- تب تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے (بیٹیاں والا خدا ۔ توبہ توبہ !)

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ قَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۝

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى ۝

ان ؛ نہیں ۔ ہی ؛ یہ سب بُت دیویاں ۔ اِلَّا ؛ مگر ۔ اَسْمَاءُ ؛ نام ۔ یہ نہیں ہیں مگر نام ۔ یہ تو صرف نام ہی نام ہے ۔ اسم بلا معنی ہیں ۔ لفظ بلا معنی ہیں ۔ ان ناموں کی ذات کہاں ہے ۔ سَمَّيْتُمُوهَا ؛ جن کے لئے تم نام گھڑ لئے ہیں ۔ بھلا خدا کی بیٹیاں کیسی ہو سکتی ہیں ۔ عورت جس کو بات کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ۔ ایک ذات اور اُس کے ہزارہا تجلیات ، لاکھوں صفات ، یہ صفات خدا کی بیٹیاں ہیں ؟ تم کو بیٹی ہوتی ہے تو کیسا منہ بناتے ہو ۔ زندہ درگور کر کے آتے ہو ۔ خدا کی بیٹیاں کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ۔ عار نہیں آتا ۔ اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ؛ تم اور تمہارے باپ دادا نے ۔ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؛ خدا نے نہیں اتاری اس پر کوئی دلیل ، کوئی سند ، کوئی حجت ۔ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ؛ یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر وہم و گمان کی ۔ تم تو وہی تباہی خیالات کے پیچھے پڑے ہو ۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ؛ تم نہیں چلتے مگر خواہشات نفسانی پر ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ؛ حالانکہ اُن کے پاس آچکی ہے ۔ مِنْ رَبِّهِمْ ؛ اُن کے رب کے پاس سے ۔ الْهُدٰى ؛ ہدایت ۔

ترجمہ :- یہ سب نرے نام ہیں ۔ جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں ۔ خدا نے اس پر کوئی دلیل و حجت نہیں پیش کی ۔ تم تو (واہیات) وہم و گمان کے ، نفس کے ہوا و ہوس کے پیچھے پڑے ہو ۔ حالانکہ یقیناً ان کے پاس اُن کے رب کے پاس سے ہدایت آچکی تھی (اُن کے سمجھانے کے لئے پیغمبر آچکا تھا) ۔

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنٰى ۝

اَمْ ؛ کیا ۔ لِلْإِنْسَانِ ؛ انسان کے لئے ہے ، اُس کو مل جاتا ہے ۔ اُس کو حاصل ہو جاتا ہے ۔ مَا تَمَنٰى ؛ جو تمنا کرے ۔ آرزو کرے ۔ چاہے ۔

ترجمہ :- کیا انسان کی تمنائیں برآ جاتی ہیں ۔

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۗ

فَلِلَّهِ ؛ پس اللہ ہی کی ملک ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے۔ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ؛ آخرت اور دنیا۔
ع دنیا تری گلی میں عقبی تری گلی میں۔

ترجمہ :- لہذا اللہ ہی کی ہے آخرت اور دنیا۔

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى ۗ

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ ؛ جب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت اور آدمی کی ہر تمنا کو پورا ہونا ضرور نہیں۔ اور تو کتنے فرشتے ہیں۔ فِي السَّمٰوٰتِ ؛ آسمانوں میں۔ لَا تُغْنِيْ ؛ غنی نہیں کرتی۔ نفع نہیں دیتی۔ کام نہیں آتی۔ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ؛ اُن کی سفارش کچھ۔ اُن کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی۔ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللّٰهُ ؛ مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، اِذْنِ دے، حکم دے۔ لِمَنْ يَّشَاءُ ؛ جس کے لئے چاہے۔ وَيَرْضٰى ؛ اور اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اپنے حبیب کریم کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى میرے حبیب تم کو تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کا وعدہ حق ہے۔ حضرت کو ضرور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔

شعر دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ بادشمنان نظر داری

ہم کو یقین ہے کہ عاشقانِ رسول اگر دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو حضرتؐ کبھی راضی نہ ہوں گے۔

ترجمہ :- اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ اُن کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ مگر جس کو خدا نے اِذْنِ دیا ہو (اجازت دی ہو) اور اُس سے راضی بھی ہو، وہ بھی جس شخص کے لئے چاہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونِ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنْسِي ۗ

إِنَّ الَّذِينَ ؛ بے شک جو لوگ۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ؛ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مَرَّكَرُ اُتْھنے کے قائل نہیں۔ لَيَسْمُونِ الْمَلَائِكَةَ ؛ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں۔ تَسْمِيَةَ الْإِنْسِي ؛ زنا نام۔ عورتوں کا سا نام۔ یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

ترجمہ :- یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے زنا نام رکھتے ہیں (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں)۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

وَمَا لَهُمْ ؛ اور اُن کے پاس نہیں ہے ۔ بہ ؛ اس امر میں ۔ اس مقدمہ میں ۔ اس دعوے کے ثابت کرنے میں ۔ مِنْ عِلْمٍ ؛ کوئی علم صحیح ۔ کوئی دلیل ، کوئی اطلاع ۔ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ ؛ یہ پیروی نہیں کرتے مگر وہم و گمان کی بے اصل خیالات کی ۔ یہ نرے اٹکل پر چلتے ہیں ۔ وَإِنَّ الظَّنَّ ؛ بے شک وہم و گمان ۔ واہی خیالات ، بے تحقیق باتیں ۔ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ؛ امر حق کے ثابت کرنے میں کچھ نفع بخش نہیں ۔ کچھ کافی شافی نہیں ۔ اٹکل کام نہیں آتا ۔ ٹھیک بات کچھ بھی نہیں ۔ ترجمہ :- حالانکہ اُن کو اس کی کچھ خبر نہیں (اس پر کوئی دلیل نہیں) یہ تو وہم و گمان ہی کے پیرو ہیں ۔ یہ معلوم ہے کہ وہم و گمان امر حق کے متعلق نفع بخش نہیں ۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ هُوَ عَنِ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

فَاعْرِضْ ؛ پھر تم منہ پھیر لو ۔ اُن کی طرف رُخ نہ کرو ۔ دھیان نہ دو ۔ متوجہ نہ ہو ۔ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ ؛ اس شخص سے کہ پھر گیا ہے ، اپنا خیال ہٹا دیا ہے ۔ عَنْ ذِكْرِنَا ؛ ہماری یاد سے ۔ تم اُس سے منہ موڑ لو جس نے ہماری یاد سے منہ موڑ لیا ہے ۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ؛ اور ارادہ نہیں کرتا مگر دنیوی زندگی کا ۔ اُس کو تو صرف دنیا چاہیے ۔ آخرت سے اُس کو کیا غرض ۔ اس کا مقصد تو صرف دنیا ہے ۔

ترجمہ :- تم منہ موڑ لو اُس شخص کی طرف سے جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ، جس کا مقصد تو صرف دنیا کا جینا ہے ۔

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰى ۝

ذٰلِكَ ؛ یہ ۔ مَبْلَغُهُمْ ؛ اُن کی رسائی ہے ۔ یہ اُن کی دوڑ ہے ۔ اُن کی پہنچ ہے ۔ مِنَ الْعِلْمِ ؛ علم سے ۔ یہ ان کی سمجھ کی پہنچ ہے ۔ یہ اُن کا مبلغ علم ہے ۔ اُن لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد بس یہی ہے ۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ ؛ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے ۔ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ؛ اُس کو جو خدا کے راستہ سے بھٹک گیا ہے ۔ راستہ بھول گیا ہے ۔ راہ غلط پر گیا ہے ۔ وَهُوَ اَعْلَمُ ؛ اور وہی خوب جانتا ہے ۔ بِمَنْ اهْتَدٰى ؛ اس کو جو راہ یافتہ ہے ۔ ہدایت پر ہے ۔ دُرست راستہ پر ہے ۔

ترجمہ :- یہ اُن کے علم کی حد ہے (عقل کی رسائی ہے) ۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہے اور ضلالت پر ہے اور اُس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے ۔ راہ یافتہ ہے ۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۝

وَلِلَّهِ ۚ اور اللہ ہی کا ہے۔ اسی کے دستِ قدرت و اختیار میں ہے۔ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ ۚ تاکہ جزا دے، بدلہ دے، سزا دے۔ الَّذِينَ اَسَاءُوا ۚ اُن لوگوں کو جنہوں نے بُرائی کی۔ بِمَا عَمِلُوا ۚ اُن کے اعمال کی۔ اُن کے بُرے کاموں کی۔ ان کے کثوت کی۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُوا ۚ اور ان لوگوں کو بھی جزا دے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ جو نیکو کار ہیں۔ بِالْحُسْنٰی ۚ اُن کی نیکو کاری کی۔

ترجمہ :- آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ اُس کے ہنجرِ قدرت میں ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکو کاری کی جزا دے۔

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَّاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِیْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ ۝

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ ۝

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ۚ جو بچتے ہیں۔ جو اجتناب کرتے ہیں جو کنارہ کشی کرتے ہیں۔ جَنْبٌ - پہلو، بازو۔ كَبِيرٌ - اِثْمٌ ۚ بڑے گناہ۔ كَبٰرٌ جمع کبیرہ۔ اِثْمٌ - گناہ۔ گناہ دو قسم کے ہیں۔ کبیرہ، صغیرہ۔ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر اظہارِ ناخوشی، غضب نازل ہو۔ جیسے چوری، غیبت۔ گناہ صغیرہ۔ معمولی غلطیاں جس پر طاعت کی جا سکتی ہے۔ وَالْفَوَاحِشُ ۚ بے حیائی کی باتیں اور کام جس کی بُرائی ظاہر ہو۔ فَاحِشَةٌ کی جمع۔ اِلَّا اللَّمَمَ ۚ مگر ہلکے گناہ جس سے بچنا مشکل ہو۔

صاحبو! گناہ کبیرہ کو اگر سانپ، بچھو سمجھو تو گناہ صغیرہ کو مچھر۔ پتو۔ کھٹل سمجھو، مچھر اور کھٹل بھی کاٹتے ہیں تو نیند حرام ہو جاتی ہے اور آرام جاتا رہتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لئے تو ضرور ہے۔ بدترین کبائر شرک ہے۔ شرک بغاوت ہے اور دوسرے گناہ عدول حکمی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ وَّاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ اُس کی بخشش میں بڑی سمائی ہے۔ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اس کو تمہارا علم خوب ہے وہ تمہارے حال سے بہت باخبر ہے۔ تم کو خوب جانتا ہے۔ اِذَا اَنْشَاكُمْ ۚ جب کہ تم کو پیدا کیا، نشوونما دیا۔ مِّنَ الْاَرْضِ ۚ زمین سے۔ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ۚ اور جب کہ تم پیٹ میں تھے جمع جنین۔ پیٹ میں کا بچہ۔ جَنَّ يَجِنُّ - جَنًّا - چھینا۔ ڈھکنا۔ جنین یعنی پیٹ کا بچہ جو چھپا رہتا ہے۔ مجنون۔ جس کی عقل چھپ گئی ہو۔ مَجْنُونٌ - سِرٌّ - جِنٌّ - وہ قوم جو انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی رہتی ہے۔ جن کا واحد جِنِّيٌّ - بعض لوگ اَجِنَّةٌ جمع جن سمجھتے ہیں حالانکہ جمع جنین ہے۔ فِیْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اپنی پاکیزگی نہ جتاؤ۔ اپنا تقدس ظاہر نہ کرو۔ خود کو بے گناہ نہ سمجھو۔ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ ۚ وہ تقویٰ والوں کو خوب جانتا ہے۔

اس کو خوب علم ہے کہ کس نے پرہیزگاری اختیار کی ہے۔

ترجمہ :- جو لوگ پرہیز اور اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے باتوں اور کاموں سے۔ مگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں (کہ اُن سے بچنا مشکل ہے۔ بشر بہ شر ہے) یقیناً تمہارا رب وسیع مغفرت کا ہے۔ وہ تم لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جب کہ تم کو زمین سے پیدا کیا۔ جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے لہذا تم اپنی بے گناہی اور پاکیزگی نہ جتاؤ۔ وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کیا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۙ

أَفَرَأَيْتَ ؛ کیا تو نے دیکھا۔ الَّذِي تَوَلَّى ؛ جس نے منہ پھیرا۔ روگردانی کی۔

ترجمہ :- کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا جس نے (حق سے) روگردانی کی۔

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا ۙ وَأَكْدَىٰ ۙ

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا ؛ اور تھوڑا سا راہِ خدا میں دیا۔ وَأَكْدَىٰ ؛ پھر پتھر دل ہو گیا اور دینا دلانا بند کر دیا۔ كُدَيْتٌ ۔ پتھر۔ اَكْدَى ۔ کھودتے کھودتے پتھر نکل آیا۔

ترجمہ :- کچھ تھوڑا دیا پھر دینا بند کر دیا، پتھر کی طرح سخت دل ہو گیا۔

أَعِنْدَهُ ۙ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَىٰ ۙ

أَعِنْدَهُ ؛ کیا اس کے پاس ہے۔ عِلْمُ الْغَيْبِ ؛ غیب کا علم۔ کیا وہ غیب داں ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔

فَهَوْ يَرَىٰ ؛ اور وہ دیکھتا ہے۔ کیا وہ دیکھتا ہے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا۔

ع یاں تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے

ترجمہ :- کیا اس کو علمِ غیب ہے جس سے وہ واقف ہے۔

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۙ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۙ

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ ؛ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی۔ کیا اس کو اطلاع نہیں ہوئی۔ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ؛ جو موسیٰ کے صحیفوں

میں تھی۔ کیا وہ احکامِ توریت سے واقفیت نہیں رکھتا۔ وَإِبْرَاهِيمَ ؛ اس کو ابراہیم کے صحیفوں کی خبر نہیں۔ الَّذِي وَفَّىٰ ؛

جس نے حق بندگی ادا کیا۔ احکامِ الہی کی پوری پابندی کی۔

ترجمہ :- کیا اس کو خبر نہیں جو موسیٰ کی تورات اور ابراہیم کے صحیفوں میں مذکور ہے۔ ابراہیم جس نے حق بندگی ادا کیا احکامِ الہی کی پوری پابندی کی۔
ان صحیفوں میں کیا ہے؟

الَاتَزِرُّ وَازِرَةً وَّزُرَ الْاٰخِرٰی ۝

الَاتَزِرُّ؛ کہ اٹھاتا۔ وَاِزْرَةً؛ اٹھانے والا۔ وِزْرًا اٰخِرٰی؛ دوسرے کا بوجھ۔ اس کا گناہ۔ خدا کے پاس یہ ہرگز نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ گناہ کرے کوئی اور سزا پائے دوسرا۔
ترجمہ :- یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

صاحبو! اللہ منصف ہے۔ سراپا عدالت ہے۔ عین انصاف ہے۔ اسلام میں ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص گناہ کرے اور سزا ہو ایک دوسرے شخص کو۔ اسلام میں کفارہ کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ گناہ کرے کر شان اور اُس کے گناہوں کا پشتارہ پیٹھ پر لاد کر دوزخ میں جلیں حضرت مسیح علیہ السلام۔ اب کیا ہے۔ کر شان جتنے گناہ کریں سب معاف ہو چکے۔ گناہوں پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کسی قسم کی سزا۔ بڑی بے فکری ہے۔ اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں جو چاہو کرو۔ جو چاہو ظلم و ستم روا رکھو۔ یہ مذہب ہے؟ مذہب تو گناہوں سے روکتا ہے۔ کفارے کا بھائی مسئلہ طینت ہے۔ نعوذ باللہ۔ خدا نے دیکھا کہ مومنین سب اچھے ہی کام کریں اور دوسرے لوگ بُرے ہی کام کریں تو یہ رنگا رنگی یہ بوقلمونی نہ رہے گی۔ لہذا مومنین کی سفید کپڑوں کو، مٹی کو دوسروں کے سیاہ مٹی سے ملا کر پتلے بنائے۔ آدمی پیدا کیا گیا تو لوگوں نے کچھ گناہ کئے، کچھ نیکیاں۔ نیکیاں تھیں مومنین کی سفید مٹی کی اور گناہ تھے دوسروں کی سیاہ مٹی کی وجہ سے۔ جب قیامت ہوگی اور خدائے جل جلالہ، عرشِ عدالت پر جلوہ فرما ہوگا تو سیاہ مٹی کو سفید مٹی سے علیحدہ کر دے گا۔ جس کی سفید مٹی کی نیکیاں اُس کو۔ جس کی سیاہ مٹی کی بُرائیاں اُس کو۔ مَا شَاءَ اللّٰهُ؛ کیا بہتر تفسیر ہے۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْاٰخِرٰی کی۔ مگر افسوس ہے کہ عقلِ سلیم اور طبعِ مستقیم اس تفسیر کو قبول نہیں کرتی۔ ایک طینت کا مسئلہ بالکل کافی تھا۔ لَفِ حَرِيْرٍ۔ اور خُمٌّ غَدِيْرٍ کے مسئلہ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ معصوم مومنین کو فکر ہی کیا۔ دُنیا بھر کی بد معاشیاں کرو وہ تو دوسروں کی سیاہ مٹی کی ہیں۔ تمہیں کیا فکر، کیا غم۔ تقدس مآب صاحبِ اجتہاد سے یہ مسئلہ سنو اور بغلیں بجاؤ۔ تم خوب گناہ کرو تا کہ دوسروں کو خوب عذاب ہو۔ اے بدنصیب دوسرے لوگو! لاکھ تم عبادت کرو۔ نیکیاں کرو اور اعمالِ صالحہ میں جدوجہد کرو۔ چونکہ وہ سب مومنین کی سفید مٹی کا اثر ہے۔ لہذا وہ سب مومنین کے پاس چلے جائیں گے اور اُن کے گناہ تمہارے حصہ میں آجائیں گے۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ۔ کیا فلسفہ مذہب ہے۔ کیا اصول تفسیر ہے۔ کیا خدا کا عدل و انصاف ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْاٰخِرٰی۔

وَ اَنْ تَلِيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ۝

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ؛ مگر وہ جو کوشش کرے سعی کرے۔ خدا نے دماغ دیا ہے۔ منہ پر آنکھیں دی ہیں۔ منہ میں زبان دی ہے۔ دو ہاتھ دیئے ہیں۔ سینہ میں دل دیا ہے۔ دو پیر دیئے ہیں کہ سوچو سمجھو۔ دیکھو بھالو۔ چلو پھرو۔ خدا کی ان دی ہوئی نعمتوں کو بے کار نہ بناؤ۔ دیکھو حرکت میں برکت ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو۔ کماؤ۔ کھاؤ۔ کھلاؤ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گے تو کیا خاک ملے گا۔ ہاتھ پیر نہ چلیں گے تو منہ میں نوالا کیونکر بڑھے گا۔ کابل الوجود سب جگہ مردود ہے۔ دوسروں کی روٹیوں پر پلنا ذیلیوں کا کام ہے۔ آرام طلب کو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین۔ بہر حال بوؤ گے تو کاٹو گے۔

ترجمہ :- اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لئے اُس نے کوشش کی، سعی کی۔

وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝

وَأَنْ سَعِيَهُ؛ اور یہ کہ سعی اور کوشش، جدوجہد کا نتیجہ۔ سَوْفَ يُرَىٰ؛ جلد ہی اُس کی کوشش کا نتیجہ دکھایا جائے گا۔ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ نیک کام کرنے والے کا دامن گوہر مقصود سے بھرا رہتا ہے۔
ترجمہ :- اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو عنقریب دکھائی جائے گی۔

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝

ثُمَّ يُجْزَاهُ؛ پھر اُس کو اُس کی محنت کی جزا دی جائے گی۔ بدلہ دیا جائے گا۔ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ؛ بدلہ بھی پورا پورا۔
ترجمہ :- پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

صاحبو! اکثر دین دار، دین کے کاموں میں تو چست رہتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں سُست۔ اُس کے برعکس دنیا دار، دنیا کے کاموں میں ہوشیار۔ بڑے عاقل۔ دین کے کام سے غافل۔ اسلام میں ہے ہاتھ پاؤں میں میزان رہے۔ کسی ایک طرف کا پلہ نہ جھکے۔ وقت پر کام کرنے تیار۔ ہر طرح سے خبردار مگر افسوس ہے کہ دین پر زیادہ زور دینے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ جس کو دیکھو! دنیا کا تجارتی۔ غلامِ جان ثار۔ دین سے بیزار۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ لوگو! کیوں بھولے بیٹھے ہو۔

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ؛ اور یہ کہ تمہارے رب کی طرف۔ الْمُنتَهَىٰ؛ انتہاء ہے۔ اُس کے دربار میں پہنچنا ہے۔ سب کو جو ابد ہی کرنا ہے۔ جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے۔

ترجمہ :- اور یہ کہ تمہارے رب تک سب کو پہنچنا ہے۔

کیا رب؟

وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝

وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ ؛ اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا۔ مقصد پورا ہوا تو ہنس دیئے۔ خوشی کے مارے کودنے لگے۔
ناچنے لگے۔ وَأَبْكَى ؛ اور رُلا یا۔ مطلب پورا نہ ہوا تو رونے لگے۔ ہائے وائے کرنے لگے۔
ترجمہ :- اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رُلاتا ہے۔

وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝

وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ ؛ اور یہ بھی کہ وہی مارتا ہے۔ موت دیتا ہے۔ وَأَحْيَا ؛ اور جلاتا ہے۔ حیات دیتا ہے۔
ترجمہ :- مارتا بھی وہی ہے اور جلاتا بھی وہی ہے۔

وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

وَإِنَّهُ ؛ اور یہ کہ وہ۔ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ؛ جوڑے بنائے۔ دو قسمیں بنائیں۔ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ؛ نر اور مادہ۔ مرد اور
عورت۔
ترجمہ :- اور یہ کہ اُس نے دو قسمیں پیدا کیں۔ مرد اور عورت۔

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝

مِنْ نُّطْفَةٍ ؛ ایک بوند سے۔ ایک نطفہ سے۔ مَنَى کے ایک قطرے سے۔ إِذَا تُمْنَى ؛ جب کہ وہ ٹپکایا جائے۔
ڈالا جائے۔
ترجمہ :- نطفہ سے، جب (رحم میں) ڈالا جائے۔

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ۝

وَأَنَّ عَلَيْهِ ؛ اور یہ کہ اُس کے ذمہ ہے۔ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ؛ دوبارہ پیدا کرنا۔ جس طرح نطفہ میں جان ڈالی
اسی طرح بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔
ترجمہ :- اُس کا سب کو دوبارہ زندہ کرنا بھی ہے۔

وَإِنَّهُ هُوَ غَنِيٌّ وَاقْتَى ۝

وَأَنَّهُ ؛ اور یہ کہ وہ - هُوَ اَغْنَى ؛ اُسی نے غنی کیا - دولت دی ہے - تو نگر بنایا ہے - وَ اَقْنَى ؛ اور سرمایہ دار بنایا ہے -
خزانے دے رکھے ہیں - پونجی دی ہے - قَنَى - سرمایہ دینا -
ترجمہ :- اور یہ کہ اُسی نے غنی اور بے نیاز بھی کیا ہے - اور صاحب خزانہ و سرمایہ بھی بنایا ہے -
نادان خدا کی قدرت پر توجہ نہیں کرتے - اور ماسوی اللہ کو پوجنے اور ماننے لگے ہیں -

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۙ

وَأَنَّهُ ؛ اور یہ کہ وہ - هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ؛ وہ ستارہ شعری کا بھی رب ہے - بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعری ستارہ
ثوابت میں سے بہ نسبت اور ثوابت کے ہم سے نزدیک ہے اور اُس کے نور کے کچھ اثرات زمین پر پڑتے ہیں - لہذا بعض
نادان اُسی کی پوجا کرتے ہیں اور اُسی کو خدا سمجھتے ہیں -
ترجمہ :- اور یہ کہ وہی شعری کا بھی رب ہے -

صاحبو ! یہ ثوابت اپنا ذاتی نور رکھتے ہیں اور ایک ایک ثابتہ ہمارے آفتاب سے بھی بڑا ہے - کہکشاں میں کروڑہا کروڑ
آفتاب ہیں - کیا شعری کیا شعری کی حقیقت - بظاہر بھی بہت سے ستارے اس سے بڑے ہیں - ایک خدا کی قدرت معلوم ہوتی
ہے کہ چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے - زمین - عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورے نس - نیپچون - سب کے ساتھ
زمین آفتاب کے اطراف گردش کرتی ہے - خدا کی خدائی میں دوسرے ثوابت کے سامنے کچھ حقیقت نہیں - پھر کیا زمین اور کیا ہم -

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى ۙ وَثَمُودَ أَفْبَاقِي ۙ

وَأَنَّهُ ؛ اور یہ کہ وہ - أَهْلَكَ ؛ ہلاک کیا، نیست و نابود کیا - عَادَ الْأُولَى ؛ عظیم قوم عاد کو جو ثمود کے
پہلے تھے - وَ ثَمُودًا ؛ (ثمود کے بعد املائے قرآنی میں الف زائد ہے صرف زبر ہے الف پڑھا نہیں جاتا -) اور قوم ثمود کو -
فَمَا أَبْقَى ؛ اُن میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، سب کو نیست و نابود کر دیا -
ترجمہ :- اور یہ کہ اُس نے قدیم قوم ثمود کو ہلاک کر دیا اور اُن میں سے کسی کو باقی نہ رکھا -

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۙ

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ؛ اور اس نے قوم نوح کو بھی ہلاک و برباد کر دیا - مِّنْ قَبْلُ ؛ اس سے پہلے ہی - إِنَّهُمْ كَانُوا ؛ یقیناً
وہ تھے - هُمْ أَظْلَمَ ؛ وہی بڑے ظالم - ستمگار - وَأَطْغَى ؛ اور بڑے سرکش - حد سے تجاوز کرنے والے - اپنے سے باہر -
ترجمہ :- اور اس سے پہلے قوم نوح کو (بھی تباہ کر دیا تھا) کیونکہ وہ بڑے ظالم و سرکش تھے -

وَالسُّوفْيَاكَ أَهْوَى ۙ

وَالْمُؤْتَفِكَةَ؛ اور مؤتفکہ کو (قوم لوط کو) الٹی ہوئی بستی کو۔ اھوی؛ دے مارا۔ پٹکا۔ اُلٹا دیا۔
ترجمہ:- اور مؤتفکہ کو بھی۔ جو اُلٹائی ہوئی بستی ہے دے پٹکا۔

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۝

فَغَشَّاهَا؛ پھر ان بستیوں پر تباہی چھا گئی۔ آفت آگئی۔ ماغشی؛ جو چھا گئی۔ اُن بستیوں پر ایسی آفت آئی جو بیان سے باہر ہے۔
ترجمہ:- پھر ان بستیوں پر جو آفت چھا گئی سو چھا گئی۔

فِي آيِ الْآلَاءِ رَبِّكَ تَمَارِي ۝

فِي آيِ الْآلَاءِ؛ پھر کون سے کرشمہ قدرت کو۔ الآءِ۔ کے معنی نعمت کے بھی ہیں اور آثار قدرت کے بھی۔ یہاں آثارِ قدرت کے معنی زیادہ چسپاں ہیں۔ رَبِّكَ؛ تمہارے رب کے۔ تَمَارِي؛ شک و شبہ کرتے ہو۔ اختلاف کرتے اور جھگڑتے ہو۔
ترجمہ:- پھر خدا کے کون سے کرشمہ قدرت اور عطایا اور نعمت میں اختلاف کرتے اور شک و شبہ کرتے ہو۔

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى ۝

هَذَا نَذِيرٌ؛ ہمارا پیغمبر۔ یہ ڈرانے والا ہے۔ آنے والی آفت کی اطلاع دینے والا ہے۔ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى؛ نذیر جمع نذیر۔ الْأُولَى۔ اگلے۔ قدیم۔ گزشتہ۔ گزشتہ پیغمبروں میں سے جس طرح گزشتہ پیغمبر گزرے ہیں یہ پیغمبر بھی اسی طریقہ کا ہے۔
ترجمہ:- یہ ڈرانے والا پیغمبر بھی گزشتہ پیغمبروں میں سے ہے۔

أَزِفَتِ الْأَزِيفَةُ ۝

أَزِفَتِ؛ آہی گئی۔ قریب آگئی۔ الْأَزِيفَةُ؛ آنے والی گھڑی آفت بھری۔
ترجمہ:- آنے والی گھڑی آچکی (قیامت آگئی)۔

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

لَيْسَ لَهَا؛ اُس آنے والی گھڑی کے لئے نہیں ہے۔ مِن دُونِ اللَّهِ؛ خدا کے سوا۔ كَاشِفَةٌ؛ کھولنے والا، ٹالنے والا، دفع کرنے والا، کوئی قوت دفع کرنے والی۔
ترجمہ:- کوئی قوت اس آفت کو اللہ کے سوائے ٹال نہیں سکتی۔

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ کیا تم اس بات سے - تَعَجُّبُونَ ؛ تعجب کرتے ہو۔
ترجمہ :- تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو۔

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝۱۰

وَتَضْحَكُونَ ؛ نادانو! ہنستے ہو۔ وَلَا تَبْكُونَ ؛ اور تمہیں رونا نہیں آتا۔
ترجمہ :- اور تم ہنستے ہو۔ روتے نہیں؟

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۝۱۱

وَأَنْتُمْ ؛ اور تم۔ سَامِدُونَ ؛ کھلتے ہو۔ غفلت میں پڑے ہو۔
ترجمہ :- اور تم اس قدر غفلت اور کھیل میں پڑے ہو۔

فَاسْجُدْ وَابْتَغِ الْوَعْدَ ۝۱۲

فَاسْجُدْ وَابْتَغِ الْوَعْدَ ؛ غفلت چھوڑو۔ اب تم سجدہ کرو۔ لِلَّهِ ؛ خدا کے آگے۔ وَابْتَغِ الْوَعْدَ ؛ اور عبادت کرو، بندے ہو بندگی کرو۔
ترجمہ :- لہذا تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اُس کی عبادت کرو۔
(یہ آیت سجدہ ہے پڑھتے ہی سجدہ کرو)۔

رُكُوعًا مِّنْكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَ وَمَنْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ فَهُوَ غَيْرُ مَبْذُورٍ ۝۱۳

سورۃ القمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچپن (۵۵) آیتیں اور تین (۳) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱۴

اقْتَرَبَتِ ؛ قریب آگئی۔ السَّاعَةُ ؛ مقررہ گھڑی۔ یعنی قیامت آگئی۔ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ؛ اور قمر شق ہو گیا۔ چاند پھٹ گیا۔ آنے والی گھڑی قریب آگئی۔ قیامت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ شق القمر کا معجزہ بھی ہو چکا۔ حبیب خدا کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔

ترجمہ :- آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔

صاحبو! بعض لوگوں نے کہا زمین پر جادو چل سکتا ہے مگر آسمان پر ہرگز نہیں چل سکتا۔ لہذا اگر تم پیغمبر ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ حضرت نے اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس مسئلہ میں بہت سے سوالات ہیں۔ کیا شق القمر

ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل نئے تحقیقات میں آفتاب کے بعض حصے نکل کر - عطارد - زہرہ - زمین - وغیرہ گرے بن گئے - زمین سے ایک حصہ ٹوٹ کر نکلا اور چاند بن گیا - ان سیاروں کے ساتھ کئی کئی چاند بھی ہیں - خدا پرستوں کے پاس شق القمر کوئی نئی چیز نہیں - نہ بعید از عقل ہے - شق القمر کا کہیں حوالہ بھی ہے - یہ معجزہ رات کو ہوا - اکثر لوگ سو رہے تھے جو جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا - انہوں نے روایت کی - مشہور ہے کہ ہندوستان کا کوئی راجہ چاند کو دو پارہ ہو کر ملتا دیکھا - اس نے تحقیقات کی - اس کے پاس یہ ثابت ہوا کہ یہ رسول خدا ﷺ کا معجزہ ہے وہ مسلمان ہو گیا - اور یہ روایت اب تک مدراس کے علاقہ میں باقی ہے - شق القمر رسول خدا ﷺ کا معجزہ ہے یا آثارِ قیامت میں سے ہے - چونکہ حضرت کے اشارے سے چاند دو پارہ ہوا ہے - لہذا یہ حضرت کا معجزہ ہے چونکہ یہ واقعہ قیامت کے قریب کا ہے - لہذا آثارِ قیامت میں سے ہے - کیا ایک چیز معجزہ اور آثارِ قیامت دونوں سے نہیں ہو سکتی - بے شک ایک چیز دونوں سے ہو سکتی ہے - رسول خدا ﷺ کا پیغمبر ہونا - خود آثارِ قیامت میں سے ہے - قیامت حضرت سے ایسی قریب ہے جیسے کلمہ کی انگلی بیچ کی انگلی سے - او نادانو! او جاہلو! تم نے نوامیسِ فطرت، قوانینِ قدرت کو دیکھا ہی کیا ہے - دنیا کب سے ہے اور تمہارے پاس تاریخ کب سے ہے - تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور کتنے چھوڑ دیئے گئے ہیں - ایک و باء عام ہے کہ پھیل گئی ہے - ایک غلط استقرار ہے جس کو یہ نادان مان رہے ہیں وہ کیا؟ جو چیز ہم کو معلوم نہیں وہ ہے ہی نہیں - اس قسم کی نادانیوں کا خیال علمی ترقیوں کا مانع ہے - انکشافات کا دار و مدار اس مسئلہ پر ہے کہ ہم بہت کم جانتے ہیں جو نہیں جانتے اُس کے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے - جو جانتے ہیں اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں ابتدائی زمانہ سے اب تک سائنس نے کتنے رنگ بدلے - کیا کیا تحقیقات ہوئیں - کیسی ترقیاں ہوئیں - اگر اس میں جاہلانہ خیال کو اپنے پیش نظر رکھتے اور ہاتھ پیر دھرے بیٹھے رہتے تو خاک علمی ترقی ہوتی - ہمیشہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کو پیش نظر رکھو - ان نادانوں کی ایک مثال ہے کہ ایک پانی کا گھڑا ہے اس کے پاس ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے ٹرا رہا ہے کہ اس پانی کے سوائے اور پانی کہاں ہے - بحرِ ذخار ہے تو یہی ہے - ایک چار برس کا لڑکا جس نے کبھی سورج کو نہیں دیکھا اور آفتاب کو روشن نکلتا اور روشن ہی ڈوبتا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑی تاریکی میں ہے - لوگ کیسے کیسے غلط خیال رکھتے ہیں کہ آفتاب تاریک بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے نام بھی وضع کیا ہے ”سورج گہن“ عرب لوگ اس کو کسوف شمس کہتے ہیں اور انگریز سولار اکلپس (solar eclipse) کہتے ہیں - انگریزوں کو لوگ بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں وہ بھی سن اکلپس کے قائل ہیں - یہ بچہ تم پر ہنستا ہے کیا تم اس کی ہنسی پر نہ ہنسو گے - انسان نادان ہے خدا کی قدرت کو محدود کرتا ہے اور اپنے آپ کو علمِ صحیح سے مردود کرتا ہے - وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

وَأَنْ تَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝

وَأَنْ تَرَوْا؛ اگر دیکھیں - آيَةً؛ کسی نشانی کو - معجزے کو - کسی کرشمہ قدرتِ الہی کو - يُعْرَضُوا؛ تو ٹال دیتے ہیں - منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں - وَيَقُولُوا؛ اور کہتے ہیں - سِحْرٌ - جادو ہے، نظر بندی ہے - مُسْتَمِرٌّ؛ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے - یہ جادو ہے مگر قوی اور دائمی ہے - مرورِ زمانہ پر باقی رہے گا -

ترجمہ:- اگر یہ لوگ کوئی معجزہ بھی دیکھیں تو ٹال دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا جادو ہے جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ ۝

وَكَذَّبُوا؛ اور انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی۔ وَاتَّبَعُوا؛ اور اتباع کی۔ تابع رہے۔ پیروی کی۔ أَهْوَاءَهُمْ؛ اپنے نفسانی خواہشوں کی۔ اپنے ہوا و ہوس کی۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ؛ اور ہر چیز۔ مُسْتَقِرَّةٌ؛ وقت پر قرار پکڑتی ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقت آئے گا تو ان کو اس کی سزا بھی ہو جائے گی۔

ترجمہ:- اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ؛ اُن کے پاس پہنچ چکی ہے۔ آچکی ہے۔ مِنَ الْأَنْبَاءِ؛ خبروں سے۔ اطلاعاتِ حالات۔ مَا فِيهِ؛ جس میں ہے۔ مُزْدَجَرٌ؛ مصدر میسی ہے۔ تنبیہ، باب افتعال ہے۔ عبرت۔ ڈانٹنا۔ زجر و توبیخ۔

ترجمہ:- ان کے پاس اس قدر واقعات کی اطلاع ہو چکی ہے۔ جس میں اُن کو کافی تنبیہ اور ڈانٹ ہے۔

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ؛ کامل حکمت ہے۔ اعلیٰ درجہ کی دانشمندی ہے۔ پوری عقل کی بات ہے مگر اس پر بھی۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ؛ خوف دلانے والی باتیں ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتیں، اور نہ پیغمبر کی تعلیم۔ ان میں نصیحت پذیر ہونے کا مادہ ہی نہیں۔

ترجمہ:- یہ انتہائی حکمت کی باتیں ہیں۔ مگر نصیحت ان کے کچھ کام نہیں آتیں۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ؛ تو اے رسول کریم! ان سے منہ پھیر لو، اُن کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، ان کا کچھ خیال نہ کرو۔ عَنْقَرِيبِ ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ؛ جس دن بلائے گا بلانے والا۔ پکارے گا پکارنے والا۔ عزرائیل یا اسرافیل۔ اِلَىٰ شَيْءٍ؛ ایک ایسی چیز کی طرف۔ نُكْرٍ؛ جو ناگوار ہوگی۔ اُن دیکھی ہوگی۔ جس کو انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ نِكْرَه۔ وہ چیز جو معلوم نہیں۔ انکار۔ نہ جاننا۔ نہ ماننا۔ ناموس سمجھنا۔ مُنْكَرٌ۔ قابل انکار اور بُری بات۔

ترجمہ:- (پیغمبر) تم ان کا خیال چھوڑو (ابھی معلوم ہو جائے گا) جب بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا (جو اُن پر ناگوار ہوگی)۔

اس دن ان کا کیا حال ہوگا۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۖ

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ؛ شرمندگی سے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکیں گے۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ؛ جمع جَدَث - قبر۔ قبروں سے نکلیں گے۔ اس کثرت سے کہ گناہم جَرَادٌ؛ گویا وہ ٹڈی ہیں۔ مُنْتَشِرٌ؛ پھیلی ہوئی۔ بکھری ہوئی۔ پراگندہ۔ پریشان۔

ترجمہ:- ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ قبروں سے نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈی ہیں۔ (پریشان، پراگندہ)۔

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

مُهْطِعِينَ؛ دوڑتے بھاگتے جارہے ہوں گے۔ إِلَى الدَّاعِ؛ بلانے والے کی طرف۔ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ؛ کافر اور منکر لوگ کہہ اٹھیں گے۔ هَذَا يَوْمٌ؛ یہ ایک دن ہے۔ عَسِرٌ۔ تنگ، مشکل، سخت، دشوار۔ اس تنگی اور سختی سے نکلنا مشکل ہے۔ ترجمہ:- بلانے والے کی طرف دوڑے بھاگے جارہے ہوں گے۔ منکر بھی کہہ اٹھیں گے۔ یہ بڑا سخت دن ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ؛ ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ قَوْمُ نُوحٍ؛ نوح کے لوگ۔ جھٹلانا، نہ ماننا ان کی ہمیشہ کی عادت ہے۔ یہ پیغمبر کو مانتے ہی نہیں۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا؛ لہذا انہوں نے ہمارے بندے نوح کو نہ مانا، اُن کی تکذیب کی۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ؛ اور کہا یہ تو دیوانہ ہے۔ وَازْدُجِرَ؛ اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، جھڑکیاں دی گئیں، بُرا بھلا کہا۔ ان کی زجر و توبیخ کی گئی۔ ترجمہ:- ان سے پہلے قومِ نوح نے بھی تکذیب کی تھی اور ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا۔ کہا دیوانہ ہے اور ڈرایا دھمکایا۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ

فَدَعَا رَبَّهُ؛ نصیحت کرتے کرتے تھک کر نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ اُس سے فریاد کی۔ اِنِّي مَغْلُوبٌ؛ میں ان کے ہاتھ سے عاجز ہوں۔ مَغْلُوبٌ ہوں۔ فَانْتَصِرَ؛ تو میرا بدلہ لے۔ انتقام لے۔ مجھے فتح و نصرت دے۔ ترجمہ:- پھر انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی۔ یقیناً میں مغلوب ہوں (بیکس ہوں) تو میرا بدلہ لے

انقام لے۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝

(ہم نے نوح کی سُن لی) فَفَتَحْنَا؛ پھر ہم نے کھول دیئے۔ أَبْوَابَ السَّمَاءِ؛ آسمان کے دروازے۔ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ؛ خوب برسنے والے، موسلا دھار پانی سے۔

ترجمہ:- پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے موسلا دھار پانی سے۔

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

وَفَجَّرْنَا؛ اور ہم نے پھاڑ دیا، بہا دیا، جاری کر دیا۔ فجر۔ سیاہی میں سے روشن چیز کا ٹکنا۔ الْأَرْضَ؛ زمین کو۔ عُيُونًا؛ چشمے بنا کر۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ؛ پھر آسمان زمین کا پانی مل گیا۔ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ؛ ایک مقررہ اندازے پر۔ اس پیمانے پر جو مقدر تھا۔ جتنا خدا نے چاہا۔

ترجمہ:- اور ہم نے زمین سے چشمے بھی بہا دیئے اور دونوں مل کر ایک ہو گئے اُس مقدار پر جو مقدر تھی۔

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِحِ وَدُسُرٍ ۝

وَحَمَلْنَاهُ؛ اور ہم نے نوح کو سوار کر دیا۔ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِحِ؛ کیلوں والے تختوں پر۔ ذَاتِ۔ مونث۔ ذو۔ صاحب۔ رکھنے والی۔ الْأَوَاجِحِ جمع لَوْحٍ! تختہ۔ دُسُرٍ جمع دِسَارٍ۔ میخ۔ کیلا۔ ذَاتِ الْأَوَاجِحِ وَ دُسُرٍ؛ تختے اور کیلے والی کشتی۔ ترجمہ:- ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ۝

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا؛ وہ کشتی چلتی ہے اور جاری ہوتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ ہماری نگرانی میں۔ جَزَاءً؛ بدلہ۔ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا؛ اس کے لئے یعنی نوح کے لئے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ جس کی پیغمبری سے انکار کیا گیا تھا۔ ترجمہ:- وہ کشتی ہمارے زیر نگرانی بہ رہی تھی اُس کے بدلہ کے لئے جس کی ناقدری کی گئی (جس سے انکار کیا گیا)۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً؛ لہذا کادال ت میں مدغم ہو گیا ہے۔ لَقَتْ پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اس کشتی کو۔ اس واقعہ کو۔ نمونہ عبرت۔ کرشمہ قدرت بنا کر چھوڑا۔ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؛ کوئی ہے کہ اس سے نصیحت پکڑے۔ مُدَكِّرٍ۔ اِدْكَرَ سے ہے۔

ماذہ ذِکْر - باب افتعال - اصل میں اِذْذَکَّرَ تھا - تاکو د بنا دیا - اِذْذَکَّرَ - ہوا - پھر کبھی ذال کو ذال میں ادغام کر کے اِذْذَکَّرَ کہتے ہیں اور کبھی دال کو دال میں ادغام کر کے اِذْذَکَّرَ کہتے ہیں - مُذْکَّرٌ ؛ نصیحت لینے والا - عبرت پکڑنے والا - یاد رکھنے والا - سوچنے والا - پسند پذیر -

ترجمہ :- ہم نے اس واقعہ کو نمونہٴ عبرت بنا دیا - پھر کوئی ہے کہ اس سے نصیحت پکڑے - غور و فکر کرے -

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿۱۶﴾

فَكَيْفَ كَانَ ؛ پھر کس طرح تھا - عَذَابِي وَنُذْرِي ؛ میرا عذاب اور ڈرانا -

ترجمہ :- پھر کیا انجام ہوا میرے عذاب اور ڈرانے کا -

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿۱۷﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ؛ اور ہم نے نصیحت و یاد دہانی کے خیال سے قرآن کو آسان بنا دیا ہے - فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ؛ پھر کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے -

ترجمہ :- ہم نے نصیحت کے خیال سے قرآن کو آسان کر دیا - پھر کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے -

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿۱۸﴾

كَذَّبَتْ عَادٌ ؛ قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی - دین حق کو جھٹلایا - نہ مانا - فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ؛ ذرا سوچو کیا انجام ہوا میرے عذاب کا، ڈرانے کا -

ترجمہ :- عاد نے جھٹلایا - پھر کیسا تھا، میرا عذاب اور ڈرانا -

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿۱۹﴾

آگے وہ خود عاد کا انجام بیان فرماتا ہے - إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ؛ ہم نے ان پر بھیجا - رِيحًا صَرْصَرًا ؛ زقائے کی آندھی - سنسناتی ہوئی ہوا - فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ؛ ایک دوامی نحوست کے دن - ایک ہمیشہ رہنے والی نحوست کے دن میں -

ترجمہ :- ہم نے ان پر ایسی زقائے کی آندھی بھیجی کہ جس کی نحوست ہمیشہ رہی -

تَنْزِعُ النَّاسَ لَأَنفُسِهِمْ أَمْجَازًا مِّنْخِلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿۲۰﴾

تَنْزِعُ النَّاسَ ؛ نکال کر پھینک دیتی تھی - وہ تند ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے مارتی تھی - كَانَتْهُمْ ؛ گویا کہ وہ لوگ -

أَعْجَازُ نَخْلِ؛ گویا کہ کھجور کے درخت کے تنے ہیں۔ مُنْقَعِرٍ؛ اُکھڑے ہوئے۔

ترجمہ:- (یہ آندھی) لوگوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ اُکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿۲۱﴾

فَكَيْفَ كَانَ؛ پھر کیسا تھا۔ عَذَابِي وَنُذُرِي؛ میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

ترجمہ:- پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿۲۲﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ؛ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو۔ لِلذِّكْرِ؛ ذکر و فکر کے لئے۔ اور نصیحت و عبرت اور سوچنے سمجھنے کے لئے۔ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؛ پھر کیا کوئی ہے عبرت لینے والا؟ غور و فکر کرنے والا۔ نصیحت حاصل کرنے والا۔
ترجمہ:- ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے خیال سے آسان کر دیا۔ پھر کیا کوئی نصیحت لینے والا بھی ہے؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿۲۳﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ؛ ثمود نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ بِالنُّذُرِ؛ ڈرانے والوں کو (پیغمبروں کو) ڈرانے کو۔ نَذِيرًا؛ ڈرانا۔
ڈرانے والا دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام مراد ہیں۔
ترجمہ:- ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَلٌ وَسُعْرٌ ﴿۲۴﴾

فَقَالُوا؛ پھر ثمود نے کہا۔ أَبَشْرًا مِمَّنَّا؛ کیا ہم میں سے ایک آدمی کی اتباع کریں۔ اس کا کہا مان لیں۔ اُس کے قدم بہ قدم چلیں۔ وَاحِدًا؛ وہ بھی اکیلا۔ بے یار و مددگار۔ نَتَّبِعُهُ؛ ہم اُس کی پیروی کریں۔ اس کا کہا مانیں۔ إِنَّا إِذَا؛ تب تو ہم۔ لَفِيَ ضَلَلٌ؛ گمراہی میں ہوں گے۔ غلطی میں پڑیں گے۔ وَسُعْرٌ؛ گرمی سے دماغ خراب ہو جانا۔ جنون۔ سودا۔
ترجمہ:- پھر کہا کیا ایسے شخص کی اتباع کریں جو ہم ہی میں سے ایک آدمی ہے اور وہ بھی تنہا ہے۔ تب تو ہم غلطی اور جنون میں پڑے ہوں گے۔

ءَأَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿۲۵﴾

ءَأَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ؛ کیا اتاری گئی یاد دہانی اُس پر، وحی اُس پر۔ کلام الہی اسی پر نازل ہوا۔ مِنْ بَيْنِنَا؛ ہم

میں سے۔ ان میں کیا خوبی دھری تھی کیا فضیلت بھری تھی کہ ہم میں سے پیغمبری کے لئے منتخب کیا گیا۔ بَلْ هُوَ كَذَابٌ ؛ نہیں بلکہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دروغ گو ہے۔ اَشْرٌ ؛ شیخی باز، بڑائی مارتا، لپاٹیا۔ ڈینگ مارتا ہے۔ ترجمہ :- کیا اسی پر وحی اُتری ہم میں سے۔ نہیں بلکہ وہ جھوٹا ڈینگ مارتا اتراتا ہے۔

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَابِ الْآثِرِ ﴿۱۰﴾

سَيَعْلَمُونَ ؛ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ غَدًا ؛ کل پرسوں ہی میں۔ مِّنَ الْكَذَابِ الْآثِرِ ؛ کون ہے جھوٹا۔ اترانے والا۔ ڈینگیا۔

ترجمہ :- انھیں کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جھوٹا شیخی باز (لپاٹیا، ڈینگیا)۔

إِنَّمَا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿۱۱﴾

إِنَّمَا ؛ بے شک ہم۔ مَرْسَلُوا النَّاقَةَ ؛ ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ فِتْنَةً ؛ امتحان۔ آزمائش۔ جانچنے کے طور پر کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ فَارْتَقِبْهُمْ ؛ پھر تم ان کا انتظار کرو کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ وَاصْطَبِرْ ؛ اور صبر کرو۔ ترجمہ :- ہم امتحان کے طور پر اُن کے پاس ایک ناقہ بھیجنے والے ہیں۔ تم اُن کو غور سے دیکھتے رہو اور ذرا صبر کرو۔

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿۱۲﴾

وَنَبِّئْهُمْ ؛ اور انھیں خبر دے دو، بتادو، جنادو۔ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ؛ کہ پانی تقسیم ہو چکا، بانٹ دیا گیا ہے۔ کنوئیں کا پانی بانٹا گیا ہے، ایک دن لوگ پانی پییں گے اور ایک دن اونٹنی۔ كُلُّ شِرْبٍ ؛ ہر ایک باری۔ مُّحْتَضَرٌ ؛ حاضر ہوا کرے گا۔ ترجمہ :- اور انھیں جنادو کہ کنوئیں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوا کرے۔

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿۱۳﴾

فَنَادُوا ؛ پھر انھوں نے پکارا۔ صَاحِبَهُمْ ؛ اپنے دوست قدار کو۔ فَتَعَاطَى ؛ پھر اُس نے دست درازی کی۔ پکڑ لیا۔ ہاتھ چلایا۔ فَعَقَرَ ؛ پھر کوئیں کاٹ دیں، پیر کاٹ دیئے۔ اُس اونٹنی کو مار ڈالا۔ ترجمہ :- پھر (قوم شمود نے) اپنے دوست کو بلایا۔ پھر اُس نے (اونٹنی کو) پکڑ کر (اس کے) پیر کاٹ دیئے۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿۱۴﴾

فَكَيْفَ كَانَ؛ پھر کس طرح تھا۔ عَذَابِي وَنُذْرٍ؛ میرا عذاب اور ڈرانا۔

ترجمہ:- پھر کیا انجام ہوا میرے عذاب اور ڈرانے کا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ؛ ہم نے ان پر بھیجا۔ صَيْحَةً وَاحِدَةً؛ ایک زور کی چیخ، سخت آواز، زبردست نعرہ، بلا کی چنگھاڑ۔ فَكَانُوا؛ پھر وہ ہو گئے۔ كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ؛ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی، کھندلی ہوئی، پامال باڑ کی طرح۔ حَضِيرَةٌ۔ کانٹوں کی باڑ۔ مُخْتَطِرٍ۔ باڑ لگانے والا۔

ترجمہ:- ہم نے ان پر اک زور و شور کا عذاب بھیجا۔ پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی اور پامال باڑ۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ؛ اور ہم نے نصیحت و یاد دہانی کے خیال سے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؛ پھر کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے۔

ترجمہ:- ہم نے نصیحت کے خیال سے قرآن کو آسان کر دیا۔ پھر کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ ۝

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ؛ قوم لوط نے تکذیب کی۔ جھٹلایا۔ نہ مانا۔ بِالَّذِينَ؛ ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو۔

ترجمہ:- قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا؛ ہم نے ان پر بھیجا ہوا پتھر برسانے والی۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ إِلَّا آلَ لُوطٍ؛ بجز آل لوط کے یعنی ان پر پتھر نہیں برسائے۔ اب رہ گئی ان کی بیوی وہ مسلمان نہ تھی۔ اس لئے آل لوط میں شریک ہی نہیں (جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لئے إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ہے) نَجَّيْنَاهُمْ؛ ہم نے ان کو نجات دی۔ بچالیا۔ بِسَحَرٍ؛ پچھلے کو، سحر کے وقت، کچھ رات رہے، صبح سویرے۔

ترجمہ:- ہم نے ان پر پتھر کا مینہ برسا دیا بجز آل لوط کے کہ ہم نے ان کو سحر کے وقت بچالیا۔

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿۱۰﴾

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ؛ انعام واکرام کے طور پر ہماری طرف سے۔ اپنی جانب سے نعمت و عنایت کر کے اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي ؛ ہم اسی طرح سے جزاء، بدلہ، صلہ دیا کرتے ہیں۔ مَنْ شَكَرَ ؛ اُس کو جو شکر کرے، حق مانے، احسان مانے، قدر کرے۔

ترجمہ :- اپنی نعمت اور عنایت سے ہم ایسی ہی جزاء دیا کرتے ہیں اس شخص کو جو شکر گزار رہے۔

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ ؛ لوط ان کو ڈرا چکے تھے۔ بَطْشَتَنَا ؛ ہماری پکڑ، ہماری گرفت، ہماری عقوبت، ہماری دار و گیر سے۔ فَتَمَارَوْا ؛ پھر یہ جھگڑتے رہے۔ جنھیں نکالتے رہے۔ نہ مانا۔ بِالنُّذُرِ ؛ ڈرانے کو۔ سمجھانے کو۔
ترجمہ :- اور انھوں نے (لوط نے) ان کو ڈرا دیا تھا ہماری گرفت اور عقوبت سے مگر اُن لوگوں نے ڈرانے کو نہ مانا (پیغمبروں سے جھگڑتے رہے)۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿۱۲﴾

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ؛ اور ان لوگوں نے لوط کو پھسلانا اور بہکانا چاہا۔ اُڑالینا چاہا اُن کے مہمان کے متعلق۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ؛ پھر ہم نے مٹادیں ان کی آنکھیں۔ ہم نے ان کی آنکھوں کو پٹ پٹ کر دیا۔ پٹم کر دیا۔ موندھ دیں۔ پھر اُن کے متعلق کہا گیا۔ فَذُوقُوا ؛ پھر چکھو۔ مزے لو۔ عَذَابِي وَنُذُرِ ؛ میرے عذاب اور ڈرانے کو۔ اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔
ترجمہ :- ان لوگوں نے ان کے (لوط کے) پاس سے ان کے مہمانوں کو اُڑالینا چاہا۔ پھر ہم نے ان کی آنکھیں پٹ کر دیں۔ اب تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿۱۳﴾

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً ؛ اور صبح سویرے اُن کو آن پہنچا۔ آہی لیا۔ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ؛ اٹل عذاب، عذاب جو ہمیشہ قرار پکڑا ہو۔ دائمی، ٹھہرا رہنے والا۔

ترجمہ :- اور صبح سویرے اُن کے پاس آن پہنچا اٹل عذاب۔

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿۱۴﴾

فَذُوقُوا؛ پھر مزہ چکھو۔ عَذَابِي وَنُذْرٍ؛ میرے عذاب اور ڈرانے سے۔

ترجمہ:- اب چکھو مزہ میرے عذاب اور ڈرانے کا۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ①

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ؛ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ لِلذِّكْرِ؛ نصیحت اور سوچنے سمجھنے کے خیال سے۔ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؛ تو کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے۔

ترجمہ:- ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لئے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت لے (سوچے سمجھے)۔

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذْرُ ②

وَلَقَدْ جَاءَ؛ اور آچکا ہے۔ پہنچ چکے ہیں۔ آلَ فِرْعَوْنَ؛ فرعون کے لوگوں کے پاس۔ متعلقین فرعون کے پاس۔ النُّذْرُ؛ بہت سے پیغمبر، بہت سی نصیحتیں، بہترے ڈراوے۔

ترجمہ:- اور آلِ فرعون کے پاس بہت سے ڈراوے اور پیغمبر آچکے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذْبًا فَآخَذْنَاهُمْ مِمَّا آخَذُوا عَزِيزًا مُّقْتَدِرًا ③

كَذَّبُوا؛ انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، نہ مانا۔ بِآيَاتِنَا كِذْبًا؛ ہماری تمام نشانیوں کو، آیتوں کو، معجزوں کو۔ فَآخَذْنَاهُمْ؛ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ أَخَذَ عَزِيزًا مُّقْتَدِرًا؛ پکڑنا باعزت و قدرت کا۔ ہم نے ایسا پکڑا جیسا غالب اور اقتدار والا پکڑتا ہے۔

ترجمہ:- اُن لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا (معجزوں کو نہ مانا، آیتوں کی تکذیب کی) تو ہم نے ان کو

ایسا پکڑ لیا جیسا عزت و اقتدار والا پکڑتا ہے۔

الْكٰفٰرِ كُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَوْلِيٰكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ ④

الْكٰفٰرِ كُمْ؛ کیا تم میں کے منکرین، نہ ماننے والے۔ خَيْرٌ مِّنْ اَوْلِيٰكُمْ؛ بہتر ہیں اُن لوگوں سے جن کا ذکر آچکا ہے۔ کیا منکرین خدا پرستوں سے بہتر ہیں؟ دونوں کے اعمال کا مقابلہ کرو۔ پھر فیصلہ کرو۔ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ؛ کیا تمہارے پاس عذاب سے بری

رہنے کی چٹھی ہے۔ کیا تمہارے پاس معافی لکھی ہوئی ہے۔ خلاصی نامہ ہے۔ الزُّبُرِ جمع زبور۔ لکھا ہوا کاغذ۔ فِى الزُّبُرِ۔ تحریر میں۔

ترجمہ:- کیا تم میں کے منکرین اُن سے یعنی خدا پرستوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے پاس خلاصی اور معافی کی

چٹھی موجود ہے؟

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ﴿۱۱﴾

اَمْ يَقُولُونَ ؛ یا لوگ یہ کہتے ہیں۔ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ؛ ہم سب فتح و نصرت حاصل کرنے والے ہیں۔ ہماری بڑی جماعت ہے۔ ہمارا گروہ دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے اور اُن کو شکست دیتا ہے۔
ترجمہ :- یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب فتح و نصرت پانے والے ہیں۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿۱۲﴾

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ؛ ذرا صبر کرو! دو چار دن ٹھیرو، تم دیکھ لو گے یہ جماعت شکست کھا جائے گی، ہزیمت اٹھائے گی۔
وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ؛ اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ فرار پر قرار پکڑے گی۔
ترجمہ :- عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ ﴿۱۳﴾

یہ تو دنیا کا انجام تھا، آخرت میں کیا ہوگا وہ تو بہت عظیم الشان ہے۔
بَلِ السَّاعَةِ ؛ بلکہ قیامت کی گھڑی۔ مَوْعِدُهُمْ ؛ اُن کا وعدہ گاہ ہے اُن کے اصلی وعدے کا وقت ہے۔ وہاں ہوگا جو حقیقی طور سے ہونے والا ہے۔ کامل طور سے ہونے والا ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ ؛ قیامت کیا ہے ایک بڑی آفت ہے، بلائے ناگہانی ہے۔ وَأَمْرٌ ؛ سخت۔ تلخ۔ ناگوار ہے۔ مُرٌّ۔ کڑوا۔ مُرٌّ۔ ایلوہ۔
ترجمہ :- نہیں بلکہ قیامت اُن کے اصلی وعدے کی جگہ ہے اور قیامت بلائے ناگہانی اور سخت تلخ (اور ناگوار) چیز ہے۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿۱۴﴾

قیامت میں آخر ہوگا کیا؟
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ؛ بے شک مجرمین۔ گنہگار۔ بدکار۔ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ؛ دنیا میں گمراہی میں تھے آخرت میں دہکتے ہوئے انگاروں میں ہوں گے، دوزخ میں جلتے ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوں گے۔
ترجمہ :- بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دوزخ میں ہوں گے۔

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۱۵﴾

يَوْمَ يُسْحَبُونَ؛ جس دن وہ گھیٹے جائیں گے۔ فِي النَّارِ؛ آگ میں، دوزخ میں۔ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ؛ اوندھے منہ، اپنے منہ کے بل۔ ذُوقُوا؛ اُن سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ۔ مَسَّ سَقَرًا؛ دوزخ میں جانے کا۔ آگ کے لگنے کا۔ آتش کے چھونے کا۔

ترجمہ:- جس دن یہ لوگ اوندھے منہ دوزخ میں گھیٹے جائیں گے کہ اب چکھو مزہ آگ لگنے کا۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

إِنَّا؛ بے شک ہم۔ كُلُّ شَيْءٍ؛ ہر شے کو، ہر چیز کو۔ خَلَقْنَاهُ؛ ہم نے پیدا کیا، مخلوق کیا، بنایا۔ بِقَدَرٍ؛ اندازے کے ساتھ، جو چیز ہے مناسبت سے ہے، ترتیب سے ہے، اقتضاء کے موافق ہے۔
ترجمہ:- ہم نے ہر شے کو اک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِلَبْسٍ ۝

ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ قیامت کا بھی ایک وقت ہے۔
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ اور ہمارا کام نہیں ہے مگر ایک ہی واقعہ، ایک ہی کلمہ، ایک دم کی بات۔ كَلِمَةٍ بِلَبْسٍ؛ جیسے چشم زدن، آنکھ کا جھپکنا۔
ترجمہ:- ہمارا حکم ایک دم کی بات ہے۔ جیسے چشم زدن، آنکھ جھپکنا۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا؛ اور ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ أَشْيَاعَكُمْ؛ تمہارے ہم مذہبوں کو، تمہارے ہم خیالوں کو، ہم مشربوں کو۔ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ؛ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔
ترجمہ:- تمہارے ساتھ والوں کو ہم نے کھپا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کوئی ہے جو نصیحت لے (کچھ سوچے، سمجھے)۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ؛ اور ہر چیز کہ انہوں نے کی ہے۔ فِي الزُّبُرِ؛ ان کے روزنامے میں لکھا ہوا ہے۔
ترجمہ:- جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے (اُن کے) اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے۔

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝

وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ ؛ ہر چھوٹا بڑا کام - مُسْتَطَرًّا ؛ اعمال نامے کے سطروں میں لکھا ہوا ہے - چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ضائع نہ ہوگا -

ترجمہ :- ہر چھوٹا بڑا کام بھی لکھا ہوا ہے -

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهْرٍ ۝۱۱

اچھا جنتیوں کا کیا حال ہوگا؟

إِنَّ الْمُتَّقِينَ ؛ بے شک خدا سے ڈرنے والے، تقویٰ اور پرہیزگاری سے گزارنے والے - غضبِ الہی سے بچنے والے - فِي جَنَّاتٍ وَ نَهْرٍ ؛ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے - ہمیشہ سرسبزی و شادابی رہے گی -

ترجمہ :- بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے -

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۱۲

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ ؛ سچی عزت کے مقام میں، اصلی مجلس میں - سب سے بڑی بات یہ ہے عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ؛ ایک مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے، وہاں خدا کا دیدار ہوگا، وہ مقرب دربار ہوں گے -

ترجمہ :- بہترین اور راست بازی کی مجلس میں با اقتدار بادشاہ کے دربار میں ہوں گے -

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ فِي الْبَيِّنَاتِ وَ سَبْعِ اَنْبِيَاءٍ

سورہ رحمن مدنی ہے اور اس میں (۷۸) آیتیں اور تین رکوع ہیں -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

الرَّحْمٰنُ ۝۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۲

ترجمہ :- نہایت رحم والا، مہربان - قرآن کی تعلیم دی اور سکھایا -

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ؛ انسان کو پیدا کیا - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ؛ اسے بات چیت سکھائی - گویائی اور بولنا سکھایا -

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝۵

ترجمہ :- شمس و قمر گردش کرتے ہیں تو ایک حساب سے ۔

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

وَالنَّجْمُ ؛ اور بلیں ، بوٹیاں ۔ وَالشَّجَرُ ؛ اور درخت جن کے تنے ہوتے ہیں ۔ يَسْجُدَانِ ؛ دونوں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے مطیع و فرماں بردار ہیں اور اُس کے آگے عاجز اور سربر زمین ہیں ۔
ترجمہ :- اور نیل اور درخت دونوں خدا کے آگے عاجز اور سربر زمین ہیں ۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ؛ اور آسمان کو رفعت بخشی ، بلند کیا ۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ؛ اور رکھا پائلس اور میزان سب میں ایک نظام ہے ۔ ایک میزان ہے ۔ ہر شے کا ایک مقام ہے ۔ ہر چیز اپنے مقام پر اچھی ہے ۔
ترجمہ :- اور آسمان کو بلند بنایا اور سب میں توازن (پائلس) اور میزان قائم رکھا ۔

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

أَلَّا تَطْغَوْا ؛ کہ حدود معینہ سے کمی زیادتی نہ کرو ۔ فِي الْمِيزَانِ ؛ پائلس میں تمام چیزوں کے حدود مقرر کئے ہیں ، ان میں تناسب رکھا ہے ۔ ہر شے کے لئے ایک مقدار معین کی ہے ۔ گویا ایک ترازو دے رکھی ہے کہ کمی زیادتی نہ کریں ۔
ترجمہ :- حد سے تجاوز نہ کریں میزان میں ۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ؛ اور وزن کو برقرار رکھو ۔ قائم رکھو ۔ سیدھی ترازو تولو ۔ بِالْقِسْطِ ؛ انصاف کے ساتھ ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ؛ اور میزان میں نقصان نہ کرو ۔ جہاں کمی میں نقصان ہے وہاں زیادتی میں بھی نقصان ہے ۔ پارہ کی حرارت ساڑھے اٹھانوے ۱/۲ ۹۸ پر رتی چاہیے ۔ کمی میں بھی نقصان ہے اور زیادتی میں بھی ۔ اعتدال عدل ہے ۔ بے اعتدالی ظلم ہے ۔
ترجمہ :- اور انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو ۔ میزان اعتدال میں نقصان نہ کرو ۔

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا ؛ اور زمین کو رکھا ۔ لِلْأَنَامِ ؛ خلق کے واسطے ۔

ترجمہ :- اور زمین کو خلق کے واسطے رکھا ہے (بچھایا ہے) ۔

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

فِيهَا فَاكِهَةٌ؛ اس میں میوے ہیں، پھل ہیں۔ وَالنَّخْلُ؛ اور کھجور کے درخت ہیں۔ ذَاتُ الْأَكْمَامِ؛ جن پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک پھل اور ہر ایک پھول نکلتا ہے تو ابتداءً غلاف ہی میں رہتا ہے۔
ترجمہ:- اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہیں۔

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

وَالْحَبُّ؛ اور اناج، غلہ، دانے۔ ذُو الْعَصْفِ؛ جو بھوسی کے خول میں رہتے ہیں۔ وَالرَّيْحَانُ؛ خوشبودار پھول۔
ترجمہ:- اور اناج جو بھوسی کے خول میں رہتے ہیں اور خوشبودار پھول۔
برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترے ز معرفتِ کردگار
ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

فَبِأَيِّ؛ پھر کس۔ آلَاءِ؛ جمعِ اَلَى وَالِ۔ وَالْوُ؛ نعمت۔ قوت۔ تکر۔ قدرت۔ رَبِّكُمَا؛ اے جن وانس تمہارے رب کی۔ تُكَذِّبِينَ؛ تم تکذیب کرو گے۔ جھٹلاؤ گے۔ آلَاءِ کو تمام تفسیر میں نعمت کے معنی میں لیا ہے مگر مجھے آثارِ قدرت، عظمت کے معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آگے چل کر بعض جگہ نعمت کے معنی لینے میں بڑی تاویل کرنا پڑتا ہے۔
ترجمہ:- پھر تم (اے جن وانس) اپنے خدا کے کن آثارِ قدرت و عظمت سے انکار کر سکتے ہو۔ اُسے جھٹلا سکتے ہو؟

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

خَلَقَ الْإِنْسَانَ؛ انسان کو پیدا کیا۔ مِنْ صَلْصَالٍ؛ بجنے والی، کھنکھاتی مٹی سے۔ كَالْفَخَّارِ؛ جو سفال اور پھٹکری۔
پڑی اور پکی ہوئی مٹی کے مانند ہے۔
ترجمہ:- انسان کو اللہ نے کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا جو پکائے ہوئے برتن کی طرح پکی ہے (گھل جانے والی نہیں)۔

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝

وَخَلَقَ الْجَانَّ؛ اور جنوں کو پیدا کیا۔ جَانٌّ اور جِنٌّ؛ انس کے مقابل ایک مخلوق ہے اور اس کا واحد جِنِّيٌّ ہے۔

مِنْ مَّارِجٍ؛ لُؤْسٌ، شَعْلَةٌ، خَالِصٌ - مِنْ نَارٍ؛ آگ سے -

ترجمہ :- اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا -

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝۱۴

ترجمہ :- پھر تم (اے جن و انس!) خدا کی کس عظمت و قوت کی تکذیب کرتے ہو -

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝۱۵

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ؛ وہ رب ہے آفتاب کے نکلنے کے دو مختلف مقاموں کا - وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ؛ اور وہ رب ہے آفتاب کے غروب ہونے کے دو مختلف مقاموں کا - آفتاب ہمیشہ خط استواء پر نہیں رہتا - کبھی شمال کی طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی جنوب کی طرف - یہ میلان شمس ساڑھے تیرہ درجے ہوتا ہے -

ترجمہ :- وہ رب ہے آفتاب کے دونوں نکلنے کے مقام اور ڈوبنے کے مقام کا -

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝۱۶

آفتاب کہیں سے نکلے اور کہیں ڈوبے - اللہ کے دستِ زبردست سے نکل نہیں سکتا - لہذا تم بتاؤ کہ -

ترجمہ :- پھر تم خدا کی کس طاقت سے انکار کرتے ہو -

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝۱۷

مَرَجٌ؛ ملایا - الْبَحْرَيْنِ؛ دو دریاؤں کو - يَلْتَقِيْنَ؛ کہ آپس میں ملتے ہیں بیٹھے پانی کے حصے کو کھارے پانی کے حصے سے قریب قریب رکھا -

ترجمہ :- دو سمندروں کو پاس پاس پیدا کیا -

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝۱۸

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ؛ اس بیٹھے اور کھارے پانی کے درمیان قدرت کا ایک پردہ ہے - لَا يَبْغِيْنَ؛ کہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے -

ترجمہ :- ان دونوں کے درمیان ایک حائل ہے کہ کوئی کسی کی طرف نہیں بڑھ سکتا -

صاحبو! لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر ساکن ہے۔ نہیں اس میں ندیاں بھی بہتی ہیں۔ اس میں بعض حصہ گرم ہے اور بعض ٹھنڈا۔ بعض حصہ کھارا ہے اور بعض حصہ میٹھا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ:- پھر تم خدا کے کس کس کرشمہ قدرت سے انکار کرو گے۔

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٦﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا؛ اُن میٹھے اور کھارے سمندروں سے نکلتے ہیں۔ اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ؛ موتی بھی، مونگے بھی۔
ترجمہ:- ان سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ:- پھر تم خدا کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٥٧﴾

وَلَهُ؛ اور اُس کے ہیں۔ اسی کے اختیار میں ہیں۔ الْجَوَارِ - الْجَوَارِي - جمع جَارِيَّة - جاری رہنے والی کشتیاں اور جہاز۔ الْمُنشِئُ؛ اونچے کھڑے۔ فِي الْبَحْرِ؛ سمندر میں۔ كَالْأَعْلَامِ؛ مثل پہاڑوں کے۔ أَعْلَام جمع عَلَم - پہاڑ۔
ترجمہ:- اسی کے ہیں جہاز پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ:- پھر تم خدا کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٥٨﴾

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا؛ جتنے لوگ زمین پر ہیں۔ فَانٍ؛ فنا ہونے والے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے عدم تھا۔ بعد بھی عدم ہوگا۔
حضرت انسان دو عدم کے درمیان ہیں۔

ترجمہ:- روئے زمین پر جتنے ہیں فانی ہیں۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

وَيَبْقَىٰ؛ اور رہ جائے گی۔ وَجْهَ رَبِّكَ؛ تمہارے رب کی ذات۔ وَجْهَ کے معنی ہیں چہرہ۔ جز بول کر کُل مُراد لیا گیا ہے یعنی وجہ کہہ کر ذات مُراد لی گئی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پہچان چہرے سے ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے اہم چہرہ ہے۔ خدا کی ذات بالذات ہے۔ ناقابلِ تغیر ہے۔ جس کا وجود بالذات ہو وہ معدوم نہیں ہوتا ورنہ انقلابِ ماہیت لازم آئے گا۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ؛ بزرگی اور جلال والا۔ انعام و اکرام والا۔

ترجمہ:- اور تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلال اور اکرام والی ہے۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ:- پھر تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

يَسْأَلُهُ؛ اس سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اس کے سامنے دامنِ پارتے ہیں۔ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ فرشتے ہوں یا انسان و حیوان سب اُس کے سامنے دستِ سوال بڑھاتے ہیں۔ كُلُّ يَوْمٍ؛ ہر روز، ہر وقت، ہر زمانہ۔ هُوَ فِي شَأْنٍ؛ وہ ایک رنگ میں ہے ایک حال میں ہے، مصرعہ۔ ”تو ہر رنگ میں رہ کے سب سے جدا ہے“۔ دیکھو حفص کی قراءت میں شَأْن کا ہمزہ باقی ہے الف سے نہیں بدلا۔

ترجمہ:- اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہ ہر وقت نئی شان میں جلوہ گر ہے۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

سَنَفْرُغُ لَكُمْ ۝

سَنَفْرُغُ لَكُمْ؛ ہم تم کو پیدا کرنے سے فارغ ہو کر تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ اب ہم تمہاری طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں گے۔ کلیتاً ملتفت ہوں گے۔ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ؛ اے جن و انس، مومن و کافر۔ یعنی تمام مکلف ہیں اور انہیں پر عذاب و ثواب ہے۔ اے مکلف شرعی! جن پر اعمال کی جوادہی کا بار پڑا ہے۔ املاء قرآنی میں یہاں آيَةُ میں الف نہیں یعنی اس طرح

اِيَّهَا نَهَيْتُمْ - ثَقُلَ - بوجھل - بوجھل - بوجھل سے مراد مکلف شرعی ہے۔ اعمال کی ذمہ داری ہے۔
ترجمہ:- اب ہم تمہاری طرف پوری پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اے مکلف جن وانس!

فَيَأْتِي الْآءِرَتِكُمَا كَذِبِينَ ۝

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ تو ہر آن، ہر لحظہ اپنی مخلوق کا علم رکھتا ہے لہذا سَنَفْرُغُ کے معنی یہ ہیں کہ اب جزا و سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اب کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا

لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؛ اے گروہ جن وانس! - مَعَشَرَ - مل جل کر رہنے والے - ہم معاشرہ - إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ؛ اگر تم سے ہو سکے - أَنْ تَنْفُذُوا؛ کہ نکل جاؤ - بھاگ جاؤ - مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ آسمانوں اور زمین کے حدود سے، ان کے کناروں سے - فَانْفُذُوا؛ تو اچھا نکل بھاگو - لَا تَنْفُذُونَ؛ تم بھاگ نہ سکو گے - نکل نہ جاسکو گے - إِلَّا بِسُلْطَانٍ؛ بغیر زور و قوت کے - مگر تم میں ایسا زور کہاں؟ پھر نکل بھاگنا بھی کہاں؟

یہی آسمان ہے یہی ہے زمین تو تم بھاگ کر پھر کدھر جاؤ گے

ترجمہ:- اے گروہ جن وانس! اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے حدود سے نکل جاؤ تو اچھا، نکل جاؤ۔ مگر تم میں ایسا زور و قوت کہاں؟

فَيَأْتِي الْآءِرَتِكُمَا كَذِبِينَ ۝

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت سے انکار کرو گے۔

اے اہل علم ذرا غور کر کے فرمائیے کہ یہاں آلاء کے معنی عظمت و قوت کے مناسب ہیں یا نعمت کے؟

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا؛ تمہارے اوپر چھوڑا جائے گا - بھيجا جائے گا - شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ؛ آگ کا شعلہ - وَنُحَاسٌ؛ اور دھواں - نَحَاسٌ کے معنی تانبے کے بھی ہیں مگر یہاں وہ مراد نہیں - فَلَا تَنْتَصِرَانِ؛ تو تم کو

کامیابی نہ ہوگی۔ تم اس کو دفع نہ کر سکو گے۔ تم کو کسی قسم کی نصرت نہ ملے گی۔

ترجمہ :- (اگر تم ایسی ہی بدکاری میں پڑے رہے تو) تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں بھیجا جائے گا۔ اور تم اس کے دفع میں کامیاب نہ ہو گے (اس کے مقابل تم کو نصرت نہ ہوگی)۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت کی تکذیب کرو گے۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۵۱﴾

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ؛ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور فیصلہ کا دن آجائے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ؛ تو اس کی رنگت ایسی لال ہو جائے گی جیسے تیل یا سرخ رنگ کی نری۔ چیز ادو قسم کا ہوتا ہے۔ میسی۔ زرد رنگ، نری۔ سرخ رنگ۔ ترجمہ :- جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ گلاب کی طرح سرخ نری کا سا ہو جائے گا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت کی تکذیب کرو گے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿۵۲﴾

فَيَوْمَئِذٍ؛ پھر اُس دن۔ چونکہ خدا کو سب کچھ معلوم ہے لہذا۔ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ؛ اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ؛ آدمی نہ جن و انس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اور اس کی یہ سزا ہے، خدا کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے وہ۔ عِلْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ ہے۔

ترجمہ :- پھر اس دن (یعنی بروز قیامت) انس و جن سے ان کے گناہ کے متعلق (معلوم کرنے کے لئے) پوچھا نہ جائے گا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت کی تکذیب کرو گے۔

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿۵۳﴾

يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ؛ مجرمین پہچان لئے جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے، ان کی معرفت ہو جائے گی۔ بِسِيمَتِهِمْ؛ اُن کے علامات سے، اُن کے حلیہ سے قیافہ اور چہرہ سے، ان کی صورت و شکل سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ؛ نواصی جمع ناصیہ۔ موئے پیشانی۔ جٹو۔ اُن کے سر کے بال پکڑے اور اُن کے پاؤں گھسیٹے اور پھینکے جائیں گے۔ ان کو کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

ترجمہ:- گنہگار اپنے چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے اُن کے سر کے بال اور پیر پکڑ کر گھسیٹے لے جائیں گے۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت کی تکذیب کرو گے۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٦﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ؛ یہی وہ دوزخ ہے۔ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ؛ مجرمین جس کی تکذیب کرتے تھے، مانتے نہ تھے۔

ترجمہ:- یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ﴿٥٧﴾

يَطُوفُونَ؛ پھرتے ہیں۔ گھومتے ہیں۔ آمد و شد کرتے ہیں۔ مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیقراری میں چو طرف

دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ بَيْنَهَا؛ درمیان آتش دوزخ کے۔ وَبَيْنَ حَمِيمٍ؛ اور درمیان گرم پانی کے۔ اِنِ؛ کھولتا ہوا۔

ترجمہ:- (بیقراری میں) مارے مارے پھریں گے۔ آتش دوزخ اور گرم کھولتے پانی کے درمیان۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشمہ ہائے قدرت کی تکذیب کرو گے۔

میں پھر آپ صاحبوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں الاء کے معنی نعمت کے نہیں بلکہ عظمت و قدرت کے معنی مناسب ہیں۔

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٥٩﴾

وَلَمَنْ خَافَ؛ اور اس کے لئے جو ڈرے۔ مَقَامَ رَبِّهِ؛ اپنے پروردگار کے دربار سے۔ دربار الہی سے، خدا کے

سامنے کھڑے رہنے سے۔ جَنَّاتٍ؛ دو جنتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک میں چاندی کے برتن ہیں۔ اور ایک میں

سونے کے۔ دو قسم کے باغ ہیں۔

ترجمہ :- اور جو دربارِ الہی میں حاضر ہونے سے ڈرے اُس کے لئے دو قسم کے باغ ہوں گے۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكُذِّبِينَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿۱۶﴾

وہ دونوں باغ بکثرت شاخ والے ہیں۔ فَنٌّ - واحد ہے۔ ڈالی۔ ٹہنی، شاخ۔

ترجمہ :- ان دونوں باغوں میں بکثرت ٹہنیاں ہوں گی۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكُذِّبِينَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ :- تو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت سے انکار کرو گے۔

فِيهِمَا عَيْنٌ تَجْرِيْنِ ﴿۱۸﴾

ترجمہ :- ان دونوں (باغوں) میں دو چشمے ہیں کہ بہے جا رہے ہیں (ان میں دو چشمے بہتے ہیں)۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكُذِّبِينَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ :- پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِنٌ ﴿۲۰﴾

فِيهِمَا ؛ اور ان دو باغوں میں۔ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ؛ ہر میوہ کے۔ زَوْجِنِ ؛ دو قسمیں ہیں۔

صاحبو! مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ؛ ہر قسم کا میوہ۔ اس میں آم۔ شریفہ، ہر قسم کے میوے داخل ہیں۔

ترجمہ :- ان دونوں میں ہر ایک میوہ مختلف قسم کا ہوگا۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكُذِّبِينَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کون کونسی نعمت کو نہ مانو گے جھٹلاؤ گے۔

مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ جَنَّتَيْنِ ذَانِ ۖ

مُتَكِينٍ ؛ وہ تکیہ کئے ہوئے ہوں گے۔ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ عَلٰی فُرُشٍ ؛ ایسے بچھونوں پر۔ فرشوں پر۔
 بَطَائِنُهَا ؛ جس کے استر۔ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ؛ تافتہ کے ہوں گے۔ دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَّاتٍ جَنَّتَيْنِ ؛ اور ان باغوں کے
 میوے۔ ذَانِ ؛ نزدیک ہوں گے۔ جھکے ہوئے ہوں گے کہ بسہولت توڑے جاسکیں گے۔
 ترجمہ :- (جنتی) ایسے فرش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے اور ان باغوں کے میوے
 جھکے ہوئے اور نزدیک ہوں گے۔

فِي آيَةِ الْآرِثِكَمَا كَذَّبْنَا

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔

فِيهِنَّ قَصِرَتِ الظَّرْفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۗ

فِيهِنَّ ؛ ان باغوں کے محلوں میں۔ قَصِرَتِ الظَّرْفُ ؛ ایسی حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو روکنے والی ہیں۔
 وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں گی، ہمیشہ نیچی نگاہ رکھیں گی۔ لَمْ يَطْمِئِنَّ ؛ ان سے قربت نہیں کی، ان کو چھوا تک نہیں۔ ان پر کسی قسم کا
 تصرف نہیں کیا۔ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ؛ جنتیوں سے پہلے نہ کسی آدمی نے نہ کسی جن نے۔
 دیکھو! آنکھیں نیچی رکھنا عورت کی تعریف ہے، غیر مردوں کے ساتھ بے محابا گفتگو کرنا عورت کی شان کے
 خلاف ہے ایک مقدس شہر میں شریف زادیوں کو فٹ بال کھیلنے بھی دیکھا۔ یہ سب نتیجہ ہے بے پردگی کا۔
 ترجمہ :- (جنت کے) ان (محلوں) میں نگاہیں نیچی کی ہوئی حوریں ہوں گی کہ ان سے پہلے نہ کسی آدمی نے
 نہ کسی جن نے ان سے قربت کی ہو۔

فِي آيَةِ الْآرِثِكَمَا كَذَّبْنَا

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔

كَأَنَّهُنَّ الْمَرْجَانُ وَالْمَرْجَانُ ۗ

كَأَنَّهُنَّ ؛ گویا کہ وہ حوریں۔ الْمَرْجَانُ وَالْمَرْجَانُ ؛ یاقوت اور مرجان کی بنی ہوئی ہیں۔ یعنی سرخ و سپید ہوگی
 خون کی سرخی ان کے رخسار سے نمایاں ہوں گی۔

ترجمہ :- گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں ۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ :- پھر تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے ۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ ؛ کیا نیکی کا بدلہ ۔ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؛ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے ۔ جیسا کام ویسا انعام ۔ اطاعت کا بدلہ عنایت ۔

ترجمہ :- کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے ۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے ۔

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۝

وَمِنْ دُونِهِمَا ؛ اور ان کے سوا، ان کے علاوہ ۔ جَنَّتَيْنِ ؛ اور مختلف قسم کے باغ ہوں گے ۔ ترجمہ :- ان دو کے سوائے اور دو قسم کے باغ ہوں گے ۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے ۔

مُذَهَّأَتَيْنِ ۝

مُذَهَّأَتَيْنِ ؛ وہ دو باغ بالکل تروتازہ گہرے سبز ہوں گے ۔

ترجمہ :- دو گہرے سبز ۔

فِي آيَةِ الْآءِ رَبُّكُمَا فَكَذِّبُنِ ۝

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتِنِ ﴿٥٠﴾

فِيهِمَا ؛ ان دونوں باغوں میں۔ عَيْنَيْنِ ؛ دو چشمے ہوں گے۔ نَضَّاخَتِنِ ؛ اُبلتے۔ جوش مارتے۔
ترجمہ :- ان میں دو اُبلتے چشمے ہوں گے۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنِ ﴿٥١﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت و قوت سے انکار کرو گے۔

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٥٢﴾

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ؛ ان میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ؛ خصوصاً کھجور اور انار۔ مدینہ شریف میں جیسی اچھی کھجوریں اور انار ہوتے ہیں دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتے۔ نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور کھجور کے معنی میں بھی آجاتا ہے۔
ترجمہ :- ان میں میوہ ہے اور کھجور اور انار بھی۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنِ ﴿٥٣﴾

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٥٤﴾

فِيهِنَّ ؛ ان محلوں میں، گو محلوں کا ذکر پہلے نہیں آیا مگر باغ اور خوبصورت عورتوں کا ذکر آیا ہے تو استلزام کے طور پر محل مراد لئے جاتے ہیں۔ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ؛ خوب سیرت اور خوب صورت عورتیں۔
ترجمہ :- ان میں خوب سیرت اور خوب صورت عورتیں ہوں گی۔

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنِ ﴿٥٥﴾

ترجمہ :- تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿۶۷﴾

اور خوب سیرت اور خوب صورت عورتیں ہوں گی؟ حُورٌ؛ حوریں ہوں گی۔ اُردو میں حور کا لفظ واحد کے طور پر مستعمل ہے حالانکہ وہ حور آء کی جمع ہے۔ جس کی آنکھ کی پتلی سیاہ ہو۔ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ؛ خیموں میں رہتی ہیں۔ خِيَام۔ جمع خیمہ۔ ڈیرہ۔ وہ حوریں ڈیروں میں رہیں گی باغوں میں پھریں گی۔
ترجمہ:- وہ حوران بہشتی ہیں خیموں میں محفوظ ہیں۔

فِي أَيِّ الْأَرْبَعَاءِ تَكْذِبْنَ ﴿۶۸﴾

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔

لَمْ يَطِثْتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿۶۹﴾

ترجمہ:- ان سے پہلے حوروں کو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا اور نہ جن نے۔

فِي أَيِّ الْأَرْبَعَاءِ تَكْذِبْنَ ﴿۷۰﴾

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔

مُتَكِينِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿۷۱﴾

مُتَكِينِينَ؛ وہ تکیہ کئے بیٹھے ہوں گے۔ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ؛ سبز چاندنیوں پر قالینوں پر۔ رَفْرَفٍ۔ گدی۔ تکیہ۔ چاندنی۔ قالین۔ وَعَبْقَرِيٍّ؛ اور نادر، نفیس عمدہ بچھونے۔ حِسَانٍ۔ اچھے۔
ترجمہ:- (جنتی لوگ) سبز قالینوں اور نادر اور اچھے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
اس زمانہ میں تو صوفے ہیں جن پر ٹیکہ دے بیٹھتے ہیں۔

فِي أَيِّ الْأَرْبَعَاءِ تَكْذِبْنَ ﴿۷۲﴾

ترجمہ:- پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۷۳﴾

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ؛ اے پیغمبر! تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ؛ جلال والا بھی ہے، اور انعام و اکرام کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس میں عظمت بھی ہے اور احسان بھی۔
ترجمہ :- مبارک ہے تمہارے پروردگار کا نام جو جلال اور انعام اکرام والا ہے۔

صاحبو! جنت میں جنتی چیزیں ہیں۔ نہ چشم دیدہ ہیں نہ گوش شنیدہ، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ عالم بدل گیا ہے تو سب چیزیں بدل گئی ہیں۔ تاہم ایک قسم کی مناسبت اور مشابہت ضرور ہے۔ علم کو پانی اور دریا سے مشابہت ہے۔ معلومات کو میوے اور ثمروں سے۔ دنیا میں جتنے نیک کام کئے ہیں، مختلف صورتوں میں نظر آئیں گے۔ اعمالِ صالحہ نیک کام مثالی صورت لیں گے۔ جو دل چاہے گا ملے گا۔ کس چیز کی کمی ہے مولیٰ تیری گلی میں۔ جو طالب پروردگار ہوگا اس کو دیدار ہوگا اس کے سامنے سب بیکار ہوگا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ -

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ بِرَبِّكَ هِيَ سِتٌّ تَسَعُ أَيْ مِثْلُكَ بِرَبِّكَ

سورۃ الواقعة مکہ میں نازل ہوئی اس میں چھیانوے (۹۶) آیتیں اور تین (۳) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

ترجمہ :- جب وہ (موعودہ) واقعہ واقع ہو جائے گا (جب قیامت ہو جائے گی)۔

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا ؛ نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں۔ كَاذِبَةٌ ؛ کوئی نفس جھوٹ کہنے والا۔

ترجمہ :- اس واقعہ کے ہونے میں کوئی خلاف نہیں، جھوٹ نہیں۔

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۝

خَافِضَةٌ ؛ اُتَارَتِي ہے، پست کرتی ہے، ذلیل و خوار کرتی ہے یعنی بُرُوں کی جماعت کو۔ رَافِعَةٌ ؛ اچھوں کی جماعت کو

اُٹھانے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، رفعت عطا کرنے والی ہے۔

ترجمہ :- (وہ واقعہ) بعض کو پست کرتا ہے اور بعض کو سر بلند۔

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ ؛ جب زمین کپکپا دی جائے گی ، ہلا دی جائے گی ۔ بھونچال ہو جائے گا ۔ زلزلہ پڑ جائے گا ۔ رَجًّا ؛ خوب زلزلہ ۔

ترجمہ :- جب زمین کو خوب زلزلہ آ جائے گا ۔

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ ؛ اور پہاڑ پارہ پارہ ، ریزہ ریزہ ، چورا چورا کئے جائیں گے ۔ بَسًّا ؛ خوب ریزہ ریزہ کیا جانا ۔

ترجمہ :- اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ۔

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝

فَكَانَتْ هَبَاءً ؛ پھر ہو جائیں گے ڈرے ۔ گرد و غبار ۔ مُنْبَثًا ؛ پراگندہ ، پریشان ۔

ترجمہ :- پھر (ان پہاڑوں کے) ڈرے اڑ رہے ہوں گے ۔

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

ترجمہ :- اور تم لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی ۔

فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝

فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ؛ پھر داہنی جانب والے ۔ سیدھی طرف کے لوگ ۔ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ؛ سیدھی طرف کے

لوگوں کا کیا کہنا ۔

ترجمہ :- پھر سیدھی جانب والے ۔ کیا کہنا ہے سیدھی جانب والوں کا !

وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ۝ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ۝

وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ؛ اور بائیں جانب والے ۔ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ؛ کس قدر بُرے ہیں بائیں جانب والے ،

بائیں ہاتھ کی طرف کے لوگ ۔

ترجمہ :- اور بائیں جانب والے ۔ کیا بُرے ہیں (کیا بد حال ہیں) یہ بائیں جانب کے لوگ ۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿۱۰﴾

وَالسَّابِقُونَ ؛ اور جو اعلیٰ مرتبہ والے ہیں دوسروں سے سابق ہیں۔ السَّابِقُونَ ؛ وہ تو سابق ہی ہیں۔
ترجمہ :- اور جو اعلیٰ مرتبہ والے ہیں وہ تو اعلیٰ مرتبہ والے ہی ہیں۔

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ :- وہ (خدا کے) مقرب ہیں (درباری ہیں)۔

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۱۲﴾

ترجمہ :- نعمت کے باغوں میں ہوں گے (بڑے آرام و آسائش میں ہوں گے)۔

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿۱۳﴾

ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، سابقین میں سے ہوگا۔

ترجمہ :- ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ :- اور تھوڑے اور چند لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿۱۵﴾

عَلَىٰ سُرُرٍ ؛ تختوں پر ہوں گے۔ وَضَنَ - يَضُنُّ - وَضْنًا - بعض چیز کو بعض چیز پر موڑنا۔ مَوْضُونَةٍ - وَضِينَ -

سنہری پٹیاں اور تار لگایا ہوا اور جواہر سے مرصع کیا ہوا۔

ترجمہ :- زرین و مرصع تختیوں پر (بیٹھے ہوں گے)

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿۱۶﴾

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا ؛ اس پر تکیہ لگائے ہوئے۔ مُتَقَابِلِينَ ؛ ایک دوسرے کے سامنے۔

ترجمہ :- ایک دوسرے کے سامنے اُن پر تکیہ لگائے ہوئے ۔

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ؛ ان پر پھریں گے ، آمد و شد کریں گے ۔ وِلْدَانٌ ؛ بچے ۔ مُّخَلَّدُونَ ؛ ہمیشہ رہنے والے ، نہ مرنے والے ۔

ترجمہ :- بہشتی لڑکے یعنی غلمان ہمیشہ (شریت وغیرہ لے کر) جنتیوں کے پاس پھرتے رہیں گے ۔

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

بِأَكْوَابٍ ؛ پیالوں کے ساتھ ۔ آبخوروں کے ساتھ جمع کُؤُب - کپ - پیالہ ۔ وَأَبَارِيقٍ ؛ اور صراحیوں کے ساتھ جمع اِبْرِيقٍ - صراحی ۔ آفتابہ ۔ لوٹا ۔ وَكَأْسٍ ؛ اور جام ۔ مِّنْ مَّعِينٍ ؛ صاف پانی اور شراب کے ۔
ترجمہ :- (غلمان ہاتھوں میں) آبخورے اور آفتابے اور جام ، صاف پانی اور شراب کے لے کر پھرتے ہوں گے ۔

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ﴿١٩﴾

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ؛ وہ دنیوی شراب نہ ہوگی نہ اس کے پینے میں سر میں درد ہوگا ۔ صُدَاع - دردِ سر ۔ وَلَا يُنْفَوْنَ ؛ اور نہ دنیوی شرابیوں کی طرح بیہودہ بکیں گے ۔ نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا ۔
ترجمہ :- نہ ان کو دردِ سر ہوگا نہ وہ بیہودہ بکیں گے ۔

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

وَفَاكِهَةٍ ؛ اور ہر قسم کے میوے ۔ پھل ۔ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ؛ کہ جن پسند کریں ۔
ترجمہ :- غلمان پھلوں کی رکابیاں لے کر پھرتے ہوں گے جن سے وہ چن لیں ۔

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ ؛ اور پرندوں کا گوشت ۔ مِمَّا يَشْتَهُونَ ؛ ان کا جو جی چاہے ، ان کو جو مرغوب ہو ۔ جس کی اشتہاء اور خواہش ہو ۔

ترجمہ :- اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو ۔

وَحُورٌ عِينٌ ۝

وَحُورٌ؛ اور حوریں۔ عِينٌ؛ بڑی آنکھ والی۔ عَيْنَاءُ کی جمع ہے۔

ترجمہ:- اور حوریں بڑی آنکھ والی۔

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝

كَأَمْثَالِ؛ وہ ایسے ہیں جیسے۔ لُّؤْلُؤٌ۔ موتی۔ مَكْنُونٌ؛ چھپا ہوا۔

ترجمہ:- جیسے حفاظت سے رکھا ہوا موتی (کہ اس میں تیل نہیں اُترا)

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ:- بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے (یہ سب ان کے اعمال کی جزا ہے)۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۝

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا؛ جنت میں بیہودہ باتیں نہ سنیں گے۔ وَلَا تَأْتِيهَا؛ اور نہ گناہ کی بات۔ کوئی کسی کو گالی

نہ دے گا۔ نہ اُرا بھلا نہ کہے گا۔ جھوٹ نہ کہے گا۔

ترجمہ:- (جنت میں جنتی لوگ) نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی۔

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ۝

مگر کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اصل میں۔ أَسْلِمَ سَلَامًا؛ ہے یعنی مفعول مطلق ہے۔

ترجمہ:- وہاں ہر طرف سے سلام ہی کی آواز آئے گی۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ؛ اور سیدھی جانب والے۔ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ؛ کیسے سیدھی جانب والے۔

ترجمہ:- اور داہنی طرف کے لوگ۔ معلوم ہے وہ داہنی طرف کے لوگ کیسے ہیں۔

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝

فِئِ سِدْرٍ ؛ بے کانٹے کی بیڑیوں میں - بیر کے درختوں میں ہوں گے - مَخْضُودٍ ؛ جن کے کانٹے نہ ہوں گے -
کانٹے دُور کئے ہوئے ہوں گے -

ترجمہ :- بے کانٹے کے بیر کے درختوں میں ہوں گے -

وَطَلْحٍ مُنْضُودٍ ﴿۱۶﴾

طَلْحٍ ؛ موز - کیلا - مَنْضُودٍ - تہ بہ تہ -

ترجمہ :- اور وہاں کیلے کی پھنیاں بھی ہوں گی -

وِظِلِّ مَبْدُودٍ ﴿۱۷﴾

ظِلِّ ؛ سایہ - مَبْدُودٍ ؛ لمبا -

ترجمہ :- اور جنت میں درختوں کا سایہ دُور تک چلا جاتا ہوگا -

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۱۸﴾

مَسْكُوبٍ ؛ بہایا ہوا -

ترجمہ :- اور وہاں آبشار بھی ہوں گے -

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۱۹﴾

ترجمہ :- اور میوے بھی بکثرت ہوں گے -

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۲۰﴾

لَا مَقْطُوعَةٍ ؛ وہ ختم نہ ہوں گے - وَلَا مَمْنُوعَةٍ ؛ اور نہ اُن سے روک ٹوک ہوگی -

ترجمہ :- نہ ختم ہونے والے میوے جن پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی -

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۲۱﴾

فُرُشٍ ؛ جمع فِرَاشٍ ، بچھونا - مَرْفُوعَةٍ ؛ بلند -

ترجمہ :- اور ان کے فرش ان کے بچھونے تختوں اور صوفوں پر ہوں گے۔

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۝

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ ؛ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ إِنشَاءً ؛ خاص طور سے پیدا کرنا۔

ترجمہ :- ہم نے ان کو اپنی قدرتِ خاص سے پیدا کیا ہے۔

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝

فَجَعَلْنَهُنَّ ؛ پھر ہم نے ان کو بنایا۔ پیدا کیا۔ أَبْكَارًا ؛ جمع بَكَرٌ۔ کنواری عورت۔ دوشیزہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ جس کو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔

ترجمہ :- ہم نے ان حوروں کو دوشیزہ پیدا کیا۔

عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

عُرُبًا ؛ جمع عُرُوبَةٌ۔ خاوند سے محبت کرنے والی۔ أَتْرَابًا ؛ جمع تَرَاتِبٌ ؛ ہم سن۔ سہیلی۔

ترجمہ :- اپنے شوہروں کو چاہنے والی اور ہم سن ہوں گی۔ سہیلیاں ہوں گی۔

لِرَأْصِبِ الْيَمِينِ ۝

ترجمہ :- یہ سب چیزیں اصحاب الیمین یعنی سیدھی جانب والوں کے لئے ہوں گی۔

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝

ثَلَاثَةٌ ؛ ایک جماعت۔ ایک جرگہ۔ ایک انبہ کثیر۔ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ؛ پہلے لوگوں میں سے۔ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔

ترجمہ :- قدیم لوگوں میں سے ایک جماعت کثیر ہوگی۔

وَأُولَئِكَ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

ترجمہ :- اور بعد کے لوگوں میں سے ایک جماعت کثیر ہوگی۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ؛ اور بائیں جانب کے لوگ - مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ؛ کس حال میں ہوں گے بائیں جانب کے لوگ وہ کیسے حال میں پڑے ہوں گے -

ترجمہ :- بائیں جانب کے لوگ - یہ بائیں جانب کے لوگ کس حال میں ہوں گے -

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝۹

فِي سَمُومٍ ؛ گرم زہریلی ہوا - سَمٌ - زہر - وَحَمِيمٍ ؛ اور گرم پانی - حُمِيٌّ - بخار - تَبٌ - مَخْمُومٌ - جس کو بخار آتا ہوں - گرم ہوائیں چلتی ہوں گی - سخت پیاس ہوگی - اور پیاس بجھانے ٹھنڈا پانی تک نہ ملے گا -
ترجمہ :- زہریلی گرم ہواؤں اور گرم پانی میں ہوں گے -

وَوَيْلٌ مِّنْ يَّخْمُومٍ ۝۱۰

وَوَيْلٌ مِّنْ - يَّخْمُومٍ ؛ سیاہ گرم دھواں -
ترجمہ :- اور سیاہ دھویں کے نیچے ہوں گے (سانس لینا دشوار ہوگا) -

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۝۱۱

لَا بَارِدٌ ؛ یہ سایہ ٹھنڈا نہ ہوگا - وَلَا كَرِيمٌ ؛ اور نہ کوئی عزت و حرمت کی بات ہوگی - نہ کسی قسم کی فرحت ہوگی -
ترجمہ :- نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت و حرمت کا باعث ہوگا -

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝۱۲

إِنَّهُمْ كَانُوا ؛ یہ لوگ تھے - قَبْلَ ذَلِكَ ؛ اس سے پہلے یعنی دنیا میں - مُتْرَفِينَ ؛ آسودہ - ناز پروردہ -
ترجمہ :- اس سے پہلے وہ آسودگی کے غرہ میں تھے ان کو اپنی خوش حالی پر ناز تھا -

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝۱۳

وَكَانُوا يُصِرُّونَ ؛ اور وہ ہٹ کرتے تھے - اصرار کرتے تھے - بڑے ضدی تھے - اڑے ہوئے تھے - حِنثٌ ؛ گناہ ، خلاف قسم کرنا - جھوٹی قسمیں کھانا - عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ؛ یعنی بڑے گناہ یعنی شرک و کفر پر -
ترجمہ :- ان کو بڑے گناہ (یعنی شرک و کفر) پر بڑا اصرار تھا (بہت جتھے ہوئے تھے) -

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ إِذْ أَمْتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۚ إِنَّ الْمَبْعُوثُونَ ۗ

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ اور قیامت کے متعلق یہ کہا کرتے تھے۔ اِذْ أَمْتْنَا ۚ کیا جب ہم مرجائیں گے۔ مَاتَ يَمُوتُ ۚ سے مُتْنَا۔ مَاتَ يَمَاتُ وَيَمِيتُ مَوْتًا سے مِتْنَا۔ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۚ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں اور ہڈیاں رہ جائیں گی۔ تُرَابٌ۔ مٹی۔ عِظَامٌ جمع عِظْمٌ ۚ ہڈی۔ تو کیا ایسی حالت میں بھی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۚ کیا ہم اُٹھائے جائیں گے، اُٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے۔

ترجمہ :- یہ لوگ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تو پھر بھی قبروں سے اُٹھائے جائیں گے۔

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۗ

أَوْ آبَاؤُنَا ۚ کیا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے ان پر سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں گے۔ الْأَوَّلُونَ ۚ گزشتہ، اگلے، پہلے۔
ترجمہ :- کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (زندہ کئے جائیں گے)۔

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۗ

قُلْ ۚ پیغمبر! تم جو اب دو۔ تم کہو۔ ہاں ہاں! إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۚ بے شک اگلے پچھلے سب۔
ترجمہ :- (پیغمبر!) تم کہو بے شک اگلے اور پچھلے۔

لَمَجْمُوعُونَ ۚ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۗ

لَمَجْمُوعُونَ ۚ سب جمع کئے جائیں گے۔ مِيقَاتِ ۚ وقت مقررہ۔ إِلَىٰ مِيقَاتِ ۚ تاریخ مقررہ پر۔ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۚ روزِ قیامت۔ معلوم دن۔

ترجمہ :- بے شک جمع کئے جائیں گے روزِ قیامت کے مقررہ وقت۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمْ الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ۗ

ثُمَّ إِنَّكُمْ ۚ پھر بے شک تم۔ أَنتُمْ الضَّالُّونَ ۚ اے گمراہو۔ اے ضلالت مآبُو۔ الْمُكْذِبُونَ ۚ اے جھٹلانے والو۔ اے پیغمبر اور قیامت کی تکذیب کرنے والو۔

ترجمہ :- پھر تم اے گمراہو! (پیغمبر و قیامت کی) تکذیب کرنے والو!

لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ۝

لَا كِلُونَ ؛ یقیناً کھاؤ گے ۔ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ؛ سینڈ کا درخت ۔ تھوہر ۔ ناگ پھنی ۔

ترجمہ :- یقیناً تم کو (دوزخ میں) سینڈ کے درخت کو کھانا پڑے گا (جو تن میں آگ لگا دے گا)۔

فَمَا لُؤُنٌ مِّنْهَا الْبُطُونُ ۝

مَا لُؤُنٌ ؛ بھرا ۔ فَمَا لُؤُنٌ ؛ پھر بھرنے والے ہوں گے ۔ مِّنْهَا ؛ اس سے ۔ سینڈ کے درخت سے ۔ الْبُطُونُ ؛ پیوں کو ۔

ترجمہ :- پھر اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا ۔

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ ؛ پھر اس پر پینا پڑے گا ۔ مِنَ الْحَمِيمِ ؛ گرم ۔ جھلتا ۔ کھولتا پانی ۔

ترجمہ :- پھر اُس کے اوپر گرم پانی پینا پڑے گا ۔

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۝

فَشَارِبُونَ ؛ پھر پینا پڑے گا ۔ شُرْبَ الْهَيْمِ ؛ پیاسے اونٹوں کا پینا ۔ هَامٌ يَهِيْمُ ۔ هِيَامًا ۔ پیاسا ہونا ۔ هَيْمَانُ ۔

عَطْشَانٌ ۔ پیاسا ۔ هَيْمٌ ۔ جمع اَهِيمٌ وَهَيْمَاءٌ ۔ پیاسا اونٹ ۔ پیاسی اونٹنی ۔

ترجمہ :- پھر اس (گرم پانی) کو ایسا غٹار کر (غٹ غٹا کر) پینا پڑے گا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ۔

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

هَذَا نُزْلُهُمْ ؛ یہ ان کی مہمانی ہوگی ۔ ضیافت ہوگی ۔ يَوْمَ الدِّينِ ؛ روزِ جزا، قیامت کے دن ۔

ترجمہ :- قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی ۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ؛ تم تو تسلیم کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنے کو ۔ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ؛

کیوں نہیں مانتے ۔ سچ جانتے، تصدیق کرتے؟ کیا دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کچھ مشکل ہوا کرتا ہے؟

ترجمہ :- ہم ہی نے تم کو پیدا کیا تو پھر کیوں نہیں تصدیق کرتے ۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۱۰﴾

أَفَرَأَيْتُمْ ؛ کیا تم دیکھتے ہو ۔ ذرا غور سے دیکھو ۔ مَا تُمْنُونَ ؛ اس قطرے کو جسے تم ٹپکاتے ہو، منی کا قطرہ ۔

ترجمہ :- بھلا دیکھو تو جو نطفہ کہ تم ٹپکاتے ہو ۔

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۱۱﴾

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ؛ کیا اس نطفہ کو تم پیدا کرتے ہو، تم اس کے خالق ہو؟ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ؛ یا ہم خالق اور پیدا

کرنے والے ہیں ۔

ترجمہ :- کیا تم اس (نطفہ) کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ۔

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۱۲﴾

نَحْنُ قَدَرْنَا ؛ ہم نے مقدر کیا ہے، ٹھیرایا ہے، مقرر کیا ہے ۔ بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ؛ تمہارے درمیان موت کو ۔ وَمَا نَحْنُ

بِمَسْبُوقِينَ ؛ اب ہم بھی پیچھے نہ رہیں ۔ سابق ؛ پہلا، مسبوق ؛ پچھلا ۔ ہم عاجز نہیں ۔ ہم نہ ہاریں گے ۔

ترجمہ :- ہم نے تم میں موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم ہرگز پیچھے نہ رہیں گے، نہ ہاریں گے ۔

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَالِكُمْ وَتُشِئْتُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ ؛ کہ ہم بدل دیں ۔ أَمْثَالِكُمْ ؛ تمہاری جسمانی شکلوں کو ۔ تم دنیا میں تھے تو اس کے لائق شکل دی تھی ۔

مرجاؤ گے تو اس عالم کے لائق شکل دی جائے گی ۔ دنیا میں دنیا کے لائق شکل ۔ خواب میں خواب کے لائق شکل ۔ خیال میں

اس کے لائق اور قیامت میں اس کے لائق ۔ وَتُشِئْتُمْ ؛ اور ہم تم کو پیدا کردیں ۔ کھڑا کردیں ۔ ایسی صورت میں بنا دیں ۔

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ؛ کہ تم نہیں جانتے ۔ تم کو اس کا کچھ علم نہیں ۔

ترجمہ :- کہ بدل دیں تمہاری شکلوں کو اور پھر پیدا کریں، ایک ایسی شکل و صورت میں جس کو تم

جانتے بھی نہیں ۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۴﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ ؛ اور تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو۔ النَّشْأَةَ الْأُولَى ؛ پہلی پیدائش۔ پہلی آفرینش۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ؛ پھر کیوں نہیں اس کا خیال کرتے، عبرت نہیں پکڑتے، سوچتے سمجھتے۔

ترجمہ :- اور تم کو پہلی پیدائش اور آفرینش کا تو علم ہے پھر (دوبارہ پیدا کرنے کو) کیوں نہیں خیال کرتے۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۱۷﴾

أَفَرَأَيْتُمْ ؛ بھلا دیکھو تو۔ مَا تَحْرُثُونَ ؛ جو تم بوتے ہو۔ حَرْثٌ - کھیتی۔

ترجمہ :- بھلا دیکھو تو جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو (تخم وغیرہ بوتے ہو)۔

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۱۸﴾

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا ؛ کیا تم اس کو بوتے ہو، اس کی زراعت، اس کی کھیتی کرتے ہو۔ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ؛ کیا ہم ہیں اُگانے والے۔ زراعت کرنے والے۔ زراعت میں کامیاب بنانے والے۔

ترجمہ :- تم اس کو اُگاتے ہو یا ہم اُگاتے ہیں۔

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿۱۹﴾

لَوْ نَشَاءُ ؛ اگر ہم چاہیں۔ لَجَعَلْنَاهُ ؛ تو ہم کر دیں اُس کو۔ حُطَامًا ؛ سکھا کر چورا چورا۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ؛ پھر تم ہو جاؤ باتیں بناتے۔

ترجمہ :- اگر ہم چاہیں تو اسے سکھا کر چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔

إِنَّا الْمَغْرُمُونَ ﴿۲۰﴾

ترجمہ :- (اور یہ کہو) ہم تو گھائے میں رہ گئے۔ (ہم تو تاوان و نقصان میں آ گئے)۔

بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ :- نہیں بلکہ ہم بے نصیب اور محروم رہ گئے (ہمارا نصیب پھوٹ گیا)۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۲۲﴾

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ ؛ بھلا دیکھو تو پانی۔ الَّذِي تَشْرَبُونَ ؛ جو تم پیتے ہو۔

ترجمہ :- بھلا دیکھو تو (ذرا بتاؤ تو سہی) یہ پانی جو تم پیتے ہو۔

عَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿۵۶﴾

ءَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ؛ کیا تم نے اس کو اتارا۔ نازل کیا۔ برسایا۔ مِنَ الْمُزْنِ ؛ ابر سے، بادل سے۔ کیا تم برساتے ہو۔
أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ؛ یا ہم نازل کرتے ہیں، اُتارتے ہیں، برساتے ہیں۔

ترجمہ :- کیا بادل سے تم پانی برساتے ہو یا ہم ؟

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿۵۷﴾

لَوْ نَشَاءُ ؛ اگر ہم چاہیں۔ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا ؛ تو اس پانی کو تلخ اور کھارا بنا دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ؛ پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا حق مانتے، ہماری قدر کرتے ؟

ترجمہ :- اگر ہم چاہیں تو پانی کو تلخ اور کڑوا بنا دیں۔ پھر تم کیوں شکر یہ نہیں ادا کرتے (احسان نہیں مانتے) ؟

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿۵۸﴾

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ ؛ بھلا دیکھو تو سہی یہ آگ۔ الَّتِي تُورُونَ ؛ جس کو تم سلگاتے ہو۔

ترجمہ :- بھلا دیکھو تو یہ آگ جو تم سلگاتے ہو۔

عَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿۵۹﴾

ءَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ ؛ کیا تم نے پیدا کیا۔ شَجَرَتَهَا ؛ اس کے درخت کو، اس کے شجر کو۔ عموماً لکڑیوں ہی سے آگ روشن کی جاتی ہے یا جیسا کہ مشہور ہے چنار کے درخت سے یا بانس کے جنگل میں آپس کی رگڑ سے آگ مشتعل ہو جاتی ہے۔
أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ؛ یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔

ترجمہ :- کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَتَا لِلْمُقِيمِينَ ﴿۶۰﴾

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ؛ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی ایک یاد دہانی بنا دیا ہے۔ وَرَمَتَا ؛ اور فائدہ، استعمال کی چیز، تمتع حاصل کرنا، مفید چیز۔ لِلْمُقِيمِينَ ؛ ضرورت مندوں کے لئے۔ أَقْوَى ؛ یقویٰ اقواء [اِفْتَقَرَ۔ محتاج ہوا۔ سلبِ ماخذ کے لئے ہے۔ بے قوت اور محتاج ہونا] مُقِيمِينَ ؛ ضرورت مند لوگ۔

ترجمہ :- ہم نے آگ کو (دوزخ کی) یاد دہانی اور حاجت مندوں کے لئے مفید بنایا۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

فَسَبِّحْ ؛ پھر تم تسبیح و تقدیس کرو۔ پاکی بیان کرو۔ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ؛ تمہارے عظیم الشان رب کے نام کی۔ تم ان خانہ خرابوں کو چھوڑو اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔

ترجمہ :- پھر (اے پیغمبر!) اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ

فَلَا ؛ پھر نہیں جی۔ أُقْسِمُ ؛ میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ بات ایسی بدیہی ہے کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ؛ ستاروں کے ڈوبنے کی۔ ان کے غروب کے وقت کی۔ دیکھو! ستارے ڈوبتے ہیں تو تاریکی آجاتی ہے علم و ہنر کے تمام راستہ بند ہو جاتے ہیں۔ دل میں نور ایمان نہ رہے تو ہدایت کیونکر ہوگی۔ قرآن کیونکر سمجھ میں آئے گا۔

ترجمہ :- پھر نہیں جی۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کے وقت کی۔

(اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ستارے ڈوبتے ہیں تو تاریکی آجاتی ہے اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے اس کے لئے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں)۔

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلْمُونَ عَظِيمٌ

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ؛ بے شک یہ قسم ہے۔ لِّوَتَّعِلْمُونَ عَظِيمٌ ؛ اگر تم غور کرو، سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔ نور ایمان کا باقی نہ رہنا، ہدایت کے راستوں کا بند ہو جانا۔ اس سے بڑھ کر کیا شہادت ہوگی، کیا دلیل ہوگی گمراہی پر۔

ترجمہ :- اور بے شک یہ ایک قسم ہے۔ اگر سمجھو اور غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ ؛ یہ تو قرآن ہے۔ كَرِيمٌ ؛ قدر و قیمت والا اور باعزت و حرمت۔

ترجمہ :- یہ تو قرآن کریم ہے۔

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

ترجمہ :- ایک پوشیدہ کتاب میں (لوح محفوظ میں۔ ایمانداروں میں، حافظوں کے سینوں میں اور زبانوں پر)۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾

لا يَمَسُّهُ؛ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ چھوتے نہیں۔ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ بجز پاک لوگوں کے۔

ترجمہ:- اس کو ہاتھ نہیں لگاتے بجز پاک لوگوں کے۔

صاحبو! اس آیت کی تفسیر میں لوگ مختلف الرائے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خدا کی صفت ہے اس کا کلام ہے۔ خدا بھی قدیم ہے اور اس کا کلام یعنی قرآن بھی قدیم ہے۔ وہ صوت یعنی آواز اور مخارج سے نکلنے سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ بعض دانشمندوں کا خیال ہے کہ جیسے جیسے وہ تنزل کرے گا اس عالم سے مرتبط ہوگا اسی کے لائق صورتیں لے گا۔ وہ عالم صوت میں پہنچے گا توق۔ ر۔ ا۔ ن سے بنے گا۔ جبرئیل سدرۃ المنہجی پر تھے تو اپنی شان کے ساتھ تھے۔ جب اس عالم میں اترے تو اعرابی اور دحیہ کلبی کی صورت لے لی۔ علم الہی میں قرآن ہے، لوح محفوظ میں قرآن ہے، حافظوں کے دل میں قرآن ہے، ہماری زبان پر قرآن ہے ہماری اس کتاب میں قرآن ہے۔ کیا دحیہ کلبی کی شکل میں جبرئیل کے آنے سے جبرئیل کو داڑھی موچھ لگ جائے گی۔ ان کو داڑھی موچھ لگ جائے تب بھی جبرئیل جبرئیل ہی رہیں گے۔ حدوث ظہور کی وجہ سے ظہور کے حادث ہونے سے کیا قرآن حادث ہو سکتا ہے۔ جاہلوں نے امام احمد اور دوسرے ائمہ کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ قرآن کو حادث کہیں مگر ان بزرگوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں مگر قرآن کے حادث کے قائل نہ ہوئے۔ اس آیت کے معنی بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بجز فرشتوں کے کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ کیا یہ دعویٰ کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انھوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ اس کو ہاتھ لگایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاک لوگ یعنی ایماندار ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کو لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بعض کا خیال ہے کہ قرآن کے حروف کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں سیاہی، اوراق، سب قرآن ہے اور قرآن کے کسی حصہ کو بے طہارت ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ تفسیر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے نفس قرآن سے، بعض کہتے ہیں کہ قرآن اگر جز دان میں ہو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ جز دان قرآن سے الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صندوق کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس میں قرآن ہے۔ اپنا اپنا خیال ہے۔ اپنا اپنا ادب ہے۔ قرآن کا جتنا ادب کرو بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مشکلات پیدا کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے سے پیشتر ان کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا اور وہ اس کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کا جواب بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اسلامِ عمرؓ کے بعد نازل ہوئی۔ بہر حال پاک دل، پاک زبان، پاک ہاتھ سے قرآن کو لینا چاہیے خلوص نیت سے با تجوید اور با وضو قرآن کو چھونا ہر لحاظ سے مناسب ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ:- رب العالمین کی طرف سے اتارا اور بھیجا ہوا ہے۔ نازل ہوا ہے۔

أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝

دَهْنٌ يَذْهَبُ دَهْنًا ؛ نَافِقُهُ ؛ مَنْفَعِي كِي - وَدَهْنُ الرَّجُلِ ؛ خَدَعَةٌ وَخَتْلَةٌ وَلَا يَنْهَى ؛ مَكْرٌ كَرْنًا - دَهْوَكُهُ دِيْنًا -

ترجمہ :- کیا تم اس کلام سے ان باتوں سے منافقی کرتے ہو (اور چکنی چڑی باتیں کر کے دھوکہ دیتے ہو - یا کلام الہی سے انکار کرتے ہو) -

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ۝

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ؛ اور تم اپنا رزق اور روزی کماتے ہو - أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ؛ کہ تم پیغمبر کی اور اسلام کی تکذیب کرتے ہو - اسلام کی تکذیب کو اپنا ذریعہ رزق بناتے ہو -

ترجمہ :- اور (اسلام کی) تکذیب کو اپنا ذریعہ رزق بناتے ہو -

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝

فَلَوْلَا ؛ پھر کیوں نہیں تکذیب کرتے - إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ؛ جب روح حلقوم میں پہنچ جائے گی - خَرَانًا لَّگْ جَائے گا - جان حلق میں پہنچ جائے گی -

ترجمہ :- پھر کیوں نہیں جب جان حلق میں آ پہنچے -

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ ؛ اور تم اس وقت - تَنْظُرُونَ ؛ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گے، ٹکر ٹکر پڑے دیکھا کرو گے -

ترجمہ :- اور تم اس وقت دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گے -

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

وَنَحْنُ أَقْرَبُ ؛ اور ہم قریب تر ہیں زیادہ نزدیک ہیں - إِلَيْهِ ؛ اس سے - مِنْكُمْ ؛ بہ نسبت موت کے تم سے یعنی موت تو دور ہے اور ہم نزدیک ہیں - وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ؛ مگر تم دیکھتے نہیں - تمہاری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے -

ترجمہ :- اور ہم بہ نسبت موت کے تم سے زیادہ قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں -

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝

فَلَوْلَا ؛ پھر کیوں نہیں۔ اِنْ كُنْتُمْ ؛ اگر تم ہو فی الواقع۔ غَيْرَ مَدِينِينَ ؛ کسی کے تحت حکم نہیں۔
ترجمہ :- پھر کیوں نہیں ! اگر تم اپنے آپ کو کسی کے تحت حکم نہیں سمجھتے۔ (اور خود کو آزاد خود مختار سمجھتے ہو)۔

تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۰﴾

تَرْجِعُوْنَهَا ؛ واپس لاتے جاتی جان کو یعنی جب موت طلق میں آجائے اور خرابا لگ جائے تو ذرا جان کو واپس تو لاؤ۔
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ؛ اگر تم سچے ہو۔

ترجمہ :- (پھر کیوں نہیں) جان کو واپس لاتے اگر تم سچے ہو (آزاد ہو، خود مختار ہو)۔

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِيْنَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ :- پھر اگر جو ہو خدا کے مقربوں میں سے، اس کے درباریوں میں سے۔

فَرُوْحٌ وَّرِيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۱۲﴾

فَرُوْحٌ ؛ پھر اس کے ہتھ میں راحت ہے۔ وَّرِيْحَانٌ ؛ اور پھول ہیں۔ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ؛ اور نعمتوں کا باغ۔
ترجمہ :- تو اس کے لئے ہے راحت، پھول اور نعمتوں کا باغ۔

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۱۳﴾

ترجمہ :- اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو۔

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۱۴﴾

ترجمہ :- (تو اس شخص سے کہا جائے گا) تجھ پر سلام ہو اے داہنے ہاتھ والے۔

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضّٰلِّيْنَ ﴿۱۵﴾

وَاَمَّا اِنْ كَانَ ؛ پھر اگر وہ ہوگا۔ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضّٰلِّيْنَ ؛ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے گمراہوں
میں سے۔

ترجمہ :- پھر اگر وہ منکر و گمراہ ہوگا۔

فَنَزَّلُ مِنَ سَمَاءٍ مَّيْمُونٍ

ترجمہ :- پھر اس کی مہمانی ہوگی گرم پانی سے ۔

وَتَصْلِيَةٌ جَاحِدِيَّةٌ

ترجمہ :- اور دوزخ میں جلنے سے ۔

إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

ترجمہ :- بے شک یہ سب حق الیقین ہے ، برحق ہے ۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ترجمہ :- (تم ان بدبختوں کا خیال چھوڑو) اور اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (وتقدیس) کرو ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الحديد مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایتیس (۲۹) آیتیں اور چار رکوع ہیں ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سَبِّحْ لِلَّهِ ؛ اللہ کی پاکیزگی اور اس کے بے عیب ہونے کو ظاہر کرتی ہے ، اس کی تسبیح کرتی ہے ۔ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ جو جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ؛ اور وہی ہے عزت و حکمت والا ۔ وہ زبردست بھی ہے اور دانا بھی ۔

ترجمہ :- اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی ہے عزت و حکمت والا ۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ اسی کی آسمانوں اور زمین میں مملکت ہے ، سلطنت ہے ، حکومت ہے ۔ سارے

منڈان میں اسی کا راج ہے۔ یُخَيِّ وَيُمِيتُ ؛ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، حیات و ممات اسی کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

ترجمہ :- آسمانوں اور زمین میں اسی کی سلطنت ہے جلاتا بھی وہی ہے مارتا بھی وہی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ؛ پہلے بھی وہی تھا اور بعد بھی وہی رہے گا۔ دو عدم کے درمیان سارا جہان ہے جس کا وجود بالعرض ہے اس کا ہونا بھی کیا ہونا ہے۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ؛ اور اس کے آثارِ قدرت اور اس کے صفات ظاہر ہیں۔ اس کی قدرت ناقابل انکار ہے۔ اس کی ذات، اس کی حقیقت، اس کی کہنہ پوشیدہ ہے باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ اور اس کو ہر شے کا خوب علم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔

ترجمہ :- اوّل بھی وہی آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی، اس کو ہر شے کا خوب علم ہے (وہ ہر شے سے واقف ہے)۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؛ وہی ہے جس نے پیدا کیا، خلق کیا، آسمانوں اور زمین کو۔ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ؛ چھ دن میں، ایک ہفتہ کے اندر۔ تھوڑی سی مدت میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ؛ پھر وہ عرش سلطنت پر قائم ہو گیا۔ پھر تمام عالم میں نظامِ حکومت قائم ہو گیا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ؛ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے مثلاً بارش اور مُرَدَّے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ؛ اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے مثلاً نباتات وغیرہ۔ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ؛ اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے مثلاً بارش، حرارت، ستاروں کی روشنی۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ؛ اور چیز آسمان میں چڑھتی ہے مثلاً نیک اعمال۔ وَهُوَ مَعَكُمْ ؛ اور خدا تو تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ؛ جہاں کہیں تم رہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ؛ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سب اس کے زیرِ نظر ہے۔ ان کو دیکھتا ہے۔

ترجمہ :- وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں (اور تھوڑی مدت میں) پیدا کیا پھر عرشِ حکومت پر

قائم ہو گیا (وہ خوب جانتا ہے) اس کو پورا پورا علم ہے اس کا کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ان کو دیکھتا ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ وہ بادشاہ زمین و آسمان ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ؛ اور اللہ ہی کی طرف ہے بازگشت سب کاموں کی۔ تمام کاموں کا دار و مدار خدا ہی پر ہے۔ اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔

ترجمہ :- خدا ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور خدا ہی کی طرف ہے تمام کاموں کا مرجع۔

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

يُولِجُ اللَّيْلَ ؛ وہ رات کو گھٹا کر داخل کر دیتا ہے۔ فِي النَّهَارِ ؛ دن میں۔ اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ؛ اور دن کو گھٹا کر داخل کر دیتا ہے رات میں، اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ ؛ اور وہ خوب جانتا ہے۔ بِذَاتِ الصُّدُورِ ؛ سینوں کے خیالات کو، دل کی باتوں کو۔

ترجمہ :- وہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، اور سینوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَأَنْفِقُوا ؛ اور صرف کرو۔ خراج کرو، دو۔ مِمَّا۔ اس مال سے۔ جَعَلَكُمْ ؛ کہ تم کو دیا ہے۔ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ؛ جانشین اور خلیفہ بنا کر اس میں، وہ زمین جس پر تم بستے ہو کن کن کے ہاتھوں میں رہی اور کن کن لوگوں نے اس کو اپنی ملک سمجھا۔

نہ گھر تیرا نہ گھر میرا چڑیا رین بسیرا

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا ؛ پھر جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور راہِ خدا میں دیا، خرچ کیا۔ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ؛ اُن کے لئے بڑا اجر ہے۔ دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ در دنیا ہفتاد در آخرت۔

ترجمہ :- لوگو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس میں سے جس کا تم کو خلیفہ بنایا ہے کچھ خرچ کرو۔ پھر جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور (راہِ خدا میں) خرچ کئے ان کے لئے بڑا ہی اجر ہے۔

صاحبو! فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، خصوصاً جب کہ پیغمبر جو شانِ ہدایت ہے۔ تمہارے اس اقتضاء فطرت کی طرف تم کو متوجہ کر رہا ہے اور تم اپنے عارضی خیالات کے سامنے اپنی فطرت کے اقتضاء کو بھول جا رہے ہو۔ اے منافقو! تم منہ سے تو مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہو مگر عملی طور سے اس کے خلاف کرتے ہو۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ؛ اور تمہیں ہو کیا گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ؛ اور رسول تمہیں بلاتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ ؛ کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ؛ حالانکہ پیغمبر نے تم سے عہد لیا ہے۔ تم سے اقرار اور میثاق لیا ہے۔ اقرارِ واثق لیا ہے۔ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ؛ اگر تم ایماندار ہو۔

ترجمہ :- تمہیں ہو کیا گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پیغمبر تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور تم سے اقرارِ واثق اور عہد لیا ہے، اگر ہو تم ایماندار۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

هُوَ الَّذِي ؛ وہی تو ہے جو۔ يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ؛ اپنے بندہ پر، اپنے پیغمبر پر اتارتا ہے۔ نازل کرتا ہے۔ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ؛ روشن آیتیں۔ واضح نشانیاں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ؛ کہ تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، جہل سے علم کی طرف نکالے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ ؛ بے شک اللہ تم پر۔ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ؛ شفیق و رحیم ہے۔ وہ تم پر بڑی رأفت و رحمت سے کام لیتا ہے کہ جلد سزا نہیں دیتا۔

ترجمہ :- وہی ہے جو اپنے بندہ پر واضح نشانیاں نازل کرتا ہے کہ تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالے۔ یقیناً اللہ تم پر شفیق بھی ہے، رحیم بھی ہے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا

مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تُنْفِقُوا ؛ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خرچ نہیں کرتے ۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا میں ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی میراث اور ملک ۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ ؛ برابر نہیں تم میں سے ۔ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ؛ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ۔ وَقَاتَلَ ؛ اور جنگ کیا ۔ جہاد کیا ۔ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ؛ یہ لوگ درجہ میں زیادہ بڑے ہیں ۔ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ ؛ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے ۔ وَقَاتَلُوا ؛ اور جہاد کیا ہے ۔ جَنگ کی ہے ۔ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ؛ اور اللہ نے ہر ایک سے بہتر ثواب کا وعدہ کیا ہے ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ؛ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ۔

ترجمہ :- اور تمہیں ہو کیا گیا کہ تم راہِ خدا میں کچھ دیتے دلاتے نہیں ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ملک اللہ ہی کی ہے ۔ جن لوگوں نے تم میں سے فتح (مکہ) سے پہلے صرف کیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ ہرگز مساوی نہیں ان لوگوں کے بڑے رتبے بڑے درجے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد صرف بھی کیا اور جہاد بھی کیا ۔ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ فرمایا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ۔

صاحبو! فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی کامیابی پردہِ خفا میں تھی ۔ اور فتح مکہ کے بعد سب کو حضرت کے برحق ہونے کا یقین آچکا تھا اور جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے کے لئے آتے تھے ، پہلی اور پچھلی دونوں حالتیں برابر نہیں ہو سکتیں ۔ ایمان کا امتحان مشکلات سے ہوتا ہے ۔ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان قوی دل ، قوی ایمان ، قوی الاخلاص تھے ۔ بعد کے لوگ ان پہلے مسلمانوں کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَةً أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

مَنْ ذَا الَّذِي ؛ کون شخص ہے جو ۔ يُقْرِضُ اللَّهَ ؛ اللہ کو قرض دے ۔ قَرْضًا حَسَنًا ؛ اچھا قرض ، قرضہ حسنہ جس میں سود نہ ہو ۔ مَتَّى نَه لَگے ۔ سَخْت تَقَاضَا نَه ہو ۔ لوگوں کو قرض دینے کو خدائے تعالیٰ خود کو قرض دینا فرماتا ہے ۔ فَيُضِعُّهُ لَهُ ؛ پھر دو چند کر دے گا اس قرض کو اس کے لئے یعنی دنیا ہی میں اس کو اس کے قرض دینے کی وجہ سے کئی چند دولت دے دے گا ۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ؛ اور آخرت میں اس کے لئے ہے بزرگ بدلہ ۔

ترجمہ :- کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے پھر اللہ اس کے لئے اس کے قرض سے کئی چند کر دے گا اور اس کے لئے ہے بزرگ بدلہ۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

یَوْمَ ؛ اس دن کو یاد کرو۔ اس کا خیال رکھو۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ کہ تم مسلمان ، ایماندار مردوں اور عورتوں کو دیکھو۔ يَسْعَى نُورُهُمْ ؛ کہ ان کا نور چلتا ہوگا۔ ان کی روشنی دوڑتی ہوگی۔ ان کا علم ، ان کا اعتقاد ان کی رہنمائی کرے گا۔ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ؛ یہ عربی کا محاورہ ہے اس کے معنی ہیں۔ سامنے۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ ؛ اور ان کی سیدھی جانب ، بھلائی کو سامنے اور سیدھی جانب سے نسبت دی جاتی ہے اور پچھلی اور بائیں جانب کو بُرائی سے نسبت دی جاتی ہے۔ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ ؛ بشارت ہے آج تم کو۔ آج کا دن تم کو مبارک ، آج کا دن تم کو مبارک ہو۔ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ؛ جنتیں جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا ؛ تم جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ تم کو خلود اور دوام نصیب ہوگا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ یہی بڑی کامیابی ہے ، یہ ہے مَن کی مراد ملنا۔

ترجمہ :- اس دن کو یاد رکھو جس دن تم مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور سیدھی جانب سے دوڑتا ہوگا۔ اس دن تم کو مبارک ہو ایسی جنتیں جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہی بڑی کامیابی۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ نُورِكُمْ

قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

یَوْمَ يَقُولُ ؛ اس دن کو یاد رکھو جس دن کہیں گے۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ؛ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے۔ انظُرُونَا ؛ ذرا ہم پر نظر کرو۔ ہم کو دیکھو۔ نَقْتِسَبْ مِنْ نُورِكُمْ ؛ ہم تمہارے نور سے لیں۔ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ؛ اُن سے کہا جائے گا ، اُنھیں جواب دیا جائے گا۔ تم ، پیچھے کو واپس پلٹو۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا ؛ وہاں جا کر نور ڈھونڈو یعنی نورِ علم حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی۔ دنیا میں تو تم نے علم صحیح حاصل کیا اور نہ اعتقادِ درست۔ اب تم ہم سے

نور حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اگر نورِ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ۔ دنیا کو واپس ہو جاؤ۔ جو دنیا میں اندھا سو آخرت میں اندھا۔ دنیا میں علم نہ تھا تو آخرت میں کچھ انکشاف نہ ہوگا۔ الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ دُنْيَا كَيْفِيَّتِي هِيَ آخِرَتُ كِي، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ؛ پھر منافقوں اور ایمانداروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ لَهُ بَابٌ؛ اس دیوار کا ایک دروازہ بھی ہوگا۔ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ؛ دیوار کا اندرون اس میں رحمت ہے یعنی جنتیوں کی طرف کا حصہ۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ؛ اور اس کے باہر یعنی دوزخیوں کی طرف اس جانب عذاب ہے۔

ترجمہ:- اُس دن کا خیال رکھو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے! ذرا ہماری طرف نظر کرو کہ ہم تم سے کچھ نور حاصل کریں۔ ان کو جواب دیا جائے گا: جاؤ پیچھے کو واپس ہو جاؤ (یعنی دنیا کو) پھر (وہاں جا کر) نور ڈھونڈو، پھر اس کے بعد مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب!

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

وَعَزَّيْتُمْ الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑩

يُنَادُونَهُمْ؛ منافق پکار اٹھیں گے، چلا میں گے، ان کو بندادیں گے۔ ایمانداروں کو پکاریں گے۔ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؛ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ؛ مسلمان کہیں گے! کیوں نہیں بے شک تم ہمارے ساتھ تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ؛ مگر تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈال دیا تھا۔ گرفتار بلا کر لیا تھا۔ گمراہی میں پھنسا رکھا تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ؛ اور تم تاک میں تھے، موقع کے منتظر تھے، راہ دیکھتے تھے۔ وَارْتَبْتُمْ؛ اور بتلائے ریب و شک تھے، ہمیشہ تمہارے دل میں کھٹک تھی، خلش تھی۔ یقین تمہارے پاس تک نہ پھٹکا۔ وَعَزَّيْتُمْ الْأَمَانِي؛ اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا۔ حَتَّىٰ؛ یہاں تک کہ۔ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ؛ حکمِ خدا آ گیا۔ وَعَزَّيْتُمْ؛ اور تم کو دھوکہ دیا۔ بِاللَّهِ؛ خدا کے متعلق غلط خیال رکھ کر۔ الْغُرُورُ؛ بڑا دھوکہ باز، شیطان، مکار، فریب کار، دغا باز۔

ترجمہ:- منافق، مسلمانوں کو پکاریں گے (پکار کر کہیں گے) کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ (مسلمان) کہیں گے۔ کیوں نہیں! مگر تم نے اپنے آپ کو بتلائے فتنہ و فساد کر لیا تھا۔ اور تم ہمیشہ تاک میں تھے (منتظر تھے) اور ہمیشہ تمہارے دل میں خلش اور شک رہا۔ تمہاری (بیہودہ) آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ حکمِ خدا آ گیا اور اللہ کے متعلق بڑے دھوکہ باز نے دھوکا دیا۔

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُولَئِكَ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ؛ تو آج تم سے نہ لیا جائے گا۔ فِدْيَةٌ؛ کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، تن چھڑائی۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور نہ کافروں سے، منکروں سے۔ یعنی اے منافقو! نہ تم کو نہ کافروں کو کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ قیامت میں سب مفلس ہوں گے۔ خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ مَا أُولَئِكَ النَّارُ؛ تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ؛ دوزخ ہی تمہاری رفیق ہے۔ والی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؛ اور کیا ہی بُرا انجام ہے۔ کیا بُرا ٹھکانا ہے۔ ترجمہ:- تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کٹے کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے اور دوزخ تمہاری رفیق ہے اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا اور انجام ہے۔

الْمَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

الْمَيَّانِ؛ کیا وقت نہیں آیا؟ اِنْ - يُبِينُ - اَيْنَا - وقت کا آنا۔ اِنْ؛ وقت۔ اَلْاَنَ؛ اس وقت۔ اَوَانَ - وقت۔ اِنَاءَ جمع ہے۔ اِنَاءُ اللَّيْلِ؛ رات کے گھنٹے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ ایمان والوں کے لئے۔ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ؛ کہ اُن کے دل گرگڑائیں۔ گداز پیدا ہو۔ نرمی پیدا ہو۔ لِذِكْرِ اللَّهِ؛ خدا کی یاد کی وجہ سے، پسند و نصیحت کی وجہ سے۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؛ اور اس قرآن کی وجہ سے جو خدا کی طرف سے اُتر ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ؛ اور نہ ہو جائیں اہل کتاب کے جیسے۔ مِنْ قَبْلُ؛ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ؛ اور ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا۔ پھر گزری ان پر لمبی مدت۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ؛ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ؛ اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، بدکار ہیں۔ کافر ہیں۔

ترجمہ:- کیا مسلمانوں کے لئے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ یادِ خدا کے لئے اور اس (قرآن) کے لئے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ان کے دل گداز ہوں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان پر ایک زمانہ دراز گزر چکا۔ پھر ان کے دل (پتھر کی طرح) سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق و بدکار ہیں۔

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

اعْلَمُوا؛ جان رکھو۔ اَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ؛ کہ اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے، تروتازہ کر دیتا ہے۔ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ اس کے مرنے، خشک ہو جانے اور افتادہ ہو جانے کے بعد۔ وہ بنجر زمین میں، افتادہ زمین میں سرسبزی و شادابی پیدا کر دیتا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ؛ ہم تمہارے لئے صاف صاف نشانیاں، نظائر بیان کر دیئے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ تاکہ تم سمجھو بوجھو۔

ترجمہ:- یہ بات جان لو کہ اللہ زمین کو اُس کے افتادہ ہو جانے کے بعد جان بخشتا اور تروتازہ بنا دیتا ہے ہم نے اس کے نظائر بیان کر دیئے کہ تم سمجھو بوجھو۔

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ؛ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا؛ اور جو لوگ نیک طریقہ سے اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کو قرض دیتے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ قَرْضٌ۔ کاٹا۔ مِقْرَاضٌ۔ قینچی۔ قَرْضٌ۔ مال کا ایک حصہ جو حاجت مندوں کو ادھار دیا جاتا ہے۔ يُّضْعَفُ لَهُمْ؛ ان کو دو یا دو چند دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ؛ اور ان کے لئے ثواب باکرامت ہے۔

ترجمہ:- بے شک خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور جو لوگ اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں ان کو دو چند دے گا اور ان کے لئے باعزت اجر ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؛ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ؛ وہی ہیں صدیق اور شہید۔ وہی ہیں راست گو اور راست گوئی کی تصدیق کرنے والے۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ؛ ان کے خدا کے پاس۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ؛ ان کے لئے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی۔ علم ہے اور انکشاف ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا؛ اور جو کفر کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں مانتے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ؛ یہی لوگ ہیں دوزخی، جہنم میں رہنے والے۔

ترجمہ :- جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہی خدا کے پاس صدیق اور شہید ہیں راست گو ہیں اور راستی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے لئے ان کا ثواب بھی ہے اور ان کا نور بھی۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَالٌ كَثِيرٌ
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاجِلُ يَوْمَئِذٍ هُمْ فِيهَا مُصْفَرُونَ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَهُ مُمْصَفِرًا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

اعْلَمُوا؛ جان رکھو۔ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا؛ کہ دنیوی زندگی صرف۔ لَعِبٌ۔ کھیل ہے۔ وَلَهُمْ؛ اور تماشہ ہے، محض لہو و لعب ہے۔ وَزِينَةٌ؛ اور ظاہری زینت اور طمطراق ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ؛ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ بڑائی ہے۔ وَتَكَاتُرٌ؛ اور کثرت میں مقابلہ کرنا ہے۔ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ؛ مال اور اولاد میں۔ دنیا کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ غَيْثٍ؛ جیسے بارش۔ مینہ، اصل میں غَيْوُثٌ تھا، جو بارش سخت قحط اور خشکی کے بعد ہوتی ہے اس کو غیث کہتے ہیں۔ غَوُثٌ۔ فریادرس۔ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ؛ تعجب میں ڈال دیا کسان کو، کاشتکار کو، زراعت کرنے والے کو۔ كَفَّرَ؛ ڈھانکا۔ كَافِرًا؛ ڈھانکنے والا۔ چھپانے والا۔ حق پوش۔ مزارع کیونکہ وہ بیج ڈال کر مٹی سے ڈھنک دیتا ہے۔ نَبَاتُهُ؛ اُس کا اُگنا۔ یعنی کھیتی کو سرسبز دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَهَيِّجُ؛ پھر زور پر آتا ہے۔ ہيجان میں آتا ہے۔ فَتْرُهُ مُمْصَفِرًا؛ پھر تو اے مخاطب اس کو زرد دیکھتا ہے یعنی کھیتی پک کر زرد ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا؛ پھر ہو جاتا ہے روندن، چورا چورا۔ وَفِي الْآخِرَةِ؛ اور آخرت میں بُرُوں کے لئے، کافرو فاسق کے لئے۔ عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ سخت عذاب ہے۔ اور نیکیوں اور پرہیزگاروں کے لئے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ؛ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا؛ اور یہ دنیوی زندگی نہیں ہے۔ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ؛ مگر دغا کی جنس، دھوکہ کے اسباب، فریب کی ٹٹی۔

ترجمہ :- خوب جان رکھو کہ یہ دنیوی زندگی لہو و لعب ہے اور ظاہری زینت ہے اور آپس میں فخر اور بڑائی ہے اور مال و اولاد میں کثرت اور زیادتی کا مقابلہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ کسان کو اس کا (اس سے کھیتی کا) اُگنا اچھا معلوم ہوتا ہے پھر وہ زور پر آتی ہے پھر تو اس کو

دیکھتا ہے کہ پہلی پڑگئی پھر خشک ہو کر چورا چورا ہوگئی اور آخرت میں (بعض کے لئے) سخت عذاب ہے اور (بعض کے لئے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی تو نری دھوکہ کی ٹٹی ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

سَابِقُوا؛ لوگو! دوڑو۔ لپکو، جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سبقت کرو۔ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ؛ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ؛ اور جنت کی طرف۔ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ جس کا پھیلاؤ، وسعت، کشادگی، آسمان اور زمین دونوں کی وسعت کے برابر ہے۔ أُعِدَّتْ؛ وہ تیار کی گئی ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؛ ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ؛ یہ اللہ کا فضل ہے، اُس کی داد ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ؛ جس کو چاہتا ہے اُسے دیتا ہے۔ عَنایت کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا فضل و کرم بڑا ہے۔

ترجمہ:- (لوگو!) تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اُن کے لئے تیار کی گئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے (داد مولیٰ ہے) اُسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ؛ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر واقع ہوتی ہیں۔ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ؛ اور جتنی تم پر نازل ہوتی ہیں یہ سب نہیں ہیں إِلَّا فِي كِتَابٍ؛ مگر کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا؛ اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یعنی خدائے تعالیٰ نے جان کر پیدا کیا ہے یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد جانا ہو۔ سب کچھ علم الہی میں، لوح محفوظ میں ہے۔ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ؛ بے شک یہ سب اللہ کے پاس آسان ہے۔ کسی چیز کے پیدا کرنے میں اس کو کسی قسم کی دشواری نہیں۔

ترجمہ:- کوئی آفت، کوئی مصیبت روئے زمین پر نہیں پڑتی اور نہ خود تم پر مگر ایک کتاب میں موجود ہے