

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ :- اُس دن جھٹلانے والوں کی بڑی مٹی خراب ہوگی۔
ان مکذبین کے مقابل مومنین کے لئے کیا ہے؟

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ ؛ بے شک متقی لوگ، پرہیزگار، خوش کردار۔ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ؛ سایوں اور چشموں میں رہیں گے۔
عُيُونٌ جمع عُيُنٍ۔ چشمہ ظِلٌّ جمع ظِلٌّ۔ سایہ۔

ترجمہ :- بے شک پرہیزگار لوگ (ٹھنڈی چھاؤں، گھنے) سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٦﴾

وَفَوَاكِهَ ؛ اور میوؤں اور پھلوں میں ہوں گے۔ مِمَّا يَشْتَهُونَ ؛ جس کو وہ چاہتے تھے۔ میوے جس قسم کے چاہیں۔
(مِمَّا يَشْتَهُونَ میں آم اور شرینے کھجور اور انگور سب کچھ داخل ہیں)۔

ترجمہ :- اور وہ ایسے میوؤں میں ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا ؛ کھاؤ پو۔ هَنِيئًا ؛ مزے سے خوشگوار۔ رچتے پچتے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ بدلے میں اُن اعمال کے
کہ تم کرتے تھے۔

ترجمہ :- مزے سے کھاؤ پو (تمہارا کھایا پیا تم کو رچے پچے) صلہ میں تمہارے نیک اعمال کے۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٨﴾

إِنَّا كَذَلِكَ ؛ بے شک ہم اسی طرح۔ نَجْزِي ؛ جزا دیتے ہیں۔ الْمُحْسِنِينَ ؛ نیکوکاروں کو۔ احسان کرنے والوں کو۔

ترجمہ :- ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ (نیکیوں کا صلہ ایسا ہی دیتے ہیں)۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ :- (احسان) نہ ماننے والوں کی (خدا کے انعام و اکرام کے نہ ماننے والوں کی) اس دن بڑی مٹی خراب ہوگی۔

كُلُوا وَتَمَتُّوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿۵۶﴾

كُلُوا وَتَمَتُّوْا؛ کھاو، مزے اڑالو۔ قَلِيْلًا؛ چند روز، قلیل مدت کے لئے۔ اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ؛ بے شک تم مجرم ہو۔ تم گنہگار ہو۔

ترجمہ :- چار دن (کی زندگی میں) کھاو مزے اڑالو۔ مگر تم یقیناً گنہگار ہو (خطاکار ہو)۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ :- جو لوگ (اپنے گناہگار ہونے کو) مانتے نہ تھے ان کی اس دن بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ؛ اور جب ان سے کہا جاتا۔ ارْكَعُوْا؛ تم خدا کے سامنے گردن جھکا دو۔ لَا يَرْكَعُوْنَ؛ تو گردن نہ جھکاتے۔ نہ نماز، نہ بندگی۔

ترجمہ :- اور جب ان سے کہا جاتا کہ گردن جھکاؤ تو ہرگز گردن نہ جھکاتے (اپنی سرکشی پر اڑے رہتے)۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۵۹﴾

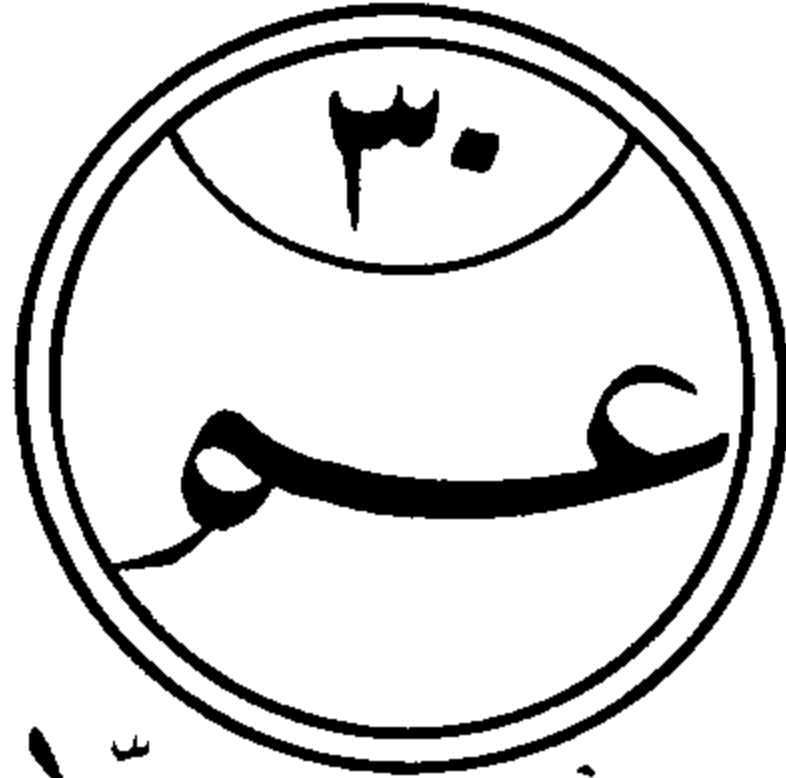
ترجمہ :- جو (خدا کی اطاعت کو) واجب نہیں سمجھتے (اس کے سامنے سر تسلیم نہیں جھکاتے) ان کی اس دن بڑی ذلت و خواری ہوگی۔

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَٰهُ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۶۰﴾

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ؛ پھر کس بات پر۔ بَعْدَٰهُ؛ اتنا جاننے بوجھنے کے بعد، اتنا سننے کے بعد۔ يُؤْمِنُوْنَ؛ ایمان لائیں گے۔ یقین رکھیں گے۔

ترجمہ :- اب کس بات پر اس کے بعد (یقین اور) ایمان لائیں گے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
كَذٰلِكَ نَقُصُّ لَآئِكَ لِقٰوِمٌ یَّتَذَكَّرُوْنَ
ق

تفسیر صدیقی

از
شمس المفسرین بحال علوم خادم القرآن
حضرت محمد عبدالقادر صدیقی قادری حشر
رحمۃ اللہ علیہ

راختہ محمد عتیاس خاں پورہ جہان آباد

ناشر: حشر اکبری پبلیکیشنز صدیق گلشن بہادر پورہ جہان آباد
ہدیہ:

سُورَةُ النَّبَاِ كَيْتُوَةٌ هِيَ اَرْبَعُونَ اِيْتًا وَفِيهَا اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً

سورہ نبا مکہ میں نازل ہوئی اس میں چالیس (۴۰) آیتیں اور دو (۲) رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النَّبَاُ؛ واقعہ، خبر۔ گویا دوسری خبریں اس واقعہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جس پر تمام مذہب کا دار و مدار ہے۔ سزا جزا کا جاننا قیامت کے جاننے پر موقوف ہے۔ مرنے کا تو سب کو یقین ہے مگر سزا جزا کا یقین مذہب کی جان ہے۔ قیامت کا خیال ہمیشہ پیش نظر رہنے سے انسان اچھے کام کرتا ہے، بُرے کام چھوڑتا ہے۔ جو چیز اجمالی طور سے عقل سلیم سے اور پیغمبرانِ معصوم کے ذریعہ ثابت ہو اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ سارے شکوک تفصیل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مذہب کا دار و مدار تفصیلات پر نہیں بلکہ علم اجمالی پر ہے۔ تفصیلات میں پڑ کر سب لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ آدمی کے متنبہ ہونے کے لئے ایک بات بھی کافی ہوتی ہے۔ جو جاگتا ہے وہ سوتا بھی ہے اور پھر بیدار بھی ہوتا ہے۔ جو خدا کو مانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے عمر بھر لوگوں پر ظلم و ستم کئے لیکن آخر وقت تک دنیا میں اس کو کسی قسم کی سزا نہ ہوئی اور دوسرے نے ہمیشہ نیک کام کئے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی! کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو! ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اچھے کاموں کی جزا اور بُرے کاموں کی سزا اگر اس دنیا میں نہ ملے تو یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ نیک کو جزا اور بُرے کو سزا مل کر ہی رہے گی۔

عَمُّ يَتَسَاءَلُونَ ۱

عَمُّ؛ کس چیز کے متعلق۔ اصل میں عن ماسما۔ ما استفہامیہ ہے، سوال کے لئے آتا ہے۔ اکثر حروف جر کے بعد ما استفہامیہ کا الف گر جاتا ہے اور صرف میم مفتوح رہ جاتی ہے۔ عن کانون ”یوملون“ کے قاعدہ سے میم میں مدغم ہو کر میم ہو گیا اور عَمُّ رہ گیا۔ يَتَسَاءَلُونَ؛ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں باب تفاعل ہے جو باہم دو شخصوں کو چاہتا ہے۔ سوالات کا یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ سوال پر سوال چلتا ہی رہتا ہے۔ مَسْئَلَةٌ۔ اس سے پوچھا۔ مَسْئَلٌ غَنَةٌ۔ اس کا حال پوچھا، اس کی کیفیت دریافت کی۔

ترجمہ:- یہ آپس میں کس چیز کے متعلق سوالات کرتے ہیں؟

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۲

عَنِ النَّبَاِ؛ واقعہ کے متعلق۔ الْعَظِيْمِ؛ بڑا عظیم الشان۔ جس کے واقع ہونے اور سمجھنے کے متعلق بہت سے لوگ

شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ جزا، سزا اور قیامت کے وقوع پر مذہب کا دار و مدار ہے۔ اس سے زیادہ کونسا امر اہم اور دشوار تر ہوگا؟

ترجمہ:- ایک عظیم الشان واقعہ کے متعلق (باہم سوال کرتے ہیں)۔

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

الَّذِي؛ وہ خبر، وہ واقعہ۔ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ؛ جس کے متعلق، جس کے بارے میں لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں۔

ترجمہ:- (وہ خبر، وہ واقعہ) جس کے متعلق (جس کے بارے میں) لوگ مختلف خیال کے ہیں۔

قیامت کے متعلق کیا اختلاف ہے؟

بعض نادانوں کا خیال ہے کہ جزا سزا اور قیامت کوئی چیز نہیں! کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ جتنا چاہو لوگوں پر ظلم و ستم کرو۔ کچھ باز پرس تو ہے ہی نہیں۔ کتوں کی طرح کھاؤ اور گدھوں کی طرح مر جاؤ۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا ہی میں مرنے کے بعد پھر آنا ہوگا۔ ظلم و ستم کرو گے تو دنیا ہی میں نئے جہنم میں سزا مل جائے گی۔ جانور کی شکل میں آؤ گے اور جانوروں ہی کی طرح پٹو گے۔ اسی کو تاسخ کہتے ہیں۔ افسوس! یہ لوگ جزا اور سزا کو سمجھتے تک نہیں۔ ایک شخص نے عمر بھر یاد خدا میں گزاری، دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھائیں۔ کیا اس پاک بندے کی جزا اچھا گھر، اچھا کھانا ملنا ہے؟ یا بادشاہ ہو جانا؟ آج کل تو جمہوریت کا زور ہے، بادشاہ کہاں ہے۔ اس دور میں بادشاہ کا لفظ حرف غلط کی طرح مٹ گیا ہے۔ طالب حق اور پاک بندے کا مقصود کدھر ہے؟ وہ تو دنیا کی لذتوں اور اس کے آرام کو ذلیل و حقیر سمجھ کر چھوڑ چکا ہے، وہ بادشاہت کو لے کر کیا کرے گا؟ اس نے تو اللہ کے لئے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ غیر مقصود چیزیں لے کر کیا کرے گا؟ جس کی اس کو ضرورت نہیں، جو اس کا مقصود نہیں اس کو کیا راحت و آرام پہنچا سکتا ہے! رنج و راحت اصل میں روح کی صفت ہے۔ اس کی روحانی لذت تو دیدارِ الہی میں ہے۔ دیدار اور رضائے الہی اگر نہ ہو تو دنیا تو بیچ تھی ہی، ایسی آخرت بھی بیچ ہے۔

اب اسی کے مقابل جو بُرے کام کرتا تھا، خدا کو ماننا نہ تھا صرف مجرم ہی نہ تھا بلکہ باغی بھی تھا۔ ایسے کو تو انتہائی سزا ہونی چاہیے۔ جیسا کام ویسا انعام، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عمل اور اعتقاد کے لائق جزا ہونی چاہیے۔ مجرم کو سزا اور طالب کو مقصود ملنا چاہیے۔

اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ حشر و نشر جسمانی ہے یا روحانی؟ مرتے ہی اوّل کا جسم تو رہا نہیں دوسرا ہی جسم ہے۔ پھر عذابِ ثواب روح پر ہے یا جسد پر یا دونوں کے مرکب پر؟ جسد کے جانے کے ساتھ وہ مرکب کب باقی رہتا ہے؟ صاحبو! ذرا غور کرو تم ہو کیا؟ کیا ”تم“ کا مخاطب تمہارا جسد ہے؟ یا تمہاری روح؟ تمہارے جسد کا حال تو یہ ہے کہ

سانس لیتے ہو تو اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے۔ اس گیس میں کیا ہے؟ جسم کا جلا ہوا مُردہ مادہ، بیت الخلا کو جاتے ہو تو فضلہ بن کر جسم کا ایک معتد بہ حصہ نکل جاتا ہے۔ پسینہ سے بھی جسم کے کچھ اجزا خارج ہو جاتے ہیں۔ سائنس دانوں نے بیان کیا ہے کہ ۷ یا ۱۲ سال میں پورا جسم نیا ہو جاتا ہے۔ رات دن بدل مانتخلل ہوتا رہتا ہے تم کو، تمہاری روح کو، تمہارے جسد سے ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، ایک نسبت ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے مگر وہ نسبت باقی رہتی ہے۔ اس نسبت کے توسط سے روح کو عذاب و ثواب، رنج و راحت پہنچتے ہیں۔ روح انسانی جہاں جاتی ہے، جس عالم میں پہنچتی ہے اسی عالم کے مناسب جسم مل جاتا ہے۔

ذرا خواب پر غور کرو! تم اپنے دوستوں سے ملتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ہنتے ہو، روتے ہو۔ خواب میں بعض کو سانپ ڈستا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ تم کو، تمہاری روح کو، مگر بتوسط جسد بہر حال عالم خواب میں، عالم مثال میں، عالم برزخ میں، عالم قیامت میں اس عالم کی مناسبت سے جسم ملتا ہے اور اسی کے توسط سے روح کو عذاب و ثواب اور رنج و راحت پہنچتے ہیں۔

اس تقریر کا ما حاصل یہ ہے کہ حشر و نشر اور عذاب و ثواب سب جسمانی ہیں، اور ایک طرح سے دیکھو تو روحانی بھی۔ کیونکہ جسد بے ادراک اور بے علم ہے۔ علم کا مرکز تو روح ہے۔ اسی کو رنج ہے، اسی کو راحت ہے۔ صاحبو! ہماری اس تحقیق سے ایک اور اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یعنی معراج شریف جسمانی ہے یا روحانی؟ اس کا جواب وہی ہے کہ جب تک حضرت عالم اجساد میں تھے تو سفر معراج بھی جسمانی تھا۔ ترقی فرما کر عالم ملائکہ میں پہنچے تو معراج بھی ملکی ہوئی۔ پھر دربار الہی میں پہنچے تو آپ اس دربار کے لائق ہو گئے۔

صاحبو! میری ایک عادت اور ایک طریقہ ہے۔ جو چیز قرآن شریف یا احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اس پر تو مجھے یقین ہے۔ کیونکہ وہ پیغمبر اور معصوم کے ذریعہ سے مجھے پہنچی ہے، وہاں خطا اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایسا علم اجمالی ہوتا ہے۔ عقل جو غیر معصوم ہے اس کی تفصیل کرنے لگتی ہے۔ جن کو عقل سلیم نہیں وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ خدا کی مدد کے بغیر سنبھل نہیں سکتے۔ میں بھی بعض تفصیلات کو سمجھتا ہوں اور ان کا یقین رکھتا ہوں مگر یہ ایسا علم نہیں جیسا کہ معصوم کے ذریعہ سے مجھے پہنچا ہے۔ میری عقل کا خطا کرنا ممکن ہے۔ یاد رکھو! امکانِ غلط دو قسم کا ہوتا ہے: (۱) بغیر کسی دلیل کے اور شبہ کے یقین نہ رکھنا۔ یہ انسان کو وساوس کا پتلا بنا دیتا ہے۔ جس کا انجام یہ ہے کہ اِنْسَانٌ هَاكٌ لِيْ اِنَّهُ هَاكٌ۔ یعنی شک ہونے کا بھی یقین نہیں۔ شک میں شک۔ آخر میں آدمی وہی بن جاتا ہے۔ مگر جو بات دلائل عقلی سے ثابت ہو، اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ جب اس سے بہتر دلیل سے غلطی ثابت ہو جائے تو ہمارا علم و یقین بھی بدل جائے گا۔ (۲) بغیر کسی دلیل اور شبہ کے یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ غلط ہو، لغو ہے، اس خیال کا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور کسی مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے پاس ایمان بھی ایک بڑی دولت ہے اور عقل بھی ایک بڑی نعمت۔ ایمان سے منہ پھیرنا کفر ہے تو عقل سے منہ موڑنا حماقت ہے، نادانی ہے، جہل ہے۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

كَلَّا؛ (یہ لفظ ڈانٹنے اور دھمکی دینے کے لئے آتا ہے) ہرگز نہیں، خیر، اچھا۔ سَيَعْلَمُونَ؛ عنقریب یہ لوگ جان لیں گے، ان کو علم صحیح ہو جائے گا، آنکھیں بند ہوں گی تو صحیح واقعہ کھل جائے گا۔ پہلی دفعہ کی سین موت کے قریب ہونے کو بتاتی ہے۔

ترجمہ:- نہیں جی! عنقریب ان کو (سب کچھ) معلوم ہو جائے گا۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

ثُمَّ؛ پھر۔ ثُمَّ كَلَّا؛ ہم پھر کہتے ہیں کہ تمہارے سب خیالات غلط ہیں۔ مَن۔ عنقریب۔ یہ دوسری سین قیامت کے قریب ہونے کو بتلاتی ہے۔ سَيَعْلَمُونَ؛ عنقریب وہ جان لیں گے کہ قیامت بھی کچھ دور نہیں۔ جو کچھ ہے سب معلوم ہی ہو جائے گا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ واقعہ قیامت بڑا اہم ہے اس پر زور دینے کے لئے كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ فرمایا گیا۔

ترجمہ:- ہم پھر کہتے ہیں کہ (ان کے خیالات ہرگز صحیح نہیں) عنقریب ان کو (سب کچھ) معلوم ہو جائے گا۔

صاحبو! يَعْلَمُونَ کا مفعول محذوف ہے۔ یہ حذف عموم پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، حق ناحق کا امتیاز ہو جائے گا، کھرا کھوٹا سمجھ میں آجائے گا۔

آگے خدائے تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اپنے آیات و کمالات دکھاتا ہے۔ جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اس کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ پہلی دفعہ کسی چیز کا پیدا کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسری دفعہ اس کا پیدا کرنا آسان۔ بنانا تو مشکل ہے مگر بگاڑنا سہل ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کے پیدا کرنے کے بعد اس کو توڑ پھوڑ کر پھر ویسا ہی ایک عالم پیدا کر دینا کیا مشکل ہے!

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿۱﴾

أَلَمْ نَجْعَلِ؛ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ پیدا نہیں کیا؟ جَعَلَ کے ساتھ ایک مفعول ہو تو اس کو ”جعل بسیط“ کہتے ہیں اور یہ خَلَقَ کے معنی میں ہوتا ہے مثلاً جَعَلَكُمْ؛ تم کو پیدا کیا۔ جَعَلَ کے بعد دو مفعول ہوں تو اس کو ”جعل مرکب“ کہتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی صفات کے ساتھ پیدا کرنا۔ جیسے جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ رات کو پردہ پوش بنایا۔ الْأَرْضُ؛ زمین کو۔ أَرْضِي اور أَرْضُونَ جمع۔ وَنَّ سے ذوی العقول کی جمع بنتی ہے۔ جیسے مُسْلِمُونَ۔ بعض دفعہ غیر ذوی العقول کی جمع بھی وَنَّ سے بناتے ہیں مثلاً أَرْضُ كِي جمع أَرْضُونَ۔ مَهَادًا؛ فرش، بچھونا۔ تَمَهَيْدًا؛

ایسا ابتدائی بیان جس سے مقصود کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ مہنڈ۔ گہوارہ جھولا جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے۔

ترجمہ:- کیا ہم نے زمین کو فرش (کی طرح) نہیں بنایا؟

صاحبو! زمین کا لیٹنے کے لائق ہونا زمین کی کرویت کے خلاف نہیں ہے۔ کتنی زمین جس پر ہم لیٹتے ہیں اور کتنا بڑا زمین کا کرہ؟

وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا ۝۷۰

و؛ اور۔ الْجِبَالِ؛ جمع جبل۔ پہاڑ۔ أَوْتَادًا جمع وَتَد۔ میخ۔ جس طرح میخ نہیں ہلتی اسی طرح پہاڑ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ سخت سے سخت ہوائیں بہتی ہیں اور پہاڑ ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں۔

ترجمہ:- کیا پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح (نہ ہلنے والا اور مضبوط) نہیں بنایا؟

صاحبو! جس نے ہموار زمین اور نکلے ہوئے پہاڑوں کو پیدا کیا، نیک و بد اور مختلف جوڑے بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝۷۱

وَخَلَقْنَاكُمْ؛ اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ أَزْوَاجًا؛ جوڑے جوڑے، عورت مرد، کالا گورا، نیک بد، اچھا بُرا۔

ترجمہ:- اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔

جو نیک و بد کو پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ سزا جزا بھی دے سکتا ہے۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۷۲

وَجَعَلْنَا؛ اور ہم نے پیدا کیا، بنایا۔ نَوْمَكُمْ؛ تمہاری نیند کو۔ سُبَاتًا؛ سبت۔ توڑنا، کاٹنا، سرمنڈانا، مذہبی عید میں دنیوی کام چھوڑ دینا۔ سبت۔ یہودیوں کا مذہبی ہفتہ وار تہوار۔ يَوْمُ السَّبْتِ۔ ہفتہ کا دن جس دن یہودی عید مناتے ہیں۔ جمعہ کی تعطیل منانا ملتِ ابراہیمی ہے۔ ملتِ ابراہیمی اصل دین ہے۔ مسلمان، یہودی، نصرانی سب ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں۔ ہفتہ کو عید منانا یہودیوں کا کام ہے۔ اور اتوار کو عید منانا نصرانیوں کا کام۔ مسلمان ملتِ ابراہیمی پر ہیں اس واسطے ان کی ہفتہ وار عید جمعہ ہے۔ اسی لئے اس کو عید المؤمنین کہتے ہیں۔ سُبَات۔ آرام، راحت، کام سے فارغ ہو جانا، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے کام میں لگ جانا۔

ترجمہ:- اور ہم نے تمہاری نیند (اور تمہارے سو جانے) کو آرام دہ بنایا۔

صاحبو! عبرت لینے والے کے لئے خواب بھی کافی ہے۔ سونے کے وقت حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ النوم اخوالموت؛ جس نے تم کو تھوڑی دیر کے لئے بے حس و حرکت کر دیا ہے، وہ تمہاری قوتوں کو موت سے بھی بیکار کر دے سکتا ہے۔ یاد رکھو! جو جاگتا ہے وہ سوتا بھی ہے۔ جو سوتا ہے وہ پھر جاگتا بھی ہے۔ آج تم جی رہے ہو تو کل مردگے بھی۔ اور پھر مر کر اٹھو گے بھی۔

نادان کے سامنے ہزار دلائل پیش کرو لا حاصل۔ دل دانا کے سامنے معمولی واقعہ بھی عبرت لینے کے لئے کافی ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝۱۰

وَجَعَلْنَا؛ اور ہم نے کیا۔ اللَّيْلَ؛ رات کو۔ لِبَاسًا؛ پردہ پوش۔ الْغِيَابَ۔ حق بات کا چھپ جانا۔ لَبُؤْسٌ۔ ذرہ۔ لِبَاسٌ۔ کپڑے جو پہنے جاتے ہیں۔ مَلْبُؤْسٌ۔ پہنا ہوا کپڑا۔ رات کا پردہ پوش ہو جانا ظاہر ہے۔ رات کے وقت چور چوری کرتا ہے، سانپ بچھو نکلتے ہیں، شیاطین کا بھی زور رات ہی میں ہوتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، غرض کہ رات میں وہ کام ہوتے ہیں جو دن میں نہیں ہو سکتے۔ خدا کے خالص بندے تہجد پڑھتے ہیں۔ چونکہ رات کے وقت شور پکارا نہیں ہوتا اس لئے اطمینان سے ذکر و شغل ہو سکتا ہے۔

ترجمہ:- اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱

وَجَعَلْنَا؛ اور ہم نے بنایا۔ النَّهَارَ؛ دن کو۔ يَوْمٌ۔ رات دن کا مجموعہ۔ مَعَاشًا؛ کھانا کسب کرنا، عیش کرنا، زندگی۔ آج کل عربی میں عیش روٹی کو کہتے ہیں۔ مَعِيشَتٌ۔ زندگی، کمائی، کسب۔

ترجمہ:- اور ہم نے دن کو ذریعہ کسب معیشت بنایا۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۝۱۲

وَبَنَيْنَا؛ اور ہم نے بنایا۔ فَوْقَكُمْ؛ تمہارے اوپر۔ سَبْعًا؛ سات۔ شَدَادًا جمع حَدِيدَةٌ؛ مضبوط، قائم رہنے والے۔ بعض عرب لوگ ڈیروں اور خیموں میں رہتے ہیں۔ لڑکے کی شادی ہو جائے تو اس کا ڈیرا الگ لگا دیا جاتا ہے۔ بُنِيَ لَهٗ۔ اس کی شادی کر دی گئی۔ ڈیرہ الگ لگا دیا گیا۔ بِنَاءٌ۔ ڈیرہ، عمارت۔

ترجمہ:- اور ہم نے تمہارے اوپر سات قائم رہنے والے ڈیرے لگا دیئے۔

صاحبو! سات (۷) ڈیروں سے کیا مراد ہے؟ سات آسمان۔ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا؛ ایک پر ایک سات آسمان۔

سات آسمان کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایک آسمان عطار دکا ہے جو آفتاب سے قریب ہے۔ ایک زہرہ کا ایک زمین جو خود بھی ایک آسمان ہے (اوپر کی چیز کو آسمان اور نیچے کی چیز کو زمین کہا جاتا ہے) اس پر ایک آسمان مرغ اس پر مشتری جس پر بہت سے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اس پر زحل، اس پر یورے نس اور اس پر نیپچون، یہ تو بہت سے آسمان ہو گئے۔ سات کہاں رہے اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ سات سے مراد کثرت ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے طبقے ہیں۔ ان طبقات زمین پر پانی کا کرہ ہے۔ پانی پر ہوا کا کرہ ہے۔ ہوا پر ایتھریا ایٹر ہے جس سے یہ سب ستارے بنے ہیں۔ ہم کو قرآن شریف پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں ہے وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ؛ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے زینت دی یہ ستارے کیا ہیں؟ گلوب ہیں، چراغاں ہیں جو آسمان اول میں لٹک رہے ہیں۔ یہ نظر آنے والی دنیا سب آسمان اول کے نیچے ہے، سات آسمان دنیا سے باہر ہیں۔ آئندہ کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب عالمات انہیں سات آسمانوں اور ڈیروں کے اندر ہے۔ مادہ پرستوں کی کدو کاوش ختم۔ فقرا کے پاس عالم شہادت کے اوپر عالم مثال ہے عالم مثال کے بھی درجے ہیں۔ اپنی اپنی استعداد کے موافق ہر ایک اپنے مقام میں، اپنے آسمان میں رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کی تشریح خود خدائے تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کو ہمارا اپنی عقل سے متعین کرنا ایک ظنی بات ہے۔

یہ ہم نے قریب میں بیان کیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان اجمالی کافی ہے۔ تحقیقات کرو سمجھنے کی کوشش کرو، مگر یقینی کو یقینی اور ظنی کو ظنی سمجھو۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۶

وَجَعَلْنَا؛ اور ہم نے بنایا۔ سِرَاجًا؛ چراغ۔ وَهَاجًا؛ روشن، مشتعل۔ سِرَاجًا وَهَاجًا۔ روشن چراغ۔ اس سے مراد آفتاب عالمات ہے۔

ترجمہ:- اور ہم نے (ان سات ڈیروں کے اندر) ایک روشن چراغ بھی بنا دیا ہے۔

صاحبو! خدائے تعالیٰ نے آفتاب کو سراج و حاج فرمایا۔ یعنی روشن چراغ۔ ذرا آفتاب پر غور کرو۔ آفتاب بے شک روشن ہے اس کی شعلہ زنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایک چراغ روشن ہوا اور تیل سے اس کی امداد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ چراغ بجھ جائے گا۔ آفتاب سے روشنی برابر نکل رہی ہے۔ اور جس طرح کہ چراغ کو تیل سے امداد ملتی ہے، ایسی ہی امداد آفتاب کو نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آفتاب کی روشنی باقی نہ رہے گی اور وہ بجھ کر تاریک ہو جائے گا۔

اس سے کیا نکل رہا ہے؟ اس سے یہ نکل رہا ہے کہ آفتاب کے بجھنے کی وجہ سے دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ یہ نشوونما جو آفتاب کی حرارت پر مبنی ہے باقی نہ رہے گی اور سیاروں میں جو نظام ہے وہ بھی برقرار نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی! قیامت آجائے گی!

ان تمام آیات پر غور کرو۔ ہر آیت سے قیامت کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ چونکہ قیامت کا واقعہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس لئے اس کی تفصیل ہم آئندہ بھی بیان کریں گے۔

ان آیات کے مجموعہ سے کیا تصور قائم ہوتا ہے قدرتِ الہی کے ساتھ ڈیرے یعنی سات آسمان بنائے گئے ہیں۔ ان ڈیروں میں زمین کا فرش کر دیا گیا ہے۔ پہاڑوں کی میخیں اور کھوٹیاں بھی قائم ہیں۔ بیچ میں ایک چراغ یعنی آفتاب بھی رکھا گیا ہے۔ اس فرش پر آرام سے نیند بھی آتی ہے۔ رات کے پردے بھی چھوٹے ہوئے ہیں۔ نیند سے جاگنے کے بعد کمانے اور کسب کرنے کا بھی موقعہ ہے۔ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝۱۸

وَأَنْزَلْنَا؛ اور ہم نے اتارا، برسا دیا۔ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ؛ نچوڑنے والیوں سے۔ کون نچوڑتی ہیں؟ ہوائیں۔ کس کو نچوڑتی ہیں؟ بادلوں کو۔ عُصْرٌ۔ نچوڑنا۔ مُعْصِرٌ۔ نچوڑنے والا۔ اس نچوڑنے سے کیا ٹپکتا ہے؟ مَاءٌ؛ پانی۔ اس کی اصل مَوَّةٌ ہے۔ اس کی جمع اَمْوَاةٌ وَمِيَاةٌ ہے۔ ثَجَّاجًا؛ شور خیز۔ یعنی ان گھنگور گھٹاؤں سے شور خیز پانی برستا ہے۔ ترجمہ:- اور ہم نے ان نچوڑ دینے والی ہواؤں سے موسلا دھار، اور شور خیز پانی برسایا۔

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝۱۹

لِنُخْرِجَ بِهِ؛ کہ ہم اس پانی سے نکالیں، پیدا کریں۔ حَبًّا؛ دانے، غلہ۔ وَنَبَاتًا؛ اور نباتات، اُگنے والی چیزیں کہ جانور اُن کو چریں۔ ترجمہ:- کہ ہم اس پانی سے غلہ اور نباتات اُگائیں۔

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝۲۰

وَجَنَّاتٍ؛ اور باغ۔ جمع جَنَّةٌ۔ جَنٌّ۔ يَجْنُ۔ جَنًّا۔ چھپانا۔ دُحَانِكُنَا۔ جن۔ وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ مَجْنُونٌ۔ جس کی عقل ڈھک گئی ہو، دیوانہ۔ جَنِينٌ۔ پیٹ میں کا بچہ۔ جَنَّةٌ۔ باغ، گھنا باغ۔ جُنَّةٌ۔ سپر۔ أَلْفَافًا؛ لپٹے ہوئے۔ لَفٌّ۔ لپیٹنا۔ لِفَافَةٌ۔ جو خط کو لپٹا ہوا رہتا ہے۔ مَلْفُوفٌ۔ وہ کاغذ جو لفافہ میں ہو۔ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ وہ باغ جن کے درخت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔

ترجمہ:- اور (کہ ہم اس پانی سے) گھنے باغ بھی اُگائیں۔

لوگو! خدا کے اتنے احسانات کی ناقدری نہ کرو اور قیامت کو مانو۔ رحمانیت کی شان تو تم نے دیکھی کہ مسلمان اور منکر سب اسی کے رحم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوشش کرو کہ اس کی رحیمیت کی شان سے بھی فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ نیکوں کے ساتھ

خاص ہے۔ جس نے عالم کا منڈان بنایا ہے وہ اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کے پاس نکلے سیر بھاجی نکلے سیر کھا جا نہیں ہے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷

اِنَّ ؛ بے شک، یقیناً۔ يَوْمَ الْفُضْلِ ؛ امتیاز کا دن، اچھوں کو بُروں سے جُدا کرنے کا وقت، جزا و سزا کا دن۔ كَانَ مِيقَاتًا ؛ تھا ایک مقرر کردہ وقت۔ خدا کے علم میں جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ مقدر تھا، اس کے لئے ایک وقت معین کیا گیا تھا۔ ہر کام معین وقت پر کیا جاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے۔ قبل از وقت کسی چیز کی خواہش کرنا حماقت ہے۔ نظام عالم کی آخری کڑی قیامت ہے۔

ترجمہ :- یقیناً روزِ قیامت کا ایک معین وقت ہے۔

قیامت میں کیا ہوگا ؟

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝۱۸

يَوْمَ ؛ اس دن کہ۔ يُنْفَخُ ؛ پھونکا جائے گا۔ فعلِ مجہول ہے۔ نونِ فَا ؛ جس کلمہ کے شروع میں ہوں اس سے نکلنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ نَفَخَ ؛ پھونکا۔ نَفَثَ ؛ پھونکا۔ نَفَذَ ؛ تمام ہوا۔ نَفَرَ ؛ بھاگا۔ نَفَعَ ؛ فائدہ دیا۔ نَفَقَ ؛ خرچ کیا۔ نَفَسَ ۔ سانس لیا۔ فِي الصُّورِ ؛ صور میں، بگل میں زنگھے میں، پونگے میں، جب صور میں پھونکا جائے گا، جب بگل بج جائے گا، جب ناقوس بجے گا تو ایک جُدا ہی کام کی ابتداء ہوگی۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ؛ تو لوگو! تم فوج فوج، جماعت جماعت، ٹولی ٹولی بن کر آؤ گے۔ اچھوں کی ایک جماعت تو بُروں کی ایک جماعت۔ مسلمانوں کا ایک جرگہ اور کفار کا ایک جرگہ۔ اس دن کہاں بھاگ کر جاؤ گے، کدھر سر چھپاؤ گے؟ خدا سے بھاگ کر جانے کی بھی کوئی جگہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں!

ترجمہ :- جس دن صور پھونکا جائے گا، (بگل بجے گا) تو تم جماعت جماعت (دربارِ الٰہی میں جواب دہی کے لئے) حاضر ہوں گے۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝۱۹

وَفُتِحَتِ ؛ اور کھول دیا گیا، پھٹ گیا۔ السَّمَاءُ ؛ آسمان۔ اس کا مادہ سُمُو ہے۔ سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر ہو۔ خواہ اُپر ہو یا آسمان۔ اِسْمٌ ۔ نام جس سے ایک انسان کا دوسرے سے امتیاز ہوتا ہے۔ مَسْمِيٌّ يُسْمِي تَسْمِيَةً ۔ نام رکھنا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ؛ پھر وہ آسمان جا بجا سے پھٹ جانے کے سبب دروازے دروازے ہو گیا۔ یہاں كَانَتْ بمعنی صارت ہے۔ فُتِحَتْ ۔ ماضی ہے مگر اس سے مستقبل مُراد ہے کیوں کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے کہ گویا ہو گیا۔

ترجمہ:- اور آسمان کھل جائے گا (پھٹ جائے گا) اس میں دروازے دروازے پڑ جائیں گے۔

وَسَيَرِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۱۰

وَسَيَرِ الْجِبَالُ؛ اور پہاڑ چلا دیئے جائیں گے، اُڑا دیئے جائیں گے۔ مَسَارٍ يَسِيرًا؛ جانا۔ مَيَّرَتِ۔ آدمی کے اخلاق اور اس کی سرگذشت۔ مَيَّرَ۔ چلنا۔ الْجِبَالُ؛ پہاڑ۔ جَمَعَ جَبَلًا۔ فَكَانَتْ؛ پھر ہو جائیں گے۔ سَرَابًا؛ ریت یا سراب جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اصل سر آب ہے۔ یعنی پانی کا خیال اور اس کا دھوکہ۔

ترجمہ:- اور پہاڑ اُڑا دیئے جائیں گے۔ پھر سراب بن جائیں گے۔

صاحبو! قیامت کس طرح آئے گی؟ اس کے ظاہری اسباب کیا ہوں گے؟ قرآن شریف سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آفتاب کی روشنی مفقود ہو جائے گی۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ آفتاب کی روشنی اور اس کی حرارت برابر نکلی چلی جا رہی ہے اور کسی اور جگہ سے بظاہر امداد نہیں ہے لہذا آفتاب ٹھنڈا ہو جائے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے نظام شمسی خراب ہو جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور آفتاب پر جا گریں گے۔ ایک روشن تارہ زمین پر سخت دھماکہ کی آواز سے آ کر گرے گا۔ اور زمین پاش پاش ہو جائے گی۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ؛ آسمان اور رات کے وقت ایک ٹکر مارنے والا یا آنے والا۔ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقِ۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ٹکر مارنے والا ہے کیا! النُّجُومِ النَّاقِبِ۔ روشن ستارہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مُرَاد ذُو ذَنْبٍ۔ یعنی دُم دار تارہ ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا پورا کرہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ اس کے اندر گرم مادہ ہے جس کو لاوا کہتے ہیں۔ خوب کان کنی ہونے سے لاوے کے اطراف کا خول پتلا پڑتا جا رہا ہے۔ دوسرے ستارے کی اس ٹکر سے خول ٹوٹ کر پارہ پارہ ہو جائے گا زمین میں سے لاوا نکلے گا اور تمام دریاؤں کا پانی مشتعل ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ مُجْعَرَتْ۔ اور جب سمندر مشتعل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ایک بڑی سنسنی خیز آواز ہوگی۔ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ۔ جس دن بگل بجے گا۔ جانور اور چرند پرند سب اس گڑبڑ سے پریشان ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے۔ زمین کو بڑا زلزلہ اور بھونچال ہوگا اور اس میں کا لاوا نکل آئے گا۔ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا۔ جب زمین کو خوب زلزلہ ہوگا اور اس میں جو کچھ ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ اور تمام دوسرے تارے بھی تاریک ہو جائیں گے۔ ان کا نور مفقود ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اور جب کہ تارے مکر اور تاریک ہو جائیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر ایسے اڑیں گے جیسے دھکی ہوئی روٹی اور اون۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿۲۱﴾

إِنَّ جَهَنَّمَ ؛ بے شک دوزخ - جَهَنَّمَ ؛ بدشکلی اور خرابی پر دلالت کرتا ہے - كَانَتْ مِرْصَادًا ؛ ہے تاکنے کی جگہ - رَصْدٌ - تاکنا - رصدگاہ - وہ مقام جہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں -
 رَا سے پہلے ہر چند کہ کسرہ ہے مگر صاد کی تخم کی وجہ سے اس را کو مخم یعنی پُر اور موٹا پڑھا جائے گا -
 ترجمہ :- بے شک جہنم تاک میں ہے ، منتظر ہے -

لِلطَّغْيَانِ مَأْبًا ﴿۲۲﴾

لِلطَّغْيَانِ ؛ سرکشوں کے لئے طغیان - حد سے بڑھ جانا - طغى ، يَطْفِي ، طَغْيَانًا - حد سے بڑھ جانا - طغْيَانِي کی کیفیت تو آپ صاحبوں نے دیکھ لی ہے ☆ - مَأْبًا ؛ مرجع ، واپس ہونے کی جگہ - اب - يَثُوبٌ - اَوْبًا - واپس ہونا ، رجوع کرنا -
 ترجمہ :- (جہنم) سرکشوں کا مرجع و مأب ہے (ان کو اس میں جانا ضرور ہے) -

لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿۲۳﴾

لَبِثِينَ ؛ ٹھیرنے والے ، رہنے والے - لَبِثٌ ، يَلْبُثُ ، لَبِثًا - ٹھیرنا - فِيهَا ؛ اس (جہنم) میں - أَحْقَابًا ؛ طویل زمانہ تک - احقاب جمع حقب ، مدت دراز -
 ترجمہ :- یہ (سرکش) لوگ مدت ہائے دراز تک دوزخ میں رہیں گے -

صاحبو! اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا دوزخ میں کفار ابدالآباد رہیں گے؟ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ گنہگار چند روز کے عذاب کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے - رسول خدا ﷺ کی شفاعت انہی کے لئے تو ہے - جو لوگ مسلمان ہیں ، ایمان رکھتے ہیں ، ان کا ایمان اپنا اثر بتائے گا - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ موحد تھے ، مگر رسالت سے ناواقف تھے ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت کے تین پتوں لے کر دوزخ سے نکال لے گا - جو لوگ توحید سے بھی نااہل تھے ، ان کے متعلق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ایک مدت دراز کے بعد ایک قسم کی راحت حاصل ہو جائے گی - جنت میں تو نہ جائیں گے - مگر دوزخ ان پر ٹھنڈی ہو جائے گی - دوزخ میں شجرة الجرجير ، جو ایک قسم کی سبزی ہے ، اُگے گی - خدائے تعالیٰ کو ہر ایک سے حُب ذاتی ہے جو غضب عارضی پر غالب آئے گا - دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں تو امان نہیں - جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا رہے گا - جس کے پاس چراغ نہ ہو وہ اندھیرے میں کس طرح چلے گا - اصل ایمان ہے ، وہی نور ہے ،

☆ یہ دراصل حیدرآباد دکن میں ۱۹۰۸ء کی موسیٰ ندی کی طغیانی کی طرف اشارہ ہے جس میں ہزاروں نفوس ہلاک ہو گئے تھے -

وہی ذریعہ راحت ہے۔ کافروں کا پوست جل جائے گا۔ تو پھر تازہ پوست بھی آجائے گا۔ کفار کا عذاب دائمی ہوگا۔ جہل دائمی کا نتیجہ عذاب دائمی۔ جب یہ حال ہو تو مسقت رحمتی علیٰ غضبی کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمانیت کی وجہ سے موجود رہے اور کفر و شرک کرتے رہے۔ جہنم میں اسی رحمانیت کی وجہ سے موجود رہیں گے اور عذاب پاتے رہیں گے۔ غرض کہ دونوں حضرات کا اتفاق ہے کہ کفار دوزخ ہی میں رہیں گے۔ مگر بعض کے خیال کے مطابق عذاب مبدل بہ راحت و آرام ہو جائے گا۔ اور بعض کے پاس ہر وقت تازہ عذاب ہوتا رہے گا۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

لَا يَذُوقُونَ؛ نہ چکھیں گے۔ ذَاق، يَذُوق، ذَوْقًا؛ چکھنا۔ مَذَاق۔ ذوق، مزہ۔ مثلاً کہتے ہیں: ہر ایک کا مذاق جدا ہے، ہر ایک کا احساس جدا۔ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ذوق علمی ہونا چاہیے۔ فِيهَا؛ دوزخ میں۔ بَرْدًا؛ سردی، ٹھنڈک۔ بَرْدًا؛ اولے۔ وَلَا؛ اور نہ۔ شَرَابًا؛ پینا۔ شَرَابٌ وہ چیز جو پی جاتی ہے۔ شَرِبَ۔ يَشْرَبُ (مِثْلَ سَمِعَ) شَرَابًا، شَرِبًا پینا۔ مَشْرَبٌ؛ پینے کی جگہ۔ کہتے ہیں:- ہر شخص کا مشرب جدا ہے، مذہب جدا ہے۔

ترجمہ:- ان (سرخس) لوگوں کو دوزخ میں نہ تو سردی نصیب ہوگی، نہ پانی پینا ہی نصیب ہوگا۔

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

إِلَّا؛ مگر۔ حَمِيمًا؛ گرم پانی۔ حَمَامٌ؛ وہ گرم مقام جہاں نہاتے ہیں۔ حُمَى؛ بخار۔ وَ؛ اور۔ غَسَّاقًا؛ پیپ۔ غَسَّقٌ۔ تاریکی۔ نہ ان کو سردی پہنچے گی نہ پینے کو پانی ملے گا۔ ملے گا بھی تو گرم، جو پیاس کو نہ بجھا سکے۔ اور پیپ جو متعفن اور بدبودار ہوتا ہے۔

ترجمہ:- مگر گرم پانی اور پیپ۔

یہ کیوں؟

جَزَاءً وَفَاقًا ۝

جَزَاءً؛ بدلہ۔ وَفَاقًا؛ موافق۔ إِلَّا حَمِيمًا پر عطف ہے یا أجازی کا مفعول مطلق ہے زندگی میں ان کو ایمان نہ تھا، تو آخرت میں ان کو امان نہیں۔ جیسا کام ویسی ہی اس کی جزا۔ ویسا ہی اس کا بدلہ۔

ترجمہ:- ان کو ان کے کام کے موافق جزا دوں گا۔

آخر وہ کرتے کیا تھے کہ ایسی سزا دی گئی؟

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

انہم؛ بے شک یہ لوگ۔ کَانُوا لَا يَرْجُونَ؛ انہیں اُمید نہ تھی۔ رَجَا۔ اُمید۔ الرَّاجِي۔ اُمیدوار۔ مَرْجُوَةٌ۔ اُمید کیا ہوا۔ حِسَابًا؛ گنا، حساب کرنا۔ انہیں اُمید نہ تھی کہ خدا قیامت میں تمام اعمال کا حساب لے گا، باز پرس کرے گا۔ ترجمہ:- یقیناً ان لوگوں کو اُمید نہ تھی کہ کوئی محاسبہ اور حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝

وَكَذَّبُوا؛ اور انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، یقین نہ رکھا، نہ مانا۔ بِآيَاتِنَا؛ ہماری نشانیوں کو، قرآن کی آیتوں کو۔ كِذَابًا؛ سخت جھٹلانا، بے باکی سے تکذیب کرنا۔ ترجمہ:- ان لوگوں نے ہماری آیتوں کی نہایت (بے باکی سے) تکذیب کی اور نہ مانا۔

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

وَكُلُّ شَيْءٍ؛ اور ہر شے کو، ان کے ہر ایک کام کو۔ أَحْصَيْنَاهُ؛ ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ حَصَى؛ کنگر۔ ابتداء میں لوگ حساب کرتے تو کنگروں پر۔ إِحْصَاء۔ شمار کر کے رکھنا، پورا پورا گنا۔ كِتَابًا؛ لکھنا۔ كَاتِبٌ؛ لکھنے والا۔ مَكْتُوبٌ؛ لکھا ہوا خط۔ كَتَبَهُ۔ قدیم یادگاری نوشتہ اور جمع کاتب۔ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا؛ ہم نے اس کو قلمبند کیا ہے۔ کہاں؟ ان کے نامہ اعمال میں، ان کے ساتھ کرانا کاتبین تھے جو وقت بوقت ان کے ہر کام کو لکھ لیتے تھے۔ ترجمہ:- اور ہم نے ان کی ہر چیز کو قلمبند کر رکھا ہے۔

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

فَذُوقُوا؛ پھر چکھو، اپنے کئے کا مزہ لو۔ تمہارے اعمال کیا شکل لیتے ہیں دیکھو! فَلَنْ نَزِيدَكُمْ؛ پس ہم ہرگز زیادہ نہ کریں گے، نہ بڑھائیں گے۔ إِلَّا عَذَابًا؛ مگر عذاب۔ تمہاری سرکشی بڑھتی جاتی تھی، اب ہمارا عذاب بڑھتا جائے گا۔ تمہارے گناہوں کی حد نہ تھی۔ اب ہماری سزا کی حد نہیں۔

ترجمہ:- پھر اپنے اعمال کا مزہ چکھو، ہم عذاب کے سوائے اور کچھ نہ بڑھائیں گے۔

اس سے پیشتر نافرمانوں اور سرکشوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کے مقابل متقی پرہیزگار لوگوں کا حال اور ان کو کیا چیز ملنے والی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ؛ یقیناً متقی اور پرہیزگاروں کے لئے ۔ اِتَّقَى ۔ یَتَّقَى ۔ اِتِّقَاءٌ ۔ باب اِتِّعَالَ سے ہے ۔ اس کا مادہ وُفِيَ ہے ۔ جس کے معنی بچنے اور پرہیز کرنے کے ہیں ۔ مُتَّقِيْنَ ۔ پرہیزگار ، خدا ترس ، تقویٰ اختیار کرنے والا ۔ مَفَازًا ؛ کامیابی ۔ فَازٌ ، يَفُوزُ ، فَوْزًا ، وَمَفَازًا ؛ کامیاب ہونا ۔ فَازُ الْمَرَامِ ہونا ۔ مَفَازَةٌ ۔ ایسا جنگل جس میں چلنا مہلک ہو قال نیک کے طور پر ہلاکت کے مقام کو مَفَازَةٌ یعنی کامیابی کی جگہ کہتے ہیں ۔ جیسے کسی کے سانپ کاٹا ہو تو اُس کو مَسَلِيْمٌ کہہ دیتے ہیں ۔ اور اسی طرح سفر کرنے والوں کو قَافِلَةٌ یعنی واپس ہونے والے کہا جاتا ہے ۔

ترجمہ :- بے شک متقیوں اور پرہیزگاروں کے لئے کامیابی اور فائز المرامی ہے ۔
یہ متقی کہاں رہتے ہیں ؟

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝

حَدَائِقٌ ؛ جمع حَدِيْقَةٌ ؛ باغ ، خانہ باغ ۔ وَأَعْنَابًا ؛ جمع عِنَبٌ ؛ انگور ۔

ترجمہ :- (متقی) باغوں میں رہیں گے اور انگور کھائیں گے ۔

ان کی دل بہلائی کا کیا سامان ؟ مرکبِ محبت تو بیوی ہوتی ہے ۔ کھانے کے لئے نفیس میوہ انگور تھا ، جو غذائے جسم ہے ۔
غذائے روح کہاں ؟

وَكُورًا عِبَّ أَتْرَابًا ۝

وَكُورًا عِبَّ ؛ جمع ۔ كَاعِبٌ ۔ جوانی ، سینہ اُبھرا ہوا اتار پستان ۔ كَاعِبَةٌ ۔ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ عورت کی صفتِ خاص ہے ۔ جیسے حائض ۔ وہ عورت جسے حیض آئے ۔ رسولِ خدا ﷺ نے ایک بڑھیا سے خوش طبعی سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہ جائے گی ۔ وہ عورت پریشان ہوگئی تو تسکین کے لئے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی ۔ أَتْرَابًا ؛ جمع ۔ بَرَبٌ ۔ ہم سن ، ایک عمر کی ۔

ترجمہ :- اور جنت میں تمام عورتیں جوان اور ہم سن رہیں گی ۔

متقیوں کے لئے جنت میں پینے کے لئے کیا چیز ہے ؟

وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝

وَ ؛ اور ۔ كَأْسًا ؛ پیالہ ۔ دِهَاقًا ؛ بھرے ہوئے ، چھلکتے ، لبریز ، جنت میں قسم قسم کے شربت اور طرح طرح کی

شرابیں ہوں گی۔

ترجمہ :- اور چھلکتے پیالے۔

شراب پینے والے تو وہی تباہی فضول بکواس کرتے ہیں۔ جنت کی شراب اس سے پاک ہے۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۗ

لَا يَسْمَعُونَ ؛ نہیں سنیں گے۔ سَمِعَ - سُنَا - مَسْمَع - کان۔ فَيٰهَا ؛ اس (جنت) میں۔ لَغْوًا ؛ بے معنی، فضول، لغو۔ وَلَا كِدًّا ؛ اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا، تکذیب کرنا۔ كَذَّبَ يُكَذِّبُ - تَكْذِبًا، كِذَابًا - جھٹلانا۔ اکثر شرابی لغو بکواس کرتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے، اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔

ترجمہ :- جنت میں نہ لغو باتیں ہیں (نہ لغو باتیں سنیں گے اور) نہ ایک دوسرے کی تکذیب اور جھٹلانا ہے۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۗ

جَزَاءً ؛ بدلہ (کس کا دیا ہوا)۔ مِّن رَّبِّكَ ؛ تمہارے پروردگار کا۔ جس نے تم کو پیدا کیا، پالا، پرورش کیا، وہ تمہارا رب ہے، خدا ہے۔ تم کیا تمہارا کام کیا۔

یہ ساری مہربانی ہے تمہاری ہماری زندگی کیا اور ہم کیا

پیدا ہونے کے وقت تم نے کیا کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ عَطَاءٌ ؛ یہ خدا کی عطا ہے۔ اپنی مہربانی سے عطا کو جزا فرماتا ہے۔ حِسَابًا ؛ گنا ہوا، حساب کیا ہوا۔ تمہارے استحقاق سے کبھی کم نہ دے گا۔ یہ عطیہ خدا ہے۔ بہت بڑے کا دیا ہوا ہے اور اسی کی عظمت کے لائق ہے۔ (دینے والے کے لحاظ سے چیز کی عظمت ہے۔ نہ قلت ہے نہ کثرت ہے)

ترجمہ :- یہ بدلہ (کیا ہے؟) تمہارے رب کی عطا ہے۔ ٹھیک ٹھیک حساب کی ہوئی ہے۔

خدایا! تو نے ہم کو مفت ہی پیدا کیا، مفت ہی پالا، پرورش کیا، اب مفت ہی بخش دے۔

اللَّهُمَّ خَلَقْتَنِي مَجَّانًا وَرَزَقْتَنِي مَجَّانًا فَاغْفِرْ لِي مَجَّانًا - اب فرماتا ہے کہ وہ عطا کرنے والا کتنا بڑا اور

عظیم الشان ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۗ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ وہ آسمانوں اور زمین کا رب اور پروردگار ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا ؛ اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے (ان سب کا بھی پروردگار وہی ہے) چاہے عزیز ہوں یا عیسیٰ ہوں، راجہ راجی ہوں یا کوئی اور۔ ان سب کے پیدا کرنے میں خدائے تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہ تھی۔ بَيْنَ - درمیان۔ هُمَا - ان دونوں۔ الرَّحْمٰنِ ؛ یہ سب اس کے رحم کے

کر شے ہیں۔ اسی کے رحم عام کے تماشے ہیں۔ دیکھو! اس کے رحم پر نہ پھولو۔ وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ لَا يَمْلِكُونَ؛ مالک نہ ہوں گے۔ ان سے ممکن نہ ہوگا۔ مِنْهُ؛ اس سے، خدا سے۔ خِطَابًا؛ گفتگو کرنا۔ خُطْبَ۔ کوئی بڑی اہم چیز۔ خِطَاب۔ لکچر، کسی اہم مسئلہ پر تقریر کرنا۔ خُطْبَه۔ پُر موعظت تقریر۔ خِطْبَه۔ معنی۔ شادی کے متعلق گفتگو۔

ترجمہ:- وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے، سب کا پروردگار ہے۔ مہربان ہے (مگر اس کا وہ رعب ہے کہ) کوئی اس کے دربار میں کچھ نہیں کہہ سکتے، (زبان تک نہیں ہلا سکتے دم نہیں مار سکتے!)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَلِيكَةُ صَفًّا

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

يَوْمَ؛ جس دن۔ يَقُومُ؛ کھڑا ہوگا۔ الرُّوحُ؛ روح۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد جبرئیل ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا فرشتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روح سے مراد رسول خدا ﷺ ہوں۔ کیونکہ وہ ارواح میں کے فردِ اعلیٰ ہیں۔ رَاَحٌ۔ يَوْمُوحٌ۔ رَوْحًا؛ جانا۔ اس کے مادے میں حرکت ہے۔ رِيَاحٌ؛ ہوا۔ رُوحٌ؛ جان۔ مرواحہ، مروحة؛ پنکھا۔ رُوحِ شامِ جس میں جانور اپنے اپنے مقام میں واپس ہوتے ہیں۔ وَالْمَلٰئِكَةُ؛ اور فرشتے۔ جَمْعُ مَلِكٍ۔ فرشتہ اس کے مادہ میں قوت ہے۔ مَلِكٌ۔ پادشاہ۔ مالک، آقا، مَمْلُوكٌ۔ غلام۔ مَلِكٌ۔ حکومت، جَانِدَادٌ۔ صَفًّا؛ صف باندھے ہوئے۔ مَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ ہے۔ یعنی يَصْفُونَ صَفًّا۔ دربارِ الہی میں فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لَا يَتَكَلَّمُونَ؛ کلام نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے۔ إِلَّا؛ مگر۔ مَنْ؛ جو شخص، وہ شخص جسے۔ اِذْنٌ؛ اجازت دی۔ اِذْنٌ۔ اجازت۔ لَئِ؛ اس کو۔ الرَّحْمَنُ؛ نہایت مہربان رحمان۔ اللہ کے دربار میں کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں وہ شخص عرض معروض سعی سفارش کر سکتا ہے۔ جس کو خدا نے اجازت دی ہو۔ وَقَالَ؛ اور کہا یعنی کہے۔ صَوَابًا؛ سچ، واقعہ کے مطابق اور حق بات۔

ترجمہ:- جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی شخص اس کے دربار میں بغیر اجازت کے (دم نہیں مار سکتا) کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ (کہے بھی تو) حق بات کہے۔

صاحبو! رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایک پیغمبر نے ایک ایک بات کی اجازت حاصل کی ہے اور میں نے تمام امت بلکہ تمام امتوں کے لئے سفارش کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ جس کے لئے چاہوں گا سفارش کروں گا۔

ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَا بَابًا ۝

ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ؛ وہ دن حق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ؛ پھر جو چاہے۔ شَاءَ - يَشَاءُ - مَشِيئَةً؛ چاہتا۔ اتَّخَذَ؛ بنالے۔ اِلَى رَبِّهِ؛ اپنے رب کی طرف۔ مَا بَأْسًا؛ مرجع، ٹھکانہ، بازگشت کی جگہ۔ اَب - يَثُوبُ - اَوْبًا؛ رجوع کرنا، واپس ہونا۔

ترجمہ:- وہ دن حق ہے۔ پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنالے۔

اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا ۝۱۰

اِنَّا؛ بے شک ہم نے۔ اَنْذَرْنَاكُمْ؛ تم کو ڈرایا، تم کو خوفناک چیز کی اطلاع ہم نے دے دی ہے۔ عَذَابًا قَرِيْبًا؛ عنقریب آنے والے عذاب کی۔ يَوْمَ يَنْظُرُ؛ جس دن دیکھے گا۔ الْمَرْءُ؛ آدمی۔ مَا قَدَّمَتْ؛ اس چیز کو کہ پہلے بھیجا ہے، پیش کیا ہے۔ يَدَاهُ؛ اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ؛ اور کہے گا۔ الْكَافِرُ؛ منکر، حق پوش، ناشکرا۔ يَلَيْتَنِي؛ کاش کہ میں۔ كُنْتُ؛ میں ہوا، یا تھا، یا ہوں۔ يَلَيْتَنِي كُنْتُ؛ کاش میں ہوتا۔ تُرْبًا؛ مٹی۔ كُنْتُ تُرْبًا؛ میں مٹی ہوتا، اور عذاب سے بچ جاتا۔

ترجمہ:- یقیناً ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب کی اطلاع دے دی۔ اس دن کہ آدمی اپنے کئے کو دیکھے گا (خواہ اچھا کام ہو خواہ بُرا اس کی جزا پائے گا) اور کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہوتا (اور عذاب سے چھوٹتا)۔

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ وَرُوِيَ فِيهَا رُكُوْعَانِ

سورہ نزعات مکہ میں نازل ہوئی اس میں چھیالیس (۳۶) آیتیں اور دو (۲) رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًا ۝۱

وَ؛ اور قسم ہے! نَزَعٌ؛ کھینچنا، مرنے کے وقت فرشتوں کا روح کو نکالنا۔ نَزِعٌ؛ کھینچنے والا مُنَازَعَةٌ؛ کھکھش، نَزَاعٌ؛ کھکھش، جھگڑا۔ غُرُقًا؛ ڈوب کر، خوب گھس کر۔ عربی میں واو قسم کے لئے بھی آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قسم کھانے والا کہتا ہے کہ خدا شاہد ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات میرا خدا بھی کہتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن شریف میں قسم ہے، اس قسم کے بعد جو کچھ بیان کیا گیا ہے غور کرنے سے اس قسم سے اس کی شہادت ثابت ہوتی ہے۔ جو فرشتوں کے قائل نہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے وقت بڑی کھکھش ہوتی ہے اور جان مشکل سے نکلتی ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے کہ کوئی جان نکال رہا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ ہے کون؟ نَزِعَتْ - تَوَجَّعٌ کا صیغہ ہے اور مشہور تو یہ ہے عزرائیلؑ سب کی روح نکالتے ہیں۔

ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض احادیث میں آیا ہے، جو لوگ بحری جنگ میں مرتے ہیں ان کی روح خود خدائے تعالیٰ نکالتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام کے سوا دوسرے بھی روح نکالتے ہیں۔

غزفا سے کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ دشمنانِ خدا و رسول مرنا نہیں چاہتے اور فرشتوں کو ان کے جسم میں گھس کر کشمکش کے ساتھ روح نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سورہ سے پہلے قیامت کے حال سے متعلق گفتگو تھی۔ اس سورہ میں سکرات اور نزع روح کی بحث ہے اور گویا ایک طور سے قیامت کی تفصیل ہے۔ قیامت کے آنے پر سکرات اور نزع روح دلالت کرتی اور شہادت دیتی ہے۔

ترجمہ:- قسم ہے اُن (فرشتوں) کی جو (کافروں کے جسم میں) گھس گھس کر بڑی کشمکش سے جان نکالتے ہیں۔

وَالنَّشِطِ نَشِطًا ۝۶۶

وَالنَّشِطِ؛ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوشی سے نکالتے ہیں۔ نشاط۔ سہولت، خوشی۔ اُنشوطہ۔ سرک گرہ یا دیزھ گرہ جو بآسانی کھل جاتی ہے۔ نَشِطًا؛ سہولت سے۔ اچھے لوگ خوشی خوشی نشاط کے ساتھ اپنی جان دے دیتے ہیں۔

ترجمہ:- اور قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو (نیکیوں کی روح کو) بڑی سہولت سے نکال لیتے ہیں۔

موت ان لوگوں کے حق میں کیا ہے ایک پل ہے جس کے ذریعہ سے اپنے محبوب سے مل جاتے ہیں۔

الْمَوْتُ جَسْرٌ يُوصلُ الْعَبِيْبَ اِلَى الْعَبِيْبِ -

وَالسَّيِّئَاتِ سَبْحًا ۝۶۷

وَالسَّيِّئَاتِ؛ اور قسم ہے تیرنے والوں کی۔ مَسْبَحٌ - تیرنا، پاک ہونا۔ مَسْبَحُنَ اللّٰهِ؛ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔

بعض فرشتے نزع روح کا کام کرتے ہیں۔ جان نکالنے کی خدمت ان کے ذمہ ہے۔ اور آسمان زمین کے درمیان اُڑتے پھرتے ہیں اور ہوا میں تیرتے ہیں۔ سبحا۔ خوب تیرنا۔ مفعول مطلق ہے۔ یہ فرشتے آسمان زمین کے درمیان کیوں اُڑتے پھرتے ہیں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے یا درود پڑھا جاتا ہے یا اور کوئی نیک کام کیا جاتا ہے تو اس کی رپورٹ اور اطلاع خدائے تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ خدا سے کون سی چیز چھپی ہے؟ کوئی نہیں۔ مگر یہ تنظیم ہے مختلف لوگوں کے ذمہ مختلف کام مقرر کئے جاتے ہیں۔ ہر چند کہ ہر ایک کام قدرتِ الہی سے ہوتا ہے۔

ترجمہ:- اور قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو (آسمان زمین کے درمیان) خوب تیرتے اور اُڑتے پھرتے ہیں۔

فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۝۶۸

فَالسَّبِقَاتِ؛ پھر سبقت کرنے والے، دوڑنے والے، لپکنے والے۔ خدائے تعالیٰ جو حکم دیتا ہے۔ اس کے سننے

کے لئے فرشتے دوڑتے ہیں۔ سَبَقًا؛ دوڑنا، لپکنا۔

ترجمہ:- پھر قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو (احکامِ الہی سننے کے لئے) دوڑتے ہیں۔

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝

فَالْمُدَبِّرَاتِ؛ پھر تدبیر کرنے والے۔ ذہر۔ پیچھا، پیچھے۔ ذاہر۔ دم، آخر۔ مُدَبِّرَاتِ۔ تدبیر کرنے والا، انجام میں۔
أَمْرًا؛ کسی چیز کو، کسی حکم کو۔

ترجمہ:- پھر جیسا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق انتظام اور تدبیر کرتے ہیں۔
یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی کو ایک دن مرنا ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں میں پڑنا ہے۔ مگر یہ کس دن ہوگا؟

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

يَوْمَ؛ جس دن۔ تَرْجُفُ؛ کانپ اٹھے گی، زلزلہ ہو جائے گا، بھونچال پیدا ہوگا۔ الرَّاجِفَةُ؛ کاپنے والی (زمین)۔
ترجمہ:- جس دن زمین کانپ اٹھے گی۔ (زلزلہ ہو جائے گا)

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

تَتَّبِعُهَا؛ اس زلزلہ کے بعد ہوگا۔ اِتَّبَاعُ۔ پیروی کرنا۔ قَابِعُ۔ بعد آنے والا۔ مُتَّبِعُ۔ پیروی کرنے والا۔
مَتَّبُوعُ۔ جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تَتَّبِعُ؛ تلاش کرنا۔ الرَّادِفَةُ؛ بعد آنے والا (زلزلہ) یعنی زلزلے ہوں گے۔
ایک زلزلہ سے سنبھلنے نہ پائیں گے کہ دوسرا زلزلہ ہوگا۔

ترجمہ:- اس زلزلہ کے بعد ایک دوسرا زلزلہ آئے گا۔
خیال کرو اس وقت کیا پریشانی ہوگی؟

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

قُلُوبٌ؛ جمع قَلْبٌ؛ دل۔ کیونکہ وہ ٹیڑھا لٹکا ہوا ہے اور ایک حال پر برقرار نہیں رہتا۔ قَالِبٌ۔ سانچہ۔ قَالِبٌ۔ بدن
کا ڈھانچہ۔ انقلاب۔ حالت کا پلٹنا۔ بدل جانا۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ جس دن زلزلے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ کی اصل يَوْمٍ
اِذْ كَانَ كَذَا۔ یعنی جس دن ایسا ہوگا۔ اِذْ کے بعد کی تینوں ایک جملہ کے عوض ہے۔ کون سا جملہ؟ ”کان کذا“ وَاجِفَةٌ؛
دھڑکتے ہوں گے، دہل جاتے ہوں گے۔ وحشت کی وجہ سے سب کے دل پریشان ہوں گے۔
ترجمہ:- اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے (گھبرا رہے ہوں گے)۔

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑩

أَبْصَارٌ : جمع بَصَرٍ - بصارت، نظر - أَبْصَارُهَا ؛ لوگوں کی نظریں - خَاشِعَةٌ ؛ جھکی ہوئی - خُشُوعٌ - عاجزی، آواز کا پست ہونا، نگاہوں کا جھکی ہوئی ہونا - اس دن منکرین شرمندگی و خجالت سے آنکھیں نیچی کئے ہوئے رہیں گے -
ترجمہ :- (اس دن) بعض لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی -

يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاغِرَةِ ⑪

يَقُولُونَ ؛ (بدکار لوگ) کہتے ہیں - ءَإِنَّا ؛ کیا ہم - لَمَرْدُودُونَ ؛ واپس کئے جائیں گے؟ رَدٌّ، يَرُدُّ، رَدًّا - واپس کرنا - مَرْدُودٌ - واپس کیا ہوا، دھکے دے کر نکالا ہوا - رَأَى - دفع کرنے والا - رَدٌّ - دوسرے کی بات کو دفع کرنا، توڑنا - فِي الْحَاغِرَةِ ؛ پہلی حالت میں - جس طرح پہلے دنیا میں تھے کیا پھر ایک ایسی دنیا میں ہوں گے؟
ترجمہ :- وہ کہتے ہیں ”کیا ہم پھر اگلی حالت میں واپس کر دیئے جائیں گے؟“
وہ تعجب اور تمسخر سے کہتے ہیں -

ءِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑫

ءِذَا ؛ کیا اس وقت بھی جب کہ - كُنَّا ؛ ہم ہوں گے - إِذَا کی وجہ سے ماضی مضارع کا کام دے رہا ہے - کیونکہ وہ ماضی کی طرح یعنی ہے - عِظَامًا ؛ جمع عِظَمٌ ؛ ہڈی - نَخِرَةً ؛ بوسیدہ، گلی ہوئی، کھوکھلی - قیامت کے منکر کہتے ہیں کیا ہم مر کر جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر زندہ اٹھائے جائیں گے -
ترجمہ :- کیا (اس وقت بھی) جب کہ ہم کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گے؟

قَالُوا تِلْكَ إِذْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑬

قَالُوا ؛ منکرین قیامت کہیں گے - تِلْكَ ؛ وہ یعنی بوسیدہ ہڈیوں کا پھر زندہ ہونا - إِذَا ؛ تب تو - إِذَا - کے ساتھ تنوین عوض ہے - یعنی جب ایسا ہو جائے - كَرَّةٌ ؛ واپسی - كَرِيحٌ - كُرُوزًا - واپس ہونا - حملہ کے بعد حملہ کرنا - كَرَارٌ - دشمنوں پر حملہ کے بعد حملہ کرنے والا - خَاسِرَةٌ ؛ نقصان اور خسارے والا - خُسْرَانٌ - نقصان - خَسِرَ - يَخْسِرُ - خُسْرَانًا ؛ نقصان اٹھانا، خسارہ ہونا -
منکرین قیامت کہیں گے کہ یہ تو بڑی نقصان دہ اور خسارے کی واپسی ہوگی - کیونکہ خدا کو جواب دینا پڑے گا بُرے کام کئے تھے سزا بھگتنی پڑے گی -

ترجمہ :- وہ کہتے ہیں تب تو یہ واپسی بڑے ہی خسارے اور نقصان کی ہوگی۔
ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ خدا پر کوئی چیز مشکل نہیں۔

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۱۳

فَإِنَّمَا هِيَ ؛ پس وہ تو۔ زَجْرَةٌ ؛ دھمکی، ڈانٹ، زور کی آواز۔ زَجْرٌ، يَزْجُرُ - زَجْرًا ؛ دھمکانا، ڈرانا، ڈانٹنا۔
زواجِرٌ ؛ ایسی باتیں جو بُری چیزوں سے روکیں۔ وَاحِدَةٌ ؛ ایک۔ قیامت کون سی مشکل ہے؟ صرف خدائے تعالیٰ کا ڈانٹ کر
اتنا کہہ دینا ہے کہ اے ارواح! تم جسدوں میں داخل ہو جاؤ اور قبروں سے باہر نکلو۔ پس وہ ہو جائے گا۔
ترجمہ :- پس وہ تو (خدائے تعالیٰ کی) ایک دھمکی (اور ڈانٹ کر فرمانا) ہے (کہ تم سب قبروں سے نکلو)۔

وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۱۴

فَإِذَا ؛ پھر ناگہانی طور سے، دفعۃً، فوراً۔ اس کو إِذَاءٌ مَفَاجِئَةٌ کہتے ہیں۔ هُمْ ؛ وہ لوگ۔ بِالسَّاهِرَةِ ؛ کھلے میدان میں۔
سَهْرٌ، يَسْهَرُ، سَهْرًا - نیند نہ آنا، بے خواب رہنا۔ سَاهِرَةٌ ؛ کھلا میدان، روئے زمین، سرزمینِ شام۔
ترجمہ :- پھر وہ فوراً کھلے میدان میں آ جائیں گے۔

صاحبو! قیامت کا لانا خدائے تعالیٰ پر کون سا مشکل کام ہے۔ جس طرح پہلے تین بے جان میں روح ڈالی تھی،
اب بھی اجساد میں ارواح کو دوبارہ داخل کر دے گا۔ پہلے پیدا کرنے میں کیا سہولت تھی جو اب دوبارہ پیدا کرنے میں
دشواری ہوگی۔ جو لوگ خدائے تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کے قائل نہیں، ذرا اس واقعہ اور مثال پر غور کریں۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝۱۵

هَلْ ؛ کیا۔ أَتَاكَ ؛ تمہارے پاس آیا۔ أُنِي، يَأْتِي، إِيَّانَا ؛ آنا۔ أُنِي - يُؤْتِي - إِيَّانَا ؛ دینا۔ حَدِيثُ مُوسَىٰ ؛ موسیٰ کی خبر۔
ترجمہ :- کیا تم کو موسیٰ کے واقعہ کی خبر پہنچی ہے؟

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝۱۶

إِذْ ؛ جب کہ۔ نَادَاهُ ؛ اس کو پکارا، بلایا، بَدَادَى - نَادَى، يُنَادِي، يَدَاءُ - پکارنا۔ رَبُّهُ ؛ اس کا رب، اس کے
پروردگار نے۔ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ؛ مقدس وادی میں، پاک میدان میں۔ وَادِي - وہ جگہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہو، گھاٹی۔
مُقَدَّسٌ، يُقَدِّسُ - تَقْدِيسًا - پاک کرنا، پاکی ظاہر کرنا۔ طُوًى ؛ وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی۔ وقف کریں تو
طُوًى ہو جائے گا۔ طُوًى الْوَادِ الْمُقَدَّسِ کا بدل ہے۔

ترجمہ:- جب کہ اُن کے رب نے وادی مقدس طوئی میں ان کو ندا دی۔
پکار کر کیا فرمایا؟

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

إِذْهَبْ ؛ جا۔ ذَهَبَ ، يَذْهَبُ ، ذَهَابًا ۔ جانا۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ ؛ فرعون کی طرف، فرعون کے پاس۔ کس غرض سے؟
إِنَّهُ طَغَىٰ ؛ یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، بہت سر اٹھایا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ طَغَىٰ ، يَطْغَىٰ ،
طُغْيَانًا ۔ حد سے بڑھ جانا۔ (موسیٰ ندی کی طغیانی سے تو آپ بھی واقف ہیں)۔ ☆
ترجمہ:- فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ ﴿١٨﴾

فَقُلْ ؛ پھر کہہ۔ هَلْ لَّكَ ؛ کیا تجھے کچھ رغبت ہے؟ کیا تیرے حصہ میں ہے؟ کیا تیرا ارادہ ہے؟ اِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ ؛
کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ تَزْكَىٰ ، يَتَزَكَّىٰ ، تَزَكِيًّا ؛ پاک صاف ہونا، کفر و شرک کی، دعویٰ خدائی کی گندگی اور ناپاکی سے
پاک صاف ہو جانا۔ جب تک آدمی اپنے مال میں سے مال کی معین مقدار نہ دے، وہ مال ناپاک رہتا ہے۔ اس میں کچھ
خیر و برکت نہیں رہتی۔ اسی لئے اس خاص خیرات کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ترقی کرنے کے بھی ہیں۔ جس مال کی
زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اور بڑھتا ہے۔
ترجمہ:- پھر (فرعون سے) کہو ”کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو پاک صاف اور ستھرا ہو جائے“۔

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

وَأَهْدِيكَ ؛ اور میں تیری ہدایت کروں، تیری رہنمائی کروں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ ؛ تیرے رب کی طرف، تجھے خدا کا
راستہ بتا دوں۔ فَتَخْشَىٰ ؛ پھر تو ڈرے۔ خَشِيَ ، يَخْشَىٰ ، خَشِيَةً ؛ بزرگی اور جلال سے ڈرنا۔ خدا کے غصہ سے گھبراتا۔
جو خدا کو جانے گا وہ اس سے ڈرے گا بھی۔ اِنَّمَا يَخْشَىٰ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۔
ترجمہ:- اور میں تجھے خدا کا راستہ دکھا دوں، پھر تو ڈرے۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

فَأَرَاهُ ؛ پھر موسیٰ نے فرعون کو دکھلایا۔ رَأَىٰ ، يَرَىٰ ، رُؤْيَةً ؛ دیکھنا۔ رُؤْيَا ؛ خواب دیکھنا۔ رَأَىٰ ؛ سمجھنا۔ أَرَىٰ ، يُرَىٰ ،
إِرَاءَةً ؛ دکھانا۔ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ ؛ بڑی نشانی۔ آية؛ نشانی۔ قرآن کا ایک فقرہ۔ كُبْرَى الْكُبْرَى الْكُبْرَى ؛ بڑی،

☆ حیدرآباد دکن (انڈیا) میں موسیٰ ندی میں ۱۹۰۸ء میں طغیانی آئی تھی جس میں ہزاروں نفوس بہہ کر گئے۔ (اکیڈمی)

زیادہ بڑی۔ ہر ایک معجزہ خدا کی ایک آیت ہے، اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ موسیٰ کا عصا ایک معجزہ ہے (ان کے ہاتھ کا روشن ہونا۔ یہ بھی ایک معجزہ اور قدرت کی نشانی ہے۔ مگر سب سے بڑی نشانی خود فرعون کی نیستی ذاتی ہے۔ بیوقوف فرعون نے آبنوس کے تخت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو کیا! اور تیری حکومت کیا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا۔ مگر وہ بیوقوف اس بات کو نہ سمجھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ نہ چھوڑا۔

ترجمہ :- پھر (موسیٰ علیہ السلام نے) اس کو (فرعون کو اللہ تعالیٰ کی) ایک بڑی نشانی بتائی۔

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۙ

فَكَذَّبَ ؛ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا۔ وَعَصَىٰ ؛ اور ان کی نافرمانی کی۔ عَصَىٰ، يَعْصِي، عَصِيَانًا؛ نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔

ترجمہ :- پھر اس نے (موسیٰ کو) جھٹلایا (ان کی تکذیب کی) اور نافرمانی کی۔

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۙ

ثُمَّ ؛ پھر۔ أَدْبَرَ۔ پیٹھ پھیری۔ أَدْبَرَ، يُدْبِرُ، إِذْبَارًا؛ روگردانی کرنا۔ إِذْبَارًا؛ بد نصیبی، بُرَا انجَام۔ ذُبُرًا؛ پشت۔ يَسْعَىٰ۔ بحالیکہ وہ (خلاف میں) سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تدبیر لڑاتا ہے۔

ترجمہ :- پھر (فرعون نے موسیٰ سے اور حق سے) روگردانی کی۔ اور لگا (موسیٰ کے خلاف) کوشش کرنے۔

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۙ

فَحَشَرَ ؛ پھر اپنے یاروں مددگاروں کو جمع کیا۔ حَشَرَ، يَحْشُرُ، حَشْرًا؛ جمع کرنا۔ حَشْرًا؛ مرنے کے بعد پیدا کر کے سب کو ایک جگہ جمع کرنا۔ فَنَادَىٰ؛ پھر منادی کر دی، اعلان کر دیا۔

ترجمہ :- پھر (اس نے اپنے یاروں مددگاروں کو) جمع کیا اور ندا دی۔

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۙ

فَقَالَ ؛ پھر فرعون نے کہا۔ أَنَا۔ میں۔ رَبُّكُمْ؛ تمہارا رب ہوں پرورش کرنے والا ہوں، پروردگار ہوں، بادشاہ ہوں۔ الْأَعْلَىٰ؛ بزرگ تر، بلند تر۔ عَلَا، يَعْלו، عَلُوًا؛ بلند ہونا۔ نادان فرعون کی نظر کھلانے پلانے پر پڑی اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ اپنی ہستی پر اس کی نظر نہ پڑی، کہ پہلے کب تھا؟ آئندہ چل کر کب رہے گا؟ نیست سے ہست کرنا خدا ہی کا کام ہے۔ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کام ہے۔ خدا کے سوائے کوئی ایک چیونٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ نیست سے ہست نہیں کر سکتا۔

ترجمہ :- پھر (فرعون نے) کہا ”میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں“ (بڑا پروردگار ہوں۔)

فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ

فَاخَذَهُ اللَّهُ؛ پھر اس کو خدا نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ نَكَالٌ؛ عذاب۔ نَكَلٌ، يَنْكُلُ۔ نَكَالًا۔ روکنا۔ نَكَالٌ؛ بیڑی۔ الْآخِرَةُ؛ پچھلی، دارِ آخرت، قیامت۔ وَالْأُولَىٰ؛ اور دارِ اولیٰ، دنیا۔

ترجمہ :- پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر عذابِ آخرت و دنیا میں مبتلا کیا۔

صاحبو! موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تمہیں معلوم ہے؟ فرعون ملکِ مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ مردوں کو مار ڈالتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی منجموں نے پیشینگوئی کی تھی لہذا فرعون جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار ڈالتا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بی بی حنظلہ کو الہام ہوا۔ ان کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے گھر کے پاس پہنچا۔ آسیہ فرعون کی بیوی نے بچہ کو صندوق سے نکال لیا۔ بچہ چونکہ بہت خوبصورت تھا، اور آسیہ لا ولد تھیں، فرعون کو سمجھا بچھا کر پال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر بڑے شہ زور نکلے۔ ایک اسرائیلی اور قبلی یعنی مصر کے اصلی باشندہ میں لڑائی ہو رہی تھی۔ چونکہ فرعون قبلیوں میں کا تھا۔ اس لئے قبلی اپنی حکومت کی وجہ سے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے اور اس وقت بھی ایک قبلی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ لہذا انہوں نے اسرائیلی کی مدد کی۔ اور قبلی کو ایک گھونسہ رسید کیا۔ شہزادہ پیغمبر کا گھونسہ کھاتے ہی پھڑ پھڑا کر ختم ہو گیا۔ فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر مدین پہنچے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں پانی لینا چاہتی تھیں ان کو مدد دینے والا کوئی نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچ کر گھڑے بھر دیئے۔ شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کی لڑکیوں نے موسیٰ کی قوت اور انسانی ہمدردی کا ذکر کیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کو بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ ٹھہری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آٹھ دس سال بکریوں کو چرائیں تو ایک صاحبزادی سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ غریب بکریوں پر حکومت کرنا اور رحم سے کام لینا پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ رسولِ خدا ﷺ نے بھی بکریاں چرائیں۔ خدمت کی مدت ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر نکلے۔ ان کی بیوی حاملہ تھیں۔ دروازہ ہو رہے تھے۔ رات کا ٹھنڈا وقت تھا۔ آگ تاپنے کی ضرورت تھی۔ آگ کی تلاش میں نکلے۔ چونکہ وہ ہمہ تن متوجہ تھے اور خیال ایک ہی نقطہ پر یعنی آگ پر قائم تھا۔ اس لئے دفعۃً ایک آگ نظر آئی۔ اس کے لینے کے لئے چلے۔ وہ آگ نہ تھی۔ تجلی الہی اس رنگ میں ظاہر ہوئی جس پر موسیٰ علیہ السلام کی نظر قائم تھی۔ آگ میں سے آواز آئی ”میں تیرا خدا ہوں یہ مقدس وادی ہے۔ اپنے نعلین اتار دے“۔ اور ان کو پیغمبری مل گئی۔

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال ÷ کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

صاحبو! ایک نقطہ پر خیال قائم ہو جائے تو عالمِ بالا سے ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال کی پریشانی ہی عالمِ مثال کے کھلنے

سے روکتی ہے۔ آگ کا ایک حیلہ تھا۔ مقصود وحدت خیال تھا موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے مددگار اور پیغمبر بنا دیئے گئے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔ ”خدا کے سوا سب اس کے بندے ہیں۔ خدا کو نہ بھول۔ اپنی سلطنت پر نہ پھول۔“ خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی تائید کے لئے دو معجزے عطا کئے۔ ایک تو آپ اپنے ہاتھ سے عصا زمین پر ڈال دیتے اور وہ سانپ بن جاتا۔ پتھر پر مارتے تو اس میں سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے۔ دوسرے یہ کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کر نکالتے تو نہایت روشن ہو جاتا۔ فرعون سحر و ساحری سے واقف نہ تھا۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی سحر و ساحری کی ایک قسم سمجھا۔ فرعون نے ساحروں اور اپنے یاروں و مددگاروں کو جمع کیا۔ ساحروں نے اپنی اپنی رسیاں اور دوسری سحر کی چیزوں کو ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنے عصا کو ڈالا۔ موسیٰ کا عصا ساحروں کی تمام رسیوں وغیرہ کو نکل گیا۔ ساحر چونکہ صاحب فن تھے، اس واسطے انھوں نے موسیٰ کے معجزے کو انسانی قوت سے باہر سمجھا اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ فرعون فن سحر سے واقف نہ تھا، اس لئے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کا قائل نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کو مار ڈالنے کے خیال سے ان کا تعاقب کیا۔ راستہ میں دریائے نیل یا بحیرہ قلزم سامنے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پانی کو مارا اور ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اُمت کے ساتھ اس میں سے پار نکل گئے۔ فرعون اور اس کے پیروؤں نے تعاقب کیا۔ دونوں جانب کا پانی مل گیا اور فرعون اور اس کے پیرو غرق ہو گئے۔

قرآن شریف کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں بلکہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے مسلمانوں کو عبرت دلانا مقصود تھا فرماتا ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ؛ بے شک اس قصہ میں۔ لَعِبْرَةٌ ؛ البتہ عبرت ہے۔ ”عبرت“ یا ”اعتبار“ کیا ہے؟ ایک واقعہ کو دیکھ کر اس سے گزر کر اپنے متعلق نصیحت حاصل کرنا۔ عَبْرٌ ، يَعْبُرُ ، عَبْرَةٌ - وَغَبُورًا - گزرتا۔ عَبْرَهُ - آنسو جو آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ لِمَن يَخْشَى ؛ اس شخص کے لئے جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کے جلال سے گھبراتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے۔

ترجمہ :- بے شک اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لئے عبرت (اور نصیحت) ہے۔

وہ عبرت کیا ہے؟

(۱) ظالم کی ناؤ کبھی پار نہیں لگتی (۲) خدائے تعالیٰ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس کے علم کا تقاضا ہے کہ سزا میں تاخیر کرے اور توبہ کا موقع دے (۳) حکومت، مال، دھن دولت، خدائے تعالیٰ سے غفلت پیدا کرتی ہے۔ (۴) لوگ

خدائے تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ ایک فرعون ہی پر موقوف نہیں۔ نادان خود کو معیار سمجھتے ہیں، صاحب قدرت سمجھتے ہیں۔ بڑے حاکم اپنے کو ڈکٹیٹر جانتے ہیں۔ خدا کے بندوں پر ناجائز حکومت کرتے ہیں۔ اور ظلم و ستم کو اپنی حکومت کے لوازم مانتے ہیں۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام ہوتا ہے جو فرعون کا ہوا۔ (۵) اس میں مسلمانوں کے لئے تسلی ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تم صبر کرو۔ آخر خدا تم کو غالب کرے گا۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یعنی عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیسا انجام ہونے والا ہے؟ (۶) موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر و ساحری کا زور تھا۔ تو ان کو اسی قسم کا معجزہ عطا فرمایا۔ رسول خدا ﷺ کے زمانہ میں فصحاء عرب کا زور تھا تو ان کو قرآن عطا فرمایا جو سراپا معجزہ ہے۔ صرف فصاحت ہی میں معجزہ نہیں وہ تو قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے صرف ایک ہے۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جس فن کا آدمی ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے گا، قرآن اس کے حق میں نکھرے گا اور اسی کے فن میں اپنا اعجاز دکھائے گا۔

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اِمَّا السَّمَاءُ بَنِيهَا ۗ

ءَاَنْتُمْ ؛ کیا تم۔ اَشَدُّ خَلْقًا ؛ پیدا کرنے میں دشوار ہو، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ اِمَّا السَّمَاءُ ؛ یا آسمان۔ بَنِيهَا ؛ اس کو بنایا۔

ترجمہ :- کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ (خدا نے تو) اس آسمان کو بنایا۔

رَفَعَسَبْكَهَا فَسَوَّيْهَا ۗ

رَفَعٌ ؛ بلند کیا۔ رَفَعٌ ، يَرْفَعُ - رِفْعَةٌ وَرَفْعًا - اُثْمَانًا ، بلند کرنا۔ مَنَگَهَا ؛ اس آسمان کی بلندی کو۔ کسی چیز کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو سمک اور ارتفاع کہتے ہیں۔ اور اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں تو اس کو عمق اور گہرائی کہتے ہیں۔ فَسَوَّيْهَا ؛ پھر اس آسمان کو درست کیا، برابر کیا، مناسب طور سے پیدا کیا۔

ترجمہ :- (خدا تو وہ ہے جس نے) آسمان کے ارتفاع کو بہت بلند کیا۔ پھر اس کو کتنا اچھا اور مناسب (مقام) بنایا۔

وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَاخْرَجَ ضُحَاهَا ۗ

وَاعْطَشَ ؛ (باب افعال سے) اور خوب تاریک کیا۔ عَطَشٌ - تَارِكِي - لَيْلَهَا ؛ اس کی رات کو ”ہا“ کی ضمیر سماء کی طرف پھرتی ہے۔ وَاخْرَجَ ؛ اور نکالا، پیدا کیا۔ ضُحَاهَا ؛ اس کے دن چڑھنے کا وقت، دوپہر کا وقت۔ ضُحُوٌّ - روشنی۔ اَضْحِيَّةٌ - قربانی کا گوشت جو خوب دھوپ میں سکھایا جاتا ہے ”ہا“ کی تمام ضمیریں سماء ہی کی طرف پھر رہی ہیں۔

ترجمہ:- اور اس کی رات کو خوب تاریک کیا اور اس کے دن چڑھے (یعنی دوپہر) کو پیدا کیا۔

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿۳۱﴾

وَالْأَرْضُ؛ اور زمین کو۔ بَعْدَ ذَلِكَ؛ اس کے سوا۔ دَحَاهَا؛ اس کو بچھایا، ہموار کیا، اس قابل بنایا کہ لوگ اس پر بیٹھیں، لیٹیں۔

ترجمہ:- اور زمین کو اس کے سوائے ہموار کیا۔

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿۳۲﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا؛ اس زمین سے نکالا، پیدا کیا۔ مَاءَهَا؛ اس کے پانی کو۔ وَمَرْعَاهَا؛ اور اس کی چراگاہ کو۔ رَعَى، يَرْعَى، رَعِيًا۔ چرنا۔ رَاعِي؛ چرواہا۔ رَعَى، يَرْعَى رِعَايَةً؛ رعایت کرنا، لحاظ رکھنا۔

ترجمہ:- زمین میں سے اس کا پانی بھی نکالا اور (جانوروں کے چرنے کے لئے) سبزی اُگائی۔

وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿۳۳﴾

وَالجِبَالَ؛ اور پہاڑوں کو بھی پیدا کیا۔ جِبَالٌ جمع جَبَلٍ۔ پہاڑ جِبَلْتٌ۔ طبیعت۔ مَجْبُولٌ۔ پیدا کیا ہوا۔ پہاڑ جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ اس میں بظاہر کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوتا اس واسطے اس کو جبیل کہتے ہیں۔ أَرْسَاهَا؛ اور اس کو مضبوط کیا۔ ”ہا“ کی ضمیر (جبال) پہاڑ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ أَرْسَى يُرْسِي، إِرْسَاءً؛ (باب افعال) مضبوط کرنا۔ جہاز کو لنگر دینا۔ مِرْسَاءٌ۔ لنگر گاہ۔ بادلوں کی لکر پہاڑ کو لگتی ہے مگر وہ جگہ سے نہیں ہلتا۔ اور پانی برستا ہے۔

ترجمہ:- اور پہاڑوں کو مضبوط بنایا۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿۳۴﴾

مَتَاعًا؛ فائدہ اٹھانا۔ مَتَاعٌ؛ وہ چیز جس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ساز و سامان۔ تَمَتُّعٌ؛ فائدہ اٹھانا۔ لَّكُمْ؛ تمہارے لئے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ؛ اور تمہارے جانوروں کے لئے۔ أَنْعَامٌ۔ جمع نَعَمٌ؛ وہ جانور جن کو کھاتے ہیں۔ جیسے گائے، بیل، بکری وغیرہ۔

ترجمہ:- (یہ سب ہم نے کیوں کیا؟) تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کے لئے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿۳۵﴾

فَإِذَا؛ پھر جب۔ جَاءَتْ؛ آجائے گی۔ الطَّامَةُ؛ طم کے معنی میں غلبہ اور غلو ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں۔ جَوَى الوَادِي فَطَمَّ عَلَى الْقَرْيِ یعنی وادی اور ندی بھی اور گاؤں پر چھا گئی۔ طَامَةُ؛ آفتِ عظیم، طغیانی۔ الْكُبْرَى؛ بہت بڑی۔ مکروں کا حد سے زیادہ زور تھا تو ان پر عذاب بھی بڑا ہی آیا۔

ترجمہ:- پھر جب بڑی ہی آفت چھا جائے گی۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝۱۵

يَوْمَ؛ اس دن۔ يَتَذَكَّرُ؛ یاد کرے گا۔ يَوْمَ مَضَى اور يَتَذَكَّرُ کا پورا جملہ مضاف الیہ۔ الْإِنْسَانُ؛ آدمی، ہر شخص۔ الف لام یا جنس کا ہے یا استغراق کا۔ مَسَعَى؛ اس چیز کو کہ اس نے کیا۔ انسان دنیا کی فکروں سے آزاد ہوتا ہے تو اس کو اپنے اعمال اور کثوت یاد آتے ہیں۔ آدمی جب مرنے کو ہوتا ہے تو جو جو بُرے کام اس نے کئے ہیں وہ سب یاد آجاتے ہیں۔

ترجمہ:- اس دن انسان اپنے تمام کثوتوں کو یاد کرے گا۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝۱۶

وَبُرِّزَتِ؛ اور نکالی گئی۔ بَرَزَ، يَبْرُزُ، بُرُوزًا؛ نکلتا۔ مُبَارَزَاتٍ؛ میدان میں دست بدست لڑنے کے لئے نکلتا۔ بَرَازٌ؛ جنگل، میدان، قضائے حاجت کی جگہ۔ اسی نسبت سے میلے اور پانچخانہ کو بھی بَرَاز کہہ دیتے ہیں۔ بَارِزٌ۔ ظاہر۔ الْجَحِيمُ؛ دوزخ، خوفناک جگہ۔ لِمَنْ يَرَى؛ اس شخص کے سامنے جو دیکھ سکتا ہے، جس کے منہ پر آنکھ ہے۔ کسی ایک سے خاص نہیں یہ ایک عام حالت ہے۔

ترجمہ:- اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔

جو کانوں سے سنتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھو گے پھر کیا ہوگا؟

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝۱۷

فَأَمَّا؛ پھر لیکن۔ مَنْ؛ جو، جس نے۔ طَغَى؛ سرکشی کی، طغیان میں پڑا، حد سے بڑھ گیا، شرارت کی طغیانی میں بہہ گیا۔

ترجمہ:- پھر جس نے سرکشی کی۔

وَأَشْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝۱۸

وَالرَّحْمَةُ أَوْ تَرْجِيحُ دِي - اَلرَّ - يُوَزَّرُ - اِنْشَارًا ؛ تَرْجِيحُ دِيْنَا - اِبْنَةُ نَفْسٍ بِرُؤُوسٍ كُو تَرْجِيحُ دِيْنِي كُو اِيْمَارُ كِهْتِي هِي - اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا ؛ دِيَا كُو نَفْدُ اُوْر اَخْرَتُ كُو اُدْحَارُ سَجْحَا -
ترجمہ :- اور دنیوی زندگی کو (آخرت کی حیات جاودانی پر) ترجیح دی -

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوِي ۱۰

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ ؛ پھر یقیناً دوزخ - هِيَ الْمَاوِي ؛ وہی ہے ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، قیام گاہ - اَوِي يَاوِي - پناہ لینا، ٹھہرنا -

ترجمہ :- تو یقیناً اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے -

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۱۱

وَاَمَّا ؛ اور پھر - مَنْ خَافَ ؛ جو ڈرے، جو خوف کرے - مَقَامَ ؛ کھڑا رہنا، کھڑے رہنے کی جگہ، حاضری - قِيَامَ ؛ کھڑا رہنا - رَبِّهِ ؛ اپنے رب، اپنے پروردگار (کے سامنے) - وَنَهَى ؛ اور منع کیا، روکا - نَهَايَتُ هِيَ اِسِي سِي هِي جِهًا چلنا رُكْتَا هِي - اَلنَّفْسُ ؛ خود کو - نَفْسُ كَيْ قِسْمٍ كَا هِي نَفْسُ اِمَارِهِ، بُرِي بَاتُوں كَا حَكْمُ كَرْنِي وَاَلَا، خَطَرَاتُ لَانِي وَاَلَا - نَفْسُ لَوَاْمَةِ بُرِي بَهْلِي كِي تَمِيْرُ كُهْنِي وَاَلَا - بُرِي بَاتُ پَر مَلَامَتُ كَرْنِي وَاَلَا - كَانَشْنَسُ، ضَمِيْر - نَفْسٍ مُطْمَئِنِّةٍ - صَاِحِبِ اَطْمِيْنَانِ نَفْسٍ - عَنِ الْهَوَايَ ؛ خواہش سے، بُرے جذبات سے، ہوا و ہوس سے -

ترجمہ :- اور پھر جو شخص اپنے پروردگار کے دربار میں (جواب دہی کے لئے) کھڑے رہنے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشاتِ نفسانی سے روکے -

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِي ۱۲

فَاِنَّ الْجَنَّةَ ؛ تو یقیناً جنت - هِيَ الْمَاوِي ؛ وہی ہے جائے پناہ، مقام، ٹھکانہ -

ترجمہ :- تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے -

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمَاتُهَا ۱۳

مُكْرَمِيْنُ سِي رَسُوْلِ خُدَا ﷺ، حَشْرُ و نَشْرُ اُوْر قِيَامَتُ كِي اَنِي كَا ذِكْرُ فَرْمَاتِي تُو وِه كِهْتِي كِه اَخْرِي قِيَامَتُ هُوْ كِي كَب ؟ اَنْهِي خَبْرُ نِهِي كِه جُو مَرْ كِيَا اُس كِي قِيَامَتُ هُو چُكِي جِس كُو قِيَامَتُ صَغْرِي كِهْتِي هِي - اِب رِي سَارِي دِيَا كِي قِيَامَتُ لِيْعْنِي قِيَامَتُ كَبْرِي

اس کی تعیین مدت نہیں ہو سکتی۔ یَسْئَلُونَكَ ؛ وہ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ عَنِ السَّاعَةِ ؛ قیامت سے، وقتِ فنا سے متعلق۔ مَسَاعَةٌ ؛ گھڑی۔ اَيَّانَ ؛ کب ہے؟ اوقات کا معین کرنا، یہ کام نجومیوں اور رتالوں کا ہے۔ قرآن کا کام احکام بیان کرنا ہے۔ مرنا برحق۔ قیامت برحق، نہ مرنے کا وقت معلوم ہونے سے فائدہ نہ قیامت کا وقت جاننے سے نفع۔ تم کو اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم مرنے والے ہو! دوسرے کب مرتے ہیں اس سے واقف ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ مُؤْمِنُهَا ؛ اس کا ٹھیرنا۔ اَزْمِنِي اِزْمَانًا ؛ جہاز کو لنگر دینا، ٹھیرانا۔

ترجمہ:- لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ کب آئے گی؟

فِيمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝

فِيمَ اَنْتَ ؛ تم کو کیا تعلق؟ مِنْ ذِكْرِهَا ؛ اس کے بیان سے، قیامت کے بیان سے تمہیں فائدہ کیا؟ تم کو مرنا ہے دربارِ الہی میں جانا ہے۔

ترجمہ:- تم کو قیامت کے ذکر سے کیا فائدہ؟

اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۝

اِلَى رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی طرف۔ مُنْتَهَاهَا ؛ قیامت کی انتہاء ہے۔

ترجمہ:- تمہارے رب کی طرف قیامت کی انتہاء ہے۔

قیامت میں کیا ہوگا؟ دربارِ الہی میں جانا ہوگا۔ سزا جزا سننی ہوگی۔

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يُّخْشِهَا ۝

اِنَّمَا اَنْتَ ؛ تم صرف۔ مُنْذِرٌ ؛ ڈرانے والے ہو، خبر دینے والے ہو، انداز کرنے والے ہو۔ اِنْدَارٌ ؛ خوفناک بات کی اطلاع دینا، خبر دینا۔ کُنْ كُو؟ مَنْ يُّخْشِهَا ؛ ان کو، جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) تم صرف ان لوگوں کو ڈرانے والے ہو جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔

كَانْتُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا اِلَّا عَشِيَةً اَوْ ضُلُوعًا ۝

كَانْتُمْ ؛ گویا یہ لوگ۔ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ؛ جس دن قیامت کو دیکھ لیں گے۔ انھیں ساری زندگی ایسی معلوم ہوگی کہ۔ لَمْ يَلْبُثُوا ؛ وہ ٹھیرے نہیں، رہے نہیں۔ لَبِثٌ يَلْبُثٌ لَبِثًا ؛ ٹھیرنا، قیام کرنا۔ اِلَّا عَشِيَةً ؛ مگر اس قدر کہ زوالِ آفتاب سے غروب تک۔ اَوْ ضُلُوعًا ؛ یا طلوع سے دوپہر تک۔ ضَحْوٌ ؛ روشنی۔ انھیں ایسا معلوم ہوگا وہ دن چڑھے سے دوپہر تک یا

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَنْزِكِي ۝

وَمَا يُدْرِيكَ ؛ اور تم کو کس چیز نے معلوم کرایا۔ تمہیں کیسے ادراک ہوا۔ کچھ معلوم بھی ہے؟ لَعَلَّكَ ؛ شاید کہ وہ نابینا۔
 يَنْزِكِي ؛ پاک صاف ہو جائے یا ترقی کرے۔ اصل میں يَنْزِكِي تھا۔ باب تَفْعَل سے ہے۔
 ترجمہ :- اور تمہیں کیا معلوم! شاید کہ وہ نابینا (تمہاری تعلیم قبول کر لے اور) پاک صاف ہو جائے۔

أَوَيْدُكَ لَرَفْتَنَفَعَهُ الذِّكْرَى ۝

أَوَيْدُكَ ؛ یا نصیحت قبول کرے۔ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ؛ پھر اس کو تمہاری نصیحت نفع بخش ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 ان دولت مندوں کی دُستی مشکل ہے۔ غریب نابینا و عظم سن کر عمل کرنے تیار ہو جائے گا مگر ان دولت مندوں کے اچھے ہونے
 کی کم توقع ہے۔
 ترجمہ :- یا وہ نصیحت قبول کرے پھر (تمہاری نصیحت) اس کو نفع بھی دے۔

أَمَّا مَنْ أَسْتَعْنَى ۝

أَمَّا ؛ مگر اے پیغمبر! مَنْ أَسْتَعْنَى ؛ جو لوگ بے پروائی کرتے ہیں۔ سردارانِ قوم مُراد ہیں۔
 ترجمہ :- مگر جو لوگ بے پروائی کرتے ہیں۔

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝

فَأَنْتَ ؛ پھر تم۔ لَهُ ؛ اس کے لئے یا اس کی۔ تَصَدَّى ؛ فکر میں رہتے ہو۔ حضرت خیال فرما رہے تھے کہ یہ سردارانِ
 قریش ہیں اگر یہ دُست ہو جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کر دُست ہو جائیں گے۔
 ترجمہ :- پھر تم ان کی فکر میں رہتے ہو۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَبِي ۝

وَمَا عَلَيْكَ ؛ اور تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ إِلَّا ؛ یہ اصل میں أَنْ لَا ہے اگر نہ۔ يَرْكَبِي ؛
 پاک ہوں۔ دُست ہوں۔ یعنی سردارانِ قریش اگر مسلمان نہ ہوں اور شرک و کفر سے پاک نہ ہوں تو تم پر الزام نہیں۔
 ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ تمہارا کام صرف تبلیغ ہے۔ ماننا نہ ماننا ان کا کام۔

ترجمہ:- اور تم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ (شرک و کفر سے) پاک نہ ہوں۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعًا ۙ

وَأَمَّا مَنْ ؛ اور لیکن جو۔ جَاءَكَ ؛ تمہارے پاس حاضر ہو۔ يَسْعًا ؛ دوڑتا ہوا، سعی اور کوشش کرتا ہوا۔

ترجمہ:- مگر جو شخص تمہاری خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہو۔

وَهُوَ يَخْشَى ۙ

وَهُوَ ؛ اور وہ۔ يَخْشَى ؛ ڈرتا ہو، ڈرے۔ خَشْيَةً۔ جلال و کمال سے مرعوب ہونا، ڈرنا۔

ترجمہ:- اور وہ ڈرتا بھی ہو۔

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۙ

فَأَنْتَ عَنْهُ ؛ تو تم اس سے۔ تَلَهَّى ؛ (باب تفعّل ہے لہو سے) تغافل کرتے ہو، بے اعتنائی کرتے ہو۔ یعنی

سردارانِ قریش پر توجہ کرتے ہو اور اس مخلص سے، خدا ترس سے اعراض کرتے ہو۔ اس کے اخلاص پر توجہ نہیں کرتے۔

ترجمہ:- تو تم اس سے بے پروائی کرتے ہو۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۙ

كَلَّا ؛ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ إِنَّهَا ؛ بے شک یہ تبلیغ اور قرآن۔ تَذْكِرَةٌ ؛ یاد دہانی ہے تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔

ترجمہ:- ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بے شک یہ (قرآن) ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكْرًا ۙ

فَمَنْ شَاءَ ؛ پھر جو چاہے۔ ذَكْرًا ؛ اس کا ذکر کرے، اس کو قبول کرے۔

ترجمہ:- پھر جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔

اے پیغمبر! تم قرآن کے ضائع ہونے کی فکر نہ کرو۔ اگر سردارانِ قریش نہ مانیں تو اس کی کیا پروا۔

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ

فنی ؛ میں ۔ ضُحُف ؛ جمع صَحِيفَة ۔ کتاب ۔ مُكْرَمَة ؛ لائق تکریم ، بزرگ ، معزز و محترم ۔

ترجمہ :- (یہ قرآن) محترم (کتابوں اور) صحیفوں میں رہے گا ۔

صاحبو! ہزار ہا آدمی اور ہزار ہا حفاظ اور قاری قرآن کی خدمت اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کریں گے ۔

مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ ۱۴

مَرْفُوعَةٌ ؛ بلند کئے ہوئے ہیں ۔ ان کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے ۔ مُطَهَّرَةٌ ؛ نادانوں کے اعتراض سے پاک صاف ۔

ترجمہ :- (یہ قرآن) اعلیٰ و ارفع اور (شک و شبہ سے) پاک و صاف ہے ۔

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۱۵

بِ ؛ میں ۔ اَيْدِي ؛ جمع يَدٌ ۔ ہاتھ ۔ سَفَرَةٌ ؛ جمع سَافِرٍ ۔ کاتب ۔ اس کو لکھنے والے لکھیں گے ۔

ترجمہ :- (قرآن) ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں رہے گا ۔

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶

كِرَامٍ ؛ جمع كَرِيمٌ ۔ نیک و شریف ، نیک دل ، بزرگ ۔ بَرَرَةٍ ؛ جمع بَرٌّ ۔ نیک ۔ بَرٌّ ۔ غیر متعدی ایسی بھلائی جس کا اثر

دوسروں پر پڑے ۔

ترجمہ :- (وہ کاتب) شریف بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں ۔

یعنی اگر نادان قرآن پر توجہ نہ کریں تو کیا پروا ۔ دوسرے خدا کے پاک بندے اس کو لکھیں گے ، حفظ کریں گے ، اور ہرگز ضائع ہونے نہ دیں گے اور اے نادان انسان ! قرآن ایک نعمتِ عظیمی ہے ، اس سے منہ پھیرتا ہے ؟ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ؟

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۱۷

قُتِلَ الْإِنْسَانُ ؛ ایسا انسان مارا جائے ، وہ قابلِ قتل ہے ۔ مَا أَكْفَرَهُ ؛ یہ صیغہ تعجب ہے ۔ کس قدر ناشکرا ہے ،

ناقدرا ہے ، کفرانِ نعمت کرتا ہے ۔

ترجمہ :- ایسا انسان مارا جائے ۔ وہ کس قدر کفرانِ نعمت کرتا ہے ۔

اے انسان ! ذرا سوچ تو تھا کیا ؟ اور کیونکر پیدا کیا گیا ؟

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۙ

مِنْ أَيْ شَيْءٍ؛ کسی چیز سے، کسی شے سے۔ خَلَقَهُ؛ اس کو مخلوق کیا، اس کو پیدا کیا۔ کس نے؟ خدا نے۔
ترجمہ:- کس چیز سے (خدا نے) اس کو مخلوق کیا (پیدا کیا)۔

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۙ

مِنْ نُطْفَةٍ؛ نطفہ سے پیدا کیا۔ ایسی حقیر چیز سے پیدا ہو کر آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ خَلَقَهُ؛ اس کو پیدا کیا۔ فَقَدَرَهُ؛ پھر صحیح اندازے سے پیدا کیا۔ انسان پر غور کرو۔ بہ نسبت دوسری چیزوں کے اس میں کتنا بہترین تناسب ہے۔ ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک، انگلیاں پنجے، جسم اور جان سب میں تناسب ہے۔ نباتات، جمادات میں جان ہی نہیں۔ حیوانات میں حکومت کی شان ہی نہیں۔ انسان ضعیف البیان میں خدا کی کیسی عظیم الشان قدرت کا جلوہ ہے۔ اس کی ناقدری؟ افسوس!
ترجمہ:- (اس کو) نطفے سے پیدا کیا پھر اس (کے اعضاء) میں تناسب رکھا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۙ

ثُمَّ؛ پھر۔ السَّبِيلَ؛ راہ، راستہ، طریقہ۔ يَسَّرَهُ؛ اس کو آسان کیا۔ کام کاج کے لائق بنایا۔ علم و فہم کی قوت عطا کی۔
ترجمہ:- پھر اس پر مقصد کو پہنچنے کا سامانِ راہ آسان کر دیا۔ (موجودہ حالت پر کیوں پھولا ہے۔ کیوں اپنی موت کو بھولا ہے)۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۙ

ثُمَّ؛ پھر۔ أَمَاتَهُ؛ اس کو مار ڈالا، اس کو موت دی۔ فَأَقْبَرَهُ؛ پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔
ترجمہ:- پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کر دیا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرَهُ ۙ

ثُمَّ؛ پھر۔ إِذَا شَاءَ؛ جب چاہا۔ شَاءَ، يَشَاءُ مَشِيئَةً۔ چاہنا۔ أَنْشُرَهُ؛ اس میں جان کو پھیلا دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ حشر و نشر ہوگا۔ خدا سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کے ہنجرِ قدرت سے کیوں کر نکلے گا۔ مر کر بھی کب چھوٹے گا؟ ظالم! دربارِ خداوندی میں جانا ہے۔ اس کی خدمت میں جو ابد ہی کرنی پڑے گی۔ جو جاگتا ہے۔ وہ سوتا ہے۔ جو سوتا ہے وہ پھر جاگے گا۔

ترجمہ:- پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ فرمائے گا۔

كَلَّا لَيَقْبُضَنَّ مَا أَمْرًا ۙ

کَلَّا؛ ہرگز نہیں یعنی جواب دہی لازم ہے۔ لَمَّا؛ ہرگز نہیں۔ لَمَّا اور لَمَّا معنی ایک ہیں یہ بھی فعل کے آخر میں جزم کرتا ہے۔ یَقْبُضُ؛ اصل میں یَقْبُضُ تھامنا کی وجہ سے یا گر گئی ہے۔ لَمَّا یَقْبُضُ؛ ہرگز پورا نہیں کیا۔ مَا أَمْرًا؛ اس چیز کو کہ جس کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسے نافرمان کو خدائے تعالیٰ سزا دیئے بغیر ہرگز نہیں چھوڑے گا۔

ترجمہ:- ہرگز نہیں، اس (ناقدر دان) نے تو اس کو جو حکم دیا گیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا۔

او نادان انسان! ذرا اپنے حال پر غور کر! تو تھا کیا؟ خدا نے تجھے موجود کیا، خلعتِ وجود سے سرفراز کیا تو اب دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں شک ہو رہا ہے؟

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۙ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ؛ انسان کو چاہیے کہ نظر کرے، ذرا غور سے دیکھے۔ إِلَى طَعَامِهِ؛ اپنے کھانے کی طرف۔ عربوں میں چونکہ اکثر گیہوں کھاتے ہیں لہذا طعام سے گیہوں مراد لیتے ہیں۔

ترجمہ:- انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے (کہ وہ کیونکر پیدا ہوا)۔

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ

أَنَا؛ بے شک ہم۔ صَبَبْنَا؛ ہم نے ڈالا، اُتارا۔ صَبَّ - يَصُبُّ - صَبًّا - بَابُ نَصَرَ، ڈالنا۔ الْمَاءَ؛ پانی۔ صَبًّا؛ مفعول مطلق ہے۔ ڈالنا، برسانا اُتارنا۔ مفعول مطلق لانے سے فعل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔

ترجمہ:- کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۙ

ثُمَّ؛ پھر۔ شَقَقْنَا؛ ہم نے شق کیا، پھاڑا۔ الْأَرْضَ؛ زمین کو۔ شَقًّا؛ خوب پھاڑنا۔ جابجا سے زمین کا پھٹنا۔ ترجمہ:- پھر ہم نے زمین کو جابجا سے پھاڑا (اس میں شکاف پیدا کئے)۔

فَأَبْتَنَّا فِيهَا حَبًّا ۙ

فَأَنْبَتْنَا؛ پھر ہم نے اُگایا، نباتات بنائے۔ لِيَهِيَ؛ زمین میں۔ حَبًّا؛ دانے، اناج، غلہ۔

ترجمہ:- پھر ہم نے زمین سے غلہ پیدا کیا۔

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝۱۰

وَ؛ اور۔ عِنَبًا؛ انگور۔ قَضْبًا؛ ترکاری، چبانے کی چیز۔

ترجمہ:- اور انگور اور ترکاری۔

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝۱۱

وَزَيْتُونًا؛ اور زیتون کو۔ وَنَخْلًا؛ اور کھجور کو، اور کھجور کے درخت کو۔

ترجمہ:- اور زیتون اور کھجور کو۔

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝۱۲

وَحَدَائِقَ؛ اور باغوں کو۔ حَدَائِقَ؛ جمع حَدِيقَةٍ۔ باغ جس کے اطراف دیوار ہو۔ غُلْبًا؛ جمع أَغْلَبَ۔ گنجان، گھنا،

جس میں بکثرت درخت ہوں، درختوں کا غلبہ ہو، گھنے باغیچے۔

ترجمہ:- اور گنجان باغ۔

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝۱۳

وَفَاكِهَةً؛ اور میوہ، پھل۔ وَأَبًّا؛ اور چارہ، سبزہ، ہریالی۔

ترجمہ:- اور میوے اور چارے کو۔

یہ کیوں؟

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝۱۴

مَتَاعًا؛ تمتع اور فائدہ کے لئے۔ مَتَاعٌ؛ سامان۔ لَّكُمْ؛ تمہارے لئے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ؛ اور تمہارے جانوروں

کے لئے چوپایوں کے لئے، مویشی کے لئے۔

ترجمہ:- تمہارے لئے ضرورت کی چیزیں (کہ تم ان سے تمتع حاصل کرو) نیز تمہارے جانوروں کے لئے۔

صاحبو! جس نے تمام نباتات کو زمین سے اُگایا ہے، کیا وہ تم کو قبروں سے نہ اُٹھا سکے گا؟ نیست سے ہست کرنا خدا ہی کا کام ہے۔ پانی برسانا، پھل اور ترکاری پیدا کرنا یہ سب خدا ہی کے کام ہیں۔ اور قبروں سے بھی وہی اُٹھائے گا۔ اس وقت تو شرک و کفر کرتے ہو، ظلم و ستم میں کمی نہیں کرتے۔ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟

فَإِذَا جَاءَتِ الضَّآخَةُ ۝

فَإِذَا؛ پھر جب۔ جَاءَتِ؛ آئی، آئے۔ الضَّآخَةُ؛ کان بہرے کرنے والی آواز، شور پکارا، آفتِ ناگہاں، قیامت۔ صَخٌ، يَصْخُ صَخًا۔ باب نصر۔ لوہے کو لوہے پر مارنا جس سے سخت آواز پیدا ہو۔ ترجمہ:- پھر جب کان بہرے کر دینے والا شور ہوگا۔ اس پریشانی میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

يَوْمَ؛ جس دن۔ يَفِرُّ؛ بھاگ جائے گا، فرار پر قرار پکڑے گا۔ الْمَرْءُ؛ آدمی، مرد۔ مِنْ أَخِيهِ؛ اپنے بھائی سے۔ ترجمہ:- جس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا (فرار پر قرار پکڑے گا)۔

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

وَأُمِّهِ؛ اور اپنی ماں کو۔ وَأَبِيهِ؛ اور اپنے باپ کو۔ ترجمہ:- اور (جس دن) ماں باپ کو (چھوڑ کر آدمی بھاگ جائے گا)۔

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

وَصَاحِبَتِهِ؛ اور اپنی بیوی کو۔ وَبَنِيهِ؛ اور اپنے بچوں کو۔ ترجمہ:- اور (جس دن شوہر) اپنی بیوی کو اور (باپ) اپنے بچوں کو (چھوڑ کر بھاگے گا)۔ صاحبو! جب قیامت آئے گی اور اتنا شور پکارا ہوگا کہ کان بہرے ہو جائیں گے تو ہر شخص اپنے بھائی کو ماں باپ کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا۔

لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

لِكُلِّ امْرِئٍ؛ ہر شخص کے لئے۔ مِنْهُمْ؛ ان میں سے۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ شَانٌ؛ حال۔ يُغْنِيهِ؛ جو اس کو بس ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا۔

ترجمہ:- ہر شخص کا اس دن ایک ایسا حال ہوگا کہ اس کو بس بس ہوگا۔

مگر اچھوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی کیا نشانی ہوگی؟

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝۱۰

وَجُوهٌ؛ جمع وَجْهٌ۔ چہرہ۔ منہ۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ مُّسْفِرَةٌ۔ روشن چمکتے ہوئے۔

ترجمہ:- اس دن (اچھوں کے) چہرے (خوشی کے مارے) چمکتے دکھتے ہوں گے۔

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝۱۱

ضَاحِكَةٌ؛ ہنستے ہوئے۔ مُّسْتَبْشِرَةٌ؛ خوش و خرم، شادان و فرحان، اُمیدوار بشارت۔ یعنی قیامت کے دن اچھے لوگوں

کے چہرے خوشی کے مارے چمکتے دکھتے ہوں گے وہ ہنستے ہوئے اور خوش خوش رہیں گے۔

ترجمہ:- ہنستے خوش خوش۔

ان کے مقابل بُرے لوگ، نافرمانوں، کافروں، مشرکوں کا کیا حال ہوگا؟

وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝۱۲

وَوُجُوهٌُ؛ چہرے۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ عَلَيْهَا؛ ان چہروں پر۔ غَبَرَةٌ؛ غبار ہوگا، تاریکی ہوگی۔ ان پر غم غصہ چھایا ہوگا۔

ترجمہ:- اس دن (نافرمانوں کے) چہرے پر (غم کا) گرد و غبار ہوگا۔

تَرَاهُمْ قَائِمًا ۝۱۳

تَرَاهُمْ قَائِمًا؛ ان پر چھا جائے گی۔ رَهَقٌ، يَزْهَقُ، رَهَقًا؛ گھیر لینا، چھا جانا۔ قَائِمًا؛ تاریکی، سیاہی۔

ترجمہ:- ان (بُروں کے چہروں) پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ۝۱۴

أُولَئِكَ؛ وہ لوگ۔ هُمْ؛ وہی۔ الْكَافِرَةُ؛ جمع كَافِرٍ۔ منکر و حق پوش۔ الْفَجْرَةُ؛ جمع فَاجِرٍ۔ بدکار۔

ترجمہ:- یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے (منکر بدکار ہوں گے)۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيْنَ وَعَشْرٍ اٰیَاتٍ

سورہ تکویر مکہ میں نازل ہوئی اس میں انتیس (۲۹) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

واضح ہو کہ آدمی مرنے کے بعد عالم شہادت اور عالم آخرت کے بیچ میں رہتا ہے۔ جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اور آدمی کا محل نظر باقی نہ رہے گا، یعنی جسم جو انسان کا محل نظر ہے، بالکل فنا ہو جائے گا اور قیامت آجائے گی تو روح انسانی کی توجہ عالم علوی کی طرف ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے سب اس سورہ میں مذکور ہے۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱

اِذَا؛ یاد کرو جب کہ۔ الشَّمْسُ؛ سورج۔ كُوِّرَتْ؛ لپیٹ دی جائے۔ عمامہ کے ایک ایک بچ کو گوز۔ کہتے ہیں۔ تکویر کے معنی گرنے کے بھی ہیں۔ كُوِّرَتْ۔ محلہ جو کئی گھروں پر شامل رہتا ہے۔
ترجمہ :- جب آفتاب (کے نور کی چادر) لپیٹ دی جائے۔

واضح ہو کہ علامات قیامت میں لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب جس کی روشنی کو مزید امداد نہیں ہے مگر روشنی ہے کہ نکلی جاتی ہے، قیامت کے قریب بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ جب آفتاب کی یہ حالت ہو تو دوسرے ستاروں کا کیا حال ہوگا؟ جمادات، نباتات، حیوانات سب سے روح انسانی بے تعلق ہو جائے گی۔ زمین جابحا سے شق ہو جائے گی اور اس میں سے لاوا نکلے گا جو ایک مشتعل حالت میں ہے۔ اور سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اور سب لوگ میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے۔ سب کو اپنے کرتوت کی جو بدیہی کرنی پڑے گی۔ نیک اچھی حالت میں رہیں گے اور بد سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝۲

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ النُّجُومُ جمع نَجْم۔ ستارے۔ انْكَدَرَتْ؛ مکتدہ اور تاریک ہو جائیں گے، ان کا نور باقی نہ رہے گا۔ ستاروں میں قوت جاذبہ باقی نہ رہے، کشش معدوم ہو جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے گا۔
ترجمہ :- اور جب ستارے (تاریک اور) مکتدہ ہو جائیں گے۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿۱۵﴾

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْجِبَالُ؛ جمع جَبَل۔ تمام پہاڑ۔ سَيَّرَتْ؛ چلائے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتے پھریں گے۔

ترجمہ:- اور یاد کرو جب کہ پہاڑ اڑتے پھریں گے۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿۱۶﴾

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْعِشَارُ؛ جمع۔ عُشْرَاء۔ دس مہینے کی گابھ اونٹنی۔ عُطِّلَتْ؛ معطل اور بے کار ہو جائے گی۔ ہول قیامت سے قرب قیامت میں کوئی غریب اونٹیوں پر بھی توجہ نہ کرے گا۔

ترجمہ:- اور یاد کرو جب کہ گابھ اونٹیوں کو کوئی پوچھنے والا نہ رہے گا۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿۱۷﴾

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْوُحُوشُ؛ جمع وَحِشٍ۔ وحشی جانور۔ حُشِرَتْ؛ جمع کئے جائیں گے۔

ترجمہ:- اور جب وحشی جانور بھی (ہول قیامت کی وجہ سے) اکٹھے ہو جائیں گے۔

جہاں جہاں زلزلہ ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ درندے، سانپ، چرندے سب آپس میں مل جاتے ہیں اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی اور کسی کو کسی سے غرض باقی نہیں رہتی۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر آ جاتے ہیں۔

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿۱۸﴾

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْبِحَارُ؛ جمع بَحْرٍ۔ سمندر۔ سُجِّرَتْ؛ مشتعل کر دیئے جائیں گے۔ کیونکہ زمین میں سے لاوا نکلے گا اور پانی تیل کی طرح جلے گا۔

ترجمہ:- اور (خیال رکھو) جب سمندر مشتعل کر دیئے جائیں گے۔ (اس وقت کیا ہوگا؟ خدائے تعالیٰ کی طرف سے باز پرس شروع ہو جائے گی۔ ہر شقی کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿۱۹﴾

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ النُّفُوسُ؛ جمع نَفْسٍ؛ لوگ، آدمی۔ زُوِّجَتْ؛ ملائے جائیں گے۔ زَوْج؛ جوڑا۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب تمام لوگ اکٹھے اور جمع کر دیئے جائیں گے۔

پیغمبروں کے ساتھ اُمّتی، مرشدوں کے ساتھ مُرید، اُستادوں کے ساتھ شاگرد، لیڈروں کے ساتھ ان کے فالوور، ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد اور شوہروں کے ساتھ بیویاں اور ہر ایک سے ان کی تبلیغ ہدایت اور تعلیم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا فرض ادا کیا تھا؟

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْمَوْءِدَةُ؛ وہ لڑکی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہو۔ بعض عرب لوگ اپنی لڑکیوں کو اس لئے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کے دوسرے کی زوجہ بننے کو عار سمجھتے تھے۔ اور بعض لوگ اس لئے دفن کرتے تھے کہ فاقے اور احتیاج میں مبتلا تھے۔ سُئِلَتْ؛ پوچھی جائے گی۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب کہ زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۙ

بِأَيِّ؛ کس کے عوض۔ ذَنْبٍ؛ گناہ۔ ذُنُوبٍ جمع۔ قُتِلَتْ؛ قتل کر دی گئی، مار ڈالی گئی۔

ترجمہ :- کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی گئی۔

ظاہر ہے کہ بے گناہ معصوم بچی ان ظالموں کے ظلم کو اور دختر کشی کو بیان کرے گی، اولاد، وہ بھی معصوم بیٹی کا قتل کر دینا بدترین گناہ ہے۔

وَإِذَا الصُّفُوفُ نُشِرَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الصُّفُوفُ؛ جمع صَحِيفَةٌ۔ ڈائری، روزنامہ، اعمال نامہ۔ نُشِرَتْ؛ کھولے جائیں گے کہ اپنے اپنے عمل اور کثرت کو دیکھ لیں۔

ترجمہ :- اور یاد کرو۔ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔

کرانا کاتبین ہر ایک کا روزنامہ لکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور ایک بدیوں کو۔

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ السَّمَاءُ؛ آسمان، ابر۔ كُشِطَتْ؛ اُتاری جائے، جا بجا سے پھٹ جائے۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب آسمان (یا ابر، جابجا سے) کھل جائے گا۔

آسمان کھل جائے تو جو کچھ ہو رہا ہے معلوم ہو جائے گا اور اس وقت اچھے اور بُرے کی تمیز ہو جائے گی۔

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۝۱۲

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْجَحِيمُ؛ دوزخ، نہایت بد شکل مقام۔ سُعِرَتْ؛ بھڑکائی جائے، دہکائی جائے۔

ترجمہ :- اور یاد کرو جب دوزخ مشتعل کی جائے گی (دہکائی جائے گی)۔

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝۱۳

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ الْجَنَّةُ؛ جنت، گھنا باغ۔ أُزْلِفَتْ؛ نزدیک کی جائے گی۔ زُلْفَى؛ نزدیکی۔

ترجمہ :- اور یاد کرو۔ جب جنت نزدیک کی جائے گی۔ (اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ کو دیکھ لے گا)۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝۱۴

عَلِمَتْ؛ جان لے گا۔ نَفْسٌ؛ ہر شخص۔ مَّا أَحْضَرَتْ؛ ان اعمال کو کہ اس نے پیش کیا ہے، حاضر کیا ہے۔

ترجمہ :- ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔

واضح ہو کہ آدمیوں کی فطرت تین قسم کی ہوتی ہے (۱) منافق (۲) کافر (۳) مومن۔ اور انسانی فطرتوں کا اس طرح

ہونا بالکل واضح اور ناقابل انکار ہے۔ اسی واسطے فرماتا ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵

چونکہ یہ امر واضح ہے اس واسطے۔ فَلَا أُقْسِمُ؛ پس میں قسم نہیں کھاتا۔ بِالْخُنُوسِ؛ ”ہا“ قسم کا صلہ ہے۔ خُنُوسٌ،

يَخْنُسُ، بَابِ نَصَرَ، وَيَخْنُسُ بَابِ ضَرَبَ، خُنُوسًا؛ چلتے چلتے پلٹ جانا۔ خَانِسٌ؛ پلٹ جانے والا۔ خُنُوسٌ جمع۔ نیز

چاند اور سورج کے سوائے دوسرے پانچ ستاروں کو بھی خُنُوسٌ کہتے ہیں۔ جن کو خَمْسَةُ مَتَحِيرَةٍ بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ

یہ ہیں۔ زُحَل، مُشْتَرِي، مَرْنَخ، زَهْرَه، عَطَارِدُ یہ ستارے کبھی چلتے ہیں، کبھی ٹھہرتے ہیں، کبھی واپس ہو جاتے ہیں، کبھی

تحت الشمس ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔

ترجمہ :- پس میں ان چلتے چلتے پلٹ جانے والے ستاروں کی قسم نہیں کھاتا (کیونکہ اس کو سب جانتے ہیں)۔

الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿۱۶﴾

الْجَوَارُ؛ جمع الجاری، چلنے والا۔ الْكُنُوسِ؛ كُنَسَ - يَكْنُسُ - بِابِ نَصَرَ، وَيَكْنُسُ بِابِ ضَرَبَ، كُنَسًا وَكُنُوسًا - ڈیرے میں داخل ہونا، چھپ جانا۔ كَانِسٌ - چھپنے والے کُنُوس، كُنَسٌ - اور کو انیس - جمع آتی ہے۔
ترجمہ:- ایسے ستارے جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔

صاحبو! یہ مثال ہے منافقوں کی جو سیدھا راستہ چلتے چلتے ٹھیر جاتے ہیں اور آخر میں پلٹ کر بے ایمان اور بے نور ہو جاتے ہیں۔

وَالْيَلِ إِذَا عَسَّسَ ﴿۱۷﴾

وَالْيَلِ؛ اور رات۔ إِذَا؛ جب۔ عَسَّسَ؛ عَسَّ - يَعْسُ، عَسَا وَ عَسَسَا - رات میں پھرنا۔ عَسَّسَ؛ تاریکی بڑھتی ہی رہی۔

ترجمہ:- اور رات جب کہ اس کی تاریکی بڑھتی ہی رہے۔

یہ مثال ہے سخت کافر کی کہ رسول اللہ ﷺ کے معجزے اور اعلیٰ تعلیم سے واقف ہوتا جاتا ہے اور پھر بھی اس کا کفر بڑھتا ہی رہتا ہے۔

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۸﴾

وَالصُّبْحِ؛ اور صبح۔ إِذَا تَنَفَّسَ؛ جب سانس لے، اس کی روشنی بڑھتی ہی رہے۔
ترجمہ:- اور صبح جب کہ وہ سانس لے (اور اس کی روشنی بڑھتی ہی رہے)۔

یہ مثال ہے مومن کی کہ اس کا یقین اور نور ایمان ہر وقت رو بہ ترقی رہتا ہے۔ ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق ثابت قدم رہتا ہے۔ منافق اور کافر سے ہدایت کی اُمید نہیں اور مومن کبھی صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑے گا۔ ان سب چیزوں کا ظاہر کرنا پیغمبر کا کام ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۱۹﴾

إِنَّهُ؛ بے شک وہ یعنی قرآن۔ لَقَوْلُ؛ کلام ہے۔ رَسُولٍ كَرِيمٍ؛ رسول کریم کا، شریف اور نیک رسول اور پیغمبر کا۔
حقیقت میں خدا کا کلام ہے مگر ادنیٰ بہ ملاہست و مناسبت سے رسول خدا کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

نیابم چراطف قنید مکرر کلام خدا و زبان محمد (حسرت)

ترجمہ :- بے شک یہ رسول کریم کا کلام ہے۔
رسول کریم کیسے ہیں؟

ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل
خواص اس برزخ کمرئی میں ہے حرف مشدود کا (حسرت)

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ﴿۱۶﴾

ذی قُوَّةٍ؛ صاحب قوت و استقامت۔ ایک جگہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)۔ عِنْدَ؛ پاس۔ ذی العرش؛ عرش والا۔ مَکین؛ رُتے والا۔

ترجمہ :- (وہ رسول کریم) بڑی قوت والے، صاحب عرش بریں کے پاس بڑے مرتبے والے ہیں۔

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿۱۷﴾

مُطَاعٍ؛ قابلِ اطاعت۔ جس کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ ثَمَّ؛ وہاں۔ أَمِينٌ؛ امانت دار۔

ترجمہ :- وہ واجب الاطاعت ہیں، خدا کے پاس امانت دار ہیں۔

ظالمو! تم کو پیغمبر ﷺ کی امانتداری معلوم ہے۔ ان کا صاحبِ فہم و فراست ہونا بھی ظاہر ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُونٍ ﴿۱۸﴾

وَمَا صَاحِبُكُمْ؛ اور نہیں ہیں تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی محمد۔ بِبَجُونٍ؛ کچھ دیوانے۔

ترجمہ :- اور تمہارے ساتھ رہنے والے (محمد ﷺ) کچھ دیوانے نہیں ہیں۔

(گرفتار دام دنیا عالم علوی کے متعلق پیغمبروں کو گفتگو کرتے سنتے تو کہتے ”یہ تو دیوانے ہیں“ ظاہر ہے اتنے بڑے

عالم و معلم کو مجنون کہنا خود اپنے جنون کو ثابت کرنا ہے۔)

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿۱۹﴾

وَلَقَدْ رَآهُ؛ اور انہوں نے صاحب عرش کو دیکھا ہے وہ رویت اور دیدار سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ ب۔ سے، ساتھ۔

الْأُلُقَىٰ؛ جہاں آسمان اور زمین ملتے نظر آتے ہیں۔ جہاں قوسِ صعودی و قوسِ نزولی کا اقتران ہے، جہاں بندگی کی انتہاء ہوتی ہے۔ الْمُبِينِ؛ واضح روشن۔

ترجمہ:- اور انھوں نے صاحبِ عرشِ بریں کو (الوہیت اور عبودیت کے) ملنے کی واضح جگہ دیکھا ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ﴿۱۵﴾

وَمَا هُوَ؛ اور وہ (پیغمبر) نہیں ہے۔ عَلَى الْغَيْبِ؛ غیب کی باتوں پر۔ بِضَنِينٍ؛ بخیل۔ ضَنٌّ - يَضُنُّ، ضِنَّةٌ - بخل کرنا۔

ترجمہ:- اور وہ (یعنی پیغمبر ﷺ) غیب (کی باتیں بتانے) میں بخیل نہیں ہیں۔

صاحبو! اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسولِ خدا ﷺ کو علمِ غیب بھی تھا۔ اور ان کی تعلیم سے ہم کو بھی علمِ غیب ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے پاس سب چیزیں حاضر ہیں کہ اس کو معلوم ہیں خدا کو علمِ غیب نہیں ہے بلکہ علمِ حضوری ہے۔ وہ خود کو بھی جانتا ہے اور اپنے سوائے ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کی ذات پاک، وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہے۔ اس کے متعلق لاکھ علم حاصل ہو، پھر بھی وہ غیر محدود ہے غیب کی بعض باتیں خدائے تعالیٰ پیغمبروں کو بھی معلوم کر دیتا ہے اور ان کے ذریعہ سے ہم کو بھی علمِ غیب ہو جاتا ہے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۱۶﴾

وَمَا هُوَ؛ اور یہ نہیں ہے۔ بِ؛ سے۔ قَوْلِ؛ ساتھ۔ شَيْطَانٍ؛ کھنا، بولنا، بات۔ شَيْطَانٍ؛ رحمتِ الہی سے دور۔ شَطْنٌ۔

دوری۔ عربی میں ہر موذی چیز کو شیطان کہتے ہیں۔ رَجِيمٍ؛ سنگباری کیا ہوا، مردود، رائدہ درگاہِ الہی۔

ترجمہ:- یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔

بعض دشمنانِ خدا و رسول کہتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ایک جن آتا ہے اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اس کی تردید فرماتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رسولِ خدا ﷺ کی پیغمبری پر آپ کے مکارمِ اخلاق سے استدلال کیا تھا کہ آپ غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بیکسوں کو پناہ دیتے ہیں، امین اور راست باز ہیں۔ ایسے شخص کے پاس شیطان کا کیونکر گذر ہو سکتا ہے۔

فَإِنَّ تَذْهَبُونَ ﴿۱۷﴾

فَإِنَّ؛ پھر کہاں، کدھر۔ تَذْهَبُونَ؛ تم جا رہے ہو، بہک رہے ہو۔

ترجمہ:- پھر تم کدھر (بہک کر) چلے جا رہے ہو؟

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۷۷﴾

إِنَّ هُوَ ؛ نہیں ہے یہ۔ إِلَّا ذِكْرٌ ؛ مگر یاد دہانی، نصیحت، عبرت۔ لِلْعَالَمِينَ ؛ دنیا جہاں کے لئے، تمام عالموں کے لئے۔

ترجمہ:- یہ تو تمام دنیا جہاں (دالوں) کے لئے ایک (بڑی) نصیحت اور یاد دہانی ہے۔

مگر کس کے لئے؟ ان میں سے کون اس پر کان دھرے گا؟

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿۷۸﴾

لِمَنْ ؛ اس شخص کے لئے جو۔ شَاءَ ؛ چاہا، چاہے۔ مِنْكُمْ ؛ تم میں سے۔ أَنْ يَسْتَقِيمَ ؛ کہ سیدھی راہ چلے، صراطِ مستقیم پر رہے، استقامت اختیار کرے۔

ترجمہ:- یہ نصیحت ہے تم میں سے ان لوگوں کے لئے جو راہِ راست پر رہنا چاہیں (مستقیم رہنا چاہیں)۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۹﴾

وَمَا تَشَاءُونَ ؛ اور تم نہیں چاہتے۔ إِلَّا ؛ مگر۔ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ؛ یہ کہ اللہ چاہے، اس کی مشیت میں ہو، اس کے علمِ قدیم میں ہو۔ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ تمام عالموں کا پروردگار، دنیا جہاں کا پرورش کرنے والا۔

ترجمہ:- اور تم صرف وہی چاہتے ہو جو خدا چاہے جو رب العالمین ہے (دنیا جہاں کا پروردگار ہے)۔

صاحبو! خدا قدیم، اس کا علم قدیم، علم میں معلومات قدیم۔ معلومات کیا ہیں؟ حقائقِ اشیاء ہیں طبائعِ جائزات ہیں اعیانِ ثابتہ ہیں۔ مجولاتِ فطرت ہیں۔ خدائے تعالیٰ تمام اشیاء اور حقائق کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو ان کو ٹخن فرماتا ہے اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں، مخلوق ہو جاتے ہیں۔ یہ مخلوقات اپنی طبیعت اور فطرت کے اقتضاء کے موافق موجود ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک کی طبیعت کے موافق اس کے صفات کو ظاہر فرماتا ہے یاد رکھو! خدا چور کو پیدا کرتا ہے۔ اچھے خاصے آدمی کو چور نہیں بناتا۔ چور سے چوری نمایاں کرتا ہے کیونکہ چور کا کمال چوری میں ہے۔ کمالات کا عطا کرنا جو اِدِ مطلق کا کام ہے، سخی داتا کا کام ہے۔ خلاصہ یہ کہ خدائے تعالیٰ مخلوقات کے کمال کو ظاہر فرماتا ہے جو ان کے طبائع کا اقتضاء ہے۔

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ عَشْرَةٌ آيَاتٌ

سورہ انفطار مکہ میں نازل ہوئی اس میں انیس (۱۹) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ ۙ

اِذَا؛ جب۔ اَلسَّمَاءُ؛ آسمان۔ اِنْفَطَرَتْ؛ پھٹ گیا۔ فَطَرَ؛ پھاڑا۔

ترجمہ:- جب آسمان پھٹ جائے (نظام عالم درہم برہم ہو جائے)۔

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اَنْتَشَرَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ اَلْكَوَاكِبُ؛ جمع کَوْكَبٍ۔ ستارہ۔ نَشَرَ؛ پھیلا نا، منتشر کرنا۔ ضِدَّ نَظْمٍ۔ اِنْتَشَرَتْ؛ پھیل جائیں، منتشر ہو جائیں، جھڑ جائیں، گر جائیں۔

ترجمہ:- اور جس وقت تارے منتشر ہو جائیں (ان میں باہم تجاذب باقی نہ رہے)۔

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ اَلْبِحَارُ؛ جمع بَحْرٍ۔ سمندر، دریا۔ فُجِّرَتْ؛ چیر دی جائیں۔ زمین کے پھٹنے کی وجہ سے، جا بجا سے سمندر بھی پھٹ جائیں گے۔ زمین میں سے لاوا نکلے گا۔ تو سمندر کا پانی تیل کی طرح جلے گا۔

ترجمہ:- اور جب سمندر (جا بجا سے) پھٹ جائیں گے۔

یہ بات یاد رکھو۔ بعض دفعہ فعل متعدی مجہول لاتے ہیں۔ مقصد اس سے فعل لازم ہوتا ہے، لہذا فُجِّرَتْ قائم مقام۔ اِنْفِجَّرَتْ کے ہے۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ

وَإِذَا؛ اور یاد کرو جب کہ۔ اَلْقُبُورُ؛ جمع قَبْرٍ۔ گور۔ بُعْثِرَتْ؛ نکالے گئے، اُٹھائے گئے۔ بَعَثَرَ۔ نکالا، اُٹھایا۔

ترجمہ:- اور جب قبروں میں کے مُردے اُٹھائیں جائیں گے۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

عَلِمَتْ؛ جان گئی۔ جان لے گا۔ نَفْسٌ؛ ہر شخص۔ مَّا قَدَّمَتْ؛ جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَخَّرَتْ؛ اور جو کچھ پیچھے یعنی کس چیز میں تقدیم اور کس میں تاخیر کی، اس نے جوانی میں کیا کیا اور بڑھاپے میں کیا کیا۔ یا خود اپنے متعلقین کو اپنے بعد کن کاموں میں لگایا۔ یا کونسا مال راہِ خدا میں دیا اور کس کو راہِ خدا میں دینے سے قاصر رہا۔ ترجمہ:- ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو کچھ کہ اس نے پہلے بھیجا اور جو کچھ پیچھے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ؛ اے انسان! انسان کا مادہ انس ہے۔ الف نون زایدتان ہے۔ جس کلمہ پر الف لام آتا ہے اس پر یائے ہدا کے ساتھ أَيُّهَا یا هَذَا بیچ میں لاتے ہیں۔ بجز لفظ اللہ کے کہ أَيُّهَا۔ اور هَذَا نہیں لاتے۔ مَا غَرَّبَكَ؛ کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا۔ غَرٌّ، يَغْرُ، غُرُورًا؛ دھوکہ دینا، فریب کرنا۔ خود کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھنا بھی ایک دھوکہ ہے اور اسی کو غرور کہتے ہیں۔ غُرُورٌ؛ (بفتح غین) شیطان جو بڑا مکار اور فریبی ہے۔ بِرَبِّكَ؛ تیرے رب کے ساتھ۔ اُس کے متعلق جس نے تجھے پالا، پوسا اور کمال کو پہنچایا۔ الْكَرِيمِ؛ شریف۔ کرم کیا ہے؟ تھوڑی چیز کو قبول کرنا اور چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے درگزر کرنا، بے مانگے دینا، استحقاق سے زیادہ دینا، اپنا حق معاف کرنا۔

ترجمہ:- اے! انسان! تجھے تیرے رب کریم کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔

کیا اس کے کرم نے؟ اس نے تجھ کو پالا پرورش کیا تو کیا اس لئے کہ ان تمام احسانات کے بدلہ اسی کے احکام کو نہ مانے۔
ع غفور است ایزد تو ساغر بنوش؟

نہیں! خدا کے کرم نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ تمہارے جہل نے تم کو فریب دیا ہے۔ او نادان انسان! ذرا یہ بھی تو سوچ کہ وہ اگر کریم ہے تو حکیم بھی ہے۔ اگر غفار ہے تو قہار بھی تو ہے۔ یہ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کیوں ہے؟ تم منہ سے ایک بات کہتے ہو اور تمہاری فطرت اور عینِ ثابتہ ایک دوسری ہی بات کہتا ہے۔ تمہاری زبانی بات سُنے گا یا تمہاری فطرت کے اقتضاء کو دیکھے گا۔ تمہاری فطرت چلا رہی ہے کہ میں مجرم ہوں، مجھے سزا دو۔ تمہاری فطرت کو اس کا کمال عطا کرنا ہی سخاوت ہے اس کے کرم کا اقتضاء ہے۔ تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں دھوکہ کھاتے ہو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرو! اپنے دل کو صاف اور اپنے اعمال کو درست کرو۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝

الَّذِي؛ جس نے۔ خَلَقَكَ؛ تجھے پیدا کیا، تجھے خلق کیا۔ فَسَوَّاكَ؛ پھر تیرے اعضاء کو درست اور برابر پیدا کیا۔

سَوِي - يُسَوِي، تَسْوِيَةٌ؛ برابر کرنا - مَوَآءٌ؛ برابر - فَعَدَلَكْ؛ پھر تجھ کو معتدل کیا، تیری روح و تن کو مناسب بنایا۔
عَدَلٌ؛ انصاف کیا، نصف نصف کر دیا۔ عِدَلٌ؛ جانور پر لادے جانے والے تھیلوں میں کا ایک تھیلا۔ مُعَادِلٌ؛ مساوی۔
عَدَلٌ عَنْهُ؛ پھر گیا۔

ترجمہ:- جس نے تجھ کو دُورست اور مناسب پیدا کیا۔

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸

فِي؛ میں۔ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا؛ جس صورت میں۔ شَاءَ؛ چاہا۔ رَكَّبَكَ؛ تجھ کو ترکیب دیا۔ آکھ، ناک، ہاتھ،
پاؤں، معدہ، دل، جگر، گوشت و استخوان سے مرکب کیا۔

ترجمہ:- جس صورت میں چاہا تجھ کو مرکب کر دیا (تجھے ترکیب دے دیا)۔

واضح ہو کہ ایک ماں باپ کی اولاد کبھی باپ سے ملتی جلتی ہے اور کبھی ماں سے۔ کبھی چچا کی مشابہت رکھتی ہے اور کبھی
ماموں کی۔ کبھی ماں باپ گورے اور اولاد کالی۔ اور کبھی ماں باپ کالے اور اولاد گوری کبھی نہ ماں سے ملتی جلتی ہے نہ
باپ سے یہ خدا کی قدرت ہے جس صورت میں چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ ان تمام احسانات کا تقاضا تھا کہ تم مغرور
نہ ہوتے۔ اور خدا سے ڈرتے رہتے۔

كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۹

كَلَّا؛ ہرگز نہیں، تم ہرگز نہیں مانتے۔ بَلْ؛ بلکہ۔ تُكذِّبُونَ؛ تکذیب کرتے ہو، جھوٹ سمجھتے ہو۔ بِالذِّينِ؛ جزا کو۔
تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو گے کرو گے۔ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ خوب سمجھو! جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خدا کو منہ دکھانا ہے،
اس کے دربار میں جانا ہے، جواب دہی کرنا ہے۔

ترجمہ:- تم ہرگز نہیں مانتے (سرکشی اور احسان فراموشی کرتے ہو) بلکہ (دراصل) سزا و جزا ہی سے انکار کرتے ہو۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰

وَإِنَّ؛ اور بے شک، البتہ۔ يَحْفَظُونَ؛ تم پر۔ لَحَافِظِينَ؛ ضرور نگہبان لگے ہوئے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو
اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لَحَافِظِينَ۔ اسمِ اِنِّ ہے عَلَيْكُمْ خبر ہے۔

ترجمہ:- اور یقیناً تم پر (خدائی) نگران کار لگے ہوئے ہیں۔

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝۱۱

کَرَامًا؛ شریف ہیں۔ کَاتِبِينَ؛ روزنامہ نویس ہیں، روز کی روز ڈائری لکھتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ زیادتی نہیں کرتے۔ یہ خدائی پولیس والے بڑے شریف اور سچے ہیں۔
ترجمہ :- (اور تم پر) کراما کاتبین (روزنامچہ لکھنے والے متعین ہیں)۔

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾

يَعْلَمُونَ؛ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ مَا تَفْعَلُونَ؛ جو کچھ تم کرتے ہو۔

ترجمہ :- یہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ کراما کاتبین نیک و بد کے حال سے واقف ہیں اور صحیح صحیح طور سے روزنامہ لکھتے جا رہے ہیں تو جب یہ روزنامے دربار الہی میں پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۱۳﴾

إِنَّ؛ بے شک۔ الْأَبْرَارَ؛ جمع برّ۔ نیک اچھے عمل کرنے والے۔ لَفِي نَعِيمٍ؛ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔

ترجمہ :- یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا؛ یقیناً۔ الْفُجَّارَ؛ جمع فاجر؛ بدکار۔ لَفِي جَحِيمٍ؛ البتہ دوزخ میں ہوں گے۔ جَحِيمٌ؛ آگ دہکاتا۔

ترجمہ :- اور یقیناً بدکار لوگ (نیکیوں کے مقابل) دوزخ میں ہوں گے۔

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۵﴾

يَصَلُّونَهَا؛ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ صَلَوَۃٌ۔ کولھے کی دو ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، قرب۔ يَوْمَ الدِّينِ؛ بروز جزا۔

ترجمہ :- (بدکار لوگ) اس (دوزخ) میں بہ روز جزا داخل ہوں گے۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۶﴾

وَمَا هُمْ؛ اور نہ ہوں گے وہ۔ عَنْهَا؛ دوزخ سے۔ بِغَائِبِينَ؛ ”با“ زاید ہے۔ اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے۔

غَائِبِينَ۔ غائب ہونے والے، نکلنے والے۔

ترجمہ :- اور وہ (بدکار) دوزخ سے نہ نکلیں گے۔ (غائب نہ ہوں گے یعنی ان کو دوزخ میں خلود اور ہیٹھلی رہے گی)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾

وَمَا أَدْرَاكَ؛ اے مخاطب! تجھے کس نے معلوم کروادیا۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر ہے! مَا يَوْمَ الدِّينِ؛ روزِ جزا کیا ہے!

ترجمہ :- اور تمہیں کیا معلوم کہ روزِ جزا ہے کیا!

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾

ثُمَّ؛ پھر۔ یعنی میں مکرر کہتا ہوں۔ مَا أَدْرَاكَ؛ تمہیں کیا خبر ہے۔ مَا يَوْمَ الدِّينِ؛ کہ روزِ جزا کیا ہے!

ترجمہ :- میں پھر کہتا ہوں تمہیں کیا معلوم کہ روزِ جزا ہے کیا!

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

يَوْمَ؛ اس دن۔ لَا تَمْلِكُ؛ مالک نہ ہوگا۔ اس کو اختیار نہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں نہ ہوگا۔ نَفْسٌ لِنَفْسٍ؛ کوئی شخص کسی شخص کو نفع پہنچانے کا۔ شَيْئًا؛ کچھ بھی۔ وَالْأَمْرُ؛ اور حکم، حکومت۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ لِلَّهِ؛ صرف اللہ ہی کی ہوگی۔

ترجمہ :- اس دن کوئی کسی کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گا (نفسی نفسی کی پڑی ہوگی) اور اس دن حکومت صرف خدا کی ہوگی۔

سُورَةُ التَّطْفِيفِ مَكِّيَّةٌ وَسِتُّونَ آيَةً

سورۃ تطفیف مکہ میں نازل ہوئی اس میں چھتیس (۳۶) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ﴿١﴾

وَيْلٌ؛ افسوس ہے، خرابی ہے۔ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ؛ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے۔ باب تفعیل ہے۔ طَفَّفَ کے معنی

نقصان کے ہیں۔ یہ لوگ بے پروائی سے نہیں بلکہ زیر کی اور ہوشمندی سے ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

ترجمہ :- افسوس ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے۔

ترجمہ:- کیا یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا بھی ہے۔
کیوں؟

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

لِيَوْمٍ؛ ایک دن کے لئے۔ عَظِيمٍ؛ بڑا۔ عظیم الشان۔

ترجمہ:- ایک بڑے دن کے لئے۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

يَوْمَ؛ اس دن۔ يَقُومُ؛ کھڑے ہوں گے۔ النَّاسُ؛ لوگ۔ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ رب العالمین کے سامنے اس کی
جوابدہی کے لئے۔ اس عظیم الشان دن میں کیا ہوگا۔

ترجمہ:- سب لوگ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

كَلَّا؛ ہرگز نہیں۔ تم یوں بغیر جواب دہی کے نہ چھوڑے جاؤ گے۔ سرکاری لوگ تمہارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔
روز نامے تیار ہو رہے ہیں۔ إِنَّ؛ بے شک۔ كِتَابُ؛ کتاب، فردِ اعمال۔ الْفُجَارِ؛ جمعِ فاجر؛ بدکار، بدعمل، کافر، گنہگار۔
لَفِي سِجِّينٍ؛ سچین میں ہیں۔

ترجمہ:- یقیناً بدکاروں کے اعمال نامے سچین میں ہیں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾

وَمَا أَدْرَاكَ؛ اور کس چیز نے تم کو معلوم کرادیا، تمہیں کیا معلوم؟ مَا سِجِّينٌ؛ وہ سچین ہے کیا؟ سِجِّينٌ۔ قید۔
سِجِّينٌ۔ وہ مقام جہاں بدکاروں کے اعمال نامے رہتے ہیں۔ بدکاروں کے اعمال کا دفتر۔

ترجمہ:- اور تمہیں کیا معلوم کہ سچین ہے کیا؟

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

كِتَابٌ؛ دفتر۔ مَرْقُومٌ؛ لکھا ہوا۔ رَقَمَ، يَرْقُمُ، رَقْمًا۔ لکھنا، نشان کرنا۔

ترجمہ:- (سچین) ایک دفتر ہے جس میں (بدکاروں کے اعمال) لکھے ہوئے ہیں۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

وَيْلٌ؛ افسوس، وائے، خرابی ہے۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ لِّلْمُكَذِّبِينَ؛ تکذیب کرنے والوں کے لئے، جھٹلانے والوں کے لئے۔ یقین نہ رکھنے والوں کے لئے۔

ترجمہ:- وہ دن (یقین نہ رکھنے والوں اور) جھٹلانے والوں کے لئے بڑا افسوسناک ہے۔

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

الَّذِينَ؛ جو لوگ۔ يُكَذِّبُونَ؛ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ بِيَوْمِ الدِّينِ؛ روزِ جزا پر، وہ سمجھتے تھے کہ مرجائیں گے تو خاتمہ ہو جائے گا۔ نہ ہم رہیں گے نہ ہم کو کوئی سزا دے گا۔

ترجمہ:- جو لوگ روزِ جزا کو جھٹلاتے ہیں۔

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ؛ اور روزِ جزا کی تکذیب نہیں کرتا، اس کو نہیں جھٹلاتا، اس پر یقین نہیں رکھتا۔ إِلَّا كُلُّ؛ مگر ہر شخص۔ مُعْتَدٍ؛ اصل میں مُعْتَدِي ہے۔ قاض کے قاعدہ سے ”یا“ کر گئی۔ اِغْتِدَاء مصدر ہے باب اِغْتَالَ کرنے والا۔ اَثِيمٍ؛ گنہگار۔ اِثْم۔ گناہ۔

ترجمہ:- اور روزِ جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو حدودِ الہی سے باہر ہو، تجاوز کر گیا ہو اور گنہگار بھی ہو۔

إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

إِذَا؛ جب۔ تَنَلَّى عَلَيْهِ؛ اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ تَنَلَّى يَتَلَوُ - پیچھے پیچھے چلنا۔ تَالِي - بعد کی چیز۔ قِرَاءَت کے معنی پڑھنا۔ زبان کے ساتھ اگر دل بھی چلے تو یہ تلاوت ہے۔ ”تلاوت“ سمجھ کر پڑھنا ہے اور ”قراءت“ عام ہے۔ قُرْء کے معنی ہیں جمع کرنا۔ اَيْتُنَا؛ ہماری نشانیاں، قرآن کی آیتیں۔ قَالَ؛ وہ کہتا ہے۔ أَسَاطِيرُ؛ جمع اَسْطُورَة - کہانی، قصہ، اسٹوری اور ہسٹری اسی سے ہے۔ الْأَوَّلِينَ؛ قدیم لوگوں کے۔ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ؛ قدیم لوگوں کے قصے ہیں۔ جن کے دلوں میں عبرت لینے کی گنجائش نہیں، دوسروں کے حالات سے نصیحت لینے کی عادت نہیں، ایسے لوگ قدیم قصے کہہ کر ٹالتے ہیں۔

ترجمہ:- جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ تو پرانے ڈھکوسلے اور قدیم کہانیاں ہیں

كَلَّا بَلْ سَمِعَتْ بِمَرَاتِنَا إِحْوَاظٌ وَمَا يُبِينُ ﴿١٤﴾

کَلَّا؛ ہرگز نہیں، نہیں نہیں، اس طرح نہ سمجھو۔ بَل؛ بلکہ۔ دَانَ؛ زنگ چھا گیا ہے۔ عَلٰی؛ پر۔ قُلُوْبِهِمْ؛ ان کے دل، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ اس مال اور ان اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے کمایا تھا۔ جب آدمی کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر تھوڑا سا دھبہ آجاتا ہے اگر توبہ کر لے تو وہ دھبہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو بے پروائی کرتا گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ پھر دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے اور جس کام کو چھپ کر کرتا تھا علانیہ کرتا ہے۔ پھر اور ترقی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے کرنے میں مجبور سمجھتا ہے۔ پھر اور ترقی کرتا ہے تو گناہ کرنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس کے اچھے ہونے پر استدلال شروع کرتا ہے۔ پھر اور ترقی کرتا ہے اور دوسروں کو اُس بُرے کام کی تبلیغ شروع کرتا ہے جب گناہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو ایمان آہستہ سے اُس کے دل سے روانہ ہو جاتا ہے۔

”بَل“ پر سکتہ ہے۔ یعنی تھوڑا سا وقفہ کرنا مگر دم نہ لینا چاہیے۔ حفص کی روایت میں چار جگہ صحیح سکتہ ہے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سکتہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر سکتہ نہ کیا جاتا تو یَوْمَئِذٍ کے قاعدے سے بَل دَانَ ہو جاتا۔ اور مقصد قرآنی ادا نہ ہوتا۔ اس وقفہ کے بعد دَانَ جُدا ہو گیا ہے لہذا دَانَ پر زور آ گیا۔ اگر وصل کرتے تو یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ گزشتہ آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اُن کے دلوں پر تاریکی چھا گئی ہے۔ لہذا وہ صحیح بات کو کہہ نہیں سکتے اور صحیح خیال رکھ نہیں سکتے۔

ترجمہ:- نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اُس (مال اور اعمال) کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا (یہ کیوں) یہ اُن کے کرتوت بد کا نتیجہ ہے۔ اُن ہی کے اعمال کا اثر ہے کہ اُن کی بے ایمانی اور ان کی نافرمانی زنگ کی صورت میں نمودار ہو رہی ہے۔ اس سیاہ دلی کا اور کیا نتیجہ نکلا!

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّجَبُونَ ﴿١٥﴾

کَلَّا؛ ہرگز نہیں، صرف اتنا ہی نہ سمجھو۔ إِنَّهُمْ؛ بے شک وہ لوگ۔ عَنْ رَبِّهِمْ؛ اپنے پروردگار سے جس نے پالا پوسا، کیا کیا سرفراز کیا۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن یعنی بروز جزاء، روز قیامت میں۔ لَمَّحَجُوبُونَ؛ حجاب میں ہوں گے، خدا کے اور ان کے بیچ میں پردہ ہوگا۔ وہ دیدارِ الہی سے محروم ہوں گے۔ اتنی بڑی نعمت سے محروم رہنا اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ ترجمہ:- یہی نہیں بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار سے قیامت کے دن حجاب میں رہیں گے (اور دیدارِ الہی سے محروم رہیں گے)۔

صاحبو! خدائے تعالیٰ کی دو قسم کی تجلیات ہوتی ہیں (۱) تجلی ذاتی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور یہ مرتبہ احدیت کے متعلق ہے جہاں دوئی کی گنجائش نہیں اس مرتبہ میں اور تُو کو دخل نہیں۔ یہ مرتبہ وَخَدَهُ لَا تَرِيكَ لَهٗ کا ہے (۲) دوسری تجلی اسماء و صفاتِ الہی کی ہے۔ اور اس کا مقام واحدیت کا ہے۔ اور یہ عالم مثال سے متعلق ہے۔ بعض نادان

جو عالم مثال سے بالکل ناواقف ہیں وہ مطلقاً دیدارِ الہی سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دیدارِ الہی سے محروم رہنے سے ہم کو بھی کچھ انکار نہیں۔ جو دیدارِ الہی کا یقین نہیں رکھتے بے شک ان کو دیدارِ الہی نہ ہوگا۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا بھی اندھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جتنا اعتقاد اور علم ہوگا، اتنا ہی قیامت میں شہود ہوگا۔ دنیا دارِ العمل ہے۔ اپنے کو ترقی دینے کی جگہ یہی ہے۔

حسرت جو مرے علم میں ہے جلوہ فگن آج ÷ کل آئے گا وہ بن کے تماشہ مرے آگے (حسرت صدیقی)
اتنا ہی نہیں!

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝

ثُمَّ؛ پھر۔ إِنَّهُمْ؛ بے شک وہ۔ لَصَالُوا؛ اصل میں لَصَالُونَ تھا، اضافت سے نون گر گیا۔ صَلُّوا۔ نزدیک ہونا، داخل ہونا، گھسنا۔ صَالِي۔ گھسنے والا۔ الْجَحِيمِ؛ بد شکل، ڈراونی، دوزخ۔ بد اعتقادی اور بد عملی کا نتیجہ پہلے تو دیدارِ الہی سے محرومیت تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں۔ ان کو دوزخ میں بھی جانا ہوگا۔
ترجمہ:- پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں بھی جائیں گے۔

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

ثُمَّ؛ پھر۔ يُقَالُ؛ کہا جائے گا۔ هَذَا الَّذِي؛ یہی تو ہے۔ كُنْتُمْ بِهِ؛ جس کو تم۔ تُكَذِّبُونَ؛ جھوٹ سمجھتے تھے، خلاف واقعہ جانتے تھے، تم اس کی تکذیب کرتے تھے۔
ترجمہ:- پھر ان سے کہا جائے گا یہی تو وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے اور جھوٹ سمجھتے تھے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَاءِ لَفِي عَلِيَيْنَ ۝

كَلَّا؛ ہرگز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ أَنْبَاءِ جمع بُر؛ نیک، دوسروں سے بھلائی کرنے والے۔ إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَاءِ؛ بے شک نیکوں کا رجسٹر، ان کے ناموں کی فہرست۔ لَفِي عَلِيَيْنَ؛ یقیناً اعلیٰ مقام پر ہے۔ عَلِيَيْنَ؛ جمع۔ عَلِيٌّ۔ مشتق از عَلُو۔ بمعنی بلندی۔

ترجمہ:- نہیں نہیں! یقیناً نیکوں کے ناموں کا کتابچہ علیین میں ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ؛ اور تمہیں کس نے بتایا، تم کیا جانو۔ مَا عَلِيُّونَ؛ یہ عَلِيُّونَ ہے کیا۔

ترجمہ :- اور تمہیں کیا معلوم کہ عَلِيُّونَ ہے کیا ؟

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۶۰﴾

كِتَابٌ ؛ کتابچہ ۔ مَرْقُومٌ ؛ لکھا ہوا ، نشان کیا ہوا ۔

ترجمہ :- وہ ایک کتابچہ ہے (جس میں وقت بوقت نیکوں کے نام درج کئے گئے ہیں ۔)

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۶۱﴾

يَشْهَدُهُ ؛ اس کو دیکھتے ہیں ، اس کی شہادت دیتے ہیں ، اس کے پاس رہتے ہیں ۔ الْمُقَرَّبُونَ ؛ خدا کے مقرب ، نزدیکی اور قربت والے ۔

ترجمہ :- اس کو جانتے اور اس کی گواہی دیتے ہیں خدائے تعالیٰ کے مقرب لوگ ۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۶۲﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ ؛ بے شک نیکوکار آدمی ۔ لَفِي نَعِيمٍ ؛ بڑی نعمت میں ہیں ۔

ترجمہ :- بے شک ! نیک لوگ بڑی نعمت میں ہیں ۔

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۶۳﴾

أَرِنَاكَ ؛ تخت ، صوفے ، چھپر کھٹ ۔ عَلَى الْأَرْآئِكِ ؛ صوفوں پر بیٹھے ہوئے ۔ اصل میں جَالِسِينَ عَلَى الْأَرْآئِكِ ہے ۔ يَنْظُرُونَ ؛ نیکوں اور بدوں کو دیکھتے ہوں گے ، خدائے تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے ، ہر طرح کی سیر کرتے ہوں گے ۔ يَنْظُرُونَ کا مفعول محذوف ہے جس کا فرد اعلیٰ خدائے تعالیٰ ہے ۔ اور عام طور سے نیک و بد مراد ہیں ۔

ترجمہ :- تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے ۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿۶۴﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ ؛ تو جانتا ہے ، تو جانے گا ، تو دیکھے گا ، ان کے چہروں میں وُجُوهُ جَمْع وَجْه ۔ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ؛ آسودگی اور نعمت کی تروتازگی ۔

ترجمہ :- (اے مخاطب !) تو ان کے چہروں میں نعمت کی تروتازگی دیکھے گا (جانے گا) ۔

يُسْقُونَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ ۙ

يُسْقُونَ ؛ وہ پلائے جاتے ہوں گے۔ مِنْ رَحِيْقٍ ؛ خالص شراب سے۔ مَخْتُوْمٍ ؛ سر بھرا، محفوظ۔

ترجمہ :- ان کو خالص سر بھرا شراب پلائی جائے گی۔

عزیزو! محبت کو شراب سے بڑی مناسبت ہے۔ شراب اور محبت سے دلی جذبات ابھرتے ہیں۔ آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے۔ عقل خانہ خراب مغلوب ہو جاتی ہے شرم و حیا اس کے دامن کو روک نہیں سکتے۔ قیامت میں بھی محبت شراب کی صورت میں نمودار ہوگی اور اپنے دلوں کو بتائے گی۔

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۙ

خِتَامُهُ ؛ وہ چیز جس پر مہر کرتے ہیں۔ مِسْكٌ ؛ معلوم ہے کہ یہ ایک خوشبو ہے۔ شراب تو شراب ہے اس کی لاک، اس کا سیل بند مسک ہے کہ شیشہ کھولنے سے پہلے ہی مسک بند کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ وَفِيْ ذٰلِكَ ؛ اور ایسی ہی چیز میں، اسی کے متعلق۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ؛ تَنَافَسٌ - رغبت، شوق، حرص کرنا۔ رغبت کریں شوق کرنے والے۔ ترجمہ :- اور اس کا سیل بند مسک ہے۔ ایسی ہی چیز کے لئے حرص و ریس کرنے والے حرص و ریس کریں۔

وَمِرَاجُةٌ مِّنْ تَنْسِيْمٍ ۙ

وَمِرَاجُةٌ ؛ اور اس کی ملونی و آمیزش، وہ چیز جس کی شدت کم کرنے کے لئے یا اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لئے شراب میں ملائے ہیں۔ مِنْ تَنْسِيْمٍ ؛ کوہاں اشتر اونٹ کی تربت۔ تَنْسِيْمٌ - ایک چشمہ کا نام ہے۔ ترجمہ :- اور اس کی ملونی تنسیم کے چشمہ کی ہے (جس سے تسکین و راحت پیدا ہوتی ہے)۔

فقیروں کا خیال ہے کہ تنسیم سے مراد حُبّ ذاتی ہے۔ یعنی شرابِ محبت میں حُبّ ذاتی کا بھی مزہ ہے۔ جہاں بندے کو خدا سے محبت ہے خدا کو بھی بندوں سے حُبّ ذاتی ہے عاشق کی طرف سے محبت ہے تو محبوب کی طرف سے حُبّ ذاتی جو عاشق کی تمام کمزوریوں پر غالب آ جائے گا۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۙ

عَيْنًا ؛ وہ تنسیم ایک چشمہ ہے۔ يَشْرَبُ بِهَا ؛ اس میں سے پئیں گے۔ الْمُقَرَّبُونَ ؛ خدائے تعالیٰ کے مقرب لوگ۔

ترجمہ :- (تنسیم) ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب لوگ پئیں گے۔

اچھوں کا بیان ہو چکا اب مُردوں کا حال سنو۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا؛ جو لوگ مجرم تھے، گناہوں میں مبتلا تھے۔ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا؛ تھے وہ ایمانداروں پر۔ يَضْحَكُونَ؛ ہنستے، تحقیراً کھلی اڑاتے، مضحکہ کرتے، مذاق اور دل گلی کرتے۔

ترجمہ:- بدکار اور مجرم لوگ ایمانداروں (سے ملتے تو ان) پر خوب ہنستے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿۲۰﴾

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ؛ اور جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے۔ يَتَغَامَزُونَ؛ تو آنکھیں مارتے، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ غَمَزَةٌ۔ آنکھ کا اشارہ۔

ترجمہ:- اور (بدمعاش) جب ان کے (مسلمانوں کے) پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿۲۱﴾

وَإِذَا انْقَلَبُوا؛ اور جب واپس ہوتے، پلٹتے۔ انْقِلَابٌ۔ حالت کا بدل جانا۔ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ؛ اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے متعلقین کی طرف۔ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ؛ باتیں بناتے واپس ہوتے۔ فَكِيهَةٌ۔ میوہ۔ تَفْكَةٌ اور فَكَاهَةٌ۔ ہنسی اور دگی کی باتیں کرنا۔

ترجمہ:- اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس واپس ہوتے تو باتیں بناتے دگی کرتے، واپس ہوتے۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۲۲﴾

وَإِذَا رَأَوْهُمْ؛ اور جب یہ بدمعاش، مسلمانوں کو دیکھتے۔ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ؛ کہتے کہ بے شک یہ لوگ۔ لَضَالُّونَ؛ البتہ گمراہ ہیں۔ دنیا نقد ہے۔ آخرت ادھار ہے۔ ان کی جتن بے کار ہے ادھار کے لئے نقد کو کھور ہے ہیں۔

ترجمہ:- اور جب یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً غلط کار ہیں، گمراہ ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿۲۳﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا؛ اور بھیجے نہیں گئے ہیں۔ عَلَيْهِمْ؛ ان پر۔ حَفِظِينَ؛ محافظ، نگران کار اور یہ مسلمان کچھ ہمارے نگران کار تو بنائے نہیں گئے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ ٹوکتے اور ہمارے اعمال کی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک نصیحت کئے

جار ہے ہیں۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کفار مسلمانوں کے نگران کار تو ہیں نہیں کہ خواہ مخواہ ہم پر اعتراض کرتے رہیں۔
ترجمہ :- اور یہ لوگ ان پر کچھ ان کے نگران کار بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۱۹﴾

دنیا میں کفار مسلمانوں پر ہنستے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا؛ آج یعنی قیامت کے دن مسلمان۔ مِنَ الْكُفَّارِ؛ کافروں پر۔ يَضْحَكُونَ؛ ہنسیں گے۔
ترجمہ :- پس آج ایماندار کفار پر خوب ہنسیں گے۔

عَلَى الْأَرْبَابِ يُنظَرُونَ ﴿۲۰﴾

عَلَى الْأَرْبَابِ؛ تختوں پر بیٹھے ہوئے، صوفوں پر بیٹھے ہوئے۔ يُنظَرُونَ؛ کافروں کا تماشہ دیکھتے ہوں گے۔
ترجمہ :- (مسلمان لوگ) صوفوں پر بیٹھے ہوئے (اطمینان سے ان کافروں کا تماشہ) دیکھتے ہوں گے۔

هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۲۱﴾

هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارِ؛ کیا بدلہ دے دیا گیا کفار کو۔ ثُوبَ؛ بدلہ۔ كُفَّارُ؛ منکر، نہ ماننے والے۔ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؛ جو کچھ وہ کرتے تھے۔

ترجمہ :- کیا ان کافروں کو ان کے اعمالِ بد کا بدلہ مل گیا؟
بے شک مل گیا اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔

رُفِعَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فِي الْآيَةِ ۚ

سورۃ انشقاق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچیس (۲۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ﴿۱﴾

اِذَا السَّمَاءُ؛ جب آسمان۔ اِنْشَقَّتْ؛ شق ہو جائے، پھٹ جائے، پارہ پارہ ہو جائے۔
ترجمہ :- جب آسمان شق اور پارہ پارہ ہو جائے۔

صاحبو! عربی میں سما کا لفظ ہر اوپر کی چیز کو کہتے ہیں۔ خواہ چھت ہو خواہ ابر ہو، خواہ اس دنیا سے اعلیٰ مقام ہو۔ عربی میں سمو کے معنی علو کے ہیں۔ پس ہر اوپر کی چیز نیچے کی چیز کے لئے سماء ہے۔ آسمانوں کو ٹھوس سمجھنا یہ یونانیوں اور دوسرے لوگوں سے لیا ہوا ہے۔ ان کے خیالات سے مسلمانوں کو کیا علاقہ۔ بعض مسلمان جو فلسفیوں کے اثرات سے دب گئے ہیں وہ قرآن شریف کے مطابق فلسفہ کو بنانے کے عوض قرآن شریف کو فلسفہ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس تمام ستارے آسمان اول میں ہیں۔ ذٰیْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ۔ آسمان دنیا عالم اجسام جو ہم سے قریب تر ہے۔ اس کو تمام ستاروں سے زینت دی گئی ہے۔ اس عالم اجسام کے اوپر عالم مثال ہے۔ عالم مثال، عالم شہادت و عالم ناسوت و عالم اجسام کے نظر کرتے آسمان ہے۔ اور عالم ارواح عالم مثال سے اعلیٰ آسمان ہے خود عالم مثال کے بھی درجات ہیں۔ اعلیٰ سماء، اسفل ارض (زمین) سمجھی جائے گی۔ ہم کو فلسفہ کے جھنجھٹ میں کیوں پھنسا چاہیے۔ دنیا ایک دن تباہ ہونے والی ہے۔ عالم کا نظام برباد ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے فناء عالم کے متعلق بحث ہو چکی ہے۔

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿۶﴾

وَأَذِنَتْ ؛ اور کان لگا کر سن لیا۔ لِرَبِّهَا ؛ خدا کے حکم کو۔ وَحُقَّتْ ؛ اور آسمان اسی کا مستحق تھا۔ خدا کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟

موت و حیات میری دونوں ترے لئے ہیں ÷ مرنا تری گلی میں جینا تری گلی میں (حسرت صدیقی)
ترجمہ :- اور (آسمان نے) حکم خدا کو (اطاعت کے کانوں سے) سن لیا۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا (اور آسمان اسی کا مستحق تھا)۔

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿۷﴾

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ؛ اور جب زمین۔ مُدَّتْ ؛ کھینچی اور تانی جائے گی۔ یعنی عالم کا شیرازہ درہم برہم ہو جائے گا۔
ترجمہ :- اور جب زمین تانی جائے گی۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿۸﴾

وَأَلْقَتْ ؛ اور زمین پھینک دے گی، ڈال دے گی۔ مَا فِيهَا ؛ اُس چیز کو جو زمین میں ہے یعنی خوب کان کنی کی جائے گی۔ زمین کا خول پتلا پڑ جائے گا۔ جا بجا سے ٹوٹ جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ ؛ اور (زمین سے لاوا نکلنے کی وجہ سے) خالی ہو جائے گی۔ یہ سب آثار قیامت میں سے ہے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے وقت زمین میں سے تمام مُردے نکل پڑیں گے۔
ترجمہ :- اور جب زمین اس چیز کو نکال کر خالی ہو جائے گی جو اُس میں ہے۔

وَإِذْ نَتَّلْتُمْ لَهَا وَحَقَّتْ ۝

ترجمہ :- اور اُس نے حکمِ خدا کو (اطاعت کے کانوں سے) سُن لیا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا (اور وہ اسی کی مستحق تھی)۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَامْلِقِيهِ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ؛ اے انسان، اے آدم زاد۔ اِنَّكَ كَادِحٌ ؛ بے شک تو کوشش کر رہا ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ ؛ تیرے رب کی طرف۔ كَادِحًا ؛ سخت کوشش۔ مفعول مطلق ہے كَادِحٌ کا۔ یعنی طوعاً و کرہاً بے اختیار یا اختیار سے۔ اچھے لوگ تو خدا کے پاس جانے دربارِ الہی میں جانے سرگرم رہتے ہیں۔ اور بُروں کو بے ارادہ گھسیٹے گھسیٹے وہیں پہنچنا ہے۔ فَمْلِقِيهِ ؛ بہر حال اُس کو خدا سے ملنا اور اس سے ملاقات کرنا ہے، اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔

ترجمہ :- او انسان! تو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لئے کوشش کر رہا ہے پھر تو پہنچ ہی جائے گا۔ تجھے اس کی ملاقات ہو ہی جائے گی (اچھے جزا پائیں گے اور بُرے سزا)۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

فَأَمَّا مَنْ ؛ پھر جو۔ أُوْتِيَ ؛ جس کو دی گئی۔ اَتَىٰ ، يُؤْتِي ، اِنْتَاءٌ ؛ دینا۔ اَتَىٰ - يَأْتِي ، اِنْيَانَا ؛ آنا۔ اَعْطَىٰ ، يُعْطَىٰ - اَعْطَاءٌ وَعَعْطَاءٌ ؛ دے دینا۔ كِتَابَهُ ؛ اس کی کتاب، اپنا اعمال نامہ۔ بِيَمِينِهِ ؛ سیدھے ہاتھ میں۔

ترجمہ :- پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہو۔

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا تَسِيرًا ۝

فَسَوْفَ ؛ پھر وہ عنقریب۔ يُحَاسَبُ ؛ اس کا حساب لیا جائے گا۔ حِسَابًا تَسِيرًا ؛ آسان حساب یعنی اس کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے فلاں فلاں بُرے کام کئے، جاہم نے تجھے بخش دیا۔

ترجمہ :- پھر اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

وَيُنْقَلِبُ ؛ اور واپس ہوگا۔ پلٹے گا۔ اِلَىٰ أَهْلِهِ ؛ اپنے اہل و عیال کی طرف جب کہ وہ منتظر کھڑے ہوں گے۔

مَسْرُورًا؛ خوش خوش، سرور۔ مَسْرُوثٌ۔ خوشی۔ وہ خوشی جو دل میں چھپی ہوئی ہے۔ بَشَارَتٌ۔ وہ خوشی جو چہرے سے ظاہر ہو۔ مِسْرٌ۔ راز، چھپی ہوئی بات۔ مَسْرِيَةٌ؛ وہ خواص جو بیوی سے چھپائی جاتی ہے۔
ترجمہ:- اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

وَأَمَّا مَنْ؛ اور وہ شخص جو جس کو۔ أُوتِيَ كِتَابَهُ؛ اس کا اعمال نامہ اس کو دیا گیا۔ وَرَاءَ؛ پیچھے یہ لفظ آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ وَرَاءَ؛ پیچھے۔ ظَهْرِهِ؛ اس کی پیٹھ۔ اچھا آدمی اپنے اعمال نامہ کو فوراً لے لے گا۔ اور بُرا آدمی مشکل سے، دیر سے اپنے اعمال نامہ کو لے گا۔

ترجمہ:- پھر جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝

فَسَوْفَ؛ پھر عنقریب وہ، البتہ وہ۔ يَدْعُوا؛ پکارے گا، دُعا کرے گا۔ ثُبُورًا؛ موت کو، ہلاکی کو۔ بُرا آدمی مرنے کی آرزو کرے گا اور موت نہ آئے گی۔ ہائے موت پکارے گا، ہائے موت چلائے گا۔ مگر سب لا حاصل۔
ترجمہ:- پھر وہ عنقریب موت کی دُعا کرے گا۔ (موت کو پکارے گا۔ مگر موت نہ آئے گی)

وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝

وَيَصْلِي؛ اور داخل ہوگا۔ سَعِيرًا؛ آتشِ دوزخ میں۔

ترجمہ:- اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

إِنَّهُ؛ بے شک وہ۔ كَانَ فِي أَهْلِهِ؛ اپنے اہل و عیال میں تھا۔ مَسْرُورًا؛ خوش خوش، سرور۔

ترجمہ:- وہ تو (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم تھا۔

صاحبو! دو خوشیاں اور دو غم جمع نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا میں خوش و خرم تھے۔ وہ آخرت میں ناشاد و نامراد ہوں گے اور

جن کو دنیا میں غمِ آخرت تھا ان کو آخرت میں شادی و خرمی نصیب ہوگی۔

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۝

اِنَّهُ ظَنَّ ؛ وہ گمان کرتا تھا۔ اَنْ لَنْ يَخُورَ ؛ خدا کے پاس نہ پلٹے گا۔ خَاَرَ - يَخُوْرُ - خُوْرًا ؛ پلٹنا، گردش کھانا۔
مِنْخُوْرًا ؛ دھرا جس پر چرخہ پھرتا ہے۔ مَخَاوِرَةٌ ؛ باہمی گفتگو۔

ترجمہ :- وہ سمجھتا تھا کہ اس کو (دربار الہی میں) واپس جانا نہیں ہے۔

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

بَلَىٰ ؛ کیوں نہیں۔ ضرور خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اِنَّ رَبَّهُ ؛ بے شک اس کا رب، اس کا پروردگار۔ كَانَ بِهِ ؛
اس کے متعلق تھا۔ بَصِيْرًا ؛ جاننے والا، دیکھنے والا۔

ترجمہ :- کیوں نہیں ! اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا (اس سے خوب واقف تھا)۔

فَلَا أُنْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

فَلَا ؛ پھر نہیں جی۔ یہاں ایک سکتہ ملیجہ یعنی ہلکا سا سکتہ کرنے اور اُنْسِمُ پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ فَلَا اُنْسِمُ
کے معنی اُنْسِمُ۔ لینا عربیت و قرآن پر ظلم ہے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بات واضح بین اور بدیہی ہے لہذا میں اس کے
لئے قسم نہیں کھاتا۔ بِالشَّفَقِ ؛ شفق کی۔ شفق کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعی اور سیبویہ شفق سُرخ کو کہتے ہیں جو مغرب
کے وقت رہتی ہے اور احمد بن حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ اس سفیدی کو اور روشنی کو کہتے ہیں جو سُرخ غائب ہونے کے بعد بھی
رہتی ہے جو غروب کے بعد رہتی ہے۔ خدائے تعالیٰ شفق اور رات اور چودھویں رات کے چاند کا ذکر کر کے شہادت دلا رہا ہے
جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

ترجمہ :- پھر نہیں جی ! شفق شہادت دے گی۔

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

وَاللَّيْلِ ؛ اور رات۔ وَمَا وَسَقَ ؛ اور وہ چیزیں جو چھپ جاتی ہیں، جن کا نور گھٹ جاتا ہے جن کو جمع کیا یعنی رات اور
وہ تاریکی جسے اُس نے جمع کیا ہے۔

ترجمہ :- اور رات اور وہ سب چیزیں جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہیں۔

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

وَالْقَمَرِ ؛ اور چاند ۔ اِذَا انْسَقَ ؛ جب پورا ہو جائے ۔ اِنْسَقَ بِهٖ ؛ باب اِنتَعَالِ ہے وَنَسَقَ سے ، وَاوْتَا بِنِ كَرْمِ غَمِّ هُوَا ۔

ترجمہ :- اور جب کہ چاند پورا ہو جائے ۔ (یہ انسان کی فطرت ہے ، لوگوں کی طبیعت ہے)

خدائے تعالیٰ انسان کی مختلف طبیعتوں کو بیان فرماتا ہے بعض رات کی خاصیت کے ہوتے ہیں ۔ جو دنیا پر چھا جاتی ہے ۔ اور بعض پورے چاند کی طبیعت رکھتے ہیں ۔ جس سے دنیا منور ہو جاتی ہے ۔ اور بعض اوسط حالت میں رہتے ہیں ۔ نہ پورے روشن نہ پورے تاریک جیسے شفق کا وقت یا ایک ہی انسان پر تین حالتیں گذرتی ہیں (۱) بُرے خطرات (۲) معمولی خطرات (۳) اعلیٰ اور بہتر خطرات یعنی بندگانِ خدا کو ان چیزوں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے ۔ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ بعض اچھے ہوتے ہیں اور پورے اچھے ہوتے ہیں ۔ جیسے پیغمبر علیہم السلام اور اولیاء و صالحین اور بعض اوسط حالت میں رہتے ہیں جیسے معمولی مسلمان ۔ اور بعض بد اور بدتر ہوتے ہیں جیسے کافر اور بے دین جو سخت تاریک رات کے مانند ہوتے ہیں ۔ خدائے تعالیٰ ان چیزوں کو شاہد کے طور پر پیش فرماتا ہے ۔

اب میں ان تینوں آیتوں کی تشریح کرتا ہوں :

پھر نہیں جی ، ذرا شفق پر غور کرو وہ کیا شہادت دیتی ہے اور رات اور وہ تمام چیزیں جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہیں ۔ اور چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے جس سے دنیا منور ہو جاتی ہے ۔

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝۱۰

لَتَرْكَبُنَّ ؛ تم سوار کئے جاؤ گے ، تم کو اس پر سے گزرنا ہوگا ۔ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ؛ ایک حال کے بعد ایک حال پر سے ۔

ترجمہ :- لوگو! تم ایک سے دوسرے حال پر گزرو گے ۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۱

فَمَا لَهُمْ ؛ پھر انہیں کیا ہو گیا ۔ لَا يُؤْمِنُونَ ؛ کہ ایمان نہیں لاتے ۔

ترجمہ :- پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ۔

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝۱۲

وَإِذَا ؛ اور جب ۔ قُرِئَ ؛ پڑھا گیا ۔ پڑھا جائے ۔ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ؛ اُن پر قرآن ۔ لَا يَسْجُدُونَ ؛ سجدہ نہیں کرتے ۔

چنانچہ سجدہ کے لفظی معنی جھکنے اور سر خم کرنے کے ہیں ۔ خدا کی طرف نہ مائل ہوتے اور نہ جھکتے ہیں ۔ اُن کے دلوں میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا ۔ آیت سجدہ پر امام ابو حنیفہ کے پاس سجدہ واجب ہے اور امام شافعی کے پاس سُدت اور قرآن کی

کوئی سی بھی آیت پڑھی جائے تو دل میں خشوع و خضوع پیدا ہونا چاہیے اور ہمیشہ قرآن سننے کے لئے مائل رہنا چاہیے نہ کہ اُس سے اعراض بے توجہی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہمارا فرض ہے۔

صاحبو! ذرا غور کرو آیت سجدہ کے سوا قرآن کی دوسری آیتیں سنیں تو کیا سجدہ کرنا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہاں سجدہ کے معنی سر تسلیم خم کرنے کے ہیں اور آیت سجدہ پر اس لئے سجدہ کرتے ہیں کہ الفاظ قرآن کا لحاظ کر کے عملی طور سے اطاعت کریں۔ ترجمہ:- اور جب ان پر قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو نہ اس پر مائل ہوتے ہیں اور نہ سجدہ کرتے ہیں۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۷﴾

بَلِ الَّذِينَ ؛ بلکہ وہ لوگ جو۔ كَفَرُوا ؛ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ يَكْذِبُونَ ؛ اُلٹے تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔

ترجمہ:- بلکہ یہ کافر تو اور اُلٹی تکذیب کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿۱۸﴾

وَاللَّهُ ؛ اور اللہ۔ أَعْلَمُ ؛ زیادہ عالم ہے، خوب جانتا ہے، بہت ہی باخبر ہے۔ بِمَا يُوعُونَ ؛ اس چیز کو کہ دل میں رکھتے ہیں۔ وَعَاءٌ ؛ برتن، ظرف۔ أَوْعَى ، يُوعَى ، اِنْعَاءٌ ؛ کسی چیز کو ظرف میں رکھنا۔ وَعَى ؛ یاد رکھنا۔ وَعَا - يَعَى ؛ یاد رکھنا۔ ترجمہ:- اور خدا کو خوب علم ہے ان چیزوں کا کہ (یہ منکر) دل میں رکھتے ہیں۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۱۹﴾

فَبَشِّرْهُمْ ؛ پس اُن کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ استعارہ تکلمیہ ہے، کیونکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی بلکہ وعید ہوتی ہے۔ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ؛ عذابِ الیم کی، المناک سزا کی، دردناک تکلیفوں کی۔

ترجمہ:- پس ان کو عذابِ الیم کی بشارت سنا دو۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۲۰﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ مگر ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ اور عملِ صالح کئے، مناسب کام کئے وہ عذابِ الیم کے وعید کے مستحق نہیں۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ؛ ان کا دائمی اجر اور ثواب ختم نہ ہوگا۔ مَنْ ، يَمْنُنُ ، مَنَّا ؛ کاٹنا۔ الْمَنِيَّةُ ؛ موت۔ أَمْنِيَّةٌ ؛ آرزو۔ مَنَّتْ ؛ کسی پر احسان دھرنا۔

ترجمہ:- مگر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور عملِ صالح کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب منقطع اور موقوف نہ ہوگا۔

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ اِسْتِثْنَاءُ اَيَّتِيْنَ اَنْزَلْنَا فِيهَا

سورہ بروج مکہ میں نازل ہوئی اس میں بائیس (۲۲) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاۗءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۙ

وَالسَّمَاۗءِ ؛ قسم ہے آسمان کی ، میں آسمان کو شہادت میں پیش کرتا ہوں ، آسمان اپنی زبانِ حال سے شہادت دے گا ۔
سماۓ کے لفظ میں بلندی کے معنی ملحوظ ہیں ۔ فضائے بسیط جو زمین کو احاطہ کئے ہوئے ہے ، نیز ابر کو بھی سماۓ کہتے ہیں ۔ ذات ۔
والی ۔ ذُو کا مونث ہے ۔ اَلْبُرُوجُ ؛ بُرُج کی جمع ہے ۔ ذَاتِ الْبُرُوجِ ؛ برجوں والی ۔ آسمان میں بارہ (۱۲) برج بیان کئے جاتے ہیں ۔

(۱) حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرطان (۵) اسد (۶) سنبلہ (۷) میزان (۸) عقرب (۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو (۱۲) حوت ۔

ترجمہ :- اور وہ آسمان جس میں برج برج ہیں (ستاروں کے حصے حصے ہیں) ۔

وہ اپنی زبانِ حال سے شہادت دیں گے کہ دنیا ناپائیدار ہے ، مرنا برحق ہے ۔ آسمان میں انقلابات ہو رہے ہیں ، روز بہ روز آفتاب ٹھنڈا ہو رہا ہے ، اس کی کشش ضعیف ہوتی جا رہی ہے ۔ آفتاب کی تباہی کے ساتھ سیاروں کا تباہ ہونا یقینی ہے ۔ معلوم نہیں یہ تمام سیارے آپس میں ٹکرائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا ۔ آخر فنا ! آخر فنا !

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۙ

و ؛ اور ۔ اَلْيَوْمِ ؛ دن ، روز ۔ اَلْمَوْعُودِ ؛ جس کا وعدہ کیا گیا ہے ۔

ترجمہ :- اور جس دن کا وعدہ کیا جا رہا تھا (وہ ضرور آئے گا یعنی قیامت ہوگی) ۔
قیامت میں کیا ہوگا ؟ سب حاضر ہوں گے ۔ بعض بعض کو دیکھتے ہوں گے ۔

وَشَٰهِدٍ ۙ وَمَشْهُودٍ ۙ

شَٰهِدٍ ؛ دیکھنے والا گواہی دینے والا ۔ مَشْهُودٍ ؛ دیکھا ہوا جس کی گواہی دی جا رہی ہے دنیا میں حاکم بھی ہوتے ہیں اور محکوم بھی ۔ گواہ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی جن کے متعلق گواہی دی جاتی ہے حاضر و ناظر خدا بھی ہے اور نیک و بد بندے بھی ۔

جن کو خدا دیکھ رہا ہے اور بغیر جزا و سزا کے کسی کو نہ چھوڑے گا۔

ترجمہ :- (اور شہادت میں پیش کرنا ہوں) دیکھنے والے کو اور دیکھے جانے والے کو۔

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ۱۰

قَتَلَ؛ مار ڈالے گئے، مار ڈالا گیا۔ الْأَخْذُودِ۔ لبا گڑھا۔ خَدَّ۔ لبا چیرنا، لبا کاٹنا۔ قَطَّ آڑا کاٹنا۔ أَخْذُودِ کی جمع أَخَادِيدُ ہے۔ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ؛ گڑھے والے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو گڑھوں میں آگ ڈال کر ایمانداروں کو اس میں ڈال دیتا تھا۔

ترجمہ :- گڑھے والے قتل کئے گئے۔

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۱۱

النَّارِ؛ آگ۔ نور کے مادہ میں کلنا ملحوظ ہے۔ نور بھی کلتا ہے اور آگ میں سے بھی گرمی و روشنی نکلتی ہے وہ گڑھے کیسے تھے آگ سے بھرے تھے۔ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ بھڑکنے اور مشتعل ہونے والی۔ وَقَدَّ، يَقْدُ؛ روشن ہونا، مشتعل ہونا۔ أَوْقَدَ يُوقِدُ إِنْقَادًا؛ مشتعل کرنا۔ سگانا۔ وَقُودٌ؛ وہ چیز جس سے آگ روشن کی جاتی ہے۔ ذُوْ مَذْكَرٍ ذَاتِ مَوْثٍ ہے ذُوْ مَالٍ وَ ذَاتِ جَمَالٍ۔ مال والا مرد اور حُسن و جمال والی عورت۔

ترجمہ :- (گڑھے والے لوگ) شعلہ زن آگ (میں ڈال دیئے جاتے تھے)۔

صاحبو! گزشتہ زمانہ کے مسلمان آگ میں ڈال کر جلا دیئے جاتے تھے۔ مگر وہ اسلام سے پھرتے نہ تھے ہمارے زمانہ میں ذرا سی تکلیف پر ہائے وائے کی جارہی ہے۔ دنیا گذشتی و گذشتی ہے، ایک دن مرنا ہے، دنیا سے گزرتا ہے۔ ذرا سی تکلیف میں پریشان ہو جاؤ گے تو مرتے وقت کیا حال ہوگا۔ جب تک کامل تکلیف نہیں ہوتی، کوئی نہیں مرتا۔ بیوی بچے چھوٹے والے ہیں ہم مرنے والے ہیں! آدمی اتنا سمجھ جائے، ایمان کا دامن مضبوط پکڑ لے تو ہر چیز آسان ہے۔ مرنے سے کیوں ڈرتے ہو وہاں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اس سے زیادہ نعمت تم کو اور کیا ملے گی۔

اُتْرَكَ مَوْتِ كِي كَهَائِي بِنَجِّ جَا كُوْنِي جَانَا تِك ÷ قَا ضَارَاتِ دِنِ هِي مَجْهَ سِي مِيْرِي شَوْقِ بِي حِدَا كَا (حَسْرَت) اصحابِ اخدود کا قصہ ایک جزوی مثال ہے شاہد و مشہود کی۔ خدا دیکھ رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ہے۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ وہ نیوں کو جزا اور بُروں کو سزا دے کر رہے گا۔ پھر کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟

إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُودٌ ۱۲

إِذْهُمْ؛ جب کہ وہ لوگ۔ عَلَيْهَا؛ ان گڑھوں پر۔ قُودٌ؛ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قَاعِدٌ کی جمع ہے۔ یہ مسلمان لوگ

گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار اُن کو آگ میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ایماندار دوسرے ایمانداروں کو آگ میں دھکیلے جاتے دیکھتے ہیں مگر اسلام سے منہ نہیں پھیرتے۔
ترجمہ :- جب کہ وہ ان گڑھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۗ

وَهُمْ ؛ اور وہ۔ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ؛ ان تکلیفات کو جو کافر مسلمان کو دے رہے ہیں۔ شُهُودٌ ؛ دیکھ رہے ہیں۔ شاہد کی جمع ہے۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان، مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ یا کفار مسلمانوں کو تکلیف دے دے کر خوش ہو رہے ہیں۔

ترجمہ :- اور وہ ایمان داروں کے ساتھ جو سلوک (کفار) کر رہے ہیں اُسے دیکھ رہے ہیں۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۗ

وَمَا نَقَمُوا ؛ اور کوئی عیب نہیں نکالا۔ ان کی دشمنی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اِنْتِقَامٌ ؛ بدلہ۔ مِنْهُمْ ؛ ان سے۔ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ؛ مگر یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ کیا اللہ؟ کیا خدا؟ اَلْعَزِيزُ ؛ عزت والا، زبردست، غالب۔ اَلْحَمِيدُ ؛ لائق حمد، تعریف کے قابل، سزاوار تعریف۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ بجز اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں (کیا اللہ) صاحب عزت، لائق حمد (سزاوار نعمت)۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۗ

اِيَّا خَدَا۔ اَلَّذِي ؛ جو۔ لَهٗ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ اسی کی ہے سلطنت، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ ؛ اور اللہ۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؛ ہر شے کو، ہر شے سے۔ شَهِيدٌ ؛ دیکھنے والا۔ واقف۔ خدا سے کیا چھپا ہوا ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، سب سے باخبر ہے۔

ترجمہ :- وہ خدا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اُسی کی ہے اور اللہ ہر شے سے واقف ہے، دیکھتا ہے۔

اچھا اس سے پہلے قسم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس قسم کا جواب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں۔ قَتَلَ اَصْحَابُ الْاِخْدُوْدِ اِلٰى اٰخِرِهٖ هِيَ۔ مگر بہتر جواب قسم اِنِّ الدِّينَ فَتَنُوْا اِلٰى اٰخِرِهٖ هِيَ۔ اور قَتَلَ اَصْحَابُ الْاِخْدُوْدِ اِلٰى اٰخِرِهٖ۔ ایک جزوی مثال ہے اور شہینڈ تک جتنی آیتیں ہیں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں اور قسم یا شہادت کی مثال ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا؛ بے شک جن لوگوں نے فتنوں میں مبتلا کیا ایذا میں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، کن کو۔ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو۔ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا؛ پھر توبہ بھی نہیں کی ان کو تکلیف دینے سے باز بھی نہ آئے اور اس کا نتیجہ بھی بھگتا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ؛ تو ان کے لئے ہے جہنم کا عذاب، دوزخ کی تکلیف۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ؛ اور انھیں کے لئے ہے جلنے کا عذاب۔

ترجمہ:- جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کیا (ان کو ایذا میں دیں) پھر توبہ بھی نہیں کی تو انھیں کے لئے ہے عذابِ جہنم اور جلنے کا عذاب۔

اچھا! یہ انجام تو کافروں اور بدکاروں کا ہوا۔ نیکوں کا انجام کیا ہوگا؟

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا؛ بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ مسلمان، ایماندار۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ اور عملِ صالح بھی کیا مناسب کام بھی کئے۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ؛ پس ان کے لئے تو جنتیں ہیں، باغ ہیں۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ؛ ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس باغ میں نہریں بہتی ہوں، پانی کی کثرت ہو، وہ سوکھے گا کیسے؟ ذَلِكَ؛ وہ، یہی۔ الْفَوْزُ؛ کامیابی، فائز المرامی۔ فَازٌ، يَفْزُزُ۔ فَوْزًا؛ کامیاب ہونا، فائز المرام ہونا۔ مقصود کا پانا۔ الْكَبِيرُ؛ بڑی۔

ترجمہ:- بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کئے ان کے لئے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ؛ بے شک تمہارے رب کی پکڑ، گرفت۔ بَطْشٌ، يَبْطِشُ، بَطْشًا؛ گرفتار کرنا، پکڑنا، دبوچنا۔ لَشَدِيدٌ؛ البتہ سخت ہے، شدید ہے۔

ترجمہ:- یقیناً تمہارے پروردگار کی پکڑ سخت ہے۔ شدید ہے۔
خدا کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کچھ مہلت دیتا ہے، بالآخر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوٹا محال ہوتا ہے۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿۳۳﴾

إِنَّهُ هُوَ؛ بے شک وہی۔ يُبْدِي؛ ابتداءً پیدا کرتا ہے۔ وَيُعِيدُ؛ اور آئندہ، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اعادہ کرے گا۔
أَعَادَ، يُعِيدُ، إِعَادَةً۔ دوبارہ کرنا۔ خدا سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن مرنا ہے۔ مگر پھر پیدا ہونا ہے اور خدا کو
جواب دینا ہے۔

ترجمہ:- وہی ابتداءً پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا (یعنی قیامت میں)۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿۳۴﴾

وَهُوَ الْغَفُورُ؛ اور وہی خطا پوش ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَرَازِرُ كَرْنِ وَالَا هِي۔ الْوَدُودُ؛ محبت کرنے والا ہے۔
وَدَّ، يُوَدُّ، وَدًّا۔ محبت کرنا۔

ترجمہ:- اور وہی مغفرت کرنے والا ہے اور وہی محبت کرنے والا بھی ہے۔

لوگو! افسوس ایسے محبت کرنے والے خدا سے اعراض اور مغفرت کرنے والے سے روگردانی؟ ذرا اس کی قوت
کو بھی تو دیکھو۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۳۵﴾

ذُو الْعَرْشِ؛ عرش والا۔ الْمَجِيدُ؛ بزرگ۔ مَجْدٌ؛ بزرگی۔

ترجمہ:- (وہ عظیم الشان حکومت والا ہے) صاحب عرش اور بزرگ ہے۔

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۳۶﴾

فَعَالٌ؛ بہت کچھ کرنے والا ہے۔ لِّمَا يُرِيدُ؛ جو کچھ چاہتا ہے۔ أَرَادَ۔ يُرِيدُ، إِرَادَةً؛ چاہنا، ارادہ کرنا۔

ترجمہ:- وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۳۷﴾

هَلْ أُنْك؛ کیا تم کو پہنچا؟ کچھ معلوم ہے؟ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ حال لشکروں کا۔ حَدِيثٌ۔ بات، قصہ، حَدَثٌ۔ بیان کیا۔ حَدِيثٌ۔ نیا، جدید۔ جُنُودٌ۔ جمع جُنْدٌ۔ لشکر۔
ترجمہ:- کیا تم کو لشکروں کا قصہ پہنچا ہے۔
اس کا بدل ہے:-

فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۱۸

ترجمہ:- یعنی فرعون اور ثمود کا۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۱۹

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ بلکہ یہ کافر۔ لِي تَكْذِبَ؛ تکذیب اور جھٹلانے میں مشغول ہیں۔ یہ بھلا کیا مانتے؟
ترجمہ:- بلکہ یہ کافر (قرآن اور پیغمبر کی) تکذیب اور (ان کے) جھٹلانے میں سرگرم ہیں۔
کافر اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اس کی سزا بھگتیں گے۔ خدا کے ہاتھ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے۔

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۲۰

وَاللَّهُ؛ اور اللہ۔ مِنْ وَرَائِهِمْ؛ ان کے پیچھے سے۔ ان کے ادھر سے۔ چو طرف سے۔ مُحِيطٌ؛ احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔
ترجمہ:- اور اللہ ان کو چو طرف سے گھیرا ہوا ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۲۱

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ؛ بلکہ وہ قرآن ہے۔ قابلِ ایمان ہے۔ حکمت کی جان ہے۔ مَجِيدٌ؛ بزرگ اور قابلِ احترام ہے۔
باعظمت و شان ہے۔
ترجمہ:- بلکہ وہ قرآنِ مجید ہے۔ (باعزت و باعظمت ہے)۔

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۲۲

فِي لَوْحٍ؛ تختی میں ہے۔ اس کی جمع ألْوَاخُ ہے۔ مَحْفُوظٌ؛ حفاظت کیا ہوا۔ کسی درانداز کی دراندازی سے، کسی پروہکینڈہ کرنے والے کی تدبیر سے۔ کسی ایسے شخص کی تدبیر سے جو داعیِ تباہی لکھتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے۔

اس سے ہر طرح محفوظ ہے۔

لوح محفوظ کیا ہے۔ اس کی ابتداء علم الہی سے ہے۔ پھر عوالم علوی میں ہے۔ پھر حافظوں کے دل میں ہے ہمارے بعض دوستوں نے جن پر عالم مثال کمل کیا تھا، دیکھا کہ رنگوں کی تختیاں ہیں اور سونے سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ ترجمہ:- (وہ قرآن مجید) لوح محفوظ میں ہے۔

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ هِيَ سَبْعٌ عَشْرَةَ آيَةً

سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی اس میں سترہ (۱۷) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۙ

وَالسَّمَاءِ ؛ اور ذرا آسمان پر غور کرو۔ وہ زبان حال سے چلا کر گواہی دے گا۔ وَالطَّارِقِ ؛ طَرَقَ ، يَطْرُقُ ، طَرَقًا ؛ ٹھونکنا۔ طَارِقٌ ؛ رات کو آنے والا۔ رات کے وقت گھر کے دروازے بند رہتے ہیں اور آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مِطْرَقَةٌ ؛ ہتھوڑا۔ طَرِيقٌ ؛ راستہ۔ طَوَارِقٌ ؛ آفات۔ رات کو آنے والا بھی شہادت دے گا۔ ترجمہ:- آسمان اور رات کو آنے والا شہادت دے گا۔ (یا ان کی قسم کھاتا ہوں)۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

وَمَا أَدْرَاكَ ؛ اور تم سے کس نے کہا؟ اور تمہیں کیا معلوم؟ مَا الطَّارِقُ ؛ یہ طارق یعنی رات کو آنے والا ہے کیا؟ ترجمہ:- اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کو آنے والا ہے کیا؟

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ۙ

النَّجْمِ ؛ تارہ۔ النَّجْمُ اور نُجُومٌ جمع۔ الثَّاقِبُ ؛ چمکنے والا۔ ثَقَبٌ ۔ سوراخ۔

ترجمہ:- (وہ رات کو آنے والا) چمکتا تارہ ہے۔

صاحبو! دنیا میں بعض تارے دمدار ہیں۔ ان کو ذُو ذَنْبِ کہتے ہیں۔ بعض تارے تاریک اور ٹھنڈے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ زمین میں ایک خول ہے جو ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے اندر لاوا ہے جو مشتعل مادہ ہے۔ رات دن کان کنی ہو رہی ہے اور

زمین پر کاخول جا بجا سے ہلکا اور پتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ دمدار ستارے یا کامٹ (Comet) بہت دُور سے آتے ہیں اور سیاروں کے پاس سے گزرتے ہوئے خصوصاً زمین سے قریب ہو کر آفتاب تک پہنچتے ہیں اور اس کے گرد چکر کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دمدار ستارہ جس کی دُم کا اثر زمین پر بھی پڑا کرتا ہے اگر زمین کو ایک ٹکر ماروے تو زمین میں اب اتنی قوت نہیں ہے کہ اس صدمہ کو اٹھاسکے۔ جا بجا سے زمین ٹوٹ جائے گی۔ اور اس میں سے لاوا نکلنا شروع ہوگا۔ جب زمین ہی نہ رہے تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ آثارِ قیامت میں سے ہے۔ زمین کی بربادی کے اسباب اور وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّنَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝۴

ان کُلُّ نَفْسٍ ؛ نہیں ہے کوئی نفس۔ لَنَا ؛ مگر۔ حرفِ استثناء ہے۔ عَلَیْهَا ؛ اس نفس پر۔ حَافِظٌ ؛ نگہبان، نگران کار۔ ترجمہ :- کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پر (خدا کی طرف سے) کوئی نگہبان اور نگران نہ ہو۔

صاحبو! جب اہل دنیا آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے گا۔ نہ داد نہ فریاد۔ لوٹو، مارو، مار ڈالو کوئی پوچھنے والا نہیں تو بحکمِ خدا ایک تارہ زمین کو ٹکر مارے گا اور دنیا داروں کی ساری شیخی نکل جائے گی۔ انسان کو غفلت نہ کرنی چاہیے۔ پہلے ذرا اپنے ہی پر غور کرو۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ ؛ پس انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، نظر و فکر سے کام لینا چاہیے۔ مِمَّ خُلِقَ ؛ کہ وہ پیدا ہوا کس سے؟ اس کی کس چیز سے تخلیق ہوئی، اس کا خلق ہوا۔ ترجمہ :- پس انسان کو نظر (فکر) کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۶

خُلِقَ ؛ مخلوق ہوا۔ پیدا کیا گیا۔ مِنْ مَّاءٍ ؛ ایک خاص قسم کے پانی سے۔ دَافِقٍ ؛ اُچھلنے والا، کودنے والا۔ اس سے مراد نطفہ ہے، منی ہے۔ ترجمہ :- وہ ایک کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نطفہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝۷

يَخْرُجُ ؛ نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ؛ باپ کی پیٹھ سے۔ الصُّلْبُ ؛ پیٹھ۔ وَالتَّرَائِبِ ؛ جمع تَرِيْبَةٌ۔

عورت کی سینہ کی ہڈیاں -

ترجمہ :- وہ (نطفہ باپ کی) پیٹھ اور (ماں کی) چھاتیوں میں سے نکلتا ہے -

او انسان ! کچھ تجھے اپنی ذلت و خواری کی بھی خبر ہے - او ! ناپاک قطرہ آب ! کیوں آپے سے باہر ہو رہا ہے ایک دن مرنا ہے، قیامت کا آنا برحق ہے - سب کو دربار الہی میں جانا ہے اور اپنے کئے کا جواب ادا کرنا ہے -

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝۸

إِنَّهُ ؛ بے شک وہ یعنی اللہ - عَلَىٰ رَجْعِهِ ؛ اس کے واپس لانے پر، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر - رَجَعَ ، يَرْجِعُ ، رَجُوعًا ؛ واپس ہونا - رَجَعًا ؛ واپس کرنا - لَقَادِرٌ ؛ ضرور قادر ہے -

ترجمہ :- بے شک وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے -

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝۹

يَوْمَ ؛ اس دن - تُبْلَى ؛ آزمائے جائیں گے، ظاہر کر دیئے جائیں گے - السَّرَائِرُ ؛ چھپی ہوئی باتیں، راز ہائے دروں - اس وقت سب کی قلعی کھل جائے گی -

ترجمہ :- جس دن پوشیدہ راز ظاہر ہو جائیں گے -

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝۱۰

فَمَالَهُ ؛ پھر اس کے لئے نہیں ہے - مِنْ قُوَّةٍ ؛ کسی قسم کی قوت - وَلَا نَاصِرٍ ؛ اور نہ یار و مددگار اور نصرت دینے والا -

ترجمہ :- پھر اس کے لئے نہ قوت (مدافعت) ہوگی نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہی ہوگا -

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝۱۱

وَالسَّمَاءِ ؛ اور آسمان گواہی دے گا - یا میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی - ذَاتِ الرَّجْعِ ؛ پلٹ پلٹ کر آنے والا - ہو سکتا ہے کہ یہاں سما سے ابر مراد ہو -

ترجمہ :- پلٹ پلٹ کر آنے والا آسمان شہادت دے گا -

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝۱۲

وَالْأَرْضِ ؛ اور زمین - ذَاتِ الصُّدَعِ ؛ جگہ جگہ سے پھٹ جانے والی -

ترجمہ :- اور جگہ جگہ سے پھٹنے والی زمین شہادت دے گی -

یہ کس بات کی شہادت دیں گے؟ کہ دنیا فانی ہے - دربار الہی میں باز پرس ہونا حق ہے -

إِنَّهُ لَقَوْلٌ وَفَصْلٌ ۱۳

إِنَّهُ ؛ بے شک وہ - لَقَوْلٌ ؛ ایک حکم، ایک قول، ایک بات - فَصْلٌ ؛ فیصلہ کن، حق، حق و باطل میں تمیز دینے والی -

ترجمہ :- یقیناً یہ ایک فیصلہ کن بات ہے -

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴

وَمَا هُوَ ؛ اور وہ نہیں ہے - بِالْهَزْلِ ؛ لغو، بے فائدہ، ہنسی مذاق، بے بنیاد بات -

ترجمہ :- اور یہ ہزل (اور لغو) نہیں ہے -

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ ؛ بے شک وہ مکر کرتے ہیں - اپنے دل کی بات چھپاتے ہیں - كَيْدًا ؛ مکر، چھپانا - ظاہر کچھ

باطن کچھ -

ترجمہ :- بے شک وہ (ہم سے) خوب مکر کرتے ہیں (اور دل کے رازوں کو چھپاتے ہیں) -

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۱۶

وَأَكِيدُ ؛ اور میں بھی چھپاتا ہوں - کس چیز کو؟ ہونے والی سزا کو - كَيْدًا ؛ مکر، چھپانا - مکاری کا جواب مکاری -

اس آیت میں مشاکلہ ہے - یعنی قریب کے لفظ سے جس کے لئے لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے، مقصود کو ادا کرنا یعنی وہ اگر

مکر کرتے ہیں اور اپنے راز دل چھپاتے ہیں تو ہم بھی اس سزا کو چھپاتے ہیں جو ان مکاروں کو دی جائے گی -

ترجمہ :- اور میں بھی (ہونے والی سزا کو) چھپاتا ہوں -

فَمَهْلٍ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوْدًا ۱۷

فَمَهْلٍ ؛ پھر مہلت دے، ڈھیل دے - الْكٰفِرِيْنَ ؛ منکرین کو، کافروں کو - اَمْهَلُهُمْ - مہلت دے، ڈھیل دے -

رُوَيْدًا، تھوڑی مدت تک۔

ترجمہ:- پس ان کافروں کو مہلت دو اور ایک مدت کے لئے انھیں چھوڑ دو۔

صاحبو! سزا میں جلدی وہ شخص کرتا ہے جس کو خوف ہو کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی تکمیل ہے، اس کو کیا ڈر ہے۔ وہ جب چاہے گا ان کی گردن پکڑ لے گا۔ اور ان کی ساری شیخی نکل جائے گی۔

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ بِرَبِّكَ تَسْبُحُ عَشْرًا لَيْلًا

سورۃ الاعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی اس میں انیس (۱۹) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝

سَبِّحْ؛ تسبیح کرو، پاکیزگی بیان کرو۔ تَسْبِيْحٌ اور مُنْبَحَانٌ۔ مصدر۔ اِسْمٌ رَبِّكَ؛ اپنے رب کے نام کی۔ الْأَعْلَىٰ؛ جو عالیشان ہے۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) تم اپنے عالی شان رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو (کہ وہ عیوب اور نقائص سے تمرا اور پاک ہے)۔

الَّذِي خَلَقَ فَسُوٰی ۝

الَّذِي خَلَقَ؛ جس نے پیدا کیا۔ کس کو؟ تمام مخلوق کو۔ فَسُوٰی؛ پھر دُرست اور ٹھیک بنایا۔ تمام مخلوق پر غور کرو کہ ہر چیز میں کیا تناسب اور اعتدال ہے۔

وہی نمایاں ہوتا ہے	نظم جہاں پر غور کرو	دیتا ہے ہر اک کو حکیم
جس کی جیسی فطرت ہے	جو ہے عین حکمت ہے	جس کی جیسی لیاقت ہے

(حسرت صدیقی)

ترجمہ:- جس نے پیدا کیا اور دُرست پیدا کیا۔

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

وَالَّذِي قَدَّرَ؛ اندازہ کیا۔ فَهَدَىٰ؛ پھر ہدایت کی۔ جو شخص جس کام کے لائق تھا، اس کے کرنے کی

توفیق دی۔ شیر گوشت کھاتا ہے، نمل گھاس کھاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے سینہ کو ٹٹولتا اور اس سے دودھ پیتا ہے۔ یہ سب خدا کے طرف کی ہدایت ہے۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسم ازل نے جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

ترجمہ:- اور جس نے اندازہ فرمایا (تقدیر کی، مقدر کیا) پھر ہدایت دی۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ

وَالَّذِي ۖ اور جس نے۔ أَخْرَجَ ۖ نکالا، پیدا کیا۔ الْمَرْعَىٰ ۖ چراگاہ، چارہ۔

ترجمہ:- اور جس نے چارہ بھی پیدا کیا۔

فَجَعَلَهُ غُفَاءً أَخْوَىٰ ۖ

فَجَعَلَهُ ۖ پھر اس چارہ کو کر دیا۔ غُفَاءً ۖ کچرا، کوڑا، کرکٹ۔ أَخْوَىٰ ۖ سیاہ۔

ترجمہ:- پھر اس (چارہ) کو اُس نے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔

اس سے پہلے جتنا بیان کیا گیا ہے وہ جانوروں کی غذا ہے۔ حضرت انسان کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا علم صحیح ہے۔

سُنُّرُوكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۗ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۖ

سُنُّرُوكَ ۖ اے پیغمبر یا اے مخاطب! ہم تم کو عنقریب پڑھائیں گے۔ فَلَا تَنْسَىٰ ۖ پھر تم نہ بھولو گے۔ إِلَّا ۖ مگر۔ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ جو خدا چاہے۔ إِنَّهُ ۖ بے شک وہ یعنی اللہ۔ يَعْلَمُ ۖ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ الْجَهْرَ ۖ پکارنے کو۔ وَمَا يَخْفَىٰ ۖ اور جو کچھ چھپاتا ہے۔ مَخْفَىٰ ۖ چھپتا ہے۔ آہستہ کہتا ہے۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) عنقریب ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم نہ بھولو گے۔ مگر جو خدا چاہے۔ یقیناً وہ

خوب جانتا ہے (اس کو علم ہے) جو کچھ بھی پکار کر پڑھو یا آہستہ پڑھو۔

وَلْيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ

وَلْيَسِّرْكَ ۖ اور ہم تم پر آسان کر دیں گے۔ لِلْيُسْرَىٰ ۖ آسان شریعت کو۔ يُسِّرْ ۖ سہولت۔ آسان کیا۔

يُسْرًا ۖ آسان ہوا۔

ترجمہ:- اور ہم تم پر احکام شریعت کو آسان کر دیں گے (جو حقیقتاً دشوار نہیں ہیں)۔

صاحبو! دین اسلام میں بڑی سہولت ہے۔ دوسرے مذاہب میں بڑی بڑی سختیاں تھیں۔ مگر مذہبی لوگ فرائض برابر انجام دیتے تھے۔ مالِ غنیمت جلا دیا جاتا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے لئے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ اسلام میں نہ ہاتھ سکھانے کی ضرورت ہے نہ زمین میں زندہ دفن ہونے کی۔ اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق ادا کرو۔

جس کا ہے اس کو دے دے واجبِ رِوَا مانت ہے

خدا کا حق خدا کو، پادشاہ کا حق پادشاہ کو، ماں باپ کا ماں باپ کو، بیوی کا بیوی کو اور اولاد کا اولاد کو۔ غرض کہ اسلام میں نہ کوئی چیز بیکار ہے نہ آدمی بیکار نہ اس کا کوئی عضو بیکار۔

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝۹

فَذَكِّرْ؛ پس نصیحت کرو، یاد دہانی کرو۔ ذَكَّرَ - يَذْكُرُ، ذِكْرًا؛ ذکر کیا، بیان کیا۔ ذَكَّرَ؛ نصیحت کی، یاد دہانی کی۔ اِنْ نَّفَعَتْ؛ اگر نفع دے، فائدہ بخش ہو۔ اَلذِّكْرٰى؛ نصیحت کرنا۔

ترجمہ:- (حبیب!) پس تم یاد دہانی کرو، (اپنی طرف سے نصیحت تو کرو) اگر یہ یاد دہانی نفع بخش ہو (مفید ہو، نافع ہو)۔ اگر یہ ظالم نہ مانیں تو کیا کرو گے؟

سَيَذَكِّرْهُم مِّنْ يَّخْشٰى ۝۱۰

سَيَذَكِّرْهُم؛ ضرور نصیحت قبول کرے گا۔ اصل میں - سَيَذَكِّرْهُمَ - "نا" ذال ہو کر ذال میں مدغم ہو گئی ہے۔ مِّنْ يَّخْشٰى؛ جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا ترس ہے، جس کی فطرت میں خشیت اللہ ہے۔

ترجمہ:- (تم اپنا کام کرو) جس کی فطرت میں خدا کا خوف ہے وہ ضرور تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى ۝۱۱

وَيَتَجَنَّبُهَا؛ اور نصیحت سے کنارہ کش ہوتا ہے، جدا رہتا ہے، الگ رہتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ جَنَّبَ؛ کنارہ۔ الْاَشْقٰى؛ بڑا شقی۔

ترجمہ:- اور اس سے پہلو تہی کرتا ہے بڑا شقی، بڑا ہی بد بخت۔

الَّذِيْ يَصْلٰى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝۱۲

الَّذِيْ؛ جو۔ يَصْلٰى؛ داخل ہوگا۔ النَّارَ؛ آگ، دوزخ۔ الْكُبْرٰى؛ بڑی۔ اَلْكُبْرٰى کا مؤنث ہے۔

ترجمہ:- جو بڑی آگ (یعنی دوزخ) میں داخل ہوگا۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝۱۳

ثُمَّ؛ پھر۔ لَا يَمُوتُ؛ نہ مرے گا۔ اس کو موت بھی نہ آئے گی۔ فِيهَا؛ اس آگ میں، اس دوزخ میں کہ عذاب سے چھوٹے۔ وَلَا يَحْيَىٰ؛ اور نہ زندہ ہی رہے گا۔ بلکہ ہمیشہ مرتا رہے گا۔ اور جلایا جاتا رہے گا کہ ہر دم تازہ عذاب ہو۔ ترجمہ:- پھر نہ وہ مرے گا ہی اس (دوزخ) میں اور نہ جئے گا ہی۔
اب نیکو کار کا حال سنو۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝۱۴

قَدْ أَفْلَحَ؛ فلاح پایا، بامراد ہوا۔ مَنْ تَزَكَّىٰ؛ جو خباثت عقائد و اخلاق سے پاک صاف ہوا۔ تَزَكَّىٰ، يَزْكُوا۔ پاک ہونا۔ زَكَاةً۔ مال کو نحوست سے پاک کرنا۔ ترجمہ:- یقیناً بامراد ہوا، فلاح پایا جو پاک ہوا۔

صاحبو! قرآن شریف میں ہمیشہ ابو جہل اور ابوبکر صدیقؓ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ابو جہل کو مرنے تک کبھی خدا پر یقین نہ آیا۔ اور اس نے اسلام کو نہ مانا اور صدیق اکبرؓ کو کبھی شک و شبہ نہ ہوا۔ ہمیشہ پاک صاف اور ستمرے ہی رہے۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝۱۵

وَذَكَرَ؛ اور ذکر کیا، یاد میں رہا۔ اسْمَ رَبِّهِ؛ اپنے خدا کے نام کی۔ فَصَلَّىٰ؛ پھر دعائیں کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ ترجمہ:- اور اپنے خدا کے نام پاک کا ذکر کرتا رہا۔ پھر دعائیں کرتا، نماز پڑھتا رہا۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۱۶

بَلْ؛ بلکہ اے بے دینو۔ تُؤْثِرُونَ؛ تم اختیار کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو۔ اِنْشَارٌ؛ پسند کرنا، ترجیح دینا۔ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا؛ دنیا کی زندگی کو۔ ترجمہ:- بلکہ تم زیادہ پسند کرتے ہو دنیوی زندگی کو۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝۱۷

وَالْآخِرَةُ؛ اور آخرت، قیامت کے بعد کی زندگی۔ خَيْرٌ؛ بہتر ہے۔ اس کی اصل۔ اَخْيَرٌ ہے فعل التفضیل کا

صیغہ ہے۔ وَأَنْقَى؛ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔

ترجمہ:- اور حالانکہ آخرت بہت خیر اور بہتر، باقی و پائدار ہے۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۱۸

إِنَّ هَذَا؛ یقیناً یہ سب۔ لَفِي الصُّحُفِ؛ صحیفوں میں مذکور ہے۔ صُّحُفٌ جمع صحیفۃ۔ الْأُولَى؛ پہلے کے۔ گزشتہ کے۔ اوّل کا مؤنث ہے۔

ترجمہ:- یقیناً یہ سب گزشتہ صحیفوں میں (اجمالی اور اصولی طور سے مذکور) ہے۔
کن کے صحیفے؟

صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۱۹

صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ؛ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ الصُّحُفِ الْأُولَى کا بدل ہے۔ وَمُوسَى؛ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔

ترجمہ:- ابراہیم اور موسیٰ (علیہما السلام) کے صحیفوں میں۔

اے اہل کتاب! کیوں تعلیمِ محمدیؐ سے اعراض کرتے ہو، کیوں اس سے منہ پھیرتے ہو یہ تو سب ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہے تم ان کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ دوسرے پیغمبروں کی تعلیم میں نادانوں نے جو دل سے لگتے لگائے تھے، تاویلات بجا کئے تھے ان کو صاف کرتا ہے۔ خدا ایک ہی ہے تو تمام پیغمبروں کا دین بھی ایک ہے۔ یہ کیا؟ ایک بات کو مانیں اور ایک بات نہ مانیں۔ جو حقیقتاً خدا ہی کو نہ ماننے کے برابر ہے۔

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ مِنْ مَكِّيَّةٍ وَوَعْدُهَا فِيهَا

سورۃ الغاشیہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چھبیس (۲۶) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۱

هَلْ أَتَاكَ؛ کیا تمہارے پاس آئی ہے؟ کیا تمہیں پہنچی؟ حَدِيثٌ؛ بات، خبر، اطلاع۔ أَحَادِيثٌ جمع۔ اصطلاح شرع میں حدیث وہ امر ہے جس کو آنحضرت نے فرمایا خود کیا ہو یا آپ کے روبرو وہ کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔

الْغَاشِيَةِ؛ وہ چیز جو چھا جائے، ڈھانک لے۔ غَشِيَ، يَغْشَى، غَشَاوَةٌ؛ چھا جانا، ڈھانک لینا۔ غَشَاوَةٌ؛ پردہ۔ غَشِيٌّ۔
چھا جانے والی بے ہوشی۔ یہاں الْغَاشِيَةِ سے مُراد قیامت ہے۔
ترجمہ:- کیا تم کو اطلاع ہے قیامت کی سرگزشت کی، واقعہ کی۔

وَوَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝۲۰

وَجْوهٌ؛ جمع وَجْهَةٌ؛ چہرہ، منہ۔ یہاں چہروں سے مُراد خود اشخاص ہیں۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن، یعنی بروز قیامت۔ اصل
میں يَوْمَ اِذْ وَقَعَتْ كَذَابًا تھا۔ توین عوض ہے۔ خَاشِعَةٌ؛ ذلیل و خوار۔ خَشَعٌ، يَخْشَعُ، خُشوعًا؛ ذلت و خواری و خاکساری۔
خشوع و خضوع۔ آواز کا پست ہونا اور گردن کا جھکنا۔ اظہار عاجزی و خاکساری۔
ترجمہ:- بعض چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝۲۱

عَامِلَةٌ؛ عمل کرنے والے، مصیبت جھیلنے والے۔ نَّاصِبَةٌ؛ تعب زدہ، تھکے ماندے، محنت اٹھانے والے، مصیبت
میں گرفتار۔

ترجمہ:- بعض چہرے (قیامت کے دن مصیبت اٹھانے سے) خستہ حال ہوں گے۔

تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً ۝۲۲

تَصْلٰی؛ داخل ہوں گے۔ نَارًا؛ آگ میں۔ حَامِيَةً؛ گرم، مشتعل، دہکتی ہوئی۔ حُمَى؛ بخار۔
ترجمہ:- (بد لوگ) مشتعل آگ میں داخل ہوں گے (نذر آتش سوزاں ہوں گے)۔

تُسْقٰی مِنْ عَيْنٍ اَنِيبَةٍ ۝۲۳

تُسْقٰی؛ پلائے جائیں گے۔ مِنْ عَيْنٍ؛ ایک چشمہ سے۔ اَنِيبَةٍ؛ کھولتا ہوا۔
ترجمہ:- (بد لوگوں کو) کھولتے چشمے سے (گرم پانی) پینا پڑے گا۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝۲۴

لَيْسَ لَهُمْ؛ ان کو نصیب نہ ہوگا۔ طَعَامٌ؛ کھانا۔ اِلَّا؛ مگر۔ مِنْ ضَرِيْعٍ؛ ایک قسم کی گھاس سے۔ ان لوگوں کو

اس لئے گھاس کھانا پڑے گا کہ وہ جانوروں کی طرح بے عقلی کے کام کیا کرتے تھے۔
ترجمہ :- ان کو ضریح گھاس کے سوا اور کھانا نصیب نہ ہوگا۔

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْجُوعِ ⑤

لَا يُسْمِنُ ؛ موٹا نہیں کرتی ، اس گھاس سے زور اور قوت پیدا نہیں ہوتی ۔ وَلَا يُغْنِي ؛ اور کام نہیں آتی نفع نہیں دیتی ، کفایت نہیں کرتی ، مستغنی نہیں کرتی ۔ مِنَ الْجُوعِ ؛ بھوک سے ۔

ترجمہ :- (یہ گھاس) نہ فرہ کر سکتی ہے اور نہ بھوک ہی کو دفع کر سکتی ہے ۔
یہ تو دوزخیوں کا حال تھا ! ذرا بہشتیوں کا بھی حال سن لو ۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ⑥

وَجُودٌ جمع وَجْدَةٌ ۔ اچھوں کے چہرے ۔ يَوْمَئِذٍ ؛ اس دن ، بروز قیامت ۔ نَاعِمَةٌ ؛ تروتازہ ۔ نرم ، نازک ، نعمتوں میں پلے ہوئے ، ناز پروردہ ۔

ترجمہ :- بعض چہرے قیامت کے دن ہشاش بشاش ، تروتازہ ہوں گے ۔

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑦

لِسَعْيِهَا ؛ اپنی کوششوں کی وجہ سے یا اپنی سعی سے ۔ رَاضِيَةٌ ؛ راضی کہ ان کی محنت ٹھکانے لگی ۔ ان کے کام دربار الہی میں قبول کر لئے گئے ، ان کی محنت چیز ہوئی ، ان کی سعی کام آئی ۔

ترجمہ :- اپنی کوششوں اور سعی کی وجہ سے خوش اور راضی ہوں گے ۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑧

فِي ؛ میں ۔ جَنَّةٍ ؛ گھنا باغ ، بہشت ۔ عَالِيَةٍ ؛ بلند ، عالی شان ۔

ترجمہ :- (جنتی) بہشت بریں میں ہوں گے ۔ (عالیشان باغ میں ہوں گے)

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاحِيَةً ⑨

لَا تَسْمَعُ ؛ نہ سنیں گے ۔ فِيهَا ؛ جنت میں ۔ لَاحِيَةً ؛ لغو بات ۔ نہ وہ بیہودہ بات کہیں گے نہ ڈانٹنی سنی پڑے گی ۔

ترجمہ:- جنتی جنت میں کوئی لغوبات نہ سنیں گے۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۳

فِيهَا؛ اس جنت میں۔ عَيْنٌ؛ چشمہ۔ عَيْنُونَ جمع۔ جَارِيَةٌ؛ جاری، بہنے والی۔

ترجمہ:- اس میں بہتے چشمے ہوں گے۔

فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ ۝۱۴

فِيهَا؛ جنت میں۔ سُرُورٌ؛ جمع سَرِينٌ؛ تخت۔ مَرْفُوعَةٌ؛ بلند۔ عالی مرتبہ۔ نہایت ہی اچھے ارفع و اعلیٰ،

صاحبِ رفعت۔

ترجمہ:- اس میں اعلیٰ درجہ کے تخت (اور صوفے) ہوں گے۔

وَآكَوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝۱۵

وَآكَوَابٌ؛ جمع كُؤَبٌ۔ پیالہ، کپ، کٹورا۔ مَوْضُوعَةٌ؛ دھرے ہوئے، رکھے ہوئے۔ وَضَعٌ۔ يَضَعُ، وَضَعًا؛

رکھنا۔ وَضِيعٌ؛ پست۔ مَوْضُوعٌ؛ وہ لفظ جس میں معنی رکھے ہوئے ہوں۔

ترجمہ:- اور کٹورے دھرے ہوں گے۔

وَمَنَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ ۝۱۶

وَ؛ اور۔ مَنَارِقٌ؛ جمع نَمْرُقَةٌ۔ گدی تکیہ۔ مَّصْفُوفَةٌ؛ قرینے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ صف در صف

یعنی ان گدی تکیوں کے، صوفوں کے، لائن کے لائن ہوں گے۔

ترجمہ:- اور گدی تکیے (ایک دوسرے کے قریب رکھے ہوئے) صف زدہ ہوں گے۔

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝۱۷

وَ؛ اور۔ زَرَابِيُّ؛ جمع زُرْبِيَّةٌ؛ قالین۔ مَبْثُوثَةٌ؛ بچائے ہوئے، پھیلانے ہوئے۔ بَثٌّ، يَبُثُّ، بَثًّا؛ پھیلانا۔

بَثٌّ؛ غم جو ظاہر کیا جاتا ہے۔

ترجمہ:- اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ^{دَقْفَةٌ} ۱۷

أَفَلَا يَنْظُرُونَ ؛ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ نظر و فکر نہیں کرتے۔ اِلٰی ؛ طرف۔ اِبِل ؛ اونٹ۔ بَارِش ؛ بارش۔ اِلٰی الْاِبِل ؛ بارش کی طرف۔ كَيْفَ خُلِقَتْ ؛ یہ بارش کس طرح مخلوق ہوئی۔ کیسے پیدا ہوئی؟ آفتاب کی گرمی سے پانی بخار بن کر اُڑتا ہے۔ ”مانسون“ اور موسمی ہواؤں کی مدد سے تمام زمین کو پہنچتا ہے جس سے ساری زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔

ترجمہ :- کیا یہ لوگ بارش پر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ^{دَقْفَةٌ} ۱۸

وَ ؛ اور۔ اِلٰی ؛ طرف۔ اَلسَّمَاءِ ؛ آسمان، ابر، چھت۔ كَيْفَ رُفِعَتْ ؛ یہ ابر کس طرح اُٹھتا اور بلند ہوتا ہے۔

ترجمہ :- اور (کیا یہ لوگ) ابر کو (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس طرح بلند ہے۔ (اور وہ دنیا پر چھا جاتا ہے)۔

وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ^{دَقْفَةٌ} ۱۹

وَ اِلٰى الْجِبَالِ ؛ اور کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ كَيْفَ نُصِبَتْ ؛ کہ وہ کس طرح لگائے گئے ہیں، نصب کئے گئے ہیں، قائم کئے گئے ہیں، کھڑے کئے گئے ہیں۔

صاحبو! بات یہ ہے کہ ابر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، اور ٹھنڈے ہو کر بارش بنتے ہیں۔ یا سرد فضا پر سے گزرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔

ترجمہ :- اور (کیا یہ لوگ) پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس طرح نصب کئے گئے ہیں۔

وَالِى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ^{دَقْفَةٌ} ۲۰

وَ اِلٰى الْاَرْضِ ؛ اور کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے؟ كَيْفَ سُطِحَتْ ؛ کس طرح وہ ہموار بنائی گئی ہے، بچھائی گئی ہے، زمین ہموار نہ ہوتی تو زراعت کس طرح ہو سکتی تھی؟

ترجمہ :- اور (کیا یہ لوگ) زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس طرح مسطح اور ہموار بنائی گئی ہے۔

جس خدا نے ابر کو پیدا کیا وہ اسے پہاڑوں سے ٹکرا کر بارش بناتا ہے اور سطح زمین کو زراعت کے قابل بناتا ہے اور وہ خدا جس نے زمین سے میوے اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیں وہی تم کو جنت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ تمہارے عیش و عشرت کے سامان وہاں بھی مہیا کر دے گا۔

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝۱۶

فَذَكِّرْ؛ پس اے پیغمبر! تم نصیحت کئے جاؤ تذکیر اور وعظ کئے جاؤ۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ؛ تمہارا فرض صرف وعظ و نصیحت کرنا ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرو اور اس کی فکر نہ کرو کہ کوئی تمہاری سنتا ہے یا نہیں۔
ترجمہ:- پس (اے پیغمبر!) تم تو نصیحت کئے جاؤ تم صرف (ناصح اور) مذکر ہو۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝۱۷

لَسْتَ عَلَيْهِمْ؛ تم ان پر نہیں ہو۔ بِمُصَيِّرٍ؛ صَيَّرَ، يُصَيِّرُ، صَيَّرَةً؛ زبردستی کرنا۔ حکومت کرنا یعنی حاکم۔
ماستر۔ زبردستی کرنے والا۔ مُصَيِّرٍ میں حشام کی روایت میں ”س“ ہے۔ دوسروں کی روایت میں ”ص“ ہے۔
ترجمہ:- تم ان پر زبردستی کرنے والے تو ہو نہیں۔

إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكُفِرَ ۝۱۸

إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ؛ مگر جو منہ پھیرے، روگردانی کرے، اعراض کرے۔ وَكُفِرَ؛ اور حق پوشی کرے۔ کفر کرے، سچی بات کو چھپائے، انکار کرے۔
ترجمہ:- (ان کی تم فکر نہ کرو۔ ان کی طرف سے غم نہ کھاؤ) مگر جو پہلو تہی کرے، حق پوشی کرے۔

فِي عَذَابِ اللَّهِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ۝۱۹

فِي عَذَابِ اللَّهِ؛ پس اس کو اللہ عذاب کرے گا، اس کو سزا دے گا۔ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ؛ سخت عذاب، بڑا ہی عذاب۔
یہ ہمارے ہاتھ سے بھاگ کر جائیں گے کدھر؟
ترجمہ:- پس اس (بے دین) کو اللہ سخت سزا دے گا۔

إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ۝۲۰

إِنَّ إِلَيْنَا؛ بے شک ہماری طرف، ہمارے دربار میں۔ إِيَابَهُمْ؛ ان کو حاضر ہونا ہے۔ اب يَتُوبُ أَوْبًا؛ رجوع کرنا، دوبارہ کرنا۔ مَلْجَا وَمَأْب؛ جس کی طرف رجوع ہوں، جس کے پاس دوبارہ جانا ہے۔
ترجمہ:- بے شک ان کو ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے۔

ہم ان کو کہاں چھوڑتے ہیں۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

ثُمَّ ؛ پھر۔ اِنَّ عَلَيْنَا ؛ یقیناً ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ حِسَابَهُمْ ؛ ان کا حساب لینا، ان سے باز پرس کرنا۔
ترجمہ :- پھر یقیناً ہم پر لازم ہے کہ ان سے حساب کتاب لیں، (باز پرس کریں)۔

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تیس (۳۰) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

واضح ہو کہ اس سورۃ کی ابتداء میں خدائے تعالیٰ انسان کی تین قسم کی فطرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک نیک اور ان کی نیکی متعدی۔ ان کی تعلیم اور اثر سے لوگ اچھے اور نیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیغمبر، انبیاء۔ دوم وہ لوگ ہیں جن کی فطرت پیغمبروں کی فطرت کی جیسی تو نہیں ہے مگر پیغمبروں کے اثر اور ان کی تعلیم سے نیک ہو گئے ہیں۔ بعض تو ایسے نیک ہو گئے کہ ہزاروں، لاکھوں میں ایک۔ سوم ایسی فطرت والے جن کے دل سیاہ ہیں۔ ان میں کفر بھرا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ خود خراب ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عبرت دلاتا اور ان مختلف فطرتوں کو بطور شہادت پیش فرماتا ہے۔

وَالْفَجْرِ ۝

وَالْفَجْرِ ؛ خدائے تعالیٰ صبح کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جو خود روشن ہے اور اس کے اثر سے تمام عالم روشن ہو جاتا ہے، یہ پیغمبروں کی فطرت کی مثال ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کا خیر متعدی ہے دلوں کو روشن کرنا ان کا کام ہے۔ خدا نے ان کو تعلیم و ہدایت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ فَجْرًا، يَفْجُرُ، فَجْرًا؛ پھٹنا۔ کسی تاریک مقام سے روشن چیز کا نکلنا۔ صبح ہونا اور پو پھٹنا۔ اِنْفِجَارًا؛ ذنبیل کا پھوٹ کر اس میں سے پیپ کا نکل کر بہنا اور پہاڑوں میں سے چشموں کا نکلنا۔
ترجمہ :- (میں فجر کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں) فجر کی قسم (کھاتا ہوں)۔

وَلَيْالٍ عَشْرٍ ۝

وَلَيْالٍ ؛ جمع لَيْلٍ ؛ رات۔ لَيْلٌ۔ اَللَّيْلُ۔ لَيْلَةٌ۔ لَيْلَاءُ۔ تاریک رات۔ عَشْرًا ؛ دس۔
یہاں دوسری قسم کی فطرت والوں کو شہادت کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ جو ہیں تو راتیں۔ مگر مقدس راتیں ہو گئی ہیں۔

جیسے رمضان کا آخری دہا۔ یکم ذی الحجہ سے دس ذی الحجہ۔ یکم محرم سے دس محرم تک۔ یہ سب متبرک راتیں ہیں مگر ہیں رات۔ ان میں نیک کام کئے جاتے ہیں۔ اس لئے وہ قابلِ احترام اور باعزت ہیں۔ یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی جو پیغمبر تو نہیں ہیں مگر پیغمبروں کی تعلیم اور اپنے عملِ صالح سے متقیوں، پرہیزگاروں اور صالحین میں سے ہو گئے ہیں۔

ترجمہ:- اور دس (متبرک) راتوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ (ان کی قسم کھاتا ہوں)۔

وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ

وَالشَّفَعِ؛ اور جنت، دوسروں سے ملے ہوئے، کچھ نیک کچھ بد۔ اچھے کاموں کے ساتھ کچھ بُرے کام بھی کئے جاتے ہیں۔ شَفَعٌ؛ جنت۔ شَفَاعَةٌ؛ سفارش کیونکہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کی جاتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شَافِعٌ؛ سفارش کرنے والا۔ مُشَفِّعٌ؛ جس کی سفارش قبول کی گئی۔ یہ مثال ہے عام مسلمانوں کی عامتہ الصالحین کی۔ وَالْوَتْرِ؛ طاق۔ ان راتوں میں بعض راتیں ایسی ہیں جو ہزاروں راتوں کے مقابلہ میں ہیں جیسے شب قدر، شب برات، شب معراج، عید کی رات، عاشورا یعنی دسویں محرم کی رات۔ یہ مثال ہے ان ممتاز اولیاء کی جو اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ جیسے اصحاب کرام اولیائے عظام اور آئمہ ہدیٰ مثلاً۔ غوثِ قطب ابدال، اوتاد، خصوصاً ان میں سے غوثِ توہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ابو حامد محمد غزالیؒ۔ معین الدین حسن سنجری چشتی، بہاء الدین محمد نقشبند، شیخ محی الدین محمد بن عربی، احمد الکبیر رفاعی، ابو الحسن علی شاذلی۔ ابو العباس احمد بدوی، قطب مدار بدیع الدین۔ شیخ شہاب الدین سہروردی یا ہمارے زمانہ میں خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

ترجمہ:- اور شہادت میں پیش کرتا ہوں (دونوں قسم کی راتوں کو) جنت (یعنی عام) راتوں کو اور ایسی راتوں کو بھی جو (اپنے کمالات میں) طاق (اور ممتاز) ہیں۔

وَالنَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ

وَالنَّيْلِ؛ اور رات۔ إِذَا يَسِرُّ؛ جب گزرے، چلے، چھا جائے، جیسی جیسی رات گزرے تاریکی بڑھے۔ مَسْرِي، يَسْرِي، مَسْرَايَةٌ؛ سرایت کرنا۔ مَسْرِي، يَسْرِي، إِسْرَاءٌ؛ رات میں چلنا۔ مَسْرِي ب؛ رات کو لے گیا، یہ عبرت ہے، قسم ہے تاریک دل کفار کی کہ ان کا کفر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ان کی سیاہ دلی کے اثر سے دوسرے بھی سیاہ دل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ابو جہل، عقبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ کی کہ یہ کافر بھی تھے اور مبلغ کفر بھی تھے۔ خود خراب تھے دوسروں کو بھی خراب کرتے تھے۔ ان کی بدی متعدی تھی۔

ترجمہ:- اور (تیسری فطرت والی یعنی سخت اور تیرہ وتار) رات کو بھی جب کہ چلے اور چھا جائے بطور شہادت پیش کرتا ہوں اس کی قسم کھاتا ہوں۔

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۗ

هَلْ ؛ کیا۔ فِیْ ذَلِکَ ؛ اس میں۔ قَسَمٌ ؛ کافی شہادت اور قسم ہے۔ مگر کس کے سامنے؟ لِذِی حِجْرٍ۔ لِ ؛ واسطے۔ ذِی ؛ صاحب۔ حِجْرٌ ؛ عقل۔ حِجْرٌ ؛ روکنا۔ عَقْلٌ ؛ پاؤں باندھنا۔ بُرے کاموں سے روکنا۔ حِجْرٌ ؛ تصرفات سے روکنا۔ حِجْرٌ ؛ پتھر جو دوسروں کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوتا۔ لِذِی حِجْرٍ ؛ صاحبانِ عقل کے لئے، ان لوگوں کے لئے جو نصیحت حاصل کر سکتے ہوں۔

ترجمہ :- کیا اس میں صاحبانِ عقل و فہم کے لئے (کافی) شہادت ہے؟ (بے شک ہے)

ان تینوں فطرتوں اور طبیعتوں کو بیان فرما کر ہر ایک قسم کے لوازم اور احکام بیان فرما رہا ہے اور یہ کہ وہ کس سزا و جزا کے مستحق ہوئے۔ فرماتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا تَرَكْتُ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۗ

أَلَمْ تَرَ ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تَرَکْتُ فَعَلَ ؛ کیا کیا؟ کیا انجام کیا۔ رَبُّکَ ؛ تمہارے رب نے۔ بِعَادٍ ؛ قوم عاد کے ساتھ، قوم عاد کا۔

ترجمہ :- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ (ان کا کیا انجام کیا؟)

إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۗ

إِرْمَ ؛ یہ عاد کا بدل بعض ہے۔ یعنی اِرْمَ چھوٹا قبیلہ ہے بڑے قبیلہ عاد میں کا۔ ذَاتِ ؛ صاحب، والا۔ الْعِمَادِ ؛ جمع عُمُودٌ ؛ ستون جیسے عِمَادُ الْمَلِكِ۔ ملک کا ستون۔ عِمَادُ الدِّینِ۔ دین کا ستون۔
ترجمہ :- بڑے بڑے ستونوں والے (مکانوں کے مالک) اِرْمَ (کا کیا حال ہوا)۔

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۗ

الَّتِي ؛ جو۔ لَمْ يُخْلَقْ ؛ نہیں پیدا کیا گیا۔ مِثْلَهَا ؛ ان کے مانند۔ فِیْ ؛ میں۔ الْبِلَادِ ؛ جمع بَلَدٌ ؛ شہر۔ الَّتِي سے مراد اگر اِرْمَ قبیلہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان کے جیسے جنگجو سپاہی شہروں میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اگر ذَاتِ الْعِمَادِ سے عالی شان مکان مراد ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دنیا میں ایسے عالیشان مکان بنائے نہیں گئے۔

ترجمہ :- جن کا مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔

وَتَشْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۹

وَتَشْمُودَ؛ اور خاندانِ شمود۔ الَّذِينَ؛ جو، جنہوں نے۔ جَابُوا؛ تراشا، کاٹا۔ جَوَابٌ۔ وہ جس سے سوال موقوف ہو جاتا ہے۔ أَجَابَ، يُجِيبُ، إِجَابَةٌ؛ جواب دینا۔ الصَّخْرَ؛ چٹان، سخت پتھر۔ بِالْوَادِ؛ وادی میں۔ الْوَادِ؛ اصل میں الْوَادِی ہے۔ آخر کی یا تخفیفاً گر گئی ہے جیسے۔

الْقَاضِي سے الْقَاضِ۔ الْحَاجِي سے الْحَاج۔

ترجمہ:- اور (کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے قوم) شمود کے ساتھ (کیا کیا؟) جو ایک وادی میں (اعلیٰ درجہ کی) سنگ تراشی کیا کرتے تھے۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝۱۰

وَفِرْعَوْنَ؛ اور فرعون، مصر کا پادشاہ۔ فِرَاعِنَهْ مصر مشہور ہیں۔ ذِي؛ والا۔ الْأَوْتَادِ؛ جمع وَتَدٌ۔ میخ جس سے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ذِي الْأَوْتَادِ سے مُرَاد ایسا لشکر ہے جس میں بکثرت گھوڑے ہوں۔

ترجمہ:- اور میخوں والے (یعنی بڑے لشکر والے) فرعون سے (تمہارے رب نے کیا کیا؟) وہ کرتے کیا تھے؟

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝۱۱

الَّذِينَ؛ جو، جنہوں نے۔ طَغَوْا؛ طغیان اور سرکشی کی تھی، حد سے باہر ہو گئے تھے۔ فِي الْبِلَادِ؛ شہروں میں۔

ترجمہ:- ان سب لوگوں نے شہروں میں بہت سر اٹھا رکھا تھا (سرکشی کیا کرتے تھے، آپے سے باہر ہو گئے تھے)

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝۱۲

فَاكْثَرُوا؛ پھر بکثرت کیا۔ فِيهَا؛ شہروں میں۔ الْفُسَادَ؛ شر و فساد کو۔

ترجمہ:- پھر ان سب لوگوں نے ان (شہروں) میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا۔

تو خدا نے کیا کیا؟

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝۱۳

فَصَبَّ؛ پھر برسا دیا۔ عَلَیْهِمْ؛ ان پر۔ رَبُّكَ؛ تمہارے رب نے۔ سَوَّطٌ؛ کوڑا۔ عَذَابٌ؛ عذاب اس میں دہرا استعارہ ہے۔ کثرت ظاہر کرنے کے لئے صَبَّ ہے اور سزا کو ظاہر کرنے کے لئے سَوَّطٌ یعنی کوڑے۔
ترجمہ:- پھر تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔

یہ بھاگ کر کہاں جاسکتے تھے؟ کیا خدا کو غافل سمجھتے تھے کہ انہیں ان کے کرتوت اور اعمال بد کی سزا نہ دیتا۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝۱۵

إِنَّ؛ ضرور بے شک و شبہ، بہ تحقیق، یقیناً۔ رَبُّكَ؛ تمہارا رب۔ لَبِالْمُرْصَادِ؛ گھات میں ہے۔ رَصَدٌ گاہ۔ وہ مقام جہاں سے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ مِرْصَادٌ۔ جہاں سے دشمنوں کی آمد و رفت کی نگرانی کی جاتی ہے نیز گھات۔ مِرْصَادِ میں کے آگے کے حرف میم پر کسرہ ہے مگر ”صَاد“ کے اطباق کی وجہ سے راء معتم یعنی پُر اور موٹی پڑھی جائے گی۔
ترجمہ:- بے شک تمہارا رب تو ان کی تاک میں تھا۔ (ان کے حالات کی نگرانی فرما رہا تھا)

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝۱۶

اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوسری قسم، دوسری فطرت کے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کی لپیٹ میں تیسری قسم کے لوگ بھی آجائیں گے۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ؛ پس جو انسان ہیں، آدمی کا یہ حال ہے کہ۔ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ؛ جب اس کو جتلا کرتا ہے اس کو آزما تا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ رَبُّهُ؛ اس کا پروردگار، اس کا رب، اس کا خدا۔ فَأَكْرَمَهُ؛ پھر اس کو اکرام دیتا ہے، اس پر کرم کرتا ہے، اس کو اکرام اور کچھ بزرگی سے سرفراز کرتا ہے۔ اس کو مکرم محترم بناتا ہے۔ وَنَعَّمَهُ؛ اور اس کو نعمت دیتا ہے (تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے)۔ فَيَقُولُ؛ پھر کہتا ہے۔ رَبِّي؛ میرا رب۔ أَكْرَمَنِ؛ خدا نے میری بڑی بزرگی کی ہے۔ میں خدا کے پاس مکرم و محترم ہوں۔ اصل میں اکرمی ہے نون کا کسرہ یاء متکلم پر دلالت کرتا ہے۔

ترجمہ:- پھر مگر انسان (اس کا تو یہ حال ہے کہ) جب اس کو اس کا رب آزما تا ہے۔ پس (ظاہری) اکرام و انعام کرتا ہے تو وہ (ناز میں آ کر) کہنے لگتا ہے (اب میں تو اپنے رب کے پاس معزز اور مکرم ہوں) خدا نے میرا اکرام کیا ہے۔

یہ سب دولت دے کر امتحان لیا گیا ہے۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝۱۷

وَأَمَّا ؛ اور لیکن۔ إِذَا مَا ابْتَلَا ؛ جب اس کو مبتلا کرتا ہے، مصیبت میں آزماتا ہے، تکلیف دے کر امتحان لیتا ہے کہ کیا وہ صابر ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ؛ پھر تنگ کر دیا اس پر۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ وہ رات جس میں بکثرت فرشتے اور ارواح حاضر ہوتے ہوں۔ قَادِرٌ - قَادِرٌ - مُقَدِّرٌ ؛ قدرت والا۔ مَقْدُورٌ ؛ جو تحت قدرت ہو۔ تَقْدِيرٌ ؛ اندازہ کرنا۔ نظام عالم۔ رِزْقَةٌ ؛ اس کے رزق کو۔ تو وہ پریشان ہو کر۔ فَيَقُولُ ؛ پھر کہنے لگتا ہے۔ رَبِّیْ ؛ میرے رب نے، میرے پروردگار نے، میرے خدا نے۔ أَهَانِي ؛ اصل میں۔ أَهَانِي ؛ ن کا کسرہ آئی پر دلالت کرتا ہے۔ میری اہانت کی، مجھے ذلیل و خوار کر دیا، میری قدر گھٹادی۔

ترجمہ :- اور مگر جب کبھی خدا اس کو مبتلائے (تنگی و تکلیف) کرتا ہے پھر اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے (ہائے) میرے رب نے میری اہانت کی۔ (مجھے ذلیل و خوار کر دیا)۔

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۙ

كَلَّا ؛ ہرگز ایسا نہیں۔ خدا نے تمہاری اہانت نہیں کی۔ تمہاری حرصِ مال نے، تمہاری بے صبری نے، تمہارے خدا پر اعتراض کرنے نے تم کو ذلیل و خوار کیا۔ بَلْ لَا تَكْرُمُونَ ؛ بلکہ تم کرم نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، بے کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ الْيَتِيمَ ؛ یتیم کی ایسے بچے کی جس کا باپ نہ ہو۔ دَرِ يَتِيمٍ - ایسا موتی جو سیپ میں ایک ہی ہو۔ قرآن شریف میں ہے يَتِيمًا وَّ اَسِيرًا - یعنی بے باپ کا بچہ اور قیدی اُردو میں لوگ یتیم و سیر کہتے ہیں اور اس سے مُراد ایسا بچہ لیتے ہیں جس کا باپ ہو نہ ماں جو سراسر غلط ہے۔ بے ماں کے بچہ کے لئے يَسِيرٌ کا لفظ اختراع کیا گیا ہے۔ جو عربی میں نہیں ہے۔

ترجمہ :- ہرگز یوں نہیں؟ بلکہ تم یتیم پر (لطف و) کرم نہیں کرتے (جس کی وجہ سے یہ ذلت و خواری نصیب ہوئی ہے)۔

وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۙ

و ؛ اور۔ لَا تَحْضُونَ ؛ حَضٌّ ، يَحْضُ ، حَضًّا ؛ رغبت دلانا، شوق دلانا، براہیختہ کرنا۔ لَا تَحْضُونَ ؛ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے نہ خود کچھ دیتے ہیں اور نہ دوسروں کو دینے کی ترغیب دیتے ہیں (باب تفاعل سے)۔ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ؛ مسکین کا کھانا، اس کو کھلانے کے لئے۔ مَسْكِينٍ ؛ مفلس، نادار، فقیر، جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ سیکون سے مشتق ہے یعنی یہ غریب ایسا ہے کہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔

ترجمہ :- اور غریب مسکین کو کھانا کھلانے پر باہم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔

(حالانکہ اس کی ناداری، اس کا افلاس تم سے رحم کی اپیل کر رہا ہے)

صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے گھر سے کچھ نہیں دیتے بلکہ۔

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لِيًّا ۝

وَتَأْكُلُونَ؛ اور کھا جاتے ہو۔ التُّرَاثُ؛ ترکہ، میراث۔ تُّرَاثُ اَصْلٌ مِثْلُ وَرَاثٍ تَحَاثُّمِیُّوْنَ کَا مَالٌ بَیْہِی کَہَا جَاتَے ہُو۔ اَکَلًا لَیًّا؛ پے در پے کھانا۔ لَیْمٌ، لَیْمًا؛ جَمْعُ کَرْنَا، پے در پے، بَارِبَارٍ، اِس کَا مَالٌ کَہَا لَیَّا، اُس کَا مَالٌ کَہَا لَیَّا۔ اِس بَیوہ کَا مَالٌ کَہَا لَیَّا، اِس یتیم کَا مَالٌ ہَضَمٌ کَیَا۔

ترجمہ:- اور (غریبوں و یتیموں کی) میراث بھی کھاتے ہیں (کھانا بھی کیسا) پے در پے، بار بار۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

وَتُحِبُّونَ؛ اور محبت کرتے ہو، شوق کرتے ہو، دوست رکھتے ہو، اس پر جان دیتے ہو۔ اَلْمَالُ؛ مال کو۔ حُبًّا جَمًّا؛ بہت شوق جَمُّ۔ بہت۔

ترجمہ:- اور مال کو بہت ہی دل سے چاہتے ہو (مال کی اس محبت نے تم کو گھیر لیا ہے)

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دُكًّا ۝

كَلَّا؛ ہرگز نہیں۔ خداتم کو سزا دیئے بغیر نہ چھوڑے گا۔ مرتے ہی دربار خدا میں جانا ہے۔ مگر کب؟ اِذَا؛ جب۔ دُكَّتِ الْاَرْضُ؛ زمین توڑ دی جائے گی۔ دُكًّا دُكًّا؛ ککڑے ککڑے۔ ریزہ ریزہ۔

ترجمہ:- ہرگز نہیں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

وَجَاءَ رَبُّكَ؛ اور تمہارا رب آئے گا، تمہارے پروردگار کی تجلی ہوگی۔ اور خدائے تعالیٰ اپنی ربوبیت کی شان دکھائے گا۔ وَالْمَلَكُ؛ اور فرشتے۔ صَفًّا صَفًّا؛ صف بستہ، قطار در قطار، ایک جماعت کے بعد ایک جماعت۔

ترجمہ:- اور تیرے پروردگار کی تجلی ہوگی اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ؛ لایا گیا، حاضر ہوگی۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ بِجَهَنَّمَ؛ دوزخ۔ يَوْمَئِذٍ؛ اس دن۔ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ؛ انسان کو سمجھ آجائے گی، اس کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ وَاَنَّى لَهُ؛ اور کہاں سے ہے اس کے لئے۔ الذِّكْرَى؛ سمجھنے کا موقع، نصیحت لینے کا وقت۔

ترجمہ:- اور اس دن جہنم حاضر کی جائے گی (دوزخ لائی جائے گی تو) اس دن انسان (کی آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے گا) (اس) کو سمجھ آ جائے گی۔ مگر اب اس کے لئے نصیحت لینے کا موقع کہاں رہا؟

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدْ مِتُّ لِحَيَاتِي ﴿١٥﴾

يَقُولُ؛ (دوزخی) کہے گا۔ يَلَيْتَنِي؛ اے کاش کہ میں! فُلَنْتُ؛ آگے بھیجتا۔ لِحَيَاتِي؛ میری آئندہ زندگی کے لئے۔
ترجمہ:- (دوزخی) کہے گا۔ کاش! میں نے اپنی (آئندہ) زندگی کے لئے (عمل نیک) بھیجا ہوتا۔
مگر اب کیا ہوتا ہے؟ وقت نکل گیا۔

اب پچھتاوے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

فِيَوْمٍ مَّا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿١٦﴾

فِيَوْمٍ مَّا؛ پس ایسا واقع ہونے کے دن، بروز قیامت۔ لَا يُعَذِّبُ؛ عذاب نہ کرے گا۔ عَذَابَهُ؛ اس کا سا عذاب۔
أَحَدٌ؛ کوئی شخص۔

ترجمہ:- پس اس روز خدا کے برابر کوئی عذاب کرنے والا نہ نکلے گا۔

وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿١٧﴾

وَلَا يُؤْتِقُ؛ اور نہ قید کرے گا، جکڑ بند میں رکھے گا۔ وَثِقُ؛ اعتماد کیا، بھروسہ کیا۔ أَوْتِقُ؛ قید کیا۔ (باب افعال ہے)
وَثَاقَهُ؛ اس کا قید کرنا، جکڑ بند کرنا۔ أَحَدٌ؛ کوئی۔

ترجمہ:- اور نہ اس کے جکڑ بند کرنے کے برابر کوئی جکڑ بند کرنے والا نکلے گا۔

اب خدائے تعالیٰ پہلی قسم کے لوگوں کا حال بیان فرماتا ہے اور ان کی سرفرازیوں کا ذکر کرتا ہے۔

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾

يَأْتِيهَا النَّفْسُ؛ اے شخص! اے جان! اے روح! الْمُطْمَئِنَّةُ؛ اطمینان والی۔ نفس تین قسم کا ہوتا ہے (۱) نفسِ امارہ۔ یہ بُرے خطرے لاتا ہے، بُری باتیں سکھاتا ہے۔ (۲) نفسِ لوامہ۔ ضمیر، کاشینس (Conscience) بُرے کام پر نادم ہو کر توبہ بھی کرتا ہے۔ بہر حال نفسِ لوامہ خیر و شر کو پہچانتا ہے۔ (۳) نفسِ مطمئنہ۔ جس کو راحتِ دل ہو، دل سے وسوسے دُور ہوں، خدا سے راضی و خوش ہو۔

ترجمہ:- اے اطمینان والے نفس!

أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرَضِيَةً ۝

اِزْجِیْیَ ؛ واپس ہو جا، رجوع کر، پھر جا، دوبارہ پہنچ جا۔ اِلٰی رَبِّکِ ؛ تیرے رب کی طرف، تیرے پروردگار کی طرف، اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف۔ رَاضِيَةً ؛ راضی، خوش خوش۔ دُنْيَا مِیْن صَدَمَی اُثْمَانِیَ، صبر کیا، خواہشات سے اپنے نفس کو روکا اور خدائے تعالیٰ جو کچھ کرتا اس سے خوش ہوتا تھا رضا بالقضا اس کا کام تھا۔ مُرَضِيَةً ؛ خدا بھی اس سے راضی ہے، تو خدا سے راضی تو خدا بھی تجھ سے راضی، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں کس طرح پہچانوں کہ خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم خدا سے راضی ہو یا نہیں؟ اگر تم راضی ہو تو خدا بھی راضی ہے۔
تم ہو خدا سے گر راضی سمجھو اس کی عنایت ہے (حسرت صدیقی)

ترجمہ:- (اے نفس مطمئنہ) اپنے رب کے پاس، واپس ہو جا۔ تو خدا سے راضی تجھ سے خدا راضی۔

فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

فَاَدْخُلِي ؛ پھر تو داخل ہو جا۔ فِی عِبَادِي ؛ میرے بندگان خاص میں۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ نہ ارادہ اس کا ہو نہ فعل اس کا ہو۔ نہ کوئی ذاتی خواہش دل میں ہو۔ عِنْدَ اللّٰهِ اپنی ذات اور صفات دونوں کو کھودیتا ہے۔ یہ سب چیزیں کھونے کے بعد پھر اُسے واپس دی جاتی ہیں۔ پہلے خدائے تعالیٰ سے مرتب نہ تھیں اب مرتب ہیں۔ اب بندہ ہر شے کو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ جو بندہ خدا ہوتا ہے، وہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔

جس کا ہے اس کو دیدے واجب رد امانت ہے
جو اول تھا آخر ہو یہی کمال ارادت ہے
فعل و وصف و ذات فنا ہوں تو پھر عبدیت ہے
عبدیت ہی سے ملتا تم کو تاج خلافت ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

ترجمہ:- پھر تو میرے (خاص) بندوں میں داخل ہو جا۔

وَأَدْخُلِي جَنَّاتِي ۝

وَأَدْخُلِي ؛ اور داخل ہو جا۔ جَنَّتِي ؛ میری جنت میں، میری خوشنودی کے باغ میں۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو جو اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ کیسے ہیں؟ کہا ہر قسم کی راحت ہے ایک جنت ہے جو چاہو

موجود۔ کھانا پینا سب کچھ حاضر پہلے بزرگ نے دوسرے بزرگ سے جو داخل جنت ہو چکے تھے پوچھا کہ بائزید کس حال میں ہیں؟ کہا عرشِ رحمان کے سامنے کھڑے ہیں۔ نہ کھانے سے غرض نہ پینے سے غرض۔ اپنی نظر اُپر جمائے ہوئے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو ہٹا لیتے ہیں۔

ترجمہ:- اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

واضح ہو کہ جنت بھی کئی قسم کی ہے جو اچھے کام کرتے تھے۔ ان کو ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ اچھا بڑا گھر ملے گا۔ مزیدار کھانے ہوں گے، پینے کو شرابِ محبت ہوگی۔

کس چیز کی کمی ہے مولیٰ تری گلی میں

اور ایک جنت ذات ہے۔ ایسے جنتی لوگوں کا دل جلتا ہے۔ اس میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ ان کے ہوش و حواس گم رہتے ہیں۔ خدا کو تو جانتے ہیں مگر خود کو اور ماسوا اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اپنے خیال سے خدا کے خیال کو اہم سمجھتے ہیں۔ دوسروں کا خیال تو کوسوں دور ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہارون رشید نے جو سفر پر جا رہا تھا۔ اپنی بیویوں سے پوچھا تم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہر ایک نے اپنی ضرورت بیان کی۔ ایک بیوی نے ہارون رشید کے زانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی میرا مقصود تو تو ہے دوسروں کو لے کر کیا کروں؟

خدائے تعالیٰ ہم کو بھی جنتِ ذات میں داخل کر دے۔ آمین۔

وَأَدْخِلْنَا فِي عِبَادِكَ الْمُحِبِّينَ الَّذِينَ أَفْنَوْا ذَوَاتَهُمْ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتَهُمْ فِي صِفَاتِكَ وَأَفْعَالَهُمْ فِي أَفْعَالِكَ
فَلَا عَيْنٌ لَهُمْ وَلَا آثَرٌ۔

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ تَمَّتْ فِي عَشْرِ رَجَبٍ

سورہ بلد مکہ میں نازل ہوئی اس میں بیس (۲۰) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

لَا أُقْسِمُ؛ نہیں جی! میں قسم کھاتا ہوں، شہادت میں پیش کرتا ہوں، یا یہ بات اتنی صاف ہے، اس پر مجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بِهَذَا الْبَلَدِ؛ اس شہر کی کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی ہے۔ ہر قسم کی تنگی ہے۔ نہ پھل ہے نہ میوہ۔

ترجمہ:- نہیں جی! میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

وَأَنْتَ ؛ اور تو۔ تم۔ حِلٌّ ؛ اترنے والے ہو۔ رہتے ہو، داخل ہوتے ہو۔ بِهَذَا الْبَلَدِ ؛ اس شہر میں کہ دشمن تم کو چو طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کے سوائے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تم کو کہیں پناہ نہیں، اس شہر میں تم پر بڑی سختی ہے، ہر طرح کی درستی ہے۔

ترجمہ :- اور تم اس شہر میں اترے ہوئے ہو۔ (اس میں رہتے ہو)

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ۝

وَوَالِدٍ ؛ اور باپ۔ اور جو جنے۔ وَمَا وَلَدٌ ؛ اور جس کو جنے۔ ماں باپ کو دیکھو! کہ اولاد کے لئے کس قدر مشقت اٹھاتے ہیں۔ ماں نو مہینے تک پیٹ میں ڈھوتی ہے، لئے لئے پھرتی ہے۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے۔ باپ کس قدر محنت کر کے کماتا ہے، کھلاتا ہے۔

ترجمہ :- اور قسم (یا شہادت) ہے (جنانے والے) باپ کی اور اُن (بچوں) کی جن کو جننا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا ؛ ہم نے پیدا کیا، مخلوق کیا۔ الْإِنْسَانَ ؛ انسان کو۔ فِي كَبَدٍ ؛ محنت و مشقت میں۔ دنیا کے نشیب و فراز پر غور کرو کہ انسان ہمیشہ سختی اور محنت و مشقت میں مبتلا ہے۔ اس کو اپنے مال و دھن پر پھولنا نہ چاہیے۔

ترجمہ :- ہم نے انسان کو بڑی محنت و مشقت میں پیدا کیا ہے۔

وہ ہمارے بچہ میں پھنسا ہوا ہے۔ کہاں بھاگ کر جائے گا؟ ہم سے اپنے کو کس طرح چھپائے گا۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

أَيَحْسَبُ ؛ کیا گمان کرتا ہے۔ أَنْ لَنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛ کہ اس پر قادر نہ ہوگا، اس پر بس نہ چلے گا۔ أَحَدٌ ؛ کوئی، کسی کا۔

ترجمہ :- کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں؟

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝

يَقُولُ ؛ کہتا ہے۔ أَهْلَكْتُ ؛ میں نے ہلاک کیا، صرف کیا، خرچ کیا، برباد کیا۔ مَالًا ؛ مال کو۔ لُبَدًا ؛ بہت کچھ،

تہ بہ تہ، توبہ توبہ، ڈھیر۔

ترجمہ :- کہتا ہے میں نے خرچ کر دیا ہے بہت سا مال (وافر دولت)۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۖ

أَيَحْسَبُ ؛ کیا گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے؟ أَنْ لَمْ يَرَهُ ؛ کہ اس کو دیکھا نہیں۔ أَحَدٌ ؛ کوئی۔ کسی نے۔

ترجمہ :- کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ ؛ کیا ہم نے اس کو نہیں بنا دیا، اس کے لئے نہیں پیدا کیا۔ عَيْنَيْنِ ؛ دو آنکھیں۔ کیوں اندھا بن رہا ہے؟ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا؟

ترجمہ :- کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں (کہ دیکھتا)۔

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ

وَلِسَانًا ؛ اور زبان۔ وَشَفَتَيْنِ ؛ اور دو ہونٹ۔ اس کے مُنہ میں زبان ہے جو چاہتا ہے بکتا ہے۔ حق بات اس کے مُنہ سے نہیں نکلتی۔

ترجمہ :- اور (کیا ہم نے اس کو) زبان اور دو ہونٹ (نہیں دیئے)؟

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

وَهَدَيْنَاهُ ؛ اور ہم نے اس کو دکھایا، سمجھایا، ہدایت کر دی۔ النَّجْدَيْنِ ؛ دونوں راستوں کی خیر و شر، نیک و بد کی، کفر و ایمان کی، نفع و ضرر کی۔

ترجمہ :- اور ہم نے اس کو دونوں راہیں بتا دیں (خیر و شر کی، نیک و بد کی)۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ

فَلَا اقْتَحَمَ ؛ پھر کیوں نہیں داخل ہوا؟ گھسا، داخل ہو کر نکلا۔ الْعَقَبَةَ ؛ گھاٹی میں۔

ترجمہ :- (جب ہم نے خیر و شر کا راستہ بتا دیا تھا تو) پھر عقبہ (گھاٹی) میں کیوں داخل نہیں ہوا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ ۝۱۳

وَمَا أَدْرَاكَ ؛ اور تمہیں کیا معلوم؟ تم کیا جانو۔ مَا الْعَقْبَةُ ؛ وہ عقبہ اور گھائی کیا ہے۔

ترجمہ :- اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عقبہ (اور گھائی) کیا چیز ہے۔

فَكَرَّ رَقَبَةً ۝۱۴

فَكَرَّ ؛ چھڑا دینا۔ رَقَبَةً ؛ گردن۔ گردن چھڑانے سے مراد غلام کو آزاد کرنا، قرض دار کا قرض ادا کرنا، قیدی کو چھڑانا اور کوئی مشکل میں پھنس گیا ہو تو اس کا نکالنا ہے۔

ترجمہ :- (وہ گھائی۔ دوسرے کی) گردن کو (مشکلات کی قید و بند سے) چھڑانا ہے۔

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝۱۵

أَوْ إِطْعَمٌ ؛ یا کھانا کھلانا ہے۔ فِي يَوْمٍ ؛ ایک دن میں۔ ایسے دن میں۔ ذِي ؛ صاحب۔ مَسْغَبَةٍ ؛ بھوک، فاقہ۔ گھائی کی ایک صورت تو گزری جس پر چڑھنا بہت دشوار تھا، اس میں داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ ایک اور بھی صورت ہے۔
ترجمہ :- یا فاقہ (یا بھوک) کے دن کھانا کھلانا۔
کس کو؟

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝۱۶

يَتِيمًا ؛ چھوٹا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ مَقْرَبَةٍ ؛ قرابت، دوستی، پڑوس۔ ذَا مَقْرَبَةٍ ؛ قرابتدار، رشتہ دار۔

ترجمہ :- قرابتدار یا ہمسایہ یتیم کو۔

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝۱۷

أَوْ مَسْكِينًا ؛ یا مسکین کو، نادار کو، مفلس کو، فقیر کو کھانا کھلانا۔ فقیر بھی کیسا؟ مَتْرَبَةٍ ؛ مٹی۔ تُرَابٌ ؛ مٹی۔ ذَا مَتْرَبَةٍ ؛ زمین پر پڑا ہو، خاک نشین، بر خاک افتادہ۔ جس کے پاس بچھانے تک کو کچھ نہ ہو۔

ترجمہ :- یا فقیر خاک نشین کو (جس کے پاس بچھونا تک نہ ہو)۔

خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اچھوں اور بُروں، نیکوں اور بدوں کی عملی صورت بھی بتا دیتا ہے۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝۱۷

ثُمَّ كَانَ ؛ پھر وہ ہوا، یا ہونا چاہتا تھا۔ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ ایمانداروں سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ؛ اور ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے تھے۔ مشکلات کو برداشت کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ صبر اگر ہو، دل میں استقلال ہو تو تمام مشکلات دور ہو سکتے ہیں۔ مَرْحَمَةً ؛ رحم، مہربانی، دوسرے پر شفقت سے مائل ہونا، ٹھکنا۔ رحم ایک بارش ہے جو آسمان سے، خدا کے پاس سے، لوگوں کے دلوں پر برتی ہے۔ جس کے دل میں رحم نہیں وہ انسان نہیں۔ اس کی صورت انسان کی ہے مگر اس کی صفت درندے اور شیطان کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ؛ اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں، وصیت و نصیحت کرتے ہیں۔

ترجمہ :- پھر وہ ہوتا ہے ان لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور صبر و رحم کی ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے ہیں۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝۱۸

أُولَئِكَ ؛ یہی لوگ ہیں۔ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ؛ سیدھی جانب کے۔ يُنْعَنُ ؛ برکت یعنی دَسْتِ رَاسِتِ کے لوگ۔ ترجمہ :- یہی لوگ ہیں دَسْتِ رَاسِتِ والے (داہنے ہاتھ کی طرف کے)۔ دَسْتِ رَاسِتِ والوں کے مقابل کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۱۹

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ؛ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، حق پوشی کرتے ہیں۔ بِآيَاتِنَا ؛ ہماری نشانیوں کی۔ ہماری آیتوں سے، ہمارے کلام سے۔ هُمْ ؛ یہی لوگ ہیں۔ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ؛ دَسْتِ چَپِ والے، شامت زدہ۔ ترجمہ :- اور جو لوگ ہماری نشانیوں اور آیتوں کو نہیں مانتے۔ وہی لوگ ہیں دَسْتِ چَپِ والے۔ (شامت میں گرفتار، منحوس)۔

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝۲۰

عَلَيْهِمْ ؛ ان پر چھائی ہوئی ہے۔ نَارٌ ؛ آگ۔ مُّؤَصَّدَةٌ ؛ چو طرف سے بند۔ ترجمہ :- ان پر آگ کا سرپوش ہے۔ ان پر چو طرف سے آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اور اس سے نکلنے کی صورت نہ ہوگی۔

بِسْمِ الشَّمْسِ يُكْرَمُ فِي خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً

سورہ شمس مکہ میں نازل ہوئی اس میں پندرہ (۱۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝

وَالشَّمْسِ ؛ اور آفتاب - خدائے تعالیٰ سورج کو، عبرت اور نصیحت لینے کے لئے شہادت میں پیش کرتا ہے۔ نصیحت اس طرح کہ آفتاب کا نور بظاہر ذاتی ہے۔ یہ بلا تشبیہ ذات خداوندی پر متوجہ کرتا ہے۔ وَضُحَاهَا ؛ اور دن چڑھا، دھوپ، روشنی۔ اَضْحِيَّةٌ؛ قربانی جس میں گوشت دھوپ میں سکھاتے ہیں۔ اور آفتاب کی روشنی۔ دھوپ۔ یعنی خدائے تعالیٰ اپنے انوار تجلیات پر تمام لوگوں کو متوجہ فرماتا اور سورج اور دھوپ کو شہادت میں پیش کرتا اور اس کی قسم کھاتا ہے۔
ترجمہ :- قسم ہے (شہادت ہے) سورج کی اور اس کی دھوپ کی، (اس کی روشنی کی)۔

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا ۝

وَالْقَمَرِ ؛ اور قسم ہے اور شہادت ہے چاند کی یہ تشبیہ ہے پیغمبر سے۔ اِذَا تَلَّهَا ؛ جب کہ چاند آفتاب کی پیروی کرے، پیچھے پیچھے چلے، اس کی اتباع کرے۔ پیغمبر کا نور اور اس کے کمالات سب اللہ کی اتباع سے ہیں، اس کی فرماں برداری کی وجہ سے ہیں۔

ترجمہ :- اور قسم ہے (اور شہادت ہے) چاند کی جب کہ اس (آفتاب) کے پیچھے پیچھے چلے (اور اس کے نور سے متاثر ہو۔)

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا ۝

وَالنَّهَارِ ؛ اور قسم ہے اور شہادت ہے دن کی، تعلیم الہی کی۔ اِذَا جَلَّهَا ؛ جب کہ اس کو نمایاں کرے۔ آفتاب کو دکھاوے عربوں کا محاورہ ہے۔ جَلَّ الْعَرُومَ ؛ دہن کی رونمائی کی، اس کی صورت دکھادی جب دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو تجلیات الہی دیکھنے لگتا ہے۔

ترجمہ :- اور قسم ہے (شہادت ہے) دن کی جب کہ آفتاب کی رونمائی کرے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝۴

وَاللَّيْلِ ؛ اور قسم ہے ، شہادت ہے رات کی ۔ إِذَا يَغْشَاهَا ؛ جب کہ سورج پر چھا جائے ، اس کو چھپالے ۔ بعض دفعہ جب انسان کے دل پر غفلت آجاتی ہے اور نورِ ایمان کمزور ہو جاتا ہے ، تو تجلیاتِ الہی کا نمایاں ہونا موقوف ہو جاتا ہے ، بند ہو جاتا ہے ۔

ترجمہ :- اور قسم ہے (شہادت ہے) رات کی جب کہ آفتاب کو چھپالے ۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝۵

وَالسَّمَاءِ ؛ اور قسم ہے ، شہادت ہے آسمان کی ، فیوضاتِ آسمانی کی ۔ وَمَا بَنَاهَا ؛ اور اس قدرت کی جس نے آسمان کو بنایا یا اس امر کی اور اس قدرت کی جس نے امر کو پیدا کیا ۔

ترجمہ :- اور قسم ہے (شہادت ہے) آسمان (یا امر) کی اور اس (قدرت) کی جس نے اس کو بنایا ۔

وَالْأَرْضِ وَمَا طَرَاهَا ۝۶

وَالْأَرْضِ ؛ اور قسم ہے ، شہادت ہے زمین کی ۔ اور انسان کے دل کی ۔ وَمَا طَرَاهَا ؛ اور اس قدرت کی جس نے زمین کو پھیلایا ۔ بچھلایا ۔ یا جس قدرت نے دل میں وسعت پیدا کی ۔ حدیثِ قدسی میں ہے ۔ مَا وَسَعَنِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي قَلْبِ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ ۔ فرماتا ہے : نہ زمین مجھے سما سکتی ہے نہ آسمان مجھے سما سکتا ہے ۔ مگر مومن کا دل مجھے سما سکتا ہے ۔

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے

ترجمہ :- قسم ہے (شہادت ہے) زمین کی اور اس (قدرت) کی جس نے اس کو پھیلایا ، (بچھلایا) ۔

وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۝۷

وَالنَّفْسِ ؛ اور قسم ہے ، شہادت ہے نفس کی ، جان کی ۔ وَمَا سَوَّاهَا ؛ اور اس قدرت کی جس نے اس کو درست کیا خدا نے انسان کی طبیعت میں اور اس کے نفس میں ہر قسم کی قابلیت پیدا کی ہے ۔ اب خود کو سنوارنا یا بگاڑنا تمہارا کام ہے ۔

کوئی شے ہے نہیں جو مجھ میں اک طلسمات کا پتلا ہوں میں (حسرت صدیقی)

ترجمہ :- اور قسم ہے (شہادت ہے) نفس کی اور اس (قدرت) کی جس نے اس کو مناسب بنایا ۔

فَالْتَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

فَالْتَهَمَهَا ؛ پھر الہام کیا اس نفس کو، دل میں ڈالا، سمجھا دیا۔ لَهَمٌ ؛ ٹکنا۔ کھا جانا۔ اَلْتَهَمَ ؛ دل میں ڈالا، مطلع کر دیا۔ فُجُورَهَا ؛ اس کی بدکاری کو۔ وَتَقْوَاهَا ؛ اور اس کی پرہیزگاری کو، تقویٰ کرنے کو یعنی خدا نے تو بُرائی بھلائی کو سمجھا دیا۔ ترجمہ :- پھر (خدا نے) ہر شخص کو (اس کا نیک و بد سمجھایا) اس کی بدکاری پرہیزگاری سے باخبر کر دیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

قَدْ أَفْلَحَ ؛ خوب کامیاب ہو گیا، فلاح پائی۔ مَنْ زَكَّاهَا ؛ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا، بُرے خطرات سے روکا، بد اعتقادی اور بد اعمالی سے بچا لیا۔ ترجمہ :- خوب فلاح (و کامیابی) حاصل کی جس نے اپنے نفس کو پاک صاف (مڑکی و مصفی) کیا۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۙ

وَقَدْ خَابَ ؛ اور ناکام و نامراد ہوا، خائب و خاسر ہوا۔ مَنْ دَسَّاهَا ؛ جس نے اس کو دفن کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ دَسَّ ، يَدَسُّ دَسًّا ؛ چھپانا۔ نیز سازش کرنا اس معنی میں دَسٌّ کے ساتھ علی آتا ہے۔ دَسِينَةٌ۔ خفیہ سازش۔ دَسَانَةٌ۔ چھوٹا سُرخ سانپ جو زمین میں گھس کر چھپ جاتا ہے نیز چھپکی کی ایک قسم۔ ترجمہ :- اور ناشاد و نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں دبا دیا۔

اب تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ کلیات تھے اب مثال کے طور پر ایک شخصی واقعہ کو بیان فرماتا ہے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۙ

كَذَّبَتْ ؛ تکذیب کی، جھٹلایا، نہ مانا۔ ثَمُودٌ ؛ قوم ثمود نے۔ ثمود کی قوم کہاں تھی؟ شام کی طرف حجر اور وادی القریٰ کے درمیان آباد تھی۔ یہ ملک بڑا سرسبز تھا۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، راحت ملتی آرام حاصل ہوتا ہے تو تمدن کی ترقی ہوتی ہے اور اخلاق اور نیکی کا تنزل ہوتا ہے۔ بِطَغْوَاهَا ؛ اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے طغیان کی وجہ سے۔ ثمود نے کس کو جھٹلایا تھا؟ کس کے احکام ماننے نہ تھے؟ صالح علیہ السلام کے۔

ترجمہ :- ثمود نے (صالح علیہ السلام کی) تکذیب کی اپنی سرکشی کی وجہ سے۔

واضح ہو کہ صالح علیہ السلام کے زمانہ میں سرسبزی شادابی بہت ہو گئی تھی۔ طغیان اور سرکشی بھی بڑھ گئی تھی، بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی، سمجھایا مگر وہ ہرگز نہ مانے۔ صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ فوراً بچہ دے۔ فرمائش منظور ہوئی، اونٹنی نکل، فوراً بچہ دیا اور معجزہ پورا ہوا۔ مگر عادتِ الہی اس طرح جاری ہے کہ معجزہ کے بعد پھر مخالفت کی جاتی ہے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ اونٹنی دودھ بھی خوب دیتی تھی اور پانی بھی بہت پیتی تھی۔ ایک روز لوگ پانی پیتے اور ایک روز اونٹنی اور اس کا بچہ۔ ایک عورت کے پاس بہت سے جانور تھے۔ اس اونٹنی کی وجہ سے ان جانوروں کو پانی ملنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ قدآر نامی ایک بدمعاش اس عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس کی قوتِ عقلی پر قوتِ شہوی غالب آگئی اور دین دنیا سب کو بھول گیا۔ عورت نے اس شرط پر شادی کرنی چاہی کہ اس اونٹنی کو مار ڈالے۔ پھر کیا ہوا۔ سخت عذابِ الہی نازل ہوا۔ قوم کی قوم تباہ ہو گئی۔ فرماتا ہے۔

إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا ۝۱۷

إِذْ أَنْبَعَتْ؛ جب کہ اٹھ کھڑا ہوا، تیار ہو گیا۔ أَشْقَاهَا؛ قومِ ثمود میں کاسب سے زیادہ شقی، بدمعاش، بدبخت۔ شقاوت۔ بدبختی۔ شَقِيٌّ؛ بدبخت۔ أَشْقَى أَعْلَى الْفَضْلِ ہے کیونکہ اس کی شرارت سے عذاب نازل ہوا اور ساری قوم تباہ ہو گئی۔

ترجمہ :- جب کہ اٹھ کھڑا ہوا (یعنی اونٹنی کو مارنے کے لئے) ثمود میں کاشقی تر، (سب سے زیادہ بد نصیب)۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝۱۸

فَقَالَ لَهُمْ؛ پھر ان سے کہا۔ رَسُولُ اللَّهِ؛ خدا کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے۔ نَاقَةَ اللَّهِ؛ یہاں۔ اتَّقُوا مقدر ہے۔ خدا کی اونٹنی سے بچو، ڈرو، اُسے چھوڑ دو۔ اور نہ مارو۔ وَسُقْيَاهَا؛ اور اس کے پانی پینے کو نہ روکو۔ ترجمہ :- پس اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے۔ (اُسے نہ مارو) اس کو اپنا پانی پینے کے لئے چھوڑ دو۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝۱۹

فَكَذَّبُوهُ؛ پھر ثمود کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی ان کو نہ مانا۔ فَعَقَرُوهَا؛ پھر اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیئے (اور مار ڈالا)۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ؛ پھر ہلاکی ڈالی ان پر۔ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رَبُّهُمْ؛ اُن کے پروردگار نے۔ کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ؛ ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَسَوَّاهَا؛ پھر اس قوم کو برابر کر دیا، تہس نہس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔

ترجمہ:- پھر ان لوگوں نے ان کو (صالح پیغمبر کو) جھٹلایا (ان کی تکذیب کی) پھر اونٹنی کے پیر کاٹ دیئے تو ان کے پروردگار نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے (ان کو) تباہ و برباد کر دیا۔ پھر (زمین کے) برابر کر دیا۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

وَلَا يَخَافُ؛ اور خدا ڈرتا نہیں یعنی پروا نہیں کرتا۔ عُقْبَاهَا؛ اس قوم کے انجامِ بد کی، جیسا بویا دیا کاٹا۔

ترجمہ:- اور خدائے تعالیٰ ان کے انجامِ بد کی پروا نہیں کرتا۔

صاحبو! اَفْطَىٰ کا لفظ عبدالرحمن ابن ملجم قاتل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لئے بھی حدیث میں آیا ہے۔ قدر بھی ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، اور عبدالرحمن ابن ملجم بھی ایک عورت قظام پر عاشق ہوا تھا۔ قدر اونٹنی کو مار کر ساری قوم شموذ کو تباہ کر دیا۔ ابن ملجم نے حضرت علیؑ کو شہید کر کے اسلامی حکومت کو برباد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ نو برس کی عمر سے رسول خدا ﷺ کی خدمتِ بابرکت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول خدا ﷺ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی محبوب تھے۔ اکثر فقراء کے سلاسل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے پاس چاروں خلفاءِ خلیفہ رسول تھے، خلیفہ بلا فصل تھے۔ ظاہری خلافت میں بہ ترتیب خلافت حضرت علیؑ چوتھے خلیفہ ہیں۔ کسی کو اس میں شک ہو تو ہمارے شجرے دیکھیں کہ حضرت علی خلیفہ رسول خدا ہیں یا نہیں؟

اونٹنی اور اس کے بچہ کو مار ڈالنے کے بعد ایک عام عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کیوں عذاب نازل نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ پنجم یعنی امام حسن مجتبیٰؑ باقی تھے؟ کیا یہ عذاب سے کم ہے کہ ظاہری خلافت اٹھ گئی اور اسلامی حکومت دنیوی سلطنت ہو گئی۔

سُورَةُ الْاٰیٰتِ الْكٰرِيْمَةِ اَحَدٌ وَعَشْرًا اٰیٰتًا

سورۃ ایل مکہ میں نازل ہوئی اس میں اکیس (۲۱) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس سورہ میں خدائے تعالیٰ فطرتِ انسانی کی رنگا رنگی کو بیان فرماتا ہے کہ کوئی نیک ہوتا ہے اور کوئی بد۔ کوئی مردانہ صفت ہوتا ہے اور کوئی زنانہ۔ کوئی نخی رہتا ہے اور کوئی بخیل۔ کوئی سچا کوئی جھوٹا۔ بہر حال انسان کی طبیعت ایک رنگ کی نہیں ہے۔ فرمایا:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱

وَاللَّيْلِ ؛ رات شہادت دے گی ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں ۔ إِذَا ؛ جب ۔ يَغْشَى ؛ چھا جائے ۔ غَشِيَ يَغْشَى غِشَاوَةً وَغَشِيًا ؛ چھا جانا ، گھیر لینا ، احاطہ کرنا ۔ غَشِيَ ؛ بے ہوشی ، غشی ۔ غِشَاوَةً ؛ پردہ ۔
ترجمہ :- قسم ہے رات کی (میں رات کو شہادت میں پیش کرتا ہوں) جب کہ وہ چھا جائے ۔

صاحبو! بعض لوگ سیاہ دل ، سراپا ظلمت ہوتے ہیں ۔ کبھی حق بات نہیں سنتے ۔ نہ اس کو قبول کرتے ہیں ۔ یہ مثال ہے امیہ ابن خلف کی جس کے ہاتھ میں اس کے غلام حضرت بلال تھے ۔ یہ کافر بڑا ظالم تھا ۔ اور حضرت بلال کو مختلف طور سے تکلیفیں پہنچاتا تھا ۔

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝۲

وَالنَّهَارِ ؛ اور قسم ہے دن کی ، یعنی دن گواہی دے گا ۔ إِذَا ؛ جب ۔ تَجَلَّى ؛ وہ روشن ہو جائے ۔
ترجمہ :- اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے ۔

صاحبو! بعض کی فطرت منور اور دل روشن رہتا ہے ۔ جیسے ابو بکر صدیقؓ کہ امیہ ابن خلف سے اپنا ایک غلام اور کچھ روپے دے کر حضرت بلالؓ کو خرید لیا ۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۳

وَمَا خَلَقَ ؛ اور قسم ہے اس (قدرت) کی جس نے مخلوق کیا ، پیدا کیا ۔ الذَّكَرَ ؛ مرد کو ، نر کو ، قوی کو ، سخی کو ۔ وَالْأُنثَىٰ ؛ اور عورت ، مادہ ، ضعیف ، بخیل ، نادان کو ۔
ترجمہ :- اور قسم ہے اس (قدرت) کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا (مختلف فطرتوں کو نمایاں فرمایا) ۔

إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَيْءٌ ۝۴

إِنْ ؛ بے شک ، یقیناً ۔ سَعَيْكُمْ ؛ تمہاری کوشش ، تمہاری سعی ۔ لَشَيْءٌ ؛ البتہ مختلف اور جدا جدا ہے ۔
ابو بکر صدیقؓ کو کبھی شک پیدا نہیں ہوا اور امیہ ابن خلف کو کبھی ایمان نہ آیا ، یقین حاصل نہ ہوا ۔ امیہ بلال کو خرید کر ظلم و ستم کرتا تھا ، ان کو مجبور کرتا تھا کہ اسلام چھوڑ دیں اور کفر اختیار کریں ۔ گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر رکھتا اور وہ اُحد ، اُحد پکارتے ۔ اور ابو بکر صدیقؓ نے اس ظلم سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ۔

بہ ہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا

ترجمہ :- بے شک تمہاری کوشش مختلف طور سے ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝۶

فَأَمَّا مَنْ ؛ پھر جو۔ جس نے۔ أَعْطَىٰ ؛ عطا کیا، دیا، راہِ خدا میں دینے، غلام کو آزاد کرنے میں۔ وَاتَّقَىٰ ؛ اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی، خود کو غضبِ خدا سے بچایا۔ اتَّقَىٰ۔ اصل میں ایو تقی تھا۔ کیونکہ اس کا مادہ۔ وَفَىٰ ہے۔ باب افعال میں واو "تَا" بن کر مدغم ہو گیا۔

ترجمہ :- پھر جس نے راہِ خدا میں (روپیہ) دیا اور تقویٰ اختیار کیا۔
(مثلاً ابوبکر صدیقؓ)

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝۷

وَصَدَقَ ؛ اور تصدیق کی، سچ مانا۔ بِالْحُسْنَىٰ ؛ اچھی بات کی۔ أَحْسَنَ کا مونث ہے۔ اَنْخَبَزَ کا مونث كُنْزَى۔ ایمانداری، خیر خیرات اور دیگر اچھے کاموں کو اچھا سمجھنا یہ سب باتیں حضرت ابوبکرؓ میں تھیں اسی لئے آپ صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔

ترجمہ :- اور اچھی بات کی تصدیق کی۔

فَسَنِيْرَةٌ لِّلْيُسْرَىٰ ۝۸

يُسْرًا ؛ آسانی، سہولت۔ فَسَنِيْرَةٌ ؛ پھر ہم ان پر آسان کر دیں گے۔ بہ سہولت پہنچادیں گے۔ لِّلْيُسْرَىٰ ؛ سہولت کے لئے، راحت و آرام کی خاطر۔

ترجمہ :- پس ہم ان کے لئے راحت و آرام (کی صورتیں، جنت میں پہنچنے کے اسباب) بڑی آسانی سے مہیا کریں گے۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝۹

وَأَمَّا ؛ اور لیکن۔ مَنْ بَخِلَ ؛ جس نے بخل کیا۔ وَاسْتَغْنَىٰ ؛ اور خود کو غنی سمجھا، بے پروائی اختیار کی۔

ترجمہ :- اور لیکن جس نے بخل کیا اور (غریبوں کی امداد سے) بے پروائی کی (بلکہ خدا کی بھی پرواہ نہ کی)۔

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ

وَكَذَّبَ ؛ اور تکذیب کی، جھٹلایا۔ بِالْحُسْنَىٰ ؛ اَحْسَنُ کا مونث حُسْنَىٰ ہے۔ اچھی بات، اسلام، تصدیق نبی، احکام الہی۔ ایسے نیک کاموں کی تکذیب کرنے اور خیر خیرات کو روپیہ ضائع کرنے کے مماثل سمجھنے والے کی مثال امیہ بن خلف ہے جس میں یہ سب برائیاں تھیں۔

ترجمہ :- اور اچھی بات (یعنی اسلام) کی تکذیب کی۔

فَسُنِّيْرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ۙ

فَسُنِّيْرُهُ ؛ پھر ہم اس کو سہولت دے دیں گے، بڑی آسانی سے اس کو پہنچادیں گے۔ لِّلْعُسْرَىٰ ؛ عُسْرَت اور سختی کو۔
ترجمہ :- پھر ہم اُسے نہایت آسانی سے سختی کی حالت میں پہنچادیں گے۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۙ

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ ؛ اور اس کو کام نہ آئے گا۔ مُسْتَغْنَىٰ نہ کرے گا۔ كَفَايَةُ نہ کرے گا۔ مَالُهُ ؛ اس کا مال۔ إِذَا تَرَدَّىٰ ؛ جب نیچے گر جائے گا۔ اس کی تو نگری سختی سے بدل جائے گی۔ وہ مفلس و نادار ہو جائے گا۔ قَعْرَ مَذَلَّتْ میں گرے گا اس کی حالت بدل جائے گی۔

ترجمہ :- جب وہ (قعر مذلت میں) گرے گا (اس کی حالت بدل جائے گی) تو اس کو اس کا مال کچھ نفع نہ دے گا، کچھ کام نہ آئے گا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۙ

إِنَّ عَلَيْنَا ؛ بے شک ہمارے اوپر موقوف ہے، ہمارے ارادے کے تابع ہے۔ لَلْهُدَىٰ ؛ بے شک ہدایت۔
ترجمہ :- یقیناً ہدایت کرنا (صرف) ہمارا کام ہے۔

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۙ

وَإِنَّ لَنَا ؛ اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ لَلْآخِرَةَ ؛ پچھلی حالت، عالم قیامت۔ وَالْأُولَىٰ ؛ اور پہلی حالت، دنیا و مافیہا۔

ترجمہ :- اور بے شک آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝۱۴

فَأَنْذَرْتُكُمْ؛ پھر میں نے تم کو ڈرا دیا ہے، انجام بد کی اطلاع دے دی ہے۔ وہ انجام بد کیا ہے؟ فَاذًا؛ آگ، دوزخ۔ تَلَظَّى؛ شعلہ زن، مشتعل، بھڑکتی ہوئی۔

ترجمہ:- پس میں نے تو تم کو بھڑکتی آگ (یعنی دوزخ) سے ڈرا دیا تھا۔
مگر اس میں کون جائے گا؟

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝۱۵

لَا يَصْلُهَا؛ اس دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ إِلَّا الْأَشْقَى؛ مگر سب سے زیادہ بدنصیب۔ شقی تر۔

ترجمہ:- اس میں داخل نہ ہوگا مگر زیادہ بدنصیب، شقی تر۔
وہ بدنصیب کیوں ہوا؟

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝۱۶

الَّذِي؛ جو، جس نے۔ كَذَّبَ؛ تکذیب کی، خدا و رسول کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا، حق کو حق نہ سمجھا۔ وَتَوَلَّى؛ اور روگردانی کی، منہ پھیر لیا، اعراض کیا۔ جیسے اُمیہ بن خلف۔

ترجمہ:- (دوزخ میں وہی شخص جائے گا) جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى ۝۱۷

وَسَيُجَنَّبُهَا؛ اور اس دوزخ سے الگ، ایک طرف جدا رکھا جائے گا، بچایا جائے گا۔ جَنَّبَ۔ پہلو، کنارہ۔ الْأَتَقَى؛ زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار۔

ترجمہ:- اور اس (دوزخ) سے، زیادہ پرہیزگار، (زیادہ متقی) جدا رکھا جائے گا۔

صاحبو! یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے نازل ہوئی ہے۔ یہاں ایک منطقی قیاس پیدا ہوا۔ ابوبکرؓ اٹھی ہیں اور بزرگ وہی ہے جو اٹھی ہو کیونکہ اِنْ اَشْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْقٰكُمْ ہے۔ اس قیاس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابوبکر صدیقؓ تمام صحابہ سے بزرگ تر ہیں۔ ہم آئندہ ان کی فضیلت کے وجوہ بیان کریں گے۔

یہ بزرگی کیوں ملی؟

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝۱۸

الَّذِي يُؤْتِي؛ جو دیتا ہے۔ مَالَهُ؛ اپنے مال کو۔ يَتَزَكَّى؛ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، مراتب میں ترقی کرتا ہے۔
ترجمہ:- جو اپنا مال (اس لئے) دیتا ہے کہ وہ (روحانی) ترقی کرتا چلا جائے، (اور) پاک صاف (بھی) رہے۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝۱۹

وَمَا لِأَحَدٍ؛ اور کسی کے لئے نہیں ہے۔ عِنْدَهُ؛ اس کے پاس۔ مِنْ نِعْمَةٍ؛ کوئی نعمت یعنی اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تُجْزَى؛ کہ اس کا بدلہ اور جزا دے رہا ہو۔
ترجمہ:- اور وہ کسی کا احسان اُتارنے کے لئے صرف نہیں کرتا ہے۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝۲۰

إِلَّا ابْتِغَاءَ؛ مگر چاہنا۔ وَجْهِ رَبِّهِ؛ اپنے خدا کی رضا مندی، اپنے پروردگار کی رضا جوئی۔ الْأَعْلَىٰ؛ بعض دفعہ وجہ کا لفظ رضا مندی اور خوشنودی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الْأَعْلَىٰ؛ بلند مرتبہ، عالی شان۔
ترجمہ:- (یہ داد و دہش) صرف اپنے خدائے برتر و اعلیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہے۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝۲۱

وَلَسَوْفَ؛ اور عنقریب۔ يَرْضَى؛ خدا اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔
ترجمہ:- اور عنقریب یہ شخص راضی و خرسند ہوگا۔

سُوْرَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ هِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَةٍ

سورۃ الضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی اس میں اکیس (۲۱) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول خدا ﷺ پر چند روز وحی نہیں آئی اس کو "فترت" وحی کہتے ہیں فقراء کو بھی چند روز الہام میں کمی ہوتی ہے تو اس کو قبض کہا جاتا ہے۔ غرض کہ رسول خدا ﷺ وحی نہ آنے کے سبب سخت بے قرار تھے۔ دشمن بہت شاد تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ محمد کے پاس جو جن آیا کرتا تھا۔ اس نے اب آنا موقوف کر دیا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے رسول خدا ﷺ کی تسکین کے لئے

یہ سورۃ نازل فرمائی۔

وَالضُّحٰی ۱ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۲

و؛ قسم ہے۔ الضُّحٰی؛ دن چڑھا۔ چاشت، وہ وقت جب آفتاب کچھ بلند ہو۔ وَاللَّیْلِ؛ اور رات، واو قسم ہے۔ اِذَا؛ جب۔ سَجٰی؛ چھا جائے۔ سَجٰی، یُسَجِّی، تَسَجِیة؛ میت پر چادر اڑھانا۔ مُسَجِّی؛ وہ لاش جس پر چادر اڑھائی گئی ہو۔ دن اور رات دونوں اس بات پر شہادت دیتے ہیں کہ زمانہ ایک حال پر کبھی نہیں رہتا۔ کبھی روشنی ہے تو کبھی تاریکی، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی۔ کبھی وحی ہے تو کبھی فترت وحی کبھی وحی آتی ہے کبھی رکتی ہے۔ کبھی آیت پر آیت اترتی ہے اور کبھی کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی بسط ہے تو کبھی قبض۔

ترجمہ:- اور قسم ہے روشن دن اور چھائی ہوئی (تاریک) رات کی۔

اے نبی کریم! تم وحی کے نہ آنے سے پریشان کیوں ہو؟

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۳

مَا؛ نہیں۔ وَدَّعَ۔ چھوڑ دیا۔ وَدَّاع۔ رخصت، جدائی، دلہن کا دولہے کے گھر کو بھیجا جانا۔ وَدَّعَكَ؛ تم کو چھوڑ دیا۔ رَبُّكَ؛ تمہارا رب۔ وَمَا قَلٰی؛ اور ناخوش نہیں ہوا۔

ترجمہ:- (تمہارے دشمن چند روز وحی کے نہ آنے سے خوشیاں منائیں اس سے کیا ہوتا ہے) نہ خدا نے تم کو چھوڑا نہ تم سے ناخوش ہے نہ خفا ہے۔

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاٰوَلٰی ۴

و؛ اور۔ لَ؛ البتہ، ضرور، بے شک۔ الْاٰخِرَةُ؛ پچھلی حالت، قیامت کا زمانہ۔ مرنے کے بعد کا عالم۔ خَيْرٌ؛ بہتر ہے۔ لَکَ؛ تمہارے لئے۔ مِنْ؛ سے۔ الْاٰوَلٰی؛ پہلی حالت، دنیا۔ ترجمہ:- اور تمہاری ہر پچھلی حالت اگلی حالت سے بہتر ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۵

و؛ اور۔ لَ؛ البتہ، ضرور۔ سَوْفَ؛ عنقریب۔ يُعْطِيكَ؛ تم کو دے گا۔ رَبُّكَ؛ تمہارا رب، تمہارا پروردگار۔ فَتَرْضٰی؛ پس، پھر۔ تَرْضٰی؛ تم راضی ہو جاؤ گے۔

ترجمہ:- اور عنقریب تم کو تمہارا خدا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے (خوش ہو جاؤ گے باغ باغ ہو جاؤ گے)۔

اے نبی کریم! تم فکر نہ کرو تمہارا دین ساری دنیا میں پھیلے گا۔ پانچ وقت اذان ہوگی، تمہارے نام کے نثارے بھیجیں گے، جماعت سے نمازیں پڑھی جائیں گی اور تمہارے نام لیواؤں کا مظاہرہ ہوگا۔ تمہارا دین تمام اقوام کے لئے ہوگا۔ اور تمام مذاہب کا نسخ ہوگا۔ تم خاتم الانبیاء ہو۔ تمہارے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ بہت سے دجال پیغمبری کا دعویٰ کریں گے۔ مگر کسی کو کامیابی نہ ہوگی۔ تمہارا مذہب فطرت کے مطابق ہوگا۔ انسانی تمام ضرورتوں کا متکفل ہوگا۔ قیامت میں سب سے پہلے زمین سے تم برآمد ہو گے۔ تمام پیغمبر نفسی نفسی پکاریں گے اور تم اُمّتی اُمّتی اور دربار الہی میں سب کی شفاعت کرو گے۔ جنت میں سب سے پہلے تم اور تمہارے اُمّتی جائیں گے۔ قیامت کی سخت تشنگی اور پیاس میں تم لوگوں کو آب کوثر سے سیراب کرو گے۔ غرض کہ تم کو خدا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں کونسی آیت سب سے زیادہ اُمید بخشی کو ظاہر کرتی ہے۔ امام نے فرمایا لوگ کہتے ہیں۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اور ہم اہل بیت کے پاس سب سے زیادہ اُمید دلانے والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ ہم کو یقین کامل ہے کہ اگر ایک اُمّتی بھی دوزخ میں رہے گا یا داخل ہوگا تو حبیب خدا ﷺ کبھی راضی نہ ہوں گے۔

الْمَرْبُوحُ بِجَدِّكَ يَتِيمًا فَأَوْىٰ ۖ

ا؛ کیا۔ لَمْ يَجِدْكَ؛ تم کو نہ پایا۔ يَتِيمًا؛ یتیم۔ وہ کم عمر بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ ف؛ پس، پھر۔ اَوْىٰ؛ پناہ دی۔ جگہ دی۔

ترجمہ:- کیا تم کو یتیم نہ پایا۔ پھر تم کو پناہ دی (اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لیا)۔

تم حکمِ مادر میں تھے اور تمہارے باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ چند سال کے بعد ماں کا اور پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت تمہارا یار و مددگار خدا کے سوا کون تھا، ساری دنیا دشمن ہو گئی مگر کامیابی کا پرچم تمہارے ہاتھ میں رہا۔

اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے نے

(حسرت صدیقیؒ)

اللہ احد کا نثارہ بجوا دیا کملی والے نے

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

وَوَجَدَكَ؛ اور تم کو پایا۔ ضَالًّا؛ سرکشہ شوق، وارفتہ محبت، مستغرقِ عشق و الفت۔ امرؤ القیسِ عمرہ کے متعلق کہتا ہے۔ لِنِي ضَلَالٍ مُضِلِّلٍ۔ یعنی سر بہ سر جلائے الفت ہوں۔ ف؛ پس۔ پھر۔ هَدَىٰ؛ ہدایت کی، راستہ بتایا۔ منزل مقصود کو پہنچا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ آپ تو اپنی اسی

پرانی محبت میں سرگشتہ ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی الفت ابھی اس درجہ باقی ہے۔

ترجمہ :- اور تم سرگشتہ محبت تھے (غارِ حرا میں بیٹھ کر یادِ الہی میں منہمک تھے) پس (ہم نے تم کو) (اپنا) راستہ (آپ) دکھلایا۔ (وحی سے سرفراز کیا۔ اور تم پیغمبر بنے)

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي ۝۸

وَوَجَدَكَ ؛ اور تم کو پایا۔ عَائِلًا ؛ عیال دار، تنگ دست۔ ف ؛ پس، پھر۔ أَغْنِي ؛ غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔

ترجمہ :- اور تم کو عیال دار پایا پھر غنی کر دیا۔

اے نبی! تمہارے قرابت دار بھی تھے ہم قبیلہ بھی تھے تمہارے عیال میں ساری اُمت تھی، اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سب کو تعلیماتِ الہی سے غنی اور مالا مال کر دیا۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۹

ف ؛ پس، پھر۔ أَمَّا ؛ لیکن۔ الْيَتِيمَ ؛ یتیم۔ وہ بچہ جس کی کم عمری میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو۔ بے باپ کا بچہ۔ ف ؛ پس، پھر۔ لَا ؛ نہیں۔ لَا تَقْهَرْ ؛ سختی نہ کرو۔
ترجمہ :- پھر یتیم پر سختی نہ کرو۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۱۰

وَ ؛ اور۔ أَمَّا ؛ لیکن۔ السَّائِلَ ؛ سوال کرنے والا۔ مَانِئِنِّیْ وَاللَّا ، پوچھنے والا۔ ف ؛ پس، پھر۔ لَا تَنْهَرْ ؛ نہ جھڑکو، نہ ڈانٹو۔
ترجمہ :- اور پھر کسی سائل اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔

یا رسول اللہ! اللہ معطیٰ ہے۔ وہ دینے والا ہے اور آپ قاسم ہیں دولتِ الہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کی طرف دستِ سوال دراز کرتے ہیں۔ ہم کو خالی ہاتھ نہ پھیریے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا ہے۔ آپ ہمیں سرفراز کیجئے۔
مال سے، عیال سے، علم سے، کمال سے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

وَ ؛ اور۔ أَمَّا ؛ لیکن، مگر۔ بِ ؛ کو، سے، ساتھ۔ بِنِعْمَةِ ؛ نعمت کو۔ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار کی۔ فَحَدِّثْ ؛ پھر بیان کرو۔ حَدِّثْ ؛ بات۔

ترجمہ:- اور اپنے پروردگار کی نعمت (اور عطیے) کو بیان کرو۔

محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کا دین قیامت تک قائم رہے گا۔ آپ کا دین تمام دنیا کے لئے ہے۔ آپ کو مانے بغیر کسی کی نجات نہیں۔ قیامت میں آدم اور بنی آدم آپ کے لِوَاءِ الْحَمْد کے نیچے رہیں گے۔ شفاعتِ عامہ آپ کا خاصہ ہے۔ آپ کے اُمّتی روسیاء نہ ہوں گے۔ جنت کے دروازے جب تک آپ داخل نہ ہوں بند رہیں گے۔ کسی کو کلام ملا، کوئی مُردوں کو زندہ کرتا تھا، آپ دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں، دیدارِ الہی سے ممتاز ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کا منڈان آپ کے لئے پیدا کیا۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ بِكَ وَرَبِّكَ اِيْتَاءُ

سورہ الانشراح مکہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ (۸) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

ا۔ کیا۔ اَلَمْ نَشْرَحْ؛ کیا ہم نے کھولا نہیں؟ کیا ہم نے وسعت نہیں دی؟ کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا؟ شَرَحٌ، يَشْرَحُ، شَرَحًا؛ کھولنا۔ لَكَ؛ تمہارے لئے، تمہارا، تمہارے فائدے کے لئے۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ؛ کیا ہم نے تمہارے لئے وسعت پیدا نہیں کر دی؟ کھول نہیں دیا؟ کس چیز کو؟ صَدْرَكَ؛ تمہارے سینہ کو۔

ترجمہ:- کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارے سینہ کو کشادہ نہیں کیا؟

سینہ محمدی کی وسعت سننا چاہتے ہو تو کان لگا کر سنو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا۔ خدا نے تم کو جو کچھ تم جانتے نہ تھے سکھا دیا، اس کی تعلیم دی۔ اور تم پر خدا کا فعلِ عظیم ہے۔ آپ کو خدا نے سب کا علم دیا ہے۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ میں ”مَا“ عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی سب کچھ اور تمام و کمال لہذا دوسروں میں جہل اصل ہے اور حضرت میں علم اصل۔

صاحبو! حضرت نے خدا کو پایا۔ خدا ان کا ہو گیا تو ان کو سب کچھ مل گیا۔ ہاں! کبھی کبھی مصلحت سے کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے۔ کسی وجہ سے ظاہر نہیں کی جاتی یا علم رکھ کر بھی سرکاری طور سے جریدہ اعلامیہ میں شائع نہ ہونے کی وجہ سے بیان

نہیں کی جاسکتی۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کا اجمالی علم حضرت کو عطا کیا گیا ہے۔ سمجھو! علم تفصیلی کے نہ ہونے سے علم اجمالی کا انکار دین کو دھکا دیتا ہے۔

ایک دفعہ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات شروع کر دیے۔ گویا وہ۔ عِلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ سرکار نے برہم ہو کر فرمایا ”پوچھو! کیا پوچھتے ہو“۔ لوگ لگے سوالات کرنے اور حضرت جوابات دینے۔ ایک شخص نے اپنے باپ کا نام پوچھا۔ آپ نے بتلادیا۔ اس طرح سوالات جوابات کا ایک تانتا بندھ گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور عرض کرنے لگے۔ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ یعنی ہم اللہ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد رسول اللہ ﷺ کو پیغمبر ماننے پر راضی ہیں۔ حضرت غوث پاک کی دُعاؤں میں ہے کہ سرکار نے فرمایا: لَا يُشَاكُ أَخَذْتُكُمْ بِشَوْكَةِ إِلَّا وَاجِدُ أَلَمَهَا؛ یعنی تمہارے پیر میں کائنات نہیں چھتا مگر یہ کہ میں اس کا درد محسوس کرتا ہوں۔ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یعنی جو چیز تم کو تکلیف دیتی ہے وہ رسول خدا ﷺ پر دشوار گذرتی ہے اور آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ سرور کائنات اگلے پچھلے سب کی گواہی دینے والے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ علم نہ ہو تو گواہی کیونکر دیں گے؟ سرکار رسالت فرماتے ہیں؟ أُوْتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ مجھے اگلے پچھلے سب کا علم دیا گیا ہے۔ تم وسعت سینہ محمدی کو کیا جانو! إِنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علیؑ اس شہر کا ایک دروازہ ہیں۔

شرح صدر محمدی کے بیان میں فقیر محمد عبدالقدیر صدیقی کے خیال میں ایک مثال مرئی و نمایاں ہو رہی ہے کہ رسول خدا ﷺ کے سینہ معارف گنجینہ سے ایک عظیم الشان زوردار آبشار نکل رہا ہے یہ آبشار کہیں آواز بن کر قاریوں کے گلے سے قرآن کی صورت میں نکلتا ہے۔ کہیں برق بن کر عاشقوں کے دل پر گرتا ہے حرارت بن کر ان کے دلوں کو سوختہ کر دیتا ہے اور ان کی آہ و بکا کا بھی باعث ہوتا ہے۔ کہیں حرکت بن کر جاں نثاران محمدی کے زور و قوت میں ہویدا ہوتا ہے۔ انھیں جانبازی پر براہیختہ کرتا اور اعمال شاقہ کو آسان کر دیتا ہے اور کہیں نہایت لطیف حرکت و افعال و آواز میں ادائے محبوبانہ اور دلربائی و دلکشی معشوقانہ بنتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہی آبشار روشنی بن کر نمایاں ہوتا ہے اور اہل علم کے دلوں کو منور کر دیتا ہے تو کہیں حیات جاودانی بن کر باقی باللہ افراد کو زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ کہیں برد یقین و نور سکینہ اور اطمینان قلب بن کر بندگان خاص کے لئے باعث تسکین خاطر ہوتا ہے اور کہیں عامۃ المسلمین کے لئے سرمایہ طہارت و لطافت بھی۔ اس آبشار کا پانی ایک بحیرہ یا ساگر میں جمع ہوتا ہے۔ اس کے ایک جانب بند باندھا گیا ہے جس میں کئی دروازے یا در ہیں جو قیامت تک کبھی بند نہ ہونے والے ہیں۔ ہر ایک دروازے یا در پر کتبے لکھے ہوئے ہیں۔

ایک در پر یہ کتبہ ہے: ۱☆ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ ذرا کچھ باریک خط میں ۲☆ اِقْرَؤْا الْقُرْآنَ بَلُّغُوْنَ الْعَرَبَ کا بھی کتبہ ہے۔ یہ در قرآن کا ہے۔ اس کے پاس کئی تخت بچھے ہوئے ہیں۔ بعض بڑے ہیں بعض چھوٹے۔

☆ ۱ یقیناً ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں (سورۃ الحجر۔ آیت ۹)

☆ ۲ قرآن کو عربوں کے لُحْن میں پڑھو!

ایک تخت پر جامع القرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہیں، جنہوں نے اپنے زمانہ میں تمام اصحاب سے لے کر ایک جگہ جملہ مکتوبات قرآنی کو جمع کر دیا۔ ایک تخت پر جامع دوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے صدیق اکبر کے جمع کردہ صحیفہ کو سات مصاحف کی صورت میں لکھوا کر سات شہروں میں شائع کر دیا۔ ایک اور تخت پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک پر ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاس ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے تخت بچھے ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک پر عاصم کوئی مع اپنے دونوں شاگردوں شعبہ و حفص کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پر نافع مدنی مع اپنے دونوں شاگردوں قالون اور ورش کے، ایک پر ابو عمر و بصری اپنے دونوں شاگردوں دوری بصری اور سوسی کے ساتھ، ایک پر ابن کثیر کی مع اپنے دو شاگردوں بزی اور قنبل کے ایک پر ابن عامر شامی مع اپنے دو شاگردوں هشام اور ابن ذکوان کے اور ایک پر حمزہ کوئی مع اپنے دو شاگردوں خلف اور غلام کے اور ایک پر علی کسائی کوئی مع اپنے دو شاگردوں ابو حارث لیث اور دوری علی کے بیٹھے ہیں۔

احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ حضرت جبرئیل امین خصوصاً ماہ رمضان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور حضرت سے سنتے۔ ممکن ہے کہ جبرئیل نے مختلف اوقات میں مختلف طور سے مختلف قبائل کے محاوروں کے مطابق قرآن پڑھا ہو اور حضرت نے سنا ہو۔ مثلاً کبھی رَضَوَانَ پڑھا ہو اور کبھی رَضَوَانَ کبھی اَنْ پڑھا ہو اور کبھی اِنْ کبھی سُدَا کبھی سُدَا۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک لفظ پڑھا اور دوسرے صاحب نے دوسرا لفظ، دونوں اصحاب لڑتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچے اور آپ نے دونوں کی تصدیق کی۔ فرمایا۔ اَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَافٍ۔ اپنے اپنے محاوروں کے مطابق کسی نے زیر پڑھا کسی نے پیش جیسے کسی نے سُدَا پڑھا اور کسی نے سُدَا غرض ہر ایک قبیلہ کے شخص کو اس کی زبان کے مطابق قرآن پڑھنے میں سہولت ہو گئی۔

ایک دوسرے در پر ذیل کا کتبہ کندہ ہے۔

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۱ ☆ اور خفی خط میں اَلدُّعَاءُ مَنَعَ الْعِبَادَةَ ۲ ☆ کا بھی کتبہ ہے۔ یہ در دُعا کرنے والوں کا ہے۔ رسول خدا ﷺ نے کون سی دُعا ہے کہ اپنی اُمت کے لئے نہیں کی۔ قرآن اور حدیثوں پر غور کرو کہ توحید ان میں ہے، تہذیب نفس کی دُعا میں ان میں ہیں غرض کہ ہر مسئلہ کے متعلق احادیث نبوی میں مواد ملتا ہے۔

احادیث نبوی کی دعاؤں کو حضرت جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ”حسن حصین“ میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے ”حسن حصین“ میں ہر وقت، ہر کام، ہر ضرورت کی دُعا میں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت جزری اپنی حسن حصین کے ساتھ ایک چھوٹے تخت پر تشریف رکھتے ہیں۔ ایک اور مجموعہ ادعیہ نبویہ ملا علی قاری نے تالیف کیا ہے جس کا نام ”حزب اعظم“ ہے اس میں قرآن شریف کی دُعا میں ہیں، حدیث شریف کی بھی ہیں اور درود بھی اس میں ہے۔ علی بن سلطان ملا علی قاری مع حزب اعظم ایک چھوٹے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

ایک اور چھوٹے تخت پر حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”دلائل الخیرات“ ہے جس میں

☆ ۱ تم دُعا کرو میں قبول کرتا ہوں (ماگودیتا ہوں)۔ (سورۃ المؤمن - آیت ۶۰)

☆ ۲ دُعا عبادت کا مغز ہے۔

صلوٰۃ و سلام اور اہم ادعیہ ہیں۔ ان چھوٹے تختوں کے پاس چند بڑے تخت بھی ہیں ان میں سے ایک تخت پر حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ”صحیفہ کاملہ“ ہے جس کو نہایت دل گداز آواز سے پڑھ رہے ہیں، ایک اور تخت پر حضرت سیدی محی الدین عبدالقادر جیلانی تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ”فیوضات قادریہ“ ہے ایک اور تخت پر شیخ محی الدین ابن عربی ”متمکن ہیں ان کے دست مبارک میں بہت سے ادعیہ اور صلوٰۃ و سلام کا مجموعہ ہے ایک اور تخت پر سیدی ابوالحسن علی شاذلی ہیں۔ ان کے دست مبارک میں الانوار القدسیہ ہے جس میں حزب البحر، حزب النصر وغیرہ احزاب ہیں۔

ایک اور در پر یہ کتبہ ہے:

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۱ ☆ - وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲ ☆ -

اس در پر یہ بھی کندہ ہے۔ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۳ ☆ - یہ در استعاذہ، تعویذات اور عملیات کا در ہے اس کے پاس ایک تخت پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ایک پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ اور ایک پر حضرت ابوالحسن علی شاذلی ہیں اور ان کے ہاتھ میں حزب البحر وغیرہ ہے۔ ایک پر بوٹی ہیں اور ان کے ہاتھ میں شمس المعارف ہے۔ ایک پر حضرت سید غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”جواہر خمسہ“ ہے۔ ایک پر حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”مرقع شریف“ ہے۔ آگے ایک اور در ہے اس پر یہ کتبہ ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۴ ☆ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۵ ☆ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ۶ ☆ -

یہ در مفسرین کا ہے اس کے پاس ایک بڑے تخت پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ ایک پر علامہ محمود زحشری ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”تفسیر کشاف“ ہے۔ ایک پر امام فخر الدین رازی ہیں اور ان کے پاس ”تفسیر کبیر“ ہے، اور ایک پر علامہ آلوسی ہیں اور ان کے ساتھ ”روح المعانی“ ہے۔ ایک پر قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی ہیں

☆ ۱ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ اس شے کے شر سے جس کو پیدا کیا۔ (سورۃ الفلق - آیت ۱، ۲)

☆ ۲ اور اگر تم سے شیطان کچھ چھیڑ کرے تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ تم کو اس کے شر سے بچائے گا۔ (سورۃ اعراف - آیت ۲۰۰)

☆ ۳ جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر منجھوٹا لھو اس بنا دیا ہو۔ (سورۃ البقرہ - آیت ۲۷۵)

☆ ۴ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ (سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۳۶)

☆ ۵ اور اس کے معنی مراد و مقصود کو اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا (اللہ جانتا ہے) اور علم میں ثابت قدم لوگ (وہ) کہتے ہیں ہم کو اس کا یقین ہے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور ان سب باتوں کو عقلمند ہی سمجھا کرتے ہیں۔ (سورۃ آل عمران - آیت ۷)

☆ ۶ بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی، پڑھنے کے قابل اتارا۔ (سورۃ یوسف - آیت ۲)

اور ان کے ہاتھ میں ”انوار التزیل“ ہے اور ایک پر محی السنہ رکن الدین بن مسعود بغوی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”معالم“ ہے ایک اور تخت پر حضرت علامہ حافظ نجم الدین نسفی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”تفسیر مدارک“ ہے۔ ایک تخت پر علاء الدین علی بن محمد المعروف بہ خازن ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”لباب التاویل“ ہے۔ ایک پر امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کے پاس ایک بڑی تفسیر ”در منثور“ رکھی ہے جس میں سب حدیثیں ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تفسیر بھی ہے جس کے متعلق یہ بحث ہے کہ قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں یا تفسیر کے، اس کا نام تفسیر جلالین ہے۔ یہیں ایک کنارہ پر ایک فقیر کھڑا ہے جس نے اقتضائے زمانہ کا لحاظ کرتے اُردو میں ایک عام فہم ”تفسیر صدیقی“ لکھی ہے اور اللہ سے دُعا کر رہا ہے کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اُمیدوار ہے کہ اس کو بھی ان تفاسیر کے تخت نشینوں کے پاس ہی ایک چھوٹا سا اسٹول مل جائے گا۔

اس در کے قریب ہی ایک دوسرا در ہے اس پر یہ کتبہ ہے:

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَإِذَا جَاءَ كُمْ فَاصِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ۝ ۵ ☆ -

یہ در محدثین کا ہے یہاں سینکڑوں ہزاروں چھوٹے بڑے تخت بچھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند تخت نشینوں کے نام یہ ہیں۔ ایک تخت پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت اُبی کے زمانہ میں احادیث کو جمع کرنا شروع کر چکے تھے۔ ایک پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک حجرہ ہے جس پر پردہ چھوٹا ہوا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، ایک تخت پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک پر امام مالک بن انس ہیں اور آپ کے ہاتھ میں مؤطا شریف ہے۔ ایک تخت پر امام محمد ابن الحسن ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کی مؤطا ہے۔ ایک پر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس مسند احمد ہے ایک پر امام محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، جنہوں نے صحیح احادیث کو انتخاب کر کے ”صحیح البخاری“ میں جمع کیا ہے۔ انہیں کے پاس ”تاریخ بخاری“ بھی ہے جس میں تمام راویان حدیث کے حالات جمع کر دیئے ہیں۔ ایک تخت پر امام مسلم بن حجاج ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کی ”صحیح مسلم“ ہے ایک پر ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”سنن ابن ماجہ“ ہے ایک پر ابو عبدالرحمن احمد نسائی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”سنن نسائی“ ہے۔ اور ایک تخت پر امام محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”ترمذی شریف“ ہے۔ ایک پر سلیمان بن اشعث ابو داؤد ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”سنن ابی داؤد“ ہے۔ ایک تخت پر سیدنا شہاب الدین ہیں جن کے پاس ”مواہب لدنیہ“ ہے جس میں رسول خدا ﷺ کے حالات و سیرت کے احادیث ہیں اور ایک چھوٹے تخت پر حضرت علی متقی ہیں اور ان کے پاس ان کی کتاب ”کنز العمال“ ہے جو احادیث نبوی کے دائرۃ المعارف کا حکم رکھتی ہے۔

وہیں ایک جانب احمد بن حجر عسقلانی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ”تہذیب التہذیب“ ہے جس میں اسمائے رجال ہیں۔ ایک تخت پر ٹمس الدین ذہبی ہیں۔ اور ان کے پاس ”تذکرۃ الحفاظ“ ہے جس میں حافظان حدیث کا ذکر ہے۔ واضح ہو کہ محدثین اس شخص کو حافظ کہتے ہیں جس کو کم از کم ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔

☆ ۴ اور پیغمبر تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے رو کے اس سے رُک جاؤ۔ (سورۃ الحشر - آیت ۷)

☆ ۵ اگر کوئی شریعتاً قابل اعتبار شخص کوئی خبر لائے تو تم (اس کی) تحقیق کرو۔ (سورۃ الحجرات - آیت ۶)

ایک اور در پر یہ کتبہ ہے :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۱ ☆ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۲ ☆ وَالذِّينَ جَاهَلُوا فِينَا

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۳ ☆ - یہ در فقہاء کا ہے۔ اس در کے پاس کے تختوں میں سے ایک تخت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

عنه اور ایک ایک تخت پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنه اور حضرت علی بن ابی طالب

رضی اللہ عنه تشریف فرما ہیں اور ایک حجرہ میں حضرت أم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایک تخت پر حضرت عبداللہ

ابن مسعود رضی اللہ عنه ایک پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنه، اور ایک پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنه ہیں۔

انہیں تختوں کے پاس امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث

سے استنباط مسائل کیا۔ امام ابوحنیفہ کی مجلس فقہاء میں امام ابو یوسف۔ امام محمد ابن الحسن وغیرہ چالیس محدث و ادیب ایک گول

میز کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام محمد ابن الحسن کے پاس ”سیر کبیر“ وغیرہ فقہ کی کتابوں کا انبار ہے ایک جدا تخت پر امام

مالک بن انس معہ مؤطا کے تشریف فرما ہیں۔ مؤطا تمام کتب حدیث کی ماں ہے ایک اور تخت پر امام محمد ابن ادریس شافعی ہیں۔

ان کے پاس ”کتاب الامم“ ہے۔ امام محمد ابن الحسن اور امام محمد بن ادریس شافعی کے باہمی مباحثات اور مذاکرات سے اصول

فقہ اور اصول حدیث کی بناء پڑی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رومن لا کا نام و نشان بھی کوئی جانتا نہ تھا۔

یاد رکھو! کہ قرآن و حدیث ہی فقہ اسلام کا ماخذ ہیں۔ وہ شخص ہرگز فقیہ نہیں ہو سکتا جو بغیر قرآن و حدیث کے ماخذ کے

ذاتی رائے رکھتا ہو۔ جس نے بلا ماخذ کوئی حکم دیا وہ اس پر رد ہے۔ اس پر بے حد کد ہے۔ ایک تخت پر حضرت امام احمد بن حنبل

ہیں جن کے پاس ”مسند احمد“ ہے یہ حدیث شریف کا بڑا ذخیرہ ہے۔ امام احمد ضعیف حدیث کے مقابل قیاس سے کام نہیں لیتے۔

دوسری کرسیوں پر مجتہد فی المذہب، اصحاب ترجیح، مجتہد فی المسئلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہر زمانہ کے اقتضاء کے موافق

قرآن و حدیث سے استنباط مسائل کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں چند افراد کو استنباط مسائل کی کرسی مل ہی جاتی ہے۔

ایک دوسرے در پر حسب ذیل کتبہ ہے: اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۴ ☆ یہ در متکلمین کا ہے اس در کے پاس بھی بہت سے تخت بچھے ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک تخت پر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنه ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنه کے حکم سے خوارج سے مناظرہ کیا۔ کیونکہ اس

زمانہ میں خوارج اور روافض پیدا ہو چکے تھے۔ اس دور میں مذہبی اختلافات کا فوری فیصلہ تلوار کر دیتی تھی۔

☆ ۱ تو اے لوگو! اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (سورۃ النحل - آیت ۴۳)

☆ ۲ لہذا اے آنکھ والو! کچھ تو عبرت پکڑو (نصیحت لو)۔ (سورۃ الحشر - آیت ۲)

☆ ۳ اور جو ہمارے متعلق جدوجہد کرتے ہیں تو ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ (سورۃ العنکبوت - آیت ۶۹)

☆ ۴ تم طریق حق کی تبلیغ کرو (کس طرح؟) حکمت سے اور پند و نصیحت سے اور (پیغمبر!) ان سے بحث کرو تو بہترین طریقہ سے

بحث کرو۔ (سورۃ النحل - آیت ۱۲۵)

یہ یاد رکھو! کہ بعض لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں اور بعض بالکل نہیں مانتے۔ اعتدال پر رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بزرگوں کو ماننے والوں کی انتہا شخصیت پرستی اور بُت پرستی پر ہوتی ہے۔ اور خود پسندی کی انتہا دہریت اور لادینی پر، خیر! ایک تخت پر حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”فقہ اکبر“ ہے۔ امام اعظم کو خوارج سے ہر وقت مناظرے کرنے پڑتے۔ ایک اور تخت پر حضرت ابو الحسن اشعری ہیں جو معتزلیوں کے رد میں سرگرم ہیں۔ معتزلہ کے پاس ان کی عقل کے خلاف کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اصل میں وہ ایک غلطی میں گرفتار ہیں کہ جو چیز میں نہیں جانتا یا میرے پاس ثابت نہیں وہ واقع ہی نہیں۔ اور ایک تخت پر امام محمد غزالی تشریف فرما ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”تہافتہ الفلاسفہ“ وغیرہ علم کلام کی کتابیں ہیں، امام غزالی کے زمانہ سے پہلے عربی میں مختلف فلسفہ کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ ان کی کتابوں سے عقائد، تصوف، تہذیب اخلاق وغیرہ سب کا افادہ ہوتا ہے۔ فلسفہ کی کتابیں تیار کروانے میں خلیفہ مہدی اور ہارون الرشید، بہت پیش پیش رہے ہیں، ایک اور تخت پر امام فخرالدین رازی ہیں۔ جنہوں نے فلسفہ قدیم کے پر نچے اُڑادیئے ان کے ہاتھ میں ”مباحث مشرقیہ“ ”معالم“ وغیرہ بیسیوں علم کلام کی کتابیں ہیں۔ ایک اور تخت پر قاضی عضدالملکہ والدین عبدالرحمن بن احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”مواقف“ ہے۔ اس قاضی کی حسن تعلیم سے لاکھوں چنگیز خانی اشخاص مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اور دوسری کرسیوں اور چوکیوں پر ہزاروں خادمانِ دین متمکن ہیں جو ہمیشہ مخالفانِ اسلام کی تردید میں سرگرم و مستعد رہتے ہیں۔

ایک اور در پر یہ کتبہ ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَهْلُاٰءٌ عَلٰى الْكُفٰرِ رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ ۱ ☆ فَاقْبَلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۲ ☆ وَاَقْبَلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْنَ فِتْنَةً ۳ ☆ - یہ در جانبازانِ محمدی کا ہے، مجاہدین فی سبیل اللہ کا ہے۔ اس کے پاس ایک تخت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ جنہوں نے مرتدین سے جنگ کی۔ مانعینِ زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا اس طرح مرکز اسلام کی حفاظت کی۔

اور ایک تخت پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، جن کے زمانہ میں بیت المقدس شام اور ایران فتح کر لیا گیا۔ ایک اور تخت پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، جن کے زمانہ میں اسلامی ریاست کے حدود دور دور تک پہنچ گئے تھے۔ ایک اور تخت پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فاتحِ خیبر متمکن ہیں۔ ان کی تلوار بھی کام کرتی تھی، ان کی زبان بھی کام کرتی تھی، اور ان کی روحانی قوت بھی کام کرتی تھی۔

- ☆ ۱ محمد اللہ کے رسول ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں (آپ کی صحبت میں رہتے ہیں) وہ کافروں کے مقابلہ میں بڑے شدید اور سخت ہیں۔ وہ آپس میں رحم کے ساتھ گزارنے والے (اور رحیم و مہربان ہیں)۔ (سورۃ الفتح - آیت ۲۹)
- ☆ ۲ تو تم شیطان کے حملاتیوں سے لڑو۔ شیطان کا مکر ضعیف ہے (کمزور ہے)۔ (سورۃ النساء - آیت ۷۶)
- ☆ ۳ اور ان (ظالموں) سے لڑو (جنگ کرو) یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ (سورۃ البقرہ - آیت ۱۹۳)

ایک اور تخت پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح شام اور ایک تخت پر حضرت ابن ابی وقاص فاتح ایران و عراق اور ایک پر حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر بھی ہیں، اور ان تختوں کے بیچ میں حضرت سیف اللہ مجاہد اعظم خالد ابن ولید کا تخت ہے۔ پاس ہی ایک تخت پر خلیفہ بنی امیہ ولید بن عبدالملک بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف دوسرے تختوں پر محمد بن قاسم فاتح سندھ و ہند، موسیٰ بن نصیر اور اس کا خادم طارق فاتح اندلس اور قیچہ بن مسلم فاتح ترکستان بیٹھے ہیں۔ ایک اور تخت پر سلطان محمد خان ترک فاتح قسطنطنیہ ہے، اور ایک تخت پر نور الدین زنگی اور صلاح الدین اعظم ایوبی ہیں جنہوں نے صلیبی جنگوں میں کارہائے نمایاں کئے اور دوست دشمن سب نے داد دی۔ ایک تخت پر سلطان محمود غزنوی فاتح ہند اور ایک پر شہاب الدین غوری ہیں۔ ایک تخت پر جلال الدین خلجی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چنگیزی فوجوں کو شکست عظیم دی، اور جب گرفتار شدہ ایک لاکھ قیدیوں کو رہا کر دیا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جن کے تخت پر ایک حصہ پر علاء الدین خلجی بھی ہے۔ ایک پر احمد شاہ ابدالی متمکن ہیں جنہوں نے تھوڑی سی فوج سے مرہٹوں کو شکست عظیم پہنچائی۔

ایک اور در پر حسب ذیل کتبہ ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ ﴿۱﴾ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ۗ ﴿۲﴾ اور ذرا ہا ایک خط میں یہ بھی ہے۔
 الْمُسْلِمُونَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ۗ ﴿۳﴾ - یہ درمدنیات، اصلاح و ترقی تمدن، حفظ امن اور حفاظت اقتدار اعلیٰ کا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلوہ افگن ہیں جنہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی اور مرتدین سے جہاد کر کے شیرازہ اسلام کو منتشر ہونے سے بچالیا۔ اجنادین کی فتح بھی انہیں کے زمانہ کی ہے۔ علماء نے اس کے متعلق کہا ہے وَلَقَدْ قَامَ مَقَامَ نَبِيِّ ۗ ﴿۴﴾ - حضرت صدیق اکبر نے تمام اصحاب سے لے کر ایک جگہ جملہ مکتوبات قرآنی کو جمع کر دیا۔ اور اس طرح حبل اللہ کی حفاظت فرمائی۔ پاس ہی ایک دوسرا تخت ہے جس پر حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہیں، جن کے زمانہ میں نہ صرف غیر معمولی فتوحات حاصل رہے ہیں بلکہ زمین کی پیمائش، مقطعوں کا انتظام۔ بلحاظ ضرورت مختلف قوانین نافذ اور طرح طرح کے محصول رعایا پر عائد کئے گئے۔ ایک اور تخت پر خیر التابین عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے آزاد تمدن کو اسلامی تمدن میں مبدل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اپنی جان دے دی، ایک اور تخت پر شاگرد امام مالک ہارون الرشید ہے جس کے زمانہ میں امن و امان اور علم و دولت دونوں انتہائی عروج پر تھے۔ ایک چھوٹے سے تخت پر جلال الدین خلجی ہے جس کے ایک گوشہ پر علاء الدین خلجی بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کے زمانہ میں فتوحات بھی ہوئے ہیں اور ترقی تمدن بھی۔ ایک چھوٹے سے تخت پر شیر شاہ سوری بھی ہے جس کے زمانہ میں شہروں میں تنظیم، راستوں کا انتظام،

☆ ۱ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور (پھوٹ میں نہ پڑو) فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو۔ (سورۃ ال عمران - آیت ۱۰۳)

☆ ۲ اور تمہاری جو ہوا بندی ہوئی تھی وہ بگڑ جائے۔ (سورۃ الانفال - آیت ۴۶)

☆ ۳ مسلمان عمارت کی مانند ہیں کہ اس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوطی دیتی ہے۔

☆ ۴ بالتحقیق انہوں نے (ابوبکر صدیق نے) نبی کا کارنامہ انجام دیا۔

مسافروں کے لئے سہولت اور مالگوارى کا ہر طرح سے انتظام تھا۔ اس در کے ایک جانب علمائے مدنیات اپنے اپنے تختوں پر متمکن ہیں۔ ایک تخت پر حضرت ابو حامد محمد غزالیؒ ہیں جن کے پاس ان کی اعلیٰ اور کثیر تصانیف دھری ہوئی ہیں۔ ان کی ”احیاء العلوم“ میں اسلامی تمدن سے کافی بحث کی گئی ہے۔ ایک تخت پر حضرت شیخ احمد بن عبدالاحد فاروقیؒ ہیں آپ اکبر اور جہانگیر کے ہم زمانہ تھے۔ ان کے زمانہ میں تصوف الحاد میں مبدل ہو گیا تھا۔ خود پرستی، شاہ پرستی کا زور تھا، حضرت شیخ احمد سرہندی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ یادگار فاروق اعظم نہایت پامردی سے حملیت دین پر قائم رہا، آپ کے فیض تربیت سے لاکھوں آدمی اب تک سیراب ہو رہے ہیں، آپ کے پاس ”مکتوبات شریف“ کی تین جلدیں دھری ہوئی ہیں۔

ایک چھوٹے سے تخت پر ابن خلدون ہے جس کے پاس ”تاریخ اسلام“ اور ”مقدمہ“ رکھے ہوئے ہیں۔ مقدمہ میں اصول تمدن اور فلسفہ تاریخ پر کافی بحث موجود ہے۔ اور ایک چھوٹے سے تخت پر احمد بن عبدالرحیم المعروف بہ شاہ ولی اللہ دہلوی بیٹھے ہیں جن کے پاس ”حجتہ اللہ البالغہ“ دھری ہے۔ یہ کتاب فلسفہ اسلام سے بھری ہے۔ ان کے پاس ازالۃ الخفا عن احوال الخلفاء بھی ہے جو ہے تو تاریخ مگر اس سے تمدن اسلام پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے۔

آگے ایک اور در پر یہ کتبہ کندہ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱ ☆ وَمَنْ يُعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا ۲ ☆ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۳ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۴ ☆ اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاؤُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - ۵ ☆

ذرا باریک خط میں یہ کتبہ بھی موجود ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۶ ☆ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ ۷ ☆ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ۸ ☆ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۹ ☆ - یہ در تہذیب نفس کا ہے۔ اس کے پاس ایک تخت پر حضرت عبدالرحمن بن عمر اور

- ۱ ☆ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ (سورۃ البقرہ - آیت ۱۹۳)
- ۲ ☆ اور جو یاد خدا سے آنکھیں پھراتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ (سورۃ الزخرف - آیت ۳۶)
- ۳ ☆ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور طہارت پسندوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ (سورۃ البقرہ - آیت ۲۲۲)
- ۴ ☆ اور جو لوگ لغو اور بیہودگی سے اعراض کرتے ہیں۔ (سورۃ المؤمنون - آیت ۳)
- ۵ ☆ 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۔ (سورۃ الحديد - آیت ۲۰)
- ۶ ☆ بات تو بس اتنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث شریف۔
- ۷ ☆ آدمی کے اسلام کی اچھائی سے یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو ترک کرے۔ حدیث شریف۔
- ۸ ☆ مجھے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف۔
- ۹ ☆ اللہ کے مقرر کردہ عادات و اطوار کی عادت ڈالو۔ حدیث شریف۔

ایک پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، یوں تو اس در کے پاس بہت سی واجب التعمیم ہستیاں موجود ہیں مگر خصوصیت سے چند حضرات کے نام بیان کئے جاتے ہیں۔

ایک تخت پر امام ابو حامد محمد غزالیؒ ہیں اور ان کے پاس ”احیاء العلوم“ اور ”کیمیائے سعادت“ وغیرہ کثیر تصنیفات ہیں۔ ”احیاء العلوم“ کی چار جلدیں ہیں ایک میں عقائد و معارف ہیں ایک جلد میں سیاست مدن و تہذیب نفس، ایک جلد میں منجیات ہیں اور ایک جلد میں مہلکات۔ ایک اور تخت پر حضرت غوث الاعظم سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ”فتوح الغیب“ اور ”فتح ربانی“ ہے۔ ایک کرسی پر جلال الدین دوائیؒ ہیں اور ان کے پاس ”اخلاق جلالی“ ہے۔ اس کے تین حصہ ہیں ایک میں سیاست مدن، ایک میں سیاست و انتظام خانہ داری اور ایک میں تہذیب نفس۔ دوائیؒ نے عقائد جلالی اور دیگر کتب میں فلسفہ اسلام اور علم کلام پر بھی کافی مباحث لکھے ہیں۔ اور کئی کرسیوں پر بہت سے تہذیب نفس کے معلم ہیں۔

ایک اور در ہے جس پر حسب ذیل کتبہ ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ ۱ ☆ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۲ ☆ أَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۳ ☆
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۴ ☆ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۵ ☆ -
ذرا باریک خط میں یہ بھی ہے: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ۶ ☆
یہ موحدین کا در ہے یہاں کے حاضرین کئی قسم کے ہیں۔ بعض بڑے زور شور سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں بعض اصحاب عظیم الشان کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اور بعض کے فیض تربیت اور حسن صحبت سے لوگ موحد ہو جاتے ہیں۔
یہاں ایک بڑے تخت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے
مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ - (میں نے کسی شے کو دیکھا تو شے سے پہلے خدا کو دیکھا) آپ کے متعلق رسول خدا ﷺ نے فرمایا ”مردہ کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس چیز سے خدا نے میرا شرح صدر کیا ہے اس سے میں نے ابو بکر کا بھی شرح صدر کیا“ ان کے تخت کے اطراف قادر یہ، نقشبندیہ اور شطاریہ کے تخت ہیں۔

☆ ۱ تم کہو۔ وہ اللہ ہے۔ بالکل ایک ہے۔ اللہ ناقابل تغیر۔ بے نیاز ہے۔ (سورۃ اخلاص - آیت ۱، ۲)

☆ ۲ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔ (سورۃ الحدید - آیت ۳)

☆ ۳ جہاں کہیں بھی تم رُخ کرو اللہ تمہارے روبرو ہے۔ (سورۃ البقرۃ - آیت ۱۱۵)

☆ ۴ اور تمہاری ذات میں بھی (خدا کی نشانیاں اور اس کے قدرت کے کرشمے ہیں)۔ کیا تم بصارت اور بصیرت سے کام نہیں لیتے۔

(سورۃ الذریت - آیت ۲۱)

☆ ۵ ہم اپنی نشانیاں گرد و نواح آفاق عالم میں اور خود ان میں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان کو ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔

(سورۃ حم السجدہ - آیت ۵۳)

☆ ۶ عرب لوگوں میں سب سے سچا قول لبید (شاعر) کا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر ہو وہ باطل (جھوٹ) ہے۔

ایک اور تخت پر حضرت علی ابن ابی طالب جلوہ گر ہیں اور وہ فرماتے ہیں: **مَلُونِي أُجِنُّكُمْ** (مجھ سے مانگو میں دوں گا) آپ کے بارے میں رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ میرا گوشت علی کا گوشت ہے اور میرا خون علی کا خون۔

آپ کے اطراف قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ، اکبریہ، سہروردیہ، شاذلیہ اور بدویہ کے تخت ہیں۔ ان تختوں کے پاس اور دوسری محترم ہستیوں کے تخت بھی ہیں۔ جیسے حضرت حسن بصری، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت داؤد طائی، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، حضرت کمیل بن زیاد، حضرت ذوالنون مصری، حضرت ابوالقاسم قشیری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے زمانہ میں بیرونی مصنفین کی کتابوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا فقط ان کی توجہ عالی اور قوت قلبی سے لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں نے زلال توحید سے سیرابی حاصل کی۔ ان تختوں کے پاس خصوصیت سے قابل ذکر شیخ محی الدین ابن العربیؒ ہیں اور ان کے پاس ”فتوحات مکیہ“ اور ”فصوص الحکم“ وغیرہ کتابیں ہیں۔ ایک تخت پر مولانا جلال الدین رومیؒ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ”مثنوی شریف“ رکھی ہے۔ ایک اور در پر یہ کتبہ ہے:

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ ۲ ☆ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِينُهُمْ خُشُوعًا ۚ ۳ ☆ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۚ ۴ ☆ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ۵ ☆
ذرا خفی خط میں یہ بھی کندہ ہے:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ ۚ ۶ ☆۔ یہ در عشق و محبت کا در ہے۔ اس در سے جو پانی آرہا ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی پی لینا پینے والے کو مسرت الست کر دیتا ہے۔ جو اس کا پانی پیتے ہیں، ان میں سے بعض عاشق کہلاتے ہیں اور بعض معشوق۔ کچھ محبت ہیں اور کچھ محبوب۔ کوئی چاہتا ہے اور کوئی چاہا جاتا ہے۔ غرض آیت **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت خدا محبوب خدا بھی ہوتا ہے اور محبوب خدا محبت خدا بھی۔ مگر دونوں میں امتیاز صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چیخا چلایا وہ عاشق کہلایا اور جس نے ضبط کیا، صبر و سکون سے بیٹھا وہ معشوق۔

☆ ۱ وہ ان سے اپنے خیالی معبودوں سے) اللہ کی محبت کے برابر محبت کرتے ہیں۔ مگر ایماندار لوگ خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ (سورۃ البقرہ۔ آیت ۱۶۵)

☆ ۲ جس (قوم) کو وہ محبوب رکھتا ہے وہ اس کو (خدا کو) محبوب رکھتے ہیں (چاہتے ہیں)۔ (سورۃ المائدہ۔ آیت ۵۴)

☆ ۳ اور وہ (قرآن سن کر) سجدہ میں گر پڑتے ہیں روتے ہیں اور ان کی عاجزی اور فروتنی بڑھتی ہے۔ (سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۱۰۹)

☆ ۴ جب ان کے رب نے (اللہ نے) کوہ طور پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰؑ چیخ مار کر گر پڑے۔ (سورۃ الاعراف۔ آیت ۱۴۳)

☆ ۵ اس سے خدا ترسوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے پوست اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور یاد خدا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔

(سورۃ الزمر۔ آیت ۲۳)

☆ ۶ آدمی جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ (حدیث شریف)

اس در کے پاس ایک تخت ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں دوسرے تخت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جلوہ فرما ہیں ایک اور تخت پر امام حسن مجتبیٰ اور ایک پر حضرت امام حسینؑ اور ایک تخت پر حضرت اولیں قرنیہؑ بھی ہیں ایک تخت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ”أَحَد، أَحَد“ کے نعرے مار رہے ہیں۔

اس در کے پاس اور سینکڑوں تخت بچھے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تاہم چند تخت نشینان ولایت کے نام بیان کر دیئے جاتے ہیں۔

سیدی عبدالقادر جیلانی، سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سیدی خواجہ معین الدین سنجر چشتی، سیدی احمد الکبیر الرفاعی، سیدی ابو العباس احمد بدوی، سیدی بہاؤ الدین محمد انقشہبند، سیدی ابوالحسن علی شاذلی سیدی جلال الدین مولنا روم، سیدی محی الدین علی بن محمد ابن العربی، سیدی بدیع الدین شاہ قطب مدار، سیدی علاء الدین علی صابر، سیدی نظام الدین محبوب الہی۔ سیدی خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ۔ رحمہم اللہ۔

اس کے پاس ہی ایک اور در ہے جس پر یہ آیت کندہ ہے:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَاَدْخِلِي فِي عِبَادِي ۝ وَاَدْخِلِي جَنَّتِي ۱ ☆۔ ذرا باریک خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي أَعْدَتُهُ ۲ ☆

یہ در عبدیت کا ہے۔ اس در کے لوگ عبدیت سے ممتاز ہیں اور صاحب قرب فرائض۔ یہ بے ارادہ جیتے ہیں مردہ بدست زندہ رہتے ہیں۔ خدا کو دینا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ سے دیتا ہے، کچھ کام لینا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے لیتا ہے۔ ہر شخص کو ہر چیز کو اس کا حق دینا ان کا کام ہے۔ اقتضائے وقت کے مطابق عمل کرنا ان کا شیوہ ہوتا ہے تحت امر رہنا ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ ایسے لوگ عامۃ الناس سے ایسے ملے جلے رہتے ہیں کہ ان کا دوسروں سے امتیاز کرنا مشکل ہے۔ کھاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر یہ شعر ہوتا ہے

☆ ۱ اے اطمینان والے نفس اپنے رب کے پاس واپس ہو جا۔ تو خدا سے راضی تجھ سے خدا راضی۔ پھر تو میرے (خاص) بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ الفجر۔ ۲۷۔ ۳۰)

☆ ۲ میرے بندے نے میرا تقرب نہ چاہا کسی چیز سے جو مجھے زیادہ پسند ہے بجز اس چیز کو ادا کر کے جس کو میں نے اس پر فرض کیا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسے دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب اُسے دوست رکھتا ہوں تو اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو اُسے دیتا ہوں اور اگر میری پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ (حدیث قدسی)

دل کسی سے نہ لگا، دست فشاں سب سے رہے عمر بھر قید تعلق سے ہم آزاد رہے (حسرت صدیقی) غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس در سے سیراب ہونے والے محبت بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اور بندے بھی۔ مگر ایک گونہ خصوصیت ”بندگی“ کی وجہ سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔

اس در کے پاس کئے تخت بچھے ہوئے ہیں۔ ایک تخت پر خلیفہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ایک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، اور ایک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں پاس ہی ایک تخت پر حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی ہیں اور دوسرے کئی تختوں پر وہ سب حضرات بھی جلوہ فرما ہیں جن کے اسمائے گرامی توحید اور عشق و محبت کے بیان میں گزر چکے ہیں۔

غرض سینہ محمدی بہت کشادہ ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اس کو قیامت تک بیان کرو، تم بیان کرو اور ساری دنیا بیان کرے مگر وہ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ تم ختم ہو جاؤ گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

وَوَضَعْنَا؛ اور ہم نے رکھا۔ وَضَعٌ؛ رکھنا۔ عَنكَ؛ تم پر سے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ؛ اور ہم نے تم پر سے اتار دیا، تم پر سے ہٹا کر نیچے رکھ دیا۔ وِزْرَكَ؛ تمہارے بوجھ کو، تمہارے بار گراں کو۔ الَّذِي؛ جو۔ أَنْقَضَ؛ توڑے ڈال رہا تھا، تمہاری پیٹھ جو اب دے رہی تھی، کٹ کٹ کر رہی تھی۔ ظَهْرَكَ؛ تمہاری پیٹھ کو۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ؛ جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈال رہا تھا۔

ترجمہ :- اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جو تمہاری پیٹھ کو (تمہاری کمر کو) توڑ رہا تھا۔

وہ بوجھ کیا تھا وہ بوجھ وحی الہی کا تھا، وہ تبلیغ کی فکر تھی، بحالیہ دشمنوں کی مخالفت تھی، معین و مددگار کی قلت تھی۔

باراک جہاں سر پر اٹھ کھڑا ہوا لے کر کام کا مگر کلا قلبِ ناتواں اپنا

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

وَرَفَعْنَا؛ ہم نے ارفع کیا، بلند کیا، اٹھایا۔ لَكَ؛ تمہارے لئے۔ ذِكْرَكَ؛ تمہارے ذکر کو، تمہاری یاد کو، تمہارے تذکرہ کو، تمہاری نام آوری کو، تمہاری شہرت کو۔ تمہارے نام کے نثارے بجائے گئے، کیسے نثارے؟ بیخ وقتہ اذان کے۔

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -

ترجمہ:- اور ہم نے تمہارا بول بالا کیا۔

صاحبو! خدا نے اپنے پیغمبر کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا یا لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ درود میں اپنے ساتھ فرشتوں اور تمام مسلمانوں کو شریک کیا۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اگر اپنی اطاعت فرض کی تو اپنے رسول کی اطاعت بھی فرض کی اور فرمایا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنے سے آدمی موحد تو ہو جاتا ہے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے اثر صحبت سے مورتی پوجنے والے بھی اعتقاداً توحید کے قائل ہوتے جا رہے ہیں اور مورتیوں کے متعلق تاویلات کرنے لگے ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں۔ محمد رسول اللہ کہنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے یہ کلمہ محمد، اللہ اور نسبت رسالت کا بیک وقت تصور پیش کرتا ہے ”محمد رسول اللہ“ پر جس کا خاتمہ ہو، اس کا خدا کے نام پر ہی خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ میں آخر ”اللہ“ ہے۔

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱۰۶ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱۰۷

ف ؛ پس ، پھر۔ اِنَّ ؛ بے شک۔ مَعَ ؛ ساتھ۔ اَلْعُسْرِ ؛ تنگی ، سختی۔ يُسْرًا ؛ کشادگی ، فراخ دستی۔ نرمی ، تو نگری ، سہولت۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؛ بے شک سختی کے بعد سہولت ہے۔

ترجمہ:- پس بے شک تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ یقیناً ہر تنگی کے بعد فراخی ہے۔

خوب سمجھو! ہر سختی اور تنگی کے بعد ایک جدا ہی فراخی اور سہولت ہے۔ اگر کچھ تنگی گزری ہے تو دنیا میں بھی کشادگی ہوگی، اور آخرت کی کشادگی تو ہے ہی۔ دیکھو! پہلے ساری دنیا مخالف تھی۔ ساتھ دینے والا تو کیا، ماننے والا کوئی نہ تھا۔ اب ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ان کو مانتے ہیں۔ یا تو وطن چھوڑنا اور ہجرت کرنا پڑا۔ اور ابو بکر صدیقؓ کے سوا کوئی ساتھ نہ تھا، یا فاتح کی حیثیت سے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ جس کی چاہی جان بخشی کی، جس کو چاہا امن دے دیا۔ یہ عسر کے ساتھ یسر نہیں تو پھر کیا ہے؟

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝۱۰۸

ف ؛ پھر۔ اِذَا ؛ جب۔ فَرَغْتَ ؛ تم فارغ ہو۔ فَاَنْصَبْ ؛ پس کھڑے ہو جاؤ، سینہ تان کر تیار ہو جاؤ، ہمیشہ سرگرم رہو، ہمت ہار کر بیٹھ نہ جاؤ، تبلیغ تمہارا کام ہے، کئے جاؤ۔ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ۔ کے اقبال میں خدا کا دین پھیلاؤ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ترجمہ:- پھر جب (کاموں سے، ضرورتوں سے، ذکر شغل سے، نماز سے) فارغ ہو جاؤ تو (کمر ہمت چست باندھ کر) کھڑے ہو جاؤ (اور تبلیغ کرو، دین کو پھیلاؤ)۔

وَالِی رِبِّكَ فَارْغَبْ ۴

و؛ اور۔ الی؛ طرف، تک۔ رَبِّكَ؛ تیرا رب، تیرا پروردگار۔ وَالِی رَبِّكَ؛ اور تیرے پروردگار ہی کی طرف۔
فَارْغَبْ؛ پس رغبت کر۔

ترجمہ:- اور اپنے پروردگار کی طرف ہی پھر رغبت کر۔

اے مخاطب! تبلیغ کرنے میں اخلاص ضروری ہے نام آوری کا خیال اور ریاکاری کام نہیں آتی، اس لئے خدا کے خیال کو اپنے پیش نظر رکھو، اس کے سوا سب کو بھول جاؤ وہی کافی ہے، وہی وکیل ہے، ایک اللہ بس باقی ہوں۔ اَللّٰهُ رَبِّیْ وَهُوَ حَسْبِیْ۔

منظور منظور اے اہل دنیا اللہ میرا باقی تمہارا

سُوْرَةُ التِّیْنِ بِکَلِمَاتٍ وَهِيَ ثَمَانِي آيَاتٍ

سورۃ التین مکہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ (۸) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ ۵

وَالتِّیْنِ؛ جبل تین شاہد ہے جو دمشق میں ہے۔ جہاں سے بنی آدم پھیلے، جہاں مہدی علیہ السلام کی قبر شریف ہے اور اصحاب کہف اور بعض اہل بیت نبوی کی قبور بھی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی یزید کی قبر بھی وہیں ہے جس پر لوگ پتھر بھی پھینکتے تھے۔ اور اس کی قبر کو سنگسار کرتے تھے۔ فرانسیوں نے اس رسم کو موقوف کر دیا۔ وَالزَّیْتُوْنِ؛ جبل زیتون بھی شہادت دے رہا ہے، زبان حال سے پکار رہا ہے۔ یہ فلسطین میں ہے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قبور شریف ہیں، جہاں بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے ہیں اور جہاں بیت المقدس بھی ہے۔

ترجمہ:- (جبل) تین اور زیتون بھی شہادت دے رہے ہیں۔

وَطُوْرِ سِیْنِیْنَ ۶

و؛ اور۔ طُوْرِ سِیْنِیْنَ؛ کوہ طور سینا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کا شرف بخشا گیا۔

ترجمہ :- اور کوہِ طورِ سینا بھی شہادت دے رہا ہے۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

و؛ اور۔ ہذا؛ یہ۔ اَلْبَلَدِ؛ شہر۔ اَلْأَمِينِ؛ امانت دار، پُر امن۔

ترجمہ :- اور یہ شہر (مکہ شریف) جو ایک پُر امن اور امانت دار شہر ہے وہ بھی شہادت دے رہا ہے۔

یہ تمام مقامات، تمام مذاہب کے موطن ہیں، پیغمبروں کے مسکن ہیں۔ جو اپنے زبانِ حال سے مذاہب کے پیدا ہونے کو اور پیغمبروں کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں کہ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا؛ بے شک ہم نے پیدا کیا۔ مخلوق کیا۔ کس کو؟ اَلْإِنْسَانَ؛ آدمی کو۔ فِی؛ میں، اندر۔ أَحْسَنِ؛ بہتر۔ خوب تر، حسین تر۔ تَقْوِيمٍ؛ راستی، درستی، اعتدال، تناسب۔

ترجمہ :- بے شک ہم نے انسان کو بہترین تناسب و اعتدال میں پیدا کیا۔

یہ تناسب کیا ہے؟

سیدھا قد، چوڑے قدم۔ انسان کے بوجھ کو اٹھانے والے چوڑے تلوے، کمر ٹھکنے اور مڑنے والی، ہاتھ چو طرف حرکت کرنے والے، چیزوں کو اچھی طرح سے پکڑنے والے، گردن چو طرف پھرنے والی، چہرہ بالوں سے کھٹلا ہوا، ہم نے انسان کو دل دیا، دماغ دیا، سماعت دی، بصارت دی، سوچنے سمجھنے کی قوت دی، حافظہ دیا۔ قوتِ غضبی و شہوی دی، اعلیٰ درجہ کا ادراک عطا کیا، خیر و شر کی تمیز دی مگر اس نے ان نعمتوں کو بے جا صرف کیا۔ خدا اور رسول کی نافرمانی کی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

ثُمَّ؛ پھر۔ رَدَدْنَاهُ؛ ہم نے اس کو رد کر دیا، پھیر دیا۔ أَسْفَلَ سَافِلِينَ؛ پست ترین حالت میں، گہرے گڑھے میں ڈال دیا۔ ذَلَّتْ وَخَوَّارَىٰ میں مبتلا کر دیا۔

ترجمہ :- پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت میں ڈال دیا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

إِلَّا؛ مگر۔ اَلَّذِينَ؛ جو، ان لوگوں کو جو۔ آمَنُوا؛ ایمان لائے۔ یقین رکھا، خدا اور رسول کو مانا۔ وَعَمِلُوا؛ اور

عمل کئے، کام کئے۔ الصِّلِحَتِ؛ نیک، مناسب۔ ف؛ پس۔ لَہُمْ؛ ان کے لئے۔ اَجْرًا؛ بدلہ، ثواب، جزا۔ غَيْرُ مَمْنُونٍ؛ نہ کٹ جانے والی، بے انتہا، بے حد و بے حساب۔ مَنْ يَمُنُّ، مَنْأ؛ کاٹنا۔ مِثْ؛ احسان کر کے احسان دھرنا، اور کئے ہوئے احسان کو برباد کرنا۔

ترجمہ:- مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے و مناسب کام کئے تو ان کے لئے بے حد و بے حساب ثواب ہے۔ اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد اتنی واضح نشانیاں دکھانے کے بعد۔

فَبَايَضُكَ بَعْدُ يَا دِينَ ۖ

ف؛ پس، پھر۔ مَا؛ کیا چیز۔ يُكْذِبُكَ؛ جھٹلانے پر تجھ کو آمادہ کرتی ہے۔ بَعْدُ؛ اس کے بعد۔ بِالَّذِينَ؛ جزا و سزا اور روزِ قیامت کے انکار پر، ملت و مذہب کے جھٹلانے پر۔

ترجمہ:- پھر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے کہ تو (اے نادان) جزا و سزا سے انکار کرے، (قیامت کو نہ مانے، مذہب کا قائل نہ ہو)۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ ۙ

ا؛ کیا۔ لَيْسَ؛ نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ؛ کیا خدا نہیں ہے؟ ب؛ سے۔ بَا، یہاں زائد ہے۔ اس سے زور پیدا ہوتا ہے۔ أَحْكَمَ سب سے بڑا حاکم۔ أَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ؛ تمام حکم کرنے والوں سے زیادہ دُرست اور مضبوط حکم کرنے والا۔ ترجمہ:- کیا خدا احکم الحاکمین نہیں ہے؟

اطلاع: جب اس سورہ کو ختم کرو۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ۔ پڑھو یا سنو تو فوراً کہو۔ بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یعنی کیوں نہیں؟ اور میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ هِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً

سورۃ العلق مکہ میں نازل ہوئی اس میں انیس (۱۹) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ

اس مقام میں کئی احتمالات ہیں۔ اول یہ کہ اِقْرَأْ ایک جملہ ہے اور اس کا مفعول کوئی نہیں ہے معنی یہ ہیں کہ تم قرأت کی طرف متوجہ ہو، قراءت کو پیدا کرو، اس کو ظاہر کرو۔ جس طرح فعل لازم مفعول کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بھی مفعول کا محتاج نہیں۔ اور بِاسْمِ رَبِّكَ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ سے متعلق ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اِقْرَأْ کا مفعول بِاسْمِ رَبِّكَ ہے۔ باسم میں خود دو احتمال ہیں۔ ایک ب زاید ہے اور اس کے معنی ہوئے اللہ کا نام پڑھو۔ دوسرا یہ ہے باسم کے معنی اللہ کے نام کی برکت سے اور اس کی مدد سے پڑھو، بِاسْمِ رَبِّكَ؛ اللہ کے نام کو یا اللہ کی مدد سے پڑھو۔ تمہارے رب کے نام کی مدد سے پڑھو۔ جس نے تم کو پالا، پرورش کیا تم کو تمہارے کمال تک بھی پہنچائے گا۔ تم کو پڑھا دینا کونسا مشکل ہے۔ وہ تمہارا رب ہے۔ اَلَّذِي خَلَقَ؛ جس نے تم کو پیدا کیا، سارے جہاں کو پیدا کیا۔ ایسے عظیم الشان خدا کے لئے تمہیں پڑھنا سکھا دینا کونسا مشکل ہے۔

ترجمہ:- (یا محمد!) تم پڑھو! خدا کا نام پڑھو (یا خدا کے نام کی مدد سے پڑھو) جس نے (تم کو اور سارے جہاں کو) پیدا کیا۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۶

خَلَقَ الْاِنْسَانَ؛ انسان کو پیدا کیا۔ مِنْ عَلَقٍ؛ خونِ بستہ سے۔ نطفے کو ترقی دے کر خونِ بستہ کی شکل عطا کی۔ ترجمہ:- جس نے انسان کو (نطفے اور) خونِ بستہ سے (ترقی دے کر) پیدا کیا (وہی تم کو پڑھنا سکھا دے گا)۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝۷

اقْرَأْ؛ پڑھو۔ وَرَبُّكَ؛ اور تمہارا پروردگار۔ الْاَكْرَمُ؛ بڑا کریم ہے۔

ترجمہ:- تم پڑھو، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے (وہ اپنے کرم سے تم کو پرورش کرتا ہے پڑھنا بھی سکھا دے گا)۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۸

الَّذِي عَلَّمَ؛ جس نے تعلیم دی، علم عطا کیا، سکھایا۔ بِالْقَلَمِ؛ قلم کے ذریعہ سے۔ جو بے جان قلم کی مدد سے علم دیتا ہے وہ جبریل کے ذریعہ سے بھی علم دے سکتا ہے۔

ترجمہ:- جس نے قلم کے ذریعہ سے (لوگوں کو) تعلیم دی۔

اس آیت سے لکھنے پڑھنے کی عظمت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ لکھنا پڑھنا نہ آتا تو تم کو سینکڑوں باتیں کیونکر معلوم ہوتیں۔ تمہارا حافظہ کہاں تک مدد دیتا۔ بعد والوں کو کیونکر پہلے لوگوں کا علم پہنچتا اور یاد رہتا۔ لکھنا پڑھنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ؛ آدمی کو تعلیم دی، علم سے سرفراز کیا۔ کس چیز کی تعلیم دی؟ ما؛ جو۔ لَمْ يَعْلَمْ؛ نہیں جانا۔ مَا لَمْ يَعْلَمْ؛ جو جانتا نہ تھا۔

ترجمہ:- (تمہارے رب نے) انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی، جن کو وہ (کچھ بھی) جانتا نہ تھا۔

صاحبو! پہلی دفعہ قرآن شریف اُترا تو یہی پانچ آیتیں تھی۔ رسول خدا ﷺ کو شروع شروع رویائے صادقہ پڑتے۔ خواب میں جو دیکھتے وہی دنیا میں نمودار ہوتا۔ اس کے بعد رسول خدا ﷺ غارِ حرا میں چلے کئی فرماتے۔ لوگوں سے الگ خلوت میں رہتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آٹھ، آٹھ دن، بعض دفعہ تو مہینہ مہینہ خلوت یا اعتکاف میں رہتے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ زمانے تک گوشت کھنی کی چیز رہ نہیں سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکِ حیواناتِ جمالی و جلالی بھی کرتے تھے۔ یہ ماخذ ہے فقیروں کی چلہ کشی کا۔

حضرتؑ پر کس کس طرح سے وحی آیا کرتی تھی؟ ایک وحی جلی جس میں الفاظ بھی خدائے تعالیٰ کے رہے۔ دوم وحی خفی جس میں معنی کا القاء ہوتا اور الفاظ کا القاء نہ ہوتا اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں۔ رسول خدا ﷺ پر خود قرآن کا القاء کبھی بلا واسطہ ہوتا کبھی جبرئیل کے توسط سے، بلا واسطہ میں سرکارؐ کے جسم مبارک میں سنسنیاں چھوٹتی جیسے بے ہوشی میں ہوتی ہیں۔ جبرئیل مثالی شکل لے کر آتے تو حضرتؑ کو زیادہ تکلیف نہ ہوتی۔ تاہم وحی کے وقت ایک ہلکی سی مدہوشی ضرور رہتی۔ اُن کے جانشینوں کو بھی سرکارؐ کے کیفیات سے ایک حصہ ملتا ہے۔ پہلی دفعہ جبرئیل امین آئے تو رسول خدا ﷺ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ ہر دفعہ جبرئیل کہتے تھے ”پڑھو“ اور حضرتؑ فرماتے تھے کہ ”مجھے پڑھنا نہیں آتا“ لوگوں کا خیال ہے پہلی دفعہ سینے سے لگانے سے عالمِ دنیا سے جدا کر لیا۔ دوسری دفعہ عالمِ مثال سے تیسری دفعہ عالمِ ارواح سے بھی جدا کر لیا اور رسول خدا ﷺ اپنی جسمانیات کا لحاظ کرتے اس قابل ہو گئے کہ وحی الہی کے بار کو اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پارہ پارہ ہو جاتا۔ بہر حال یہ سینہ سینہ محمدیؐ ہے۔ اس میں بڑی گنجائش ہے پہاڑ سے زیادہ برداشت کی قوت ہے۔ یہ سینے سے لگانا القاء کی ایک صورت ہے۔ اُن کے جانشین بھی القاء کے وقت لوگوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنی کیفیت ان میں منتقل کرتے ہیں۔ ”بخدا تا نہ چشی گے دانی“ جبرئیل کی ملاقات اور قرآن شریف اُترنا شروع ہونے کے بعد حضرتؑ کو سردی محسوس ہوئی۔ روح عالمِ بالا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور تن کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ حضرتؑ نے اُم المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا۔ مجھے کبیل اڑھا دو۔ حضرتؑ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے یہ وحی کی سخت کیفیت محسوس کی تو فرمایا۔ یعنی اس سخت کیفیت کو کس طرح برداشت کروں۔ اُم المؤمنین نے عرض کیا۔ خدا تم کو رسوا نہ کرے گا۔ تم مہمانوں کو کھلاتے ہو، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ اور زمانہ کے حوادث کے مقابل لوگوں کی مدد کرتے ہو یعنی تمہارے سب کام اللہ کے واسطہ ہوتے ہیں۔ تمہاری ذاتی غرض کچھ نہیں ہوتی۔ دوسروں کی مدد

کرتے ہو، اور دوسروں سے مدد نہیں چاہتے۔ ایسا پر اخلاص آدمی کبھی نقصان نہ اٹھائے گا۔ پھر حضرت ام المؤمنین رسول خدا ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو حضرت بی بی خدیجہ کے قرابت دار تھے۔ ورقہ توراہ و انجیل سے واقف تھے۔ اور اس کو لکھ لیا بھی کرتے تھے۔ سرکارِ ماجرا سنا تو کہا کہ تم پیغمبر ہو۔ تم بڑی بڑی سختیاں اٹھاؤ گے۔ مخالفین تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں گے۔ اس زمانہ تک میں اگر زندہ رہتا تو تمہاری مدد کرتا۔ گویا کہ ورقہ بن نوفل پہلے صحابی ہیں حضور ﷺ کے۔ اس کے بعد سے چند روز وحی کا آنا ملتوی رہا۔ تاکہ جسم مبارک پر زیادہ بار نہ پڑے۔ پھر نماز کے لئے سورہ فاتحہ کی تعلیم دی گئی۔ پھر چند روز ملتوی رہی۔ اس لئے بیان کرنے والے حضرات نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلی سورہ اقرآء کی ہے۔ جس میں سے پانچ آیتیں اُتریں۔ مسلمان بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا جاتا ہے تو ان ہی پانچ آیتوں سے ابتداء کی جاتی ہے اور اسی کو بسم اللہ کرنا کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلے سورہ فاتحہ اُتری۔ یعنی نماز پڑھنے کے لئے۔ بعض نے سورہ انفال کہا۔ یعنی عام دوسری بڑی سورتوں میں پہلی سورہ انفال کی ہے۔ یہ معلوم رہے کہ ابتداء دو قسم کی ہوتی ہے۔ ابتداء حقیقی یعنی سب سے پہلے، دوم ابتداء اضافی یعنی بعض کے نظر کرتے پہلے۔ بہر حال ابتداء حقیقی اقرآء کو ہے۔ کیونکہ اس وقت قراءت یعنی پڑھنے کو اہمیت حاصل تھی۔

اچھا! پیغمبر اور ساحر میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر صاحب وحی ہوتا ہے۔ وحی کی تلقین خدا کے حکم سے جبرئیل کرتے ہیں۔ پیغمبر کی روحانیت بہت ہی قوی رہتی ہے۔ وہ نہایت سچا، حق گو رہتا ہے۔ اُس کا مقصد خدا کو جاننا، اور اُس کو اُس کا حق دینا ہے۔ نیز دوسروں کو دوسروں کا حق دینا۔ توحید اور عملِ صالح پر تعلیمِ نبی کا دار و مدار رہتا ہے۔ وہ خدا سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ ساحر شیطانوں کی مدد سے یا اپنی نفسانی قوتوں سے لوگوں کے دلوں میں کچھ خیالات پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر کا کام اصلاح اور ساحر کا کام افساد ہے۔ خاوند، جو رو کو لڑا دیا، کسی کو بیمار ڈال دیا۔ کسی کو بیہوش کر دیا۔ اپنا ذاتی مفاد ساحر کے مد نظر رہتا ہے۔

مُصلِح قوم اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟

مُصلِح قوم یا رفاہر (Reformer) کے سامنے دنیا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق دنیا ہی کی کچھ اصلاح کرتا ہے۔ وہ ناقص، اس کا خیال ناقص، اس کی عقل ناقص۔ لہذا اس کی اصلاح بھی ناقص۔

کیا فرق ہے پیغمبر اور ولی میں؟

پیغمبر صاحب وحی ہوتا ہے، ولی صاحب الہام۔ ولی تابع پیغمبر ہوتا ہے۔ اُس کے جتنے کمالات ہیں وہ سب پیغمبر کے کمالات کے فرع ہیں اور اتباعِ نبی کے آثار ہیں۔

ہر قتل نے جب تحقیق کر لی کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سچے اور امین ہیں اور آپ کے دین میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب سے نہ پلٹتے ہیں نہ مرتد ہوتے ہیں۔ اور حکم دیتے ہیں۔ نماز کا، زکوٰۃ کا، اور پاک دامنی کا تو اس نے یقین کر لیا کہ حضرت اللہ کے پیغمبر ہیں۔

آیات قرآنی کی ترتیب کس کی قائم کی ہوئی ہے؟ رسول خدا ﷺ پر قرآن شریف دفعتاً لیلۃ القدر میں اُترا۔ پھر حسب ضرورت اُمت کو قرآن کے آیات کی تبلیغ کی گئی۔ حضرت کی عادت مبارک یہ تھی کہ قرآن شریف کی اُمت کو تبلیغ کی جاتی تو فرماتے کہ اس آیت کو اُس آیت سے پہلے رکھو۔

یاد رکھو! قرآن شریف میں اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے نَزَّلْنَاهُ بَعَثَ فِيهِ نُورًا اور نَزَّلْنَاهُ بَعَثَ فِيهِ نُورًا ہے۔ انزال کسی چیز کو پورے کا پورا اُتارنے کو کہتے ہیں اور تَنْزِيلٌ۔ رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا اُتارنے کو۔ جبریل علیہ السلام اور حضرت ماہِ رَمَضَانَ میں ہر شب قرآن شریف کو دہرایا کرتے تھے۔

یہ قرآن شریف کب جمع کیا گیا؟

ابتداءً متفرق چیزوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ حضرت کی عادت مبارک تھی کہ لکھے پڑھے آدمی کو مختلف مقامات پر بھیج دیتے کہ وہ قرآن کی تعلیم دے۔ یعنی حیاتِ طیبہ میں قرآن کے مدارس جاری ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں تمام مکتوبات کو ایک جگہ کر دیا۔ آپ پہلے جامع القرآن ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ترتیب وار کتابی شکل میں قرآن شریف کے سات نسخے تیار ہوئے اور بڑے بڑے شہروں میں روانہ کر دیئے گئے۔ اصل نسخے اب بھی اُن شہروں میں ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں روایت کے موافق اعراب لگایا گیا۔

یہ یاد رکھو کہ ہم کو قرآن کانوں سے ملا ہے نہ کہ آنکھوں سے۔ حضرت نے فرمایا صحابہ نے سنا اور ان حفظ کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ قرآن شریف میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهٗ لَٰحٰفِظُوْنَ۔ قرآن شریف خود اس فقیر کو عثمان غنیؓ، علی مرتضیٰؓ، زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور ابی ابن کعبؓ سے یکے بعد دیگرے قراء کے توسط سے پہنچا۔ اس میں نہ ایک حرف کی زیادتی ممکن ہے نہ کمی۔ ہماری روایت کے سوا اگر کوئی شخص ایک لفظ کہے تو میں ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن متواتر ہے متواتر کے مقابلے میں کسی بات کے ماننے کو میں تیار نہیں۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک کتابی، اور قلم کے ذریعہ سے، علم لدنی بغیر قلم کے۔ یہ علم وحی و الہام ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی استعداد اور قابلیت اعلیٰ ہوتی ہے، لہذا اللہ اُن کو وحی سے سرفراز فرماتا ہے الہام ظنی علم ہے جو اولیاء کو ہوتا ہے۔ اولیاء کے الہام کے انکار سے محرومیت پیدا ہوتی ہے مگر پیغمبر کی وحی کا انکار کفر ہے۔ وحی کی پیروی لازم ہے۔ پیغمبر پر بلا واسطہ لازم ہے اور دوسروں پر پیغمبر کے توسط سے۔ پیغمبر کی پیروی کدھر ہے؟ خصوصاً آج کل۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكٰفِرٌ ۝۱۰

كَلَّا، ہاں ہاں، نہیں جی! دیکھو! واقعہ ہرگز تمہارے خیال کے مطابق نہیں۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ ؛ بے شک آدمی۔ لَيَطْفِيْ ؛ بے شک سرکشی کرتا ہے۔ طغیانی کے بہاؤ میں بہا چلا جا رہا ہے۔ خدا کو نہیں مانتا، اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا۔ ترجمہ:- نہیں جی! بے شک انسان شرارت کی طغیانی میں بہا چلا جا رہا ہے۔

ہم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا، علم سے سرفراز کیا۔ کچھ تو سمجھتا، علم کے موافق کچھ تو کام کرتا ایسا سرکش کیوں ہو گیا ہے؟

أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ۙ

اَنْ رَاہُ؛ اس لئے کہ اس نے خود کو دیکھا۔ اسْتَغْنَىٰ؛ کہ غنی ہو گیا ہے۔ دولت مند ہو گیا ہے۔ بے نیاز بن گیا ہے، دنیوی ضرورت کی چیزیں اُسے بہت سی مل گئی ہیں۔

ترجمہ:- اس وجہ سے کہ وہ خود کو غنی (بڑا عالم اور دولت مند) سمجھتا ہے۔

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۙ

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ؛ بے شک تیرے رب کی طرف۔ الرُّجْعَىٰ؛ رجوع کرنا، لوٹنا، بازگشت، دوبارہ جانا ہے۔

ترجمہ:- (اے انسان!) بے شک تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف دوبارہ جانا بھی ہے۔

(خدا کو منہ بتانا بھی ہے بُرے کام کرو گے تو خدا باز پرس کرے گا۔ جواب دہی کرنی ہوگی پھر کیا جواب دو گے اور

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۙ

أَرَأَيْتَ؛ کیا تم نے دیکھا، نہیں کچھ معلوم ہے۔ الَّذِي يَنْهَىٰ؛ اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔

ترجمہ:- کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۙ

عَبْدًا؛ ایک بندے کو، اس کے مطیع بندے کو جس نے اپنا سر زمینِ عبدیت پر جھکا دیا ہے۔ إِذَا؛ جب۔ إِذَا صَلَّىٰ؛

جب اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

ترجمہ:- (کیا تم اس بد بخت سے بھی واقف ہو، جو خود تو نماز نہیں پڑھتا، اور) ایک خدا کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے

(تو اس کو منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، روکتا ہے)۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۙ

أَرَأَيْتَ؛ کیا تم نے دیکھا، کیا تمہیں معلوم ہے۔ عَرَبِيٌّ مِّنْ أَرَبِيَّةٍ؛ عربی میں اَرَبِيَّةٍ۔ مَحَاوِرَ مِّنْ أُنْحَبَرِيَّةٍ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی

ذرا بتاؤ۔ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ؛ اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ رَاوِ رَاسْتٍ پَر رَهْتَا۔ أَوْ أَمَرَ؛ یا حکم کرتا۔ بِالْتَّقْوَىٰ؛ پرہیزگاری کا،

تقویٰ کا۔ خوفِ خدا کا۔

ترجمہ :- بتاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، خود پرہیزگار ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا (تو کیا خوب ہوتا۔
یا بندۂ خدا کو نماز سے کیوں روکتا)۔

ارَعَيْتَ اِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّيْ ۙ

ارَعَيْتَ ؛ دیکھا ! جانتے ہو ! اِنْ كَذَبَ ؛ اگر اس نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ کس کو؟ پیغمبر کو، اسلام کو۔ وَتَوَلَّيْ ؛ اور
منہ پھیر لیا، اعراض کیا، روگردانی کی۔

ترجمہ :- دیکھو ! اگر یہ (اسلام و پیغمبر اسلام کی) تکذیب کرتا اور اعراض کرتا ہے (تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا
کیا حال ہوگا؟ اس کی کیا گت بنے گی؟)

اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرِى ۙ

اَلَمْ يَعْلَم ؛ کیا وہ جانتا نہیں، کیا اس کو علم نہیں۔ بِاَنَّ اللّٰهَ ؛ کہ اللہ۔ يَرِى ؛ دیکھتا ہے۔

ترجمہ :- کیا اس کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دانا بینا ہے۔
(اللہ جب دیکھتا، جانتا ہے۔ جب خدا اس کی شرارت سے واقف ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس شرارت کا کیا
انجام ہوگا؟)

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۗ

كَلَّا ؛ ہاں ہاں، نہیں جی اُسے معلوم ہونا چاہیے۔ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ؛ (اپنی غلط کاریوں سے) اگر باز نہ آیا۔ لَنَسْفَعًا ؛ تو
ہم گھسیٹیں گے۔ بِالنَّاصِيَةِ ؛ جٹو کو، موئے پیشانی کو۔ یہ موئے پیشانی کیا ہے؟ یہ جٹو کیا ہے؟ کس سر کا ہے؟ یہ پیشانی کیسی
ہے؟ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ؛ جھوٹی، خطا کار پیشانی۔

ترجمہ :- نہیں جی ! وہ اپنی شرارت سے باز نہ آئے تو ہم اس جھوٹے اور خطا کار کے سر کے بال پکڑ کر
گھسیٹیں گے۔ (ہمارے ہاتھ میں اس کی جٹو ہوگی۔ وہ ناچار اور عاجز ہو جائے گا)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۗ

فَلْيَدْعُ ؛ پھر اس کو چاہیے کہ پکارے، فریاد کرے، بلائے۔ نَادِيَهُ ؛ اپنی مجلس کو، اپنی کمیٹی کو، اپنی انجمن کو، اپنے

حمایتیوں اور مددگاروں کو۔

ترجمہ:- پھر وہ اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کو بلائے۔ (اور اپنے دوستوں کو طلب کرے) (اور ہم؟)

سَدُّ عُنُقِ الزَّبَانِيَةِ ۱۸

سَدُّ عُنُقِ؛ عنقریب ہم بھی بلائیں گے۔ الزَّبَانِيَةِ؛ دھکے دینے اور گردنی دینے والوں کو۔

ترجمہ:- اور ہم عنقریب دھکے دینے والوں کو (خدائی پولیس کو) بلائیں گے۔ (اس وقت اس کو اپنے کرتوت کا،

اپنی بدکاریوں کا نتیجہ معلوم ہوگا)

كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْبَدُ وَأَقْتَرِبُ ۱۹

كَلَّا؛ ہرگز نہیں۔ لَا تَطِعُهُ؛ اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی ایک نہ سنو، اس کی کوئی بات نہ مانو۔ أَسْبَدُ؛ خدا کے

سامنے سر سجود جھکا دو، سجدے کرتے جاؤ، ہمیشہ سر جھکائے رہو۔ وَأَقْتَرِبُ؛ اور اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کرو۔

ترجمہ:- نہیں جی! اُس کی ایک نہ سنو اور خدا کے سامنے سر جھکائے رہو، سجدے کرتے جاؤ اور قرب

خداوندی سے سرفراز و ممتاز ہو۔

اطلاع! آخری آیت سجدے کی ہے۔ اس آیت کو پڑھو یا سنو تو با وضو سجدہ کرو اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔

بِسْمِ الْقَدْرِ مَكِّيٍّ هِيَ خَمْسٌ اِيَّاهِ

سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی اس میں پانچ (۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱

اِنَّا؛ بے شک ہم نے۔ اَنْزَلْنٰهُ؛ اس کو ہم نے اُتارا، نازل کیا۔ وہ چیز کیا ہوگی۔ جس کو خدا نے نازل کیا؟

وہ قرآن کے سوا نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے تو ضمیر کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ لَيْلِيْ؛ میں۔ لَيْلَةٌ؛ رات۔ لَيْلِيْ۔ جمع۔ الْقَدْرِ؛ قدر و

منزلت، عظمت۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ شب قدر۔ یہ رات عظیم الشان کیوں ہوئی؟ اس میں قرآن اُترنے کی ابتدا ہوئی۔

ترجمہ:- بے شک ہم نے اس کو (یعنی قرآن کو) شب قدر میں اُتارنا شروع کیا۔

پورا قرآن تیس (۲۳) سال میں اُترتا ہے۔

وَمَا آذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

وَمَا آذْرَاكَ ؛ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا ؟ تم کیا جانو ؟ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ لیلۃ القدر ہے کیا ؟

ترجمہ :- اور تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے کیا ؟

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ؛ لیلۃ القدر بہتر ہے۔ مِّنْ ؛ سے۔ أَلْفِ ؛ ہزار۔ الِوْفِ اور الِاف جمع ہے۔ شَهْرٍ ؛ مہینہ۔ شُهُورٌ جمع۔

ترجمہ :- لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے (یعنی ان میں عبادت کرنے سے) بہتر ہے۔

لیلۃ القدر کی تاریخ کیوں نہیں بتائی گئی ؟ اس لئے کہ تم اس کی تلاش میں کوشش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹ طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ سال بھر میں ایک رات ہے۔ رسول خدا ﷺ رمضان کے پچھلے دہے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ یعنی مسجد ہی میں رہتے اور سوتے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے۔ اے قرآن کی خدمت کرنے والو! قرآن کو اُتارنے کی ابتدا جس دن ہوئی اس دن کی اس قدر عظمت ہے تو خود قرآن کی کتنی عظمت ہوگی ؟ جس کے دل میں آ گیا ہو۔ یعنی جس نے حفظ کر لیا ہو یا سمجھ کر پڑھتا ہو اس کی بھی اللہ کے پاس کیسی عظمت ہوگی ؟ قرآن سے جتنا ربط زیادہ ہوگا، جس قدر اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ گے اتنی ہی اللہ کے پاس تمہاری قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ۝

تَنَزَّلُ ؛ اُترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ الْمَلَائِكَةُ ؛ فرشتے۔ مَلَكٌ ۔ واحد ہے۔ وَالرُّوحُ ؛ اور زندہ ولی۔ حیات قلبی، بعض کہتے ہیں جبریل کیونکہ ان کے لئے الرُّوحُ الْأَمِينُ آیا ہے۔ فِيهَا ؛ اس رات۔ ب ؛ سے، ساتھ۔ إِذْنِ ؛ اجازت، حکم۔ رَبِّهِمْ ؛ ان کا رب۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ؛ بہ حکم خدا۔ مِّنْ ؛ سے۔ كُلِّ ؛ تمام۔ أُمَّةٍ ؛ کام، چیز۔
ترجمہ :- اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے اُترتے ہیں۔

کیا جبریل اب بھی اُترتے ہیں ؟ جبریل کا آنا صرف وحی کے لئے موقوف ہوا ہے نہ کہ خیر و برکت کے دینے سے بھی روکے گئے ہیں۔ فرشتے ہیں ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ مگر بہ حکم خدا۔

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

سَلَامٌ؛ سلامتی ہے۔ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ ہر قسم کی سلامتی۔ فرشتوں کا اترنا، خیر و برکت عطا کرنا۔ هِيَ؛ یہ ہے۔ حَتَّى؛ یہاں تک۔ مَطْلَعِ؛ طلوع کرنا، طلوع کرنے کی جگہ۔ الْفَجْرِ؛ صبح، پوپھٹنا۔ ترجمہ:- سلامتی ہے فجر تک، (صبح نکلنے تک)۔

جہاں قرآن میں دو جگہ تین نقطے دیئے جاتے ہیں۔ وہاں دو طرح سے وقف کر سکتے ہیں۔ جیسے مِنْ كُلِّ أَمْرٍ پر وقف یا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ پر وقف اور هِيَ حَتَّى۔ الگ اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ صاحبو! رمضان کا مہینہ ثواب کمانے کا ہے۔ لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، حافظ تراویح پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے مسلمان ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ آرام طلب لوگ تراویح پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ حضرت نے بھی (۳) راتیں تراویح کی نماز پڑھی۔ پھر فرض ہو جانے کے خوف سے اس کو جماعت سے نہیں پڑھا۔ بعض محدثین کی روایت میں ہیں رکعتیں بھی مذکور ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تراویح کی ہیں رکعتیں پڑھی گئیں۔ تمام اُمت نے اس کو قبول کیا۔ اگر تراویح واجب نہیں تو اس کے سنت ہونے میں کیا کلام ہے۔

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ قَدْ وَهَمْنَا بِهَا آيَاتٍ

سورۃ بینہ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ (۸) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ یَكُنْ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

لَمْ یَكُنْ؛ نہ تھے۔ الَّذِیْنَ كَفَرُوا؛ جو لوگ۔ جنہوں نے۔ كَفَرُوا؛ کفر کیا۔ انکار کیا۔ الَّذِیْنَ كَفَرُوا؛ کافرین، منکرین، نہ ماننے والے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ؛ اہل کتاب میں سے۔ بعض تو اہل کتاب یعنی یہودی و نصرانی ہیں۔ وَالْمُشْرِكِیْنَ؛ اور بعض مشرک، شرک کرنے والے۔ مُنْفَكِّیْنَ؛ چھوڑنے والے، باز آنے والے۔ حَتَّى؛ یہاں تک۔ تَأْتِيَهُمْ؛ ان کے پاس آئے۔ الْبَيِّنَةُ؛ کھلی بات، واضح دلیل۔

ترجمہ:- یہ اہل کتاب (یعنی یہودی و نصرانی) اور مشرکین (یعنی بت پرست) جو کفر کرتے ہیں (اور مانتے نہیں)

یہ کیا چھوڑنے والے تھے؟ یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آجائے۔
وہ روشن دلیل ہے کیا؟

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۶

رَسُولٌ؛ پیغمبر۔ مِّنَ اللَّهِ؛ اللہ کے پاس کا۔ يَتْلُو؛ پڑھتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے۔ صُحُفًا؛ جمع صَحِيفَةٌ۔ لکھا ہوا ورق، کتابچہ، کتاب۔ مُّطَهَّرَةً؛ پاک۔

ترجمہ:- (یہ روشن دلیل) اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھتا ہے۔

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝۷

فِيهَا؛ میں۔ فِيهَا؛ ان صحیفوں میں ہیں۔ كُتُبٌ؛ نوشتے۔ جمع کتاب۔ کتاب بمعنی مکتوب۔ لکھی ہوئی چیز۔ قَيِّمَةٌ؛ سیدھی سادھی، مضبوط قائم رہنے والی۔

ترجمہ:- ان میں (کیا ہی) سیدھی سادھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝۸

روشن دلیل یعنی پیغمبر کے آنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ دین حق پر انہوں نے ہرگز اتفاق نہیں کیا۔ وَمَا تَفَرَّقَ؛ اور نہیں متفرق ہو گئے۔ اور ان میں پھوٹ نہیں پڑی اور اختلاف واقع نہیں ہوا۔ الَّذِينَ؛ جو لوگ۔ أُوتُوا؛ دیئے گئے۔ الْكِتَابِ؛ کتاب دیئے گئے۔ إِلَّا؛ مگر۔ مِنْ بَعْدِ؛ اس کے بعد۔ مَا جَاءَتْهُمْ؛ کہ ان کے پاس آ چکی تھی۔ الْبَيِّنَةُ؛ روشن دلیل۔ یعنی دین حق کو مانتے ہی کب تھے اور باطل مذہب کو کب چھوڑتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس خدا کا پیغمبر آ گیا اور اپنے ساتھ کتاب اللہ بھی لایا۔ اس واضح دلیل کے بعد کیا ہوا؟ وہی نا اتفاقی۔ ایک کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ۔

ترجمہ:- اور اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا تو اس وقت جب کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔
آخر پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اور اس کی تعلیم کیا تھی؟

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝۹

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝۱۰

وَمَا أَمْرُوآ؛ اور نہیں مامور ہوئے اور ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ اِلَّا؛ مگر۔ لِيَعْبُدُوا؛ کہ عبادت کریں، پرستش کریں، پوجیں۔ اَللّٰهُ۔ اللہ کو۔ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ؛ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ مُخْلِصِينَ؛ خالص، آمیزش نہ رکھنے والے، اخلاص مندی کے ساتھ۔ لَئِنَّ؛ اللہ کے لئے۔ اَلدِّينَ؛ اطاعت کو، عقیدہ کو، انہیں حکم دیا گیا تھا؟ اللہ کی عبادت اخلاص سے کریں۔ حُنَفَاءَ؛ ایک رو، ایک طرف ہو کر۔ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ؛ اور اچھی طرح سے۔ پابندی سے نماز پڑھتے رہیں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ؛ اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ وَ؛ اور۔ ذٰلِكَ؛ یہ، وہ۔ دِيْنُ الْقِيَمَةِ؛ راست اور حق دین، مضبوط اور قائم رہنے والا دین یہی ہے۔

ترجمہ:- اور انہیں اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ (خلوص دلی سے) ایک رو ہو کر اللہ کی بندگی کریں (خدا کے سوائے سب کی طرف سے منہ پھیر لیں) (اور اعمال میں کیا حکم دیا گیا تھا؟) اور پابندی سے اچھی طرح سے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی تو پکا سیدھا دین ہے۔

صاحبو! اس مقام پر شرک سے بچنے کا، اخلاص پیدا کرنے کا اور پابندی سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ کئی خداؤں کا ماننا یا خدائے تعالیٰ کی خاص صفتوں کو کسی اور میں ماننا۔ اور کفر کیا ہے؟ خدائے تعالیٰ کی کسی صفت کو نہ ماننا یا خدائے تعالیٰ کو نہ ماننا۔ خدا کی کونسی صفتیں ہیں کہ ان کے کسی اور میں ماننے سے شرک لازم آتا ہے؟ اہم ترین صفات وجود بالذات ہے یعنی صرف خدا ذاتی وجود رکھتا ہے، دوسرے سب کے وجود خدا کی ذات سے ہیں، خدا کا عطیہ ہیں۔ محتاج نہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے اور اللہ کے سوائے جتنے ہیں سب کو اس کا محتاج سمجھنا ہی تو خدا کو ماننا ہے۔ خدا کو بھول جانا اور اس کو نہ ماننا یا برائے نام ماننا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ غفلت ہی مصیبت ہے اور مصیبتوں کو لانے والی ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل اور تحقیق ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ میں کی ہے۔ نماز دین کا بڑا رکن ہے، بڑی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا نماز ہے۔ نمازی خدا کا درباری ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے۔ جس سے آدمی پاک و صاف رہتا ہے۔ صفائی صحت کے لئے نہایت ضروری ہے۔ بیچ وقتہ نماز سے آدمی پابند اوقات ہو جاتا ہے۔ نماز آرام طلبوں کے لئے ورزش ہے سخت محنت کرنے والوں کے لئے سکون و راحت ہے۔ نماز میں مسلمانوں کی تنظیم ہے اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان تباہ ہیں۔ بیچ وقتہ ملاقات سے اتفاق، محبت اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی محلہ والوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ ہر ہفتہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے بہت سے محلوں کے آدمی آپس میں ملتے ہیں۔ عیدین میں شہر کے اطراف کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا اجتماع حج میں ہوتا ہے۔ تمام عمر میں ایک دفعہ اقوام عالم کا ملنا باہم فرض ہے۔

دیکھو! نماز سے اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں فوجی ڈرل ہے، صف بندی کی عادت ہے، حاکم کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید ہے۔ دیکھو! جب تک کسی کو امام بنایا نہ تھا آزاد تھے۔ جب امام بنا لیا ہے تو اس کے ہر کام کی اطاعت ضروری ہے۔ حکم پر نماز شروع کی جاتی ہے۔ دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حکم پر رکوع کرتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں۔

التحیات کے لئے بیٹھتے ہیں۔ حکم ہی پر سلام پھیر کر نماز ختم کرتے ہیں۔

زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام میں سرمایہ داری کے مظالم ہیں۔ نہ اشتراکیت کے مصائب۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جائز طور سے کماؤ، دھن دولت جمع کرو مگر غریبوں کا بھی خیال رکھو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ دولت اس طرح نہ کھاؤ کہ غریب تباہ ہو جائیں۔ افسوس، مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے اور چندہ چندہ چیختے ہوئے چو طرف پھرتے ہیں۔ سال بھر کے بعد چالیس روپوں میں سے ایک روپیہ دینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔

دیکھو! ناجائز طور سے روپیہ جمع کرنے والوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر خدا کی کیسی مار پڑتی ہے۔ بنکوں میں جتنا روپیہ جمع کیا گیا تھا، بنکوں کے دیوالیہ ہونے سے سب غارت۔ جو بنک موجود ہیں ان کا روپیہ قیامت کے دامن سے اپنا دامن باندھا ہوا ہے۔ وار فنڈ اور مزید انکم ٹیکس تو آٹھ سیر چاول کو دو سیر کر دیتے ہیں۔ آٹھ سیر گیہوں دو سیر ہو جاتی ہے۔ روپیہ کو بیس سیر والی جوار چار سیر کو پہنچ جاتی ہے۔ تن کو کپڑا نصیب ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ موٹا دھانا کپڑا (15) پندرہ روپیہ کو تھان ملتا تھا اب (120) ایک سو بیس روپیہ کو ملتا ہے۔

افسوس! یہ تمہاری تنگ دلی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنا ہاتھ روکا اور خدا نے اپنا ہاتھ روکا۔ اس زمانہ میں برکت کو خلاف واقعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں تین پیسے کو پاؤ سیر گوشت ملتا تھا۔ اب روپیہ کو سیر مل رہا ہے۔ یہ سب ہماری کھوئی نیتوں کا نتیجہ ہے۔۔۔ ابر نہ آید از پے منع زکوٰۃ

زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بھی تو برابر نہیں ہوتی۔ جا بجا قحط کی شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-
وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ۔
دیکھو خدا اور احکام خدا سے اعراض کرنے والوں کا کیا نتیجہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ

اِنَّ؛ بے شک۔ اَلدِّينَ؛ جو لوگ، جن لوگوں نے۔ كَفَرُوا؛ کفر کیا، انکار کیا۔ وہ کون ہیں؟ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ اہل کتاب سے ہیں۔ یعنی یہودی و نصرانی۔ وَالْمُشْرِكِينَ؛ اور شرک کرنے والے، مشرک، بت پرست۔ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ دوزخ کی آگ میں رہیں گے۔ خَالِدِينَ؛ ہمیشہ رہیں گے۔ فِيهَا؛ اس آگ میں، آتش دوزخ میں۔ أُولَئِكَ؛ وہ لوگ۔ هُمْ؛ وہی ہیں۔ شَرُّ؛ بُرائی، بُرا، سب سے بدتر۔ الْبَرِيَّةِ؛ مخلوق، مخلوقات۔

ترجمہ:- بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے یہی لوگ بدترین مخلوقات ہیں۔

ان کے مقابل:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ ؛ بے شک جو لوگ - آمَنُوا ؛ ایمان لائے - وَعَمِلُوا ؛ اور عمل کئے ، کام کئے - الصَّالِحَاتِ ؛ نیک ، اچھے -
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ اور اچھے کام کئے - أُولَٰئِكَ ؛ وہ لوگ - هُمْ ؛ وہی ، وہی لوگ - خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؛ بہترین مخلوقات ہیں -
ترجمہ :- بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہی ہیں بہترین مخلوق (سب سے اچھے لوگ)۔

جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

جَزَاءُ وَّهُمْ ؛ ان کی جزا ، ان کا بدلہ ، ان کا صلہ ، ان کا ثواب - عِنْدَ ؛ پاس ، نزدیک - عِنْدَ رَبِّهِمْ ؛ ان کے رب کے پاس - ان کے نیک اعمال کا بدلہ کیا ہے ؟ جَنَّاتُ جَعَّ جَنَّةً ؛ گھنے سبز باغ - عَدْنٌ ؛ رہنا ، بسنا - اسی سے معدنیات ہے جو زمین کے اندر رہتے ہیں - جَنَّاتُ عَدْنٍ ؛ سرسبز اور بسنے کے باغ - تَجْرِي ؛ بہتے ہیں ، جاری ہوتے ہیں - مِنْ تَحْتِهَا ؛ ان باغوں کے نیچے نیچے سے - الْأَنْهَارُ ؛ نہریں ، ندیاں - خَالِدِينَ ؛ وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں - فِيهَا ؛ ان باغوں میں - أَبَدًا ؛ ہمیشہ - بے انتہا زمانہ تک - رَضِيَ اللَّهُ ؛ اللہ راضی ہو گیا - عَنْهُمْ ؛ ان سے - وَرَضُوا ؛ اور وہ راضی ہو گئے - عَنْهُ ؛ اللہ سے - ذَلِكَ ؛ یہ جو کچھ کہا گیا - لِ ؛ واسطے - مَنْ ؛ جو - لِمَنْ ؛ اس شخص کے لئے جو - خَشِيَ ؛ ڈرا خوف اور خشیت رکھا - رَبَّهُ ؛ اپنے رب سے -

ترجمہ :- (ان اچھے لوگوں کا بدلہ کیا ہے ؟ ان کو کیا صلہ ملے گا -) ان کو ان کے رب کے پاس جزا ملے گی -
(کیا جزا ملے گی ؟) بسنے کے لائق سرسبز و شاداب باغ ملیں گے - جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی - اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے - اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی
(یہ کس کے لئے ہے ؟) اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے (اس کا رعب و جلال اس کے دل پر ہو)۔

صاحبو! جب تک خدا کا خوف آدمی کے دل میں نہ ہو نہ نیک کام کرتا ہے اور نہ بُرے کام چھوڑتا ہے - جو خدا کا اچھا بندہ نہیں وہ نہ بادشاہ کی اچھی رعیت ، نہ ماں باپ کی اچھی اولاد اور نہ عورت ہو تو خاوند کی مطیع بیوی بن سکتی ہے - خدا سے ڈرو - یاد رکھو! ڈر میں ڈر نہیں - جس کے دل میں خدا کا جلال نہیں اس کے دل میں نیک خیال نہیں ، نیک اعمال نہیں - ایک وقت مرنا ہے ، خدا کو منہ دکھانا ہے - جو نیک نہاد ہے وہ بامراد ہے -

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ (۸) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

اِذَا ؛ جب ۔ زُلْزِلَتْ ؛ تھر تھرا دی گئی ، ہلا دی گئی ۔ الْاَرْضُ ؛ زمین ۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ؛ جب زمین کو زلزلہ آیا ، بھونچال آیا ۔ زِلْزَالَهَا ؛ جس قدر اس کو زلزلہ ہو سکتا تھا ۔ پوری زمین کا زلزلہ ۔ زِلْزَالَ ۔ (بکسر زا) تھر تھرانا ۔ اور (زا کے فتح سے) تھر تھرا ہٹ ، لرزش ۔

ترجمہ :- خیال رکھو جب ساری زمین کو زلزلہ ہوگا ۔

بھونچال آئے گا تو زمین کا خول پھٹ جائے گا ۔ زمین کے اندر کا گرم مواد جس کو لاوا کہتے ہیں باہر آجائے گا ۔

وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا

وَاخْرَجَتِ ؛ اور نکالا ۔ الْاَرْضُ ؛ زمین نے ۔ اَنْفَالَهَا ؛ جمع نَفْلٌ ؛ بوجھے ، مُردے جو زمین میں دفن ہیں ، خزانے ، دھینے ، معدنیات ۔ نَفْلٌ ۔ (ن ف) گھر کا سامان ۔

ترجمہ :- اور زمین (اپنے اندر سے) اپنے بوجھے خارج کرے گی ، نکالے گی ۔

جب خوب کان کنی ہوگی ۔ سونا ، چاندی ، کوئلہ اور معدنی چیزیں کھود کر نکالی جائیں گی ۔ اور زمین کا خول پتلا پڑ جائے گا تو زمین ایک دھکے ، ایک دھماکے کی طالب رہے گی کہ کسی بڑے تارے سے ایک ٹکر لگی اور پارہ پارہ ہوگئی ۔

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا

وَقَالَ ؛ اور کہا ۔ الْاِنْسَانُ ؛ آدمی ، انسان ۔ وَقَالَ الْاِنْسَانُ ؛ اور انسان نے کہا ہر انسان پریشان ہو کر کہہ اُٹھے گا ۔ مَا لَهَا ؛ زمین کو یہ ہوا کیا ؟

ترجمہ :- اور جب ہر شخص (زلزلہ سے حیران و پریشان ہو کر) کہہ اُٹھے گا کہ زمین کو یہ ہو کیا گیا ؟

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

يَوْمَئِذٍ ؛ اس دن یعنی قیامت کے دن ، زلزلہ کے دن ۔ تُخَدِّثُ ؛ بیان کرے گی ، بول اُٹھے گی ، زبان حال سے کہہ دے گی ، اس کے حال سے معلوم ہو جائے گا ۔ اَخْبَارَهَا ؛ اپنی خبروں کو ۔

ترجمہ :- اس دن (یعنی قیامت کے دن) زمین اپنی ساری سرگذشت بیان کر دے گی ۔
(کہ اس زمین پر کیا کیا کام کئے گئے ۔ کس نے اچھے کام کئے اور کس نے بُرے) ۔

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۖ

بِأَنَّ ؛ اس وجہ سے کہ ، بے شک ۔ رَبَّكَ ؛ تیرا رب ، تمہارا پروردگار ۔ أَوْحَىٰ ؛ اشارہ کیا ، وحی کی ، الہام کیا ، دل میں ڈالا ۔ لَهَا ؛ زمین کو ۔

ترجمہ :- اس وجہ سے کہ تمہارے رب نے زمین کو (بیان کرنے کا) حکم دیا تھا ۔

يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرَوَّاْ أَعْمَالَهُمْ ۖ

يَوْمَئِذٍ ؛ اس دن یعنی بہ روز قیامت ۔ يَصْدِرُ النَّاسُ ؛ لوگ پھریں گے ۔ قَبْرُوْنَ سے نکلیں گے ۔ أَشْتَاتًا ؛ جمع شَتِيْتٌ ۔ متفرق ۔ فرقہ ، فرقہ ۔ لَّيُرَوَّاْ ؛ تاکہ دکھا دیئے جائیں ۔ أَعْمَالَهُمْ ؛ اُن کے کام ، اُن کے اعمال ، اُن کے کرتوت ۔

ترجمہ :- قیامت کے دن جب لوگ پھریں گے تو مختلف (فرقوں میں سے) ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انھیں دکھا دیئے جائیں (ان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ان کے اشکال ہوں گے) ۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

فَمَنْ ؛ پھر جو شخص ۔ يَعْمَلْ ؛ عمل کرے گا ۔ مِثْقَالَ ؛ وزن ، بھار ، بھر ۔ ذَرَّةٌ ؛ چھوٹی چوٹی ، وہ گرد و غبار کے اجزاء جو دھوپ میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں ۔ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ؛ ذرہ بھر ۔ خَيْرًا ؛ بھلائی ، نیکی ۔ يَرَهُ ؛ اس کو دیکھے گا ۔

ترجمہ :- پھر جو شخص ذرہ بھر نیکی کرے گا (وہ ہرگز ضائع نہیں جائے گی) وہ اس کو دیکھے گا (پائے گا) ۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

وَمَنْ يَعْمَلْ ؛ اور جو کرتا ہے ۔ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ؛ ذرہ بھر ۔ شَرًّا ؛ بُرائی ، بدی ، بُرا کام ۔ يَرَهُ ؛ اس کو دیکھے گا ۔ وہ اس کے سامنے آئے گا ۔

ترجمہ :- اور جو ذرہ بھر بُرائی کرے گا ۔ وہ بھی اپنے اعمال کو دیکھے گا ۔

یعنی اعمال نامے میں بھلے بُرے سب کام لکھے جا رہے ہیں۔ جو جیسا کرے گا ویسا دیکھے گا۔

صاحبو! قرآن شریف میں بار بار قیامت اور اس کے ہولناک حالات پر انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ لوگ بُرے کام چھوڑیں، اور اچھے کام کریں۔ قیامت اور حساب کتاب سے غفلت تمام بُرائیوں کی اصل ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ نہ پوچھ ہے نہ گنہ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یاد رکھو! جب زمین کو زلزلے آئیں گے، قبروں میں سے مُردے نکل آئیں گے ان زلزلوں سے آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اپنے دل سے پوچھے گا کہ زمین کو ہوا کیا ہے۔ زمین اپنی زبان حال سے سرگزشت بیان کرے گی۔ کس نے کیا کیا۔ نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ کسی کی بُرائی چھپے گی۔ نیکیوں کو نیکی کی جزاء اور بُروں کو بُرائی کی سزا ملے گی۔“ او انسان! سراپا نسیان کیوں خدا کو بھولا ہے۔ کیوں دھن دولت پر پھولا ہے؟ ایک دن موت کا منہ دیکھنا ہے، دربارِ خداوندی میں جانا ہے! عمر ناپائیدار ہے! بے کار ہے! توبہ کر اور نیک کام کر۔ ورنہ پچھتائے گا! ذلیل و خوار ہوگا! عذاب میں گرفتار ہوگا! عمل اور رد عمل برابر ہوتا ہے۔ ہر فعل کے ساتھ اس کا نتیجہ اور ہر کام کے ساتھ اس کا ثروم لگا رہتا ہے۔ جیسا بوڑھے ویسا کاٹھوگے۔ جیسا کروگے ویسا بھروگے۔ کانٹے بوکر پھولوں کی اُمید حماقت ہے، جہالت ہے۔

سُورَةُ الْعَدِيَّتِ وَهِيَ اِحْدِ عَشْرَةَ آيَاتٍ

سورۃ عدیت مکہ میں نازل ہوئی اس میں گیارہ (۱۱) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَدِیْتِ ضَبْحًا ۱

وَالْعَدِیْتِ ؛ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، گھوڑے اس بات پر دلالت کریں گے اور اس کی شہادت دیں گے۔
ضَبْحًا ؛ ہانپنا، دوڑنے میں سینے سے آواز نکلنا۔

ترجمہ :- دوڑنے میں ہانپ ہانپ جانے والے گھوڑے اس بات کی شہادت دیں گے۔

فَالْمُؤْرِیْتِ قَدْ حَا ۲

فَالْمُؤْرِیْتِ ؛ پھر آگ سلکانے والے، شرارے اُڑانے والے۔ اُورِی، یُورِی، اِنِزَاءٌ؛ آگ نکلنا، آگ روشن کرنا۔
قَدْ حَا؛ چقماق جھاڑنے کی طرح، نعلدار سم کو پتھر پر مار کر چنگاریاں اُڑانا۔

ترجمہ :- (وہ گھوڑے ایسے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سم پتھر سے رگڑا کھاتے ہیں) تو چنگاریاں اور شرارے اُڑتے ہیں۔

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝۳

فَالْمُغِيرَاتِ ؛ پھر ہلہ کرنے والے، دشمنوں پر تاخت کرنے والے، دشمنوں کو غارت اور تاخت و تاراج کرنے والے۔
 صُبْحًا ؛ صبح کے وقت، جب رات بھر کے تھکے ماندے، نیند کے متوالے میٹھی نیند سو رہے ہوں۔
 ترجمہ :- پھر صبح صبح کو (دشمنوں کو) غارت (اور تاخت و تاراج) کرنے والے۔

فَأَثَرُنَّ بِهِنَقَعًا ۝۴

فَأَثَرُنَّ ؛ پھر انھوں نے اڑایا۔ بہ ؛ اُس وقت۔ نَقَعًا ؛ غبار، گرد۔
 ترجمہ :- تو اس (دوڑ دھوپ) میں خوب گرد و غبار اڑاتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِنَجْمًا ۝۵

فَوَسَطْنَ ؛ پھر بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں۔ بہ ؛ اس وقت۔ جَمْعًا ؛ جماعت میں، لشکر میں۔
 ترجمہ :- پھر اس وقت (یہ گھوڑے دشمنوں کے) لشکر میں بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔
 گھوڑے تو اپنے آقا کی اطاعت کرتے ہیں اور بدنصیب انسان کیا کرتا ہے؟

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ ۝۶

إِنَّ ؛ بے شک۔ الْإِنْسَانَ ؛ آدمی۔ لِ ؛ واسطے۔ رَبِّ ؛ پروردگار، پالنے والا۔ لِرَبِّهٖ ؛ اپنے رب کا۔ لَ ؛ البتہ،
 ضرور، بے شک۔ كَنُودٌ ؛ ناشکرا، ناقدر، احسان فراموش۔
 ترجمہ :- بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔

وَإِنَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝۷

وَ ؛ اور۔ إِنَّ ؛ بے شک۔ وَإِنَّ ؛ اور بے شک وہ۔ عَلَىٰ ؛ پر۔ ذٰلِكَ ؛ وہ۔ عَلَىٰ ذٰلِكَ ؛ اس بات پر۔ لَ ؛
 البتہ، بے شک، یقیناً۔ شَهِيدٌ ؛ واقف، دیکھنے والا، جاننے والا۔
 ترجمہ :- اور بے شک وہ (اپنی) اس (ناشکری اور نمک حرامی) کو جانتا بھی ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝۸

وَإِنَّهُ ؛ اور بے شک وہ ۔ ل ؛ واسطے ۔ حُب ؛ شوق، محبت ۔ الْخَيْر ؛ مال و دولت ۔ لَشَدِيدٌ ؛ البتہ سخت ہے، دنیا طلبی میں بڑا پکا، بڑا مضبوط ہے۔

ترجمہ :- اور وہ تو (دنیا طلبی میں) دولت کی خواہش میں بڑا کڑا ہے، بڑا سخت ہے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝۹

أ ؛ کیا ۔ ف ؛ پس ۔ أَفَلَا يَعْلَمُ ؛ کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا آدمی کو اس کا علم نہیں ہے۔ لَا يَعْلَمُ ؛ نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا۔ إِذَا ؛ جب ۔ بُعْثِرَ ؛ زندہ کیا گیا۔ مَا ؛ جو ۔ فَنِي ؛ میں ۔ قُبُورٌ ؛ قبریں، قَبْرٌ ؛ واحد۔ مَا فِي الْقُبُورِ ؛ جو قبروں میں ہے یعنی مُردے۔

ترجمہ :- کیا (آدمی) نہیں جانتا کہ جب (وہ لوگ) جو قبروں میں ہیں زندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝۱۰

وَ ؛ اور ۔ حُصِّلَ ؛ حاصل کیا گیا، نکالا گیا، ظاہر کیا گیا۔ مَا ؛ جو ۔ فَنِي ؛ میں ۔ الصُّدُورِ ؛ سینے ۔ الصُّدْرُ ؛ واحد، سینہ۔ ترجمہ :- اور سینوں کے راز ظاہر ہو جائیں گے (مخفی حالات معلوم ہو جائیں گے، باطن ظاہر ہو جائے گا)۔

إِنَّ رَبَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لَخَبِيرٌ ۝۱۱

إِنَّ ؛ بے شک ۔ رَبَّهُمْ ؛ ان کا رب ۔ بِهِمْ ؛ ان کے متعلق، اُن کے حال سے، اُن کے کاموں سے، واقعات سے۔ يَوْمَئِذٍ ؛ اس دن، قیامت کے دن ۔ ل ؛ البتہ ۔ خَبِيرٌ ؛ باخبر، خبردار اور واقف کار ہے۔

ترجمہ :- بے شک قیامت کے دن ان کا رب ان کے واقعات سے خوب خبردار اور واقف رہے گا۔

صاحبو! جانور، گھوڑے، بے عقل گھوڑے اپنے مالک کا احسان مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ سواروں کو لے اڑتے ہیں اور اس زور سے دوڑتے ہیں کہ ہانپ ہانپ جاتے ہیں۔ مگر دوڑ میں فرق نہیں آتا۔ نعل دار سم پتھروں پر پڑتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں اُڑتی ہیں اور گرد ہے کہ اُڑنے لگتی ہے۔ صبح صبح جب نیند کے متوالے میٹھی نیند سوتے ہیں تو یہ ان کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، ان کو غارت کر دیتے ہیں۔ دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ تلوار پر تلوار نیزے پر نیزہ پڑتا ہے مگر واہ رے گھوڑے! تم منہ نہیں موڑتے، کیوں؟ تم اپنے آقا کے نمک حلال ہو۔ جاں نثار ہو اس کے برخلاف

آدمی خدا کا احسان نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا۔ پھر اپنی نالائقی کو سمجھتا بھی ہے۔ بڑا ہی ہٹ دھرم ہے دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ روپیہ پیسہ پر اپنی جان دیتا ہے۔ بندۂ زر ہے۔ مال کا غلام ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ دنیا چند روزہ ہے۔ مرنا ہے۔ قیامت میں جانا ہے۔ جب قبروں سے مُردے نکلیں گے۔ دربارِ الہی میں پہنچیں گے اس وقت کوئی رازِ دل چھپا نہ رہے گا۔ باطن ظاہر ہو جائے گا۔ نہاں عیاں ہو جائے گا۔ سب کچھ کھل جائے گا۔ اس وقت خدائے جل جلالہ تمام لوگوں کے واقعات سے واقف تو ہوگا ہی۔ سمجھو! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ نیکوں کو جزا، مُردوں کو سزا ملے گی۔ ابھی تم زندہ ہو۔ حیاتِ مستعار ابھی باقی ہے۔ اپنے کاموں سے خدا کے شکر یہ کو ظاہر کرو۔ دل دیا ہے، ایمان رکھو۔ آنکھیں دی ہیں دنیا کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ خدا نے زبان دی ہے قرآن پڑھو اور سمجھ کر پڑھو۔ منہ سے اچھی بات نکالو۔ کسی کو بُرا بھلا نہ کہو۔ خدا نے ہاتھ دیئے ہیں غریبوں کی امداد کرو۔ خدا کے بندوں کا ہاتھ بٹاؤ۔ پاؤں دیئے ہیں اچھے کاموں میں سعی کرو۔ دوڑ دوڑ کر دو۔ اگر تم خدا کی مرضی کے مطابق نیک کام کرو گے تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر یہ ہوگا اور تم اِن الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ کے حکم سے نکل جاؤ گے۔ غافلُو! ہوشیار، خبردار، اٹھو! آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھولو! غفلت کو چھوڑ دو۔

سُورَةُ الْقَارِعَةِ وَرَبِّكَ عَزِيزٌ

سورۃ قارعہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں گیارہ (۱۱) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْقَارِعَةُ ۙ مَا الْقَارِعَةُ ۙ

الْقَارِعَةُ؛ ٹھوکنے والی چیز۔ ما؛ کیا۔

ترجمہ:- قارعہ! وہ قارعہ ہے کیا چیز؟

وَمَا اَدْرٰکَ مَا الْقَارِعَةُ ۙ

و؛ اور۔ ما؛ کس نے؟ کیا؟ وَمَا اَدْرٰکَ؛ اور تم کو کس نے بتایا؟ تمہیں کیا معلوم! بھلا تم کیا سمجھے؟ مَا الْقَارِعَةُ؛

وہ قارعہ ہے کیا؟

ترجمہ:- اور تمہیں کیا معلوم وہ قارعہ ہے کیا!

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۴

یوم، دن، اس دن تم دیکھ لو گے۔ یَکُونُ؛ ہو جائیں گے۔ النَّاسُ؛ لوگ۔ کَ؛ مثل، جیسا، مانند۔ الْفَرَاشِ؛ پتنگے۔ الْمَبْثُوثِ؛ منتشر، پھیلے ہوئے۔

ترجمہ:- اس دن لوگ (ایسے تتر اور کھڑے کھڑے) ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، (پروانے، اشرلو)۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝۵

وَتَكُونُ؛ اور ہو جائیں گے۔ الْجِبَالُ؛ بہت سے پہاڑ۔ جَبَلٌ؛ واحد ہے۔ کَ؛ مثل، مانند، جیسا۔ الْعِهْنِ؛ کئی رنگ کا اُون۔ الْمَنْفُوشِ؛ دُھنکا ہوا، دھنا ہوا۔

ترجمہ:- اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دُھنکا ہوا اُون۔ (اس سے مراد روزِ قیامت ہے)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝۶

فَ؛ پس، پھر۔ أَمَّا؛ لیکن۔ مَنْ؛ جو شخص۔ ثَقُلَتْ؛ بھاری ہوں، گراں ہوں، ثقیل ہوں۔ مَوَازِينُ؛ جمع۔ مَوَازُونُ کی مَوَازِينَةُ؛ اس کے اعمال جو تولے گئے۔

ترجمہ:- پھر جس کے تولے ہوئے اعمال بھاری پڑیں (جس کا پتہ بھاری ہو)۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝۷

فَ؛ پس، پھر۔ هُوَ؛ وہ۔ فِي؛ میں۔ عِيشَةٍ؛ زندگی۔ رَاضِيَةٍ؛ خوش خوش، مَن مانی۔

ترجمہ:- پھر وہ من مانے عیش و عشرت میں ہوگا۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸

وَ؛ اور۔ أَمَّا؛ لیکن۔ مَنْ؛ جو شخص، جس کے۔ خَفَّتْ؛ ہلکے ہوں، خفیف ہوں۔ مَوَازِينَةُ؛ اس کے تولے ہوئے اعمال۔

ترجمہ:- اور مگر جس کے تولے ہوئے اعمال ہلکے نکلیں۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹

ف؛ پس۔ پھر۔ اُم۔ ماں، اصل۔ اُمّۃ؛ اس کی ماں، اس کی اصل۔ اس کا مقام۔ ہاویۃ؛ قعر مذلت۔
دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔
ترجمہ:- تو اس کی جگہ ہاویہ ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ؛ اور تمہیں کیا معلوم مَا هِيَ؛ کہ وہ ہے کیا؟

ترجمہ:- اور تمہیں کیا معلوم وہ (ہاویہ) ہے کیا؟

نَارُ حَامِيَةٍ ۝

نَارُ؛ آگ۔ حَامِيَةٍ؛ گرم جلتی، بھڑکتی، دہکتی۔

ترجمہ:- (وہ ہاویہ، دوزخ کی) بھڑکتی آگ ہے۔

صاحبو! جس طرح مادہ فنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی کام بھی فنا نہیں ہوتا، خیالات بھی فنا نہیں ہوتے۔ ایک حالت دوسری حالت میں بدل جاتی ہے۔ حرکت آواز بن جاتی ہے، آواز گرمی بن جاتی ہے، گرمی بجلی کی رو بن جاتی ہے، بجلی کی رو نور بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی کام یا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جیسا کروگے ویسا بھروگے۔ عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی کہ ایک شخص تمام عمر لوگوں کو تکلیف دے، ان پر ظلم و ستم کرے اور پھر عیش و عشرت میں رہے، من مانی زندگی گزارے۔ اور دوسرا نیک کام کرے، دوسروں کو راحت پہنچائے، ان کی خدمت کرے اور پھر عمر بھر تکالیف بھی اٹھائے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں، نکلے سیر بھاجی نکلے سیر کھاجا ہرگز نہ ہوگا۔ دنیا میں انصاف نہ ہو تو آخرت میں خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اچھے کو جزا دے گا۔ بُرے کو سزا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک سخت دھماکہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں ایک ستارہ آ کر زمین پر ٹوٹے گا اور اس کو پارہ پارہ کر دے گا۔ بعض کہتے ہیں زمین کو زلزلہ ہوگا بھونچال ہوگا۔ زمین پر کاخول ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں زمین اور آفتاب کی کشش باقی نہ رہے گی معلوم نہیں وہ یعنی زمین کس ستارے سے ٹکرا جائے گی اور پارہ پارہ ہو جائے گی۔ بہر حال زمین پارہ پارہ ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے ٹکڑے ایسے اڑتے پھریں گے جیسے پتھر کی دھنکی ہوئی اون۔ اس دن خدا کے ہاتھ میں انصاف و عدل کی ترازو ہوگی۔ جس کے نیک کام تول میں بھاری نکلیں گے۔ وہ مزے میں رہیں گے۔ من مانے عیش و عشرت میں رہیں گے جن کی نیکی کا پتہ ہلکا ہوگا ان کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ ہر شخص اپنے کئے کا بدلہ پائے گا۔ نیک، نیک بدلہ پائے گا اور بد، بد۔ دنیا میں سارا ظلم و ستم، دوسروں کی ایذا دہی آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن سخت مرحلہ ہوگا، آفات کا سامنا ہوگا۔ خدایا! ہم کو قیامت کی پریشانی سے بچا اور ہمیشہ امن و امان رکھ۔ آمین۔

سب چھوٹیں گے زن اور پسر اور ساتھ نہ آئیں گے سیم و زر
 دنیا کو نہ جان تو اپنا گھر منزل ہے تری دنیا سے ادھر
 اونچھی مسافر باندھ کمر
 اور چلنے کی تیاری کر
 اچھے کر لے اپنے اعمال اور جان گناہوں کو جنجال
 ہوتا ہے بدی کا بد ہی مآل او ظالم! اپنے گناہوں سے ڈر
 اونچھی مسافر باندھ کمر
 اور چلنے کی تیاری کر

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ وَهُوَ ثَلَاثُ اَيَاتٍ

سورہ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ (۸) آیتیں اور ایک (۱) رکوع ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْهٰکُمُ التَّکٰثِرُ

اَلْهٰی ؛ لہو و لعب میں ڈال دیا، مشغول کر دیا، غافل بنا دیا۔ اَلْهٰکُمْ ؛ تم کو مشغول کر دیا، تم کو بیکار کاموں میں لگا دیا۔
 تم کو فضول کاموں میں پھنسا دیا، تم رات دن کثرت مال کے شوق میں پھنس گئے ہو۔ اَلْکٰثِرُ ؛ کثرت مال کے فخر اور
 مقابلہ نے کہ ”میں زیادہ مال رکھتا ہوں یا تم زیادہ مال رکھتے ہو“۔

ترجمہ :- تم کو زیادہ طلبی نے بیکار اور لغو کاموں میں لگا دیا۔

حٰثِیْ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

حٰثِیْ ؛ یہاں تک کہ۔ زُرْتُمْ ؛ تم نے زیارت کی، ملاقات کی، پہنچ گئے، مل گئے۔ الْمَقَابِرَ ؛ مقبرے قبرستان۔
 مَقْبَرَةٌ واحد ہے۔

ترجمہ :- یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔

تم نے قبروں کا منہ دیکھا، تم مر گئے اور مقبروں میں داخل ہو گئے یعنی کثرت مال کا شوق تم کو مرتے دم تک ہے۔
 اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

كَلَّا ؛ ہرگز نہیں ! ہاں ! ہاں ! یہ سب تمہارے غلط خیال ہیں ۔ سَوْفَ ؛ عنقریب ۔ تَعْلَمُونَ ؛ جان لو گے ، مال کی کثرت کے شوق اور اس پر فخر کا نتیجہ عنقریب دیکھ لو گے ۔

ترجمہ :- ہرگز نہیں ! تم (اس شوق اور حرص مال و دولت کے نتیجے) عنقریب جان لو گے ۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

ثُمَّ كَلَّا ؛ میں پھر کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں ۔ تمہاری آرزوئیں پوری نہ ہوں گی ۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ؛ عنقریب تم اس حرص مال اور شوق دولت کے نتیجے جان لو گے ۔

ترجمہ :- ہاں ہاں ! پھر عنقریب تم (حرص دولت کے نتیجے) دیکھ لو گے (دنیا میں بھی دیکھ لو گے اور آخرت میں بھی) ۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿۳﴾

كَلَّا ؛ ہرگز نہیں ، ہاں ہاں ۔ لَوْ ؛ اگر ، کاش ۔ تَعْلَمُونَ ؛ جانتے ، علم رکھتے ۔ عِلْمَ الْيَقِينِ ؛ یقینی علم ، تحقیقی علم ۔
ترجمہ :- نہیں ، ہرگز نہیں ! اگر تم یقینی علم رکھتے (اور شوق دولت کی برائیوں پر غور کرتے تو اس پر فریفتہ نہ ہوتے ، اس کے دیوانے نہ بن جاتے) ۔

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿۴﴾

لَ ؛ البتہ ، ضرور ، بے شک ۔ لَتَرَوُنَّ ؛ تم ضرور دیکھ لو گے ۔ الْجَحِيمَ ؛ دوزخ کو ۔
ترجمہ :- تم ضرور (شوق دولت اور حرص مال کے نتائج کو) دوزخ (کی صورت میں) دیکھو گے ۔

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿۵﴾

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا ؛ پھر تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے ۔ عَيْنَ الْيَقِينِ ؛ یقین کی آنکھ سے ۔
ترجمہ :- پھر تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے اور یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے ۔

نہ تمہاری حرص مال بس کرتی ہے اور نہ جہنم کا عذاب بس کرے گا ۔ هَلْ مِنْ مُزِيدٍ کا جواب هل من مزيد اور دولت کا جواب عذاب سے ہوگا ۔

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿۸﴾

ثُمَّ ؛ پھر۔ لَتَسْأَلَنَّ ؛ تم ضرور سوال کئے جاؤ گے، تم کو خدا کی طرف سے ضرور پوچھ ہوگی، باز پرس ہوگی کہ کیا جائز طور سے مال جمع کیا تھا؟ اور موقع پر صرف کیا تھا؟ مستحقین کو دیا تھا یا ناجائز طور سے لیا اور بے محل دیا۔ يَوْمَئِذٍ ؛ اس دن، قیامت کے دن۔ عَنِ النَّعِيمِ ؛ نعمتوں سے۔

ترجمہ :- پھر (اللہ نے) تم کو جو نعمتیں دی ہیں۔ ان کے متعلق تم سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی۔

صاحبو! جس کو دیکھو پیسہ پیسہ! جائز طور سے ہو یا ناجائز طور سے۔ رشوت لینے سے ڈرتے نہیں، سود کھانے کو تیار۔ چوری میں کوتاہی نہیں۔ رات دن زر، زمین، گھر، موٹر۔ دھن دولت کی فکر۔ نہ قیہوں کی خبرداری، نہ غریبوں کی امداد، بے جا رسوم میں مال برباد۔ آخر اس کی کچھ انتہا بھی ہے؟ پیسہ پیسہ! کتنا پیسہ؟ کہاں تک پیسہ؟ ہزاروں روپے جمع ہو گئے لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گئے پھر بھی بس نہیں۔ اس اور اور کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم؟ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا۔ تم بھی اور اور کہتے ہو وہ بھی اور اور پکارتی ہے۔ تم کو بس نہ اس کو بس۔ دیکھو! خدا نے تم کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اس کی آمد و خرچ سے سوال ہوگا کہ کس طرح جمع کیا اور کس جگہ صرف کیا؟ ایسا نہ ہو یہ مال وبال ہو جائے اور اس کا حساب عذاب ہو جائے۔

صاحبو! فکر مال ایک جنجال ہے۔ نہ دن کو چین اور نہ رات کو راحت۔ شوق مال میں پیٹ بھر کھانا تک نصیب نہیں۔ آرام سے سونا تک نہیں ملتا۔ حساب کرتے ہیں تو جو کھایا ہے اس کو بٹا کھاتے میں یعنی نقصان کے کتابچہ میں لکھتے ہیں کھال جائے مگر مال نہ جائے کب تک؟ چڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے کہاں تک؟ کیا مال تمہارا خادم ہے یا تم مال کے خادم ہو؟ شکاری کتوں کی طرح دوڑ دھوپ کر کے جمع کرنا اور نہ کھانا اور آخر میں حسرت ناک موت مرجانا نہایت افسوس ناک ہے۔

صاحبو! جائز طور سے کماؤ۔ غریبوں کی امداد کرو۔ کاموں میں پیسہ صرف کرو پھر تمہارا جینا بھی اچھا اور مرنا بھی اچھا۔ جس کے دل میں قناعت ہے وہ پادشاہ ہے، صاحب تاج و تخت ہے۔ اس کو دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی مسرت ہے۔

اللہ بس باقی ہوس

کچھ یادِ خدا کر لے بابا جو بھول گیا پچتایا رے

کچھ یادِ خدا کی کر لے

دل میں تیرے مکر و شر ہے زن اور زمین و زر ہے

یہ دل تو خدا کا گھر ہے کن کن کو اس میں بسایا رے

کچھ یادِ خدا کی کر لے

اک دن ہے مقرر مرنا اس دنیا سے ہے گزرنا
جیسا کرنا ویسا بھرنا کیوں ہوش نہ تجھ کو آیا رہے
کچھ یاد خدا کی کر لے

(حسرت صدیقی)

سُوْرَةُ الْعَصْرِ كَيْفًا وَهُوَ شَكْرٌ اَوْ تَلْبَسٌ

سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی اس میں تین (۳) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۱

و؛ قسم، شہادت، گواہی۔ الْعَصْرِ؛ زمانہ، دنیا کی تاریخ۔

ترجمہ:- زمانہ شاہد ہے (دنیا کی تاریخ گواہی دے گی، میں جو کہتا ہوں، وہی ساری دنیا کہے گی، میں اور زمانہ بھی کہتا ہے)۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۲

اِنَّ؛ بے شک، بہ تحقیق، یقیناً۔ الْاِنْسَانَ؛ ہر شخص، سارے آدمی، سب لوگ۔ لَ؛ البتہ، ضرور، بے شک۔ فِیْ؛
میں۔ خُسْرٍ؛ خسارہ، نقصان، گھاٹا، ناکامی۔

ترجمہ:- بے شک ہر انسان نقصان میں ہے (کوئی کامیاب نہیں ہوگا)۔

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

اِلَّا؛ مگر، بجز، سوا۔ الَّذِیْنَ؛ جو لوگ۔ اٰمَنُوْا؛ ایمان لائے، یقین رکھا، صحیح علم رکھا۔ وَعَمِلُوْا؛ اور کام کئے،
عمل کئے۔ الصّٰلِحٰتِ؛ اچھے، نیک، مناسب علم کے لائق۔ وَتَوَاصَوْا؛ اور باہم وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔
بِالْحَقِّ؛ حق بات کی، واقعی امر کی، اس بات کی جو ثابت ہے۔ وَتَوَاصَوْا؛ اور باہم ہدایت کی۔ نصیحت کی۔ بِالصَّبْرِ؛
صبر کی، برداشت کی، استقلال کی، مضبوطی سے قائم رہنے کی۔

ترجمہ:- مگر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک و مناسب کام کرتے ہیں اور باہم حق بات کی وصیت کرتے ہیں
اور صبر و استقلال کی ہدایت کرتے ہیں۔

صاحبو! دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اس کا ہر ورق شہادت دے گا۔ عالم کے تمام واقعات سے یہی ثابت ہوگا کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہرگز کسی کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ جب تک آدمی ایمان نہ رکھے، یقین نہ رکھے، صحیح عقیدہ نہ رکھے۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ نیک کام اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ پھر مناسب کام بھی ناگزیر ہیں۔ علم بے عمل بے شک گمراہی ہے، ضلال ہے۔ عالم بے عمل کو مشعلداری یعنی اندھے کے ہاتھ میں مشعل ہے کہ دوسروں کو ہدایت ہوتی ہے اور خود ہدایت نہیں پاتا۔ اکیلے ایک انسان کا نیک ہو جانا کافی نہیں ہے۔ دوسروں کو بھی نصیحت اور وصیت کرنا ضرور ہے۔ ایک کشتی میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اُس میں سوراخ کرنا چاہتا ہے۔ اگر سب لوگ اس کو نہ روکیں گے تو سب کے سب ڈوب مریں گے۔ سینکڑوں آدمیوں کے ہاتھ میں میلے کاٹیپ ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں عطر کی شیشی ہے۔ بھلا وہ کیوں کر سارے گھر کو معطر کر سکتی ہے۔ آپ بھی نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیک کام کی نصیحت کرو۔ پیغمبر اسی لئے بھیجے گئے تھے۔ کہ حق بات کی تعلیم دیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اچھی بات کا حکم دیں اور بُری بات سے ڈرائیں۔ اسلام تبلیغی مذہب ہے۔ اچھی بات کا حکم دینا بُری بات سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھو! جہاں دوسروں کو نصیحت کرتے ہو۔ وہاں اگر دوسرا بھی نصیحت کرے تو اس کو بھی سنو اور قبول کرو۔ غوطہ خور کے ادنیٰ درجہ کے ہونے سے موتی کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ روپیہ زمین پر گر گیا ہو تو اس کو فوراً اٹھا لو۔ علم اگر چین میں بھی ہو تو اس کو حاصل کر لو۔ اچھا کام بھی دو چار دن کر لینے سے کیا ہوتا ہے۔ صبر و استقلال سے کئے چلے جاؤ۔ پتھر پر ڈول رکھتے ہیں تو تھوڑے زمانہ میں اس پتھر میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ صبر و استقلال میں کامیابی ہے، مقصد آوری ہے۔

صاحبو! دنیا کے کاموں میں بھی ان امور کی پابندی کے بغیر کامیابی ہرگز ممکن نہیں۔ جو کام کرو پورے یقین کے ساتھ کرو۔ اکیلا ایک آدمی کوئی کام اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ دوسروں سے مشورہ لو، دوسروں کو اپنا شریک بناؤ۔ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے۔ تار آپس میں ملتے ہیں تو رسی بن جاتے ہیں۔ چند لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ مجلس، انجمن، کمپنی کہلاتے ہیں۔ نہ شخصی کام کوئی مفید ہے۔ نہ نیک شخص کی رائے کوئی وقعت رکھتی ہے۔ کمیٹیاں بناؤ، انجمنیں بناؤ، مجلسیں تیار کرو۔ مل کر کام کرو۔ ہماری مجالس میں تحریکات کی کمی نہیں۔ بہتر سے بہتر تحریکیں ہوتی ہیں مگر عمل دیکھو تو نڈارد۔ عمل کرتے بھی ہیں تو چند روزہ دودھ کا اُبال۔ نہ قیام نہ استقلال۔ دنیا کے کاموں میں بھی خود رائی نقصان دہ ہے۔ صحیح علم کے ساتھ کام کرو۔ دوسروں سے مل کر کام کرو، خود رائی چھوڑو۔ جو کام کرو استقلال سے کرو۔ صبر سے کرو۔ پھر تمہارے جیب و گریباں میں مقصود کے پھول ہوں گے، تمہارا دامن مُرادوں کے موتیوں سے مالا مال ہوگا۔ تمہارے سر پر کامیابی کا سہرا ہوگا۔ فتحمدی کی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ دنیا تمہاری ہوگی آخرت تمہاری ہوگی۔

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ فِي تِسْعِ آيَاتٍ

سورۃ الہمزہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں نو (۹) آیتیں اور ایک (۱) رکوع ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①

وَيْلٌ ؛ افسوس ، تباہی ۔ ل ؛ واسطے ۔ کُلٌّ ؛ ہر ایک ، ہر شخص ۔ هُمَزَةٌ ؛ جو عیب چینی کرتا ہے ، چڑے چتا ہے ؟ اشارے کرتا ہے ۔ لُّمَزَةٌ ؛ غیبت کرنے والا ہے ، پیٹھ پیچھے بُرائی کرنے والا ۔

ترجمہ :- ہر اس شخص پر افسوس ہے جو سامنے بھی بدگوئی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی ۔

ایسا بدگو کون ہو سکتا ہے ؟ وہی شخص ہوتا ہے :

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②

الَّذِي ؛ جو جس نے ۔ جَمَعَ ؛ جمع کیا ۔ مَالًا ؛ مال کو ۔ مال کی طرف ہر ایک کا دل مائل ہوتا ہے اور اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے ۔ اسی وجہ سے اس کو مال کہا گیا ہے ۔ وَعَدَّدَهُ ؛ اور اس کو گنا ، شمار کیا ۔ رات دن اسی دُھن میں لگا رہتا ہے کہ روپیہ پیسہ جمع کرے اور اس کو گنتا جائے کہ کتنا بڑھا ؟ اس میں کتنی ترقی ہوئی ؟ غرض کہ سدا ننانوے کے پھیر میں گرفتار رہتا ہے ۔ ترجمہ :- جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے ۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③

يَحْسَبُ ؛ گمان کرتا ہے ، خیال کرتا ہے ، شمار کرتا ہے ۔ أَنَّ ؛ بے شک ، ضرور ۔ مَالَهُ ؛ اس کا مال ۔ أَخْلَدَهُ ؛ اس کو ہمیشہ رکھا ۔ ہمیشہ رکھے گا ۔ یعنی وہ موت سے بے خبر ہے ۔ موت اس کے پیش نظر نہیں ۔ ترجمہ :- وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا ۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④

كَلَّا ؛ ہرگز نہیں ، ہوگا نہیں ۔ ہاں دیکھو ، ہوشیار ۔ ل ؛ البتہ ۔ يُنْبَذَنَّ ؛ پھینکا جائے گا ۔ ڈال دیا جائے گا ۔ فِي الْحُطَمَةِ ؛ حطمہ میں ، روند ڈالنے والی میں ، پامال کر دینے والی میں ، توڑ پھوڑ کرنے والی میں ، بھسم کر دینے والی میں ۔ ترجمہ :- یہ تو ہوگا نہیں (مال سے دوام اور بقا تو ملنے کی نہیں) وہ ضرور (مرے گا اور) حطمہ میں ڈال دیا جائے گا ۔

وَمَا آذْرُكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤

و ؛ اور ۔ مَا ؛ کس چیز نے ؟ کیا ؟ آذْرِي ؛ معلوم کرا دیا ۔ مَا آذْرُكَ ؛ تم کو کیا معلوم ؟ تم سمجھے ؟ کس چیز نے تم کو معلوم کرا دیا ۔ مَا الْحُطَمَةُ ؛ کہ حطمہ کیا چیز ہے ؟

ترجمہ:- اور تم کیا جانو ہلمہ ہے کیا چیز؟

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ

نَارُ؛ آگ۔ نَارُ اللَّهِ؛ خدا کی آگ۔ الْمُوقَدَةُ؛ روشن کی ہوئی، سلگائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی۔
ترجمہ:- (ہلمہ) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے (آگ بھی کیسی؟)

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ ۖ

الَّتِي؛ جو۔ تَطْلُعُ؛ چڑھ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ عَلٰی؛ پر۔ الْأَفِيدَةُ؛ جمع فُوَادٍ۔ دل۔
ترجمہ:- جو دلوں تک پہنچتی ہے۔

إِنِّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۖ

إِنِّهَا؛ بے شک یہ آگ۔ عَلَيْهِمْ؛ ان پر۔ مُّوَصَّدَةٌ؛ چو طرف سے بند ہے۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا گزر تک نہیں۔
ترجمہ:- بے شک وہ (آگ) چو طرف سے اُن پر بند ہے (ان کو گھیرے ہوئے ہے)۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۖ

فِي؛ میں۔ عَمَدٍ؛ ستون۔ فِي عَمَدٍ؛ ستونوں کی صورت میں۔ مُّمَدَّدَةٍ؛ دراز، لمبے۔
ترجمہ:- (اس کی زبانیں اس کے شعلے) لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔

صاحبو! جو لوگ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں اور حال پر اترتے ہیں، روپے پیسے کے ڈھیر لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا وہ مرنے والے ہی نہیں ان کو حیاتِ ابدی مل گئی ہے وہ رات دن سامنے بھی بدگوئی کرتے ہیں اور پیٹھے پیچھے بھی دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے جو ان کے دلوں کی خبر لے گی۔ دوزخ کی آگ اُن پر چو طرف سے بند ہوگی۔ اس کے شعلے ستونوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے۔

سُورَةُ الْفِيلِ كِتَابًا وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ فیل مکہ میں نازل ہوئی اس میں پانچ (۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُتْرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۱

اس سورہ میں ہاتھی کا بیان ہے اس لئے اس سورہ کا نام سُورَةُ الْفِيلِ ہے۔

ا؛ کیا۔ لَمْ تَرَ؛ تم نے نہیں دیکھا۔ رویت؛ آنکھوں سے دیکھنا۔ دُؤِنَا۔ خواب میں دیکھنا۔ رَأَى۔ رائے رکھنا، سمجھنا۔ اَلَمْ تَرَ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم کو علم یقین نہیں۔ بعض دفعہ علم یقین کو بھی رویت سے بیان کیا جاتا ہے۔ کَيْفَ؛ کیا۔ فَعَلَ؛ کیا۔ رَبُّكَ؛ تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا۔ ب؛ سے، ساتھ، میں۔ اَصْحَابَ؛ ساتھی، اصحاب، آقا، مالک۔ اَلْفِيلِ؛ ہیل، ہاتھی۔

ترجمہ:- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا (ان کو کیسی سزا دی؟)

الْمُيَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝۲

اَلَمْ يَجْعَلْ؛ کیا نہیں کر دیا۔ كَيْدًا۔ مکر، تدبیر، منصوبہ۔ كَيْدَهُمْ؛ ان کی تدبیر کو، ان کے منصوبہ کو۔ فِي تَضْلِيلٍ؛ میں۔ گمراہی میں، ناکامی میں، بے کار بے اثر۔

ترجمہ:- کیا ان کی تدبیر کو ناکام بے راہ و بے کار نہیں بنا دیا۔

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۳

وَأَرْسَلَ؛ اور بھیجا، روانہ کیا، چھوڑا۔ اسی سے رسول اور پیغمبر ہے۔ مُرْسِلٌ۔ بھیجنے والا۔ مُرْسَلٌ؛ بھیجا ہوا۔ مُرْسَلٌ إِلَيْهِ۔ جس کے پاس کوئی چیز بھیجی گئی ہو۔ مُرْسَلَةٌ۔ وہ کاغذ اور حکم جو سرکاری طور سے بھیجا گیا ہو۔ عَلَيْهِمْ؛ ان پر۔ طَيْرًا؛ پرندے، اڑنے والے، تیز دوڑنے والے۔ أَبَابِيلٌ؛ جماعتیں۔ جماعت جماعت۔ ٹولیاں، جھنڈ کے جھنڈ۔ عامۃ الناس ابابیل کے معنی ایک چھوٹا سا پرندہ سمجھتے ہیں۔ جس کو اُردو میں جھانپل۔ فارسی میں پرستو اور عربی میں خُطَاف کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ أَبَابِيلٌ۔ کے معنی ہرگز جھانپل کے نہیں ہیں۔

ترجمہ:- کیا ہم نے اصحابِ فیل پر اڑنے والوں (یا تیز دوڑنے والوں کو یا پرندوں) کو ٹولیاں ٹولیاں جھنڈ کے جھنڈ نہیں بھیجا۔ (وہ کیا کرتے تھے؟)

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝۴

تَرْمِيهِمْ؛ ان کو سنگسار کرتی ہے۔ ان پر پھینکتی ہے۔ کیا؟ بِحِجَارَةٍ؛ پتھر کے گولے یا گولیاں۔ مِّن سِجِّيلٍ؛ کھمگل سے۔ غلیل اور گوپن پھینکنے والے چکنی مٹی اور گھانس کی کچی چورا یا سنوف سے گولیاں بنا لیتے ہیں اور دشمن پر پھینکتے ہیں۔ یہ گولیاں

بڑی سخت اور مضبوط رہتی ہیں۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کے لئے پرندے بھیجے جو زہریلے مادہ کی بنی ہوئی گولیاں پھینکتے تھے۔ جن کے اثر سے اصحاب فیل کو کنکر پتھر اور چیچک نکل آتی تھی۔ ہمارے پاس سب ممکن ہے۔ عرب لوگ دوڑے چلے آرہے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں گوبن ہو۔ اس میں کہگل کی گولیاں ہوں اصحاب فیل کو مارتے ہوں۔ پرندے جدا زہریلی گولیاں پھینکتے ہوں اور غضب الہی سے وہاں کے طور پر کنکر پتھر اور چیچک نکل آتی ہو۔ ہم کو ان میں سے کسی چیز سے انکار نہیں۔

ترجمہ :- (یہ جماعتیں) سخت کہہ گل کی گولیوں سے اُن کو (اصحاب فیل کو) مارتی ہیں۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلٌ

فَجَعَلَهُمْ ؛ پھر ان کو کر دیا۔ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلٌ ؛ کھائے ہوئے گھاس کے جیسا یعنی ان کو گوبر اور لید بنا دیا۔

ترجمہ :- پھر ان کو (مار مار کر) گوبر بنا دیا۔

صاحبو! تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نجاشی خاندان کا ابرہہ نامی بادشاہ تھا۔ اس نے کعبہ اللہ شریف کے مقابل یمین میں ایک گھر بنایا اور اس کو خوب آراستہ کیا۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں۔ اس کے گرد پھریں اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو چھوڑ دیں۔ کسی نے اس گھر میں آگ لگا دی وہ جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے چڑ کر ہاتھیوں کے لشکر سے کعبہ اللہ شریف پر حملہ کیا۔ غریب قریش کیا کرتے؟ اس بلا کے ٹلنے کے لئے دُعائیں کرتے رہے۔ چو طرف سے عربوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں غلیل اور گوپھن لے کر دوڑ پڑیں اور ان میں کہہ گل کی گولیاں رکھ کر سنگسار کرنے لگیں۔ مار مار کر ان کو گوبر اور لید کی طرح بنا دیا۔

صاحبو! اگر تم دین پر قائم رہو۔ خدا کے احکام پر عمل کرو تو ڈرنے کی کیا بات ہے۔ خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ تمہارے دشمنوں پر بجلیاں گرائے گا اور تمہارے دشمنوں کا بھرکس نکال دے گا مگر افسوس! نہ تمہارے اعمال اچھے ہیں، نہ تم کو خدا ہی پر بھروسہ ہے، نہ تم میں خود کچھ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ دشمنوں سے لڑنے کی تیاری بھی کرو۔ ساز و سامان پیدا کرو اور پھر خدا سے دُعا کرو وہ دُعا قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم پر ایمان داروں کی تائید کرنا حق ہے۔ خدا سچا، اس کا وعدہ سچا۔ ایمان ہے تو امان ہے۔

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ أَحْسَنِ الْأَنْبِيَاءِ

سورۃ قریش مکہ میں نازل ہوئی اس میں چار (۴) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یوں تو خدائے تعالیٰ کے احسانات اور انعامات بے حد و بے حساب ہیں مگر کم سے کم اتنی بات پر تو اس کا شکر یہ ادا کرو،

اس کی اطاعت کرو۔ فرماتا ہے۔

لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ۱

لِ؛ واسطے۔ ایلِفِ؛ اتفاق۔ باہمی الفت۔ قُرَیْشِ؛ عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ جس میں سے حضرت رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

ترجمہ:- قریش کے باہمی اتفاق و الفت کی وجہ سے (تو خدا کی بندگی کرو، اس کا احسان مانو)۔

إِنْفِهِم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۲

إِنْفِهِم؛ ان کی باہمی الفت اور اتفاق کی وجہ سے خدا کا احسان مانو۔ رِحْلَةَ؛ سفر کرنا، کوچ کرنا، تجارت کو نکلنا۔ الشِّتَاءِ؛ جاڑا، سرما، سردی کا موسم۔ وَالصَّيْفِ؛ اور گرما، گرمی کا موسم۔

قریش کی عادت تھی کہ ان کا قافلہ سرما کے موسم میں یمن کو جاتا اور سامان تجارت ہندوستان وغیرہ کو لے جاتا اور گرما کے موسم میں ملک شام کو جاتا۔ نیز سامان تجارت یورپ کو پہنچاتا۔

ترجمہ:- ان کے (قریش کے) باہمی اتحاد و الفت کی وجہ سے سرما اور گرما کے موسم میں تجارت کا سامان لانے لیجانے میں (اور تو انگر و خوشحال ہونے پر تو اس کا شکریہ ادا کرو)۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳

ف؛ پس، پھر۔ لِ؛ واسطے، چاہیے۔ يَعْبُدُوا؛ عبادت کریں۔ بندگی اختیار کریں۔ رَبِّ؛ پروردگار پالنے پوسنے والا، پرورش کرنے والا۔ هَذَا؛ یہ۔ الْبَيْتِ؛ گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ شریف۔

ترجمہ:- لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کریں، بندگی کریں۔

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۴

الَّذِي؛ جو۔ أَطْعَمَهُمْ؛ ان کو کھلایا، ان کو طعام یعنی لذیذ کھانا دیا۔ مِنْ؛ سے۔ جُوعٍ؛ بھوک سے اور سخت بھوک سے۔ يَمِّنُ اور شام کے قافلوں کی وجہ سے۔ وَ؛ اور۔ آمَنَ؛ امن دیا۔ وَآمَنَهُمْ؛ اور ان کو امن دیا۔ مِنْ؛ سے۔ خَوْفٍ؛ خوف، ڈر۔ مِنْ خَوْفٍ؛ اصحابِ قیل کے خوف سے، ان سے مغلوب ہونے کے خوف سے۔

ترجمہ:- (کیسا خدا؟) جس نے ان کو کھلایا پلایا بھوک سے بچایا اور (دشمنوں کے شر سے اور ان کے) خوف سے امن دیا۔

صاحبو! عربوں اور قریش کی عادت تھی کہ مال تجارت سرما اور گرما میں یمن اور شام کو لے جاتے اور اس سے مالامال ہو جاتے۔ یہ سب کعبہ اللہ شریف کا طفیل ہے۔ اور تمام احسانات نہ سہی، یہ کیا کم ہے کہ بیت اللہ شریف کے طفیل سے تجارت کرنے کی توفیق دی۔ اس سے بھوک پیاس سے بچے۔ دشمنوں کے خوف سے ان کو امن ملا۔ ایسا ناشکرا تو ان کو نہ ہونا چاہیے کچھ تو خدا کا احسان ماننا چاہیے۔

صاحبو! اس سورہ پر غور کرو کہ خدائے تعالیٰ تجارت کی کیسی اہمیت بیان کرتا ہے؟ تجارت سے آدمی مالامال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ لوگوں سے لین دین کر کے عملی تجربہ حاصل کرتا ہے۔ نکلٹوں، آرام طلبوں سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ ان کا مال تو چلا جاتا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں آتا۔ برآمد تو ہوتی ہے مگر درآمد نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ افلاس ہے۔ سمجھو اور یاد رکھو! خالی تھیلی پڑی رہتی اور بھری تھیلی کھڑی رہتی ہے۔ زر سے زور ہے۔ مال سے کمال ہے، عظمت ہے، جلال ہے، خوبی ہے، جمال ہے، دولت ہے عزت ہے۔ مفلس خوار ہے، بے وقار ہے۔ ہندوستان میں تجارت کرنے والے آئے اور ہمارے بادشاہ بن بیٹھے۔ کچا مال یعنی پیداوار خام لے جاتے ہیں اور ان ہی کی صورت بدل کر کئی گونہ قیمت پر خود ہمارے ہاتھ بیچتے ہیں۔ روئی لے جاتے اور کلوں سے کپڑا بنا کر پھر ہمارے ہاتھ بیچتے ہیں۔ لوہا لے جاتے ہیں اور اسی سے تلواریں، طینچے، بندوق، توپ اور دبا بے بنا کر لاتے ہیں جو ہماری تباہی کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ اٹھو! تم بھی میدان تجارت و صنعت و حرفت میں نکلو۔ کماؤ۔ کمانے میں محنت کرو۔ تم بھی خوش حال ہو جاؤ گے۔ مالامال ہو جاؤ گے۔ جو پانی ٹھہرا رہتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ شطرنج کا پیادہ سفر کرتا ہے تو چھٹے خانہ پر فرزیں بن جاتا ہے۔ بہر حال اٹھو اور کماؤ۔

سُورَةُ الْمَاعُونِ كِتَابُ الرَّسْمِ

سورہ ماعون مکہ میں نازل ہوئی اس میں سات (۷) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَرَعَيْتَ الَّذِیْ یُكْذِبُ بِالْذِّیْنِ ۙ

ا؛ کیا۔ رَعَيْتَ؛ تُو نے دیکھا۔ الذی؛ جو، اس شخص کو جو۔ یُكْذِبُ؛ تکذیب کرتا ہے۔ جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا، قائل نہیں۔ بِالذِّیْنِ؛ بدلہ کا، جزا و سزا کا، عذاب و ثواب کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جانوروں کی طرح پیدا ہوگا، مرجائے گا اور اس کے کرتوت کی کوئی پوچھ گچھ نہ کرے گا۔

ترجمہ:- کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو جزا و سزا کا قائل نہیں۔

فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدْعُ الْیَتِیْمَ ۙ

ف ؛ پس ، پھر ۔ ذَلِکَ ؛ وہ ۔ فَذَلِکَ الَّذِیْ ؛ ایسا ہی شخص تو ۔ یَدْعُ ؛ دھکے دیتا ہے ، گردنی دیتا ہے ۔ اَلَّتِیْمَ ؛ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو ، لاوالی ، لاوارث بچہ ۔

ترجمہ :- پس ، ایسا (عذاب و ثواب کو نہ ماننے والا) شخص ہی (عاجز و بے کس) یتیم بچہ کو دھکے دے دے کر نکال دیتا ہے ۔

وَلَا یَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْکِیْنِ ۝۳۷

وَ ؛ اور ۔ لَا یَحْضُ ؛ ترغیب نہیں دیتا ۔ عَلٰی ؛ اوپر ۔ طَعَامِ ؛ کھانا ۔ الْمَسْکِیْنِ ؛ مفلس نادار ، کمانے کی طاقت نہ رکھنے والا ۔ ایسا ثواب و عذاب کو نہ ماننے والا خود تو مسکینوں کو کیا دیتا ، دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب نہیں دیتا ۔ بلکہ دینے والوں کو خیر خیرات سے روکتا ہے ۔

ترجمہ :- اور مسکین کو کھانا کھلانے کی (کسی کو) ترغیب بھی نہیں دیتا ۔
یہ تو دنیا کے لوگوں سے اس کا سلوک تھا خدا کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے ؟

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّیْنَ ۝۳۸ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝۳۹

ف ؛ پس ، پھر ، تو ۔ وَیْلٌ ؛ افسوس ۔ لِ ؛ واسطے ، لئے ۔ مُصَلِّیْنَ ؛ نماز پڑھنے والے ۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّیْنَ ؛ ایسے نمازیوں پر افسوس ہے ۔ الَّذِیْنَ هُمْ ؛ وہ جو ہیں ۔ عَنْ ؛ سے ۔ صَلَاةً ؛ نماز ۔ عَنْ صَلَاتِهِمْ ؛ اپنی نماز کو ۔ سَاهُونَ ؛ بھولے ہوئے ، غافل ، بے خبر ۔ ان کو خبر نہیں کہ نماز کا وقت کب آیا اور کب گیا ؟ ان کو کچھ یاد نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا ؟ پہلی رکعت میں کونسی سورت تھی اور دوسری رکعت میں کونسی ؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں ۔ مگر دل عہدہ داروں میں ، بیوی بچوں میں پھنسا ہوا ہے ۔ یہاں کا یَعْلَمُونَ ۔ وہاں کا تَعْلَمُونَ ۔ آخِرَ السَّلَامِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ۔

ترجمہ :- تو ایسے نمازیوں پر افسوس ہے ۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں ۔

الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُونَ ۝۴۰

الَّذِیْنَ ؛ جو ۔ هُمْ ؛ وہ لوگ ۔ یُرَآءُونَ ؛ دکھاوا کرتے ہیں ، لوگوں کی خاطر نماز پڑھتے ہیں ۔ ان کا تمام کام نمائشی ہے ۔
ان کا قرآن اُن کے گلے کے نیچے نہیں اترتا ۔

ترجمہ :- جو دکھاوا کرتے ہیں ۔

وَيَمْنَعُونَ الْبَاعُونَ ۝۴۱

وَيَمْنَعُونَ؛ اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ الْمَاعُونَ؛ احسان، بارش، پانی اور ہر نفع بخش چیز اور وہ چیزیں جو عاریۃ دی جاتی ہیں۔ جیسے کپڑا، برتن وغیرہ۔ طاعت اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی آتا ہے یہ لوگ ضرورت پڑے تو نہ کسی کو چولہا سلگانے کے لئے آگ دیتے ہیں نہ آگ روشن کرنے کی دیا سلائی۔ شادی بیاہ میں کسی تقریب میں کوئی چیز یہ عاریۃ چند دن کے لئے بھی نہیں دیتے۔

ترجمہ:- اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عاریۃ دینے سے بھی روکتے ہیں۔

صاحبو! موجودہ زمانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یتیموں، غریبوں کی خبر گیری نہیں کرتا۔ نہ کافی یتیم خانے ہیں نہ غریب مفلس کثیر العیال لوگوں کی پرورش کا کچھ انتظام ہے اور قانون پر قانون پاس ہو رہا ہے کہ گداگری کا انسداد کیا جائے۔ اول غریبوں کی پرورش کا انتظام کرو پھر گداگری کے انسداد کی تحریک کرنا۔ اگر کوئی کسی امیر کی دعوت میں چلا جائے تو اس کو دھتکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ غریب کے کوئی ہاتھ پکڑتا ہے کوئی پاؤں اور ادھر اٹھا کر دروازے کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سخت دلی کیوں پیدا ہوئی؟ نماز اور دربار خداوندی سے غافل ہونے سے، دل میں خدا کا خیال نہ رہنے سے، سزا و جزا کے قائل نہ ہونے سے۔ اے امیرو! مالدارو! جب تک جان باقی ہے کچھ کرو، ثواب کما لو۔ تمہارا دیا خدا کے پاس امانت ہے۔ نہ دو گے تو تمہارے قرابتدار اس کے وارث ہو جائیں گے۔ آج کل ایصالِ ثواب اور کسی مرے ہوئے کو ثواب بخشنے سے روکنے کے لئے سینکڑوں مولوی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تم کو ”مرگیا مردود فاتحہ نہ درود“ بنا دیں گے بہر حال کچھ دو دلاؤ کھلاؤ۔ شکاری کتا شکار تو کرتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ ایسا نہ ہو کہ جمع تو تم کرو مگر کھانا نہ سکو۔

سُورَةُ الْكَوْثُرِ

سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی اس میں تین (۳) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْكَوْثَرَ

اِنَّا؛ بے شک ہم نے ضرور، یقیناً۔ بہ تحقیق۔ اصل میں اِنَّا تھا تخفیفاً یہ صورت ہو گئی۔ اَعْطٰی۔ دے دیا۔ عَطَا یَعْطُو۔ پکڑنا۔ لینا۔ اَعْطٰیْكَ؛ ہم نے تم کو دیا۔ الْكَوْثَرَ؛ بہت کچھ، نہایت بھلائی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ کونسی چیز ہے جو غیر کثیر پر مشتمل ہے؟ اسلام! غور کرو اسلام ساری دنیا کے لئے ہے۔ قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ مذہب کبھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ خود حضرت اور آپ کی رسالت سراپا خیر ہے رحمۃ للعالمین ہے اس ذات پاک کا کیا خیر پوچھتے ہو کہ کسی کے پیر میں کاٹنا چھتا ہے تو اس کی تکلیف سرکار کو ہوتی ہے۔ حضرت کے اُمتی بھی غیر کثیر میں شامل ہیں۔ دوسرے تمام مذاہب والے پیسے خرچتے ہیں۔ تبلیغ کرتے ہیں۔ اور مسلمان ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ

نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی کوشش سے نہیں، اسلام اپنی ذاتی خوبی سے شائع ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیرو برابر ترقی کے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذہب والوں کی آبادی سے پیروان اسلام کی آبادی زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ہر پیغمبر کو ایک خاص دُعا اور اس کی مقبولیت عطا کی گئی تھی۔ میں نے اُمتِ محمدی کے لئے شفاعت کو اٹھا کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے گناہگاروں کے لئے شفاعت ایک خیرِ عظیم ہے۔ خیر کثیر ہے۔ نیز کوثر جنت میں ایک بڑا حوض ہے یا ایک بڑا دریا ہے۔ قیامت میں محمد و آل محمد ﷺ تشنه کام اشخاص کو آبِ کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سب نمائشیں ہیں تعلیمِ محمدی کی، علم پانی بنتا ہے، حوض کی اور نہر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم کو بہت کچھ دیا ہے۔

تم تمہاری پیغمبری، تمہارا دین اسلام اس کے شاہد ہیں۔ اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ ۝۱۰

فَصَلِّ؛ پھر نماز پڑھو۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کس کی نماز۔ لِرَبِّكَ؛ تمہارے پروردگار کی۔ رَبٌّ۔ کمال کو پہنچانے والا، پروان چڑھانے والا۔ وَأَنْحِرْ؛ قربانی کرو۔ مکہ شریف میں جا کر دیکھو۔ جہاں قربانی ہوتی ہے۔ جہاں لاکھوں آدمی ارکانِ اسلام ادا کرتے ہیں۔

ترجمہ:- پھر تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔

صاحبو! ذرا نماز پر غور کرو۔ خود نماز کس قدر خیر کثیر پر مشتمل ہے۔ تکبیر اس میں ہے قراءتِ قرآن اس میں ہے۔ ثنا اس میں ہے۔ درود اس میں ہے۔ معراج کی نمائش اس میں ہے قیام میں کھڑے رہ کر درخت کی طرح عبادت کرنا اس میں ہے رکوع میں جانوروں کی طرح جھک کر عبادت کرنا، قعدہ میں پہاڑ کی طرح بیٹھ جانا اس میں ہے۔ سجدہ کر کے نقشِ زمین ہو جانا، حس و حرکت چھوڑ دینا اس میں ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو سلام کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے پر نماز کو ختم کرنا، اسلامی نماز کا خاصہ ہے۔ کیا نماز میں تم بات کر سکتے ہو۔ کچھ کھا پی سکتے ہو؟ نہیں، تو نماز میں روزہ بھی ہے، صومِ مریم بھی ہے۔ نماز میں اصل جماعت سے پڑھنا ہے جو مسلمانوں کی عظیم الشان تنظیم پر مشتمل ہے۔ خدا نے اپنی عطا اور خیر کثیر کے ساتھ یہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا لگا دیا؟ اس لئے کہ یہ بہہ بالعوض ہو۔ بہہ بالعوض ناقابلِ رد ہوتا ہے۔ ایک چیز کسی کو دے دیں تو واپس لے سکتے ہیں۔ مگر کسی عوض کے مقابل کوئی چیز دی جائے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی ایسا دینا بیع کا حکم رکھتا ہے۔ اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ چار چیزیں ہیں، ان میں سے یہاں نماز اور حج کا تو ذکر ہے لیکن روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں؟ یہاں اسلام کا مظاہرہ منظور ہے، جو نماز اور حج سے کیا جاتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی۔ عبادت بدنی و مالی کا ذکر ہو گیا۔ بعض لوگ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی قربت ڈھونڈو اور سینہ تان کر اس کی بندگی کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ ولید قریش کے کافروں کا سردار تھا وہ کہتا تھا، ان کی (یعنی آنحضرت ﷺ کی) اولاد تو

ہے ہی نہیں، ان کا نام لیوا کون رہے گا؟ یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیرا ہے۔ نام لیواؤں سے یاروں مددگاروں سے خاندان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ظالم کیا جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے لڑکے اگر جیتے نہیں اور ان کی اولاد سے نسل محمدی جاری نہیں ہو سکتی تو بیٹی اور نواسوں سے نسل چلے گی۔ ان کی روحانی اولاد سے ان کا نام برقرار رہے گا۔ کیا دیکھتا نہیں کہ اذان میں **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ** بولنے والے کتنے ہیں؟ نماز میں **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ** بولنے والے کتنے ہیں۔ اس طرح دن میں پانچ دفعہ ان کے نام کا نثارہ بجایا جاتا ہے۔ حج میں تو مظاہرہ عظیم ہے۔ غلامانِ محمد کا ہجوم ہے کیا زبردست اجتماع ہے۔ یہ کس کی نام آوری کا کرشمہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی نام آوری کی شہادت ہے۔ جب تک دنیا رہے گی ان کا نام بھی رہے گا۔ اور حاسد! او ظالم! تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔

إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآبِتْرُ ۝

اِنَّ شَانِكَ ؛ بے شک تمہارا دشمن۔ شَانَانٌ۔ دشمنی۔ هُوَ ؛ وہ یعنی ولید۔ اَلْآبِتْرُ ؛ دُم کٹا جس کی اولاد نہ رہے۔ جس کے نام لیوا نہ رہیں۔ جس کے پسماندہ نہ رہیں۔ ترجمہ :- بے شک تمہارے دشمن ہی کا کوئی پسماندہ نہیں۔

او ولید! ہزروں کافر، لاکھوں بے دین مر گئے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، بُرائی سے سہی، عداوت ہی سے سہی، محمد ﷺ کے نام سے، ان کی دشمنی کی وجہ سے تیرا بھی نام باقی ہے۔

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَهِيَ سُوْرَةُ الْاٰیٰتِ

سورہ کافرون مکہ میں نازل ہوئی اس میں چھ (۶) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝

قُلْ ؛ تم کہو۔ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ؛ اے کافرو، اے مکرو! حق کو باطل میں چھپانے والو! لَاۤ اَعْبُدُ ؛ میں نہیں پوجتا، میں پرستش نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا۔ مَا تَعْبُدُوْنَ ؛ ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ترجمہ :- (اے خدا کے رسول) تم (صاف صاف) کہہ دو! اے کافرو! جن (بتوں) کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُوْنَ ۝

وَلَا أَنْتُمْ ؛ اور نہ تم - عَبِدُونَ ؛ عبادت کرنے والے ہو پہلا جملہ جملہ فعلیہ ہے - اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے - دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے - یعنی تمہارا کفر دائمی ہے - تم سے اُمید نہیں کہ تم مسلمان ہو گے - مَا أَغْبُدُ ؛ اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی تمہارا معبود علیحدہ ہے اور میرا معبود الگ - میں خدا پرست ہوں اور تم بُت پرست ہو - میں تم سے کیونکر اتفاق کر سکتا ہوں -

ترجمہ :- اور تم اس معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں -

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۗ

وَلَا أَنَا عَابِدٌ ؛ اور نہ میں پوجنے والا ہوں - مَا عَبَدْتُمْ ؛ اس طریقہ پر کہ تم پوجتے ہو - پہلا مَا جو مَا تَعْبُدُونَ میں ہے وہ موصول ہے یعنی معبود - اور وہ مَا جو مَا عَبَدْتُمْ میں ہے یا مَا أَغْبُدُ میں ہے وہ مصدری ہے جو طریقہ عبادت کو بتلاتا ہے - ترجمہ :- اور تم جس طرح پوجا کرتے ہو میں نہیں کر سکتا -

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۗ

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ؛ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو - مَا أَغْبُدُ ؛ جس طرح کہ میں عبادت کرتا ہوں - ترجمہ :- اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں عبادت کرتا ہوں -

غرض کہ تمہارا معبود الگ ہے اور میرا معبود الگ، تمہاری پوجا کا طریقہ الگ ہے اور میری عبادت کا طریقہ جدا -

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۗ

دین کے دو معنی ہیں (۱) اطاعتِ مذہبی (۲) جزا و سزا جیسے مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے معنی ہیں روزِ جزا کا مالک - لَكُمْ دِينُكُمْ ؛ تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملنے والی ہے - وَلِيَ دِينِ ؛ اور مجھ کو میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے - ترجمہ :- تم کو تمہاری (بُت پرستی کی) سزا ہوگی (اعمالِ بد کا بدلہ ملے گا) اور مجھ کو میری (خدا پرستی اور نیک اعمال کی) جزا ملے گی -

صاحبو! بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ یہ لوگ اس آیت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ تم کو تمہارا دین مبارک اور ہم کو ہمارا دین مبارک نہ تم ہم سے لڑو اور نہ ہم تم سے لڑتے ہیں - مدینہ میں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت مل گئی تھی لہذا یہ آیت جس سے صلح نکلتی ہے منسوخ ہے - میں عرض کرتا ہوں کہ اول تم نے دین کے معنی یہاں مذہب کے لئے ہی کیوں؟ کہ آیت کے منسوخ ماننے کی ضرورت پڑی، صحیح معنی یہی ہیں کہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا اور ہم کو ہمارے اعمال کی جزا ملنے والی ہے - یہ حکم نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے - ہر شخص کے ساتھ اس کے افعال کے آثار لپٹے ہوئے رہتے ہیں - لہذا

ہر عمل کی جزا مل کر رہے گی، ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں اس مسئلہ کی تحقیق مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ کے تحت کی گئی ہے۔ صاحبو! لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) بزرگوں کو ماننے والے اور (۲) نہ ماننے والے۔ بزرگوں کو ماننا اعتدال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو بُت پرستی ہو جاتی ہے اور نہ ماننا اعتدال سے بڑھ جاتا ہے تو لاندہی اور بے دینی بن جاتی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت ہم کو اعتدال کی تعلیم دیتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدالنبی بندۂ علی نام رکھنا شرک و کفر ہے۔ یاد رکھو لفظ کے دو معنی ہوں ایک سے کفر و شرک نکلتا ہو اور دوسرے سے ایمان تو ہم کو وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جس سے اسلام نکلتا ہو۔ ہمیشہ شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ عربی میں عبد کے تین معنی ہیں (۱) مخلوق (۲) زر خرید غلام (۳) مطیع و فرماں بردار اور خادم۔ ظاہر ہے کہ خدا کے سوائے کوئی خالق نہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندہ کا خالق یا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان ناموں میں عبد کے معنی مخلوق کے لینا بالکل درست نہیں کیونکہ ایسے ناموں میں مخلوق خیال کرنا شرک و کفر ہے۔ عبد کے دوسرے معنی مملوک جیسے عبد ماذون، عبد مکاتب وغیرہ ایسی عبدیت کس کے حصے میں ہے۔ میں اس معنی کے لحاظ یا نظر کرتے عبدالنبی ہوتا تو بلالؓ ہوتا اور فلک صحابیت میں ہلال بن کر چمکتا۔ بندۂ علی ہوتا تو قنبر ہوتا۔ بھلا میری قسمت کہاں سے ایسی ہوگی۔ یاد رکھو! کہ میری ایسی اچھی قسمت ہوتی تو یا تو صحابہ میں سے ہوتا یا تابعین میں سے۔ تیسرے معنی کے لحاظ کرتے ہر مسلمان کو عبدالنبی و غلام علی ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ فرمانِ الہی ہے اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ بڑا ہی سرکش وہ شخص ہے جو اطاعتِ رسول کو شرک یا کفر سمجھتا ہو۔

دیکھو! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور خطبہ دیا تو پہلے خطبہ میں فرمایا كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ۔ میں رسولِ خدا ﷺ کا بندہ تھا خادم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے چند سوالات کئے۔ آپ نے اس کے جواب باصواب دیئے تو اس نے پوچھا أَنْتَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ کیا آپ پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا وَيَخْكُ اِنَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِ مُحَمَّدٍ۔ تجھ پر افسوس ہے۔ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں یہاں عبد یا بندہ کا لفظ بمعنی مطیع و خادم کے ہے۔

سُورَةُ النَّصْرِ بِدَنِيَّةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۂ نصر مدینہ میں نازل ہوئی اس میں تین (۳) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

اِذَا؛ جب۔ جَاءَ؛ آیا۔ نَصْرٌ؛ دشمنوں پر غلبہ، مدد، نصرت۔ اَللّٰهُ؛ اللہ کی، خدا کی۔ وَالْفَتْحُ؛ اور ملکوں کا فتح، قلعوں کے دروازوں کا کھلنا، کھولنا۔

ترجمہ :- جب اللہ کی فتح و نصرت آگئی (دشمنوں پر غلبہ ہو گیا، ان کے قلعے فتح ہو گئے)۔

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

وَرَأَيْتَ : اور تم نے دیکھ لیا، یعنی طور سے جان لیا۔ النَّاسَ : لوگوں کو۔ يَدْخُلُونَ : داخل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ فِي : میں۔ دِينِ : مذہب، اطاعت، جزاء، بدلہ۔ فِي دِينِ اللَّهِ : اللہ کے دین میں، اسلام میں۔ أَفْوَاجًا : فوج، فوج۔ جوق، جوق۔ جماعت، جماعت۔ گروہ، گروہ۔

ترجمہ :- اور تم نے جماعت، جماعت آدمیوں کو (بکثرت لوگوں کو) دین خدا (اسلام) میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

فَسَبِّحْ : پھر تسبیح کرو، اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرو، اس کو تمام برائیوں سے پاک سمجھو۔ بِحَمْدِ : تعریف کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ : تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ : تیرے رب کی حمد اور شکر کے ساتھ یعنی تسبیح کے ساتھ تحمید بھی ہو۔ وہ برائیوں سے پاک ہونے کے ساتھ خوبیوں سے موصوف بھی ہے۔ انعام و اکرام کرنے والا بھی ہے۔ وَأَسْتَغْفِرْهُ : اور اس کی مغفرت طلب کرو۔ اس سے اپنی کمزوریوں کی معافی بھی چاہو۔ اس سے دُعا کرو کہ اپنے دامنِ رحمت میں ہم کو چھپالے ہم کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ إِنَّهُ : بے شک وہ۔ كَانَ : تھا، ہے اور رہے گا۔ تَوَّابًا : توبہ قبول کرنے والا، رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا، پھر فضل و کرم کے ساتھ متوجہ ہونے والا۔

ترجمہ :- پھر تم اپنے رب کی حمد و شکر کے ساتھ پاکی بیان کرو۔ اور اس کی مغفرت طلب کرو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا تھا، ہے اور رہے گا۔

صاحبو! جب رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ اسلام کی دعوت دینے لگے تو ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی۔ قسم قسم کی تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر مکہ شریف کو جو آپ کا وطن تھا چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ اس وطن چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ظالموں نے آپ کو مدینہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مدینہ کے اطراف کے جانور ہانک لے جاتے تھے۔ ابو جہل نے سعد بن عبادہ کو جو مدینہ کے رہنے والے تھے دھمکی دی کہ اگر تم محمد کو اپنی پناہ سے نہ نکالو گے تو ہم تم کو حج کرنے نہ دیں گے۔ اس کے جواب میں سعد بن عبادہ نے لکھا اگر تم ہم کو خلاف دستور حج سے روکو گے تو ہم بھی تم کو مدینہ کی سرزمین سے گزرنے نہ دیں گے۔ کافروں نے تجارت کا ایک بڑا قافلہ ملکِ شام کو روانہ کیا کہ اس کے نفع سے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ مدینہ والوں نے اس قافلہ کو روکنا چاہا۔ قافلہ نکل گیا اور اس کی حفاظت کرنے والی فوج اور مسلمانوں میں جنگ ہو گئی۔ رسول خدا اس چھوٹے سے اسلامی لشکر کے روج رواں تھے۔ مسلمان بے سرو سامان تین سو تیرہ آدمی تھے اور کافر باساز و سامان ایک ہزار تھے۔ خدا نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ابو جہل۔ عقبہ۔ شیبہ۔ ولید ابن مغیرہ اور دوسرے کافر مارے گئے۔ یہ واقعہ مقام بدر کا ہے۔ اس لئے اس جنگ کو جنگِ بدر کہتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد کافر اپنے سرداروں کے مارے جانے کا بدلہ لینے کے لئے مدینہ کے قریب پہنچے۔ احد کے پہاڑ کے پاس مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو گئی۔ اور اللہ نے

وقف النبی ﷺ

مسلمانوں کو فتح دی۔ آنحضرتؐ نے ایک گھائی پر پچاس (۵۰) تیر اندازوں کو بٹھایا تھا۔ اور حکم دیا تھا کہ وہاں سے نہ ہٹیں۔ مسلمانوں نے اپنی فتح دیکھی تو بخلاف حکم رسول خداؐ کافروں کا مال لینے میں مشغول ہو گئے۔ دشمنوں نے گھائی پر سے حملہ کر دیا۔ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ پہلے کافروں کو شکست ہوئی تھی۔ اور اس وقت مسلمانوں کو کچھ شکست ہو گئی۔ لڑائی بے نتیجہ رہی اس کو جنگِ احد کہتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں دس سال کی صلح کا معاہدہ ہوا۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ کافروں کے حلیف بنی بکر ہوئی اور مسلمانوں کے حلیف بنی خزاعہ۔ کفار قریش نے بنی بکر کی تائید میں بنی خزاعہ کو نقصان پہنچایا۔ اور بنی خزاعہ کی تائید کے لئے رسول خدا ﷺ نے بارہ ہزار جرار فوج کے ساتھ مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ نے مکہ شریف کو فتح کر دیا۔ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ کافروں کی بدسلوکی کے بدلہ رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ نے کیا کیا؟ جو ابوسفیان سردار قریش کے گھر میں پناہ لے اُس کو امن، جو مکہ شریف کی مسجد میں پناہ لے اُس کو امن، جو ہتھیار ڈال دے اُس کو امن، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اُس کو امن، آخر مکہ مکہ والوں کے لئے اور آپؐ مدینہ شریف واپس چلے گئے۔

رسول خدا ﷺ اور کافروں کی تمام لڑائیوں میں ڈھائی سو مسلمان شہید ہوئے اور ساڑھے تین سو یا چار سو کافر مارے گئے۔ کافر خیال کرتے تھے کہ مکہ پر کسی غیر ملکی کا غلبہ نہ ہوگا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو کافروں کے دلوں میں رسول خدا ﷺ کی عظمت بڑھ گئی اور آپ کے دین کو حق اور آپ کو برحق سمجھنے لگے۔ ہر طرف سے لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس آتے گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین الہی میں جوق در جوق داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت کے غزوات اور جنگوں کا خلاصہ۔ دنیا ایسی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے کہ اتنی لڑائیوں میں تین سو یا چار سو سے زیادہ آدمی مارے نہ گئے ہوں۔ جو لوگ دین اسلام کے بزرگ شمشیر پھیلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔ اور جنگِ عظیم اور حال کی عالمگیر جنگ پر غور کریں اور ارحم الراحمین کے رحمۃ للعالمین کا شکریہ ادا کریں، ان کو دل سے مانیں، ان کی تعلیم پر کار بند ہوں پھر دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ والحمد للہ۔

سُورَةُ الْاَلْهَبِ وَهُوَ خَمْسٌ اٰيَاتٍ

سورۃ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پانچ (۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ۱

تَبَّتْ ؛ ہلاک ہوا، برباد ہوا، رایگاں گیا۔ تَبَّاب مصدر۔ یَدَانِ، دو ہاتھ۔ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ یَدُ کا لفظ عربی زبان میں ہاتھ، قوت، کوشش اور کام کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اَبُو لَهَبٍ کا نام عبدالعزیٰ ہے۔ چونکہ وہ بہت گورا اور سُرخ رنگ کا تھا۔ اس لئے اس کی کنیت ابو لہب یعنی پدر شعلہ رکھی گئی چونکہ عبدالعزیٰ میں بُت کی طرف نسبت تھی، لہذا یہ نام نہیں لیا گیا اور ابو لہب میں تلازم آتش یعنی دوزخ ہونے کا ابہام پیدا ہوتا تھا۔ اس لئے یہ کنیت اختیار کی گئی۔ وَتَبَّ ؛ اور خود بھی برباد رہا۔

ترجمہ :- ابولہب کی ہر طرح کی کوشش ناکام رہی اور خود بھی برباد ہوا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ ؛ کام نہ آیا، نفع نہ دیا۔ مَالُهُ ؛ اس کے مال نے۔ وَمَا كَسَبَ ؛ اور نہ اس کی کمائی نے۔

ترجمہ :- اس کو اس کے مال نے نفع دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ

سَيَصْلَىٰ ؛ اس کے مادہ میں قرب کے معنی ساری ہیں۔ صَلَوَيْنَ - سرین کی دو ملی ہوئی ہڈیاں۔ مُصَلًّى - دُوم گھوڑا۔ اول آنے والے گھوڑے یعنی مُجَلًّى کے بعد کا گھوڑا۔ صَلَاةٌ - دُعَاةِ رَحْمَتِ، قرب الہی کا موجب، نماز بارکانِ مخصوص جو دربار الہی کی شان رکھتی ہے۔ سَيَصْلَىٰ - قریب میں داخل ہوگا۔ نَارًا ؛ آگ میں، آتش میں، جہنم میں، دوزخ میں۔ ذَاتَ لَهَبٍ ؛ شعلوں والی، شعلہ زن ابولہب ذات لہب میں داخل ہوگا کہ لہب میں تجنیس ہے۔

ترجمہ :- عنقریب شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔

وَأَمْرَأَةٌ حَمَّالَةٌ أَلْحَطَبُ ۖ

وَأَمْرَأَةٌ ؛ اور اس کی عورت، جو رو۔ ابولہب کی عورت کا نام ام جمیل ہے۔ حَمَّالَةٌ ؛ بوجھ اٹھانے والی۔ أَلْحَطَبُ ؛ جلانے کی لکڑی۔ حَمَّالَةٌ أَلْحَطَبُ - ہیزم کش، چغل خور، لگائی بھائی کرنے والی، شرانگیز باتیں لگانے والی، جلتی آگ میں چار لکڑیاں ڈال کر اس کو اور بڑھانے والی۔

ترجمہ :- اور (ابولہب کے ساتھ شعلہ زن آگ میں) اس کی شرانگیز عورت بھی داخل ہوگی۔

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ

جِيدٌ - گردن، خوبصورت گردن۔ حَبْلٌ - رستی۔ مَسَدٌ ؛ کھجور کے نارے کی، جو مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ فِی جِيدِهَا ؛ اس کے گلے میں یعنی وہ اپنی کوشش میں آپ پھنسے گی، اس کی شرارت اس کے گلے کی پھانسی بنے گی۔

ترجمہ :- اس کے گلے میں نارے کی رستی (اس کی شرارت اس کے گلے کا ہار)۔

ابولہب جس کا نام عبدالعزیٰ تھا حضرت کا چچا تھا۔ اسلام کے خلاف میں وہ اور اُس کی جو رو، ام جمیل سب سے پیش پیش رہتے اور روز نیا فتنہ برپا کرتے اور دوسروں کو بھڑکاتے۔ مگر ہوا کیا؟ اسلام برابر ترقی کرتا گیا، ہر طرف پھیلتا گیا۔ ان کی فتنہ انگیزی انھیں کے گلے میں پھانسی بن کر پڑی۔ اس کے ایک بیٹے سے حضرت کی ایک صاحبزادی بیاہی گئیں تھیں۔

ان کو اس کے لڑکے نے طلاق دے دی۔ بہت ستایا حضرت نے دُعا کی۔ اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكْ۔ سفر کرتے تو اس کے گرد سپاہیوں کا حلقہ ہوتا۔ بیچ میں اس لڑکے کو سلاتے ایک دفعہ شیر آیا بیچ میں سے اس لڑکے کو اڑالیا۔ نہ تدبیریں کام آئیں نہ دھن دولت۔ رسول خدا کا چھوڑا ہوا تیر کیوں کر خطا کرتا، لگا اور ٹھیک نشانے پر لگا۔ آخر ابولہب مر گیا اور بُری موت مرا ایسا مرا کہ تمام جسم سڑ گیا۔ بدبو پیدا ہو گئی۔ چند ادنیٰ درجہ کے آدمی بٹمائے گئے، جنہوں نے اُسے لے جا کر زمین میں دبایا۔ اتنی سزا بس نہیں۔ مرنے کے بعد بھی شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اسلام کا بول بالا ہوا۔ کافروں کا منہ کالا ہوا۔

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ وَهِيَ اَرْبَعُ اَيَاتٍ

سورۃ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چار (۴) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱

کفار نے حبیبِ خدا ﷺ سے پوچھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں! تو یہ سورۃ اُتری۔

قُلْ؛ تم کہو۔ هُوَ؛ وہ۔ اللّٰهُ؛ اللہ ہے۔ اَحَدٌ؛ ایک۔ ہر طرح ایک۔

ترجمہ:- تم کہو۔ وہ اللہ ہے۔ بالکل ایک ہے۔

هُوَ؛ وہ۔ صرف اس لفظ پر توجہ کرو تو معلوم ہوگا کہ پہلا حرف ”ہا“ ہے جو انتہاء حلق سے نکلتا ہے اور دوسرا حرف ”و“ ہے جو شفوی ہے۔ ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ ابتدا انتہا سب کو محیط ہے۔ کوئی شے اس سے خارج نہیں۔ هُوَ؛ وہ۔ چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ واجب۔ ممکن۔ واجب جس کا ہونا ضرور ہو۔ ممکن جس کا ہونا بھی ممکن اور نہ ہونا بھی ممکن۔ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں۔ اصلی اور بالذات! وہ تو واجب الوجود ہے۔ ممکن کے ساتھ واجب سے مخلوق ہونے کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ کب رہتا ہے۔ کنجی پھرتی ہے مگر جب کہ اس کے ساتھ ہاتھ کی قوت لگی ہوئی ہو ورنہ وہ بالطبع ساکن ہے، بے حرکت ہے۔ اصلی ”وہ“ تو سب کے آخر میں ہوگا، سب کا منتهی ہوگا۔ درمیان میں وسائط ہیں۔ اسباب ہیں علت پوچھو تو آخر کار ”وہ“ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ منہ کھول کھول کر چو طرف پھرتا ہے، جانتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے کام آئے گا۔ میری فریاد سُنے گا۔ مجھے دودھ دے گا۔ جیسا جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کو، دایہ کو رزاق اور رب سمجھتا ہے۔ اور بڑا ہوتا ہے تو باپ کو رب سمجھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ پھر عناصر، پھر ستاروں کو اپنا محتاج الیہ جانتا ہے۔ سب کے آخر میں تمام عالم کے محتاج الیہ، سارے جہاں کے معبود کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہر قدم پر ایک معبود یا محتاج الیہ متعین کرتا ہے۔ اس تعین میں خطا کرتا ہے۔ معبود کی طلب فطری ہے۔ اور تعین عقلی ہے جس میں غلطی لگتی ہے۔ جب تمام تعینات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اصلی اور حقیقی معبود کی طرف راہ نکل آتی ہے۔ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ بس یہ کہ وہ ہے؟

کیسا ہے؟ بس وہ ہے ”ہے“ کا لفظ وجود پر دلالت کرتا ہے۔ کیا ’وجود‘ ذہنی و عقلی بات ہے؟

اس ذہنی و عقلی وجود سے ہماری اصل غرض متعلق نہیں۔ ذہنی وجود ہمارے کس کام کا۔ بے شک کوئی نفس الامر اور خارج میں ہے۔ ذہنی وجود اس سے خبر دیتا ہے، اس کو صوفی ”ماہِ الموجودیۃ“ کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو سب جھوٹ ہوں۔ من گھڑت، خیالی پلاؤ ہوں۔ من کے لڈو ہوں۔ اسی ماہِ الموجودیۃ پر جھوٹ، سچ، صدق و کذب کا دار و مدار ہے۔ واقعہ کچھ اور ہو اور خبر دی جائے کچھ اور تو بے شک یہ خبر جھوٹ ہوگی جو خبر واقع کے مطابق ہو لاریب حق ہے، سچ ہے۔

اور ذرا غور کریں۔ زید ہے، عمرو ہے، گھوڑا ہے، آم کا درخت ہے، سنگ مرمر ہے، فرشتہ ہے میں کیا ”ہے“ کے معنی سب جگہ ایک ہیں یا ہر جگہ اس کے جدا معنی ہیں۔ نہیں سب جگہ ”ہے“ کے معنی ایک ہیں۔ زید، عمرو، گھوڑے، آم کے درخت، سنگ مرمر اور فرشتہ کو ”ہے“ سے ربط ہے۔ اگر ”ہے“ سے ربط نہ ہو تو نہ آم پائے جائیں نہ جام۔ سب خیالی چیزیں رہ جائیں۔ واقعیت سے کوسوں دُور ہوں۔ نہ ان پر آثار مرتب ہوں، نہ ان پر احکام خارجی لگائے جاسکیں۔ جب لفظ ”ہے“ تمام جملوں میں ایک ہی معنی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا منشاء بھی سب میں ایک ہی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ”ہے“ کا منشاء ہوگا، ماہِ الموجودیۃ ہوگا۔ اب ہم آئندہ ”ہے“ کی جگہ ہستی ماہِ الموجودیۃ اور وجود حقیقی کہیں گے۔

کیا اس وجود سے پہلے بھی کچھ ہوگا؟ ”ہوگا“ تو بتلا رہا ہے کہ وجود ہی ہوگا۔ کیا اس وجود کے بعد کچھ رہے گا؟ رہے گا، بتلا رہا ہے کہ وجود ہی رہے گا۔ وجود تو ایک ہی شے ہے۔ وجود سے پہلے وجود یا بعد وجود مہمل بات ہے۔ لہذا وجود ”ازلی وابدی“ ہے۔

کیا وجود کے مقابل کچھ ہے؟ ”ہے“ بتلا رہا ہے کہ وجود ہے۔ وجود کے مقابل وجود بھی مہمل بات ہے کیونکہ وجود کے مقابل کچھ ہو سکتا ہے تو عدم ہو سکتا ہے۔ عدم اور ہونا؟ توبہ توبہ! مہمل اور بالکل مہمل! کیا وجود حقیقی کسی کا محتاج ہے؟ نہیں! سب وجود حقیقی کے محتاج ہیں؟ ترتیب آثار میں جریان احکام میں، حقیقی شے بنتے ہیں۔

کیا وجود بسیط اور واحد ہے یا مرکب اور اجزاء والا؟ کل جزو کا محتاج ہوتا ہے۔ اجزاء کل سے پہلے ہوتے ہیں مگر وجود تو سب کا محتاج الیہ ہے۔ سب سے اس کا مرتبہ مقدم ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شے بسیط محض ہو وہ یا تو اجلی البدیہیات سے ہوتی ہے یا مایوس عن النظر ہوتی ہے، ہمارے خیال میں حقیقتِ حقہ ناقابل ادراک ہونے کے باوجود اجلی البدیہیات سے ہے۔

سب میں شک ہو تو ہو مگر وجود ایسا یقیناً و قطعی امر ہے کہ اس میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے۔ ہاں اس کو جتنا بیان کرنا چاہو گے وہ چھپتا ہی جائے گا۔ کیونکہ تمام معانی اس سے خاص اور اس سے مخفی تر ہیں۔ وجود ہی سب سے عام اور اجلی ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی اس کی تعریف لوازم سے ہوگی خواہ اضافیات سے، خواہ منفیات سے۔ لہذا ذاتِ حقہ کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ وہ سب کا محتاج الہیہ اور نقائص سے پاک ہے وہ مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہے۔ وہ سب کی علت ہے اور کسی کا معلول نہیں۔ ان تمام معانی پر لفظ اللہ دلالت کرتا ہے۔ اسی لئے فرمایا هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ چونکہ ذاتِ حقہ بالکل واحد، بالکل بسیط ہے لہذا اس کی تعریف الوہیۃ سے زیادہ کسی اور لفظ سے

نہیں ہو سکتی۔ اللہ بمعنی مالوہ یعنی معبود ہے۔ یہ نَأَلَةٌ بمعنی تَعَبُدُ (بندگی کی) سے ماخوذ ہے۔ بعض کے پاس اس کے معنی ہیں۔ وہ ذات جس کی طرف بیقرار ہو کر دوڑیں۔ یہ ماخوذ ہے اِلَہِ الْفَصِيْلُ اِلَى اِقْبَہ سے یعنی اونٹنی کا بچہ بیقرار ہو کر اپنی ماں کی طرف دوڑا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں وہ ذات جس میں حیرانی ہے۔ یہ ماخوذ ہے۔ نَأَلَةٌ۔ یعنی تحیر سے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ السوہ یا اس سے قریب الحرج لفظ کسی اور زبان میں ایک بُت کا نام تھا اور اس سے عربی میں یہ لفظ آیا۔ یہ لغو محض ہے۔ خدا کا خیال جاہل، عالم، متمدن غیر متمدن سب اقوام میں ہے ضروری اور اصولی الفاظ غیر زبان سے نہیں لئے جاتے، بلکہ واضعانِ زبان ہی اس کو وضع کرتے ہیں ممکن ہے کہ علمی ترقی کے ساتھ معنی و مفہوم میں کچھ تغیر ہوتا گیا ہو۔ مگر اس کا اشتقاق تو ناقابلِ انکار ہے اور دل کو ٹھکتا ہے۔

اللہ۔ پر ال لگایا گیا۔ اَلْاِلَہُ۔ ہوا۔ الف تخفیفاً گرا دیا گیا۔ لام۔ لام میں مدغم ہوا اور اللہ ہوا اب لفظ اللہ خدائے تعالیٰ کا علم اور شخصی نام ہو گیا۔ چنانچہ کلمہ توحید لَا اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ سے بھی عَلَمِيَّتْ معلوم ہوتی ہے۔ جس سے توحید شخصی ثابت ہوتی ہے۔ اَحَدٌ۔ واحد ایک۔ بالکل ایک۔ یہ لفظ مرتبہ ذات پر دلالت کرتا ہے جو ناقابلِ تقسیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ اس کے اجزا بالقوہ ہیں نہ بالفعل۔ نہ اجزائے عقلیہ ہیں نہ اجزائے خارجیہ۔ وہ ایک ہے اور بالکل ایک۔ نہ اس کی جنس فصل ہے نہ اس کے ٹکڑے اور اعضاء اس کی ذات مقدسہ میں کثرت کو دخل ہی نہیں۔ جب وہ احد ہے کثرت کو اس کی ذات میں دخل نہیں تو خدا وغیر خدا میں کوئی چیز مشترک ہی نہیں۔ پھر کدھر ماں باپ، کہاں جو رو بچے یا برابر والا۔

صوفیہ صافیہ کی اصطلاح میں وجودِ حقہ کے چار اعتبار ہیں (۱) وحدتِ مطلق (۲) احدیت۔ سب سے پاک ذاتِ محض (۳) وحدت۔ قابلیتِ کثرت۔ ان قابلیت کو شیون (شان کی جمع) کہتے ہیں۔ (۴) واحدیت۔ مرتبہ صفات۔ ان چاروں اعتبارات سے عام اعتبار کے لئے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کو دیکھو۔ اَلْاَوَّلُ احدیت پر دلالت کرتا ہے۔ اَلْاٰخِرُ واحدیت پر "هُوَ" وحدتِ مطلقہ پر اسی طرح "الظاہر" واحدیت پر دلالت کرتا ہے۔ اَلْبَاطِنُ احدیت پر اور هو وحدتِ مطلقہ پر۔ وحدت میں شیون دو قسم کے ہوتے ہیں۔ شیونِ الہیہ۔ شیونِ خلقیہ۔ یا یوں کہو کہ شیونِ موثرہ شیونِ متاثرہ۔ واحدیت میں معلومات کو اعیانِ ثابتہ کہتے ہیں اعیان بھی دو قسم کے ہیں۔ (۱) اعیانِ الہیہ یا موثرہ (۲) اعیانِ کونیہ یا مخلوقیہ یا متاثرہ۔ دنیا کا سارا منڈان اعیانِ کونیہ پر اعیانِ الہیہ کی تجلی ہونے سے قائم ہے۔ ہم، ہماری حقیقت کے لحاظ سے دیکھو تو مُردہ ہیں، اندھے، بہرے، اپاہج اور گونگے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی حیات کی تجلی سے ہم زندہ ہیں۔ سمیع و بصیر کے پر تو سے سنتے دیکھتے ہیں۔ قدیر، مرید و کلیم کے اثر سے بالارادہ چلتے پھرتے اور بولتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ صوفیہ کے پاس وجود، وجودِ خارجی کو کہتے ہیں اور ثبوت، وجودِ علمی کو۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

صمد کے معنی ہیں۔ ٹھوس، مضبوط، ناقابلِ تغیر، جو علت العلل بلکہ خود ہی علت ہو، کامل ہو، فعلیتِ محض ہو۔ جس کا کوئی کمال زیرِ انتظار نہ ہو۔ بھلا وہ کیونکر متغیر ہوگا؟ محلِ تغیر ممکنات ہیں، مخلوقات ہیں۔ ان کے تغیرات کے علل و اسباب ہیں۔

واجب الوجود کے سوا ہے کیا جو علت العلل ہو۔

صمد کے دوسرے معنی ہیں۔ سردار۔ جو علت العلل ہو، بالذات موجود ہو، وہ کیوں کر سردار اور مالک نہ ہوگا؟
صمد کے تیسرے معنی ہیں۔ بے نیاز، بے حاجت۔ صَمَدِ النَّاقَةِ کھانے پینے سے ناقہ مستغنی ہو گیا، سے ماخوذ ہے
ظاہر ہے کہ علت العلل سب سے مستغنی ہوگی اور سب اس کے محتاج ہوں گے۔

ترجمہ:- اللہ ناقابلِ تغیر، بے نیاز ہے۔

یہاں ایک امر قابلِ توجہ ہے۔ یعنی اضافیات میں مضاف کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً خالق کا لفظ اسی وقت صادق آئے گا
جب کہ مخلوق بھی ہو۔ اسی طرح رب کے لئے مربوب کی ضرورت ہے، پس صمدیت کہاں رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
خدائے تعالیٰ کے استغناء سے استغناء ذاتی مُراد ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ گدا، بادشاہ سے کہے ”اے مالک! اے سخی! ماننا ہوں
کہ میں تیرا سراپا محتاج ہوں، کھانے پینے میں، امن چین سے رہنے میں مگر تو بھی تو اپنے اظہارِ سخاوت میں میرا محتاج ہے۔“
اصل یہ ہے کہ اضافیات و سلبیات صفات ذاتیہ سے نہیں ہوتے۔ نہ ان کے ظہور سے ذات میں کچھ ترقی ہوتی ہے نہ ان کے
عدم ظہور سے ذات میں کچھ کمی ہوتی ہے نیز ظہور صفت کے حدوث سے اصل صفت کا حدوث لازم نہیں آتا۔ ظہور کمالات
کے لحاظ سے کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہے۔ مگر ذات و صفات و اصل کمالات کے لحاظ سے اَلْآنَ كَمَا كَانَتْ ہے۔

لَمْ يَلِدْهُ وَكَمْ يُولَدُ ۝

ترجمہ:- نہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور نہ ماں باپ۔

یہ تو ثابت ہو گیا کہ وجود بمعنی ماہ الوجودیہ عین ذاتِ حقہ ہے نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی۔ نہ اس کا
کوئی مثل ہے نہ اس کے مقابل کوئی۔ ماں باپ اولاد سے پہلے ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد میں مشابہت و مماثلت
ہوتی ہے۔ بھلا وجود سے پہلے کون ہو سکتا ہے۔ اور وجود کے مماثل کون؟ وجود حقیقی اور وجود بالعرض میں کیا مماثلت ہے؟
چودھویں رات کا چائے خوب چمک دمک دکھائے۔ مگر ایک دانا شخص کی نظر میں ہے وہی کالا تو ا۔ عدم، ظلمت ہے۔ وجود،
نور ہے وجود ہی علم ہے، وجود ہی جمال ہے، وجود ہی کمال ہے۔

اے ذاتِ تو مجمع الکلمات میں بھی ہوں کمال بے کمالی (حسرت صدیقی)

عدم کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ جو کچھ ہے وہ وجود کا کرشمہ ہے۔ علم کے مطابق قدرت کا تماشا ہے ممکن جس کا وجود و عدم
برابر ہے وہ نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ بالعرض پر کچھ ایسی نظر جم گئی ہے کہ بالذات کی طرف راستہ ہی نہیں ملتا۔
باب وحدت کا بن گیا درباں وہم باطل بھی کیا قیامت ہے (حسرت صدیقی)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

ترجمہ:- کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔

یہ ثابت ہو گیا کہ وجود کے مقابل کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو عدم ہے۔ بھلا عدم کیا ہوگا۔ ہونا تو وجود کا کام ہے۔ وجود تو عین ذات حق ہے۔ پھر نادار یا مفلس عدم کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں! اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کا کوئی کفو نہیں۔ وہ بے مثل، بے نظیر ہے۔ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔

اللَّهُمَّ ارِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ تَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔
اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ قُرْآنٌ خَمْسِينَ آيَةً

سورۃ الفلق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پانچ (۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

قُلْ؛ تم کہو۔ اَعُوذُ؛ میں پناہ لیتا ہوں۔ لاکھ اعداء سے ہوشیار رہیں، ان کے مکائد سے واقف ہوں۔ رات دن ان کے دفع میں سرگرم رہیں، کیا ہوتا ہے؟ دوڑو، دوڑو۔ اس کے ساحتِ قرب کی طرف دوڑو۔ اس کے دامنِ عنایت میں چھپ جاؤ! اس کی پناہ میں آ جاؤ! وہ سب کونبٹ لے گا۔ نیست و نابود کر دے گا۔ اس سے دوری ام الشور ہے۔ ابو الفساد ہے۔ رَبِّ؛ پروردگار، پالنے والا کمال تک پہنچانے والا، یہ نہیں کہ صرف پیدا کر دیا۔ اب تم آزاد ہو۔ نہیں! تم کو اس کی ہر آن، ہر لحظہ ضرورت ہے، عطاء وجود و کمالات میں اس کی حاجت ہے۔ تم سراپا محتاج ہو۔ وہ بالکل محتاج الیہ ہے۔ نہ تمہاری ذاتی صفت تم سے جاتی ہے اور نہ اس کی۔ جب تم اپنی ذاتی صفت سے ہر آن محتاج ہو تو ہر آن محتاج الیہ کی طرف توجہ کرو۔ اَلْفَلَقِ؛ تاریکی میں سے روشن چیز کا نکلنا۔ پو پھٹنا، صبح ہونا، دانے میں سے مولکے کا نکلنا۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ فلق سے مراد صبح ہو۔ کیونکہ جب صبح کو گہری نیند میں لوگ پڑے خراٹے لیتے ہیں۔ اس غفلت کی حالت میں چور آتے ہیں اور لوٹ مار کر لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلق سے مراد ظلمتِ عدم سے نور وجود کا حاصل ہونا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ قلب کی تاریکی میں نور ایمان کا پیدا ہونا مراد ہو۔ یہ قرآن ہے۔ ہر اعتبار میں پورا اترتا ہے۔ ہر شخص کی جدا ضرورت ہوتی ہے اور یہ سب کو پورا کرتا ہے۔

ترجمہ:- تم کہو۔ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

شَرٌّ؛ بُرائی، بدی، جو شے ضرر رساں ہو، جو کسی کو اس کے کمال سے روکے یا خود اس میں کچھ کمی ہو۔ یہ یاد رکھو وجود خیر ہے اور عدم شر۔ جو وجود محض ہے وہ خیر محض ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود محض خدائے تعالیٰ ہے تو خیر محض بھی وہی ہوگا۔

عدم محض موجود ہی نہیں ہو سکتا تو شر محض بھی موجود نہیں ہو سکتا۔ خدائے تعالیٰ کے سوائے جتنے ہیں مخلوق ہیں۔ ان میں خیر و شر دونوں پہلو رہتے ہیں۔ یہ خیر اضافی کہلاتا ہے۔ بعض اشیاء میں خیر غالب ہوتا ہے اور شر مغلوب۔ بعض میں اس کا عکس۔ اس کو خیر کثیر و شر کثیر کہتے ہیں۔ خیر کثیر قابلِ تحصیل ہے۔ شر کثیر قابلِ اجتناب ہے۔ مثلاً تجارت سے فائدہ اٹھانا خیر کثیر ہے۔ باوجود یہ کہ اس میں سخت تکلیف اور بڑی محنت ہے۔ خیانت، رشوت خواری، سود خواری، چوری میں شر کثیر ہے باوجود یہ کہ ان میں محنت کم ہے اور راحت زیادہ۔ اس خیر و شر کا معیار کیا ہے؟ سنو! ہم مذہبی لوگ ہیں۔ ہمارے پاس جس کا حکم خدا اور رسول دے وہ خیر ہے اور جس سے منع کرے وہ شر۔

آخر یہ شر پیدا کہاں سے ہوا؟ کیا خدا نے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں! وہ خیر محض ہے۔ اس سے شر کیوں کر پیدا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سلسلہ تکوین میں جو واجب سے حق سے قریب تر ہوگا وہ خیر تر ہوگا۔ جو بعید تر ہوگا وہ شر تر ہوگا۔ انسان کا پہلا نقطہ جہاں سے اس کا ارادہ چلتا ہے، انتہائے نقطہ شر ہے۔ اس کے بعد انسان ترقی کرنے لگتا ہے پھر وہ حق سے، واجب جل مجدہ سے جس قدر قریب تر ہوگا۔ اسی قدر شر سے دور ہوگا اور اس میں خیریت آتی جائے گی۔

آخر یہ شر مخلوق خدا ہے یا نہیں؟ خدائے تعالیٰ سے وجود حاصل ہوتا ہے جو خیر ہے۔ ایک تعین دوسرے تعین کے لحاظ سے شر ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کا قصدِ اولین خیر ہے۔ بالعرض شر ہو، ہو جائے۔ پھر جس کو شر سمجھ رہے ہو۔ اس میں بھی ہزار در ہزار خیر ہے۔ شرِ قلیل کے خیال سے خیر کثیر کو چھوڑنا بھی شر کثیر ہے۔ نظامِ عالم پر غور کرو تو جو کچھ ہو رہا ہے خیر ہی ہو رہا ہے۔ مہندس کی نظر میں بیت الخلاء کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ملاقات کے کمرہ کی۔ اور نہانے کا کمرہ اتنا ہی خیر ہے جتنا کتب خانہ کا کمرہ، ہمارے خیال میں تو تعین ہی شر کا مرکز ہے، جتنا خدا کی طرف بڑھو گے، پھیلتے جاؤ گے، خیریت بڑھے گی اور شریت گھٹے گی۔ اور تم سے نفع عام ہوگا۔ تمہارا ذاتی فائدہ بھی خدا کے لئے ہوگا اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہی ہوگا۔ تمہارا جینا چیز، اور مقصدِ خلق پورا ہوگا۔

خَلْقٌ؛ خلق کے معنی ہیں اندازہ کیا، پیدا کیا۔ کبھی خلق کہتے ہیں اس سے مراد ماسوائے ذات و صفاتِ حق تعالیٰ لیتے ہیں۔ خواہ ارواح ہوں خواہ اجساد۔ اس محاورے پر ارواح و اجساد سب مخلوق ہیں۔ کبھی خلق کہتے ہیں اور اس کو عالمِ امر کے مقابل سمجھتے ہیں۔ عالمِ خلق تحتِ زمانہ ہوتا ہے اور مخلوق تدریجاً کمال حاصل کرتا ہے۔ اس کے لئے استعداداتِ مشروط ہیں۔ عالمِ امر تحتِ زمانہ نہیں ہوتا۔ اس میں جو ہیں ان کے پیدا ہونے میں نہ استعداد شرط ہے نہ وہ تحتِ زمانہ ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ”کن“ فرما دینا موجودیت کے لئے کافی ہے۔ یہی حقیقتِ روح ہے اور یہی امرِ رب کی تحقیق ہے۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ میں اشارہ ہے کہ شر جانبِ مخلوق سے ہے نہ کہ جانبِ خالق و وجود و نور سے جو خدا کی جانب سے ہے۔ ترجمہ:- ہر اس شے کے شر سے جس کو اُس نے پیدا کیا۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۙ

وَ؛ اور۔ مِنْ؛ سے۔ شَرِّ غَاسِقٍ؛ شر سے ظلمت کے۔ إِذَا؛ جب، جب کہ۔ وَقَبَ؛ چھا گیا۔

رات کو سانپ بچھو، شیر، چیتے، چور اور ڈاکوؤں کا زور رہتا ہے۔ شیاطین و جنات کا جھپٹنا بھی رات کو ہوتا ہے۔ نیز انسان کے مخلوق ہونے کے بعد خود اس کے قوی جو اس کے حیات کے مدار ہیں۔ خود اندرونی دشمن ہیں۔ جہاں ایک نے سر اٹھایا اور جینا تھلکہ در تھلکہ میں پڑ گیا۔ احساسات اپنے کام میں لگاتے ہیں۔ تجلیہ و مفکرہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، دائما گورکھ دھندے میں پھنسائے رہتے ہیں۔ خدا کی طرف رُخ کرنے نہیں دیتے۔ ایک ظلمت ہے کہ دل پر چھائی ہوئی ہے۔ نیز دل میں جب نور ایمان پیدا ہوتا ہے تو باہر کے دشمن ایک طرف، ظلمتِ غفلت الگ اس نور پر چھائی ہوئی ہے۔ طرح طرح کے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ شبہات کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایمان میں تزلزل کا خوف لگا رہتا ہے۔

ترجمہ :- اور شر سے ظلمت کے جب چھا جائے۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ ۝۴

النَّفَثُ ؛ پھونکنا، پھلانا۔ نَفْثٌ و نَفْثٌ میں یہ فرق ہے کہ نَفْثٌ میں رطوبت بھی ہے۔ عُقْدٌ۔ عقدہ، گرہ۔ نیت و ارادہ، عناصر و ارکان (خون۔ صفرا۔ بلغم۔ سودا) کا باہم مل کر مزاج پیدا کرنا۔ قوائے باطنہ کا اعتدال۔

ساحرہ عورتیں بالوں میں گرہ دے کر منتر پڑھ کر مسح کر دیتی ہیں نیز عناصر و ارکان نے جو باہم مل کر گرہ کھا کر مزاج پیدا کر لیا ہے۔ کبھی ان میں سے ایک یا دو بڑھ کر فساد پیدا کرتے ہیں۔ نیز خواہشات نفسانی، قوتِ عقلی زیادہ ہو کر ذہا و پولیکلی و گر پزی اور کم ہو کر جھل، بلا دت و سفاہت ہو جاتی ہے اور قوتِ غضبی زیادہ ہو کر تہور اور من چلا پن اور کم ہو کر چین، بزدلی اور نامردی ہو جاتی ہے اور قوتِ شہوی زیادہ ہو کر حرص و آرزو اور کم ہو کر جمود و مُردہ دلی ہو جاتی ہے۔ ان امراضِ نفسانی سے بھی بچنا ضرور ہے اور ان سے استعاذہ لا بد ہے۔ نیز جب ایماندار اعمالِ صالحہ کی نیت و ارادہ کرتا ہے تو وہی تباہی خطرات اس کے ارادوں میں داخل ہو کر ان کو تباہ کرتے ہیں۔ نیز شیاطین الانس و الجن بہکا کر، پھسلا کر نیک ارادوں کو چلنے نہیں دیتے۔

ترجمہ :- اور شر سے پھونکنے والی عورتوں (یا جماعتوں) کے گرہوں (یا مضبوط عزائم) میں۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵

ترجمہ :- اور شر سے حاسدوں کے جب حسد کریں۔

کسی شخص کی کامیابی کو لوگ ٹھنڈے دل سے نہیں دیکھ سکتے۔ مختلف طور پر بدنام کرتے اور کامیابی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حاسد ہمارا آبائی دشمن ظلمت کا بادشاہ ہے۔ صاحب علم ایسا کہ فرشتوں کی اُستادی کی۔ خفیہ مکار ایسا کہ اس کی چال تک نظر نہیں آتی۔ جب ہمارے باپ کو جنت سے نکالا ہے تو بھلا ہم کو کس طرح جنت میں داخل ہونے دے گا۔ اللہ ہی اس کے شر سے بچائے لہذا اس ظالم کے شر سے استعاذہ ضروری ہے۔ خدا اس کا ہمارا دونوں کا مالک ہے۔ وہ اس سُختے کو ڈانٹ دے گا۔ پھر کیا مقدور ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

سورة الناس

بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ کھول کر کیوں چو طرف مُدتا ہے؟ کسی کی تلاش کرتا ہے، کسی کے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ میری اس بھوک کے وقت میرے دودھ پلانے کا انتظام کرنے والا ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے فطری جذبات کے متعلق کیوں سوال نہیں چلتا۔ یہاں پہنچ کر تمام سوالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا تو وہ آخر ڈھونڈتا کس کو ہے؟ وہ اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اچھا وہ اپنے رب کو کن صفات سے موصوف سمجھتا ہے؟ وہ تو نہ باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو نہ آیا کو، اس کی نظر بھی تو نہیں ٹھہری۔ پھر اپنے رب کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کو موجود سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میرے درد و دکھ کو وہ جانتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے میری بیقراری کو دیکھتا اور میرے رونے کو سنتا ہے یعنی وہ علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے۔ وہ اپنے ارادے سے میری مدد کرے گا۔ اُسے قدرت ہے کہ میری تکلیف دور کرے۔ وہ میرے دینے کا حکم کرے گا اور میری ضرورت کی سب چیزیں مہیا ہو جائیں گی ماں کے سینہ میں دودھ آئے گا وہ مجھ کو پلائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ تھوڑی سی عقل آتی ہے اور وہ بلائے بے درماں بن کر لپٹتی ہے۔ ماں کی بو پہچانتا ہے۔ عقل آتے ہی ماں کو رب سمجھنے لگتا ہے۔ وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ میری پرورش کرتی ہے اور یہیں سے غلطی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ اور شعور پیدا ہوتا ہے اور باپ کو رب خیال کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ کما کر روپے لاتا ہے تو ماں کو دیتا ہے۔ وہ خود بھی کھاتی ہے اور مجھے دودھ بھی پلاتی ہے۔ باپ نہ ہوتا تو پیسے کہاں سے آتے اور میری ماں کی اور میری پرورش کا انتظام کیوں کر ہوتا۔ اور بڑا ہوتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ریاست اور بادشاہ کی طرف سے ماہوار ملتی ہے تو میں اور میرے ماں باپ پرورش پاتے ہیں۔ بادشاہ ہی رب ہے۔ بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو آب، آتش، خاک، باد، پانی، درخت، کھیتی باڑی اور دوسرے مادیات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان ہی سے میری پرورش ہے اور بعض نادان ان ہی کی پوجا کرتے ہیں اور ان ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ اس کی عقل اور ترقی کرتی ہے۔ اس کی نظر ستاروں پر پڑتی ہے اور سمجھتا ہے کہ زمین میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں سب ستاروں کے اثرات ہیں۔ پھر بعض نادان سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض چاند، عطارد، زہرہ اور مشتری کی۔ اس کا علم اور ترقی کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان سیاروں کا نور اصلی نہیں ہے۔ ان کے اثرات ذاتی نہیں۔ بلکہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور خود سورج سے نور اور گرمی تو نکل رہی ہے، مگر اس کا بدلہ مانگیل کچھ بھی نہیں۔ اس کی برآمد تو ہے درآمد نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک زمانہ کے بعد سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور تاریک ہو جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا لہذا یہ ستارے ہرگز رب نہیں ہو سکتے۔ ان سب کو چلانے والی چند قوتیں ہیں اور ان قوتوں کو رب سمجھنے لگتا ہے۔ پھر غور کرتا ہے تو اُس کو پتہ لگتا ہے کہ قوتیں تو غیر مستقل چیزیں ہیں ان کا مرجع اور مرکز کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جس کو تمام عالم کا علم بھی ہو، سماعت بھی ہو، بصارت بھی ہو، قدرت بھی ہو، ارادہ بھی ہو اور اس کا حکم اٹل ہو۔ دیکھو فطری طور سے بچے نے کیا سمجھا تھا، حضرت عقل نے آ کر آخر کیا سمجھا وہی جو بچہ نے سمجھا تھا۔ بہر حال خدا کا وجود حقیقی بالذات۔ اس کی طلب ہر دل میں فطری طور سے موجود ہے۔ جس کی عقل بیمار ہو، جس کا دل ناقص ہو، اُس کے دل سے صحیح جذبات نہ اُٹھیں کیا پروا! بعض جاہل خدا کو نہ مانیں ہماری بلا سے۔ جو بالعرض کو بغیر بالذات کے موجود سمجھتا ہے اس کی عقل اندھی ہے اس کے دلی جذبات پر فالج گرا ہے۔ وہ ہمارے

معرض بحث سے خارج ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - اس تمہید کے بعد سورۃ الناس کی تفسیر کرتا ہوں کہ رَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ کا سمجھنا کیسے فطری جذبات پر مبنی ہے۔

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتِّينَ آيَاتٍ

سورۃ ناس مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چھ (۶) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

النَّاسِ ؛ اصل میں الاناس تھا۔ الف تخفیفاً گرا دیا گیا، لام نون ہو کر نون میں مدغم ہوا اور النَّاسِ ہوا بغیر لام کے ناس اور ال کے ساتھ الاناس درست نہیں۔ اس کا ماخذ ہے۔ انس۔ دیکھا۔ بعض کے پاس اَنَسَ بمعنی مانوس ہوا ہے۔ انسان مدنی بالطبع ہے۔ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی فطرت میں داخل ہے کہ اپنے بنی نوع سے مل جل کر رہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی اعانت کرے اور دوسرے سے تعاون حاصل کرے مگر جن و انس کا مقابلہ پہلے معنی کی تائید کرتا ہے جن کے مادہ میں چھپنا اور استتار مرکوز ہے۔ جَنَّةٌ - گھنا باغ - جُنَّةٌ - مَجَنَّةٌ - مِجَنٌّ - سہر، ڈھال - جَنِينٌ - پیٹ کا بچہ - جِنٌّ جَانٌّ - جِنِّيٌّ - واحد وہ مخلوق جس میں جزو ناری غالب ہے۔ بہ نسبت معمولی انسان کے لطیف ہے۔ مختلف صورتیں لے سکتا ہے۔ ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ ان میں سے بعض نے سلطان الانبیاء ﷺ کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ مگر فناء اور ولایت انسان کا خاصہ ہے جن و ملک کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ وہ تاریخ خلافت کا استحقاق رکھتا ہے۔

یہاں ایک عالم گیر مغالطہ لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں ہم کو معلوم نہیں، مشاہدہ میں نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ ہر کام کے چند لوگ ماہر ہوتے ہیں جن کو تجربہ نہیں، تحقیق نہیں۔ ان کو چاہیے کہ ماہرین فن و اہل تجربہ پر محول کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہم کو تحقیق نہیں۔ یہ ہمارے پاس ثابت نہیں اس لئے وہ موجود ہی نہیں۔ اور اپنے جہل کے مطابق قرآن مجید کی لگین تاویل کرنے۔ اس دور جدید میں چند اسپر پیکلز (روحانیات) اور پیناٹیزم والے بھی لکھے ہیں۔ جو روحانیات کے قائل ہیں مگر ابھی لٹچ میں ہیں۔ ایسے حال میں ”جن“ سے انکار سوائے جہل کے اور کیا ہے۔ ہزار ہا چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی انکشاف نہیں ہوا۔ ہزار ہا چیزیں ایسی ہیں جن کا انکشاف اب ہوا ہے۔ اگر ہمارے سلف اپنے معلومات پر قناعت کرتے یا جس کی تحقیق نہیں اس سے انکار کر کے بیٹھ رہتے تو علوم کا ارتقاء کیسے ہوتا؟ علمی ترقی کا راستہ ہی مسدود ہوتا اور کوئی نئی بات نکلنے ہی نہ پاتی۔

یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی نے ”جن“ کے معنی بعض جگہ بعض وجوہ سے جراثیم کے لئے تو اس پر سخت حملے کرنا بھی بیجا ہے۔ شیطان کے معنی معلوم ہیں مگر كَمَا نَهَا رُؤُسُ الشَّيْطَانِ - میں شیاطین سے مراد سانپ اور رؤس الشیاطین سے مراد ناگ پھنی اور چہل سینڈ لئے گئے ہیں۔ الحق افراط و تفریط بڑی بُری بلا ہے۔

ترجمہ :- تم کہو۔ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی (سب کے پالنے والے کی)۔
وہ صرف کھلانے پلانے والا ہی نہیں۔

مَلِكِ النَّاسِ ۱۱

ترجمہ :- (جو) لوگوں کا بادشاہ (ہے) (حاکم علی الاطلاق ہے)۔

إِلٰهِ النَّاسِ ۱۲

ترجمہ :- تمام لوگوں کا معبود (سب کا خدا)۔

سب سے پہلے جسم کا تسویہ ہوتا ہے۔ عناصر و ارکان میں اعتدال خاص پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ شان ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد نفسِ ناطقہ یا روحِ انسانی کو جسم پر حاکم بنایا جاتا ہے۔ جو مَلِكِ النَّاسِ اور بادشاہ علی الاطلاق کی شان ہے۔ پھر انسان کو تمام علاقہٴ مادی سے اعراض اور معبودِ حقیقی کی طرف توجہ کرنا پڑتا ہے جو اِلٰهِ النَّاسِ ہے۔ اس توجہ اِلٰی اللہ میں ہزاروں موانع پیش آتے ہیں۔ داخلی بھی خارجی بھی ظاہری بھی باطنی بھی۔ ان میں سے خطرات و وساوسِ تخیلات و احادیثِ نفس کو بڑی اہمیت ہے۔ جس سے استعاذہ ضروری ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۱۳

شرکی تحقیق سورہٴ فلق میں ہو چکی ہے۔ اس کے ماڈہ میں پھیلنا پایا جاتا ہے۔ سَوَاوَة۔ آگ کی چنگاری جو اڑتی ہے اور منتشر ہوتی ہے۔ اَلْوَسْوَاسِ ؛ وسوسے ڈالنے والا۔ خطرات پیدا کرنے والا وسوسے کے لفظ سے ایک اضطرابی تردوی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اَلْخَنَّاسِ ؛ پیچھے ہٹنے والا۔ خَنَّس۔ کے معنی ہیں پیچھے ہٹنے، دبنے کے۔ خَنَّسَاءِ سر یا گائے جس کی ناک چھٹی ہوتی ہے۔
ترجمہ :- شر سے وسوسے ڈال کر چھپ جانے والے کے۔

اکثر وسوسے اچھا کھانے اچھا پہننے اور جماع کے ہوتے ہیں جو نزولی اور پستی کے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس خطرات چار قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطانی۔ نفسانی۔ ملکی۔ رحمانی۔

خطرہٴ شیطانی :- بد اعتقادی، گناہ، بے صبری، بے توکلی، تقدیرِ الہی سے نارضا مندی پر برا ہیختہ کرتا ہے۔

خطرہٴ نفسانی :- کھانے پینے اور جماع کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ نفس کا مطالبہ فطری ہوتا ہے اس لئے ہزار ہٹائیں یہ خطرہ نہیں ہٹتا۔ شیطانِ نفس سے سازش کر لیتا ہے اور مقصدِ نفس ناجائز وسائل سے حاصل کرنے کے لئے اُکساتا، برا ہیختہ کرتا ہے۔ نفسِ غریب ایک قسم کا جانور ہے، بھیبی صفت ہے۔ اس کو جائز، ناجائز سے کوئی غرض نہیں۔ جس طرح ہوا اس کا مقصد پورا کیا جائے۔ مگر نفس میں ایک قابلِ تعریف وصف بھی ہے۔ جس چیز کی عادت ڈالی جائے۔ جیسے تربیت کی جائے پھر اس کے موافق کام کرے گا۔ چند روز نماز کی عادت کیجئے۔ پھر دیکھئے کہ نماز کا وقت آیا اور نفس مستعد ہو گیا۔ چند روز

تہجد کو اٹھیے پھر وقت آیا اور آنکھ کھل گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر وضو کر کے نماز پڑھنے کو نفس تیار۔ نہ چون ہے نہ چرا۔
خطرہ ملکی :- جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں کمر بستہ ہے اسی طرح فرشتہ نیک مشورہ دینے میں سرگرم۔
شیطانی خطرات کی غلطی بتلانے میں کوشاں۔

خطرہ رحمانی :- یہ الہامات ربانی ہیں۔ اس خطرے سے تقادیر الہیہ کے حکم و مصالح ظاہر ہوتے ہیں۔ اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ رضا و تسلیم کی عادت ہوتی ہے۔ ایمان قوی ہوتا ہے۔ خطرہ رحمانی دل میں ایسے آتا ہے جیسے مالک اپنے مکان میں اطمینان سے داخل ہوتا ہے۔ شیطانی خطرہ دل میں ایسے آتا ہے۔ جیسے چور کسی بادشاہ کے محل میں گھسے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور پھر ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہی معنی ہیں خناس کے۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ذَغ مَاحِكٌ لِّی صَدْرِکَ سے یعنی چھوڑ دے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے۔ شیطانی خطرہ سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ امام ابو حامد محمد غزالیؒ کی کتابیں تہذیب نفس میں دوسری کتابوں سے امتیاز خاص رکھتی ہیں۔ جیسے احیاء العلوم اور اس کا ترجمہ مذاق العارفین۔ کیسے سعادت اور اس کا ترجمہ اکسیر ہدایت۔ ذیل میں چند مجرب طریقے بھی لکھتا ہوں۔ امید ہے کہ فائدہ سے خالی نہ ہوں گے :-

(۱) ہوں ہوں کر کے زور زور سے باہر کو سانس چھوڑنا (۲) یہ خیال کرنا کہ خطرے سے بھاگا چلا جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں خطرہ پیچھے رہ جائے گا اور تم اس سے رہائی پاؤ گے۔ (۳) قُلْ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ کہنا۔ (۴) اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اِلَّا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوْبُ۔ پڑھ کر اللہ۔ اللہ اللہ۔ کا دل پر ضرب کرنا۔ (۵) یَا خَلْقُ۔ یَا فَعَالُ۔ یَا مَصُوْرُ۔ یَا فَاہَاْرُ۔ پڑھنا۔ (۶) اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْکُمْ وَیَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ وَمَا ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ پڑھنا۔ (۷) حالت بدل دینا۔ مثلاً کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، لیٹے ہیں تو اٹھ بیٹھنا۔ (۸) اکثر لکھے پڑھے حضرات کو تخیلات کی بُری عادت ہوتی ہے۔ اپنی ساری عمر کا اجمالاً اور آئندہ دو روز کا مثلاً تفصیلی نظام العمل دل میں تیار کر لینا چاہیے۔ جب تصفیہ شدہ مسئلہ کا دوبارہ خیال آجائے تو دل میں یہ کہنا چاہیے کہ پہلے اس کا تصفیہ ہو چکا ہے بے فائدہ پھر وہی خیال کیوں آیا؟ (۹) جہاں کوئی خیال آئے کہ مجھے یہ چاہیے اور میں اس امر کو اس طرح حاصل کر لوں گا تو فوراً اس کو دُعا میں متبدل کر دے اور کہے کہ مجھے یہ چاہیے میں اس کو اس طرح حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ شے مجھے عطا کر۔ اور اس کے حصول میں میری رہنمائی کر۔ بس جتنا سوچنا چاہتے ہو۔ سوچا کرو تمہارے تخیلات دُعا میں مبدل ہو جائیں گے۔ دُعا مع العبادۃ ہے بھلا شیطان اس کو کیوں کر روار کھے گا۔ فوراً خطرات بند ہو جائیں گے شیطان کا مقصد تو یاد الہی سے روکنا اور تہمید اوقات اور بربادی عمر ہے۔ فوراً وہ بھلا کر چھوڑ دے گا اور دوسری تدبیر سوچے گا مگر سب طریقوں سے بہتر وہ طریقہ ہے کہ جس کی تعلیم خدا نے دی ہے اور وہ (۱۰) استعاذہ ہے۔

استعاذہ دُعا ہے اور مَخْعُ الْعِبَادَةِ ہے۔ بندے ہو تو اپنی کسی قوت پر اعتماد نہ کرو۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ؛ اپنے مالک کی پناہ میں آ جاؤ وہ تم کو بالکل کافی ہے۔ وہی مستجیب الدعوات ہے وہی کافی الہمات ہے۔ اس سے بغاوت! اس کی عدول حکمی کو چھوڑ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو گے تو تم کو کون ستا سکتا ہے؟ فَفِرُّوْا اِلَی اللّٰهِ؛ تم کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ وَالَّذِیْنَ جَاهَلُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْنَهُمْ سُبُلَنَا۔

الَّذِیْ یُوسُوْسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۗ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۗ

ترجمہ :- جو لوگوں کے (یا غفلوں کے) سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور آدمیوں سے بھی۔

النَّاسِ ؛ لوگ۔ ہو سکتا ہے لامِ استفراق ہو اور الناس کا اصل الناسی ہو۔ یعنی بھولنے والے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ پاسِ انفاس کرتے ہیں، دوامِ حضور ان کا خاصہ ہے۔ یا دِحق میں وہ محو رہتے ہیں۔ ان کے پاس شیطان پھٹک نہیں سکتا۔ نہ اس کے وسوسے ان پر چل سکتے ہیں۔ خانہ خالی را دیومی گیرد۔

جس کے من میں سائیں بسا ہو دو جا کون سمائے (حسرت صدیقی)

یاد رکھو کہ آگ میں سے گرمی اور برف میں سے سردی پھیلتی ہے۔ عطر میں سے خوشبو، پلیدی میں سے بدبو منتشر ہوتی ہے۔ اسی طرح نیک میں سے نیکی کا بد میں سے بدی کا تموج ہوتا ہے۔ اگر پانی کی سطح پر دو کنگر ڈالے جائیں۔ ان میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا۔ ان کے گرنے سے جو تموج ہوگا اور دائرے پیدا ہوں گے۔ بڑے کا بڑا دائرہ اور قوی ہوگا اور چھوٹے کے دائرے کو مضحل کر کے اپنے دائرے میں مستحیل کر لے گا۔ اسی طرح بہت نیک آدمی کی صحبت سے معمولی بُرا آدمی نیک ہو جائے گا۔ بہت بُرے کی صحبت سے معمولی اچھا آدمی بھی بُرا ہو جائے گا۔ الطبع یسرق من الطبع۔ طبعیت طبعیت سے اثر لیتی ہے۔ خواہ شیطان سے ہو یا شیطان صفت انسان سے ہو۔ شیطان سے بچنا اتنا دشوار نہیں جتنا ان شیطانی صفت انسانوں سے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

مثلاً مخرب اخلاق نائک، خانہ برباد سنیمہ سے ایک لڑکا بچتا ہے۔ مگر اس کا ایک ہم سن یا ہم جماعت آتا ہے اور اس کو پکڑ لے جاتا ہے۔ اپنا روپیہ خرچتا ہے۔ تماشا دکھاتا ہے۔ چند روز میں وہ بھی عادی ہو جاتا ہے۔ رنگ میں مل جاتا ہے۔ ۷۳ مذاہب کیا کسی جاہل نے بنائے ہیں؟ بھلا جاہل مذہب کیا جانے گا۔ یہ تو علمائے سو کا کام ہے۔ ان ظالموں نے اسلام کو پارہ پارہ کر دیا۔ بعض مشائخین عظام ایسے نکلے ہیں کہ بنس الفقیر علی باب الامیر دعوت کا سنت ہونا تو ان کو یاد ہے مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب انھیں یاد نہیں۔ بعض علماء و مشائخ دونوں زمروں میں داخل ہیں۔ ان کے کیا کہنے! وہ نیم چڑھے کر لیے ہیں۔ ظالموں کی تعریف اور ان کی خباثتوں کی توجیہ، قرآن و حدیث سے تائید صریح محرمات کی تاویل ان کی زکات و ذہانت پر دلیل روشن ہے۔ جب پیشوایان ملت و ہادیان مذہب کی یہ حالت ہو تو جہاں، دنیا داروں، زر پرستوں کا کیا حال پوچھتے ہو؟ نہ دین سے غرض، نہ اسلام ان کا مقصد و مطلب، ہاں! اتنا ضرور ہے کہ مردم شماری میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا دیتے ہیں۔ بعض عہدہ دار مسلمانوں کے متعلق اس قدر بُری رائے رکھتے ہیں کہ مسلم غیر مسلم کا مقدمہ ہو تو مسلم ہونا ان کے پاس ثبوت جرم کے لئے بالکل کافی ہے۔ اگر فیصلہ عدالت تحت کا ہو تو ان کے فرائض میں ہے کہ مسلم کی سزا میں زیادت کریں۔ انتہائی سزا لگا دیں۔ یہ ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ میں کے وَالنَّاسِ ؛ ان سب کے شر سے استعاذہ ضرور ہے کیونکہ صرف ان کی صورت دیکھنے سے بھی دل پر تار کی آتی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - وَشَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ

بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(الحمد للہ تمّت بالخیر) 01-06-2009