

کہ اس وجاہت و آبرو کی وجہ سے شفاعت قبول کرے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ؛ یعنی ”جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں باوجاہت و با آبرو ہیں اور اللہ کے مقربوں میں سے ہیں“۔ تو سید عالم ﷺ کس قدر باوجاہت ہوں گے۔ جو بد بخت، اللہ کے دوستوں کو بے آبرو سمجھے وہ خود بے آبرو ہے۔ اس قسم کے مہمل الفاظ کہنے پر دوستانہ خدا کی عداوت برائیگتہ کرتی ہے۔ نہ یہ ظالم خدا کو سمجھے، نہ اس کے رحم کو۔ اس کے دوستوں کی سفارش کو سمجھے نہ اس کے کرم کو۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ خدا ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے۔
الْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ

مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَا تَطْرُدْ؛ اور ہانک نہ دو، اپنے پاس سے نہ نکالو۔ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کو جو۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ؛ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، جو اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بِالْغَدَاةِ؛ صبح کو۔ وَالْعَشِيِّ؛ اور دن ڈھلے۔ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ؛ ہمیشہ، رات دن، صبح و شام۔ يُرِيدُونَ؛ ارادہ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وَجْهَهُ؛ اس کی صورت کو، اس کی ذات کو، اس کی رضامندی کو۔ ہم کہتے ہیں ”میں تم کو بڑی سخت سزا دیتا، مگر کیا کروں فلاں کا منہ بیچ میں ہے، ان کی صورت کا خیال آجاتا ہے“ یعنی ان کی رضا جوئی میرے مد نظر ہے۔ مَا عَلَيْكَ؛ تم پر واجب نہیں۔ مِنْ حِسَابِهِمْ؛ ان کے حساب میں سے۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کچھ۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ؛ اور نہیں ہے تمہارے حساب میں سے۔ عَلَيْهِمْ؛ ان پر۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کچھ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: (۱) ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، نہ ان کے اعمال کی جواب دہی تم پر آتی ہے نہ تمہارے اعمال کی جواب دہی ان پر آتی ہے۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى؛ ”ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھایا کرتا“۔ (۲) دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں:۔ نہ تم ان کا کچھ دینا ہو نہ وہ تمہارا کچھ دینا ہیں۔ نہ تم ان سے کچھ مانگتے ہو نہ وہ تم سے کچھ مانگتے ہیں۔ نہ تم پر ان کا کچھ نکلتا ہے، نہ ان کا تم پر کچھ نکلتا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ؛ کہ تم ان کو اپنے پاس سے نکال دو، ہانک دو۔ پھر یہ طرد اور دفع کیوں؟ فَتَكُونَ؛ ایسا کرو گے تو تم ہو جاؤ گے۔ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ ناانصافوں میں سے۔ ایسا کرو گے تو ان غریبوں پر بڑا ظلم ہوگا۔

ترجمہ:- اور (اے پیارے پیغمبر!) اپنے پاس سے نکال نہ دو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں (اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں)، (ہمیشہ رات دن) صبح و شام، (ان کا مقصد کیا ہے؟) صرف خدا کی رضا جوئی کے لئے، نہ تم کو ان کی جواب دہی کرنی ہوگی نہ ان کو تمہاری جواب دہی کرنی ہوگی کہ تم ان (غریبوں) کو اپنے پاس سے نکال دو (جیسا کہ یہ ظالم دنیا دار چاہتے ہیں)، (اگر تم ایسا کرو گے) تو تم (بھی انہیں) ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۰﴾

وَكَذَلِكَ؛ اور یوں ہی، اسی طرح۔ فَتَنَّا؛ ہم نے فتنہ میں ڈال دیا، امتحان لیا۔ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ؛ بعض کا بعض سے۔ بعض کی حالت بعض سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ بعض دنیا دار ہیں۔ صاحب مال ہیں، اپنی دولت پر اتراتے ہیں۔ غریبوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، طعن و تشنیع کے طور پر آوازے کستے ہیں اور کہتے ہیں ”ہم نے ان کا امتحان اس لئے لیا کہ ان کی باطنی حالات معلوم ہو جائے“ اور دین دار غریبوں کو دیکھ کر۔ لِيَقُولُوا؛ کہہ اٹھیں۔ أَهَؤُلَاءِ؛ کیا یہ وہ ہی لوگ ہیں۔ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؛ کہ خدا نے ان پر عنایت کی۔ ان کو افضل و اعلیٰ کیا۔ مِنْ بَيْنِنَا؛ ہمارے میں سے۔ یعنی خدا کا فضل و کرم ہم پر ہے یا ان پر ہے، جن کے کھانے کے لئے کھانا نہیں اور پہننے کے لئے کپڑا نہیں۔ یہ بد بخت ناشکرے ہیں۔ خدا نے بہت کچھ دے رکھا ہے مگر اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان کے پاس معیارِ بزرگی صرف دھن دولت ہے۔ بے شک خدا کی دی ہوئی چیزوں کو جو محل پر صرف کرتے ہیں اور خدا کی اطاعت کرتے ہیں، وہی قدرِ نعمت کرتے ہیں نہ کہ مغرور دنیا دار، سر سے پیر تک گنہگار۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؛ کیا خدا شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟

ترجمہ:- اور ہم نے اسی طرح سے ایک دوسرے کا امتحان لیا تا کہ وہ کہیں کہ کیا وہ یہی لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے میں سے (پُخُن کر، انتخاب کر کے) اللہ نے ان پر فضل و کرم کیا ہے (حالانکہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کا اچھا حال ہے، نہیں۔) کیا خدا شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟

صاحبو! آج کل ایک ہوا چل گئی ہے کہ خدا کے فضل و کرم کا معیار دھن دولت ہے، دنیوی عزت ہے۔ جو مالدار ہیں وہ جنت میں ہیں اور جو نیکوکار ہیں آفتوں میں گرفتار ہیں، وہ دوزخی ہیں، مبتلائے عذاب ہیں۔ ماشاء اللہ! جنت دوزخ کا بھی کیا اچھا معیار ہے؟ ان کے قول کے مطابق کفار جنتی ہیں، فضل الہی سے سرفراز ہیں۔ غریب مسلمان دوزخی ہیں، گرفتارِ عذاب ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ عنایت اللہ کا کیا ناقص معیار ہے۔ یاد رکھو! جو فقیر یادِ خدا کرتا ہے اس کے دل کو راحت ہے، اس کا مقام جنت ہے۔ یہاں اطمینان کی جنت ہے اور وہاں رضا و رضوان کی جنت ہے۔ جب حقائق اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے، جب خوابِ دنیا کی تعبیر نمایاں ہوگی، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون جنت میں تھے اور کون دوزخ میں۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ غُفُورًا رَّحِيمًا ۝

وَإِذَا جَاءَكَ ؛ اور جب تمہارے پاس آجائیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ؛ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ بِإِيتِنَا ؛ ہماری نشانیوں پر، آیتوں پر، آثارِ قدرت پر۔ فَقُلْ ؛ تو تم ان سے کہو۔ سَلِّمَ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر سلامتی ہو۔ سَلَامٌ ؛ نکرہ ہے مگر چونکہ اس کے معنی سَلَامٌ عَظِيمٌ کے ہیں اس لئے وہ نکرہ مُخَصَّصٌ ہے اور مبتدا ہو سکتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ میں السَّلَامُ اگر خدا کا نام سمجھو تو معنی یہ ہوں گے کہ ”خدا تمہارا نگہبان ہے“ خدا ہمارا ہو جائے تو پھر ہم کو کس بات کی کمی ہے؟ اگر سلام کے معنی سلامتی کے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں جنس سلامتی یا ہر قسم کی سلامتی تمہارے لئے ہے۔ سلام کے دونوں طریقے وارد ہیں۔ غیر مسلم کو ”السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی“ کہا جاتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی عجیب و غریب حالت ہے۔ سنت کا طریقہ چھوڑ دیا۔ سلام کرتے ہیں تو اس طرح ”بندگی“ خدا کی بندگی ہوتی ہے یا آدمی کی؟ ”آداب“ کس چیز کے آداب؟ نامعلوم۔ تھوڑی سی انگریزی پڑھ لی تو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ چھوڑ دیا اور لگے کہنے گڈ مارنگ سر۔ بعض ”ہلو“ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بعض ہندو پرست ”نمستے“ کہتے ہیں۔ بہر حال ایک جہل ہے کہ عالمگیر ہو گیا ہے۔ خدا ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالے اور اس کے طریقوں کا پابند کرے۔ ہر ایک اپنے رسوم اور تہذیب کا پابند ہے۔ صرف بھولے مسلمان ہیں جن کو نہ دین سے غرض نہ آدابِ دین سے غرض۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ ؛ تمہارے خدا نے لکھ دیا۔ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر واجب کر لیا، لازم کر لیا۔ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں یہ اس کی عنایت ہے کہ جو چیز اس پر واجب نہ تھی اس کو واجب کر لیا۔ عَلٰی نَفْسِهِ ؛ اپنے آپ پر۔ الرَّحْمَةَ ؛ رحمت کو۔ جب خدا نے اپنی رحمت، اپنے پر واجب کر لی تو ضرور اس کا رحم ہوگا۔ مگر کس پر؟ أَنَّهُ مَن عَمِلَ ؛ کہ جس نے عمل کیا۔ مِنْكُمْ ؛ تم میں سے۔ سُوءًا ؛ برائی کو۔ بِجَهَالَةٍ (بفتح جیم) ؛ نادانستگی میں، بے علمی سے۔ ثُمَّ تَابَ ؛ پھر اس نے توبہ کی، پھر خدا کی طرف رجوع ہو گیا۔ مِن بَعْدِهِ ؛ اس کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوا، آئندہ اطاعت کا ارادہ کیا۔ وَأَصْلَحَ ؛ اور اس نے اپنے تمام کاموں کو درست کر لیا۔ اچھے صفات، اچھے اعمال پیدا کئے۔ فَإِنَّهُ ؛ پہلے اَنَّهُ پر عطف ہے۔ تو بے شک وہ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپانے والا ہے اور رحم کرنے والا اور فضل و کرم سے اس پر مائل ہونے والا۔

ترجمہ :- اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آجائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (اے نبی کریم) تم ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر رحم لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانستگی میں کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے تمام کام درست کر لے تو اللہ غفور و رحیم ہے۔

توبہ کرنے کے بعد اللہ یا تو گناہوں کو چھپا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ یہ مغفرت ہے۔ یا نشان تک مٹا دیتا ہے اور یہ عفو ہے یا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے۔

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

وَكَذَلِكَ ؛ اور یوں ہی ، اسی طرح ۔ نَفْصِلُ الْآيَاتِ ؛ ہم اپنی آیتوں کو بہ تفصیل بیان کرتے ہیں ۔ وَلِتَسْتَبِينَ ؛ اور تاکہ ظاہر ہو جائے ، بین اور واضح ہو جائے ۔ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ؛ مجرموں کا راستہ ۔

ترجمہ :- اور ہم (اپنی نشانیاں) اپنی آیتیں اسی طرح بالتفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے (اور مسلمان ، مجرموں کے طور طریقہ سے احتراز کریں) ۔

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

قُلْ لَا آتِبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

اس سے پہلے کی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ ہم آیتیں اس لئے بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا طور طریق معلوم ہو جائے ۔ اب یہاں ان لوگوں کا راستہ ، طور طریق بیان فرماتا ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے ۔

قُلْ ؛ (اے پیغمبر!) تم کہہ دو ۔ إِنِّي نُهِيتُ ؛ مجھے نہی کی گئی ہے ، ممانعت کی گئی ہے ، میں روکا گیا ہوں ۔ روکا جانا تین طرح سے ہوتا ہے ۔ (۱) ہاتھ سے (۲) زبان سے (۳) دل سے ۔ برے کام کو برا سمجھنا ، یہ بھی اس میں داخل ہے ۔ فطرتِ سلیمہ جس بات کو برا سمجھتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے ۔ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی بری بات سے روکنا مسلمانوں کا خاصہ ہے اور ان کو لازم ہے ۔ تبلیغ مسلمانوں کے فرائض میں داخل ہے ۔ مسلمانوں کی تباہی اسی عدم تبلیغ کی وجہ سے ہے ۔ وہ بھلا دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے جب کہ خود عمل نہیں کرتے ۔ أَنْ أَعْبُدَ ؛ کہ میں عبادت کروں ، بندگی کروں ، پوجوں ۔ الَّذِينَ تَدْعُونَ ؛ جن کو تم پکارتے ہو ، جن سے تم دعائیں کرتے ہو ۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؛ خدا کے سوائے ، خدا کو چھوڑ کر ۔ قُلْ لَا آتِبِعُ ؛ تم کہہ دو میں اتباع نہیں کرتا ، پیروی نہیں کرتا ، تمہارے قدم بقدم نہیں چلتا ۔ أَهْوَاءَ كُمْ ؛ تمہارے ہوا و ہوس کی ، تمہاری خواہشات کی ، تمہاری خوشیوں کی ، تم جو چاہتے ہو اس کی ۔ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا ؛ تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا ۔ إِذَا ، إِذَا آتِبِعُ ہے ۔ جب کہ میں پیروی کروں ، یعنی تمہاری پیروی تو گمراہی ہے ۔ وَمَا أَنَا ؛ اور میں نہیں ہوں ۔ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛ ہدایت پانے والوں میں ، راہ یابوں میں ۔

ترجمہ :- (پیارے پیغمبر!) تم کہہ دو مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو ۔ (پیارے پیغمبر!) تم کہہ دو میں تمہارے ہوا و ہوس کی اتباع نہیں کر سکتا ۔ اگر ایسا کروں تو میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا (چاہہ ضلالت میں گر جاؤں گا) ۔ (پیغمبر تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں) میں اگر ایسا کروں تو ہدایت یافتہ نہ رہوں گا ۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾

قُلْ ؛ اے پیغمبر تم کہہ دو۔ اِنِّی عَلٰی بَیِّنَةٍ ؛ میں حق اور روشن مذہب اور دلیل پر ہوں۔ مِّن رَّبِّی ؛ اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ؛ اور تم نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ کس کی تکذیب کی؟ بَیِّنَةٌ کی، حجتِ الہی کی۔ اس کی طرف ضمیر مذکر اس لئے پھیری گئی ہے کہ وہ مؤنث لفظی ہے۔ جیسے بعض جگہ رحمت کی طرف مذکر کی ضمیر پھیری گئی ہے۔ یٰرَبِّیٰ کی طرف ضمیر پھرتی ہے۔ یعنی میں تو حق پر ہوں اور اس کی حقانیت میرے پاس واضح ہے اور تم ہو کہ نہ کسی دلیل کو مانیں، نہ خدا کو مانیں۔ تمہارا کام ہے جھوٹی حجت کرنا۔ فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں ہوا؟ خدا ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ ہم باطل پر ہیں تو پتھر کیوں نہیں برساتا؟ مَا عِنْدِي ؛ میرے پاس نہیں ہے۔ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ؛ جس کو تم بہ عجلت چاہتے ہو، جس کے ہونے کی تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی عذاب۔ اِنَّ الْحُكْمَ ؛ نہیں ہے حکم۔ اِلَّا لِلّٰهِ ؛ مگر اللہ کے لئے۔ عذاب لانا، اُس کا حکم دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يَقْضُ الْحَقُّ ؛ حق بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ؛ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سنبھل جانے کے لئے مہلت دے دیتا ہے۔ اٰخِرُ الْعِلَاجِ الْكُفٰی جب کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، تب داغ دیا جاتا ہے۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) تم کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے (مذہبِ حق) دلیلِ روشن پر ہوں، اور تم ہو کہ اس کو جھٹلائے چلے جا رہے ہو۔ (جھوٹے پر عذاب کا آنا اور) جس کے لئے تم جلدی کر رہے ہو (وہ میرے ہاتھ میں نہیں) وہ میرے پاس نہیں۔ (ایسا) حکم تو صرف خدا کے پاس ہے۔ وہ جو کچھ بیان فرماتا ہے حق ہے اور (جو فیصلہ کرتا ہے، بہتر ہے) وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

صاحبو! آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم قرآن کے سوا حدیث کو مانیں گے نہ کسی امام کے قول کو۔ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ؛ (حکم دینا تو اللہ کا کام ہے)۔ خود قرآن کی آیتوں کے مَن مانے معنی بیان کرتے ہیں۔ قرآن عربی میں ہے اس کے سمجھنے کے زیادہ مستحق اَنَا اَفْصَحُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ہیں، اصحابِ رسول اور ائمہ ہدٰی ہیں۔ عربی کی چار سطریں پڑھ نہیں سکتے، محاوراتِ عرب سے بالکل ناواقف، قوتِ استنباط بالکل نہیں۔ کسی اُردو ترجمہ کو دیکھ لیا اور لگے ڈینگ مارنے کہ میں قرآن سمجھتا ہوں۔ احکام استنباط کرتا ہوں۔ اس جہل پر یہ شیخی؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ تو انہیں سرکاری اُردو میں ہیں۔ کوئی مقدمہ چلتا ہے، کوئی کیس پیدا ہوتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرسٹر اور وکیل کو مقرر کرتے ہیں۔ کیا تم کو عربی قرآن سمجھنے کی طاقت ہے، جب کہ اُردو قانون سمجھنے کی لیاقت نہیں؟ خدا سے ڈرو، سمجھ سے کام لو۔ جس طرح وکیلوں پر اعتماد کرتے ہو اسی طرح ائمہ پر بھی اعتماد کرو۔ حدیث سے انکار کرنا، توبہ توبہ، پیغمبر سے انکار کرنا ہے۔

محبوبِ خدا سے پھیر کے منہ ÷ اللہ کو شکل دکھانا کیا

مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موضوع اور ضعیف حدیثوں کو بھی مان لو۔ تحقیق کرو، تفتیش کرو، روایت کو دیکھو، درایت کو دیکھو۔ صحیح اور مشہور حدیث کو نہ ماننا بڑا خطرناک کام ہے اور متواتر کا انکار تو کفر ہے۔

مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

(پیغمبر جو تمہیں دیں اُسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے دور رہو)۔

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾

قُلْ ؛ تم کہو۔ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ؛ اگر میرے پاس ہوتا۔ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ؛ جس کو تم بہ عجلت چاہتے ہو، جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ؛ البتہ پورا کر دیا جاتا کام، فیصلہ ہی ہو چکتا۔ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ؛ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ اور اللہ خوب جانتا ہے، اس کو خوب علم ہے، وہ دانتا تر ہے۔ بِالظَّالِمِينَ ؛ ظالموں کو، تاریک دلوں کو۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر) تم کہو ”اگر میرے ہاتھ میں وہ بات ہوتی (وہ عذاب ہوتا) جس کو تم بہ عجلت طلب کر رہے ہو (جس کی تم جلدی کر رہے ہو) تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا“۔ (اب تک تم نیست و نابود ہو چکے ہوتے)۔ اور اللہ (ان) ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

ان کو ڈھیل دینا، ان کو اصلاح کا موقع دینا، ان کو مہلت دینا بھی باعث تکذیب ہو گیا ہے۔ ظالم کہتے ہیں سچے ہو تو جھٹ پٹ عذاب کو لاؤ۔ اگر ان کی بات سن لی جاتی تو فوراً عذاب آجاتا اور وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ جھگڑا ہی کیا رہتا؟ بہر حال خدا کی رحمت اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا چل رہی ہے ورنہ لوگ اپنے کو تباہ کرنے، خودکشی کرنے میں کیا کمی کر رہے ہیں۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رِيْطٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾

وَعِنْدَهُ ؛ اور اس کے پاس ہیں۔ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ؛ مَفَاتِحُ ؛ جمع مِفْتَاح ؛ خزانہ، نیز جمع مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحٌ ؛ کنجی وکلید۔ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں۔ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے دلواتا ہے۔ غیب کی کنجیوں سے مراد وہ اسماء اور تجلیات الہی ہیں، جن کی وجہ سے انکشافات ہوتے ہیں، اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ؛ ان کو نہیں جانتا مگر وہی یعنی اللہ۔

اگر وہ کسی کو بتادے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ دینے والا دے رہا ہے، سکھانے والا سکھا رہا ہے، لینے والے لے رہے ہیں، سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں۔ اگر تم بد نصیب ہو تو تم کو تمہاری بد نیتی کی وجہ سے کچھ نہ ملا، نہ مل رہا ہے۔ نہ تم نے کچھ سیکھا، نہ سیکھ رہے ہیں۔ جس کو چاہا خدا نے دیا اور سکھایا اور تم ہو کہ جلے جلے جا رہے ہو۔ تمہاری محرومیت تمہارے

جہل کی وجہ سے ہے، تمہاری بد نصیبی کی وجہ سے ہے۔ سختی داتا دیتا ہے اور فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ؛ (تم کو جو کچھ معلوم نہ تھا وہ سب کچھ تم کو سکھا دیا) سختی دیتا ہے، بھنڈاری کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا؛ تم پر خدا کا فضلِ عظیم ہے۔ معلوم ہے؟ ان سب کا مصداقِ اعظم کون ہے؟ فردِ اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کا حبیب، محمد مصطفیٰ (ﷺ)۔ تمہارے علمِ غیب سے انکار کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ؛ تم ان سے کہہ دو غصے کے مارے جل جل مرو۔

وَيَعْلَمُ؛ اور جانتا ہے۔ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ بَرٌّ؛ جنگل، خشکی۔ بَحْرٌ؛ سمندر، تری۔ بَرٌّ وَبَحْرٌ؛ خشکی و تری۔ یعنی جو کچھ خشکی و تری میں ہے۔ یعنی تمام کو خدا جانتا ہے۔ جب ضدین بیان کئے جاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام۔ وَمَا تَسْقُطُ؛ اور نہیں گرتا، نہیں ساقط ہوتا۔ مِنْ وَرَقَةٍ؛ کوئی پتا۔ مِنْ زَائِدٍ؛ تَسْقُطُ کا فاعل ہے۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا؛ مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی خدا کو کلیات کا بھی علم ہے اور جزئیات کا بھی۔ وَلَا حَبَّةٌ؛ اور کوئی دانہ نہیں۔ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ؛ زمین کی اندھیروں میں، ظلمتوں میں۔ کسی تاریک جگہ پڑا ہو یا زمین کے اندر گڑا ہو۔ وَلَا رَطْبٌ؛ اور نہ کوئی تر۔ وَلَا يَابِسٌ؛ اور نہ کوئی خشک۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ؛ مگر روشن کتاب میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، عالم مثال میں ہے۔

ترجمہ:- اور اس کے (اللہ کے) پاس غیب کی کنجیاں ہیں (غیب کے خزانے ہیں)، ان کو اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا (یعنی بالذات، خود بخود) اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا (نہیں جھڑتا) مگر اس کا علم بھی خدا کو ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی رہتا ہے تو اس کو بھی خدا جانتا ہے اور تر و خشک جو کچھ ہے، سب ایک روشن کتاب میں ہے (علم الہی میں ہے) تقدیر میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، عالم مثال میں ہے۔

صاحبو! چند بے روح نادان، روحانیت سے نابلد، خدا کی تعلیم اور اس کی سخاوت سے ناواقف، علمِ غیب کے مسئلہ کو لیے لیے پھرتے ہیں۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ ہمارا وجود ہی بالعرض ہے، اور اللہ کا وجود بالذات ہے جو سب صفات کا مرجع و مآب ہے تو نہ ہمارا علم بالذات ہے نہ کوئی اور صفت بالذات ہے۔ اب رہ گیا غیب کا علم۔ خدا اپنے کسی خاص بندے کو غیب کا علم دے تو تم کون ہو جو روکنا چاہتے ہو۔ دینے والے نے دیا اور فرما بھی دیا جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ ما عام ہے تم کو تخصیص کا کیا حق ہے۔ جس نے خدا کو جانا اس نے سب کو جانا، اجمالاً تو قطعاً جانا، تفصیل، زمانہ کو مانگتی ہے تازہ التفات کو طلب کرتی ہے۔ اپنے جہل کو اللہ کے شاگردِ خاص اور شاگردانِ ممتاز پر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں تمہارا جہل تو ثابت ہوتا ہے ”کارِ پا کاں راقیاس از خود مکیر“ اے بے روح! اے روحانیت سے نابلد! میں مانتا ہوں کہ تجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ مگر میں خدا کو، جنت و دوزخ کو، آنکھوں سے دیکھے بغیر جانتا ہوں، یقین کرتا ہوں۔ تجھ کو ان غیب کا علم نہیں نہ سہی، اس میں میرا کیا نقصان ہے۔ علمِ غیب سے ناواقفیت، تیرا مسلمہ ہے۔ اور اس تسلیم سے متعلق تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے اور میں اپنا۔ تو مسلمانوں کو کافر بتلاتا ہے اور ردِ عمل کی وجہ سے میں بھی تجھے ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۰﴾

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی ہے جو۔ يَتَوَفَّكُم ؛ تمہیں پورا لے لیتا ہے، کام تمام کرتا ہے۔ بِاللَّيْلِ ؛ رات کے وقت۔ وَفِي ۔ يَفِي ۔ وَفَاءً ؛ پورا کرنا۔ وَأَفِي ؛ پورا۔ تَوَفَى ؛ پورا لیا۔ پورا لینا یا وَفَات اور تَوَفَى دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سُلَا دینا۔ نیند میں انسان کی سماعت، بصارت اور بہت سی قوتیں بے کار کردی جاتی ہیں۔ لہذا یہاں يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ کے معنی رات کو سُلَا دینے کے ہیں۔ دوم (۲)، تَوَفَى کے معنی مار ڈالنے کے بھی ہیں جیسے تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ؛ خدا نے اس کو مار ڈالا۔ مُتَوَفَى ؛ مار ڈالنے والا۔ مُتَوَفَى ؛ جو مار ڈالا گیا ہو، جو مر گیا ہو۔ وَيَعْلَمُ ؛ اور جانتا ہے۔ مَا جَرَحْتُم ؛ تم نے جو کمایا۔ جَرَحَ ۔ يَجْرَحُ ۔ جَرَحًا ۔ وَجَرَا حَةً ؛ زخمی کرنا۔ اجْتَرَحَ شَيْئًا ؛ کسب کیا۔ کمایا۔ اجْتَرَحَ السَّيِّئَاتِ ؛ گناہ کمائے، برے کام کئے۔ بِالنَّهَارِ ؛ دن کے وقت۔ ثُمَّ ؛ پھر۔ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ؛ پھر تم کو اس میں اُٹھاتا ہے۔ یعنی دن میں۔ یہاں تَوَفَى سے نیند اور بَعَث سے جگانا مراد لیا ہے اور یہی دو (۲) لفظ مارنے اور جلانے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ لِيُقْضَىٰ ؛ تاکہ پورا کیا جائے۔ أَجَلٌ ؛ وقت، مدتِ عمر، موت۔ مُسَمًّى ؛ نام زدہ، معین، مقررہ۔ ثُمَّ إِلَيْهِ ؛ پھر اسی کی طرف۔ مَرْجِعُكُمْ ؛ تمہاری واپسی۔ مَرْجِعٌ ؛ واپسی اور رجوع کی جگہ اسمِ ظرف۔ مَرْجِعٌ ؛ واپسی۔ مصدرِ ميمي۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ؛ پھر تم کو بتلا دے گا، خبردار کر دے گا۔ بِمَا كُنتُمْ ؛ ان چیزوں سے، اُن چیزوں کو کہ تم تھے۔ تَعْمَلُونَ ؛ کرتے، عمل کرتے۔

ترجمہ :- اور وہی تو ہے جو تم کو رات کو پورا پورا لے لیتا ہے (تم کو سُلَا دیتا ہے، تمہارا کام تمام کرتا ہے) اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ پھر تم کو دن میں اُٹھا بٹھاتا ہے (جگا دیتا ہے) تاکہ مُعَيَّنہ وقت پورا ہو جائے (اور تم عمر کے دن پورے کرو) پھر اُسی کی طرف تمہاری واپسی ہے (اُس کے دربار میں جانا ہے) پھر وہ (بتلا دے گا اور) تم کو خبردار کر دے گا اُن اعمال سے کہ تم کرتے تھے۔

اس سے پہلے کی آیت میں خدائے تعالیٰ کے علم عام سے گفتگو کی گئی تھی اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ تم مرو گے، قیامت ہوگی، دربارِ الہی میں جانا پڑے گا۔ وہ صاحبِ قدرت ہے، حساب کتاب جزاء و سزا کا مالک ہے۔ اسی کے سلسلہ میں فرماتا ہے :-

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۵۱﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ؛ اور وہ غالب ہے، زبردست ہے، قہر و قوت رکھتا ہے۔ فَوْقِ عِبَادِهِ؛ اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ؛ اور بھیجتا ہے، روانہ کرتا ہے، ارسال کرتا ہے۔ عَلَيْنِكُمْ؛ تم پر۔ حَفَظَةً؛ حافظ و حفیظ کی جمع۔ نگہبان، محافظ، نگران کار، حفاظت کرنے والے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ؛ یہاں تک کہ جب آجائے۔ أَحَدُكُمْ؛ تمہارے میں سے کسی ایک کے پاس۔ الْمَوْتُ؛ موت، موت کا وقت۔ جب مرنے کی گھڑی آتی ہے۔ تَوَفَّئَهُ؛ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اس کو پورا پورالے لیتے ہیں۔ اُس کو وفات دے دیتے ہیں۔

یہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ تَوَفَّئِی کے معنی نیند طاری کرنے اور حواس معطل کرنے کے ہیں۔ یہاں مراد موت اور قبضِ روح ہے۔ قیامت میں تَوَفَّئِی روح اور تن سب کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر کسی کو دنیا ہی میں اٹھالے اور پورالے لے، روح کو بھی اور تن کو دونوں کو، جیسا کہ بعض پیغمبروں کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر دشواری کی کیا بات ہے؟ جبرئیلؑ اس عالم میں آتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ اگر ادریس علیہ السلام عالمِ بالا میں منتقل ہو گئے ہوں اور ایک زمانے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام منتقل ہو گئے ہوں، معراج شریف میں رسولِ خدا ﷺ عالمِ بالا میں منتقل ہو گئے ہوں، یعنی جسمانی معراج ہوئی ہو تو تَوَفَّئِی کے خلاف کیوں سمجھا جائے؟ خدا کی قدرت کو کیوں محدود کر رہے ہو؟ خدا جانے ان بدنصیبوں کی آنکھوں پر کہاں کے پردے پڑ گئے ہیں کہ سچی بات ان کو بھائی ہی نہیں دیتی۔ اپنی ضعیف عقل و قدرت کی وجہ سے خدا کی قدرت کو محدود سمجھتے ہیں۔ عَادَةُ جس چیز کو نہیں دیکھتے اس کو غیر ممکن اور محال سمجھتے ہیں یہ اُن کی نادانی ہے۔

رُسُلْنَا؛ ہمارے رسول، فرشتے۔ وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ؛ اور وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ خدا کا حکم مار ڈالنے کے لئے ہوتا ہے تو مار ڈالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ امثالِ حکمِ الہی میں، حکمِ الہی کو بجالانے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کرتے۔

ترجمہ:- اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تم پر محافظ اور نگران کار بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے (بھیجے ہوئے) فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور (امثالِ حکمِ الہی میں) کوتاہی نہیں کرتے (نہ کسی کو مارنے سے ڈرتے ہیں، نہ رحم کھا کر کسی کو چھوڑتے ہیں)

ثُمَّ رُدُّوْا۟ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ اِلٰٓلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶﴾

ثُمَّ رُدُّوْا؛ پھر وہ رد کئے گئے، واپس کئے گئے۔ اِذَا کے ماتحت ہونے کی وجہ سے ماضی مستقبل کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ رد کئے جائیں گے، واپس کئے جائیں گے۔ اِلَى اللّٰهِ؛ اللہ کی طرف۔ مَوْلٰهُمُ؛ اُن کا آقا، اُن کا مالک۔ الْحَقُّ؛ وہ برحق ہے۔ ہمارے پاس یعنی قرآنی زبان میں واجب الوجود نہیں بلکہ حق کہتے ہیں۔ اِلٰٓا؛ دیکھو، ہاں، ہوشیار، خبردار۔ لَئِنَّ؛ اُس کے لئے۔ الْحُكْمُ؛ حکم کرنا، فیصلہ کرنا۔ نہ کسی کو احکامِ خدا کے خلاف قانون بنانے کا حق ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کا حق، نہ کسی قسم کا حکم دینے کا حق۔ وَهُوَ؛ اور وہ۔ اَسْرَعُ؛ جلد تر۔ الْحٰسِبِيْنَ؛ حساب لینے والوں میں۔ یعنی سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے حساب کرنے والوں کا۔ چند روزہ زندگانی پر نہ پھولو۔ دنیا کب ہمیشہ رہے گی۔ موت سر پر کھڑی ہے۔ چشمِ زدن میں آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔

ترجمہ :- پھر وہ (جو لوگ مر گئے ہیں) خدا کے دربار میں حاضر کئے جائیں گے جو ان کا مالک اور برحق آقا ہے دیکھو (نیک و بد کا) فیصلہ کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے (مرنے کے بعد کچھ مہلت نہ ملے گی) اور بہ سرعت تمام اللہ حساب لینے والا ہے (جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہوگی)۔

صاحبو! حکم دو قسم کا ہوتا ہے۔ آدمی کو ایک حکم دیا جاتا ہے۔ مثلاً حکم ہوتا ہے، نماز پڑھو۔ مگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ جب خود نماز کو ٹکٹن کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ آدمی کو جب نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ یہ اس کی فطرت کا اقتضاء ہے۔ اُس کے عینِ ثابتہ یعنی حقیقت میں نماز تھی ہی نہیں۔ اچھا! جب اس کے عینِ ثابتہ میں نماز تھی ہی نہیں تو اُس کو نماز پڑھنے کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ نماز پڑھنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اس کی طبیعت کی نافرمانی ظاہر ہو جائے، دنیا دیکھ لے کہ یہ ناقص طبیعت کا ہے۔ لہذا نافرمان طبیعت والے کو حکم تو دیا گیا مگر اس کے فعل کو موجود ہونے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ اس کی طبیعت کے، فطرت کے، اس کے اقتضاء عین کے موافق نہ تھا، اس کی حقیقت کے مطابق نہ تھا۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم ÷ جس کی جیسی طبیعت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے ÷ جس کی جیسی فطرت ہے (حسرت صدیقی)

خدا پر کیا الزام لگاتے ہو اپنی طبیعت کو روؤ۔ اپنے نفس کو ملامت کرو۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

لَئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۷﴾

قُلْ؛ تم کہو، ذرا ان سے پوچھو تو۔ مَنْ يُنَجِّيكُمْ؛ تم کو کون نجات دے گا۔ مِنْ ظُلْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ تاریکیوں سے۔ ان ظلمتوں اور مشکلات سے، جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ظلم کے معنی ہیں روکنے کے، اور ظلمت کے معنی ہیں تاریکی، جو دیکھنے اور چلنے پھرنے سے روکتی ہے۔ ظلم، مستحق کو اس کے حق سے روکنا۔ الْبَرِّ؛ خشکی۔ الْبَحْرِ؛ تری، سمندر۔ تَدْعُونَهُ؛ بحالیکہ تم اس کو پکارتے ہو۔ یاد کرتے ہو۔ دُعا کرتے ہو۔ تَضَرُّعًا؛ گڑگڑا کر، تضرع و زاری سے، عاجزی سے۔ وَخُفْيَةً؛ اور آہستہ، چپکے چپکے، چھپ چھپ کر۔ کیا دُعائیں کرتے ہو؟ لَئِنْ أَنجَيْنَا؛ اللہ اگر ہم کو نجات دے، بچالے، نکال لے۔ مِنْ هَذِهِ؛ ان تاریکیوں سے، ان آفات سے۔ لَنُكَوِّنَنَّ؛ البتہ ہم ہو جائیں گے۔ مِنَ الشَّاكِرِينَ؛ شکر گزاروں میں سے۔ ترجمہ :- (اے نبی!) تم کہو، کون تم کو نجات دے گا بروبحر کی تاریکیوں سے (خشکی و تری اور ہر طرح کی آفتوں سے) بحالیکہ تم دُعا کرتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے کہ ”اگر ہم کو (اللہ) ان (آفات) سے نجات دے گا تو بے شک ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے“۔

قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ ؛ تم ہی کہہ دو۔ اَللّٰهُ يُنَجِّیْکُمْ ؛ اللہ ہی تم کو نجات دے گا، بچالے گا۔ مِنْهَا ؛ ان آفات سے، ان تاریکیوں سے۔ وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ؛ اور ہر بے چینی سے، کرب و بلا سے۔ ثُمَّ ؛ پھر بھی، اتنا جان کر بھی۔ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ؛ تم شرک کرتے ہو۔ ترجمہ :- تم کہہ دو، اللہ تم کو نجات دے گا اس (آفت) سے اور ہر بے چینی سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ اَوْ يَلْبَسَكُمْ

شِيْعًا وَّيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲﴾

قُلْ ؛ تم کہہ دو۔ هُوَ الْقَادِرُ ؛ وہی قادر ہے، وہی اس بات کو کر سکتا ہے۔ عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ ؛ کہ بھیجے، برا بھیجتے کرے۔ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر۔ عَذَابًا ؛ عذاب کو۔ مِنْ فَوْقِكُمْ ؛ تمہارے اوپر سے۔ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ ؛ یا تمہارے پیروں تلے سے۔ یعنی وہ (قادر) چاہے تو آسمان سے پتھر برسا دے، بجلی گرا دے، چاہے تو تمہارے پیروں تلے زلزلہ پیدا کر دے، زمین میں دھنسا دے۔ اَوْ يَلْبَسَكُمْ ؛ یا تم کو باہم گڈمڈ کر دے۔ شِيْعًا ؛ گروہ گروہ۔ یعنی تم میں پھوٹ پیدا کر دے، نا اتفاقی ڈال دے۔ وَيُذِيقَ ؛ اور چکھا دے۔ بَعْضَكُمْ ؛ تمہارے بعض کو۔ بَأْسَ بَعْضٍ ؛ بعض کی لڑائی، جنگ۔ یعنی تم میں نا انصافی ڈالوا کر بعض کو بعض سے لڑنے کا مزہ چکھا دے۔ اَنْظُرْ ؛ دیکھو۔ كَيْفَ ؛ کیسا۔ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ؛ ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، مختلف طور سے نشانیاں دکھاتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ ؛ شاید کہ وہ لوگ، تاکہ وہ لوگ۔ يَفْقَهُوْنَ ؛ سوچیں، سمجھیں۔

ترجمہ :- تم کہہ دو، وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا تمہارے پیروں تلے سے عذاب بھیجے یا تم میں پھوٹ ڈال دے اور بعض سے بعض کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، سمجھیں۔

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۳﴾

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

وَكَذَّبَ بِهٖ ؛ اور اس کو جھٹلایا، اور اس کی تکذیب کی۔ قَوْمُكَ ؛ تمہاری قوم نے۔ وَهُوَ الْحَقُّ ؛ حالانکہ وہ حق تھا، وہ بات ثابت تھی۔ قُلْ ؛ کہو۔ اِنْ نَهَ مَانِنِ وَالْوَالِدِ مِنْكُمْ اَنْ يَّكْفُرُوا بِاللّٰهِ وَرَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَظَهِيْرٌ لِّلْمُكْفِرِيْنَ ﴿۱۵﴾

ہر پیش گوئی کے لئے۔ مُسْتَقَرًّا؛ ایک مقررہ وقت ہے، قَرَارًا، ٹھیرنا۔ قَرًّا؛ سردی۔ قُرَّةُ عَيْنٍ؛ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیوں کہ سردی میں سکون ہوتا ہے۔ اِقْرَارًا؛ کسی بات پر جم جانا۔ مُسْتَقَرًّا؛ ٹھیرنے کی جگہ۔ یہاں وقتِ مقررہ مراد ہے۔ یعنی جب وقت آجائے گا، وہ چیز ہو جائے گی، تکذیب کرو گے تو اس کے وقت پر سزا مل جائے گی۔ پیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہو جائے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ اور تم عنقریب جان لو گے، تکذیب کا نتیجہ دیکھ لو گے۔

ترجمہ:- اور تمہاری قوم نے اس کی تکذیب کی (قرآن کو جھٹلایا، پیش گوئیوں کو جھٹلایا) حالانکہ وہ حق تھا۔ تم کہو میں تمہارا ذمہ دار نہیں (تمہارے منوانے کا میں وکیل نہیں)، ہر بات اپنے وقت پر ہو کر رہے گی (عذاب بھی آئے گا اور پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہو جائے گی) اور اس بات کو تم عنقریب جان لو گے (اور اس کے حق ہونے کا تم کو علم ہو کر رہے گا)۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

وَإِمَّا يُنَسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ؛ اور جب کہ اے مخاطب تو دیکھ لے۔ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کو جو۔ يَخُوضُونَ؛ گفتگو کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں۔ فِي آيَاتِنَا؛ ہماری آیات پر، ہماری آیتوں میں گھتے ہیں۔ خَوْضًا؛ پانی میں داخل ہونا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ؛ تو تم ان سے اعراض کرو۔ ان کی طرف توجہ نہ کرو، ان کے پاس سے ٹل جاؤ۔ حَتَّىٰ يَخُوضُوا؛ یہاں تک کہ وہ داخل ہوں، مشغول ہوں، لگ جائیں۔ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ؛ اس کے سوائے دوسری باتوں میں۔ یعنی جھوٹے اعتراضات کریں تو تم ان کے اعتراضات سنو ہی نہیں۔ وَإِمَّا يُنَسِيكَ الشَّيْطَانُ؛ اور جو تمہیں شیطان بھلا دے۔ تم کو نسیان ہو جائے، بھول میں پڑ جاؤ۔ فَلَا تَقْعُدْ؛ تو نہ بیٹھو۔ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ؛ یاد آنے کے بعد۔ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ؛ ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جب غفلت دور ہو تو ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

ترجمہ:- اور جب (اے مخاطب) تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں (اور خواہ مخواہ اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں) تو تم ان سے اعراض کرو (ان کے پاس سے ٹل جاؤ) یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور جو شیطان تم کو بھول میں ڈال دے (اور تم سے غفلت ہو جائے) تو یاد آنے کے بعد (اور یاد دہانی کے بعد) ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔

صاحبو! آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱) مذہب اور اصولِ دین سے واقف، حق و باطل کی تمیز رکھنے والے۔ وہ غیر مذہب والوں سے ملیں تو کوئی برائی نہیں۔ اُن کو ملنا چاہیے اور اپنے دینِ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے اور (۲) جو لوگ دین سے واقف نہیں ان کو ان بد مذہب والوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ پرگوئی، فصاحت و بلاغت اور مغالطہ دہی کا بہت بڑا اثر ہے۔

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِحْرًا؛ بعض کی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک جادو ہوتا ہے۔ بے علم نادان اپنے مذہب سے تو واقف نہیں اور غیر مذہب والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کی مغالطہ بازی اور سحرگوئی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نادانوں کی حالت یہ ہے کہ جہاں سن لیا کہ فلاں جگہ اسپتال ہے، لکچر ہے، وعظ ہے بس جا پہنچے۔ چاہے خطیب، لکچرار، مذہب پر اعتراضات ہی کر رہا ہو۔ بعض کچھ سمجھتے ہیں مگر اخلاقی جرأت نہیں کہ تردید کریں۔ ایسی جگہ تم جاتے ہی کیوں ہو۔ ایسی جگہ سے ٹل جاؤ، ایسی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ اگر غفلت کی وجہ سے بیٹھے رہے تو جب یاد آ جائے یا کوئی یاد دلائے اس وقت ان ظالموں کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ کیا تباہی ہے کہ خود کو علم نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں اور مغالطے بازوں کے پاس جاؤ اور اپنے دین کو برباد کرو۔ سنی مسلمان بچپن سے اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دیتے۔ نادان بچے غیر مذہب والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں کچھ شبہ پیدا ہوا کسی عالم سے پوچھ لیا اور اس کو رفع کر لیا۔ آج کل ایک بدتمیزی ہے کہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہی عالم سمجھا جاتا ہے جو یادہ گوئی کرے، لمبی چوڑی تقریر کرے، فصاحت اور جرأت سے بولے، چاہے وہ امیر حمزہ کی داستان ہی کہہ رہا ہو۔ گھنٹوں کی تقریر سنی، وعظ سنا، سن کر اٹھے، تو ایک بات بھی یاد نہ تھی۔ چیز ہوئے، تالیاں ہوئیں، مرحبا، واہ واہ کے نعرے ہوئے مگر سب لا حاصل۔ کام کی بات نہ سنائی گئی نہ سنی گئی۔ اہل سنت کیا ہیں؟ ہر بد مذہب والوں کے شکار ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی تعلیم دی ہی نہیں جاتی۔ دی بھی جاتی ہے تو رسمی۔ شبہ کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور دیا جاتا ہے۔ غرض کہ کار دنیا تباہ اور کار آخرت بے راہ۔ فَوَا اسْفَاهُ عَلٰى الْحَنِيفَةِ الْبَيْضَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ (ان بے وقوفوں کے سبب، یکسوئی والی راہ روشن پر افسوس ہے)۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلٰكِنْ ذِكْرًا لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ؛ اور واجب نہیں متقیوں پر۔ مِنْ حِسَابِهِمْ؛ ان کی اعمال کی جواب دہی میں سے۔ ان کے محاسبہ میں سے۔ مِنْ شَيْءٍ؛ کچھ۔ وَلٰكِنْ؛ اور لیکن، مگر۔ ذِكْرًا؛ یاد دہانی، نصیحت۔ لِّعَلَّهُمْ؛ تاکہ وہ، شاید کہ وہ۔ يَتَّقُونَ؛ تقویٰ اختیار کریں، غضبِ خدا سے بچیں، ڈریں۔

ترجمہ:- اور متقیوں (اور پرہیزگاروں) پر ان (ظالموں) کی جواب دہی واجب نہ ہوگی۔ مگر (ان کا کام ہے) نصیحت اور یاد دہانی تاکہ وہ بھی متقی ہو جائیں (پرہیزگار بن جائیں)۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ يُغْتَابُونَ وَهُمْ لِيَوْمِئِذٍ ذُرِّيَةٌ

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

وَإِنْ تَعَدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۲۰﴾

و؛ اور۔ ذَرُّ؛ چھوڑ۔ وَذَرَّ۔ يَذُرُّ؛ چھوڑنا۔ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کو جو۔ اتَّخَذُوا؛ بنا لیا ہے۔ دِينَهُمْ؛ اپنے دین کو، خدا کی اطاعت کو۔ لَعِبًا؛ کھیل۔ وَلَهُوا؛ دل لگی، گپ شب، وقت گزاری۔ وَغَرَّتْهُمْ؛ اور ان کو دھوکہ وغرور میں ڈال دیا ہے۔ غرور؛ دھوکہ، خود پسندی، شیطان، دھوکہ باز۔ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا؛ دنیوی زندگی۔ وَذَكْرِبَةٌ؛ اور ان کی یاد دہانی کرو قرآن سے۔ اَنْ تُبْسَلَ یعنی مَخَافَةً اَنْ تُبْسَلَ؛ اس خوف سے کہ سختی میں پڑ جائیں۔ بَسَلَ؛ سختی سے ممانعت کرنا۔ بَسَّالَتْ؛ بہادری، سختی، شجاعت۔ بَسِيسٌ۔ بَسُوْنٌ؛ بہادر۔ قوی دل کا۔ نَفْسٌ؛ شخص۔ بِمَا كَسَبَتْ؛ اس سے کہ کسب کیا، کمایا۔ یعنی کہیں اپنے اعمال بد کی سزا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ لَيْسَ لَهَا؛ اس نفس، اس شخص کے لئے نہیں ہے۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ؛ خدا کے سوا۔ وَلِيٌّ؛ دوست، مددگار، حمایتی۔ وَلَا شَفِيْعٌ؛ اور نہ سفارش کرنے والا، سفارشی۔ یعنی خدا کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی۔ وَإِنْ تَعَدِلْ؛ اور اگر بدلہ دیا جائے، اگر تم تاوان دو۔ عدل کے معنی برابر کرنا۔ كُلُّ عَدْلٍ؛ ہر ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کا تاوان۔ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا؛ نہیں لیا جائے گا اس سے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ؛ یہی ہیں وہ لوگ جو۔ اُبْسَلُوا؛ سختی میں ڈالے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ جو عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ بِمَا كَسَبُوا؛ ان اعمال سے کہ انہوں نے کمایا، وہ اپنے کئے میں پکڑے گئے ہیں۔ لَهُمْ شَرَابٌ؛ ان کے لئے ہے پانی، ان کے پینے کے لئے ہے۔ مِنْ حَمِيْمٍ؛ گرم پانی میں سے۔ حُمِيٌّ؛ بخار۔ حَمِيْمٌ؛ دوست پر جوش۔ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ؛ اور دردناک عذاب، پرالم سزا۔ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ؛ بہ سبب اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، ان کے کفر کی وجہ سے۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں کا ذکر چھوڑو (ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو) جنہوں نے اپنے دین کو کھیل ٹھٹھا بنا لیا ہے اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ اور ان کو (قرآن سنا کر) نصیحت کرو (اور یاد دہانی کرو)، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کرتوت میں آپ گرفتار ہو جائیں، خدا کے سوا ان کا کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ اگر کوئی ہر طرح کا بدلہ کرنا چاہے (تاوان دینا چاہے، جرمانہ دینا چاہے) تو ہرگز نہ لیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے سختی میں پڑے ہیں۔ ان کو پینے کے لئے کھولتا پانی ملے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے عذاب الیم ہوگا۔

قُلْ اِنْدَعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَاَلَيْضُ رُنَا وَنُرُدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا

بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ

اصْحٰبٌ يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدٰى اَتَيْنَا قُلُوبًا هُدٰى لِّلّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٧﴾

قُلْ ؛ کہو، پوچھو۔ اَنْدَعُوْا ؛ کیا ہم پکاریں۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؛ اللہ کو چھوڑ کر، غیر خدا کو۔ مَا لَا يَنْفَعُنَا ؛ جو ہم کو نفع نہیں دیتے، فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَا يَضُرُّنَا ؛ اور جو ہم کو ضرر نہیں دیتا، جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ خیر ہے نہ شر۔ وَنُرَدُّ ؛ اور ہم رد کر دیئے جائیں، پھیر دیئے جائیں۔ عَلٰی اَعْقَابِنَا ؛ ہماری ایڑیوں پر، ہم اُلٹے پیر پھیرے جائیں۔ بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ ؛ بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی۔ كَالَّذِيْ ؛ اس شخص کی طرح، مانند اس کے جس کو۔ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ ؛ جس کو خواہش کے تابع بنا لیا ہو شیطانوں نے۔ بلندی سے پستی کی طرف گرا دیا ہو۔ راستہ بھٹکا دیا ہو۔ فِى الْاَرْضِ ؛ زمین میں۔ حَيْرَانَ ؛ حیران و پریشان۔ حَارَ يُحَارُ حَيْرَةً ؛ پریشان ہونا، بھونچکا رہ جانا۔ لَهٗ اَصْحٰبٌ ؛ اس کے دوست ہیں۔ يَدْعُوْنَہُ ؛ اس کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اِلٰى الْهُدٰى ؛ ہدایت کی طرف۔ اِنْتَنَا ؛ ہمارے پاس آ ہماری چال پر چل۔ قُلْ ؛ تم کہو۔ اِنَّ هٰذِي الْاَرْضَ ؛ بے شک اللہ کی ہدایت۔ هُوَ الْهُدٰى ؛ وہی ہدایت ہے، ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَاْمُرْنَا ؛ اور ہم کو امر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ لِنُسَلِّمَ ؛ کہ ہم اسلام لائیں، فرماں بردار ہو جائیں، خود کو حوالے کر دیں۔ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؛ رب العالمین کے۔ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؛ اور نماز کو قائم کریں۔ پابندی اور درستی سے نماز پڑھیں۔ وَاتَّقُوْهُ ؛ اور اس کے غضب سے ڈرتے رہیں، اُس سے بچیں، تقویٰ اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِيْ ؛ اور وہی تو ہے جو۔ اِلَيْهِ ؛ اس کی طرف۔ تُحْشَرُوْنَ ؛ تم حشر کئے جائیں گے، جمع کئے جائیں گے۔ تم۔

ترجمہ :- تم پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر (نہ ان کے ہاتھ میں خیر ہے نہ شر) اور (کیا) ہم اُلٹے پیر پھیرے جائیں، بعد اس کے کہ خدا نے ہم کو ہدایت دی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے (غول بیابانی نے) راستہ بھٹکا کر زمین میں حیران (و پریشان) کر دیا ہو، (اور) اس کے چند دوست ہیں جو اس کو (بزعم خود) ہدایت کی طرف بلا تے ہیں کہ ہماری طرف آ (پکارتے ہیں کہ ادھر آ، ہمارا راستہ چل)۔ تم کہو ہدایت تو خدا کی ہدایت ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرماں بردار ہو جائیں، اور پابندی و درستی سے نماز پڑھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اور وہی تو ہے جس کی طرف تمہارا حشر ہوگا (اُسی کے پاس تم سمیٹے جاؤ گے)۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ

قَوْلِ الْحَقِّ وَاِلٰى الْمَلِكِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۗ

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی ہے جس نے۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ؛ پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ بِالْحَقِّ ؛ بجا طور پر، ٹھیک طریقہ پر۔ اُس طرح جس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَقُوْلُ ؛ اور جس روز وہ فرمائے گا، حکم دے گا۔ كُنْ ؛ ہو جا، كُنْ کا حکم کس کو دے گا؟ ہر چیز کی حقیقت کو، عین ثابتہ کو، ماہیت کو، طبیعت کو، اور عین ثابتہ پر، معلوم الہی پر، اپنے اسماء

وصفات کی تجلی فرماتا ہے۔ فَيَكُونُ؛ پھر وہ چیز ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ؛ اس کا قول برحق ہے، اس کا فرمودہ درست ہے۔ اس کا کہا سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ؛ اور پادشاہی اسی کی ہے۔ يَوْمَ يُنْفَخُ؛ جب کہ پھونکا جائے گا۔ فِي الصُّورِ؛ صور میں۔ جس دن بگل بجے گا، نرسنگا پھٹے گا۔ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ؛ وہ غیب کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بھی۔ چھپی اور کھلی سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ؛ اور وہ باحکمت اور باخبر ہے، جو کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے، مناسب کرتا ہے۔

ترجمہ:- اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو درست طریقہ پر بنایا۔ اور اس دن (قیامت کے دن) جس چیز کو فرمائے گا ہو جا، بس وہ ہو جائے گی، اُس کا قول برحق ہے (اس کا فرمودہ برحق ہے)۔ اور اسی کی بادشاہت ہے (قیامت میں) جس دن صور پھونکا جائے گا۔ (لوگوں کی ظاہری حکومت باقی نہ رہے گی) وہ غیب اور شہادت دونوں کو جانتا ہے (کھلے اور چھپے سب کو جانتا اسی کا کام ہے) اور وہی باحکمت اور باخبر ہے (جو کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے اور مناسب کرتا ہے)۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ انْمُرْ اتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلْهِتَىٰ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۷۶﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے میں سب کے پیشوا ہیں۔ یہودی، نصرانی، مسلمان، سب ان کو مانتے ہیں۔ اُن کے قصہ میں ایک سچے موحد، خدا پرست کا نمونہ ملتا ہے۔ اس واسطے فرماتا ہے:-
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا۔ لِأَبِيهِ اذْرَ؛ اپنے باپ یا چچا کو جس کا نام آزر تھا۔ اتَّخِذْ؛ کیا تم بنا لیتے ہو، مانتے ہو؟ أَصْنَامًا؛ بتوں کو۔ الْهِتَى؛ خدا، دیوتا، معبود۔ إِنِّي أَرَاكَ؛ میں تم کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ وَقَوْمَكَ؛ اور تمہاری قوم کو۔ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ؛ ظاہر گمراہی میں۔
ترجمہ:- اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو (اپنا معبود سمجھتے ہو)؟ میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۷﴾

وَكَذَٰلِكَ؛ اور اسی طرح سے۔ نُرِي؛ ہم دکھا دیتے ہیں۔ إِبْرَاهِيمَ؛ ابراہیم کو۔ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ؛ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَلِيَكُونَ؛ تاکہ ابراہیم ہو جائیں۔ مِنَ الْمُوقِنِينَ؛ کامل یقین والوں میں سے۔
ترجمہ:- اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ (دیکھ کر) کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں (اور ان کا علم یقین، عین یقین ہو جائے)۔

فَلْيَبْتَغِ عَلَيْهِ الْبَيْلُ رَاكِبًا قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿۷۸﴾

فَلَمَّا؛ پھر جب۔ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ؛ رات ہوئی، چھا گئی ان پر رات کی اندھیری۔ رَاكُوْنَا؛ ایک تارے کو دیکھا۔ آسمان پر تو بہت سے تارے ہیں، پھر ایک تارے کے کیا معنی؟ کیا کسی بڑے تارے کو دیکھا؟ مثلاً شعرائے یمانی، زہرہ مشتری۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ كَسُوْنَا سے مراد تجلی الہی ہے۔ پیغمبر تو ستارے کو دیکھ کر ہرگز خدا نہیں سمجھ سکتے۔ یادشمنوں کو قائل کرنے کے لئے ایسا فرمایا ہو۔ قَالَ؛ ابراہیم نے کہا۔ هَذَا رَبِّي؛ یہ میرا خدا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا؛ پھر جب۔ أَفَلْ؛ غروب ہوا۔ وہ تجلی موقوف ہوگئی۔ قَالَ؛ ابراہیم نے کہا۔ لَا أُحِبُّ؛ میں نہیں چاہتا، میرا مقصود نہیں۔ الْأَفْلِينَ؛ غروب ہونے والوں کو، غروب ہونے والے۔

ترجمہ:- پھر جب رات کی اندھیری ان پر چھا گئی ایک روشن تارے کو دیکھا (یا ایک تجلی کو ملاحظہ کیا)، کہا ہاں یہ میرا رب ہے؟ (کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟)۔ پھر وہ جب ڈوب گیا (غروب ہو گیا) تو کہا، میں غروب ہونے والوں کو نہیں چاہتا (وہ میرا مقصود نہیں)۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۷۷﴾

فَلَمَّا؛ پھر جب۔ رَأَى الْقَمَرَ؛ چاند کو دیکھا۔ بَازِعًا؛ روشن، چمکتا ہوا۔ قَالَ؛ کہا۔ هَذَا رَبِّي؛ یہ میرا رب ہے؟ استفہام انکاری ہے، یا بُت پرستوں کو عاجز کرنے کے لئے ایسا فرمایا۔ فَلَمَّا أَفَلَ؛ پھر جب غروب ہو گیا، چھپ گیا، ڈوب گیا۔ قَالَ؛ کہا۔ لَئِن؛ البتہ اگر۔ لَمْ يَهْدِنِي؛ ہدایت نہیں کی مجھ کو، اگر خدا مجھے راستہ نہ بتائے۔ رَبِّي؛ میرا رب، میرا خدا۔ لَأَكُونَنَّ؛ تو البتہ میں ہو جاؤں گا۔ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ؛ گمراہ قوم سے، اُن لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔

ترجمہ:- پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ (چاند بھی) چھپ گیا (غروب ہو گیا) تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرے تو البتہ میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبْرُ

فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُرِيءُ بَرِيءًا تُشْرِكُونَ ﴿۷۸﴾

فَلَمَّا؛ پھر جب۔ رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً؛ دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، روشن۔ قَالَ؛ کہا۔ هَذَا رَبِّي؛ یہ میرا رب ہے؟ هَذَا الْكَبْرُ؛ یہ دوسروں سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ؛ پھر جب آفتاب بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، نظروں سے چھپ گیا۔ قَالَ يُرِيءُ؛ کہا اے میری قوم۔ اِنِّي؛ بے شک میں۔ بَرِيءٌ؛ بیزار ہوں، بری ہوں۔ بَرَاءَةٌ؛ ذمہ دار نہ ہونا۔ مِمَّا تُشْرِكُونَ؛ ان چیزوں سے کہ جن سے تم شرک کرتے ہو، خدا کی بالذات صفتوں کو ماسوا اللہ میں ثابت کرتے ہو، خدا کی

صفتِ خاصہ میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ جو صفاتِ خدائے تعالیٰ میں بالذات ہیں ان کو خدا کے دوسرے بندوں میں ثابت کرتے ہو۔ جیسے تم زندہ ہو، علم رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، مرے ہووں کو بھی بالعرض علم و قدرت رکھتے ہیں کہیں تو شرک نہیں ہوتا۔ صفتِ خاصہ اور بالذات صفت کسی مخلوق میں ماننے سے شرک ہوتا ہے اور نسبتِ مجازی سے شرک نہیں ہوتا۔

ترجمہ :- پھر جب (ابراہیم نے) آفتاب کو روشن دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے؟ یہ بڑا ہے۔ جب وہ (آفتاب بھی) غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم! میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔

صاحبو! شَمْسٌ عربی میں مؤنثِ لفظی ہے اس کے لئے مذکر لفظ کسی خاص اعتبار سے لاسکتے ہیں۔ لہذا شَمْسٌ کے لئے بَارِغَةٌ صفتِ مؤنث لایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہَذَا مذکر اسم اشارہ لائے۔ هَذَا کے ساتھ رَبِّی ہے جو مذکر لفظ چاہتا ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۰﴾

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ اتَّخَذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۷۱﴾

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اور چیزیں تو کیا ہیں، آفتاب بھی طلوع کرتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو وہ متغیر ہے اور جو متغیر ہے وہ حادث ہے اور جو حادث ہے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :-

إِنِّي ؛ بے شک میں نے۔ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ؛ اپنا منہ پھیر لیا، میں متوجہ ہو گیا، اب میرا رخ ہے۔ لِلَّذِي ؛ اس ذاتِ پاک کی طرف جس نے۔ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؛ پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ حَنِيفًا ؛ ایک طرفہ ہو کر، یک رو، یک دل، یک زبان ہو کر۔ وَمَا أَنَا ؛ اور میں نہیں ہوں۔ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ مشرکوں میں سے۔ وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ ؛ اور ان سے حجت بازی کی ان کی قوم نے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو بت پرست تھی، ستارہ پرست تھی بے کار حج تیں کیں تو انھوں نے فرمایا۔ قَالَ ؛ ابراہیم نے کہا۔ اتَّخَذُونِي ؛ کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو۔ فِي اللَّهِ ؛ اللہ کے متعلق۔ وَقَدْ هَدَانِ ؛ حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے، مجھے صحیح راستہ بتایا۔ وَلَا أَخَافُ ؛ اور میں نہیں ڈرتا۔ مَا تُشْرِكُونَ ؛ ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یعنی سچا مسلمان نہ شیخِ صدق سے ڈرتا ہے نہ نرسو سے ڈرتا ہے اور نہ کسی اور کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ؛ مگر یہ کہ چاہے۔ رَبِّي ؛ میرا رب۔ شَيْئًا ؛ کچھ، اگر کسی کے اعمالِ بد کی وجہ سے کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو صرف جسمانی حد تک۔ ابلیس بھی صرف دوسوہ ڈال سکتا ہے، کسی کو زبردستی کافر نہیں بنا سکتا۔ وَسِعَ رَبِّي ؛ میرے اللہ کو ہر قسم کی سمائی ہے۔ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؛ ہر چیز کو، بلحاظِ علم کے۔ یعنی خدائے تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔

جزئیات، کلیات سب اس کو معلوم ہیں۔

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ؛ کیا یہ سن کر بھی تم نصیحت نہیں لیتے۔ کیا اتنی بات یاد دہانی کے لئے کافی نہیں ہے؟ جب وہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟

ترجمہ:- میں نے اپنا رخ یک طرفہ (یک دل و یک زبان) ہو کر اس (پروردگار) کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو (خدا سے) شرک کرتے ہیں۔ (ابراہیم سے) ان کی قوم نے بے کار جھتیں کیں، انہوں نے (ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کیا تم اللہ کے متعلق مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے صحیح راستہ بتایا ہے۔ میں (تمہارے ان معبودوں سے) جن سے تم شرک کرتے ہو ہرگز نہیں ڈرتا۔ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے (نصیحت نہیں حاصل کرتے)۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

وَكَيْفَ أَخَافُ؛ بھلا میں کس طرح ڈر سکتا ہوں۔ مَا أَشْرَكْتُمْ؛ ان بتوں سے، ان ارواحِ خبیثہ سے جن سے تم شرک کرتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ؛ اور تم نہیں ڈرتے۔ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ؛ کہ تم نے شرک کیا۔ بِاللَّهِ؛ خدا سے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ؛ ان مباحثات سے جن کے متعلق اس نے یعنی اللہ نے نہیں اتاری۔ عَلَيْكُمْ؛ تم پر۔ سُلْطَانًا؛ کوئی قوت، سند۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ؛ تو پھر ان دو گروہوں میں سے کون۔ کیا خدا پرست یا بت پرست، کیا خدا سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے۔ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؛ امن کے زیادہ مستحق ہیں۔ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اگر تم کو کچھ علم ہے۔ اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو ہرگز ایسا نہیں کرتے، اگر تم جانتے تو کیا اچھا ہوتا۔

ترجمہ:- بھلا میں (ما سوا اللہ سے) جن کو خدا کا تم شریک بناتے ہو کیوں کر ڈر سکتا ہوں حالانکہ تم اللہ سے شرک کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ جس کے متعلق (اس نے) کوئی سند تم پر نہیں اتاری (تمہاری اس بت پرستی پر کوئی سند نہیں اس میں کسی قسم کی قوت نہیں) تو پھر (ہم اور تم) ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق امن ہیں (ہم بے فکر رہنے کے قابل ہیں یا تم) اگر تم اس بات کو جانتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۹۰﴾

الَّذِينَ آمَنُوا؛ ایماندار، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا؛ اور ملا نہیں دیا، گڈمڈ نہیں کر دیا۔ إِيمَانَهُمْ؛ اپنے ایمان کو۔ بِظُلْمٍ؛ ظلم سے۔ یہاں ظلم سے مراد ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ میں کا ”ظلم“ ہے یعنی شرک۔ أُولَٰئِكَ؛ وہی

لوگ ہیں۔ لَهِمُ الْآمَنُ ؛ کہ ان کو امن ہے، بے فکری ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ؛ اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی صحیح راستے پر ہیں۔ ترجمہ :- جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم عظیم (یعنی شرک) سے نہیں ملایا ان ہی کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

صاحبو! واضح ہو کہ اور بُت پرستوں میں، ستارہ پرستوں کو زیادہ امتیاز ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر ستارے کی ایک روح ہے۔ جس روح کی پرستش کرتے ہیں اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے مناسبت پیدا کی جاتی ہے۔ ان کے خیال میں ہر ایک ملک، ایک ستارے کے ماتحت ہے۔ رنگوں کی بھی ستاروں سے مناسبت ہوتی ہے۔ خوشبووں میں سے خاص خاص ستاروں کے لئے خاص خاص خوشبوئیں ہیں۔ ہر کام کے لئے بھی ایک ستارے کی روح متعین ہے۔ جس ستارے سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے ہر قسم کی مناسبت پیدا کر کے ستارے کی خوشامد میں لے چوڑے منتر اور دُعائیں کی جاتی ہیں، تب کہیں کوئی کام نکلتا ہے۔ مگر جو موحد ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ بجائے دوسروں پر حکومت کرنے کے خود کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ خدا جو کرے اس سے راضی رہتا ہے۔ اگر کوئی وحی یا الہام خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ پکارتا ہے: میں اپنا رخ یک طرفہ ہو کر اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔“ بھلا ایسا شخص کسی ستارے کی روح کو کیا مانے گا اور کسی سے کیا ڈرے گا۔ یاد رکھو جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ جو خدا کو چاہتا ہے وہ کسی کو نہیں چاہتا۔ خدا ہی کچھ دے دے تو شکریہ کے ساتھ لے لیتا ہے۔ رضاء و تسلیم اس کا کام، بندگی اس کا مقصد ہے۔ بے مقصود جینا اس کی مراد ہے۔ دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے اور وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّمَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۲﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ؛ اور یہ ہماری حجت ہے، دلیل ہے۔ حَجَّ - يَحُجُّ کے معنی ہیں غالب ہونا۔ حجت اور دلیل سے غلبہ پیدا ہوتا ہے، دعوے میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ؛ ہم نے اس حجت اور دلیل کو ابراہیم کو دیا۔ عَلَىٰ قَوْمِهِ ؛ ان کی قوم کے مقابل۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ ؛ ہم درجے بلند کرتے ہیں، عالی مرتبت بناتے ہیں۔ مَن نَّشَاءُ ؛ ہم جس کو چاہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ ؛ بے شک تمہارا رب۔ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ؛ حکمت اور علم والا ہے۔ جو کرتا ہے مناسب کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے۔ جب خدائے تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بادشاہت سے خبردار کر دیا تو اس سرفرازی میں سے ان کی اولاد کی سرفرازی بھی ہوئی۔ فرماتا ہے: وَوَهَبْنَا لَهُ ؛ اور ہم نے ابراہیم کو دیا۔ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ؛ اسحاق و یعقوب کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسمعیل علیہ السلام تھے۔ ان کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے

چھوٹے فرزند اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام، ان کے فرزند یوسف علیہ السلام۔ كُتِلَا هَدَيْنَا؛ ہم نے ان سب کو ہدایت کی، پیغمبری سے سرفراز کیا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ؛ اور ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت و نبوت سے سرفراز کیا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ؛ اور ان کی (ابراہیم کی) اولاد سے ہے۔ اور ان کی نسل سے ہے۔ ذُرٌّ - يَذُرُّ؛ پھیلنا۔ منتشر ہونا۔ ذُرُورٌ؛ سفوف۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ؛ اور ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو دیا۔ داؤد اور سلیمان اور ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ؛ اور اسی طرح۔ فَجَزَيْنَا؛ ہم جزا دیتے ہیں۔ بدلہ دیتے ہیں۔ الْمُحْسِنِينَ؛ حَسَنِ عَمَلٍ وَالْوَالِدِينَ الْكَافِرِينَ؛ نیکو کاروں کو۔

ترجمہ:- اور یہ ہماری حجت ہے، (دلیل ہے) اسے ہم نے ابراہیم کو دیا تاکہ وہ اپنی قوم کے مقابل پیش کریں ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، (عالی مرتبت بناتے ہیں)۔ بے شک آپ کا رب حکمت اور علم والا ہے (جو کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا اور مناسب کرتا ہے)۔ اور ہم نے اسے (ابراہیم کو ایک بیٹا) اسحق دیا اور (ایک پوتا) یعقوب دیا۔ ہم نے ان سب کو ہدایت کی (پیغمبری سے سرفراز کیا)۔ اور ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت (و نبوت) سے سرفراز کیا تھا اور ان کی (ابراہیم کی) اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو۔ اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں (بدلہ دیتے ہیں)۔

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۷۷﴾

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۷۸﴾

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۹﴾

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ؛ اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو بھی دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ؛ یہ سب نیک ہیں، اچھے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ؛ اور ابراہیم کو ہم نے اسمعیل اور یسع اور یونس و لوط کو بھی دیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا؛ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی۔ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ اس زمانہ کے لوگوں پر۔ الْعَالَمِينَ میں الف لام حضور کا ہے۔ جیسا الْيَوْمَ؛ آج کا دن۔ الْآنَ؛ اس آن۔ وَمِنَ آبَائِهِمْ؛ اور ان کے آبا و اجداد سے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ؛ اور ان کی اولاد سے۔ وَإِخْوَانِهِمْ؛ اور ان کے بھائیوں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ؛ اور ہم نے ان کو منتخب کیا، برگزیدہ کیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ؛ اور ہم نے ان کی ہدایت و رہنمائی کی۔ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ سیدھے راستے کی طرف۔

ترجمہ :- (اور ہم نے نبوت و ہدایت سے سرفراز کیا) زکریا و یحییٰ اور الیاس و عیسیٰ کو اور یہ سب نیک ہیں اور اسمعیل و یسع و یونس اور لوط کو بھی (ہم نے نبوت و ہدایت سے سرفراز کیا) اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی، اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے (بھی بعض کو نبوت و ہدایت دی) اور ان کو برگزیدہ کیا اور ان کو سیدھا راستہ بتایا۔

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۝

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۹﴾

ذٰلِكَ ؛ یہ ہے۔ هُدٰى اللّٰهُ ؛ اللہ کی ہدایت، اس کی رہنمائی۔ يَهْدِىْ بِهٖ ؛ اس سے ہدایت کرتا ہے۔ اس پر چلاتا ہے۔ مَنْ يَّشَآءُ ؛ وہ جس کو چاہتا ہے۔ مِنْ عِبَادِهٖ ؛ اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ اَشْرَكُوْا ؛ اور اگر وہ شرک کرتے۔ لَحَبَطَ عَنْهُمْ ؛ تو ان سے اکارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ؛ ان کے اعمال، جو کچھ کہ نیک کام وہ کرتے تھے۔

ترجمہ :- یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے (ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے) اُس پر چلاتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ نیک کام کیا کرتے تھے سب ضائع اور اکارت ہو جاتے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ۝

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَفِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ ؛ یہی وہ لوگ ہیں جن کو۔ اٰتَيْنٰهُمُ ؛ ہم نے ان کو دی۔ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ؛ کتاب اور شریعت و حکومت اور پیغمبری و نبوت۔ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا ؛ پھر اگر ان باتوں سے کفر کریں، ان کو نہ مانیں۔ هٰؤُلَاءِ ؛ یہ لوگ۔ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا ؛ تو ہم نے ان باتوں کے لئے مقرر کیا۔ قَوْمًا ؛ ایسے قوم کو۔ لَّيْسُوْا ؛ نہیں ہیں۔ بِهَا بِكَفِرِيْنَ ؛ ان چیزوں سے انکار کرنے والے۔

ترجمہ :- یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور (شریعت) و حکومت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ اس کو (ان مذکورہ امور کو) نہ مانیں تو اس کے لئے ہم نے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو ان (چیزوں) کے منکر نہیں ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فِىْهُدٰىهُمْ اَقْتَدِهٖ ۝

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ ؛ یہ وہ لوگ ہیں جن کو - هَدَى اللَّهُ ؛ اللہ نے ان کو ہدایت کی - فَبِهَدَاهُمْ ؛ ان ہی کی ہدایت پر - اِقْتَدِهِ ؛ اقتدا کرو، پیروی کرو - اُن ہی کی چال پر چلو، اُن کی رہنمائی کی اتباع کرو - قُلْ ؛ تم کہہ دو - لَا أَسْأَلُكُمْ ؛ میں تم سے سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا - عَلَيْهِ ؛ اس پر - أَجْرًا ؛ اجرت، عوض، بدلہ - إِنْ هُوَ إِلَّا ؛ یہ نہیں ہے مگر - ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ؛ عالمین کے لئے یاد دہانی، ساری دنیا کے لئے پسند و نصیحت -

ترجمہ :- یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی - تم بھی (اُن کے قدم بہ قدم چلو) ان کی ہدایت کی اتباع کرو (اے رسول کریم!) تم کہہ دو میں تم سے اس پر کچھ عوض نہیں مانگتا (کچھ بدلہ نہیں چاہتا) - یہ تو (سب کے لئے یاد دہانی ہے) ساری دنیا کے لئے پسند و نصیحت ہے -

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ ط

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا

أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۱۱﴾

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ ؛ اور اللہ کی قدر نہیں کی - حَقَّ قَدْرِهِ ؛ جس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے تھی - إِذْ قَالُوا ؛ جب کہ انہوں نے کہا - مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ؛ خدا نے نہیں اتارا - عَلَيَّ بَشَرًا ؛ کسی آدمی پر - مِنْ شَيْءٍ ؛ کچھ - قُلْ ؛ تم کہو - مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ ؛ کس نے کتاب اتاری - الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ؛ لائے اس کو موسیٰ - نُورًا وَهُدًى ؛ نور اور ہدایت بنا کر - لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے لئے - تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ؛ جس کو تم بنا دیتے ہو - قَرَاطِيسَ ؛ جمع قِرطاس ؛ کاغذ - اور اوراق پریشاں - تُبْدُونَهَا ؛ جس میں سے بعض کو تو ظاہر کرتے ہو - وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ؛ اور ان میں سے بہت سوں کو چھپاتے بھی ہو - وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا ؛ اور اس کے ذریعہ سے تم کو تعلیم دی گئی - مَّا لَمْ تَعْلَمُوا ؛ جن کا تم کو علم نہیں تھا - أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ؛ نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا - قُلْ اللَّهُ ؛ تم اللہ کا نام لو - ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ؛ تم کہو اللہ ہی نے نازل کی تھی - یہ سب اللہ کا اتارا ہوا ہے - ثُمَّ ذَرْهُمْ ؛ پھر ان کو چھوڑ دو - فِي خَوْضِهِمْ ؛ اپنی بکواس میں، ڈھکوسلوں میں، اپنی وہی تباہی باتوں میں - يَلْعَبُونَ ؛ کھیلتے -

ترجمہ :- ان لوگوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی جب کہ انہوں نے کہا خدا نے کسی آدمی پر کچھ بھی نہیں اتارا (یہ سب من گھڑت باتیں ہیں) - (اے پیغمبر!) تم کہو (تم ان سے پوچھو) وہ کتاب

کس نے اُتاری جس کو موسیٰ لائے تھے، جو لوگوں کے لئے (سراپا) نور و ہدایت تھی جس کو تم اوراقِ پریشاں بنا کر رکھے ہو؟ ان میں سے تم بعض کو تو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصوں کو چھپاتے بھی ہو اور تم کو (اس کتاب کے ذریعہ سے) ان باتوں کا علم دیا گیا جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ (پیغمبر!) تم اللہ کہو (تم کہو یہ سب خدا کا اُتارا ہوا ہے) پھر ان کو ان کی ڈھکوسلے بازیوں میں چھوڑ دو (وہ جو چاہیں بے فائدہ باتیں کیا کریں)۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۶﴾

وَهَذَا كِتَابٌ ؛ اور یہ کتاب ہے۔ اَنْزَلْنَاهُ ؛ جس کو ہم نے اتارا، نازل کیا۔ مُبْرَكٌ ؛ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ مُصَدِّقٌ ؛ تصدیق کرتی ہے۔ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، اس کے سامنے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں سچ ہیں۔ قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بعض احکام حسبِ ضرورت تمام زمانوں میں تبدیل ہوتے رہے، اس پر بھی تمام آسمانی کتابیں دلالت کرتی ہیں۔ وَلِتُنذِرَ ؛ اور تاکہ آپ ڈرائیں، خوفناک خبروں کی اطلاع دیں، نقصان رساں چیزوں کو بتادیں۔ اُمُّ الْقُرَىٰ ؛ مکہ شریف۔ بڑا قریہ۔ قدیم شہر۔ وَمَنْ حَوْلَهَا ؛ اور ان لوگوں کو جو اس کے اطراف رہتے ہیں۔ اہل مکہ اور ماحول کے لوگ عربی دان ہونے کی وجہ سے مخاطبِ اول ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ؛ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دربارِ الہی میں جانے کو حق سمجھتے ہیں، خدا کے پاس جواب دہی کو یقینی سمجھتے ہیں۔ يُؤْمِنُونَ بِهِ ؛ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ ؛ اور وہ لوگ۔ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ؛ اپنی نماز اور دُعاؤں کے پابند ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں۔

ترجمہ :- یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے اُتارا ہے، وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو (نقصان رساں چیزوں سے) ڈرائیں اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں (وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں) اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہی لوگ اپنی (دُعا و) نماز کے پابند بھی ہیں (کیونکہ نماز ہر قسم کی بری باتوں سے روکتی ہے)۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذباً أو قال أوحى إليّ ولم يُوحَ

إليه شيءٌ ومن قال سأُنزلُ مثلاً ما أنزل اللهُ ولو ترى إذ الظالمون

فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۲﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ؛ اور کون زیادہ ظالم ہے۔ مِمَّنِ افترى؛ اس شخص سے جس نے افترا کیا، جھوٹ باندھا۔ عَلَى اللَّهِ؛ اللہ پر۔ كَذِبًا؛ جھوٹ کو۔ اس میں لغت کے لحاظ سے كَذِبًا - كَذِبًا؛ بھی کہہ سکتے ہیں۔ كَذِبًا، افترى کا مفعول ہے یا كَذِبًا چونکہ افتراء کے معنی میں ہے لہذا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ أَوْ قَالَ؛ یا وہ کہے۔ أَوْحَى إِلَيَّ؛ میری طرف وحی کی گئی۔ وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ؛ حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ۔ وَمَنْ قَالَ؛ اور جو کہے۔ سَأُنزِلُ؛ میں بھی اتاروں گا، اتار سکتا ہوں۔ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ؛ مثل اس کے کہ اللہ نے اتارا یعنی قرآن کا جواب دے سکتا ہوں۔ قرآن کا جواب تو کیا دے سکتا ہے۔ بے دلیل دعویٰ کر کے اپنی حماقت ثابت کرتا ہے۔ ان مدعیان نبوت کا کیا حال ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى؛ اے مخاطب اگر تو دیکھے۔ إِذِ الظَّالِمُونَ؛ جب کہ ظالم لوگ۔ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ؛ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ غَمْرًا؛ ڈھانکنا، چھا جانا۔ غَمَارًا؛ اتنا پانی کہ آدمی اس میں ڈوب جائے۔ وَالْمَلَائِكَةُ؛ اور فرشتے۔ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ؛ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں۔ بَاسِطُونَ تھا۔ اضافت سے نون گر گیا۔ ان سے کہا جائے گا۔ أَخْرِجُوا؛ نکالو۔ أَنْفُسَكُمْ؛ اپنی جانوں کو۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ؛ آج تم کو جزاء دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ عَذَابَ الْهُونِ؛ ذلت کا عذاب۔ هَانٌ - يَهُونٌ - هَوْنًا وَهَوَانًا؛ ذلیل و خوار ہونا۔ بِمَا كُنْتُمْ؛ اس وجہ سے کہ تم تھے۔ تَقُولُونَ؛ کہتے۔ عَلَى اللَّهِ؛ اللہ پر۔ غَيْرَ الْحَقِّ؛ ناحق، غلط، جھوٹ۔ وَكُنْتُمْ؛ اور تم تھے۔ عَنْ آيَاتِهِ؛ اس کی آیتوں سے۔ تَسْتَكْبِرُونَ؛ تکبر کرتے۔

ترجمہ:- اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ جو خدا پر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ کو وحی آتی ہے حالانکہ اس کو کچھ بھی وحی نہ آئی، یا وہ یہ کہے کہ میں بھی ایسا کلام اتار سکتا ہوں جیسا کہ خدا نے اتارا۔ (ان ظالموں کا کیا حال ہوگا۔ اے مخاطب) تم بھی دیکھتے جب کہ ظالم، موت کی سختیوں میں (اور اس کی سکرات میں ہوں گے) اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں (اور کہہ رہے ہیں) اپنی روح نکالو (تمہارا وقت پورا ہو چکا، تمہاری عمر تمام ہو چکی) آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم خدا پر جھوٹ بولتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ (اور تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے)۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلًا عَنْكُمْ فَأَكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۹۴﴾

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا؛ اور بے شک تم ہمارے پاس آئے ہو۔ فُرَادَى؛ تنہا، اکیلے، سنگ نہ ساتھی۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ؛ جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا۔ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ پہلی دفعہ۔ پیدا ہوئے اکیلے، مرے ہو اکیلے۔ وَتَوَكَّلْتُمْ؛ اور تم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ مَا حَوَّلْنَاكُمْ؛ جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا۔ بال بچے، نوکر چاکر، دوست آشنا، مال و دولت۔ وَرَأَى ظُهُورَكُمْ؛ تمہاری پیٹھ کے پیچھے۔ ظُهُور جمع ہے ظُہُور کی، پیٹھ۔ اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں۔ نہ مال نہ دولت، نہ دوست نہ آشنا۔ اکیلے پیدا ہوئے تھے، اب بھی اکیلے ہی ہو۔ وَمَا نَرَى؛ اور ہم نہیں دیکھتے۔ مَعَكُمْ؛ تمہارے ساتھ۔ شَفَعَاءَكُمْ؛ تمہارے سفارشیوں کو، تمہاری شفاعت کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ؛ جن کا تم زعم کرتے تھے۔ خیال کرتے تھے۔ أَنَّهُمْ؛ کہ وہ ہیں۔ فَبَيْنَكُمْ؛ تم میں، تمہارے معاملات میں۔ شُرَكَاءُ؛ شریک، تمہارے ہمدرد۔ شریک رنج و راحت۔ قدرت و حکومت میں خدا کے شریک۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ؛ دال تاء بن کرتا میں مدغم ہو گئی۔ تمہارے تعلقات آپس میں منقطع ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ اب تمہارا کوئی نہیں۔ اب تم ہو اور تمہارا خدا۔ اب اس سے پڑا ہے معاملہ۔ وَصَلًا عَنْكُمْ؛ اور بے محل ہو گیا، جھوٹ نکلا، غلط ثابت ہوا۔ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؛ تم جو کچھ زعم کرتے تھے، گمان کرتے تھے۔

ترجمہ :- اور اب تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تم کو (اکیلا) پیدا کیا تھا اور ہم نے تم کو جو کچھ دیا تھا وہ تم پس پشت چھوڑ آئے (ساتھ کوئی نہیں آیا) اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں (اب تمہارے ساتھ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ جن کو تم اپنے زعم میں اپنا شریک سمجھتے تھے یا خدا کا شریک قدرت سمجھتے تھے)۔ اب تمہارے (اور ان کے) درمیان کوئی تعلقات باقی نہ رہے (ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی کسی کا نہیں)۔ اور تمہارے سارے خیالات غلط نکلے (تمہارے زعم بے جا نکلے)۔

صاحبو! گزشتہ زمانے میں بھی چند لوگ پیغمبری کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، مگر ہوا کیا؟ جھوٹ جھوٹ نکلا، سچ سچ۔ ان کے حصہ میں رسوائی تھی ہو کر رہی۔ آج کل بھی مصنوعی پیغمبروں کا زور ہے۔ ہر قسم کی چیزیں ایسی ٹیشن نکلی ہیں، پیغمبر بھی ایسی ٹیشن نکلے ہیں۔ جہاں کسی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا چند بے وقوف ان کے ساتھ ہو لئے۔ اور تو اور حیدرآباد میں بھی ایسی ٹیشن پیغمبروں کی کمی نہیں۔

ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ صدیقی ہو اگر میرے ہاتھ پر ایمان لاؤ تو تم کو صدیق اکبر کا مرتبہ ملے گا۔ اسی طرح سید مناظر احسن کو لکھا کہ اگر وہ ایسی ٹیشن پیغمبر پر ایمان لائیں تو چونکہ وہ سید ہیں اس لئے ان کو حضرت علی مرتضیٰ کا مرتبہ ملے گا۔ بعض لوگوں نے تو غضب ہی کیا، بعض ہندوؤں کو بھی پیغمبر ماننے پر تیار ہو گئے۔ غرض کہ پیغمبری کیا ہوئی ایک دل لگی ٹھیری۔ پیغمبری کا دعویٰ کرنے میں بعض خاص خاص نسل کے لوگوں کو امتیاز خاص ہے۔ اور بعض کو دوسروں کو پیغمبر ماننے میں بڑی

جلد بازی ہے۔ خاتم النبیینؐ کے بعد پیغمبر تو کیا پیدا ہوتے، البتہ دجالوں کی کمی نہیں۔ غرضکہ دنیا میں ایک فتنے کی آگ ہے کہ پھیلی ہوئی ہے جو دین و ایمان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ رَبَّنَا وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ۔

إِنَّ اللَّهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

ذِكْرُ اللَّهِ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ ﴿۹۵﴾

إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ۔ فَلِقُ ؛ پھاڑنے والا، موکے پیدا کرنے والا۔ اندھیری میں سے اجالے کو نکالنے والا۔ الْحَبِّ ؛ دانہ۔ حَبَّةٌ ؛ ایک دانہ، جیسے گیہوں کا، جوار کا۔ وَالنَّوَىٰ ؛ اور گٹھلی، جیسے کھجور کی، آم کی۔ نَوَاةٌ ؛ ایک گٹھلی۔ جب دانہ اور گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں اور اس کو پانی پہنچاتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے دانہ پھٹ کر اندر سے موکا نکلتا ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ ؛ زندہ کو نکالتا ہے۔ مِنَ الْمَيِّتِ ؛ مردہ سے، بے جان سے۔ جیسا انڈے سے چوزہ۔ بے جان چیزوں میں جان کیسے پڑتی ہے، اس کے سمجھنے سے بڑے بڑے حکماء عاجز ہیں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ ؛ اور بے جان کو نکالنے والا ہے۔ مِنَ الْحَيِّ ؛ جاندار سے، جیسے مرغی میں سے انڈا۔ علم بھی ایک حیات ہے۔ خدا جاہل میں سے عالم پیدا کرتا ہے، جیسے کافر میں سے مسلمان۔ کبھی عالم سے جاہل بھی پیدا کرتا ہے، جیسے پر نوحؑ۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ ؛ لوگو! یہی ہے اللہ۔ جو اپنی قدرت کے رات دن کرشمے دکھاتا ہے۔ فَأَنِّي ؛ پھر کس طرح؟ کہاں سے؟ تُوفِّكُونَ ؛ بھٹک رہے ہو، اُلٹے پھرے جاتے ہو۔ جھوٹ کہتے ہو۔ اِفْكٌ ؛ کسی چیز کو بدلنا۔ اچھی چیز کو بگاڑنا۔ حق کو باطل بنانا، جھوٹ کہنا، تہمت لگانا۔

ترجمہ :- بے شک اللہ دانہ اور گٹھلی میں سے موکے نکالتا ہے (درخت بناتا ہے کیا تم بھی ایسا کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں) بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا (پیدا کرتا) ہے (کیا تم بھی ایسا کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں)۔ لوگو! اللہ تو ایسا ہے (اس طرح اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے) پھر تم کدھر (کس طرح) بھٹک رہے ہو (جھوٹ کے طومار باندھ رہے ہو)؟

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۹۶﴾

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ؛ صبح کا نکالنے والا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ؛ اور رات کو سکون اور راحت بنایا۔ رات دن نہ ہوتے تو کیا تم جاگتے ہی رہتے یا سوتے ہی رہتے۔ یہ سب طبیعت کے اقتضات ہیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؛ اور شمس و قمر سورج اور چاند کو حساب کے لئے پیدا کیا، نہ کہ پوجنے کے لئے۔ کیا آفتاب ایک منٹ کے لئے ٹھہر سکتا ہے؟ کیا چاند اپنی

چال بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب خدا کے بیچہ قدرت میں ہیں۔ ہر چیز سے خواہ بڑی ہو خواہ چھوٹی، بندگی خدا ظاہر ہے۔
ذَلِكْ ؛ يه۔ تَقْدِيرُ ؛ اندازہ، قدرت دینا۔ الْعَزِيزُ ؛ غالب، قوی، باعزت۔ الْعَلِيمُ ؛ علم والا۔
ترجمہ :- وہ صبح کو نمودار کرتا ہے اور رات کو باعثِ آرام بنایا ہے۔ اور شمس و قمر کو حساب کے لئے پیدا
کیا ہے۔ یہ باعزت اور علم والے خدا کا صحیح اندازہ ہے (اس کا خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا، جس کا خلاف
کوئی نہیں کر سکتا)۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی تو ہے جس نے۔ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ ؛ تمہارے لئے ستارے پیدا کئے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا ؛ تاکہ تم
ان سے ہدایت پاؤ، تم کو راستہ ملے، تمہارے سفر میں سہولت ہو۔ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؛ خشکی اور تری کی ظلمتوں میں۔
جنگل اور سمندر کے ناقابلِ گزار راستوں میں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ؛ ہم نے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں تفصیل وار بیان کر دیں،
کھول کھول کر بیان کیں۔ مگر کس کے لئے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔
ترجمہ :- اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ تم ان سے خشکی اور تری کی ظلمتوں میں راہ پاؤ
(اور سفر کر سکو) ہم نے اپنی آیتیں تفصیل وار بیان کر دیں (کن کے لئے) اہل علم کے لئے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۸﴾

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی ہے جس نے۔ أَنْشَأَكُمْ ؛ تم کو پیدا کیا، تم کو نشوونمادی۔ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ؛ اکیلی جان سے۔
فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ؛ پھر قرار گاہ ہے اور ودیعت رکھنے کی جگہ ہے۔ پہلے تو ماں کے پیٹ میں تھے، پھر قبر میں رکھے جاؤ گے۔
جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، قبروں سے بھی نکلو گے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ؛ ہم نے تمام آیتیں تفصیل وار بیان کر دیں،
صاف صاف نشانیاں بتلا دیں۔ مگر کن کے لئے۔ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔
ترجمہ :- اور (دیکھو) وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا (نشوونمادی) ٹھہرنے کی جگہ دی اور
سپردگی کا مقام دیا (تمہارا مقام کبھی شکمِ مادر بنایا کبھی شکمِ زمین۔ پیدا ہونے کے ساتھ حشر و نشر بھی لگا دیا)۔ ہم نے

(اپنی نشانیاں اور) آیتیں تفصیل وار بیان کر دیں، (مگر کن کے لئے؟) اُن کے لئے جو سوچتے سمجھتے ہیں (جو غور و فکر کرتے ہیں)۔

صاحبو! مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے آدم علیہ السلام مراد ہوں، یا باپ یا ماں مراد ہوں۔ یا ایک قسم و نوع مراد ہو۔ یَا يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ میں کانسفس مراد ہو۔ (اور اللہ تم کو اپنے نفس سے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے)۔ یا وہ کُلُّهُمْ مِنْ نُورِي (حدیث) میں کی حقیقت محمدی مراد ہو۔ عاشق لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حقیقی معنی بھی لیتے ہیں اور اعتباری معنوں پر بھی اس کو محمول کرتے ہیں۔ غرض کہ کلام اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے مزے لیتے ہیں۔ کم فہم، اعتباری معنی سنتے ہیں تو چراغ پا ہو جاتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا

مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾

وَهُوَ الَّذِي؛ اور وہی ہے جس نے۔ أَنْزَلَ؛ اتارا۔ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؛ آسمان یا ابر سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا؛ پھر ہم نے اُس پانی سے نکالا۔ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ؛ ہر قسم کی روئیدگی، ہر قسم کے نباتات، جڑی بوٹیاں، درخت۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ؛ پھر ہم نے ان میں سے نکالا۔ خَضِرًا؛ سبز بالیوں کو سبز بھٹوں کو، کچھوں کو۔ نُخْرِجُ مِنْهُ؛ اس بالی میں سے ہم نکالتے ہیں۔ حَبًّا مُتَرَاكِبًا؛ ایک پر ایک دانوں کو، گتھے ہوئے غلہ کو۔ وَمِنَ النَّخْلِ؛ اور کھجور کے درخت سے۔ مِنْ طَلْعِهَا؛ اس کے گاہے میں سے۔ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ؛ نزدیک نزدیک خوشے۔ قِنْوَانٌ؛ خوشہ، گچھا، واحد ہے۔ قِنْوَانٌ تَشْبِيهٌ بھی ہے اور جمع بھی۔ نون اور واؤ ایک کلمہ میں ہیں لہذا اس سے رطلوں کا قاعدہ متعلق نہیں۔ وَجَنَّتْ؛ اور باغ، قسم قسم کے باغ۔ جَنَّتْ کا عطف نباتات پر ہے۔ وہ باغ کیسے ہیں اور کس کے ہیں؟ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ؛ انگور، زیتون اور انار کے۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ؛ آپس میں ملتے جلتے اور مختلف و جدا جدا مزے کے، رنگ کے۔ چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے مختلف۔ أَنْظُرُوا؛ لوگو ذرا دیکھو! قدرتِ خداوندی پر غور کرو۔ اس کی قدرت کے کرشموں پر توجہ کرو۔ اِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ؛ اس کے پھل کی طرف جب وہ لگے، جب ثمرہ پیدا ہو۔ وَيَنْعِهِ؛ اور پھل کے پکنے کو بھی دیکھو! کیا یہ کام انسان کے بس میں ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ؛ بے شک ان میں۔ لَآيَاتٍ؛ البتہ نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

ترجمہ :- اور وہی ہے جس نے آسمان (یا ابر) سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے ہر قسم کے نباتات نکالے پھر اس میں سے ہم نے ہری ہری بالیں نکالیں اور جس میں سے دانوں کے گچھے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درخت کے گاہے میں سے کھجور کے خوشے جس کے دانے نزدیک نزدیک (اور جس کے گچھوں میں بکثرت دانے ہیں، خوب کھجور لگے ہوئے) ہیں۔ (ہم اس پانی سے) باغ لگاتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے، بعض ملتے جلتے ہیں، بعض ملتے جلتے نہیں ہیں۔ جب پھلتا پھولتا ہے تو اس کے (پھول کو دیکھو) پھل کو دیکھو، اور اس کے پکنے کو دیکھو (کہ یہ سب انسانی قدرت سے باہر ہیں، قادر ذوالجلال کے کرشمے ہیں)۔ بے شک ان میں (خدا کی) نشانیاں ہیں (آثارِ حکمت و قوت ہیں، مگر کس کے لئے؟) اُن کے لئے جن کے دل میں ایمان ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۱۰

وَجَعَلُوا لِلَّهِ؛ اور انھوں نے بنا رکھا ہے خدا کے لئے۔ شُرَكَاءَ؛ شریک۔ کن کو؟ الْجِنَّ؛ جنوں کو۔ جِنَّ؛ اسم جنس ہے۔ جِنِّيُّ؛ واحد ہے۔ جِنَّةٌ بھی جمع کا کام دیتا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ؛ حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہ سب خدا کی مخلوق اور بندے ہیں۔ اور سنو! وَخَرَقُوا لَهُ؛ اور ان لوگوں نے خدا کے لئے پیدا کر لئے ہیں، گھڑ لئے ہیں۔ بَنِينَ وَبَنَاتٍ؛ بیٹے اور بیٹیاں۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ بے علمی سے، نادانی سے۔ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ؛ خدائے تعالیٰ ان کفریات سے پاک ہے، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے وہ بس بلند ہے۔ اس کے کنگرہٗ عظمت تک ان کے شرک کی رسائی نہیں۔

ترجمہ :- اور انھوں نے (ان نادانوں نے) جنات کو خدا کا شریک بنایا حالانکہ سب اس کے (بندے اور) مخلوق ہیں اور خدا کے لئے بیٹا اور بیٹی بھی گھڑ لئے ہیں، یہ ان کی بے علمی کا نتیجہ ہے (نہ کچھ جانتے ہیں نہ بوجھتے ہیں) ان کے واہی تباہی بیان سے خدائے تعالیٰ برتر و اعلیٰ ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنِّيْ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صٰحِبَةً

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۱

بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ بِذَعَّةٍ نَّوْیٰ بَاتٍ۔ اِنْدَاعٍ ؛ بغیر پہلی مثال کے پیدا کرنا۔ اَنّٰی ؛ کہاں سے، کیسے۔ یَكُوْنُ لَهٗ وَّلَدٌ ؛ اس کی اولاد ہوگی؟ خدا کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ خدا کا وجود بالذات ہے۔ ماسوا اللہ کا وجود بالعرض ہے۔ باپ بیٹے میں کچھ تو مناسبت ہو۔ خدا نے تو آسمان، زمین سب کچھ پیدا کیا۔ کوئی ہے جو اس کے برابر یا اس کے قریب قریب کام کر سکے۔ سبحان اللہ! کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ وَهٗ وَخَلْقُهَا لَا شَرِيْكَ لَهٗ ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ اُسٰی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً ؛ (اولاد کہاں سے ہوتی؟) جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ میاں بیوی میں بھی کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ خالق و مخلوق میں کیا مناسبت ہوتی ہے۔ زن و شو کا تعلق اولاد کے لئے ہوتا ہے، اس کو اولاد کی حاجت ہی کب ہے؟ باپ چاہتا ہے کہ اس کا نام رہنے کے لئے بیٹا پیدا ہو۔ خدا کی ہستی لازوال ہے۔ کون ہے جو اس کے ساتھ باقی رہے یا اس کے بعد باقی رہنے کا دعویٰ کرے؟ توالد و تناسل حیوانات میں ہوتا ہے۔ خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حیوان ہے جو خدا کو حیوان سمجھے۔

سربندگی میں تیری سب کے جھکے ہوئے ہیں ÷ عاجز ہیں تیرے آگے سب آن بان والے (حسرت صدیقی)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؛ اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ سب اس کے مخلوق ہیں، اُس کے بندے ہیں۔ وَهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ؛ اور اس کو ہر شے کا علم ہے۔

ترجمہ :- بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ بھلا اس کی اولاد کیسے ہوگی (اور کہاں سے ہوگی؟) اس کی بیوی تو تھی ہی نہیں اور اُس نے تو سب کو پیدا کیا (مخلوق کیونکر اولاد بن سکتی ہے یا بیوی، وہ سب کی حقیقت جانتا ہے) اور اس کو ہر شے کا علم ہے۔

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ

وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۶۲﴾

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ؛ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ سب کو اسی سے امداد و وجود ہو رہی ہے۔ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پالتا ہے پرورش کرتا ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؛ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ وجود کا عطا کرنا اسی کا خاصہ ہے، کیونکہ اس کا وجود بالذات ہے اور ماسوا اللہ کا وجود بالعرض۔ جس کا وجود بالذات ہوگا، وہی معبود ہوگا۔ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ سب کا پیدا کرنے والا۔ خدا کے سوا کوئی ایک چیونٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ فَاَعْبُدُوْهُ ؛ پس اسی کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ عبادت انتہائی عاجزی کا نام ہے اور وہ بالعرض وجود ماننے سے ہوتی ہے۔ جب کوئی معبود نہیں، رب نہیں، خالق نہیں بجز اللہ کے تو عبادت اُسی کی ہو سکتی ہے نہ کہ کسی اور کی۔ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ؛ اور وہ ہر شے کا وکیل ہے، کارساز ہے۔

ترجمہ :- یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر ایک کا کارساز (اور نگہبان) ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳﴾

لَا تُدْرِكُهُ؛ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کو جیسا پانا چاہیے کوئی نہیں پاسکتا۔ الْأَبْصَارُ؛ جمع بَصْرٌ؛ بصارت، آنکھ۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ؛ اور وہ بصارتوں کو اور ہماری آنکھوں کو ادراک کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ؛ اور وہ ہے لطیف، نازک، مہربان، نرمی کرنے والا، باریک بین، جس کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ الْخَبِيرُ؛ باخبر، واقف، جاننے والا۔ ترجمہ:- (لوگوں کی) آنکھیں اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک سے باریک بات کو جانتا ہے۔ (لطیف سے لطیف شے کو جانتا ہے وہ بڑا باخبر ہے) ہر شے سے واقف ہے۔

صاحبو! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں اس کو ادراک نہیں کر سکتیں۔ دوسری آیت میں ہے۔ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ؛ یعنی قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ ہے۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّخُجُونَ؛ یعنی کفار قیامت کے دن خدائے تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے، یعنی وہ دیکھ نہ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی۔ رَبِّ ارِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ؛ اے رب تو مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال کے کئی جواب ہیں:- (۱) الْأَبْصَارُ سے مراد ابصارِ اہل دنیا ہیں۔ (۲) ادراک اور احاطہ کرنا الگ ہے اور رویت اور دیدار الگ۔ ادراک اور احاطہ کے محال ہونے سے دیدار محال نہیں ہو سکتا۔ (۳) شانِ تنزیہ اور بے چونی کی رویت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی احدیت اور کتبہ حقیقت، انسانی طاقتِ ادراک سے باہر ہے۔ شانِ تشبیہ اور مثال کے پردے میں رویت اور دیدار ہو سکتا ہے۔ احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں دیدارِ الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔

یہ امید دیدہ ہی نے کیا موت کو گوارا ÷ مری جان مفت کب تھی کہ جو یوں نثار ہوتا (حسرت صدیقی)
دیدارِ الہی سے وہی محروم ہوں گے جو دیدار کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ شانِ تنزیہ اور تشبیہ کی تحقیق علم تصوف میں ہے۔ جس کو خواہش ہو وہ ”حکمتِ اسلامیہ“ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ غرض کہ انشاء اللہ ہم بروز قیامت شرفِ دیدار سے مشرف ہوں گے۔
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ

وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۱۴﴾

قَدْ جَاءَكُمْ؛ تمہارے پاس آچکے ہیں۔ بَصَائِرُ؛ بصیرت افروز دلیلیں۔ ابصرت۔ آنکھوں کا نور۔ بصیرت۔ دل کا نور، قوتِ ادراک۔ مِنْ رَبِّكُمْ؛ تمہارے رب کے پاس سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ؛ جس نے اپنی بصیرت سے کام لیا، سوچا، سمجھا۔

فَلِنَفْسِهِ ؛ تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ ؛ اور جو دل کا اندھا بن گیا، نہ کچھ سوچا نہ سمجھا۔ فَعَلَيْهَا ؛ پس اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ؛ اور میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، پاسبان نہیں ہوں کہ جبراً تمہاری آنکھیں کھول دوں، تمہارا دل روشن کر دوں۔

ترجمہ :- دیکھو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (کافی بصیرت افروز) بصارت افزا دلائل (دبراہین) پہنچ چکے ہیں۔ اب جو کوئی دیکھے اور سمجھے تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور جو بن گیا اندھا (نہ بصیرت سے کام لیا نہ بصارت سے) تو اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا (اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ خود اسی پر)۔ اور میں تمہارا حافظ و نگہبان نہیں ہوں (کہ زبردستی تم کو راہ راست پر لاؤں۔ تم کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، چاہے سدھرو چاہے بگڑو)۔

وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

وَكَذَلِكَ ؛ اور اسی طرح۔ نُصِرُ الْآيَاتِ ؛ اُلٹ پلٹ کرتے ہیں ہم آیتوں کو، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کو۔ آیتوں کو ہم مختلف طور سے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آجائے اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَلِيَقُولُوا ؛ اور تاکہ لوگ کہہ دیں۔ دَرَسْتَ ؛ تم نے پڑھ دیا، جو کچھ سنانا تھا سنا دیا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم نے تعلیم میں اپنا حق ادا کر دیا۔ اپنا واجب ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ ؛ اور تاکہ واضح طور سے بیان کر دیں ہم اس کو۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں، اہل علم کے لئے۔

ترجمہ :- اور ہم اسی طرح پھیر پھیر کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ سب لوگ کہہ اٹھیں تم پڑھ چکے (جو کچھ سنانا تھا سنا چکے) اور تاکہ ہم بیان کر دیں اس کو جاننے والے لوگوں کے لئے۔

اب ان نادانوں کا پیچھا چھوڑ دو اور :-

إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾

إِتَّبِعْ ؛ اتباع کرو، عمل کرو۔ مَا أُوحِيَ ؛ اس قرآن اور احکام کا جس کی وحی کی گئی ہے۔ إِلَيْكَ ؛ تمہاری طرف۔ مِنْ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی طرف سے۔ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؛ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی واجب الاتباع نہیں۔ اُس کے سوا کسی کی بات سننے کے قابل نہیں۔ وَأَعْرِضْ ؛ اور اعراض کرو، منہ پھیر لو، رُخ نہ کرو۔ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ؛ مشرکوں کی طرف، ان شرک کرنے والوں سے۔

ترجمہ :- تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ وحی کی جاتی ہے تم اس کی اتباع کرو (اسی پر چلو، اسی پر عمل کرو) اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں (کوئی واجب الاتباع نہیں)۔ اور (ان) مشرکوں سے

رُوگردانی کرلو (اب ان کی طرف رُخ تک نہ کرو، ان میں حق بات سننے کی قابلیت ہی نہیں، ان کے ساتھ دماغ پاشی کرنا لا حاصل ہے۔ ان میں قابلیت پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی)۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَأْتَتْ عَلَيْهِمُ بَوَاكِلٌ ۝۱۷

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ مَا أَشْرَكُوا؛ تو شرک کیوں کرتے۔ مگر نہ ان میں قابلیت ہے، نہ ناقابل کو ہدایت پر لگانا اقتضائے حکمت ہے۔ لہذا خدا نے شرک چھڑانے کے لئے کوئی زبردستی نہیں کی۔ اب وہ ہیں اور شرک کی جواب دہی۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ؛ اور ہم نے تم کو نہیں بنایا، نہیں مقرر کیا۔ عَلَيْهِمْ؛ ان پر۔ حَفِيظًا؛ محافظ، شرک سے زبردستی بچانے والا۔ وَمَأْتَتْ؛ اور تم نہیں ہو۔ عَلَيْهِمْ؛ اُن پر۔ بَوَاكِلٌ؛ وکیل، جواب دہ، کارساز، ذمہ دار۔ وہ شرک کرتے ہیں، اُس کی باز پرس تو اُن ہی سے ہوگی۔ اس کی ذمہ داری ان ہی کے سر پڑے گی۔

ترجمہ :- (ان میں قابلیت ہوتی) اور اگر خدا چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے (تمہارا کام تبلیغ تھا تم نے اس کو ادا کر دیا)۔ اور ہم نے تم کو ان کا محافظ نہیں بنایا اور تم ان کے کاموں کے (جواب دہ اور) ذمہ دار نہیں ہو۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۸

وَلَا تَسُبُّوا؛ اور گالیاں نہ دو۔ سب دشتم نہ کرو۔ گالیاں دینا شریفوں کا کام نہیں۔ اہل علم کا شیوہ نہیں۔ جو جواب دینے سے عاجز ہوتا ہے وہ برا بھلا بکتا ہے۔ تمہارا دین حق ہے، تمہارے دلائل واضح ہیں، تم کو گالیوں سے کیا سروکار۔ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کو جو۔ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ؛ پھر وہ بھی جواب میں خدا کو گالیاں بکنے لگیں۔ عَدُوًّا؛ جواب میں گالیاں دینا۔ حد سے نکل جانا۔ مفعول مطلق ہے۔ یا مفعول لہ ہے۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ خدا کو نہ سمجھ کر۔ نادانی سے، جہالت میں آ کر۔ كَذَلِكَ؛ جیسا کہ، ایسے ہی۔ زَيْنًا؛ ہم نے زینت دی، اُن کی ناقص فطرت کی وجہ سے اچھا دکھلایا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ؛ ہر گروہ کے لئے۔ عَلَيْهِمْ؛ ان کے عمل کو، بد سے بدتر بھی اپنے کام کو اچھا سمجھتا ہے۔ اچھا، کل انھیں معلوم ہو جائے گا کہ ان پر کیا پڑے گی، ان کا کیا حال ہوگا۔ ثُمَّ؛ پھر۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ؛ ان کے رب کی طرف ہے۔ مَرْجِعُهُمْ؛ ان کا مرجع۔ اُن کا واپس ہونا، اُن کو دربارِ الہی میں جانا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ؛ پھر ان کو خبر دے گا، بتلا دے گا۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کیا برا کام کرتے تھے جس سے وہ مستحق سزا ہوئے ہیں۔

ترجمہ :- (مسلمانو!) یہ مشرکین جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کو بھی گالیاں نہ دو (سب دشتم نہ کرو) کہ کہیں جواب میں جہالت میں آ کر (اپنی بے علمی سے) خدا کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے

یوں ہی ہر گروہ کی نظروں میں (اُن کے نقصاناتِ فطرت کی وجہ سے) ان کے عمل کو (اچھا) مزین کر دکھایا (اچھا کدھر جاتے ہو؟ کہاں بھاگتے ہو؟) پھر ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا (اُس کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا)۔ وہ سب کو جانتا ہے پھر وہ ان کو بتادے گا کہ وہ کیا کرتے تھے (اور اُن کی بد اعمالیوں کا ان کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا)۔

صاحبو! سب دشتم، بزرگوں کو برا بھلا کہنا، سوال کرنے والوں کو سختی سے جواب دینا، آسودگانِ خاک کا خارِ پیراہن بننا، دوسرے مذہب کے بزرگوں کو ناشائستہ، نامناسب الفاظ سے یاد کرنا کس طرح جائز ہوگا جب کہ خدائے جل جلالہ عم نوالہ بتوں کو بھی نامناسب اور جوش دلانے والے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا حال ہے ان فوارہ تکفیر سب و تہرا کرنے والوں کا جو بزرگانِ ملت کو سب و لعن کرنے میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور اس بدگوئی سے اپنے بے دلیل، لاجواب ہونے اور اپنی سبک سری کا ثبوت دیتے ہیں۔ حق پرستوں کا کام ہے سمجھانا، نرمی سے کلام کرنا۔ یارکھو! تم خدائے تعالیٰ کے پاس موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے زیادہ عزت مند نہیں ہو، اور تمہارا مخاطب فرعون سے زیادہ ناحق پرست نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا؛ اے موسیٰ و ہارون! تم فرعون سے نرمی سے کلام کرو۔

رسولِ خدا ﷺ فرماتے ہیں:

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغَضِي أَبْغَضَهُمْ۔

”میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔“

خوب سمجھو:- کسی کو گالی دینا کسی مذہب میں عبادت نہیں۔ نادان ہیں جو گالیاں بکنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اُن کی گالیاں ان کو واپس ہونے والی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ جیسا عمل ویسا ردِ عمل۔ یہاں نہیں تو وہاں، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحَبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ۔ الہی ہم کو توفیق دے کہ تجھے بھی چاہیں اور تیرے چاہنے والوں کو بھی چاہیں۔ تیرے دوستوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا میل نہ آئے۔ اپنی اور اپنے دوستوں کی محبت میں ہم کو سرشار رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔

وَاقْسُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لِيَنْ جَاءَتْهُمْ اٰیةٌ لِّیَوْمِئِذٍ بِهَا

قُلْ اِنَّمَا الْاٰیةُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ اِنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۶﴾

ان کو سینکڑوں نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، آیتوں پر آیتیں بتائی جاتی ہیں، مگر وہ اپنی پہلی بات پر قائم ہیں اور برابر کہے چلے جا رہے ہیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ؛ اور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ؛ سخت قسمیں بڑی کوشش کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں۔ لَيْتُنَّ؛ البتہ، اگر۔ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ؛ ان کے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی آجائے۔ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا؛ تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اب تک سینکڑوں نشانیاں دیکھنے کا کیا نتیجہ نکلا، کب ایمان لائے۔ قُلْ؛ اے پیغمبر تم کہو۔ إِنَّمَا الْآيَاتُ؛ اس کے سوائے نہیں کہ آیتیں اور نشانیاں۔ عِنْدَ اللَّهِ؛ خدا کے پاس ہیں۔ خدا کے پاس نشانیوں کی کیا کمی پڑی ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ؛ اور اے مسلمانو! تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہٹ دھرم لوگ۔ أَنَّهُمْ؛ کہ آیت، نشانی۔ إِذَا جَاءَتْ؛ جب آ بھی جائے۔ لَا يُؤْمِنُونَ؛ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

ترجمہ :- (یہ منکر لوگ) بڑی کوشش سے (بڑی جدوجہد سے) اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اب کی دفعہ ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی آجائے گی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ (اے پیغمبر) تم کہہ دو، آیتیں (اور نشانیاں) تو اللہ کے پاس ہی اور (اے مسلمانو!) تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آیت اور نشانی آ بھی جائے تو یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا

لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۷﴾

وَنُقَلِّبُ؛ اور ہم پھیر دیتے ہیں۔ أَفْئِدَتَهُمْ؛ اُن کے دلوں کو، جمع فُؤَادٌ۔ وَأَبْصَارَهُمْ؛ اور ان کی آنکھوں کو۔ کس چیز سے؟ حق بات کے ماننے سے اور اس کو صحیح طور سے دیکھنے سے۔ یہ کیوں؟ وہ ہٹ دھرم ہیں، ناحق شناس ہیں، بد استعداد ہیں، ان کی فطرت ہی اچھی نہیں۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا؛ جیسا وہ ایمان نہیں لائے۔ بہ؛ اس پر۔ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ پہلی دفعہ۔ نہ وہ پہلے ایمان لائے نہ اب۔ وَنَذَرُهُمْ؛ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ (اس فعل کا ماضی نہیں آتا) وَذَرٌ مستعمل نہیں۔ فِي طُغْيَانِهِمْ؛ ان کی سرکشی میں، حد سے بڑھ جانے میں، اپنی طغیانی میں۔ يَعْمَهُونَ؛ بھٹکتے رہیں۔ (جب ان کی فطرت ہی ناقص ہے تو خدا کی حکمتِ کاملہ کا یہی تقاضا ہے کہ وہ گمراہی کی طغیانی میں ڈوب جائیں۔)

ترجمہ :- اور (ان کی فطرت اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے) ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق سے پھرے ہوئے ہی رکھیں گے جیسا کہ وہ پہلی دفعہ اس پر ایمان نہ لائے۔ (اب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے)۔ اور ہم ان کو ان کی طغیانی میں (سرکشی میں) بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
كَذٰلِكَ نَقِصُّ لَآئِیۡتِ لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ
وَع

تَفْسِیْرُ صِدِّیْقِی

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

باہتمام محمد عباس علم بردار صدیقی

ناشر: حسرت اکبیری پبلیکیشنز صدیق گلشن بہادر پورہ حیدرآباد دکن
مطبع: ( )

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا؛ اور اگر ہم اتارتے، نازل کرتے۔ إِلَيْهِمْ؛ اُن کی طرف۔ الْمَلٰٓئِكَةَ؛ فرشتوں کو۔ وَكَلَّمَهُمْ؛ اور ان سے کلام کرتے، گفتگو کرتے۔ الْمَوْتَىٰ جمع مَيِّت؛ مردے۔ وَحَشَرْنَا؛ اور ہم جمع کر دیتے، حشر کر دیتے۔ عَلَيْهِمْ؛ اُن پر، اُن کے پاس۔ كُلُّ شَيْءٍ؛ ہر شے کو۔ قُبُلًا؛ سامنے۔ جَمْعِ قَابِلٍ يَأْتِيهِمْ؛ قبیل یعنی جماعت۔ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا؛ ایمان لانے والے نہ تھے، نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ؛ مگر یہ کہ اللہ چاہتا، اُس کی حکمت کا اقتضاء ہوتا۔ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ؛ مگر ان میں سے اکثر۔ يَجْهَلُونَ؛ جہالت کرتے ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، کج فہم ہیں۔
ترجمہ:- اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل بھی کرتے اور اگر ان سے مردے باتیں بھی کرتے اور ہم تمام چیزوں کو لا کر ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے تو وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا ہی چاہتا مگر ان میں سے اکثر تو جاہل ہی ہیں۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰٓئِطٰنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِيۡ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ

مُخْرِفِ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

وَكَذٰلِكَ؛ اور اسی طرح۔ جَعَلْنَا؛ ہم نے پیدا کیا، ہم نے کیا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ؛ ہر نبی کے لئے۔ عَدُوًّا؛ دشمن۔
شٰٓئِطٰنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ؛ انسان اور جن کے شیطاں۔ موزی، خبیث۔ يُوحِيۡ؛ دل میں ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اَوْحٰی۔ يُوحِيۡ۔ اِنْحَاءَ کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ مگر اصطلاح میں خدا کے پاس سے پیامبر کے دل میں، جو معصوم ہوتا ہے، علم اور احکام کا پہنچنا۔ یہاں وسوسے ڈالنا مراد ہے۔ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ؛ ایک دوسرے کے دل میں۔ مُخْرِفِ الْقَوْلِ؛ بناوٹ کی باتیں۔ مَلْعٌ اور گلت کی ہوئی باتیں۔ بظاہر خوش نما باتیں۔ غُرُوْرًا؛ دھوکہ دینے کے لئے۔
جوزا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ زُخْرُفٌ؛ سونا۔ زُخْرُفٌ؛ مَلْعٌ کاری کی۔ زُخْرُفِ الْقَوْلِ؛ دھوکے کی باتیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ؛ اور اگر تمہارا رب چاہتا۔ مَا فَعَلُوْهُ؛ تو وہ یہ نہ کرتے۔ خدا کے نظام العمل میں، نظام کلی میں، یہ رنگا رنگی داخل تھی۔
ہر ایک اپنی اپنی طبیعت کا جو ہر دکھا رہا ہے۔ اچھے اپنے کام کر رہے ہیں تو برے کب خاموش ہیں۔ غرض اقتضائے حکمت الہی کی وجہ سے، ہر ایک کی فطرت کے تقاضے کے سبب سے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہونا ضروری ہی تھا۔ اگر خدا سب کو ہدایت کر دیتا اور کوئی شخص بھی برا کام نہ کرتا تو خدائے تعالیٰ کو ہر ایک کی حقیقت کے خلاف کام کروانا پڑتا جو خلاف حکمت

و مصلحت ہے۔ نیز قدرت کی بوقلمونی کب رہتی۔ لہذا فَاذْرَهُمْ؛ لہذا ان کو چھوڑ دو۔ وَمَا يَفْتَرُونَ؛ اور ان کی افترا پر دازیوں کو، ان کے جھوٹ کو۔

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے ہر ایک نبی کے لئے جن وانس کے شیطانوں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن مقرر کیا جو بعض بعض کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں (بہکاتے ہیں) بالکل دھوکے اور ملمع سازی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے لہذا ان کو اور ان کی افترا پر دازیوں کو چھوڑو۔ (تمہارا کام سمجھانا اور تبلیغ تھا وہ کر چکے)۔

صاحبو! ابلیس کے شاگردوں سے خدا ہی بچائے۔ ایک دفعہ وحی کا لفظ لاتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں دل میں ڈالنا۔ جب اس کو کوئی نادان مان لے تو پھر اس کے معنی اُس وحی کے لیتے ہیں جو پیغمبر پر اُترتی ہے۔ ان کا کام ہے دھوکا دینا لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنا۔ ان کے سوا اور بہت سے شاگردان ابلیس ہیں۔ کوئی خدا سے پھیرتا ہے، کوئی رسول سے۔ ان لوگوں نے احکامِ خدا و رسول کو کھیل ٹھٹھایا ہے۔ ان کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے نہ پیغمبر کی عزت۔ نادان مسلمان ان کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو! ان کے شر سے بچو! یہ دین و ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ تم کو کہیں کا نہ رکھیں گے۔ خدا و رسول کا دامن پکڑو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ زمانہ فتنہ کا ہے۔ خدا اور رسول سے مدد لو اور ان ظالموں سے مقابلہ میں نہ ہارو۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

وَلِتَصْنَعِ إِلَيْهِ أَفِئْدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۳﴾

وَلِتَصْنَعِ إِلَيْهِ؛ اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف، اور جھکے اُس کی طرف۔ أَفِئْدَةُ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کے دل جو۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ؛ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس کا یقین نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ؛ تاکہ وہ اس سے راضی ہوں، پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا؛ اور تاکہ کریں، کمائیں۔ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ؛ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں۔

ترجمہ:- اور تاکہ اس کی طرف ان کے دل مائل رہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور تاکہ اس پر راضی بھی ہو جائیں (پسند کریں) اور تاکہ وہی کریں جو کر رہے ہیں۔ (اور غلط کاریاں اور گناہ جو وہ کر رہے ہیں اور کئے چلے جائیں)۔

أَفْعَدِ اللَّهُ ابْتِغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

وَالَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱۵﴾

اَفَغَيَّرَ اللّٰهَ ؛ کیا اللہ کے سوا کسی غیر کو۔ اَبْتَغَى حَكْمًا ؛ میں حَکَم بنانا چاہتا ہوں۔ اُصُولِ اسْلَام، توحید و رسالت ہے اُس میں خدا و رسول کے سوا کون حاکم اور فیصلہ کرنے والا بنایا جاسکتا ہے۔ کوئی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ قرآن کے مخالف کوئی داستان، کوئی، کہانی ناقابلِ توجہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی تو ہے جس نے۔ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ ؛ تمہاری طرف اتارا، نازل کیا۔ اَلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ؛ کتاب کو تفصیل وار، واضح طور سے۔ جس کو سمجھنے میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں۔ تفصیل فصل سے ہے جس کے معنی ہیں جدا کرنا۔ یہاں مراد ہے واضح۔ وَالَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابَ ؛ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی۔ يَعْلَمُونَ ؛ جانتے ہیں، ان کو علم ہے۔ اَنَّهُ مُنْزَلٌ ؛ کہ وہ نازل شدہ ہے، اُتَارِي ہوئی ہے۔ مِنْ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کے پاس سے۔ بِالْحَقِّ ؛ حق کے ساتھ۔ پس تم نہ بنو، تم نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ؛ شک کرنے والوں میں سے، جھگڑا کرنے والوں میں سے۔

ترجمہ :- کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو حکم بنا سکتا ہوں (یا بنانا چاہتا ہوں) حالانکہ وہی ہے (اللہ ہی ہے) جس نے تمہاری طرف واضح اور تفصیل وار کتاب نازل فرمائی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب حق کے ساتھ تمہارے پروردگار کے پاس سے اُتاری ہوئی ہے، لہذا دیکھو! تم شک اور جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

وَمِمَّا كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۶﴾

وَتَمَّتْ ؛ اور تمام ہوئی، بھرپور ہے، کامل ہے۔ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام۔ صِدْقًا وَعَدْلًا ؛ صداقت اور عدل سے، سچی ہے، مبنی بر انصاف ہے۔ تَمِيزٌ ہے یا حال ہے یا مفعول لہ ہے۔ لَا مُبَدَّلَ ؛ کوئی بدلنے والا نہیں۔ لِكَلِمَاتِهِ ؛ اس کے اقوال کو، اس کے احکام کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ اور وہی ہے سنے والا، جاننے والا، اُس کے سوا کون سنتا ہے کون جانتا ہے۔

ترجمہ :- تمہارے رب کا کلام (اور اس کے احکام) سب کامل، بالکل صداقت اور عدالت پر مبنی ہیں اُس کے اقوال اور احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہی تو ہے سنے والا جاننے والا۔ (دوسرا کیا سنے گا کیا جانے گا)۔

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرًا مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

إِنْ يُتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۷﴾

وَأَنْ تَطْعَ ; اور اگر اطاعت کرو، اگر تم مان لو۔ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ؛ زمین میں کے اکثر لوگوں کو۔ اور ان کا کہا
سنو۔ يُضِلُّوكَ ؛ تو تم کو گمراہ کر دیں گے۔ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا سے۔ اِنْ يَتَّبِعُونَ ؛ یہ اتباع نہیں کرتے، یہ پیروی
نہیں کرتے، یہ چلتے نہیں۔ إِلَّا الظَّنَّ ؛ مگر گمانِ فاسد پر، یہ لوگ وہی تباہی خیالات پر چلتے ہیں۔ وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ؛
یہ نہیں ہیں مگر قیاسات لڑاتے، انکل پچو باتیں کرتے، من گھڑت خیالات پکاتے۔

ترجمہ :- اور اگر تم زمین میں (دنیا والوں میں) سے اکثر لوگوں کی باتیں مان لیا کرو تو وہ تم کو راہِ خدا سے
پھیر دیں گے (تم کو گمراہ کر دیں گے)۔ یہ صرف گمانِ (فاسد) پر چلتے ہیں۔ یہ تو محض قیاس لڑایا
کرتے ہیں۔ (وہی تباہی خیالات پکاتے ہیں۔ ان کی ساری باتیں انکل پچو ہیں۔ صحت سے دور ہیں۔
بے اصل ہیں)۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾

إِنَّ رَبَّكَ ؛ بے شک تمہارا رب۔ هُوَ أَعْلَمُ ؛ وہ خوب جانتا ہے، وہ علمِ صحیح رکھتا ہے۔ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ؛ کون
راستے سے بھٹک رہا ہے، کون بے راہ ہو رہا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ ؛ اور وہی خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے۔ بِالْمُهْتَدِينَ ؛
ہدایت یافتوں کو، صحیح راستہ چلنے والوں سے۔

ترجمہ :- بے شک آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک جا رہا ہے اور کون
راہِ راست پر چل رہے ہیں۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

شیطان اور اس کے شاگردوں نے یہ خیال پھیلا دیا تھا کہ مُردار جانور کو کھانا چاہیے کیونکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے۔
انسان کے ظلم و زیادتی کو اس کے مارنے میں کوئی دخل نہیں اور آدمیوں کا ذبیحہ نہ کھانا چاہیے کیونکہ ذبح جانوروں پر ظلم ہے۔
مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ خدا کے نام پر اس کے حکم سے ذبح کرنے کا کیا اثر ہے۔ یہ لوگ خدا کا نام لینے کو معمولی
سمجھتے تھے۔ اللہ کی اطاعت کی ان کے دلوں میں کچھ وقعت نہ تھی۔ وہ کیا جانتے کہ مٹی کو درخت کھاتا ہے، اپنا جز بنا لیتا ہے،
اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ درخت کو جانور کھا جاتے ہیں جو اس سے اعلیٰ ہیں۔ جانوروں کو انسان کھا جاتا ہے جو ان سے اعلیٰ ہے۔
اگر تم انسان ہو، صاحبِ ایمان ہو تو اپنے آپ کو ذاتِ خدا میں فنا کر دو۔ ایک سیڑھی رہ گئی اس کو بھی چڑھ جاؤ۔ دیکھو!
یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے۔ اُس کو خدا پر نثار کرو نہ کہ کسی اور پر۔ ذبح کرو تو خدا کے نام پر ذبح کرو نہ کہ بچوں کے نام پر۔
لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَكُلُوا؛ پھر کھاؤ۔ مِمَّا؛ ان جانوروں سے۔ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ؛ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، یعنی خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ؛ اگر ہو تم۔ بِاَيْتِهِ مُؤْمِنِينَ؛ اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے، یقین رکھتے، مانتے۔
ترجمہ:- پس جس (جانور) پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، (یعنی بسم اللہ بول کر ذبح کیا گیا ہے) (اس کا گوشت) کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، (اس کے احکام کو مانتے ہو)۔

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا لِّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹﴾

وَمَا لَكُمْ؛ اور کیا وجہ ہے تمہارے پاس۔ اَلَّا تَأْكُلُوْا؛ کہ تم نہ کھاؤ۔ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ؛ اس جانور سے جس پر خدا کے نام کا ذکر کیا گیا ہو۔ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ بول کر ذبح کیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ؛ حالانکہ تفصیل اور توضیح سے بیان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے۔ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؛ جس کو تم پر حرام کیا ہے۔

یعنی اصل ہر چیز میں حلت ہے۔ جب تک حرام ہونا قرآن سے ثابت نہ ہو یا حدیث یقینی سے ثابت نہ ہو وہ حلال ہی سمجھی جائے گی۔ بتاؤ قرآن شریف میں کہاں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ گائے یا بکری یا مرغی میری ہے تو وہ جانور ایسا حرام ہو جائے گا کہ خدا کے نام پر اس کو ذبح کرنا بھی کافی نہ ہوگا۔ میری بکری کہنا یا کسی بزرگ کی بکری کہنا دونوں برابر ہیں۔ اعتبار عند الذبح کا ہے۔ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح حرام کو حلال کہنا شرک فی الحکم ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی شرک فی الحکم ہے۔ یہ لوگ نہ حرام کے معنی سمجھتے ہیں نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ کیسے دلائل سے حرمت ثابت ہو سکتی ہے۔ نہ یہ یقینیات کو سمجھتے ہیں نہ ظنیات و دہمیات کو۔ کفر اور حرمت کا زور ہے جس کو یہ منہ سے اُگل رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ؛ کیوں جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے نہیں کھاتے۔

اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ؛ مگر وہ جس کے کھانے پر تم مضطر اور ناچار ہو۔ وَاِنَّ كَثِيْرًا لِّيُضِلُّوْنَ؛ البتہ گمراہ کرتے ہیں۔ ضلالت میں مبتلا کرتے ہیں۔ بِاَهْوَاءِهِمْ؛ اپنی خواہشوں سے۔ اپنی ہوا و ہوس سے۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ نا سمجھی سے، جہالت سے، بے علمی سے۔ جو لوگ خدا نے جس چیز کو حلال کیا ہے بے سوچے بوجھے اس کو حرام سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شرک فی الحکم کرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ؛ بے شک تمہارا رب۔ هُوَ اَعْلَمُ؛ وہی خوب جانتا ہے، وہ بہتر علم رکھتا ہے۔ بِالْمُعْتَدِيْنَ؛ حد سے بڑھنے والوں کو۔ تعدی کرنے والوں کو۔ اعتداء میں مبتلا ہونے والوں کو۔

ترجمہ :- اور تمہارے پاس کیا وجہ ہے (کیا دلیل ہے) کہ تم نہ کھاؤ اس جانور کو جو نامِ خدا پر ذبح کیا گیا ہے حالانکہ جو چیز تم پر حرام کیا ہے اس کی تفصیل تمہارے سامنے بیان کر دی ہے۔ مگر وہ بھی اضطرار اور ناچاری کی حالت میں (دُرست ہے، ناجائز ہے یعنی اضطرار کی حالت میں مُردار کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے) اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ہوا و ہوس سے بغیر علم (صحیح) کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ تمہارا رب ہی تعذی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثْمِ وَبَاطِنَهُ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿۱۳﴾

وَذُرُوا ؛ اور چھوڑ دو۔ ظَاهِرَ الْأَثْمِ ؛ کھلے گناہ کو۔ وَبَاطِنَهُ ؛ اور چھپے گناہ کو۔ یعنی تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو تمہارا باطن بھی اچھا ہو۔ تمہارے عقائد بھی اچھے ہوں۔ تمہارے اعمال بھی اچھے ہوں۔ تمہاری صورت اور سیرت دونوں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ ؛ بے شک جو لوگ۔ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ ؛ گناہ کما تے ہیں۔ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ ؛ عنقریب جزا دیئے جائیں گے۔ اُن کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ؛ اپنے کئے کی، اپنے گناہوں کی۔ ترجمہ :- اور کھلے چھپے گناہ سب چھوڑو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب اپنے کئے کی سزا ملے گی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَّهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

وَلَا تَأْكُلُوا ؛ اور تم نہ کھاؤ۔ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ جس پر نامِ خدا نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ؛ یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ کہا جائے اس کا کھانا فسق و گناہ و حرام ہے؟ نہیں۔ ! ہم نے ابھی بیان کر دیا ہے کہ اس سے مراد ذبح کے وقت بسم اللہ نہ کہنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کام پر بسم اللہ کہنے سے برکت ہوتی ہے اور نہ کہنے سے برکت سے محرومی۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ ؛ اور بے شک، شیاطین، بدمعاش، موذی۔ لِيُوحِيَ ؛ البتہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ إِلَىٰ أَوْلِيَّهِمْ ؛ اپنے دوستوں اور رفیقوں کے دل میں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ ؛ تاکہ تم سے جنگ و جدل کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ؛ اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی اور ان کی طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگو تو۔ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ؛ تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے کہ ان کا ایسا سمجھنا شرک فی الحکم ہے۔

ترجمہ :- اور جس (جانور) پر (ذبح کے وقت) بسم اللہ نہ کہا گیا ہو اس کو تم ہرگز نہ کھاؤ۔ یہ تو بڑا گناہ ہے فسق ہے اور (آدمی اور جن دونوں میں کے) شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں (جنگ و جدل کریں)۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی (ان کا کہا مان لیا) تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

صاحبو! آج کل شرک فی الحکم کا بڑا زور ہے۔ جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ جس کو چاہا حلال کہہ دیا۔ اُن کو اتنا تک معلوم نہیں کہ کوئی چیز بغیر دلیل قطعی کے حرام نہیں ہوتی۔ ان نادانوں کا خیال ہے کہ جہاں کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز فلاں بزرگ کی ہے بس اس میں ایسی حرمت سرایت کر گئی کہ خدا کا نام بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا، حلال نہیں کر سکتا۔ ان کو معلوم نہیں کہ اضافت ادنیٰ تعلق سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا بادشاہ، ہمارا حیدرآباد، ہمارے دوست آشنا، ہمارے بیوی بچے۔ ان سب میں اضافت کے سوا کیا ہے؟

اے نادانو! اپنی نسبت سے پرہیز کر کے کہیں اپنے گھر کو خدا کا گھر کہو گے تو وقف ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو خدا کی بیوی کہو گے تو کفر ہو جائے گا۔ معمولی اضافت سے ہوتا کیا ہے۔ تمام تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ اور مَا اٰهْلٌ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ سے مراد غیر خدا کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ بعض متعصب لوگ تو فاتحہ کے کھانے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کیا سورۃ فاتحہ پڑھنا حرام ہے۔ کیا ایصالِ ثواب حرام ہے؟ یا بزرگ کی طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ یہ حرمت تمہارے دل میں سے نکلی ہے۔ حضرت کے زمانے میں سعدؓ نے اپنی ماں کے لئے ایصالِ ثواب کرنے کے واسطے حسب الحکم رسول کریم ﷺ ایک کنواں کھدوایا۔ اس سے امیر و غریب سب پانی پیتے تھے۔ اُس پر پکار دیا گیا تھا۔ هٰذِهِ لِاُمِّ سَعْدٍ؛ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ اس میں ایصالِ ثواب بھی ہے، سعد کی ماں کی طرف نسبت بھی ہے۔ ان چیزوں کو حرام کہنا حقیقت میں ایصالِ ثواب سے روکنا ہے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کا جو مصداق ہیں ”مرگیا مردود فاتحہ نہ درود“ کے۔ غرض کہ ایک فتنہ ہے۔ کفر و شرک، کہیں حلال کو حرام کہنے سے پیدا ہو رہا ہے، کہیں حرام کو حلال کہنے سے۔ ایک فتنہ ہے کہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے پیش نظر رہے کہ جو جانور طبعی طور سے مر جاتا ہے یا اس کا گلا گھونٹ کر مارا جاتا ہے اس میں ایک قسم کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اُس کا خون بہنے سے سمیت دفع ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے ذبح کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں یعنی پاک کرنا۔ چند لوگ ایسے بھی نکلے ہیں جو مرغی کی مُنڈی مروڑ کر کھانے کو اہل کتاب کا کھانا سمجھتے ہیں اور مسلمان ہو کر اس کو کھاتے ہیں۔ یاد رکھو! جانور کو اس طرح مارنا اور اس کو کھانا دونوں حرام ہیں۔ بغیر ذبح کے جانور کو کھانا کسی طرح جائز نہیں۔ جہاں کسی یوروپین کو کوئی کام کرتے دیکھ لیا بس اس کے جائز کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کو احکامِ خدا کی پیروی لازم ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمَخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

اَوْ مَنْ كَانَ ؛ کیا وہ شخص جو تھا۔ مَيِّتًا ؛ مُردہ۔ مادہ موت۔ جس کی اصل مَيِّوَةٌ تھی۔ واو یا میں مدغم ہو گیا۔ مَيِّتٌ ہوا
تخفیف سے مَيِّتٌ ہوا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ ؛ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ علم اور ایمان کو حیات اور نور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاہل کو
علم دینا، کافر کو علم دینا، گنہگار کو تقویٰ دینا، گویا مُردے کو زندہ کرنا سمجھا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ ؛ اور ہم نے اس کے لئے کیا۔
اُس کو دیا۔ نُورًا يَمْشِي بِهِ ؛ ایسا نور کہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ یہ استعارہ ہے ہدایت سے۔ فِي النَّاسِ ؛ لوگوں میں۔
كَمَنْ مَثَلُهُ ؛ مثل اُس شخص کے ہے۔ فِي الظُّلُمَاتِ ؛ جو مختلف ظلمتوں میں، اندھیروں میں پڑا ہے۔ لَيْسَ بِمَخَارِجٍ مِنْهَا ؛
ان سے نہیں نکلتا۔ كَذَلِكَ ؛ ایسے ہی۔ زُيِّنَ ؛ زینت دی گئی ہے۔ لِلْكَافِرِينَ ؛ کافروں کو، منکروں کو۔
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔

ترجمہ :- کیا وہ شخص جو مُردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا (بے علم تھا ہم نے اس کو علم دیا) اور اس کے لئے
ہم نے ایسا نور دیا جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو ظلمتوں
میں پڑا ہے (اس کے اطراف تاریکی ہی تاریکی ہے) جس سے وہ نہیں نکلتا۔ ایسے ہی، کافروں کو ان کے
اعمال مزین اور اچھے دکھائے گئے ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۳﴾

وَكَذَلِكَ ؛ اور اسی طرح۔ یعنی جس طرح مکہ کے سردار دین حق کی مخالفت کرتے تھے اسی طرح۔ جَعَلْنَا ؛ ہم نے
پیدا کیا۔ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ؛ ہر قریہ میں۔ ہر بڑے گاؤں میں۔ أَكْبَرًا مُجْرِمِينَ ؛ اس قریہ کے مجرمین کے سردار۔ بدکاروں کے
لیڈر۔ گنہگاروں کے پیشوا۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا ؛ تاکہ مکر پھیلائیں اس میں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ مغالطے دیں۔ زورِ تقریر سے
حق کو ناحق، ناحق کو حق دکھائیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ ؛ اور حقیقت میں یہ مکر نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ سے۔
یہ دوسروں کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود دھوکا کھا رہے ہیں۔ اُن کی مکاری کا وبال کس پر پڑ رہا ہے۔ خود اُن پر۔
وَمَا يَشْعُرُونَ ؛ مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ یہ محسوس تک نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے نہیں۔

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم نے ہر شہر میں اس کے مجرمین کے سردار بنائے ہیں کہ اس میں مکر پھیلائیں (جھوٹ کا جال پھیلائیں) مگر یہ (حقیقت میں) اپنے آپ سے مکر کر رہے ہیں۔ (اور اس فریب کاری کا اثر خود ان پر پڑ رہا ہے) مگر ان کو اس کا شعور نہیں (احساس نہیں)۔

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۸﴾

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ ؛ اور جب ان کے پاس آتی ہے ۔ آیۃ ؛ کوئی آیت ۔ کوئی نشانی ۔ کوئی معجزہ ۔ کوئی حکم ۔ قَالُوا ؛ تو کہتے ہیں ۔ لَنْ نُؤْمِنَ ؛ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے ۔ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ ؛ یہاں تک کہ ہم کو دی جائیں ۔ مِثْلَ مَا أُوتِيَ ؛ جس طرح کہ دیے گئے ہیں ۔ رُسُلُ اللَّهِ ؛ اللہ کے رسول ۔ یعنی جس طرح پیغمبروں پر کلام اللہ اُترتا ہے ہم پر بھی اُترے ۔ فرشتے جس طرح اُن کو نظر آتے ہیں ہم کو بھی نظر آئیں ۔

یہ نادان اپنی نااہلی اور اپنی بے استعدادی کے معترف اور واقف نہیں ۔ ظلماتِ مادیت میں گرفتار ہیں اور علویات اور مجردات کے مرتبہ کے طلبگار ہیں ۔ تم کو پیغمبروں سے کیا مناسبت ہے ۔ ایاز قدر خود شناس ۔ ذرا غور کرو ۔ جمادات اور نباتات میں مرجان واسطہ ہے کہ جمادات کی طرح سخت ہے اور نباتات کی طرح اس میں شاخیں ہیں ، ڈالیاں ہیں ۔ اور درخت اور حیوان کے درمیان کھجور کا درخت واسطہ ہے کہ اس میں نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ۔ نر کے پھول مادہ کو ڈالتے ہیں تو کہیں کھجور لگتے ہیں ۔ بندر یا گوریلہ جانور اور آدمی میں واسطہ ہے ۔ یہاں تک کہ بعض نادان ، انسان کو ترقی یافتہ بندر سمجھتے ہیں ۔ پیغمبر ، فرشتے اور انسان میں واسطہ ہے ۔ کہاں پیغمبر کی فطرت کہاں معمولی انسان کی طبیعت وہ بھی گرفتارِ ضلالت ۔ فرماتا ہے ۔
اللَّهُ أَعْلَمُ ؛ اللہ ہی خوب جانتا ہے ۔ اُس کو زیادہ علم صحیح ہے ۔ حَيْثُ يَجْعَلُ ؛ جہاں قائم کرتا ہے ۔ جس کو عطا کرتا ہے ۔ رِسَالَتَهُ ؛ اپنی رسالت ، پیغمبری ۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون منصبِ رسالت کے لائق ہے اور نبوت کی ذمہ داری کو اپنے سر لینے کے قابل ہے ۔

[لطفہ :- رُسُلُ اللَّهِ اور اللَّهُ أَعْلَمُ اس مقام پر اللہ اللہ کا لفظ نزدیک نزدیک آ گیا ہے ۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ مقام محلِ قبولِ دُعا ہے] ۔

سَيُصِيبُ ؛ عنقریب پہنچ جائے گی ۔ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ؛ ان لوگوں کو جو مجرم ہیں ، گنہگار ہیں ۔ صَغَارٌ ؛ ذلت خواری ۔ خردی ۔ پستی ۔ عِنْدَ اللَّهِ ؛ خدا کے پاس ۔ نادان خود کو پیغمبروں کے برابر سمجھتے تھے ۔ اور اس مرتبہ بلند کے خود کو بھی مستحق

سمجھتے تھے۔ لہذا ان کو ذلت و خواری کی صورت دیکھنا پڑا۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ؛ اور سخت عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ؛ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے حیلے کیا کرتے تھے پیغمبروں کو نہ ماننے کے لئے۔

ترجمہ :- اور جب ان کے پاس کوئی حکم (کوئی نشانی کوئی معجزہ) پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک رسولانِ خدا کو جو کچھ ملا ہے ہم کو بھی نہ ملے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں اس کی پیغمبری قائم کی جاتی ہے (اور جو مستحق رسالت ہے وہ اس کی قابلیت بھی رکھتا ہے)۔ عنقریب ان مجرموں کو خدا کے پاس سے ذلت و خواری پہنچے گی اور ان حیلہ بازیوں کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا۔

پیغمبری کی قابلیت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام لانے کے لئے بھی قابلیت شرط ہے اور اس کے قبول کرنے کے لئے دل میں گنجائش کی حاجت ہے۔ تنگ دل بد نصیب کیا ایمان لائیں گے۔ واضح ہو کہ ایمان کے آنے کے لئے کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اور ایمان نہ آنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دل تنگ ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ خیر اور نیکی کو ترقی اور چڑھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دنیوی خرابی ہی کو تنزل اور اترنا بیان کیا جاتا ہے۔ ترقی دشوار معلوم ہوتی ہے اور تنزل آسان، برائی کا نتیجہ تکلیف اور عذاب ہے۔ اور بھلائی کے لوازم سے خوشی اور خوش حالی ہے، لہذا فرماتا ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ؛ جس کے لئے اللہ ارادہ کرتا ہے۔ چاہتا ہے۔ أَنْ يَهْدِيَهُ؛ کہ اس کو ہدایت کرے۔ راستہ بتائے۔ صحیح طریقہ پر لگائے۔ يَشْرَحْ صَدْرَهُ؛ تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ لِلْإِسْلَامِ؛ اسلام کی اطاعت اور فرماں برداری کے لئے۔ وَمَنْ يُرِدْ؛ اور جس کو چاہتا ہے۔ جس کا ارادہ کرتا ہے۔ أَنْ يُضِلَّهُ؛ کہ اس کو گمراہ رکھے۔ راستہ نہ دکھائے۔ کیونکہ اس میں قابلیت ہی نہ تھی۔ اُس کی طبیعت کے اقتضاء کے خلاف تھا۔ يَجْعَلْ صَدْرَهُ؛ تو کر دیتا ہے اس کے سینہ کو۔ ضَيِّقًا؛ تنگ۔ حَرَجًا؛ رُکاوٹ کا ہوا۔ ایسے شخص کا ترقی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دم پھول گیا ہے۔ سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ اُس کے سینے میں تازہ ہوا لینے کی گنجائش نہیں۔ كَأَنَّمَا؛ گویا کہ۔ يَصَّعَّدُ؛ چڑھ رہا ہے۔ اصل میں يَتَصَّعَّدُ ہے باب تَفَعُّلٌ ہے۔ ت، صاد میں مدغم ہوا ہے۔ اِصَّعَّدَ - يَصَّعَّدُ - اِصَّعَادًا؛ بلندی پر چڑھنا۔ ترقی۔

صعود۔ فی السَّمَآءِ ؛ بلندی پر۔ سَمَاءٌ - سَمُوٌّ سے ماخوذ ہے بہ معنی علو۔ بلندی۔ ابر۔ آسمان۔ كَذٰلِكَ ؛ اسی طرح جیسی ان کی خباثت، شرارت، ویسی ان کی سزا۔ يَجْعَلُ اللّٰهُ ؛ اللہ کر دیتا ہے۔ اَلرَّجْسَ ؛ ناپاکی۔ عذاب۔ پھٹکار۔ لعنت۔ عَلٰی الدِّیْنِ ؛ اُن لوگوں پر جو۔ لَا یُؤْمِنُوْنَ ؛ ایمان نہیں لاتے۔

ترجمہ :- پھر جس کو اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے (کہ سانس چڑھ رہا ہے سینے میں تازہ ہوا لینے کی جگہ باقی نہیں۔) گویا کہ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان پر پھٹکار اور لعنت بھیجتا ہے (عذاب نازل کرتا ہے) جو ایمان نہیں لاتے۔

وَهٰذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّذْكُرُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

وَهٰذَا ؛ اور یہ۔ صِرَاطٌ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کا راستہ ہے۔ مُسْتَقِيْمًا ؛ سیدھا۔ حال ہے۔ کلمہ ہذا۔ بتاویل اَشِيْرَ یُنْشَرُ کے۔ باوجود مبتدا ہونے کے حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قَدْ فَضَّلْنَا ؛ ہم نے تفصیل اور توضیح کے ساتھ بیان کر دیا۔ الْاٰیٰتِ ؛ آیتوں کو، نشانیوں کو۔ لِقَوْمٍ یَّذْكُرُوْنَ ؛ ان لوگوں کے لئے جو نصیحت اور یاد دہانی قبول کرتے ہیں۔ یَذْكُرُوْنَ ؛ دراصل یَتَذَكَّرُوْنَ ہے۔

ترجمہ :- اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے (اور صراطِ مستقیم ہے)۔ ہم نے ساری آیتیں (تمام نشانیاں۔ تمام دلائل) نہایت توضیح سے نصیحت پذیر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

لَهُمْ ؛ ان لوگوں کے لئے جو پسند و نصیحت پر دھیان دیتے ہیں، اُن کو قبول کرتے ہیں۔ دَارُ السَّلٰمِ ؛ سلامتی کا گھر ہے جنت ہے۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؛ ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ ؛ اور وہ اُن کا دوست ہے، کارساز ہے۔ آقا ہے۔ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ؛ ان نیک کاموں کی وجہ سے، جن کو وہ کرتے تھے۔

ترجمہ :- اُن کے (نیک) اعمال کی وجہ سے ان کے رب کے پاس جو ان کا دوست ہے (اُن کا آقا ہے)۔ جنت ہے (جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کسی قسم کا درد، دکھ پریشانی نہیں)۔

وَيَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا یُبْعَثُ الْجِبْنُ قَدْ اسْتَكْرَثْتُمْ مِنْ الْاِنْسِ

وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۱۵

وَيَوْمَ ؛ اور اس دن کو پیش نظر رکھو، یاد رکھو جب - يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ؛ اللہ تعالیٰ اُن سب کا حشر کرے گا، سب کو جمع کرے گا۔ اور فرمائے گا: يَمَغْشِرَ الْجِنَّ ؛ اے قوم جن - مَعَاشِرَتٌ ؛ کامل طور سے ملنا جلنا - مَغْشَرٌ ؛ ایسا گروہ، ایسے لوگ جو ایک سمجھے جاتے ہیں - عَشْرٌ ؛ دس - دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کامل اجتماع ہے - جِنٌّ ؛ ایک قوم ہے جو آدمیوں کو نظر نہیں آتی - اس قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں - بعض کو حضرت رسول اللہ ﷺ سے شرف صحبت بھی حاصل ہے - کیا جن پیغمبر بھی ہوتے ہیں - اس میں اختلاف ہے - صحیح یہ ہے کہ پیغمبر سوائے انسان کے دوسری کسی قوم میں نہیں ہوتے - قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ ؛ تم نے بہت کچھ اپنا کر لیا ہے - اپنی تعداد بڑھالی ہے - مِّنَ الْإِنْسِ ؛ بہت سے آدمیوں کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے - وَقَالَ ؛ اور کہا - أَوْلِيَهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ؛ آدمیوں میں کے اُن جنوں کے دوست - رَبَّنَا ؛ اے ہمارے رب - اسْتَمْتَعَ ؛ فائدہ اٹھایا - کام لیا - بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ؛ ہم میں سے بعض نے بعض سے یعنی شیاطین نے آدمیوں سے اپنی پوجا کروائی، جیسا چاہا نچایا - وَبَلَّغْنَا ؛ اور ہم پہنچ گئے - أَجَلَنَا ؛ ہماری مدت کو - ہماری آخری عمر کو - الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ؛ تو نے جو وقت ہمارے لئے مقرر کیا تھا، جو مدت دی تھی - مگر افسوس ہم نے ساری مدت، ساری عمر برے کاموں میں گزار دی - قَالَ ؛ اللہ تعالیٰ فرمائے گا - النَّارُ مَثْوَاكُمْ ؛ دوزخ تمہارا ٹھکانا ہے - جہنم تمہارا مقام ہے - خَالِدِينَ فِيهَا ؛ تم اس میں ہمیشہ رہو گے - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ؛ مگر جس کو خدا چاہے - یعنی جو ایمان رکھتے ہیں اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگت کر نکلیں گے - إِنَّ رَبَّكَ ؛ بے شک تمہارا رب - حَكِيمٌ عَلِيمٌ ؛ حکمت والا، علم والا ہے -

ترجمہ :- اور اُس دن کو یاد کرو (اپنے پیش نظر رکھو) جب اللہ ان سب کا حشر کرے گا (اُن سب کو جمع کرے گا) (اور فرمائے گا) اے قوم جن! تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا بنالیا تھا - اور آدمیوں میں سے ان کے (شیاطین کے) دوست کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا (اپنا تابع بنالیا) - اور تو نے ہم کو جتنی عمر دی تھی ہم اس کو پہنچ گئے - (جتنی مہلت دی تھی ہم نے برے کاموں میں برباد کر دی) - (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا اب دوزخ تمہارا مقام ہے - اس میں ہمیشہ رہو - مگر جو (یا جس کو) خدا چاہے - بے شک تمہارا رب با حکمت ہے با علم ہے -

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۶

وَكَذَلِكَ؛ اور اسی طرح۔ نُؤْتِي؛ دوستانہ، یارانہ پیدا کر دیتے ہیں ہم۔ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا؛ ظالموں میں بعض کا بعض کے ساتھ۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ بہ سبب ان برائیوں کے جن کو وہ کسب کرتے، حاصل کرتے ہیں، اُن کے اعمال بد کی وجہ سے۔

ترجمہ:- اور اسی طرح سے ہم دوستی کر دیتے ہیں (ناحق پرست اور) ظالموں میں بعض کی بعض کے ساتھ، اُن کے اعمال کی وجہ سے۔

کوئی شیخ صدو اور نرسو کی نذر چڑھاتا ہے ☆۔ کوئی سیدی صدر، سدی بدر کو بھینٹ دیتا ہے۔ (مدینہ کی بدعات سیئہ جن کے ساتھ بجائے قربانی کے جھٹکا کیا جاتا تھا) کوئی دوسرے شیاطین کی خوشامد کرتا ہے تب کہیں شیاطین بھی ان کا کچھ کام نکالتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے کہ پھیلا ہوا ہے۔ ان جاہلوں کی اس قدر تباہی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ علوی اعمال سے سفلی اعمال زیادہ تیز اثر ہیں۔ اس زمانے میں یقین کی بڑی کمی ہے۔ خدا سے مناسبت تو پیدا ہوئی نہ تھی کہ بزرگان دین اور ارواح طیبہ سے موجودہ زمانے کے مادہ پرست موحدوں نے رہی سہی مناسبت بھی زائل کر دی۔ ہمارے ابتدائی زمانہ میں کامل بھی تھے عامل بھی تھے۔ اب کامل تو کجا، عامل بھی نظر نہیں آتے۔ اُن کے نفوسِ قدسیہ کا اثر تھا کہ اس زمانے میں نہ سحر برابر چلتا تھا نہ آسیبوں کا زور تھا۔ اب شیطانوں کا بھی زور ہے۔ منتر جنتر و تنتر کا بھی زور ہے۔

شیاطین اور شیاطین پرستوں کے عذر ہائے بے جا کے باطل کرنے کے لئے فرمائے گا:-

يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ الْمَ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ

أَيْتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا

وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

يَمْعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؛ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ مَعْشَرٌ؛ ایک جگہ مل جل کر رہنے والے۔ عشرت، معاشرت اسی مادے سے ہے۔ آج کل ایک عام غلطی لوگوں کے دلوں میں جائے گیر ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے: جس چیز کو ہم نہیں جانتے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلطی ہے۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں؟ کیا وہ چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے وہ نہیں ہیں؟ یہ نادان جن کو نہیں جانتے لہذا وہ لگے انکار کرنے۔ یاد رکھو۔ معطوف و معطوف علیہ جدا ہوتے ہیں لہذا جس طرح انس ہیں اس طرح جن بھی ہیں۔ تجربہ نہیں ہے تو اس مسئلے کو تجربہ کاروں پر چھوڑو۔ مجھے تو جس طرح انس کا یقین ہے جن کا بھی یقین ہے۔ الْمَ يَأْتِكُمْ؛ کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ رُسُلٌ مِّنْكُمْ؛ رسول تمہیں میں سے۔ کیا قوم جن

☆ (اصطلاحی نام) حیدرآباد دکن کی یہ مشہور بدروہیں ہیں۔ اضافہ از اکیڈمی]

میں سے بھی پیغمبر ہوتے ہیں؟ اکثر کا خیال ہے کہ جن میں پیغمبر نہیں ہوتے۔ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ؛ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قَصَّ يَقْضُ - قَصًّا؛ برابر ہونا۔ قِصَّةٌ؛ واقعہ کے مطابق بیان۔ مَقْصُصٌ؛ قِصَحِي جس کے دونوں حصے برابر ہوتے ہیں۔ قِصَاصٌ؛ داستان گو، کہانیاں بولنے والا۔ قِصَاصٌ؛ جان کے عوض جان لینا، بدلے میں مار ڈالنا۔ اِيتِيْ؛ میری آیتیں۔ میری نشانیاں۔ وَيُنذِرُوْنَكُمْ؛ اور تم کو باخبر کر دیتے ہیں۔ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؛ آج کے دن کے آنے سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلٰی اَنْفُسِنَا؛ اُنھوں نے کہا، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا؛ اور دھوکے میں رکھا ہے اُن کو دنیوی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ؛ اور اپنے متعلق یقین سے کہا۔ اعتراف کر لیا۔ اَنْهَضُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ؛ کہ وہ منکر تھے، حق پوش تھے۔

ترجمہ:- اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سنایا کرتے اور اس دن کے آنے سے تم کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے:- ”ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں“ اور دنیوی زندگی نے انھیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور انھوں نے خود مان لیا کہ وہ منکر تھے (کافر تھے)۔

ذٰلِكَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلَهَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

خدائے تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجنے اور ان کی اُمتِ دعوت کو ہدایت کرنے کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ ہم بغیر خبر کرنے کے سزا نہیں دیتے۔ اُمت دو قسم کی ہوتی ہے:-

(۱) وہ اُمت جو اسلام لاتی ہے۔

(۲) اُمتِ دعوت وہ گروہ جس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ بھی سرکارِ دو عالم کی اُمت ہے۔

ذٰلِكَ؛ یعنی یہ پیغمبروں کو بھیجنا اس وجہ سے ہے۔ اَنْ لَّمْ يَكُنْ؛ کہ نہ تھا۔ رَبُّكَ؛ تمہارا رب۔ تمہارا پروردگار۔ جس نے تم کو پیدا کیا، پالا پوسا۔ وہ تمہاری شرارتوں پر دفعۂ سزا دینا نہیں چاہتا بلکہ سمجھا بجھا کر تعلیم و تربیت کرنے پر بھی نہ ماننے کے بعد ہلاک فرماتا ہے۔ مُهْلِكَ الْقُرٰى؛ قصبوں کو ہلاک کرنے والا۔ شہروں کو برباد کرنے والا۔ گاؤں کو برباد کر دینے والا۔ بِظُلْمٍ؛ ظلم کی وجہ سے۔ نافرمانی کے سبب۔ وَاَهْلَهَا؛ بحالیکہ اس کے لوگ۔ غٰفِلُوْنَ؛ غفلت میں پڑے ہیں۔ ترجمہ:- یہ اس لئے کہ تمہارا رب کسی شہر کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہلاک اور برباد کرنے والا نہیں ہے بحالیکہ اس کے لوگ غفلت میں پڑے ہوں۔

(بلکہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے وہ نصیحت کرتے ہیں۔ احکامِ الہی پہنچاتے ہیں۔ نہیں مانتے تو شہر کے شہر خدائے تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے)۔

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ ؛ اور ہر ایک کے لئے ایک خاص درجہ ہے۔ جو اچھا کرتا ہے جو برا کرتا ہے سب کو خدا جانتا ہے۔ پھر اعمال میں بھی مختلف درجات ہیں۔ مِمَّا عَمِلُوا ؛ ان کاموں سے کہ انہوں نے کیا۔ وَمَا رَبُّكَ ؛ اور تمہارا رب نہیں ہے۔ بِغَافِلٍ ؛ غافل۔ انجان۔ عَمَّا يَعْمَلُونَ ؛ ان کے اعمال سے، ان کے کاموں سے کہ وہ کرتے ہیں۔ ترجمہ :- اور ہر شخص کا اعمال کے لحاظ سے ایک درجہ ہے۔ ان کے اعمال سے تمہارا پروردگار غافل نہیں۔ یہاں نکلے سیر کھا جا اور نکلے سیر بھاجی نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کانٹے بوکر پھل کہاں سے پائے گا۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ

مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿۳۱﴾

وَرَبُّكَ ؛ اور آپ کا رب۔ الْغَنِيُّ ؛ وہی غنی ہے۔ مستغنی ہے۔ کسی کی حاجت نہیں رکھتا۔ مگر پھر بھی رحمت والا ہے۔ بندہ پر مہربان بھی ہے۔ وہ اگر احدیت کی وجہ سے غنی ہے، ذات کے لحاظ سے مستغنی ہے تو واحدیت اور اسماء و صفات کے لحاظ سے رحیم و کریم بھی تو ہے۔ ذُو الرَّحْمَةِ ؛ رحم و کرم والا۔ إِنْ يَشَاءُ ؛ وہ اگر چاہے۔ يُدْهِبْكُمْ ؛ تم سب کو نیست و نابود کر دے۔ فنا کر دے۔ ذَهَبَ بِهِ ؛ اس کو لے گیا۔ أَذْهَبَهُ ؛ اس کو دور کر دیا۔ فنا کر دیا۔ دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ وَيَسْتَخْلِفْ ؛ اور خلیفہ بنادے اور جانشین کر دے۔ تمہاری جگہ دوسرے کو قائم کر دے۔ مِنْ بَعْدِكُمْ ؛ تمہارے بعد۔ مَّا يَشَاءُ ؛ جس کو چاہے۔ كَمَا ؛ جیسا کہ۔ أَنْشَأَكُمْ ؛ تم کو پیدا کیا۔ نَشَوْنَا دِيَا۔ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ؛ اولاد سے۔ نسل سے۔ ذُرٌّ ؛ پھیلنا۔ منتشر ہونا۔ دھوپ میں کسی سوراخ میں سے گرد و غبار کے باریک باریک اجزا اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذُرَّةٌ ؛ چھوٹی چھوٹی۔ قَوْمٌ ؛ گروہ۔ خاندان، وہ لوگ جن کی مدد پر تمہارے کاروبار کا قیام ہے۔ آخِرِينَ ؛ دوسرے، اور لوگ۔

ترجمہ :- اور آپ کا رب غنی بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ چاہے تو تم (لوگوں) کو فنا کر دے اور تمہارے بعد (کسی اور قوم کو) جس کو چاہے تمہارا قائم مقام کر دے، جس طرح کہ (اس سے پہلے) دوسری قوم کی اولاد سے تم کو پیدا کیا۔

صاحبو! جہاں کسی قوم نے اپنے کبیل سے زیادہ پیر پھیلائے وہی قوم کھنوا ری گئی، پامال کر دی گئی۔ نہ اس کا نام رہا نہ نشان۔ دیکھو! آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سب کے سروں میں تکبر و نخوت کی ہوا بھر گئی ہے۔ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ہم پر ہم برسار رہے ہیں۔ دنیا میں آگ لگا رہے ہیں۔ غریبوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ کونسا ظلم ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے۔

خدا کا وعدہ سچا ہے۔ جو کچھ فرمایا ہے ہو کر رہے گا۔

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَآئِبٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۶﴾

اِنَّ ؛ بے شک۔ مَا تُوْعَدُونَ ؛ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ خدا کا وعدہ۔ لَآئِبٌ ؛ آنے والا ہے۔ ہو کر رہے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ ؛ اور تم نہیں ہو۔ بِمُعْجِزِينَ ؛ عاجز کرنے والے۔
ترجمہ :- جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (یعنی خدا کا وعدہ) بے شک پورا ہونے والا ہے (جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا) اور تم اس کے حکم کو روک نہیں سکتے۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۸﴾

قُلْ ؛ تم کہو۔ يَقَوْمِ ؛ اے میری قوم! اِعْمَلُوا ؛ تم اپنا کام کرو۔ تم عمل کرو۔ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ؛ اپنی جگہ۔ اپنی حسبِ حیثیت۔ اپنے درجے اور اپنی حالت کے مطابق۔ اِنِّي عَامِلٌ ؛ میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؛ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ مَنْ تَكُونُ لَهُ ؛ کس کے لئے ہوگا۔ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؛ آخرت کا نیک انجام۔ آخر کار کس کا انجام اچھا ہوگا۔ کون سا گھر آباد رہے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ؛ بے شک فلاح نہیں پاتے۔ کامیاب نہیں ہوتے۔ الظَّالِمُونَ ؛ جو ظلم کرتے ہیں۔
ترجمہ :- تم کہو لوگو! تم اپنی جگہ (اپنی حسبِ حیثیت) اپنا کام کئے جاؤ۔ میں اپنا کام کئے جاتا ہوں۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی آخرت اچھی ہوئی ہے (کس کا گھر آباد رہتا ہے)۔ بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے (اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ناکامی اُن کی سببِ راہ ہوتی ہے)۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

بِزَعْبِهِمْ وَهَذَا الشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ

وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۹﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ ؛ اور اللہ کے لئے مقرر کیا۔ مِمَّا ذَرَأَ ؛ اُن چیزوں سے کہ خدا نے پیدا کیا۔ ذَرَأَ بمعنی خَلَقَ۔ مِنَ الْحَرْثِ ؛ کھیتی میں سے۔ وَالْأَنْعَامِ ؛ اور مویشی میں سے۔ نَصِيبًا ؛ ایک حصہ۔ وَقَالُوا ؛ اور انہوں نے کہا۔ هَذَا لِلَّهِ ؛ یہ اللہ کا ہے اور

اس کو غریبوں کو دیتے۔ بِزَعْمِهِمْ؛ اپنے زعم کے مطابق۔ اپنے عقیدے کے موافق۔ وَهَذَا۔ اور یہ۔ لِشُرَكَائِنَا؛ ہمارے شریکوں کے لئے۔ ہمارے بتوں کے لئے۔ ہمارے دیوتاؤں کے لئے۔ فَمَا كَانَ؛ پھر جو ہو۔ لِشُرَكَائِهِمْ؛ ان کے بتوں کے لئے۔ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ؛ تو خدا تک نہیں پہنچتا۔ یعنی اس میں سے خدا کے لئے خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ پجاریوں کا حق تھا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ؛ جو خدا کے لئے ہو۔ فَهُوَ يَصِلُ؛ تو وہ پہنچتا ہے۔ إِلَى شُرَكَائِهِمْ؛ ان کے شریکوں کی طرف یعنی جو بتوں کے نام کا ہوتا وہ صرف پجاریوں کا حصہ اور غریبوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور جو خدا کے نام کا ہوتا یعنی غریبوں کے لئے ہوتا۔ اس میں پجاری برابر گھستے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ؛ کیا ہی برا ہے جو یہ حکم کرتے ہیں۔ ان کے کیا واہی تباہی احکام ہیں۔

ترجمہ :- اور (دیکھو! خدا نے) جو کچھ کھیتی اور مویشی میں سے پیدا کیا ہے ان لوگوں نے ان میں ایک حصہ خدا کے لئے ٹھہرایا ہے۔ پھر اپنے زعم باطل کے مطابق (سمجھتے اور) کہتے ہیں، یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ اُن (بتوں) کے لئے ہے جنہیں ہم نے (خدا کا) شریک ٹھہرایا ہے۔ (ورنہ فی الحقیقت کون خدا کا شریک ہے) پھر جو کچھ ان کے شریکوں (بتوں) کا ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتا اور جو خدا کے لئے ہے وہ ان کے شریکوں (بتوں) کو پہنچتا۔ کیا ہی برا ہے جو یہ حکم کرتے ہیں (یہ سب واہیات اور بے اصل احکام ہیں)۔

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُردُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۶﴾

وَكَذَلِكَ؛ اور اسی طرح، اور جس طرح من مانے احکام لگاتے ہیں۔ جس کو چاہا جائز کہہ دیا اور جس کو چاہا ناجائز کہہ دیا۔ زَيْنَ؛ زینت دی۔ اچھا دکھلایا۔ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ؛ بہت سے مشرکوں کو۔ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ؛ اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ مار ڈالنا۔ زندہ درگور کر دینا۔ چڑھاوے میں چڑھا دینا۔ شُرَكَائِهِمْ؛ ان کے شریکوں نے۔ شیطانوں نے۔ اور اُن کے جانشین برہمن، کاہن، پادریوں نے۔ زَيْنَ كَافِعِل شُرَكَائِهِمْ ہے۔ لِيُردُّوهُمْ؛ تاکہ ان کو ہلاک کریں۔ تباہ و برباد کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ؛ اور تاکہ دھوکے میں ڈالیں۔ اُن پر شبہ و التباس پیدا کریں۔ دِينَهُمْ؛ اُن کے دین کو یعنی اُن کے دین کے سمجھنے میں شک و شبہ پیدا کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ مَا فَعَلُوهُ؛ تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ؛ پس اُن کو چھوڑ دو۔ وَمَا يَفْتَرُونَ؛ اور اُن کے ڈھکوسلوں کو۔ ان کی افترا بازیوں کو۔ اُن کے جھوٹ اور من گھڑت باتوں کو۔

ترجمہ :- اور اسی طرح ان کے شریکوں (شیطانوں نے، اُن کے پجاریوں) نے (اپنے تابع) بہت سے مشرکوں کو اولادگشی کو بڑے ثواب کا کام دکھلایا، تاکہ ان کو تباہ کریں اور اُن کے دین کو مشتبہ اور ناقابل اعتبار بنا دیں اور اگر خدا چاہتا تو ایسا نہ کرتے اب ان کو چھوڑو اور (اُن کے ڈھکوسلوں کو) ان کی افترا پردازیوں کو۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حَجْرًا لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۰﴾

وَقَالُوا ؛ اور (بت پرست) کہتے ہیں۔ اُن کا یہ زعم ہے۔ آئندہ آنے والا بِزَعْمِهِمْ اسی قَالُوا سے متعلق ہے۔ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ ؛ یہ مویشی اور کھیتی۔ حَجْرًا ؛ روکے ہوئے ہیں۔ ان پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ حَجْرًا - يَحْجُرُ - حَجْرًا ؛ روکنا۔ منع کرنا۔ لَّا يَطْعَمُهَا ؛ ان کو کھا نہیں سکتا۔ إِلَّا مَنْ نَشَاءُ ؛ مگر جس کو ہم چاہیں۔ بِزَعْمِهِمْ ؛ انہوں نے یہ کہا اپنے زعم باطل کے مطابق۔ وَأَنْعَامٌ ؛ اور بہت سے چوپائے ہیں۔ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ؛ ان کے پشت حرام کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ وَأَنْعَامٌ ؛ اور بعض چوپائے ایسے بھی ہیں۔ لَّا يَذْكُرُونَ ؛ ذکر نہیں کرتے۔ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ؛ ان پر اللہ کے نام کو۔ یعنی ان کو خدا کے نام پر ذبح نہیں کرتے۔ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ؛ قَالُوا سے متعلق ہے۔ اُن کا ایسا کہنا سراسر جھوٹ ہے۔ افترا ہے۔ بہتان ہے۔ بے اصل باتیں ہیں۔ خدا نے ان کو ہرگز حرام نہیں کیا۔ سَيَجْزِيهِمْ ؛ عنقریب ان کو سزا دے گا۔ جزا دے گا۔ بدلہ دے گا۔ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ؛ بہ سبب اس کے کہ وہ افترا کرتے ہیں۔ اُن کو ان کی افترا پردازی کی سزا دے گا۔

ترجمہ :- اور (یہ پجاری) کہتے ہیں۔ (ان پادریوں کا خیال ہے) کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں (کوئی ان پر تصرف نہیں کر سکتا)، نہ ان کو کوئی کھا سکتا ہے مگر جن کو ہم چاہیں (اُن کا ایسا کہنا نرا ڈھکوسلا ہے) اُن کا زعم باطل ہے۔ اور بہت سے ایسے مویشی اور چوپائے ہیں جن کی پشت پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا ہے اور ایسے چوپائے بھی ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت خدا کا نام تک نہیں لیتے۔ (اُن کا ایسا کہنا) اس پر (خدا پر) افترا پردازی ہے۔ (سراسر جھوٹ ہے)۔ عنقریب اللہ اُن کو اُن کی افترا پردازی کی سزا دے گا۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا

وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَهُ فَأَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَقَالُوا؛ اور وہ کہتے ہیں۔ مَا؛ جو ہے۔ فِي بُطُونٍ؛ پیٹوں میں۔ هَذِهِ الْأَنْعَامُ؛ ان چوپایوں کے۔ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا؛ وہ ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہیں۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّ أَزْوَاجِنَا؛ اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں۔ وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَهُ؛ اگر کوئی مردہ ہو۔ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ؛ تو اس میں وہ سب شریک ہیں۔ عورت بھی کھا سکتی ہے اور مرد بھی۔ سَيَجْزِيهِمْ؛ عنقریب اُن کو جزا دے گا۔ وَصَفَهُمْ؛ اُن کے بیان کرنے کی۔ اُن کے کہنے کی۔ اُن کے اُن بے سروپا باتوں کی۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ؛ وہ بے شک بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ وہ اس طرح کے بے فائدہ احکام نہیں دیتا۔

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں: ان چار پایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ اور اگر کوئی مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں (سب کے لئے جائز سمجھتے ہیں)۔ عنقریب اُن کو ان بے سروپا باتوں کی سزا دے گا۔ بے شک وہ تو حکیم ہے علیم ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا

مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۱﴾

قَدْ خَسِرَ؛ نقصان میں پڑ گئے۔ گھائے اور خرابی میں پڑ گئے۔ اُن کے حصہ میں خسران آ گیا۔ نقصان آ گیا۔ الَّذِينَ قَتَلُوا؛ جن لوگوں نے قتل کیا۔ مار ڈالا۔ أَوْلَادَهُمْ؛ اپنی اولاد کو۔ سَفَهًا؛ سبک سری سے۔ بیوقوفی سے۔ سَفَهًا؛ ہلکا پن۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ بے علمی سے۔ جہالت سے۔ وَحَرَّمُوا؛ اور حرام کر دیا۔ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ؛ اس چیز کو کہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ؛ وہ بھی اللہ پر افترا باندھ کر۔ سراسر جھوٹ۔ بِالْكَفْرِ مِنْ غُرْتٍ۔ بے اصل۔ بے سروپا۔ قَدْ ضَلُّوا؛ بے شک گمراہی میں پڑ گئے، ضلال اور گمراہی کے سوا ان کو کچھ نہ ملا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ؛ وہ ہدایت اور راہ یابی کے قابل ہی نہ تھے۔ ان کی طبیعت مخالف ہدایت تھی۔

ترجمہ:- کیسی خرابی (کیسی تباہی) میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے حماقت سے (بیوقوفی سے) بے علمی سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ (یعنی بیویوں پر بھینٹ چڑھادی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جیتی جاگتی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ خاوند کے بعد بیوی کو سستی بنا کر جلا دیا) اور خدا نے ان کو جو کچھ دیا تھا اُس کو حرام کر دیا، وہ بھی اللہ پر تہمت باندھ کر (بے اصل جھوٹ گھڑ کر)۔ وہ سب گم راہ ہو گئے۔ اُن کی فطرت میں ہدایت ہی نہیں تھی۔ (اور اُن کی طبیعت کا اقتضاء سیدھا راستہ چلنا نہ تھا)۔

صاحبو! مشرکین عرب کے بعض ظالمانہ مجرمانہ بے اصل خیالات کی اللہ تعالیٰ تردید فرماتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟
 متنیں مانتے کہ اس سال زراعت اچھی ہوئی اور جانور تندرست رہے تو ہم خدا کے نام پر یہ دیں گے اور دیوتاؤں کے نام پر یہ
 خدا کا حصہ فقیروں کو دیتے اور بٹوں کا حصہ مجاوروں کو، پجاریوں کو۔ بٹوں کے حصہ میں جو کچھ آتا وہ اپنے سوا کسی غریب کو نہ
 دیتے۔ اور خدا کے حصہ میں جو کچھ آتا اس میں پجاری بھی شریک۔

صاحبو! بعض مادہ پرست موحد، گوشت و استخوان بے جان، اس آیت کریمہ کو بزرگانِ دین کے ایصالِ ثواب کے
 لئے جو کچھ خیر خیرات کرتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لئے اس آیت کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں۔ نادان، نہ ایصالِ ثواب کو
 سمجھیں نہ غریبوں کی امداد کو سمجھیں۔ ہاں ان کو ایک کام آتا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانا۔ کافروں کو مسلمان بنانے سے ان کو
 کوئی غرض نہیں۔ بات بات پر شرک، کفر، بدعت۔ کسی نے ان کے حق میں خوب کہا: مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔

لڑکے لڑکیوں کو بٹوں پر چڑھا دیتے۔ بعض بڑی غیرت اور عزت سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ گنوماتا کی
 بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اُس کا موتر پیا جاتا ہے اور بیل پتا پر کون سا ظلم ہے جو کیا نہیں جاتا۔ زراعت کا کام اُن سے لیا
 جاتا ہے، چھکڑے اور بنڈیوں میں اُن کو باندھتے ہیں۔ غرض کہ مرنے کے بعد بھی اُن کو آرام نہیں۔ کھانے والے کھا جاتے
 ہیں۔ جو نہیں کھاتے اُن کو کھانے والوں کے ہاتھ پر بیچتے ہیں۔ ان غریبوں کے چڑوں کو دھڑوں پر، نقارے پر تانتے ہیں
 اور چوب لے کر خوب زور زور سے مارتے ہیں اور باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ بٹوں کے نام پر قربانی کرتے اور بھینٹ چڑھاتے
 ہیں تو خدا کا نام نہیں لیتے۔ جو جانور ذبح کیا جاتا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا اور اگر وہ زندہ ہوتا تو صرف مرد کھاتے
 اور مردہ ہوتا تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کھاتیں۔ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا ہرگز حکم نہیں۔ یہ سب
 پجاریوں کی کاروائیاں ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کی صورتیں ہیں۔ شادی وغنی دونوں میں کاہن اور پجاری کا نذرانہ ضرور ہے۔

صاحبو! موجودہ زمانے میں کیا اولاد کشی نہیں ہے۔ بے شک ہے۔ اس کی تصدیق چاہتے ہو تو کسی ایمان دار
 ڈاکٹر سے پوچھو کہ ناجائز محبت کے کتنے پیٹ گرائے گئے ہیں اور کتنے بچے مار ڈالے جاتے ہیں۔ میں تو ضبطِ تولید کو بھی
 اولاد کشی سمجھتا ہوں۔ ایک بات کو روئیں، کس کس بات کو روئیں۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ آوے کا آوا
 بگڑ گیا ہے خدا اس زمانے کے شر سے بچائے۔

صاحبو! آپ سمجھتے ہوں گے کہ بٹوں پر بھینٹ چڑھا دینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ہی اولاد کشی ہے۔ انہیں دینی
 تعلیم نہ دینا، اپنی اولاد کو غیر مسلموں کے زیر اثر رکھنا، غیر مسلموں کے بورڈنگوں میں رکھنا بھی اولاد کشی ہے۔ جس کو دینی
 تعلیم نہیں دی گئی وہ مردہ ہے۔ اسلامی تہذیب سے واقف نہ ہونا یہ بھی موت کی ایک صورت ہے۔ اسلام سے، اسلامی تعلیم
 سے بے بہرہ رہ کر جینا مرنے کے برابر ہے۔ بڑی ترقی کی، بڑی دولت جمع کی، نام مسلمانوں کا رکھ لیا، ہمارا مطلوب تو
 مسلمانوں کی ترقی ہے۔ غیر مسلموں کی ترقی سے ہم کو کیا حاصل۔ توبہ کرو۔ دینی تعلیم سیکھو۔ اسلامی اخلاق پیدا کرو۔ اس
 وقت تمہاری ترقی ہمارے لئے باعثِ مسرت ہوگی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ - اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ!

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أُلْكُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^(۱۵)

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی تو ہے جس نے ۔ اَنْشَأَ ؛ پیدا کیا ۔ نشوونمادی ۔ جَنَّتٍ ؛ جنّتیں ۔ گھنے باغ ۔ مَعْرُوشَاتٍ ؛ ٹٹیوں پر چڑھے ہوئے ۔ چھتری دار ۔ عَرَشَاتُ الْكُرْمِ کے معنی ہیں ۔ انگور کے منڈوے کے چڑھنے کے لئے ٹٹی بنادی ۔ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ؛ اور بغیر چھتری کے ۔ بغير چڑھائے ہوئے ۔ وَالنَّخْلَ ؛ اور کھجور کا درخت ۔ وَالزَّرْعَ ؛ اور زراعت ۔ کھیتی ۔ مُخْتَلِفًا اُلْكُهُ ؛ جن کے مزے مختلف ہیں ۔ اُكْلٌ ؛ وہ چیز جو کھائی جائے ۔ مزہ ۔ ذائقہ ۔ پھل ۔ وَالزَّيْتُونَ ؛ اور زیتون ۔ وَالرُّمَّانَ ؛ اور انار ۔ مُتَشَابِهًا ؛ آپس میں ملتے جلتے ۔ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؛ اور وہ بھی جو ملتے جلتے نہیں ہیں ۔ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ؛ اس کے پھل کھاؤ ۔ إِذَا أَثْمَرَ ؛ جب وہ پھل لائے ۔ وَآتُوا حَقَّهُ ؛ اور اس کا حق ادا کرو ۔ يَوْمَ حَصَادِهِ ؛ کاٹنے کے دن ۔ كَثَائِي پر ۔ عَشْرًا يَنْصِفُ عَشْرًا جو سرکاری ٹیکس ہے ، اگر ادا نہ کیا گیا ہو تو ادا کرو ۔ خَرْمَنٍ اور کھلے پر غریب لوگ جمع ہوں گے ۔ ان کو بھی جو کچھ دینا ہو دے دو ۔ وَلَا تُسْرِفُوا ؛ اور اسراف نہ کرو ۔ فضول خرچی مت کرو ۔ إِنَّهُ ؛ کیونکہ وہ ۔ لَا يُحِبُّ ؛ نہیں چاہتا ۔ مَحَبَّتٍ نہیں رکھتا ۔ الْمُسْرِفِينَ ؛ مُسْرِفُونَ سے ، بے جا صرف کرنے والوں سے ۔ وخرچوں سے ۔

ترجمہ :- اور وہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے ، چھتری دار اور بے چھتری اور درختِ خرما اور زراعت (مختلف قسم کے) مختلف مزے کے اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ بھی ملتے جلتے ۔ جب یہ درخت پھلیں تو اُن کے پھل کھاؤ اور کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو ۔ (سرکاری ٹیکس واجب الادا ہے تو ادا کرو ۔ غریب لوگ امداد کی اُمید پر کھیت کے پاس جمع ہوں گے ۔ خرمن اور کھلے کو اُمیدوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے ۔ تم اُن کو نا اُمید واپس مت پھراؤ ۔ اُن کو بھی اُن کا حق دے دو) ۔ مگر اسراف ہرگز نہ کرو ۔ (بہوں کے نام پر چڑھاوے نہ چڑھاؤ ۔ خود بھی کچھ کھاؤ کچھ اٹھا رکھو) خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۔

صاحبو! آج کل کے مسلمانوں پر غور کرو کہ اُن کی کیا حالت ہے ۔ اسراف اور فضول خرچی مسلمانوں کا مابہ الامتیاز ہے ۔ پیدا ہونے کے دن سے مرنے کے دن تک ہر چیز میں اسراف ۔ چھٹی ، چھلہ ، سا لگرہ ، بسم اللہ ، ختنہ ،

شادی، بیاہ۔ بات بات پر رسم اور اس پر فضول چرچی۔ کس مشائخ نے کہا ہے، کس عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ امور جائز ہیں کہ سودی قرض نکالو۔ کافروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ وہ سود بھی لیں گے اور خوشامد بھی لیں گے۔ پھر یہ روپیہ کس بات پر صرف ہوگا؟ فضول رسم میں۔ آج کل سینما اور برج میں۔ شراب خواری میں۔ کسبیوں کے گانے اور ناچ میں۔ یہ سب ناجائز کام ہیں۔ اس سے نہ تمہاری دیانت باقی رہے گی نہ دولت۔ تم تو کیا کماتے۔ باپ دادا کا کمایا ہوا روپیہ اڑانا تمہارا کام ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس دولت تھی سلطنت تھی، تمام لوگ نصیحت کرتے کہ سخاوت کرو۔ سخاوت اچھی چیز ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس دولت کہاں، عزت کہاں، مال کہاں، کمال کہاں، سب نذر آرام طلبی و اسراف۔ اب وقت ہے کہ سب نصیحت کریں کہ اسراف ہرگز نہ کرو۔ مال جمع کرو۔ مال ہی سے جمال ہے۔ مال ہی میں کمال ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ دوسروں کو تو کیا دے گا۔ اپنی جو رو بچوں کو بھی کیونکر پالے گا۔ یاد رکھو! بے دولت کی کچھ عزت نہیں۔ بے مال کو جمال نہیں۔ ذرا دیکھو! بھری تھیلی کھڑی رہتی ہے اور خالی تھیلی پڑی رہتی ہے۔

گفتہ گفتہ من شدم بسیار گو ÷ زشما یک تن نہ شد اسرار جو

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا مَّكْلُومًا مِّثْلًا رِزْقِكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۸۷﴾

وَمِنَ الْأَنْعَامِ؛ اور بعض چار پایوں میں سے۔ حَمُولَةٌ؛ جن پر بوجھ لادتے ہیں۔ وَفَرَشًا؛ چھوٹی قسم کے جو ذبح کرنے کے کام آتے ہیں۔ ”محیط“ میں ہے۔ الصغار من الشجر والحب والابل۔ البقر والغنم التي لاتصلح إلا للذبح [فرش کی تعریف میں چھوٹے درخت اور چھوٹے اونٹ شامل ہیں۔ گائے بیل اور بکریاں بھی جو صرف ذبح کے لئے ہی مناسب ہیں وہ بھی فرش کی تعریف میں ہیں ☆]۔ جَنَّتِ پر عطف اَنْشَا کا مفعول ہے۔ كَلُّوا؛ کھاؤ۔ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ؛ اس سے جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا؛ اور پیروی نہ کرو۔ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ؛ شیطان کے قدم۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ؛ شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ اس کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ؛ بے شک وہ۔ لَكُمْ؛ تمہارا، تمہارے لئے۔ عَدُوًّا مُّبِينًا؛ کھلا دشمن ہے۔

ترجمہ:- اور (اللہ نے) چوپایوں میں سے پیدا کئے ہیں، بعض بوجھ اٹھانے کے لئے اور بعض چھوٹی قسم کے ذبح کے لئے۔ تم اُس میں سے کھاؤ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ (جس کو خدا نے حلال کیا ہے، حلال سمجھو۔ جس کو خدا نے حرام کیا ہے، حرام سمجھو)۔

ثَمْنِيَّةَ اَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّانِّ اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اِثْنَيْنِ قُلْ اَلَّذَكَرَيْنِ

حَرَّمَ اَمْرَ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۰

ثَمْنِيَّةَ اَزْوَاجٍ ؛ آٹھ نر اور مادہ ہیں۔ آٹھ جوڑے ہیں۔ مِّنَ الضَّانِّ اِثْنَيْنِ ؛ بھیڑ میں سے دو۔ ضَائِنِ کی جمع ہے۔ کبش ؛ نر۔ نَعَجَةٌ ؛ مادہ۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اِثْنَيْنِ ؛ اور بکروں میں دو، مَاعِزِ کی جمع۔ تَيْسٌ نر، عَنَزٌ۔ مادہ۔ شَاةٌ ؛ مادہ۔ قُلْ ؛ تم پوچھو۔ تم کہو۔ اَلَّذَكَرَيْنِ ؛ کیا دونوں کو۔ یہاں مد طول ہے (تین الف برابر مد کریں۔ یا تسہیل کریں ☆) حَرَّمَ ؛ اللہ نے حرام کیا۔ اَم الْاُنْثَيَيْنِ ؛ یا دو ماداؤں کو۔ ان سے پوچھو کہ دونوں قسموں میں سے اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادہ کو۔ اَمَّا اصل میں اَم مَا ہے۔ کیا یا جو۔ اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ؛ جن پر شامل ہیں۔ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؛ رحموں میں ماداؤں کے۔ یعنی کیا خدا نے مادہ کے پیٹ میں کے بچے کو حرام کیا۔ نَبِّئُونِي ؛ مجھے خبر دو۔ مجھے بتلاؤ۔ بِعِلْمٍ ؛ علم کے ساتھ۔ سوچ سمجھ کر۔ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ؛ اگر تم سچے ہو۔

ترجمہ :- (اللہ نے) آٹھ قسم کے نر و مادہ (پیدا کئے) بھیڑ میں سے دو اور بکریوں میں سے دو۔ اب تم ان سے پوچھو کہ (اللہ نے) نروں کو حرام کیا کہ ماداؤں کو۔ یا ان ماداؤں کے پیٹ میں کے بچوں کو۔ ذرا سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو۔

وَمِنَ الْاِبِلِ اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ قُلْ اَلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمْرَ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اَشْتَمَلَتْ

عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَضَعَكُمْ اللّٰهُ هٰذَا فَمَنْ اٰظَمَ

مِمَّنْ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۱

وَمِنَ الْاِبِلِ اِثْنَيْنِ ؛ اور اونٹ میں سے دو یعنی نر اور مادہ۔ [جمل و ناقہ] وَمِنَ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ ؛ اور گائے بیل میں سے بھی دو یعنی نر و مادہ [ثور و بقرة] پیدا کئے۔ قُلْ اَلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمْرَ الْاُنْثَيَيْنِ ؛ تم پوچھو ان میں سے خدا نے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو۔ اَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؛ یا ان ماداؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو، خدا نے کس کو حرام کیا؟ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ ؛ کیا تم حاضر تھے۔ دیکھ رہے تھے۔ اِذْ ؛ جب کہ۔ وَضَعَكُمْ اللّٰهُ ؛ اللہ نے تم کو حکم دیا وصیت کی۔ بِهٰذَا ؛ اس کی۔ فَمَنْ اٰظَمَ ؛ پھر کون زیادہ ظالم ہے۔ مِمَّنْ اَفْتَرٰى ؛ اس شخص سے جس نے افترا پردازی کی۔ جھوٹ کہا۔ عَلَى اللّٰهِ ؛ خدا پر۔ كَذِبًا ؛ جھوٹ۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ ؛ کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ بغیر علم کے۔ نادانی سے۔ بے سمجھی سے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي ؛ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ؛ ظالم لوگوں کو۔

ترجمہ :- اور اونٹ سے بھی دو (زومادہ) اور گائے سے بھی دو (زومادہ) (اللہ نے پیدا کئے)۔ اب ذرا ان سے پوچھو ان میں سے اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادہ کو یا مادوں کے پیٹ میں کے بچوں کو کیا۔ یا جب اللہ نے ایسا حکم دیا کیا تم اس وقت حاضر تھے۔ بھلا اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بغیر علم کے خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ (بے اصل باتیں ہانکتا ہے) اللہ ظالم لوگوں کو تو ہدایت نہیں دیتا۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرُ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۰﴾

قُلْ ؛ تم کہہ دو۔ لَا آجِدُ ؛ میں نہیں پاتا۔ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ ؛ ان احکام میں جو میری طرف وحی کئے گئے ہیں۔ مُحَرَّمًا ؛ حرام کیا ہوا۔ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ؛ کھانے والے پر جو اس کو کھاتا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ؛ مُرْدَار۔ اس میں نَطِيحَةٌ یعنی جانور کا سینگ مارا ہوا۔ مُتَرَدِّدٌ یعنی اوپر سے نیچے گرا ہوا۔ اور درندوں کا پھاڑا ہوا اور لٹھ سے مارا ہوا اور ہر غیر ذبح کیا ہوا جانور داخل ہے۔ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ؛ یا بہتا خون۔ یعنی جو بوقت ذبح یا کاٹنے کے نکلا ہو وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو جائز ہے۔ تَلِي، بَلِجِي، مَجْجَلِي، ہَذِي، یہ سب مستثنیٰ ہیں۔ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ؛ یا سور کا گوشت۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ؛ کیونکہ وہ ناپاکی ہے، پلیدی ہے۔ أَوْ فِسْقًا ؛ یا فسق اور گناہ کے طور پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو۔ أُهِلَّ ؛ زور سے پکارا گیا ہو ذبح کے وقت۔ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؛ خدا کے نام کے سوائے جنوں کا نام لیا گیا ہو۔

کسی جانور کو یہ کہہ دینا کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کا ہے، اُن کے لئے ایصالِ ثواب کا ہے، اس حکم میں داخل نہیں کیونکہ ہم عادتاً ہماری گائے، ہمارا بکرا، ہمارا مرغ کہتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ناجائز ہو جائے تو دنیا کے کاروبار چلنا دشوار ہو جائیں۔ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھو۔ مَا أُهِلَّ سے مراد ذبح کے وقت پکارنا مراد ہے۔ رسولِ خدا ﷺ نے قربانی سے پہلے فرمایا۔ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِهِ ؛ اس کے بعد ذبح کے وقت بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ فرمایا۔ شیطانوں کے نام پر ذبح کرنا الگ چیز ہے۔ کسی کی طرف خالی نسبت کرنا الگ بات ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کے نام سے کافر مسلمان ہوتا ہے، نجس، پاک ہوتا ہے۔ ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے سے عمر بھر کا کفر، عمر بھر کی نجاست، اسلام اور طہارت سے متبدل ہو جاتی ہے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ؛ پھر جو مضطر ہو۔ ناچار ہو، مجبور ہو، وہ ان ممنوع چیزوں سے کچھ کھالے تو جائز ہے۔ آدمی کا جیتا رہنا نہایت اہم چیز ہے۔ غَيْرِ بَاغٍ؛ بشرطیکہ نافرمانی مقصود نہ ہو۔ وَلَا عَادٍ؛ اور نہ ضرورت سے زیادہ ہو۔ صرف جان بچانے کے لئے وہ چیز کھائی گئی ہو۔ فَإِنَّ رَبَّكَ؛ بے شک تیرا رب۔ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ غفور و رحیم ہے۔ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ:- (اے رسول کریم) تم کہہ دو جن احکام کی وحی مجھ پر اتاری گئی ہے میں اُس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو۔ مگر یہ کہ مُردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ یہ چیزیں (بلاشبہ) گندی ہیں ناپاک ہیں یا پھر جو چیز موجب گناہ ہو کہ غیر خدا کا نام اُس پر (ذبح کے وقت) پکارا گیا ہو (تو وہ بھی بلاشبہ حرام ہے)۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور اس کو خدا کی نافرمانی مقصود نہ ہو، نہ ضرورت سے زیادہ ہو (بلکہ صرف جان بچانے کے لئے حرام چیزوں میں سے کچھ کھالے) تو بے شک تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے۔ (مغفرت اور رحمت اس کا کام ہے)۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۵﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا؛ اور ان لوگوں پر جو۔ هَادُوا؛ یہودی ہیں۔ موسوی مذہب رکھتے ہیں۔ حَرَّمْنَا؛ ہم نے حرام کر دیا۔ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ؛ ہر ناخن والے جانور کو۔ اُن جانوروں کو جو پنچے سے شکار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ؛ اور گایوں میں سے۔ وَالْغَنَمِ؛ اور بکریوں میں سے۔ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ؛ ہم نے اُن پر حرام کر دی۔ شُحُومَهُمَا؛ اُن کی چربی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا؛ مگر جن کو ان کی پیٹھوں نے اٹھایا ہے۔ مگر وہ چربی جو اُن کی پیٹھ پر ہے۔ أَوِ الْحَوَايَا؛ یا آنتوں سے لگی ہوئی ہو۔ جَمْعُ حَوِيَّةٍ؛ وَا مَا اخْتَلَطَ؛ یا جو ملی ہوئی ہو۔ لگی ہوئی ہو۔ بِعَظْمٍ؛ ہڈی سے۔ ذَلِكَ؛ اور یہ حرام کر دینا بھی۔ جَزَيْنَهُمْ؛ ہم نے اُن کو سزا دی۔ بِبَغْيِهِمْ؛ اُن کی بغاوت پر۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور یہ کوئی دائمی حکم نہیں تھا، بلکہ موقتی تھا۔ موقتی حکم نہ ناخ ہوتا ہے نہ منسوخ۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ؛ اور ہم بے شک راست اور درست کہتے ہیں۔ ہم سچے ہیں، صادق ہیں۔

ترجمہ :- اور ان پر جو یہودی ہیں ، ہم نے سب ناخن اور پنچے والے جانور حرام کئے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی ، بجز اس کے جو ان کی پشت اور آنتوں پر لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو ۔ یہ بھی ہم نے ان کو ان کی بغاوت و شرارت کی سزا دی تھی اور یقیناً ہم سچے ہیں (اور صادق ہیں) ۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۶﴾

فَإِنْ كَذَّبُوكَ ؛ پھر اگر وہ تمہاری تکذیب کریں ۔ تم کو جھٹلائیں ۔ تمہاری بات نہ مانیں ۔ فَقُلْ ؛ تو تم کہو ۔ رَبُّكُمْ ؛ تمہارا رب ۔ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ؛ وسیع رحمت والا ہے ۔ اُس کی مہربانی بہت کشادہ ہے ، اس کے رحم میں بہت گنجائش ہے ۔ مگر اس کے ساتھ بھی ۔ وَلَا يُرَدُّ ؛ اور نہیں رد کی جاسکتی ، دفع نہیں کی جاسکتی ۔ بَأْسُهُ ؛ اس کی سزا ، اس کا سخت عذاب ۔ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ؛ مجرم قوم سے رد نہیں کیا جاسکتا ، کسی کے ٹلائے نہیں ٹل سکتا ۔
ترجمہ :- پھر اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو تم کہو تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کی سزا مجرم قوم سے نہیں دفع کی جاسکتی (کسی کے ٹلائے نہیں ٹل سکتی) ۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۷﴾

سَيَقُولُ ؛ عنقریب کہیں گے ۔ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ؛ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ ؛ اگر خدا چاہتا ۔ مَا أَشْرَكْنَا ؛ ہم شرک نہ کرتے ۔ وَلَا آبَاؤُنَا ؛ اور نہ ہمارے باپ دادا ۔ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؛ اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے ۔ كَذَلِكَ ؛ اسی طرح كَذَّبَ الَّذِينَ ؛ ان لوگوں نے تکذیب کی ۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ ان سے پہلے تھے ۔ حَتَّى ذَاقُوا ؛ یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ۔ بَأْسَنَا ؛ ہمارے عذاب کو ۔ سَخَتْ اور شدت کو ۔ قُلْ ؛ تم کہہ دو ۔ هَلْ عِنْدَكُمْ ؛ کیا تمہارے پاس ہے ۔ مِنْ عِلْمٍ ؛ علم کی قسم سے ۔ کیا تمہارے پاس قابل یقین بات ہے ۔ کوئی سند ہے ۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ؛ تو اس کو ہمارے سامنے نکال کر لاؤ ۔ اگر کچھ علم صحیح ہے تو دکھلاؤ ۔ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ؛ تم اتباع نہیں کرتے مگر وہم و گمان کی ۔ تم تو ظنی باتوں کی ہی پیروی کرتے ہو ۔ إِنْ أَنْتُمْ ؛ تم نہیں ہو ۔ إِلَّا تَخْرُصُونَ ؛ مگر اٹکل پچو باتیں کہتے ۔ تم تو جھوٹ ہی کہتے ہو ۔ تمہاری کوئی بات یقینی نہیں ۔

ترجمہ :- عنقریب مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے ، اور نہ ہم از خود کسی کو حرام کرتے ۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی (جھٹلایا) تکذیب کی جو ان سے پہلے تھے ، یہاں تک کہ انھوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا ۔ (اے نبی کریم !) تم کہہ دو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو لاؤ اُسے ہمارے سامنے (ہم کو تو بتلاؤ) تم تو محض وہم و گمان کی اتباع کرتے ہو اور تمہاری ساری باتیں بے اصل اور جھوٹ ہیں ۔

قُلْ فِیْلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۹﴾

قُلْ ؛ اے نبی کریم تم کہہ دو ۔ فِیْلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ؛ اللہ کی حجت کامل اور بھر پور ہے ۔ اُس کے دلائل قوی ہیں ۔ زبردست ہیں ۔ فَلَوْ شَاءَ ؛ پس اگر چاہتا ۔ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ؛ تم سب کو ہدایت کرتا ۔ راستے پر لگا دیتا ۔ مقصود تک پہنچا دیتا ۔ ترجمہ :- تم کہہ دو اللہ کی حجت پوری ہے ، کامل ہے ۔ پھر اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا ۔

قُلْ هَلْ مَسَّ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿۲۰﴾

قُلْ ؛ تم کہہ دو ۔ هَلْ مَسَّ ؛ لاؤ ۔ هَلْ مَسَّ آؤ اور لاؤ دونوں کے معنی میں ہے ۔ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے ۔ اہل حجاز کے پاس واحد ، جمع ، مذکر ، مؤنث ہر حالت میں هَلْ مَسَّ ہی رہتا ہے ۔ اور اہل نجد کے پاس وہ فعل ہے اُس کے ساتھ ضمائر لکھتے ہیں ۔ هَلْ مَسَّ ؛ تم آؤ تم لاؤ ۔ شَهِدَاءُكُمْ ؛ تمہارے شاہدوں کو ، تمہارے گواہوں کو ۔ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ ؛ جو گواہی دیں گے ۔ شہادت پیش کریں گے ۔ أَنَّ اللَّهَ ؛ کہ اللہ نے ۔ حَرَّمَ هَذَا ؛ اس کو حرام کیا ۔ فَإِنْ شَهِدُوا ؛ پس اگر وہ گواہی دیں ۔ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ؛ تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو ۔ ان جھوٹوں کا ساتھ نہ دو ۔ وَلَا تَتَّبِعْ ؛ اور تم اتباع نہ کرو ۔ پیروی نہ کرو ۔ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا ؛ ان لوگوں کے ہوا و ہوس کی جنھوں نے تکذیب کی ، جھٹلایا ۔ بآيَاتِنَا ؛ ہماری آیتوں کو ۔ ہماری نشانیوں کو ۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ؛ اور تم اتباع نہ کرو ، پیروی نہ کرو ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ۔ یقین نہیں رکھتے ۔ مرنے کے بعد کی جواب دہی کے قائل نہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں کی باز پرس نہ ہوگی ۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ؛ اور وہ اپنے رب کے برابر ان کو کرتے ہیں ۔ وہ سمجھتے نہیں کہ اپنے دل سے کوئی حکم دینا ، شرک فی الحکم ہے ، غیر خدا کو حاکم سمجھنا ہے ۔ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کے قائل نہیں ۔

ترجمہ :- (اے نبی کریم!) تم کہو۔ تم اپنے شاہدوں کو بلاؤ، جو گواہی دیں کہ خدا نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں (جھوٹی گواہی دینے میں کوتاہی نہ کریں) تو تم اُن کے ساتھ گواہی نہ دو، (اُن کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ) اور تم ان لوگوں کے ہوا و ہوس کی اتباع نہ کرو جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں (اور اُن کو جھٹلاتے ہیں) اور نہ اُن لوگوں کی (اتباع کرو) جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (مرنے کے بعد باز پرس کے قائل نہیں)۔ یہ لوگ (من مانے احکام دے کر) اپنے رب کی برابری کرتے ہیں (اور نہیں سمجھتے کہ حکم دینا صرف خدا کا کام ہے)۔

صاحبو! معترضین کو خلاف حق جواب نہیں سوجھتا تو کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ہدایت پر رہتے، غلط احکام نہ دیتے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم اگر تقدیر پر ایسا یقین رکھتے ہو تو عذاب کے آنے پر بھی یقین رکھو۔ دنیا کے کاموں میں خدا کو بالکل بھول جاتے ہیں اور دین کا کام آتا ہے تو تقدیر یاد آتی ہے۔ اگر خدا رحم الرحیمین ہے تو مجرموں کو سزا دینے والا بھی تو ہے۔ یہ کیا، جو اپنی مرضی کے موافق ہے وہاں خدا یاد نہیں آتا۔ احکام خداوندی کے خلاف کرنے کے لئے خدا کا رحم یاد آتا ہے۔ بے شک خدا سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کی حکمت بھی تو ہے۔ اگر وہ قدر ہے تو حکیم و علیم بھی تو ہے۔ اگر تمام لوگ ایک ہی قسم کے ہوتے تو اچھے برے کی تمیز کس طرح سے ہوتی، خدائے تعالیٰ کے تمام اوصاف کس طرح نمایاں ہوتے۔ خدا تعالیٰ نے سب کو جان کر پیدا کیا، نہ کہ پیدا کرنے کے بعد جانا۔ علم کا مرتبہ قدرت سے پہلے ہے۔ معلومات الہی اور تمام چیزوں کے اقتضاء کے مطابق تمام چیزوں کو ان کے کمالات عطا کرتا ہے۔ دنیا کی یہ رنگا رنگی اس کی مختلف صفات کے نمایاں ہونے پر موقوف ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم ÷ جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے ÷ جس کی جیسی فطرت ہے (حسرت صدیقی)

تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ تو ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ خدا کے ارادے کا تو علم نہیں، تم اپنے علم کے مطابق کام کرو۔ اگر کوئی تم کو کوئی نقصان پہنچادے تو فوراً لڑنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ اس وقت کیوں خدا یاد نہیں آیا۔ کیوں تقدیر پر راضی نہ رہے۔ جھوٹے حیلے چل نہیں سکتے۔ برا کرو گے، اپنے کئے کی سزا پاؤ گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کانٹے بوکر پھل کہاں سے پاؤ گے۔ خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ تقدیر کو اپنی بدمعاشی کی سپر نہ بناؤ۔ عمل صالح کرو اور اللہ سے نیک امید رکھو۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

ذِكْرُكُمْ وَضِكْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶﴾

قُلْ ؛ اے نبی کریم ! تم کہو۔ تَعَالَوْا ؛ آؤ۔ اس کا ماضی اور مضارع مستعمل نہیں۔ اَتْلُ ؛ میں پڑھ کر سناؤں۔ میں تلاوت کروں۔ تَعَالَوْا ؛ امر کا جواب ہے اس لئے واؤ گر گیا۔ مَا حَرَّمَ ؛ اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ ممنوع کر دیا ہے۔ نَاجِزٌ ٹھہرا دیا ہے۔ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ؛ تمہارے رب نے تم پر۔ مَا حَرَّمَ کا بیان ہے : اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ؛ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نہ بچوں کو پوجو۔ نہ ستاروں کو۔ نہ جنوں کو۔ انبیاء اور صالحین کا سرمایہ ناز ان کی بندگی ہے۔ اُن کو نہ خدا سمجھو نہ خدا کا بیٹا۔ وہ خدا کے خاص بندے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؛ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ أَحْسِنُوا مقدر کا مفعول مطلق ہے۔ ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے تم کو پالا پوسا۔ اُن کی ضرورت کے وقت، اُن کے بڑھاپے کے زمانے میں اُن کی خدمت کرو۔ اُن میں ربوبیت کا ایک جلوہ ہے۔ ان کی اطاعت کرو۔ ان کا حکم مانو۔ وَلَا تَقْتُلُوا ؛ اور قتل نہ کرو۔ مار نہ ڈالو۔ زندہ درگور نہ کرو۔ اَوْلَادِكُمْ ؛ اپنی اولاد کو۔ مِنْ إِمْلَاقٍ ؛ مفلسی کی وجہ سے۔ ناداری کے خوف سے۔ تم کو کیا فکر ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ پالے گا بھی۔ اس پر اعتماد کرو۔ بھروسہ کرو۔ فَخُنْ نَزَقُكُمْ ؛ ہم تم کو رزق دیتے ہیں۔ پانی نہ برسے، زراعت نہ ہو، تو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے۔ تمہارا کھلانے پلانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِيَّاهُمْ ؛ اور ان کو بھی۔ یعنی تمہاری اولاد کو بھی وہی کھلائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا ؛ اور قریب نہ جاؤ۔ پاس نہ پھٹکو۔ بالکل دور رہو۔ الْفَوَاحِشُ ؛ فحش اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرو۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ؛ جو ظاہر ہو، جو پوشیدہ ہو۔ تم اپنے ظاہر کو بھی بری باتوں سے بچاؤ۔ اور باطن کو بھی۔ جس طرح تم اپنے عیوب لوگوں سے چھپاتے ہو، اسی طرح دل کو بھی برے خطرات سے بچاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا ؛ اور قتل نہ کرو، مار نہ ڈالو۔ النَّفْسَ الَّتِي ؛ اس شخص کو جو۔ اس نفس کو جو۔ اُس جان کو جس کو۔ حَرَّمَ اللَّهُ ؛ (جس کا قتل کرنا) اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ إِلَّا بِالْحَقِّ ؛ مگر حق پر۔ قصاص کے وقت قصاص لو۔ جہاد کے وقت جہاد کرو۔ یہ رحم نہیں ہے بزدلی و نامردی ہے۔ تم خدا سے زیادہ چاہنے والے نہیں ہو۔ تم کو خدا سے زیادہ رحم نہیں ہے۔ جب ارحم الراحمین بمقتضائے حکمت ظالموں کو مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ قصاص نہ لینے کی وجہ سے، دیکھو بد معاش کیسے جری ہو گئے ہیں۔ ذَلِكُمْ ؛ یہ وہ احکام ہیں۔ وَضِكْرُكُمْ بِهِ ؛ کہ خدا نے تم کو اس کی وصیت کی ہے۔ تاکیدی احکام دیئے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ؛ تاکہ تم کو کچھ عقل آجائے۔ کچھ سوچو، سمجھو۔

ترجمہ :- (اے رسول کریم) تم کہہ دو۔ آؤ میں تم کو سنادوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ (اور وہ یہ ہے) کہ تم کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی اور ناداری کی وجہ سے (مار نہ ڈالو) قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور اُن کو بھی۔

ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ۔ جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے تم اس کو قتل نہ کرو، مگر حق پر۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی خدا نے تم کو وصیت کی ہے (تم کو تاکید احکام دیئے ہیں) تاکہ تم (سوچو، سمجھو) کچھ عقل سے کام لو۔

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَلَا تَقْرُبُوا؛ اور پاس نہ جاؤ۔ مَالِ الْيَتِيمِ؛ یتیم کا مال۔ یعنی یتیم کا مال نہ لو۔ إِلَّا؛ مگر۔ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؛ اس طریقہ سے جو احسن اور بہتر ہے۔ یعنی یتیموں کی خدمت کا معاوضہ اتنا ہی لینا چاہیے جتنا مناسب ہے۔ حَتَّىٰ يَبْلُغَ؛ جب تک کہ وہ پہنچ جائے۔ أَشُدَّهُ؛ اپنی قوت کو۔ جوانی کو۔ یعنی یتیم کے جوان ہونے تک خواہ مخواہ اس کے مال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت پر کورٹ آف وارڈز کے منتظمین، دارالیتامی کے افسر توجہ کریں۔ غور کریں کہ منتظمین جو کچھ لیتے ہیں کیا حق اور مناسب طریقے سے لیتے ہیں۔ اگر صرف حق لیتے ہیں تو دلِ ماشاد۔ وَأَوْفُوا؛ اور پورا کرو۔ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ؛ ناپ تول کو۔ بِالْقِسْطِ؛ انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہ کرو کہ لینے کا ناپ الگ اور دینے کا ناپ الگ۔ دیتے وقت سپاٹ اور لیتے وقت چوٹی دار۔ تولتے وقت ڈنڈی مارنا، ناپتے وقت جھوک۔ یہ تمام کام اسلامی اصول کے خلاف ہیں۔ لَا تُكَلِّفُ؛ ہم تکلیف نہیں دیتے۔ نَفْسًا؛ کسی کو۔ إِلَّا وُسْعَهَا؛ مگر اس کی وسعت اور طاقت کے موافق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا؛ جب بات کرو تو عدل و انصاف کے مطابق کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ؛ اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ سچ بولو۔ خدا لگتی بولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا؛ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ ذَلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ؛ یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وصیت کی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ تاکہ تم یاد رکھو۔ اس پر دھیان دو۔ نصیحت قبول کرو۔

ترجمہ:- تم یتیم کے مال کے پاس تک نہ جاؤ مگر احسن طریقہ سے (یتیم کی خدمت کا معاوضہ اتنا ہی ہو جتنا مناسب ہو۔ اس کو نہ کھا جاؤ)۔ جب تک کہ وہ جوانی کو پہنچ نہ جائے۔ اور ناپ تول میں انصاف کے مطابق لین دین کرو۔ ہم کسی کو اُس کی وسعت و قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور بات کرو تو عدل (و انصاف) سے بات کرو اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد اور اُس کے احکام کو پورا کرو۔ یہ ہے جس کی اللہ نے وصیت کی ہے (تاکیدی حکم دیا ہے) تاکہ تم یاد رکھو (اپنے پیش نظر رکھو)۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ذِكْرُكُمْ وَصُكْمٌ بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶﴾

وَأَنَّ هَذَا؛ اور بے شک یہ۔ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ؛ میرا سیدھا راستہ ہے۔ میرا مستقیم طریقہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ؛ پھر تم اس کی اتباع کرو۔ اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ؛ اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ؛ کہ وہ راستے تم کو پریشان نہ کر دیں۔ بھٹکا نہ دیں۔ جَدَانَهْ کر دیں۔ عَنِ سَبِيلِهِ؛ اس کے راستے سے۔ اِدْهَرَا دَهْرَکِی چال چلو گے، تو خدا کے طریقہ سے دُور ہو جاؤ گے۔ ذَلِکُمْ وَصُکْمٌ بِہِ؛ یہی طریقہ ہے جس کی خدا نے وصیت کی ہے۔ تاکیدی حکم دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ پرہیزگار بنو۔

ترجمہ:- اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی اتباع کرو (اسی پر چلو) اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو کہ وہ تم کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے (پریشان کر دیں گے)۔ یہ وہ (احکام) ہیں جن کی خدا نے وصیت کی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ بَلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۷﴾

ثُمَّ؛ پھر۔ آتَيْنَا مُوسَى؛ ہم نے دیا موسیٰ کو۔ الْكِتَابَ؛ کتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تَمَامًا؛ تاکہ تکمیل ہو جائے۔ تاکہ پورا ہو جائے۔ آتَيْنَاكَ مَفْعُولٌ لہ ہے۔ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ؛ اس پر جو نیک کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ؛ اور ضروری ہر چیز کی تفصیل۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً؛ اور ہدایت اور رحمت۔ لَعَلَّاهُمْ؛ تاکہ وہ۔ بَلِقَاءَ رَبِّهِمْ؛ اپنے رب کی ملاقات پر۔ اُس کے دربار میں حاضر ہونے پر۔ يُؤْمِنُونَ؛ ایمان لائیں۔ یقین کریں۔

ترجمہ:- پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اُس پر نعمت کا اتمام کرنے کے لئے تاکہ جو نیک ہے اُس کی تکمیل ہو جائے اور ہر چیز کی ضروری تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔

صاحبو! غیر ضروری چیزوں کی طرف لوگ بہت توجہ کرتے ہیں اور جو ضروری ہے اُس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ قوانین الہی اور اصلاح اخلاق کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے:-

کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اولاد کشی نہ کرو۔ ظاہری اور باطنی فحش سے بچو۔ ناحق ناروا کسی کو قتل نہ کرو۔ آج کل جھوٹے رحم کی ایک ہوا ہے کہ بہہ رہی ہے۔ یعنی قصاص لینے کو بے رحمی اور سخت دلی سمجھنے لگے ہیں۔ حکام قتلِ عمد پر بھی حبسِ دوام یا بیس سال قید کی سزا دیتے ہیں۔ بدمعاش، بدطینت لوگ، ظلم و ستم کرنے والے، دوسرے کو مار ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چند روز قید بھگت کر سا لگرہ کی خیرات میں چھوٹ جائیں گے ☆۔ یہ غریبوں پر ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ** یعنی قصاص لینے میں تمہاری بڑی زندگی ہے۔ قتل کا ارادہ کرنے والا جب سمجھتا ہے کہ میں کسی کو ماروں گا تو قصاص میں میری جان بھی جائے گی تو وہ ہرگز قتل نہ کرے گا۔ اس طرح دونوں کی جان بچ جائے گی، مقتول اور قاتل کی۔

تیموں کا مال نہ کھاؤ۔ تحقیق کرو گے تو معلوم ہوگا کہ کورٹ آف وارڈز میں کیا ہو رہا ہے۔ تیموں کا مال ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ تیموں کے مال کو شیرِ مادر سمجھتے ہیں۔

دیکھو! لین دین میں، ناپ تول میں انصاف کا خیال رکھو۔ تمہاری گفتگو عدل و انصاف پر مبنی رہے۔ حق بولو اور کسی سے نہ ڈرو۔ قرابت دار ناخوش ہوں، ہو جائیں۔ خدا ناخوش نہ ہو۔ خدا کا راستہ سیدھا ہے۔ اسی پر چلو۔ پگڈنڈیوں کی طرف نہ مڑو۔ یہ سب اللہ کے تاکیدِ احکام ہیں۔ اُس کی وصیتیں ہیں، تاکہ تم متقی پر ہیزگار بنو۔

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبْرَكًا وَّاْتَقُوْهُ وَاَتَّقُوا الْعَلَمَ تُوْرَحْمٰوُنَ ۙ

وَهٰذَا كِتٰبٌ؛ اور یہ کتاب ہے۔ اَنْزَلْنٰهُ؛ جس کو ہم نے اُتارا ہے۔ مُبْرَكًا؛ برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوْهُ؛ پس اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ وَاَتَّقُوا؛ اور تقویٰ اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُوْرَحْمٰوُنَ؛ تاکہ تم پر رحم کیا جاسکے۔ ترجمہ:- اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اُتارا۔ اور وہ برکت والی بھی ہے لہذا اُس کی اتباع کرو۔ اور تقویٰ اختیار کرو۔ (تاکہ تم پر رحم ممکن ہو) تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَنْزَلَ الْكِتٰبُ عَلٰی طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا

وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۙ

اَنْ تَقُوْلُوْا؛ ایسا نہ ہو کہ تم کہو۔ اَنْ تَقُوْلُوْا کا اَنْزَلْنٰهُ مفعول ہے۔ یعنی اگر ہم نہ کتاب اُتارتے تو تم کہہ دیتے۔ اِنَّمَا اَنْزَلَ الْكِتٰبُ؛ اس کے سوا نہیں کہ کتاب اللہ اُتاری گئی ہے۔ عَلٰی طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا؛ دو گروہوں پر ہم سے پہلے یعنی یہود و نصاریٰ پر۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہودی تھے یا نصرانی۔ اُن پر وحی کس طرح اُتری۔

☆ انگریزوں کے دور میں شہنشاہِ برطانیہ کی سا لگرہ کی خوشی میں قیدیوں کو معاف کیا جاتا تھا۔ (اکیڈمی)

یہ خالص شرارت ہے من گھڑت باتیں ہیں۔ وَإِنْ كُنَّا؛ اگرچہ ہم تھے۔ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ؛ اُن کے پڑھنے سے۔ لَغْفَلِينَ؛ البتہ غفلت کرتے۔

ترجمہ:- ایسا نہ ہو کہ تم کہہ بیٹھو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتاری گئی۔ (یعنی یہود و نصاریٰ پر۔ یہ اسمعیلی خاندان کے لوگ، یا عرب لوگ، کتاب آسمانی کے کیسے مستحق ہو گئے۔) اگرچہ ہم اُن کے پڑھنے سے غافل تھے (بے خبر تھے)۔

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۱۷﴾

أَوْ تَقُولُوا؛ یا یوں کہو۔ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا؛ اگر ہم پر بھی نازل ہوتی۔ الْكِتَابُ؛ کتاب۔ لَكُنَّا؛ تو ہم ہوتے۔ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ؛ اُن سے زیادہ ہدایت پر۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ؛ تو تمہارے پاس تو آچکی ہے۔ بَيِّنَةٌ؛ واضح دلیل۔ مِنْ رَّبِّكُمْ؛ تمہارے رب کے پاس سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ؛ اور ہدایت و رحمت۔ یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ اور قرآن مجید کا آنا، سب سے بڑی واضح دلیل اور ہدایت و رحمت ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ؛ پھر تم ہی بتاؤ کہ کون زیادہ ظالم ہے۔ مِمَّنْ كَذَّبَ؛ اس شخص سے جس نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ بِآيَاتِ اللَّهِ؛ اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو۔ وَصَدَفَ عَنْهَا؛ اور ان سے اعراض کیا۔ رُوگردانی کی، کترایا۔ سَنَجْزِي؛ ہم عنقریب سزا دیں گے۔ الَّذِينَ؛ اُن لوگوں کو جو۔ يَصْدِفُونَ؛ اعراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ عَنَّا؛ ہماری آیتوں سے۔ سُوءَ الْعَذَابِ؛ برا، بدتر عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ؛ بسبب اس کے کہ وہ اعراض کرتے تھے۔ مانتے نہ تھے۔ کتراتے تھے۔ رُوگردانی کرتے تھے۔

ترجمہ:- یا تم یہ کہہ بیٹھو کہ اگر ہم پر کتاب اُترتی تو ہم اُن سے بھی زیادہ ہدایت پر ہوتے (اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے) تو تمہارے پاس بھی تو تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آچکی۔ (اب بتاؤ) پھر اُس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا (اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی) اور اُن سے اعراض کیا (رُوگردانی کی)۔ عنقریب ہم بھی اپنی آیتوں سے اعراض کرنے والوں کو (اُن کے نہ ماننے والوں کو) سخت اور برے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیونکہ وہ رُوگردانی کرتے تھے (اور مانتے نہ تھے)۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۵۵﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ ؛ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ۔ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ؛ مگر یہ کہ ان کے پاس آجائیں ۔ الْمَلَائِكَةُ ؛ فرشتے ۔ ان کو انتظار نہیں ہے مگر فرشتوں کے آنے کا ۔ یہ صرف فرشتوں کے آنے کے منتظر ہیں ۔ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ؛ یا تمہارا رب خود آجائے ۔ أَوْ يَأْتِيَ ؛ یا آجائے ، یا آجائیں ۔ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی بعض نشانیاں ۔ يَوْمَ يَأْتِيَ ؛ جس دن آئیں گی ۔ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ؛ تمہارے رب کی بعض نشانیاں ۔ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ؛ کسی شخص کو نفع نہ دے گا ۔ آدمی کو کام نہ آئے گا ۔ إِيمَانُهَا ؛ اُس (نفس) کا ایمان ۔ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ ؛ ایمان نہیں لایا تھا ۔ مِنْ قَبْلُ ؛ اس سے پہلے ۔ أَوْ كَسَبَتْ ؛ یا کسب کیا تھا ۔ حاصل کیا تھا ۔ کمایا تھا ۔ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ؛ اپنے ایمان میں خیر، نیکی، بھلائی ۔ یعنی جب تک ایمان بالغیب ہے، نفع دیتا ہے ۔ جب شہود ہو جائے اور فرشتے آدمی کو گرفتار کر لیں تو ایمان کچھ نفع نہیں دیتا ۔ قُلِ انْتَضِرُوا ؛ تم کہہ دو تم بھی انتظار کرو ۔ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ؛ اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ۔

ترجمہ :- (آخر یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں) ان کو کسی چیز کا انتظار نہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا خود تمہارا رب آجائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آجائیں ۔ (مگر یاد رکھو!) جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آجائیں گی کسی شخص کو اس کا ایمان کام نہ آئے گا جو اس سے پیشتر ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے کچھ نیکی نہ کی تھی ۔ تم کہہ دو تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں ۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا ؛ بے شک جن لوگوں نے تفریق ڈال دی ۔ فرقہ بندی پیدا کر دی ۔ آپس میں پھوٹ ڈال دی ۔ دِينَهُمْ ؛ اپنے دین میں ۔ وَكَانُوا شِيَعًا ؛ اور وہ کئی فرقے ہو گئے ۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ؛ تم کو ان سے کوئی سروکار نہیں ۔ کوئی ربط نہیں ۔ آج کل غیر اہل سنت ، ان کے ساتھ نہ نماز پڑھتے ہیں ۔ نہ دینیات لازم کے پڑھنے میں شریک ہیں ۔ وہ ہندوؤں کے ساتھ اخلاقیات کا مضمون لیتے ہیں ۔ حانکہ دینیات لازم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے لئے باعثِ دل

آزاری ہو۔ اہل سنت کے پاس نہ دوسرے مذہب والوں کی بدگوئی کرنا ہے نہ لعن طعن۔ ان فرقہ بندیوں کے متعلق ہی تو فرماتا ہے تم کو ان سے کیا ربط۔ کیا سروکار ☆۔ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ ؛ ان کا کام تو۔ اِلَى اللّٰهِ ؛ خدا کے حوالہ ہے۔ خدا جانے۔ اور وہ جانیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ ؛ پھر ان کو بتلا دے گا۔ خبر دے گا۔ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ؛ ان کاموں کی کہ وہ کرتے تھے۔

ترجمہ :- بے شک جنھوں نے دین میں فرقہ بندی پیدا کر دی اور (شیعہ، شیعہ) فرقے، فرقے ہو گئے تم کو اُن سے (کیا ربط) کیا سروکار۔ اُن کا کام تو اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہی انہیں بتا دے گا کہ وہ کرتے کیا تھے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ؛ جو نیکی لے کر آئے گا۔ جو بھلائی کرے گا۔ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا ؛ تو اس کے لئے ہے اُس کا وہ (۱۰) گنا بدلہ۔ ایک نیکی کا بدلہ دس (۱۰) نیکیوں کے برابر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ؛ اور جو برائی اور گناہ لے کر آئے گا۔ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا ؛ پھر اُن کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا کہ انھوں نے کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؛ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا، نہ ہوگا۔

ترجمہ :- جو ایک نیکی کرے گا، اُس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو ایک گناہ کرے گا، اُس کو اتنا ہی عذاب ہوگا اور اُن پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔

ان بد بختوں کو چھوڑو، ان کی فکر دل سے نکالو۔ تم صاف صاف کہہ دو :-

قُلْ اِنِّى هَدٰىنِى رَبِّىْ اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمَةٍ

دِيْنًا قَبِيْلًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۶﴾

☆ ریاست حیدرآباد دکن میں نظام دکن کے زمانے میں مدارس میں دینیات لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی جسے طلباء اہل سنت و الجماعت پڑھتے تھے۔ لیکن غیر مسلم طلباء کے لئے اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی۔ اہل تشیع طلباء بھی اخلاقیات پڑھا کرتے۔ (اکیڈمی)

قُلْ ؛ تم کہہ دو۔ اِنِّیْ ؛ بے شک میں۔ هَدٰیْنِ رَبِّیْ ؛ میرے رَب نے میری ہدایت کی۔ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ؛ مجھے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی۔ سیدھے راستے پر لگا دیا۔ راہِ راست پر چلایا۔ دِیْنًا قَیْمًا ؛ مستقیم دین کی۔ وہ کیا ہے۔ مِلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ ؛ مذہبِ ابراہیم۔ توحید۔ رضا و تسلیم۔ حَنِیْفًا ؛ یک رُو ہو کر۔ اِدھر اُدھر نہ جھک کر۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ؛ اور ابراہیم کوئی مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ موحدِ خالص تھے۔ آج کل غیر مذہب والے بھی پیشوائے مِلّت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اُن کے پیچھے ایک غول کا غول ہے کہ جدھر لے چلے چل رہا ہے۔

ترجمہ :- تم کہہ دو میرے رَب نے مجھے راہِ راست کی ہدایت کر دی۔ (وہ کیا ہے؟) مِلّتِ ابراہیمی، سیدھا اور مستقیم دین۔ یک دل، یک زبان ہو کر (ہم موحد ہیں، ہمارے بزرگ موحد تھے) (تمام بزرگوں کے سردار ابراہیم) وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّآیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۷﴾

قُلْ ؛ تم کہو۔ اِنَّ صَلَاتِیْ ؛ بے شک میری نماز۔ وَنُسُکِیْ ؛ اور میری قربانی۔ مِحَیَّآیْ ؛ اور میرا جینا۔ مَمَاتِیْ ؛ اور میرا مرنا۔ لِلّٰهِ ؛ اللہ کے لئے ہے۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؛ جو تمام جہانوں کا رَب ہے سب کا پالنے والا ہے

موت و حیات میری دونوں ترے لئے ہیں

جینا تری گلی میں مرنا تری گلی میں (حسرت صدیقی)

ترجمہ :- کہو! یقیناً میری نماز، میرے عباداتِ حج، میرا جینا اور مرنا، سب اللہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے لئے ہے۔

لَا شَرِیْکَ لَہٗ ۚ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۸﴾

لَا شَرِیْکَ لَہٗ ؛ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ ؛ اور اس بات کا مجھے امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ میں اس بات پر مامور ہوں۔ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ؛ اور میں اول اور سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ خدا کا مطیع اور فرماں بردار ہوں۔ کیونکہ میں پیغمبر ہوں، سب میری تبلیغ سے مسلمان ہوں گے۔

ترجمہ :- جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے اول مسلمان ہوں (حکم بردار ہوں)۔

قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ ۚ وَلَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْہَا

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰﴾

قُلْ ؛ تم کہو۔ اَغْيَرَ اللّٰهَ ؛ کیا غیر خدا کو۔ اَبْغَى رَبًّا ؛ میں کسی اور کو رب ، پروردگار بنانا چاہوں گا۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ؛ حالانکہ وہ سب کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ ؛ اور برائی نہیں کماتا۔ كُلُّ نَفْسٍ ؛ ہر شخص۔ اِلَّا عَلَیْهَا ؛ مگر اس کا وبال اُس پر پڑتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ؛ اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا۔ وَزَرَ اُخْرَىٰ ؛ دوسرے کا بوجھ۔ کسی کا بار کوئی نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ ؛ پھر تمہارے رب کی طرف۔ مَرْجِعُكُمْ ؛ تمہاری واپسی ہے ، تمہارا رُجوع اُس کی طرف ہے۔ تم کو دوبارہ اُس کے دربار میں جانا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ ؛ پھر وہ تم کو بتا دے گا۔ خیردار کر دے گا۔ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ؛ اس بات کو جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

ترجمہ :- (اے رسول کریم) تم کہہ دو : کیا میں غیر اللہ کو اپنا رب بنانا چاہوں گا حالانکہ وہ سب کا رب ہے کوئی شخص برائی نہیں کماتا ، مگر اُس کا وبال اُسی پر پڑتا ہے۔ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھایا کرتا۔ پھر تم کو تمہارے پروردگار کے دربار میں جانا ہوگا۔ پھر تم کو وہ بتا دے گا (اُن چیزوں کو) جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتاكمُ

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱﴾

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی تو ہے جس نے۔ جَعَلَكُمْ ؛ تم کو کیا۔ بنایا۔ خَلِيفَةَ الْاَرْضِ ؛ زمین کے خلیفے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم اُن کے قائم مقام ہو۔ تم خدائی قوت سے زمین پر حکومت کرتے ہو۔ تم خلیفۃ اللہ ہو۔ وَرَفَعَ ؛ اور بلند کیا۔ اعلیٰ بنایا۔ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ؛ بعض کو بعض پر۔ دَرَجَاتٍ ؛ درجے۔ مرتبے۔ تم میں سے بعض کو بہ نسبت بعض کے بلند مرتبہ بنایا۔ لِّيَبْلُوَكُمْ ؛ تاکہ تم کو آزمائے۔ تاکہ تمہارا امتحان لے۔ فِي مَا اَتاكمُ ؛ اس چیز میں کہ تم کو دی۔ اِنَّ رَبَّكَ ؛ بے شک تمہارا رب۔ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ؛ جلد عذاب کرنے والا ہے۔ وَاِنَّهُ ؛ اور اس کے باوجود بھی وہ۔ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؛ البتہ غفور رحیم ہے۔ بے شک وہ مغفرت بھی کرتا ہے اور رحمت بھی۔

ترجمہ :- اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور بعض کے مرتبے بعض سے بلند کئے تاکہ تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لے۔ بے شک تمہارا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ غفور رحیم بھی ہے۔

صاحبو! یہ سورۃ انعام کا آخری رکوع ہے۔ ذرا غور کرو، سیدھا راستہ کیا ہے؟ مذہبِ ابراہیمی ہے، جس میں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ رضا و تسلیم ہر ابراہیمی المشرک کا کام ہے۔ عبادت کرو تو اللہ کے لئے۔ فرماں برداری کرو تو اللہ کی۔ مرنا جینا سب خدا کے لئے ہو۔ یاد رکھو جو برا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ مرنا ہے، خدا کے دربار میں جانا ہے۔ وہ تم کو بتادے گا کہ تم اچھا کام کرتے تھے یا برا۔ دنیا دار الامتحان ہے۔ اچھے کام کرو گے تو بڑے مرتبے پاؤ گے۔ دیکھو اللہ برے کو سزا دینے والا ہے تو وہ غفور رحیم بھی ہے۔ اگر خدا سے ڈرنا ضروری ہے تو خدا کے غفور و رحیم ہونے کی امید بھی رکھنا ضروری ہے۔

سُورَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ بِاَرْبَعِ وَاثِنَيْتَيْنِ اَرْبَعًا وَاثِنَيْتَيْنِ

سورۃ اعراف مکی ہے۔ اس میں دو سو چھ (۲۰۶) آیتیں ہیں اور چوبیس (۲۴) رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمِص ۱

آیاتِ مقطعاتِ تشابہات سے ہے۔ دل کے لگتے لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ ورسولہٗ اعلیٰ بمُرَادِہ کہہ کر خاموش ہو جائیں۔ یا خود خدائے تعالیٰ ہم کو تعلیم دینے کا ارادہ فرمائے تو اس کا ہاتھ کون روکنے والا ہے۔

کِتَابٌ اُنزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱

کِتَابٌ اُنزِلَ اِلَيْكَ؛ یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ؛ تمہارے سینے میں نہ ہو۔ حَرَجٌ مِّنْهُ؛ اس سے کچھ تنگی۔ ہم نے تم پر جو کچھ اتارا ہے اس کو خوشی خوشی بیان کرو۔ اور لوگوں کی مخالفت سے دل تنگ نہ ہو۔ یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ؛ تاکہ تم اس کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرو۔ وَذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِيْنَ؛ اور ایمان داروں کے لئے یاد دہانی اور پسند و نصیحت ہو۔

ترجمہ:- یہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے۔ پس تم اس سے دل تنگ نہ ہو۔ (یہ کتاب اس لئے اتاری گئی ہے) کہ تم اس سے (لوگوں کو) متنبہ کرو (خبردار کرو) اور ایمان داروں کو یاد دہانی اور پسند و نصیحت کرو۔ اس کے مخاطب اول نبی کریم ﷺ ہیں اور ایک حیثیت سے اُن سے سب اُمت کی طرف بھی مخاطبت کی جاتی ہے۔

اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝۲

اَتَّبِعُوا ؛ اِتِّبَاعُ كَرُو، پیروی کرو۔ کہے پر چلو۔ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ ؛ جو تمہاری طرف اتارا گیا۔ جو تم پر نازل ہوا۔
مِنْ رَبِّكُمْ ؛ تمہارے رب کے پاس سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا ؛ اور تم اِتِّبَاعُ نہ کرو۔ مِنْ ذُوْنِهٖ ؛ اس کے سوا۔ اَوْلِيَاءَ ؛ دوستوں کو۔
دوستوں کی۔ حاکموں کی۔ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ ؛ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، دھیان لگاتے ہو۔

ترجمہ :- جو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس نازل ہوا ہے، پس اسی کی تم اِتِّبَاعُ کرو (اسی کے
قدم بقدم چلو) اس کو چھوڑ کر کسی اور دوست کی اِتِّبَاعُ نہ کرو (افسوس!) تم بہت کم توجہ کرتے ہو،
(بہت کم سمجھتے ہو)۔

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فِجَاءَهَا بِاسْنَابِهَا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿۱﴾

وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ ؛ اور کتنی بستیاں ہیں۔ کتنے گاؤں ہیں۔ کتنے قریے ہیں۔ کتنے شہر ہیں۔ اَهْلَكْنَاهَا ؛ کہ ہم نے ان
کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تہس نہس کر دیا۔ فِجَاءَهَا ؛ پھر اس قریے کے پاس آیا۔ بِاسْنَابِهَا ؛ ہمارا عذاب بے اتار تار کو۔
اَوْ هُمْ قَائِلُونَ ؛ یا دو پہر کو کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوں۔ یا سو رہے ہوں۔

افسوس سینہ میں نصیحت لینے والا دل نہیں ہے۔ عذاب پر عذاب اتر رہا ہے۔ اور اس کو اتفاق سمجھ کر دھیان نہیں دیتے۔
توجہ نہیں کرتے۔ زلزلے پر زلزلے آرہے ہیں، طغیانی پر طغیانی ہو رہی ہے، جا بجا آگ لگ رہی ہے۔ ایک دوسرے پر
بم باری کر رہے ہیں۔ کوئی خوابِ غفلت سے نہیں جاگتا۔ دنیا میں انہماک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ نہ کوئی توبہ کرتا ہے نہ
استغفار پڑھتا ہے۔ نہ گزشتہ واقعات سے نصیحت قبول کرتا ہے۔ خدائے تعالیٰ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہا ہے اور تم ہو کہ آنکھ تک
نہیں کھولتے، کروٹ تک نہیں لیتے۔ سمجھو! اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو اگلوں کا ہوا ہے کہ اُن کا نہ نام باقی ہے نہ نشان۔

اُثْوُ اُثْوُ، یہ خوابِ غفلت کب تک

جاگو جاگو، اجل کمیں گاہ میں ہے (حسرت صدیقی)

ترجمہ :- اور کتنی بستیاں ہیں (گاؤں ہیں) کہ ہم نے اُن کو غارت کر دیا۔ (نیست و نابود کر دیا) پھر جب ہمارا
عذاب آ گیا تو وہ رات کو پڑے سو رہے تھے یا دو پہر کو قیلولہ کر رہے تھے (اور خوابِ غفلت سے کوئی
نہ جاگا)۔

فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْنَانِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۲﴾

فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ ؛ پھر نہ تھا اُن کا پکارنا۔ اِذْ جَاءَهُمْ ؛ جب اُن کے پاس آ گیا۔ اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْنَانِ ؛ جب
ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا۔ اِلَّا اَنْ قَالُوْا ؛ مگر یہ کہ انہوں نے کہا۔ اِقْرَارِ كَمَا ۔ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ؛ بے شک ہم ظالم تھے۔
بدکار تھے۔ ہم نے اپنی تباہی آپ کی۔

ترجمہ :- پھر جب ہمارا عذاب ان کے پاس آپہنچا تو ان کا پکارا (کیا تھا) اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انھوں نے کہا: بے شک ہم ظالم تھے۔ (ہم نے اپنے پیر پر آپ کھڑی ماری تھی۔ مگر اب کیا ہوتا ہے جو تباہی ہونی تھی ہوئی)۔

اب پچھتائے کیا ہووت ÷ جب چڑیاں چک گئیں کھیت

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ

فَلَنَسْئَلَنَّ ؛ پس ہم ضرور پوچھیں گے۔ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ؛ ان لوگوں کو جن کو ہماری تعلیم پہنچائی گئی تھی۔ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ؛ اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ان کو حق کی تعلیم پہنچائی گئی تھی، یا پیغمبروں نے علم صحیح کی تعلیم دی تھی یا نہیں۔

ترجمہ :- تو ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کو (علم صحیح) پہنچایا گیا تھا اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ (جنہوں نے علم صحیح کی تعلیم دی تھی)۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِمْ وَآلِئَانَايِينَ ۖ

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ ؛ پھر ہم ان کو صاف صاف بتادیں گے۔ بِعِلْمِهِمْ ؛ اپنے علم کے مطابق۔ وَآلِئَانَايِينَ ؛ اور ہم دور ہی کب تھے؟ ہم غائب ہی کب تھے؟

ترجمہ پھر ہم ان کو (اپنے) علم کے مطابق خوب اچھی طرح سب کچھ بتادیں گے اور ہم ان سے دور ہی کب تھے؟ (ہم سے کون سی چیز چھپی ہوئی تھی)۔

وَالْوِزْنُ يُومِئِدِ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ

وَالْوِزْنُ ؛ اور تولنا۔ مِيزَانُ ؛ اِسْ دِنِ ۔ بَرُوْرِ قِيَامَتِ ۔ الْحَقُّ ؛ حق ہے۔ بے شک ہونے والا ہے۔ خدا کے ہاتھ میں میزانِ عدل ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ؛ پس جس کے تولے ہوئے اعمال بھاری ہوں گے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ وہی ہیں کامیاب، فلاح پانے والے۔

ترجمہ :- اور قیامت کے دن (اعمال کا) ثلنا حق ہے (بے شک ہونے والا ہے) پس جس کے تولے ہوئے اعمال بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، (وہی فلاح پائیں گے)۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۖ

وَمَنْ حَفَّثَ مَوَازِينَهُ؛ موزون کی جمع ہے، میزان کی جمع نہیں۔ اور جس کے تولے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے۔
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ؛ تو یہی وہ لوگ ہیں۔ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ؛ اپنے آپ کا نقصان کیا۔ اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا۔
بِمَا كَانُوا بَايِنًا يَظْلِمُونَ؛ اس وجہ سے کہ وہ ہماری نشانیوں کو چھپاتے تھے۔ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو مانتے
نہ تھے۔ ”ظلم“ کیا ہے مستحق کو اس کا حق نہ دینا۔ خدا کی نشانیوں کو نہ ماننے سے زیادہ کیا ظلم ہوگا۔

ترجمہ :- اور جن کے تولے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے یہی وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنے نفسوں کو
خسارے میں ڈالتے اس وجہ سے کہ وہ ہماری نشانیوں پر ظلم کرتے تھے (چھپاتے تھے)۔

(ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اے ظالمو! ذرا غور کرو ہم نے تم پر کتنے احسان کئے۔ کیا کچھ
نہیں دیا مگر تم ظالم کے ظالم ہی رہے)۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ؛ اور البتہ ہم نے تم کو بسایا۔ تم کو قائم کیا۔ تم کو موقع دیا۔ تم کو حکومت دی۔ فِي الْأَرْضِ؛ زمین میں
تم کو زمین کا مالک بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ؛ اور ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے۔ فِيهَا؛ اس میں، زمین میں۔ مَعَايِشَ؛
اسبابِ معیشت۔ ذرائعِ رزق۔ اسبابِ روزی۔ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ مگر افسوس۔ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ؛
تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ بڑے ناشکرے ہو۔ نہایت نمک حرام ہو۔

ترجمہ :- اور ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور تمہارے لئے اس میں اسبابِ معیشت پیدا کئے مگر تم بڑے
ناشکرے ہو (بہت کم احسان مانتے ہو)۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۝۱۱

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ؛ اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ؛ پھر تم کو اچھی صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا؛ پھر ہم نے کہا۔
لِلْمَلَائِكَةِ؛ فرشتوں سے۔ ملائکہ سے۔ اسْجُدُوا لِآدَمَ؛ آدم کو سجدہ کرو۔ ان کے آگے سر جھکا دو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ؛
پھر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ لَمْ يَكُنْ؛ نہ تھا۔ مِنَ السَّاجِدِينَ؛ سجدہ کرنے والوں میں سے۔

ترجمہ :- اور بالتحقیق ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو (اچھی) صورت دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پس سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝

قَالَ مَا مَنَعَكَ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس بات نے تجھے روکا۔ کس خیال نے تجھے منع کیا۔ اَلَّا تَسْجُدَ؛ کہ تو سجدہ نہ کرے۔ سجدہ نہ کرنے پر کس چیز نے تجھے اُکسایا۔ برا بیختہ کیا۔ اِذْ أَمَرْتُكَ؛ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو مامور تھا۔ قَالَ؛ شیطان نے کہا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ؛ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ؛ تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ؛ اور تو نے آدم کو خاک سے بنایا، کیچڑ سے بنایا۔

ترجمہ:- (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) تجھے کس نے منع کیا، کیوں تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا (ابلیس نے) کہا۔ میں اس سے (آدم سے) بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو (آدم کو) خاک سے بنایا۔

صاحبو! آج کل ابلیس پرست بہت ہو گئے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بڑا موحد تھا، لعنت کا طوق پہن لیا مگر ماسوا اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس مسئلہ میں ابلیس نے غلطی پر غلطی کی ہے۔ خدا کو بے سمجھ بتاتا ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں۔ افضل کے رہتے مفضول کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کرنا کفر ہے۔ خدا کو بے فہم سمجھنا کفر ہے۔ خدا کے حکم کے مقابل خود ایک حکم رکھنا شرک فی الحکم ہے۔ آدم کو ”خاک“ سمجھا، کیا خاک سمجھا، آدم میں جامعیت تھی۔ عاجزی رازِ بندگی ہے جو خاک سے پیدا ہوتی ہے۔ خود پسند اس سے محروم ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بندگی سے سر بلندی ہے۔ خود پسندی میں ذلت ہے، شرمندگی ہے۔ اور پھر خدا سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ یہ توحید ہے؟ درندگی ہے۔ امتحانِ مقابلہ میں فرشتوں کے ساتھ یہ بھی ہار چکا تھا۔ علم کی فضیلت کو ہیج سمجھنا اُس کے ہیج ہونے پر دال ہے۔

صاحبو! خود پسندی، تکبر، حسد، یہ پہلے گناہ ہیں کہ دنیا میں پیدا ہوئے۔ اپنی ذات کو دوسرے کی ذات سے بہتر سمجھنا ذاتِ پات کا جھگڑا اٹھانا، یہ ابلیس کا کام تھا۔ جو لوگ ذاتِ پات کا نظریہ رکھتے ہیں وہ متبعینِ ابلیس میں سے ہیں۔ کوئی نازیت پر ناز کر رہا ہے۔ کوئی برہمن ہونے پر پھولا نہیں سماتا۔ کوئی اپنے خاندان کو دوسرے کے خاندانوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس خیر کا معیار بندگی اور عملِ صالح ہے۔ بد عقیدگی اور بد عملی سے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ کا مصداق ہوتا ہے۔ خاندانِ نبوتش گم شد صادق آتا ہے۔

صاحبو! خدا کو مانو۔ اس کے احکام کو حق سمجھو۔ اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اسی سے تم خدا تک پہنچو گے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

صاحبو! قدیم زمانے میں سجدہ تحیت جائز تھا اور سجدہ عبادت تو کسی زمانہ میں جائز نہ تھا۔ فرشتوں نے حکم رب، آدم کو سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے دوسرے فرزندوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ نے مظنہ شرک و کفر سے بچانے کے لیے سجدہ لَغَيْرِ اللّٰهِ کو حرام فرمایا۔ اب کوئی کسی کو سجدہ تحیت بھی نہیں کر سکتا۔ اب سجدہ تعظیسی بھی حرام ہے جس چیز سے رسول خدا نے منع کیا ہو اس کا مرتکب ہونا گناہ ہے، پیغمبر کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ بزرگانِ دین کی طرف سجدہ تعظیسی کو منسوب کرتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ بزرگانِ دین نے رسول خدا ﷺ کی مخالفت کو کبھی جائز نہیں سمجھا۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ پْرَ اَنْ كَا عْمَلٌ تَهَا۔ اور مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ (پ ۲۸۔ س حشر۔ آیت ۷)۔ (اے لوگو، تمہیں رسول مقبول جس بات کا حکم دیں اُسے لے لو اور اختیار کرو اور جس چیز سے منع کریں، خبردار اس سے باز رہو) ان بزرگوں کے ہمیشہ پیش نظر تھا۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝۱۷

قَالَ ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاهْبِطْ مِنْهَا ؛ اس سے اتر جا۔ جنت سے نکل جا۔ فَمَا يَكُوْنُ لَكَ ؛ پھر تجھے حق نہیں ہے۔ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا ؛ کہ تکبر کرے اس میں۔ جنت میں رہے۔ اور اٰكْرَتَا رَهْے۔ فَاخْرُجْ ؛ پھر نکل جا۔ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ؛ تو ذلیلوں میں سے ہے۔

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا (اوا بلیس!) تو اس میں سے (جنت میں سے) اتر جا۔ تجھے حق نہیں ہے کہ تو (جنت میں رہے اور اس میں) تکبر کرے۔ پس تو نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔

قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰی يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝۱۸

قَالَ ؛ ابلیس نے کہا۔ اَنْظِرْنِيْ ؛ یا اللہ تو مجھے مہلت دے۔ فوراً دوزخ میں نہ ڈال۔ اِلٰی يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ؛ اس دن تک کہ لوگ مر کر اٹھائے جائیں۔

ترجمہ :- (ابلیس نے) کہا (یا اللہ) تو مجھے مہلت دے (مجھے قیامت تک مہلت دے) لوگوں کے مر کر اٹھنے تک (مجھے ڈھیل دے)۔

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝۱۹

قَالَ ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ؛ بے شک تو مہلت دیا ہوا ہے۔
ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔

قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۶

قَالَ ؛ ابلیس نے کہا۔ فِيمَا آغْوَيْتَنِي ؛ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ؛ اب میں بھی ان کی تاک میں بیٹھوں گا۔ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ تیرے سیدھے راستے پر۔
ترجمہ :- (ابلیس نے) کہا تو چونکہ تو نے مجھے سرکش بنا دیا ہے (گمراہ کر دیا ہے) تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں آ بیٹھوں گا (اور خوب بہکاؤں گا)۔

ثُمَّ لَا تَبِيبُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝۱۷

ثُمَّ لَا تَبِيبُهُمْ ؛ پھر میں ان کے پاس آؤں گا۔ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ؛ ان کے سامنے سے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ؛ اور ان کے پیچھے سے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ؛ اور ان کی سیدھی جانب سے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ؛ اور ان کی بائیں جانب سے۔ وَلَا تَجِدُ ؛ اور تو نہیں پائے گا۔ أَكْثَرَهُمْ ؛ ان کے اکثر کو۔ شَاكِرِينَ ؛ شکر گزار۔
ترجمہ :- پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، اور ان کے پیچھے سے، پھر میں ان کی سیدھی جانب سے آؤں گا، اور بائیں جانب سے بھی۔ اور پھر تو ان کے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

صاحبو! شیطان نے چار جانب سے ان کے پاس آنے اور ان کے بہکانے کا ذکر کیا۔ اس کو معلوم نہیں کہ خدا کی رحمت اوپر سے آتی ہے۔ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تراست۔ اسی واسطے دُعا کرنے میں دونوں ہاتھ اوپر کی جانب پھیلاتے ہیں کہ رحمت اوپر سے اترے اور یہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیں۔ خدائے تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے مالک کی طرف پھیلائے اور مالک اس کو خالی ہاتھ پھیر دے۔

قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذُومًا مَّدْحُورًا لِّمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۸

قَالَ ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ أَخْرِجْ مِنْهَا ؛ تو جنت سے نکل جا۔ مَذُومًا مَّدْحُورًا ؛ عیب دار۔ مَذُومًا ؛ پھنکارا ہوا ملعون۔ مَرْدُودٌ۔ لِّمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ؛ البتہ جو تیرا تابع ہوگا ان میں سے جو تیرے قدم بہ قدم چلے گا۔ تیری چال پر چلے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ ؛ تو میں بھر دوں گا۔ جَهَنَّمَ ؛ دوزخ کو۔ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ؛ تم سب سے۔
ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا (او شیطان!) تو اس سے (جنت سے) نکل جا۔ ذلیل و خوار ہو کر (ملعون و مردود ہو کر)۔ جو ان میں سے تیرا تابع ہوگا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

وَيَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ - وَيَا آدَمُ اسْكُنْ ؛ اور اے آدم تم سکونت اختیار کرو۔ تم رہو۔ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ؛ تم اور تمہاری بیوی۔ - الْجَنَّةَ ؛ جنت میں۔ - فَكُلَا ؛ پھر تم دونوں کھاؤ۔ - مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ؛ جہاں سے چاہو۔ - وَلَا تَقْرَبَا ؛ اور قریب نہ ہو۔ - پاس نہ پھلو۔ - هَذِهِ الشَّجَرَةَ ؛ اس درخت کے پاس۔ - فَتَكُونَا ؛ ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے۔ - مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ ظالموں میں سے۔ - نافرمانوں میں سے۔ - اپنی تباہی آپ کرنے والوں میں سے۔

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو پھر جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ (اس کے قریب نہ ہو) ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ؛ پھر شیطان نے آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ - لِيُبْدِيَ لَهُمَا ؛ تاکہ ان پر ظاہر کر دے نمایاں کر دے۔ - مَا وُورِيَ عَنْهُمَا ؛ جو ان دونوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، چھپا ہوا تھا۔ - مِنْ سَوَاتِحِهِمَا ؛ ان کی شرمگاہوں سے تاکہ ان کا ستر ان پر کھول دے۔ - اور ان پر ظاہر کروائے کہ وہ برہنہ ہیں۔ - وَقَالَ ؛ اور شیطان نے کہا۔ - مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا ؛ تمہارے رب نے تم کو منع نہیں کیا، تم کو نہیں نہیں کی، تم کو نہیں روکا۔ - عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؛ اس درخت سے۔ - إِلَّا أَنْ تَكُونَا ؛ مگر یہ کہ تم کہیں نہ ہو جاؤ۔ - مَلَكَينِ ؛ دو فرشتے۔ - أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ؛ یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے اور تم کو خلود اور دوام نہ مل جائے۔

ترجمہ :- شیطان نے ان دونوں کے (آدم و حوا کے) دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کے پوشیدہ عیوب اور شرمگاہیں کھل جائیں اور (شیطان نے) کہا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لئے روکا ہے (منع کیا ہے) کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں (اور نہ مرنے والوں) میں سے نہ ہو جاؤ۔

وَقَالَتْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَارًا سَاغِيَةً ﴿۲۱﴾

وَقَاسَمَهُمَا ۖ اور شیطان نے آدم و حوا کے سامنے خوب قسمیں کھائیں۔ اِنِّیْ لَکُمَا ۚ بے شک میں تمہارا۔
تمہارے لئے۔ لَمِنَ النَّصِیْحِیْنَ ۚ البتہ، بے شک خیر خواہوں میں سے ہوں۔

ترجمہ :- اور اُن کے سامنے خوب قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا

مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۶﴾

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ اِنِّیْ اَوْقَعَهُمَا فِیْ مَا اَرَادَ مِنْ غُرُورٍ ۚ یعنی دھوکے میں ڈال دیا۔ اس کا مادہ۔ ذَلُوْا ۚ ڈول۔
جس طرح پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ڈول ہے اسی طرح شیطان دھوکہ دینے کا ذریعہ بن گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ۚ اور جب
ان دونوں نے درخت کو یعنی اُس پھل کو چکھا، اُس کا مزہ لیا۔ بَدَتْ لَهُمَا ۚ تو کھل گیا اُن کے لئے۔ سَوَاتُهُمَا ۚ اُن کا ستر۔
اُن کی شرمگاہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ ۚ اور وہ جوڑنے لگے، سینے لگے، ٹانگے لگے۔ عَلَيْهِمَا ۚ اپنے پر۔ مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ
جنت کے پتوں سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ۚ اور اُن کے رَب نے اُن کو پکارا۔ اُن کو ندا کی۔ اُن کو ڈانٹا۔ اَلَمْ اَنْهَكُمَا ۚ کیا
میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا۔ اس کی منہا ہی نہیں کی تھی۔ تم کو روکا نہ تھا۔ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۚ اُس درخت سے۔ تِلْكَمَا
میں مَآ کا کوئی محل اعراب نہیں۔ مخاطب کے لحاظ سے ضمیر بدلتی جاتی ہے۔ وَاَقُلُّ لَكُمَا ۚ اور کیا تم سے کہہ نہ دیا تھا۔ اِنَّ
الشَّيْطَانَ ۚ بے شک شیطان۔ لَکُمَا ۚ تمہارا۔ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ کھلا دشمن ہے۔ اس کی عداوت صریح اور نمایاں ہے۔

ترجمہ :- پھر (شیطان نے) ان دونوں کو دھوکے میں ڈال ہی دیا جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا
تو اُن کا ستر کھل گیا اور وہ لگے جنت کے پتوں کو اپنے پر جوڑنے، اور ان کے رَب نے ان کو
ندا کی۔ کیوں! میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہ تھا (پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا) اور کیا میں نے
تم سے کہہ نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اپنی کمزوری کو مان لیا۔ درگاہِ الہی میں دُعا کی۔ قَالَا رَبَّنَا ۚ
ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار۔ ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ۚ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔
وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ۚ اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم کو اپنے دامنِ فضل و کرم میں چھپا نہ لے۔ وَتَرْحَمْنَا ۚ اور ہم پر رحم
نہ کرے۔ اپنی مہربانی سے ہماری طرف مائل نہ ہو۔ لَنَكُوْنَنَّ ۚ تو ہم ہو جائیں گے۔ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۚ خسارے میں پڑنے

والوں میں۔ نقصان اٹھانے والوں میں۔

ترجمہ :- دونوں نے کہا (آدم وحوانے دعا کی) اے ہمارے پروردگار! ہم نے (اپنا خود نقصان کیا) اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہم پر مغفرت اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۲۵﴾

قَالَ؛ فرمایا اور حکم دیا۔ اِهْبِطُوا؛ تم اتر جاؤ۔ جنت سے نکل جاؤ۔ آرام اور راحت سے باہر ہو جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تمہارے بعض بعض کے۔ ایک دوسرے کے۔ عَدُوٌّ؛ دشمن۔

صاحبو! ذرا غور کرو۔ کہیں سچا دوست نظر بھی آتا ہے؟ ہمارے خیال میں تو سچا دوست صرف خیال میں ہے یا عنقا کی پشت پر سوار ہو کر کوہ قاف میں اڑتا پھرتا ہے۔ دوست کا لفظ شرمندہ معنی نہیں ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں۔ تم کو دوست نہ ملنے کی شکایت ہے، مگر ذرا بتاؤ کہ تم بھی کسی کے دوست ہو؟ پھر کس منہ سے دوسرے کی شکایت کرتے ہو۔ تمہارے دل میں ہمدردی ہوتی، دوسروں کے کام آتے تو دوسرا بھی تمہاری کچھ نہ کچھ مدد کرتا۔ عمل اور ردعمل برابر ہوتا ہے۔ بھلائی کا جواب بھلائی ہی سے دیا جاتا ہے۔ یہ کیا؟ میں کسی کی مدد نہ کروں اور سب میری خدمت کریں۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ! اَللّٰهُ اَكْبَرُ! آج کل ہمیشہ سے زیادہ دشمنی کی آگ مشتعل ہے۔ قوموں میں بمباری ہو رہی ہے۔ افراد میں چھری کٹاری ہو رہی ہے۔ امن و امان مفقود ہے۔ حالت نامحمود ہے۔

(۱) نہ ماں باپ میں حُبِ اولاد باقی ÷ نہ اولاد میں اُن کی دلداریاں ہیں

(۲) جہاں سے نکالا ملا مخلصی کو ÷ غرض ہی غرض کی طلبگاریاں ہیں

(۳) جس کو دیکھو غرض کا بندہ ہے ÷ کوئی اپنا نظر نہیں آتا (حسرت صدیقی)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ؛ اور تم کو زمین میں چند روز ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ؛ اور ایک وقت تک دنیا میں تمتع اٹھانا ہے زندگی گزارنا ہے۔

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے حکم دیا) فرمایا: تم اتر جاؤ۔ اب تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین میں تم کو ایک وقت تک ٹھہرنا اور اُس سے فائدہ اٹھانا پڑے گا (پھر ایک دن تم کو مرنا ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے)۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۲۶﴾

قَالَ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فِيهَا تَحْيَوْنَ؛ جس میں تم جیو گے۔ جس میں تم زندگی بسر کرو گے۔ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ؛ اسی میں مرو گے۔ اسی میں دفن ہو گے۔ تمہارا مرنا جینا سب دنیا میں ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ دنیا ہی میں رہو گے۔ جو چاہو گے کرو گے۔ کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں۔ تم سے باز پرس کرنے والا نہیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ؛ اور پھر اس زمین سے نکالے جاؤ گے۔ دربار الہی میں جواب دہی کرنا پڑے گا۔ تم کو جزاء و سزا ملے گی۔ تم شتر بے مہار نہیں ہو۔

خدا کے ہاتھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ اچھا کرو گے جنت پاؤ گے۔ برا کرو گے، دوزخ میں جاؤ گے۔

صاحبو! آؤ ہم تمام اپنے دادا کی طرح توبہ کریں اور عرض کریں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا (کہ اے آدم و حوا) تم (اور تمہاری اولاد) کو وہیں (زمین پر ہی) زندگی گزارنی ہے،

اور وہیں تم مرو گے، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے (پھر تمہیں اٹھنا ہے)۔

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَ وَرِيشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

يٰۤاٰدَمُ ؛ اے آدم کی اولاد۔ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ ؛ ہم نے تم پر اتارا ہے۔ لِبَاسًا ؛ ایسے لباس کو۔ ایسے کپڑوں کو۔

يُّوَارِي ؛ جو چھپاتے ہیں۔ ڈھانکتے ہیں۔ سَوْآتِكُمْ ؛ تمہارے ستر کو۔ شرمگاہوں کو۔ تمہاری برائی کو۔ وَرِيشًا ؛ اور برائے آرائش و زیبائش بھی۔

صاحبو! ایک زمانے میں کپڑے پہننے کو زینت اور عزت سمجھتے تھے۔ آج کل یورپ میں مادرزاد ننگوں کی بستیاں بس

رہی ہیں۔ شہر آباد ہو رہے ہیں۔ یہاں بالفعل اتنا تو نہیں ہے مگر بے پردگی ضرور ہے۔ پردہ آج کل عیب سمجھا جا رہا ہے۔

مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں اور تیرنے کے تالاب و حوض میں تیرتی ہیں۔ بعض محلوں میں عورتوں کو اس شرط سے آنے دیتے

ہیں کہ وہ پردہ نہ کریں۔ پہننے کے کپڑوں کی کیا حالت ہے؟ مونڈھے تک ہاتھ کھلے ہیں یا کہنیوں تک تو ضرور۔ سینہ بھی کھلا

ہوا ہے۔ خود کپڑا کیسا ہے؟ کارگہ۔ جالی۔ عَارِيَاثٌ كَالسِّيَاطِ برہنہ کی برہنہ اور کپڑے بھی پہنی ہوئی ہیں۔ سر پر چھوٹا سا پٹو

ہے کہ اڑا چلا جا رہا ہے۔ کس مشکل سے اس کو سنبھالا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نئے زمانے میں پرانے بڈھوں کو

رہنے کا کیا حق ہے۔

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ؛ اور تقویٰ کا لباس۔ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؛ وہ تو بہت بہتر ہے۔ تقویٰ ہوتا تو ایسا برا حال کیوں ہوتا۔

اصل رونا تو اسی کا ہے۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؛ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ؛ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔

سوچیں۔ سمجھیں۔ حیوانوں کی طرح زندگی بسر نہ کریں۔ غلطی واقع ہونے کے بعد آدم کا جنتی لباس اتر گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر کے

پتے توڑ توڑ کر ان کو جوڑ جوڑ کر اپنا ستر ڈھانکتے تھے۔ مگر واہ رے آج کل کے سپوت بنی آدم کہ ان کا عمل ہے۔

تن کی عریانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس ÷ یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا

ترجمہ :- (فرماتا ہے کہ) اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے

جو تمہارے لئے زینت بھی ہو اور تقویٰ کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں۔

(اس کی آیتیں ہیں یہ اولادِ آدم کے سامنے اس لئے بیان کی جاتی ہیں) کہ وہ (کچھ سوچیں سمجھیں) کچھ نصیحت لیں۔

يٰۤاِبْنِيٰ اٰدَمُ لَا يَفْتِنٰكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا

لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۷﴾

یٰ بنی آدم؛ اے بنی آدم۔ اے آدم زادے۔ اے آدمی۔ لَا یَفْتِنَنَّکُمْ؛ تم کو فتنہ میں نہ ڈالے۔ تم کو بہکانہ دے۔ الشَّیْطٰنُ؛ شیطان۔ کَمَا اَخْرَجَ؛ جس طرح کہ نکالا۔ اَبَوَیْکُمْ؛ تمہارے ماں باپ کو۔ مِنَ الْجَنَّةِ؛ جنت سے۔ یَنْزِعُ عَنْهُمَا؛ نکالتا ہے ان سے۔ لِبَاسًا لِّیُرِیَهُمَا؛ ان کے کپڑے۔ ان کا لباس۔ لِيُرِیَهُمَا؛ تاکہ ان کو دکھا دے۔ سَوْآتِهِمَا؛ ان کا ستر۔ ان کی شرمگاہیں۔ اِنَّهٗ یَرٰکُمْ؛ بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے۔ هُوَ وَقَبِيْلُهُ؛ وہ اور اس کے ہم قبیلہ، ہم خاندان، اس کی ٹولی کے۔ قَبِيْلُهُ؛ اس کا خاندان۔ قَبِيْلٌ؛ مختلف خاندان کے لوگ۔ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ؛ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِیْنَ؛ بے شک ہم نے کر دیا ہے شیاطین کو۔ اَوْلِیَاءَ؛ یار و مددگار۔ لِلَّذِيْنَ؛ ان لوگوں کے لئے جو۔ لَا يُؤْمِنُوْنَ؛ ایمان نہیں رکھتے۔ بے ایمان۔ بے یقین۔

ترجمہ:- اے بنی آدم! کہیں شیطان تم کو فتنہ میں نہ ڈالے (بہکانہ دے) جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان سے ان کا لباس اُتروا دیا (اور ان کو بے ستر کر دیا۔ ننگا کر دیا) تاکہ ان کی شرمگاہیں اُنھیں دکھا دے۔ وہ اور اُس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے اور تم اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمانوں کا یار و مددگار بنا دیا ہے۔

صاحبو! ذرا شیطان اور اپنے پر غور کرو۔ بے ایمان شیطان کے یار و مددگار ہیں۔ وہ تمہارا آبائی دشمن ہے۔ پڑھا لکھا ہے، معلم المملکت ہے۔ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے وہ تم کو دیکھتا ہے۔ اس کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ ایسے دشمن سے بچنے کے لئے بڑی کوشش کی ضرورت ہے، بڑی ہوشمندی کی حاجت ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ اس ظالم کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس کے مالک کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہو۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھو۔ خدا کے بندے بنو اس کی اطاعت کیا کرو۔ اپنے دل کو یادِ الہی سے بھر دو کہ شیطان کے وسوسوں کی گنجائش ہی نہ رہے۔ رسولِ خدا ﷺ کو اور اولیاء کرام کو اپنا رفیق طریق بناؤ۔ فَاَوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصّٰدِقِيْنَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا (پ ۵ - سورۃ نساء - آیت ۶۹) ” اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں“ میں شریک ہو جاؤ۔ اکیلی بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے۔ چرواہا ساتھ ہو تو بھیڑیا کیا کر سکتا ہے۔۔۔

”دشمن اگر قوی است نگہباں قوی تر است“

(مطلب یہ کہ دشمن قوی سہی مگر حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ قوی ہے)

شیطان بھی مانتا ہے۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔ مخلص بندوں پر شیطان کی ایک نہیں چلتی، اس کا کچھ بس نہیں چلتا۔ شیاطین کا ذکر تو اس سے پہلے آچکا۔ اب اس کے شاگردوں اور اس کے چیلوں کا ذکر فرماتا ہے:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَةً نَّوَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

وَإِذَا فَعَلُوا؛ اور جب کرتے ہیں۔ فَاحِشَةً؛ کوئی بے حیائی کی بات۔ قَالُوا؛ تو کہتے ہیں۔ وَجَدْنَا عَلَيْهَا؛ ہم نے پایا اسی پر۔ آيَةً نَّوَاللَّهُ؛ ہمارے باپ دادا کو۔ کیا جھوٹی تقلید ہے۔ کیا بے دلیل بات ہے۔ کیا بے عقلی کا خیال ہے۔ وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا؛ اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ کیا بے اصل بات ہے جس کا ٹھاؤ ہے نہ ٹھکانہ۔ قُلْ؛ اے پیغمبر! تم کہہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ؛ اللہ حکم نہیں دیتا۔ ہرگز امر نہیں فرماتا۔ بِالْفَحْشَاءِ؛ بے حیائی اور فحش بات کا۔ اتَّقُوا اللَّهَ؛ کیا تم کہتے ہو؟ عَلَى اللَّهِ؛ خدا پر۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ جو تم نہیں جانتے۔

ترجمہ:- اور (شیطان کے شاگرد) جب کوئی بے حیائی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ (یہ ہمارے بزرگوں سے ہوتی چلی آئی ہے اور) ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ اور خدا نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا تھا۔ (اے پیغمبر!) تم کہہ دو خدا بے حیائی کی بات کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ کیا تم خدا پر ایسی باتیں لگاتے ہو۔ (ایسی تہمتیں دھرتے ہو) جن کا تم کو کچھ بھی علم نہیں ہے (جھوٹ اور سراسر جھوٹ۔ بالکل بے اصل)۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۳۹﴾

قُلْ؛ اے پیغمبر! تم کہہ دو۔ خدا نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ؛ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ انصاف کیا ہے؟ مستحق کو اُس کا حصہ دینا۔ خدا کو خدا کا حق، بندوں کو بندوں کا حق۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ؛ اور

قائم رکھو اپنے چہروں کو۔ اپنا رخ سیدھا کرو۔ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر مسجد کے پاس۔ نماز پڑھو تو پوری توجہ سے پڑھو۔ وسوسوں کو دل میں نہ آنے دو۔ ادھر ادھر دھیان جانے نہ دو۔ کیونکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ۔ (پ ۲۱۔ سورہ عنکبوت۔ آیت ۴۵) ”بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔“ نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو اللہ کے درباریوں میں شریک ہو جاؤ گے اور خود بخود بری باتوں سے بچ جاؤ گے۔ وَاذْعُوْهُ؛ اور اس کو پکارو۔ اس سے دُعا کرو۔ وہ مجیب الدعوات ہے۔ وہ دُعاؤں کا سننے والا ہے۔ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ؛ خالص کرتے ہوئے اس کے لئے فرماں برداری کو، اطاعت کو، خالص فرماں برداری کے ساتھ۔ كَمَا بَدَاكُمْ؛ جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا۔ تَعُوْذُوْنَ؛ عود کرو گے۔ جیسے پہلے بے گناہ پیدا ہوئے تھے، بے گناہ ہو جاؤ گے۔ اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ (حدیث)

جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) تم کہہ دو! میرے خدا نے انصاف پسندی کا حکم دیا ہے اور (وہ فرماتا ہے)۔ ہر مسجد کے پاس اپنے قبلہ توجہ کو سیدھا رکھو اور اُس کو پکارتے رہو۔ (اس سے دُعائیں مانگو) خالص دین اور فرماں برداری کے ساتھ۔ جیسے تم پہلے تھے پھر ہو جاؤ گے (جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ دربار الہی میں تم کو جانا پڑے گا۔ جواب دہی کرنی ہوگی۔)

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ

اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهُتَدُوْنَ ﴿۳۷﴾

فَرِيقًا هَدَىٰ؛ ایک فریق کو ہدایت کرنا ہے۔ وَفَرِيقًا؛ اور ایک فریق۔ حَقَّ عَلَيْهِمْ؛ ان پر ثابت ہو گئی ہے۔ الضَّلٰلَةُ؛ گمراہی۔ جو لائق ہدایت ہے اُس کو ہدایت کرتا ہے۔ جس کی طبیعت میں گمراہی ہے اُس کو گمراہ کرتا ہے۔ اُسی سے گمراہی ظاہر ہوتی ہے۔ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا؛ انہوں نے بنا لیا ہے۔ الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ؛ شیاطین کو یار و مددگار۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُوْنَ؛ اور گمان کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ مُّهُتَدُوْنَ؛ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔

ترجمہ :- وہ بعض کو ہدایت کرتا ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہے۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا یار و مددگار بنا لیا ہے اور پھر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں۔ (سیدھے راستے پر بھی جانتے ہیں)۔

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۷﴾

يَبْنِيْ اٰدَمَ؛ اے بنی آدم - خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ؛ اپنی زینت کرلو - کپڑے دُرست پہنو - ستر کا خیال رکھو - عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؛ ہر مسجد کے پاس، جب مسجد میں نماز کو جاؤ - [میرے ایک دوست نماز پڑھتے تو شیروانی پہن لیتے - بگلوں لگا لیتے - پیروں میں پاتا بے پہن لیتے - سر پر گپڑی رکھ لیتے - گویا کہ وہ دربار شاہی میں جا رہے ہیں - بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مکہ مسجد میں جاتے ہیں تو شیروانی اتار لیتے ہیں - گپڑی اتار کر دستی باندھ لیتے ہیں] -

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا؛ اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو - فضول خرچی مت کرو - بعض لوگ خوب کھاتے ہیں - نماز پڑھتے ہیں تو بار بار ڈکار لیتے جاتے ہیں - اتنا کھاتے ہیں کہ معدہ بے چین ہو جاتا ہے - اطمینان قلب جاتا رہتا ہے - حرام کے کھانے سے دل کا نور باقی نہیں رہتا - اِنَّهٗ؛ بے شک وہ - لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ؛ مسرفوں اور فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا - ان کو محبت نہیں کرتا -

ترجمہ :- اے بنی آدم! مسجد میں جاؤ تو اپنے کو آراستہ کرلو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو - یقیناً اللہ مسرفوں کو محبوب نہیں رکھتا -

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

كَذٰلِكَ نَفِصَّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

بعض قبایل عرب دن میں برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے - مگر عورتیں رات کو برہنہ طواف کرتی تھیں اور مسجد منیٰ میں آ کر گوشت، گھی اچھی غذائیں ترک کر دیتے - اس کے مقابلے میں فرماتا ہے:

قُلْ؛ (اے پیغمبر) تم کہہ دو - مَنْ حَرَّمَ؛ کس نے حرام کر دیا - روكا، منع کر دیا - زِيْنَةَ اللّٰهِ؛ اللہ کی دی ہوئی زینت اور آرائش کو - الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ؛ جس کو اللہ نے نکالا، پیدا کیا اپنے بندوں کے لئے - وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؛ اور پاک اور اچھے رزق کو - قُلْ؛ تم کہہ دو - هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا؛ یہ چیزیں اُن لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں - فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا؛ دنیوی زندگی میں - خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ؛ آخرت میں تو انہیں کے لیے خالص ہوں گی، انہیں سے خاص ہوں گی - كَذٰلِكَ؛ اسی طرح - نَفِصَّلُ؛ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں - الْاٰيٰتِ؛ آیاتوں کو - احکام کو - لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ؛ اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے بوجھتے ہیں -

ترجمہ :- (اے نبی کریم!) آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کر دیا اُس زینت و آرائش کو اور اُس پاک اور ستھرے (کھانے) رزق کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا۔ (اے نبی کریم) تم (ان سے یہ بھی) کہہ دو کہ مسلمانوں کے لئے یہ سب دنیوی زندگی میں (قابل استعمال) ہیں (اور) روزِ قیامت تو یہ سب چیزیں اُن کے ساتھ خاص ہوں گی (دشمنانِ اسلام کو یا دشمنانِ خدا اور رسول کو ہرگز نہ ملیں گی)۔ ہم اسی طرح اپنے احکام کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں (مگر کن کے لئے؟) علم والوں کے لئے (سمجھ والوں کے لئے)۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

گوشت گھی چھوڑنے، مادرزاد ننگے ہو جانے سے کیا حاصل۔ بری باتیں جو چھوڑنے کے قابل ہیں اُن کو چھوڑنا چاہیے۔ لہذا فرماتا ہے:

قُلْ؛ اے پیغمبر تم کہہ دو۔ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي؛ میرے رب نے تو صرف حرام کر دیا ہے۔ الْفَوَاحِشَ؛ بے حیائی کی باتوں کو۔ بے حیائی کے کام کو۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؛ جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو باطن ہو، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائی سے بچو۔ وَالْإِثْمَ؛ اور گناہ کو۔ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛ اور ظلم و زیادتی کو ناحق ناروا۔ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ؛ اور حرام کر دیا ہے کہ اللہ سے شرک کرو۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ؛ جس پر کچھ نہیں اتاری۔ نازل نہیں کی تھی۔ سُلْطَانًا؛ حجت۔ سند۔ اصل۔ دلیل۔ وَأَنْ تَقُولُوا؛ اور یہ کہہو۔ عَلَى اللَّهِ؛ خدا پر۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ ایسی باتیں جن کو تم جانتے نہیں۔ جن کا تم کو علم نہیں۔ ترجمہ :- (اے پیغمبر!) تم کہہ دو۔ میرے رب نے تو صرف حرام کر دیا ہے ظاہر و باطن کی بے حیائی اور گناہ اور ناحق ناروا ظلم و زیادتی (بغاوت) کو، اور یہ کہ اللہ سے شرک کریں جس پر کوئی سند (کوئی اصل۔ کوئی دلیل) نہیں دی گئی اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ پر ایسی باتیں لگاؤ جن کو تم نہیں جانتے۔ (یعنی غلط، بے اصل، من گھڑت باتوں کو خدا کی طرف منسوب نہ کرو)۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۱۷﴾

دنیا میں ہو تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم کو مرنا نہیں ہے۔ دربارِ الہی میں جانا نہیں ہے۔ نہیں! وہ فرماتا ہے :-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ؛ اور ہر قوم کے لیے ایک معین مدت ہے ، مقررہ وقت ہے ۔ فَاِذَا جَاءَ ؛ پھر جب آجاتا ہے ۔
 اَجَلُهُمْ ؛ اُن کا وقت معین ۔ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ؛ تو ایک ساعت کی بھی تاخیر نہیں کرتے ۔ وہ وقت نہیں ملتا ۔ نہ اُس میں
 کچھ دیری ہوتی ہے ۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ؛ اور نہ تقدیم کرتے ہیں نہ کچھ تقدیم ہی ہو سکتی ہے اور نہ جلدی ۔ وقت آجاتا ہے تو نہ
 پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے ۔

ترجمہ :- اور ہر قوم کے لئے ایک معین وقت ہوتا ہے ۔ جب اُن کا وہ وقت آجاتا ہے تو ایک ساعت بھی
 اُس میں نہ تاخیر کر سکتے ہیں نہ تقدیم ۔ (نہ وہ وقت کسی طرح پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے) ۔

يٰۤاِبْنِيٰ اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْتُكُمْ رُّسُلًا مِّنْكُمْ يَفْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰتِيَّ

فَمِنْ اَتَقَىٰ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۵۱﴾

يٰۤاِبْنِيٰ اٰدَمُ ؛ اے نبی آدم ۔ اے آدم کی اولاد ۔ اِمَّا ؛ اگر کبھی ۔ يٰۤاَتَيْتُكُمْ ؛ تمہارے پاس آئیں ۔ رُّسُلًا مِّنْكُمْ ؛
 تم ہی میں سے رسول ، پیغمبر ۔ يَفْضُوْنَ عَلَيْكُمْ ؛ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ۔ اٰتِيَّ ؛ میرے احکام اور نشانیاں ۔ تو تم
 اُن کو مانو ۔ اُن کی اطاعت و فرماں برداری کرو ۔ پر ہیزگاری اختیار کرو ۔ فَمِنْ اَتَقَىٰ ؛ پھر جو تقویٰ اختیار کرے گا ۔ وَاَصْلَحَ ؛
 اور اپنی اصلاح کرے گا ۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ؛ تو اُن پر کسی قسم کا خوف نہ آئے گا ۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ؛ اور نہ اُن کو
 حزن و ملال ہوگا ۔ نہ کسی قسم کا رنج پہنچے گا ۔

ترجمہ :- اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آ جائیں جو میری آیتوں کو صاف صاف
 بیان کرتے ہیں (تو تم اُن کے احکام مانو ۔ اُن کی پیروی کرو) کیونکہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اور اپنی
 اصلاح کر لی تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف آئے گا اور نہ رنج و غم ہی پہنچے گا ۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰتِيْنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۵۲﴾

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰتِيْنَا ؛ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ۔ اُن کو جھٹلایا ۔ وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا ؛ اور
 اُن سے تکبر کیا ۔ اس پر عمل کرنے سے خود کو اعلیٰ و افضل سمجھا ۔ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ؛ یہی لوگ دوزخی ہیں ۔ هُمْ فِيْهَا
 خٰلِدُوْنَ ؛ یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے ۔

ترجمہ :- اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی (اور جھٹلایا) اور اُن پر عمل کرنے سے خود کو بڑا سمجھا

(ہمارے احکام کے سامنے لگے اڑنے اور تکبر کرنے۔) یہی لوگ ہیں دوزخی (اور) وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ قَالُوا هٰؤُلَاءِ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۷۷﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ؛ تو کون زیادہ ظالم ہے۔ مِمَّنْ افْتَرَى؛ اس شخص سے جس نے افتراء کیا، جھوٹ لگایا۔ عَلَى اللَّهِ؛ خدا پر۔ كَذِبًا؛ جھوٹ کو۔ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؛ یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ؛ یہی لوگ ہیں جن کو پہنچے گا۔ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ؛ ان کا حصہ کتاب میں سے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ؛ یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ رُسُلُنَا؛ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ يَتَوَفَّوْنَهُمْ؛ ان کی روح قبض کرتے ہوئے۔ قَالُوا؛ تو کہیں گے۔ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ؛ وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے۔ مِن دُونِ اللَّهِ؛ خدا کو چھوڑ کر۔ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا؛ وہ کہیں گے ہم کو چھوڑ کر معلوم نہیں کدھر چلے گئے۔ کہاں راستہ بھول گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ؛ اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر۔ وہ اعتراف کریں گے۔ وہ اقرار کر لیں گے۔ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ؛ کہ وہ کافر تھے۔ منکر تھے۔ مانتے نہ تھے۔

ترجمہ :- پھر (تم ہی بتاؤ) اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے؟ یہی لوگ ہیں کتاب میں سے جن کو ان کا حصہ مل رہا ہے (اور حسب احکام الہی ان پر احکام جاری کئے جا رہے ہیں)۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچیں گے اور وہ ان کی جان نکالیں گے (اور ان کی وفات ہوگی) تو کہیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم کو چھوڑ کر معلوم نہیں کہاں گئے اور وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے (ان لوگوں کو اعتراف کرنا پڑے گا) کہ وہ کافر تھے (مانتے نہ تھے)۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِبْنَ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِيهَا جَمِيعًا

قَالَتْ أَخْرِهُمُ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾

قَالَ ادْخُلُوا؛ فرمائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ۔ فِیْ أُمَّمٍ؛ ان جماعتوں میں۔ ان لوگوں میں۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ؛ جن و انس سے۔ فِی النَّارِ؛ دوزخ میں۔ كَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ؛ جب ایک گروہ داخل ہوگا۔ لَعْنَتْ أُخْتَهَا؛ تو اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمَا؛ یہاں تک کہ جب گرچکیں گے۔ اس کی اصل تَذَارَكُمَا ہے۔ پھر اِذَارَكُمَا ہوا۔ پھر اِذَارَكُمَا ہوا۔ فِیْهَا؛ دوزخ میں۔ جَمِيعًا؛ سب۔ قَالَتْ أَخْرِهُمُ لِأُولِهِمْ؛ اُن کی دوسری جماعت، پہلی جماعت کے متعلق کہے گی۔ یعنی تابعین متبوعین کے متعلق کہیں گے۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب۔ هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا؛ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ بنایا تھا۔ فَاتِهِمْ؛ پھر تو ان کو دے۔ عَذَابًا ضِعْفًا؛ دو ٹا عذاب۔ دُوْ چنڈ سزا۔ مِنَ النَّارِ؛ دوزخ کی۔ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ؛ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اچھا۔ گمراہ کرنے والوں کو دو ٹا ہی عذاب ہے۔ یا گمراہ کرنے والوں کو اپنی گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے دو گنا عذاب۔ اور متبعین کو، گمراہ ہونے والوں کو بھی دو ٹا عذاب۔ گمراہ ہونے کا اور گمراہی پر قائم رہنے کا اور دوسروں سے عبرت نہ لینے کا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ؛ مگر تم کو معلوم نہیں۔

ترجمہ:- (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا تم بھی ان اُمتوں میں مل کر دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن و انس میں سے گزر چکے ہیں۔ جب ایک (گروہ اور) جماعت داخل ہوگی تو دوسرے گروہ اور جماعت پر (جو اس کی جیسی گمراہ تھی) گویا کہ اس کی بہن تھی، لعنت کرے گی۔ یہاں تک کہ سب اس میں (جہنم میں) داخل ہو چکیں گے تو دوسری جماعت، پہلی کے متعلق کہے گی، اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ پھر تو ان کو دوزخ کا دو چنڈ عذاب دے، فرمائے گا سب کو دو چنڈ عذاب ہی ہے مگر تم کو معلوم نہیں۔

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۵۲﴾

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ؛ اور پہلی جماعت دوسری جماعت کو کہے گی۔ یعنی متبوعین تابعین کو کہیں گے۔ فَمَا كَانَ لَكُمْ؛ پس نہ تھا تم کو۔ عَلَيْنَا؛ ہم پر۔ مِنْ فَضْلٍ؛ کچھ فوقیت۔ کچھ فضل۔ خدائے تم کو بھی عقل دی تھی۔ ہم کو بھی عقل دی تھی۔ پھر تم کو ہم پر کیا فضیلت تھی؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ؛ پس اب تم بھی عذاب کا مزا چکھو۔ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ؛

ان اعمالِ بد کی وجہ سے، جن کو تم کماتے تھے، کسب کرتے تھے۔

ترجمہ :- اور اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو کہیں گے پھر تم کو ہم پر کیا فضیلت ہے (گمراہی میں ہم تم دونوں برابر ہیں)۔ لہذا تم بھی عذاب کا مزا چکھو اس وجہ سے کہ تم نے بھی (گناہوں کا) کسب کیا ہے (گناہ کئے ہیں)۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ①

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا؛ بے شک جن لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ بِآيَاتِنَا؛ ہماری آیتوں کو۔ ہماری نشانیوں کو۔ ہمارے احکام کو۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا؛ اور اُن سے تکبر کیا۔ اُن پر عمل کرنے سے خود کو اعلیٰ سمجھا۔ اُن سے اکڑ بیٹھے۔ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ؛ اُن لوگوں کے لئے کھولے نہیں جاتے۔ أَبْوَابُ السَّمَاءِ؛ آسمان کے دروازے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؛ اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ؛ یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے، گھس جائے۔ وَلِجَ۔ يَلِجُ۔ وَوُلُوجًا؛ داخل ہونا۔ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ؛ سَمٌّ؛ ناکہ۔ سوئی میں دھاگہ پرونے کا سوراخ۔ الْخِيَاطِ؛ سوئی۔ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے اسی طرح منکرین آیات کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي؛ اور ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ الْمُجْرِمِينَ؛ جرم کرنے والوں کو۔ حکم عدولی کرنے والوں کو۔ خلاف احکام کام کرنے والوں کو۔

ترجمہ :- یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی (اُن کو نہ مانا) اور اُن پر عمل کرنے سے خود کو بڑا سمجھا ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھس جائے۔ ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ①

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ؛ اُن کے لئے ہے جہنم کا۔ مِهَادٌ؛ بچھونا۔ مِهَادٌ۔ يَمِهَدُ۔ مِهَادًا؛ بچھانا۔ مِهَادٌ؛ جھولا۔ گہوارہ۔ تَمِهِدُ۔ زمین ہموار کرنا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ؛ اور اُن کے اوپر سے ہیں۔ غَوَاشٍ؛ اوڑھنے کی چیزیں۔ چادر۔ رضائی۔ جمع غَاشِيَةٌ۔ وَكَذَلِكَ؛ اور یوں ہی۔ اور اسی طرح۔ نَجْزِي الظَّالِمِينَ؛ ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔

ترجمہ :- اُن کا اوڑھنا پچھونا جہنم کا ہوگا۔ اور ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا ؛ اور جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ اور عملِ صالح کئے۔ اچھے کام کئے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ؛ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کسی پر بار نہیں ڈالتے۔ کسی کو احکام نہیں دیتے۔ إِلَّا وُسْعَهَا ؛ مگر اُس کے حسبِ وسعت۔ اُس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ اُس کی گنجائش کے مطابق۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ؛ وہی لوگ جنتی ہیں۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ؛ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو دوام اور خلود نصیب ہوگا۔

ترجمہ :- اور جو لوگ ایمان لائے اور عملِ صالح کئے (نیک کام کئے) ہم کسی کو اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وہ جنتی لوگ ہیں۔ اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِالنَّبِيِّ وَالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

وَنَزَعْنَا ؛ اور ہم نے نکال دیا۔ مَا فِي صُدُورِهِمْ ؛ جو ان کے سینوں میں تھا۔ مِنْ غَلٍ ؛ رنج سے۔ کینہ کپٹ سے۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ؛ ان کے نیچے نیچے بہتی ہیں۔ الْأَنْهَارُ ؛ نہریں۔ وَقَالُوا ؛ اور انہوں نے کہا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ ؛ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حمد و شکر کے لائق اللہ ہی ہے۔ الَّذِي هَدَانَا ؛ جس نے ہم کو ہدایت کی۔ جس نے ہم کو رہنمائی کی۔ ہم کو راستہ پر لگا دیا۔ لِهَذَا ؛ اس کے لئے۔ وَمَا كُنَّا ؛ اور ہم نہ تھے۔ لِنَهْتَدِيَ ؛ ہم کبھی راستہ پر نہ چلتے۔ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ؛ اگر خدا راستہ نہ بتاتا تو ہم کس طرح اس راستہ پر چلتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ ؛ بے شک آئے ہیں۔ رُسُلٌ رَبِّنَا ؛ ہمارے رب کے پیغامبر۔ اُس کے رسول۔ بِالْحَقِّ ؛ حق مذہب لے کر۔ سچے دین کے ساتھ۔ وَنُودُوا ؛ اور ان کو ندا کی جائے گی۔ اُنھیں سنایا جائے گا۔ آواز دی جائے گی۔ أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ ؛ کہ یہ جنت۔ أُورِثْتُمُوهَا ؛ تم اُس کے وارث کر دیئے گئے ہو۔ اب جنت تمہاری ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ اُن نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔

ترجمہ :- اور ہم نے اُن کے سینوں میں سے کینہ کپٹ (رنج اور ناخوشی) نکال دی۔ (اب سب بڑے آرام میں ہیں) ان کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں (باغ ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں) اور وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے کہ ہم کو اس کی ہدایت دی (اس کی رہنمائی کی۔ اس کی توفیق دی)۔ اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کیا راستے پر لگتے (کیا اچھے کام کرتے)۔ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر (ہمارے پاس) سچا دین لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کے لئے نِدا کی جائے گی (آواز دے دی جائے گی) کہ اب جنت تمہاری ہے تم اس کے وارث ہو۔ یہ سب تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ (تمہارے اعمالِ صالحہ کی وجہ سے ہے)۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا

مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ؛ اور جنت والوں نے پکارا۔ نِدا دی۔ أَصْحَابَ النَّارِ ؛ اہل دوزخ کو۔ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا ؛ کہ ہم نے پایا۔ مَا وَعَدْنَا ؛ اُس چیز کا کہ وعدہ کیا تھا ہم سے۔ رَبَّنَا ؛ ہمارے رب نے۔ حَقًّا ؛ برحق۔ خدا کا وعدہ تو سچا نکلا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ ؛ تو کیا تم نے بھی پایا۔ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ ؛ اُس چیز کو کہ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ حَقًّا ؛ حق۔ قَالُوا نَعَمْ ؛ اہل دوزخ نے کہا یا کہیں گے۔ ہاں۔ فَأَذَّنَ ؛ پھر پکار کر کہہ دیا۔ منادی کر دی۔ اِطْلَاعَ دَعَا دِي۔ مُؤَذِّنٌ ؛ پکارنے والا۔ بَيْنَهُمْ ؛ اُن کے درمیان۔ اَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ ؛ کہ خدا کی لعنت ہے۔ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ ظالموں پر۔

واضح ہو کہ مستقبل کے واقعہ کو جو نہ ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے بلکہ آئندہ ہوگا، اگر یقین دلانا مقصود ہوتا ہے تو ماضی کی شکل میں بیان کرتے ہیں جیسے نَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ اور اگر آنکھوں کے سامنے اُس نقشہ کو کھینچنا چاہتے ہیں تو حال کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ :- اہل جنت نے اہل دوزخ کو نِدا دی (پکار کر کہہ دیا) کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اُس کو بالکل حق پایا۔ اب بتاؤ کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو حق پایا۔ اہل دوزخ کو کہنا پڑے گا، ہاں! پھر اُن میں منادی کرنے والا منادی کر دے گا (پکار کر کہہ دے گا) کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے (اُس کی پھٹکار ہے)۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۱۵﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ ؛ جو۔ یَصُدُّونَ ؛ دوسروں کو روکتے ہیں۔ بہکاتے ہیں۔ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ؛ اور اُس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ راستی پر برقرار رہنے نہیں دیتے۔ اس میں تاویلات بے جا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ؛ اور وہ آخرت سے۔ كَافِرُونَ ؛ منکر ہیں۔ حق پوشی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں مانتے۔

ترجمہ :- جو دوسروں کو راہِ خدا سے روکتے ہیں اور (سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے) اُس میں کجی پیدا کرتے ہیں (اور تاویلات بے جا کرتے ہیں) اور وہ آخرت سے بالکل منکر ہیں۔ (مرکز اٹھنے اور جواب دہی کے قائل نہیں)۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۱۶﴾

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ؛ اور اب دوزخیوں اور جنتیوں کے بیچ میں پردہ پڑ جائے گا کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ؛ اور اعراف پر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ أَعْرَافٌ - جمع عُرْفٌ ؛ مُرْغٌ کا تاج۔ گھوڑے کی ایال۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت دوزخ کے بیچ میں ایک اوسط درجے کی جگہ ہے۔ وہاں کے لوگ نہ جنتیوں کی طرح عزت میں ہیں نہ دوزخیوں کی طرح ذلت میں۔ ایک اونچا ٹیلہ ہوگا۔ جہاں سے وہ جنتیوں، دوزخیوں دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعراف سے مراد واقف کار لوگ ہیں جو ان کو اُن کو دونوں کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بلند مرتبہ ہوں گے۔ دونوں کو دیکھیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔

يَعْرِفُونَ كُلًّا ؛ ہر فریق کو پہچانتے ہوں گے، اُن کی معرفت رکھیں گے۔ بِسِيمَاهُمْ ؛ اُن کے آثار سے، اُن کی پیشانیوں سے۔ ان کی روشن پیشانیاں دیکھ کر کہہ اُنھیں گے، سمجھ جائیں گے۔ وَنَادُوا ؛ اور پکار کر کہیں گے۔ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ؛ جنتیوں کو۔ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ؛ تم پر خدا کی بڑی سلامتی ہے۔ بڑا فضل و کرم ہے۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کر سلام علیک کریں گے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا ؛ وہ ہنوز جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ؛ اور اُن کی جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی۔ یعنی اعراف والوں کو جنتیوں کی صورت دیکھ کر امید پیدا ہو جائے گی کہ یہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ لہذا اعراف والوں نے جنت والوں کو مبارک باد دی۔

ترجمہ :- اور اب دونوں کے (جنتوں دوزخیوں کے) درمیان پردہ پڑ جائے گا (کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے گا)۔
مگر اعراف پر چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے علامات و آثار سے ان کو پہچانتے ہوں گے۔
اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْكُمْ۔ ان (جنتیوں) کو ہنوز اُمید ہی ہوگی اور جنت
میں داخل نہ ہوئے ہوں گے (مگر اہل اعراف ان کو مبارک باد دیں گے خوش خبریاں سنائیں گے)۔

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ النَّارِ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾

وَإِذَا صُرِفَتْ ؛ اور جب پھیر دی جائیں گی۔ أَبْصَارُهُمْ ؛ اہل اعراف کی نظریں۔ اور جب اہل اعراف دیکھیں گے۔
تِلْقَاءَ ؛ طرف۔ أَصْحَابِ النَّارِ ؛ جب اہل دوزخ کی طرف دیکھیں گے۔ اُن پر نظر پڑ جائے گی۔ قَالُوا ؛ کہیں گے۔ دُعا
کریں گے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا ؛ اے ہمارے رب ! تو ہم کو نہ کر دے۔ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ؛ ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یعنی ہم
پر اُن کی طرح عذاب نہ کر۔ ہم کو اُن کا ساتھی نہ بنا۔ وہ جس حال میں مبتلا ہیں ہم کو مبتلا نہ کر۔
ترجمہ :- اور جب اُن کی نظریں اہل دوزخ کی طرف پڑیں گی تو دُعا کریں گے (اور کہیں گے يَا رَبَّنَا)
اے ہمارے رب ہم کو ظالموں کا ساتھی نہ بنا (ہم کو ان سے الگ ہی رکھ)۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ

قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۸﴾

وَنَادَى ؛ اور پکار کر کہیں گے۔ نَادَى ؛ اعراف والے۔ رَجَالًا ؛ ان لوگوں کو (دوزخ
والوں کو)۔ يَعْرِفُونَهُمْ ؛ جن کو وہ پہچانتے تھے۔ بِسِيمَاهُمْ ؛ اُن کے آثار و علامات سے۔ قَالُوا ؛ کہا۔ کہیں گے۔ مَا أَغْنَىٰ
عَنْكُمْ ؛ تمہارے کام نہیں آیا۔ تم کو نفع نہیں دیا۔ تم کو غنی نہیں کر دیا۔ مُسْتَعْنَىٰ ؛ مستغنی نہیں کر دیا۔ جَمْعُكُمْ ؛ تمہاری جماعت۔
تمہارا جتھا۔ تمہاری قوم۔ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ؛ اور تمہارا تکبر کرنا۔ تمہارا خود کو بڑا سمجھنا۔

ترجمہ :- اور اعراف والے ان لوگوں کو (دوزخ والوں کو) پکاریں گے جن کو وہ اُن کے آثار اور علامتوں سے
پہچانتے تھے اور کہیں گے کیا تم کو تمہاری قوم کام نہیں آئی اور کیا تم کو تمہارا تکبر کرنا
نفع نہیں دیا۔

أَهْوَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۱۹﴾

اَهْلُوْلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ ؛ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسم کھایا کرتے تھے۔ لَا يَنَا لَهُمُ اللّٰهُ ؛ نہیں پہنچے گا ان کے پاس اللہ۔ بِرَحْمَةٍ ؛ رحمت کے ساتھ۔ یعنی اللہ اُن پر کچھ رحمت نہ کرے گا۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ؛ اچھا، اے فقراءِ اسلام تم جنت میں داخل ہو۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ؛ اور نہ تم کو حزن و ملال ہوگا اور نہ تم کو کوئی رنج و غم ہوگا۔

ترجمہ :- کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اُن پر اللہ کچھ رحمت نہ کرے گا۔ (غریب مسلمانوں کو فرمائے گا، اچھا) اب تم جنت میں جاؤ، تم کو کوئی ڈر نہیں (کوئی خوف نہیں) اور نہ تم کو حزن و ملال ہوگا۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۰﴾

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ ؛ اور ندا کیا، پکارا، دوزخ والوں نے۔ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ؛ جنت والوں کو۔ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا ؛ کہ ہم پر ڈال دو۔ کہ ہم پر بھی تمہارا کچھ فیض ہو جائے۔ کچھ ہم کو بھی دے دو۔ مِنَ الْمَاءِ ؛ پانی سے۔ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ؛ یا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اُس میں سے کچھ۔ قَالُوا ؛ اہل جنت کہیں گے جواب دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ نے۔ حَرَّمَهَا ؛ ان کو حرام کر دیا ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ ؛ کافروں پر۔

ترجمہ :- اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے ہم کو کچھ تھوڑا سا پانی دے دو یا تم کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اُس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ (جنتی جواب میں) کہیں گے اللہ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ (لہذا ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے)۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

فَالْيَوْمَ نُنَسِّهِمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۱﴾

الَّذِينَ اتَّخَذُوا؛ وَه كافر جنھوں نے بنا لیا تھا۔ دِينَهُمْ؛ اپنے دین کو۔ لَهَوًا وَّ لَعِبًا؛ کھیل و تماشاً۔ وَغَرَّتْهُمْ؛ اور اُن کو دھوکا دے دیا تھا۔ فَرِيبٌ مِّنْ ذَال رُكْحَا تَهَا۔ اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا؛ دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ؛ تو آج ہم بھی اُن کو بھول جائیں گے۔ كَمَا نَسُوا؛ جس طرح انھوں نے بھلا دیا تھا۔ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا؛ اُن کے اس دن کے آنے کو۔ وَمَا كَانُوا؛ اور جیسا کہ وہ تھے۔ بَايْتِنَا؛ ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو۔ يَجْحَدُونَ؛ انکار کرتے، نہ مانتے۔

ترجمہ :- (وہ کافر) جنھوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشاً بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے اُن کو غرور اور دھوکہ میں ڈال دیا تھا۔ پس آج ہم اُن کو اسی طرح بھول جائیں گے (اُن پر توجہ نہ کریں گے) جس طرح کہ انھوں نے آج کے روزِ (بد) کے آنے کو بھلا رکھا تھا اور جس طرح ہماری آیتوں سے وہ انکار کرتے تھے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نسیان کا لفظ مشاکلہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کل تم ہم کو بھول گئے تھے، قیامت کے آنے کو بھول گئے تھے، آج ہم تم کو بھول جائیں گے۔ یعنی تم پر توجہ نہ کریں گے۔ رحمت نہ کریں گے، عنایت نہ کریں گے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ نسیان اور بھولنے سے پاک ہے۔ وہ سب سے باخبر ہے۔

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۷﴾

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ؛ اور بے شک ہم اُن کے پاس ایک کتاب لائے ہیں۔ اُن کو ایک کتاب دی ہے۔ فَصَّلْنَاهُ؛ ہم نے اُس کی تفصیل کی ہے، واضح طور سے بیان کر دیا۔ عَلٰی عِلْمٍ؛ بڑی ہی خبرداری کے ساتھ۔ هُدًى وَرَحْمَةً؛ ہدایت اور رحمت بنا کر۔ مگر کن کے لئے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛ ایمان دار لوگوں کے لئے۔

ترجمہ :- اور یقیناً ہم نے اُن کو ایک ایسی کتاب دی ہے، نہایت باخبری کے ساتھ ہدایت اور رحمت بنا کر اُس کی تفصیل (اور توضیح) کی ہے (مگر) ایمان داروں کے لئے۔ (جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، اُس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی)۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۸﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ؛ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اُس کے مقصد کے ظاہر ہونے کا۔ آخر یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اُس کے فرمودہ کا انجام ظاہر ہو جائے، اُس کا مقصد کھل جائے، اُس کے وعدے عملی صورت لے لیں۔ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ؛ جب وہ دن آجائے گا کہ اُس کا مقصد ظاہر ہو جائے، انجام معلوم ہو جائے۔ يَقُولُ الَّذِينَ؛ تو وہ لوگ کہیں گے جو۔ نَسُوهُ؛ اس کو بھول گئے تھے۔ مِنْ قَبْلُ؛ اس سے پہلے۔ قَدْ جَاءَتْ؛ بے شک آئے تھے۔ رُسُلُ رَبِّنَا؛ ہمارے رب کے رسول۔ بِالْحَقِّ؛ سچی بات لے کر۔ اُنھوں نے جو کچھ کہا تھا بالکل حق تھا۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ؛ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ ہمارے دیوتا، ہمارے پیشوا کوئی ہے؟۔ فَيَسْأَلُونَنَا؛ کہ ہماری سفارش کریں۔ دربارِ الہی میں ہماری طرف سے کوئی معروضہ کرے کہ ہم پر کچھ فضل و کرم ہو جائے۔ اَوْ نُرَدُّ؛ یا ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، واپس کئے جائیں۔ فَنَعْمَلْ؛ کہ ہم عمل کریں۔ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ؛ بخلاف اُن کاموں کے کہ ہم اول کیا کرتے تھے۔ اب تک ہم نے جو کیا، کیا۔ اگر دنیا میں واپس کئے جائیں گے تو آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ؛ ان لوگوں نے اپنے کو بڑے خسارے میں ڈالا، خود کو ستیاناس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیونکہ وقت پر کام نہ کیا۔ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ؛ اور بے راہ ثابت ہوا اُن سے۔ بے کار ہو گیا۔ بے وقت ہو گیا۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ جو من گھڑت باتیں کیا کرتے تھے۔ اُن کے سارے منصوبے اکارت گئے۔

ترجمہ:- وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ (اُس کا انجام دیکھ لیں) اُس کا مقصد پورا ہوتا دیکھ لیں۔ جب اُس کے انجام کا وقت آجائے گا تو وہ لوگ جو اُس سے پہلے اس کو (خدا کے فرمانے کو) بھول بیٹھے تھے کہیں گے، ہمارے رب کے پیغمبر جو دین اور احکام لائے تھے سب حق تھا (سچ تھا) اب ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ جو ہماری سفارش کرے اور (دربارِ خداوندی میں ہماری طرف سے کچھ عرض معروض کرے؟) یا ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں کہ اب تک جو کچھ کیا اس کا خلاف کریں۔ یہ لوگ بڑے خسارے اور نقصان میں پڑ گئے ہیں اور ان کے (سارے منصوبے اور) افترا پردازیاں اکارت گئیں (بے راہ اور بے محل ہو گئیں)۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾

إِنَّ رَبَّكُمْ؛ صاحبو! تمہارا رب تو وہی ہے۔ کون؟ أَلَلَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؛ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ فِی سِتَّةِ أَيَّامٍ؛ چھ دن میں، ایک ہفتہ سے کم میں۔ چھ قسم کے تغیرات کے بعد مثلاً اعیان ثابتہ یا معلوماتِ الہیہ یا حقائقِ اشیاء۔ ان پر حسب استعداد اسمائے الہی کی تجلی کُنْ فَيَكُونُ کے بعد عالم ارواح پھر عالم مثال کا پیدا ہونا۔ پھر عالم شہادت یا دنیا کا پیدا ہونا۔ دنیا میں پہلے گیس اور بخار کی حالت پھر مائع اور سیال کی حالت۔ پھر جمادات کی حالت۔ پھر نباتات۔ حیوان پھر انسان۔ یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی حکومت تختِ سلطنت پر قائم ہو جاتی ہے۔ اور پورا انتظامِ عالم مرتب ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ؛ پھر تختِ سلطنت پر قائم ہو گیا۔ یعنی اُس کی سلطنت اور حکومت اور نظامِ دنیا قیام پذیر ہوا۔

یاد رکھو! عرشِ اعظم پر، عالمِ مثال میں تجلیِ اعظم کے ہونے سے انکار نامناسب ہے۔ مگر اللہ جل جلالہ عرش میں محدود نہیں۔ عرش اُس کے دستِ قدرت میں ہے۔ جدھر رُخ کرو اسی طرف وجہ اللہ کی تجلی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہم میں ہے۔ ہمارے دلوں میں ہے۔ وہ جیسے نفس میں ہے آفاق میں بھی ہے۔ جگہ اس کو گھیر نہیں سکتی۔ مکان اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہر حال وہ محیط ہے۔ محاط نہیں۔

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ؛ رات پر دن کی نورانی چادر اُڑھاتا ہے۔ يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا؛ دن کے پیچھے رات بھی دوڑی چلی آتی ہے۔ حَيْثُ مَا۔ سَرِيعٌ۔ دوڑتی۔ جلدی کرتی یعنی اگر رات پر دن کا نور چھا جاتا ہے تو رات دن کو کب چھوڑتی ہے۔ پیچھے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے۔ غرض کہ کبھی دن رہتا ہے تو کبھی رات رہتی ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ؛ خدا نے آفتاب کو اور چاند کو پیدا کیا ہے جو مسخر ہیں تابع ہیں، اُس کے حکم کے پابند ہیں۔ مقدور نہیں کہ شمس و قمر اپنے معینہ وقت پر طلوع کرنے سے تاخیر کریں۔ یا غروب کرنے سے تقدیم کریں۔ زمینی چیزوں کا پوجنا تو سراسر نادانی ہے۔ آسمانی چیزوں کو اپنا معبود سمجھنا کب حماقت نہیں ہے۔ سب خدا کے تحت امر ہیں۔ پابند حکم ہیں اس کے حکم سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ؛ ہاں پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور پیدا ہونے کا حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ عام طور سے عالمِ امر، عالمِ ارواح و مثال کو کہتے ہیں۔ اور عالمِ خلق دنیا کو جس میں تمام چیزیں رفتہ رفتہ تدریجی طور سے پیدا ہوتی ہیں۔ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ جب تمام چیزیں اُس کے ارادے پر چلتی ہیں، اس کی قدرت کے سارے کرشمے ہیں تو بے شک اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تبارک اللہ۔ ہم کو اللہ مبارک۔ تم کو ما سوا اللہ مبارک۔ منظور منظور اے اہل دنیا ÷ اللہ میرا باقی تمہارا (حسرت صدیقی)

ترجمہ:- (لوگو! اے خدا کے بندو!) تمہارا رب تو وہی ہے جس نے چھ دن (یعنی ایک ہفتہ سے کم) میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا پھر عرش (حکومت پر، تختِ سلطنت) پر جلوہ گر ہوا۔ رات پر دن کا نور چھا جاتا ہے تو وہ بھی (رات بھی دن کو کب چھوڑتی ہے) پیچھے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے (رات دن کے اصل سبب)

سورج ، چاند اور ستاروں کو اپنے تحتِ حکم (اور پابندِ فرمان) اور مسخر بنا رکھا ہے۔ ہاں! پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ مبارک ہے اللہ رب العالمین ، (برکت والا ہے ، سب کا پرورش کرنے والا)۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

أَدْعُوا رَبَّكُمْ ؛ لوگو تم اپنے رب کو پکارو۔ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ؛ تضرع وزاری سے نہایت عاجزی سے ، اور خفیہ و آہستگی سے۔ إِنَّهُ ؛ بے شک وہ۔ لَا يُحِبُّ ؛ محبوب نہیں رکھتا۔ الْمُعْتَدِينَ ؛ تعدی کرنے والوں کو ، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔

ترجمہ :- خدا کو عاجزی سے پوشیدہ طور پر پکارو (گرو گروا کر دُعا کرو)۔ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا ؛ اور شر و فساد مت مچاؤ۔ خرابی نہ پیدا کرو۔ فِي الْأَرْضِ ؛ روئے زمین پر۔ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ؛ اُس کی اصلاح کے بعد۔ اُس کی درستی کے بعد۔ وَادْعُوهُ ؛ اور اس سے دُعا کرو۔ اُس کو پکارو۔ خَوْفًا وَطَمَعًا ؛ خدا سے کچھ ڈرو کچھ اُمید رکھو۔ اپنی غلطیوں اور کمزوریوں سے ڈرو اور خوف کرتے رہو۔ اور اُس کے فضل و کرم سے اُمید کرو۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ ؛ بے شک اللہ کی رحمت۔ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ؛ نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

ترجمہ :- اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد اور کچھ خوف سے کچھ اُمید سے (خدا سے دُعا کرو) اس کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۝

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ

مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

وَهُوَ الَّذِي ؛ اور وہی تو ہے جو۔ يُزِيلُ الرِّيحَ ؛ مومن سون کو، موسیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؛ اپنی رحمت سے خوش کرنے کے لئے۔ بارش سے دنیا جہاں کو سرسبز کرنے کے لئے۔ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا ؛ یہاں تک کہ جب مومن سون اٹھالاتی ہے بھاری ابروں کو۔ سَحَابٌ اسم جنس ہے۔ سَحَابَةٌ واحد ہے۔ ثِقَالًا ؛ ثَقِيلٌ کی جمع ہے۔ بھاری۔ سُقْنُهُ ؛ ہم ان کو ہانکتے ہیں۔ روانہ کرتے ہیں۔ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ؛ مُرَدَّہ زمین کے لئے۔ اُس زمین کے لئے جس میں نہ گھاس ہے نہ پتی۔ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ؛ تو ہم اُس ابر سے پانی اتارتے ہیں، برساتے ہیں۔ سَحَابٌ جنس ہونے کی وجہ سے واحد بھی مستعمل ہو سکتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ؛ پھر ہم اُس پانی سے نکالتے ہیں۔ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ؛ ہر قسم کے پھل، میوے۔ لوگو غور کرو! كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى ؛ اسی طرح ہم مُردوں کو بھی نکالیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ؛ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تمہاری یاد دہانی ہو جائے۔

ترجمہ :- اور وہی تو ہے (اللہ تو وہ ہے) جو مومن سون ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے تاکہ اس سے تم کو خوش و خرم کر دے۔ یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری ابروں کو اٹھالاتی ہیں تو ہم اس کو مُردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس میں سے پانی برسا دیتے ہیں اور اُس سے ہر قسم کے میوے پیدا کرتے ہیں۔ (لوگو!) ہم اسی طرح مُردوں کو بھی نکالیں گے۔ (دوبارہ پیدا کر دیں گے) تاکہ تمہاری یاد دہانی ہو جائے۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا

كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ ۝۷

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ ؛ اور اچھی زمین۔ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ ؛ اُس سے نباتات اُگتے، درخت پیدا ہوتے ہیں، سبزہ اُگتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ ؛ اُس کے رب کے حکم سے۔ نَحْكُمُ خَدًا۔ وَالَّذِي خَبُثَ ؛ اور جو زمین اچھی نہیں ہوتی، گندہ ہوتی ہے۔ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ؛ اُس سے نہیں نکلتا مگر حقیر ہی، کمتر ہی۔ كَذٰلِكَ ؛ اسی طرح۔ نُصَرِّفُ الْآيٰتِ ؛ ہم آیتوں کو پلٹا پلٹا کر بیان کرتے ہیں، مختلف طور سے سمجھاتے ہیں۔ مگر کن کو؟ لِقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ ؛ اس قوم کے لئے جو شکر ادا کرتی ہے۔

ترجمہ :- اور اچھی زمین سے بہ حکم خدا نباتات اُگتے ہیں اور جو زمین اچھی نہیں ہوتی اس سے سوائے حقیر (و ذلیل) چیز کے کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم آیتوں (اور نشانیوں) کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ (کن کے لئے؟) شکر گزار بندوں کے لئے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۱﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ؛ تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح کو۔ اِلٰی قَوْمِهِ ؛ اُن کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ ؛ پھر نوح نے کہا۔
يَا قَوْمِ ؛ اے میری قوم۔ اُعْبُدُوا اللّٰهَ ؛ تم اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُمْ ؛ نہیں ہے تمہارے لئے۔ مِنْ اِلٰهٍ ؛ کوئی معبود۔ غَيْرُهُ ؛
اُس کے سوا۔ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ ؛ مجھے تمہارے متعلق خوف ہے۔ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ؛ عظیم الشان دن کے عذاب سے۔
يَوْمٍ عَظِيمٍ ؛ بڑا دن ، یومِ قیامت۔

ترجمہ :- تحقیق کہ ہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف (پنچبر بنا کر) بھیجا۔ پھر (نوح نے) کہا اے میری قوم!
تم اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سوا تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ (اگر تم نہ مانو گے تو) مجھے تمہارے متعلق
قیامت کے دن کا خوف لگا ہوا ہے۔

قَالَ الْمَلَأُمِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۲﴾

قَالَ الْمَلَأُمِنْ قَوْمِهِ ؛ سرداروں نے کہا۔ مِنْ قَوْمِهِ ؛ ان کی قوم میں کے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ ؛ بے شک ہم تم کو دیکھتے ہیں۔
فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ؛ واضح اور صریح گمراہی میں۔ کیا وہی اور بے سرو پا باتیں کہہ رہے ہو۔
ترجمہ :- ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بے راہی میں
پڑے ہوئے ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّي رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۳﴾

قَالَ يَقَوْمِ ؛ نوح نے کہا اے میری قوم۔ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ ؛ نہیں ہے مجھ میں گمراہی۔ میں بہک رہا نہیں ہوں۔
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق ہے۔ وَّلٰكِنِّي رَسُوْلٌ ؛ مگر میں تو رسول ہوں۔ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؛ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ کی طرف سے
ترجمہ :- (نوح نے) کہا: لوگو! میں بے راہ نہیں ہوں (بہکا ہوا نہیں ہوں) مگر میں تو رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ کا
رسول ہوں۔

اَبْلَغَكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَاَنْصُرْ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۴﴾

أُبَلِّغُكُمْ ؛ میں تم کو پہنچاتا ہوں۔ تبلیغ کرتا ہوں۔ رَسَلْتُ رَبِّي ؛ میرے خدا کے پیغام۔ میں خدا کی رسالت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ؛ اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ ؛ اور میں علم رکھتا ہوں۔ جانتا ہوں۔ مِنَ اللَّهِ ؛ خدا کی طرف سے۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؛ جس کو تم نہیں جانتے۔ جس کا تم کو علم نہیں۔ ترجمہ :- میں خدا کی رسالت کی تبلیغ کرتا ہوں (اُس کے پیغام پہنچاتا ہوں) اور (میں تمہارا خیر خواہ ہوں) میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور خدا کے پاس کی ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾

أَوْعَجِبْتُمْ ؛ کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے۔ کیا تم کو اچنبھا معلوم ہو رہا ہے۔ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ ؛ کہ تمہارے پاس یاد دہانی آگئی۔ نصیحت پہنچ گئی۔ مِنْ رَبِّكُمْ ؛ تمہارے رب کے پاس سے، اُس کی طرف سے۔ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ ؛ تمہیں میں کے ایک آدمی پر۔ پیغامبر کوئی فرشتہ نہیں ہوا۔ ہوا تو تم ہی میں کا ایک آدمی۔ لِيُنذِرَكُمْ ؛ تاکہ تم کو متنبہ کر دے۔ خبردار کر دے۔ خوفناک باتوں کی اطلاع دے دے۔ وَلِتَتَّقُوا ؛ اور تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، متقی پر ہیزگار بن جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؛ اور تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔

ترجمہ :- (لوگو!) کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ خدا کے پاس سے تمہارے لئے یاد دہانی (اور نصیحت) پہنچی تو تمہارے ہی (جیسے) ایک آدمی پر، تاکہ وہ تم کو متنبہ کر دے کہ (تم کو خواب غفلت سے جگا دے۔ اور تم اُس کے احکام پر عمل کر کے) متقی و پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ (اللہ کے رحم کے لائق بنو)۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۱۱﴾

فَكَذَّبُوهُ ؛ پھر لوگوں نے اُن کی تکذیب کی۔ اُن کو جھٹلایا۔ اُن کو نہ مانا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ؛ پھر ہم نے اُن کو نجات دی۔ اُن کو بچالیا۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ ؛ اور ہم نے اُن کو بھی بچالیا جو اُن کے ساتھ کشتی نوح میں تھے۔ وَأَغْرَقْنَا ؛ اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا ؛ انہیں جن لوگوں نے تکذیب کی تھی، نہ مانا تھا۔ بِآيَاتِنَا ؛ ہماری آیتوں کو۔ ہمارے احکام کو۔ ہماری نشانیوں کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ؛ کیونکہ وہ تھے۔ قَوْمًا عَمِينَ ؛ دل کے اندھے۔ نادان۔ گمراہ لوگ۔

ترجمہ :- پھر لوگوں نے اُن کی تکذیب کی۔ اور ہم نے اُن کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ کشتی (نوح) میں بیٹھے تھے، بچالیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھی (نادان) قوم تھی۔

تاریخی حالات سے واقف ہونے سے انسان عبرت لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کا گذشتہ اقوام سے مقابلہ کرتا ہے تاکہ گذشتہ لوگوں کی تباہی کے جو اسباب ہوئے ہیں اُن سے خود کو بچائے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا تھا اور اُن کی قوم نے اُن کو نہ مانا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اسی سلسلہ میں ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے۔

وَالِیٰ عَادِ اٰخَاهُمْ هُوْدًاۙ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَۙ ﴿۷۶﴾

وَالِی عَادِ؛ اللہ تعالیٰ نے عاد کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اَخَاهُمْ هُوْدًا؛ اُن ہی کے بھائی ہود کو یعنی ان ہی کے خاندان سے ہود علیہ السلام کو۔ اُن کی تعلیم کیا تھی؟ قَالَ؛ ہود نے کہا۔ یَقَوْمِ؛ اے میری قوم۔ اَعْبُدُوا اللّٰهَ؛ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کی عبادت کرو۔ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ؛ اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ؛ پھر کیوں نہیں تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے۔

ترجمہ :- اور (ہم نے قوم) عاد کی طرف اُن ہی کے خاندان میں کے، ہود کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا۔ اُنہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی (بندگی اور) عبادت کرو۔ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم تقویٰ اختیار نہ کرو گے؟ (اور اسی طرح شرک و کفر اور نافرمانی میں مبتلا رہو گے؟)۔

قَالَ الْمَلٰٓئِیۡنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْۤاۙ مِنْ قَوْمِہٖۚ اِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکٰذِبِیۡنَ ﴿۷۷﴾

قَالَ الْمَلٰٓئِیۡنَ؛ ہود کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْۤا؛ جو کفر کیا کرتے تھے۔ مِنْ قَوْمِہٖ؛ ہود کی قوم میں سے۔ اِنَّا لَنَظُنُّکَ؛ بے شک ہم تم کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ فِی سَفَاہَۃٍ؛ سبک سری اور احمقی میں۔ وَاِنَّا لَنَظُنُّکَ؛ اور ہم تم کو سمجھتے ہیں۔ مِنَ الْکٰذِبِیۡنَ؛ جھوٹوں میں سے۔

ترجمہ :- ان کی (ہود کی) قوم میں کے کافر سرداروں نے کہا: بے شک ہم تم کو سبک سری میں دیکھتے ہیں (تم جتنی باتیں کرتے ہو، سب حماقت پر مبنی ہیں) اور ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔

قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیۡ سَفَاہَۃٍۙ وَّلٰکِنِّیۡ رَسُوْلٌۙ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ﴿۷۸﴾

قَالَ ؛ هود نے کہا۔ يٰقَوْمِ ؛ اے میری قوم۔ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ ؛ میں احمق نہیں ہوں۔ نادان نہیں ہوں۔ مجھ میں کون سی بات بے وقوفی کی ہے۔ مجھ میں کسی قسم کی سبک سری نہیں ہے۔ وَلَكِنِّىْ ؛ اور لیکن میں۔ مگر میں۔ رَسُوْلٌ ؛ پیغمبر ہوں۔ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؛ رب العالمین کی طرف سے۔ پروردگارِ عالم کی جانب سے۔

ترجمہ :- (ہوڈ نے) کہا اے میری قوم! (مجھ میں بے وقوفی کی کون سی بات ہے) میں ہرگز احمق نہیں ہوں، مگر میں تو رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ کی طرف سے پیغمبر (بنا کر بھیجا گیا) ہوں۔

اَبْلَغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۸﴾

اَبْلَغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّىْ ؛ میں تم کو میرے رَبِّ کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَاَنَا لَكُمْ نٰصِحٌ ؛ اور میں تمہارے لئے۔ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ؛ خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔
ترجمہ :- میں تم کو میرے رَبِّ کے پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔

اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصۜطَةً

فَاذْكُرُوْا الْاٰتِآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿۱۹﴾

اَوْ عَجِبْتُمْ ؛ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو۔ کیا تم کو یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ ؛ کہ تمہارے پاس یاد دہانی آگئی ہے، نصیحت آگئی ہے۔ مِنْ رَبِّكُمْ ؛ تمہارے رَبِّ کی طرف سے۔ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ ؛ تمہیں میں کے ایک آدمی کے پاس۔ لِيُنذِرَكُمْ ؛ کہ تم کو متنبہ کرے۔ ذر کی بات بتادے۔ اس بات کی خبر کر دے جس سے تم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوْا ؛ اور ذرا یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ ؛ جب کہ تم کو جانشین، قائم مقام اور خلیفے بنا دیا۔ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ ؛ نوح کی قوم کے بعد۔ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصۜطَةً ؛ اور تم کو پیدائش کے لحاظ سے کشادگی عطا کی۔ یعنی تم اُونچے پورے ہو۔ تمہارا تن و توش اچھا ہے۔ دوسروں سے توانا ہو۔ بَصۜطَةً کے املا میں صاد ہے مگر اس پر ایک چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے۔ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حفص کی روایت میں س ہے۔ ابوبکر شعبہ کے پاس ص ہے۔ یہ دونوں صاحبِ عاصمؒ کوئی کے شاگرد ہیں۔ حضرت امامِ اعظم ابوحنیفہؒ بھی عاصمؒ کے شاگرد ہیں۔ فَاذْكُرُوْا الْاٰتِآءَ اللّٰهِ ؛ اٰتِآء کے دو معنی ہیں، ایک احسان اور دوسرا قدرت۔ لہذا تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اُن کا خیال کرو، اُن کو اپنے دھیان میں رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ؛ تاکہ تم فلاح پاؤ اور تمہاری زندگی کامیابی سے گزرے۔

ترجمہ :- (ہود علیہ السلام نے) کہا کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ (پیغمبری اور) یاد دہانی تمہارے رب کے پاس سے تمہیں میں کے ایک آدمی پر اُتری کہ تمہیں متنبہ کرے۔ لہذا تم اس (احسان) کا خیال کرو کہ تم کو قومِ نوح کے بعد جانشین کیا۔ اور پیدائش میں بھی (اور تن و توش میں بھی) تم کو قوی تر بنایا ہے۔ لہذا لوگو! اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ (اس کی طرف توجہ کرو) تاکہ تم فلاح پاؤ (تم کو کامیابی نصیب ہو)۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۷﴾

قَالُوا أَجِئْتَنَا؛ قومِ ہود نے کہا کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو۔ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ؛ کہ ہم صرف ایک خدا کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ؛ اور چھوڑ دیں۔ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؛ اُن بچوں کو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا؛ تو اب ہمارے پاس وہ عذاب لاؤ جس کا وعدہ کیا کرتے ہو۔ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ؛ اگر تم سچے ہو۔

ترجمہ :- (ہود کی قوم نے کہا) کیا تم ہمارے پاس صرف اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی پوجا کریں اور اُن (سارے بچوں) کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ تم ہمیشہ عذاب کا وعدہ کیا کرتے ہو تو اب وہ عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ

أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

فَانتظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۸﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ؛ ہود نے کہا اب تم پر آ گیا ہے۔ مِنْ رَبِّكُمْ؛ تمہارے رب کی طرف سے۔ رِجْسٌ وَغَضَبٌ؛ عذاب اور غضبِ خدا۔ أَتَجَادِلُونَنِي؛ کیا تم مجھ سے جنگ و جدل کرتے ہو، لڑتے جھگڑتے ہو۔ فِي أَسْمَاءِ؛ ایسے ناموں میں۔ سَمَّيْتُمُوهَا؛ جس کو تم نے موسوم کیا ہے، نام رکھ لئے۔ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ؛ تم اور تمہارے باپ دادا نے۔ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا؛ نہیں نازل کی اللہ نے ان کے متعلق۔ مِنْ سُلْطٰنٍ؛ کوئی سند، کوئی غلبہ۔ تم بے معنی مہمل ناموں کے متعلق جن کا نہ ٹھاؤ ہے نہ ٹھکانہ، جن کا اسم بلا سُمی ہے، اُن کے متعلق مجھ سے لڑتے ہو۔ فَانتظِرُوا؛ اب تم انتظار کرو۔ إِنِّي مَعَكُمْ؛ میں بھی تمہارے ساتھ۔ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ؛ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترجمہ :- (ہوڈ نے) کہا، اب تم پر تمہارے رب کے پاس سے عذاب اور غضب آچکا۔ تم مجھ سے ایسے ناموں کے متعلق جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے سے رکھ لیا ہے اور خدا کے پاس سے اس کی کوئی سند نہیں، لڑتے جھگڑتے ہو۔ اچھا اب تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ (کیونکہ عنقریب عذاب آنے والا ہے)۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ؛ پھر ہم نے ہود کو بچالیا، ان کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ؛ اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ بِرَحْمَةٍ مِنَّا؛ ہماری رحمت سے۔ وَقَطَّعْنَا؛ اور ہم نے کاٹ دی۔ دَابِرَ الَّذِينَ؛ ان لوگوں کی جڑ پیڑ۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا؛ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ؛ اور وہ ایماندار نہ تھے، ماننے اور یقین کرنے والے نہ تھے۔
ترجمہ :- پس ہم نے اپنی رحمت سے ان کو (ہود کو) اور ان کے ساتھیوں کو بچالیا (نجات دے دی)۔ اور جو لوگ (ہماری نشانیوں کو مانتے نہ تھے) ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان کی جڑ پیڑ کاٹ ڈالی۔ اور وہ ایماندار نہ تھے (ماننے اور یقین کرنے والے نہ تھے)۔

صاحبو! اہل دنیا کی یہی حالت ہے کہ دین داروں کو، نصیحت کرنے والوں کو ہمیشہ احمق اور مجنون سمجھتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کچھ ڈھیل دیتا ہے، وہ اتر جاتے ہیں۔ آخر عذاب آجاتا ہے اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔
صاحبو! موجودہ حالت پر غور کرو کہ کیا لوگ خدا کو بھول نہیں بیٹھے۔ کیا قسم قسم کی بت پرستی میں مشغول نہیں۔ کوئی آدمیوں کے شیطانوں کو مانتا ہے تو کوئی ارواحِ خبیثہ کو۔ ان کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ خدائے تعالیٰ عبرت دلانے کے لئے مختلف زمانے کے تاریخی حالات بیان فرماتا ہے تاکہ تم عبرت لو، اپنی حالت درست کرو۔ اس جنگِ عظیم میں تمہاری خود پسندی اور نفسانیت کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ابھی اصلاح کی کوئی صورت نہیں۔ کیا تم اس آیت کے مصداق بننا چاہتے ہو۔ (وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ)۔
خدایا جس طرح تو نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا ہے ہم کو بھی بچالے۔

وَالِی شُؤْدَاخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ یٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُهٗ

قَدْ جَاءَ شَکْمُ بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ هٰذِهِ نٰقَةُ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیةٌ فذَرُوہَا

تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

وَالِي تَمُودَ ؛ اور ہم نے بھیجا قومِ ثمود کی طرف ۔ اَنَحَاهُمْ صَالِحًا ؛ ثمود کے بھائی صالح کو ۔ یعنی صالح علیہ السلام کے ہی خاندان سے تھے ۔ قَالَ يَقَوْمُ ؛ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ! اُعْبُدُوا اللَّهَ ؛ اللہ کی بندگی کرو ، اس کی عبادت کرو ۔ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؛ نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود سوائے اُس کے ۔ قَدْ جَاءَ تَكُمْ ؛ تحقیق تمہارے پاس آچکی ہے ۔ بَيِّنَةٌ ؛ واضح دلیل ۔ مِّنْ رَبِّكُمْ ؛ تمہارے رب کی طرف سے ۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ ؛ یہ خدا کی اونٹنی ہے ۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب خدا کا ہے ، اونٹنی بھی خدا کی ہے ۔ مگر یہ اضافت تشریفی ہے ۔ جیسے کعبۃ اللہ ، بیت اللہ ۔ لَكُمْ اٰیةٌ ؛ تمہارے لئے نشانی بنا کر ۔ هَذِهِ اِسْمُ اِشَارَةٍ اِیْکَ فَعَلِیْ مَعْنٰی پَرِ مَسْتَعْمَلٌ ہے ۔ لہذا وہ اٰیةٌ کو نصب دے رہا ہے ۔ فَذَرُوْهَا ؛ پھر اُس اونٹنی کو چھوڑ دو ۔ وَذَرَّ ۔ يَذُرُّ ۔ چھوڑنا ۔ تَأْكُلُ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ ؛ جو اب امر کی وجہ سے جزم آیا ہے ۔ کھائے خدا کی زمین میں ۔ وَلَا تَمْسُوْهَا ؛ اور نہ اس کو چھیڑو نہ ہاتھ لگاؤ ۔ بِسُوءٍ ؛ برائی کے ساتھ ۔ فَيَأْخُذْكُمْ ؛ کہ تم کو پکڑ لے ، لے لے ، تم پر آ پڑے ۔ جو اب نہی ہے اس لئے منصوب ہے ۔ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ؛ دردناک عذاب ۔

ترجمہ :- اور (ہم نے قوم) ثمود کی طرف اُنھیں کے بھائی صالح کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا ۔ (صالح علیہ السلام نے کہا) اے میری قوم تم خدا کی عبادت اور بندگی کرو ۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے (واضح حجت اور) معجزہ آچکا ہے ۔ یہ خدا کی اونٹنی ہے ۔ تمہارے لئے نشانی (اور معجزہ) ہے ۔ اسے خدا کی زمین میں چرنے دو اور اُس کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ تم پر عذابِ الیم آجائے ۔

وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوْرًا وَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

فَاذْكُرُوا الْاٰتِیَّ اللّٰهِ وَلَا تَعْثُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۱۸﴾

وَاذْكُرُوْا ؛ ذرا یاد کرو ، توجہ کرو ، غور و فکر کرو ۔ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ؛ جب کہ تم کو قائم مقام اور جانشین بنا دیا ۔ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ ؛ قومِ عاد کے بعد ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ ؛ اور تم کو زمین میں بسایا ۔ تَتَّخِذُوْنَ ؛ بنا لیتے ہو ۔ مِنْ سُهُولِهَا ؛ اس زمین کے نرم اور ہموار حصے سے ۔ قُصُوْرًا ؛ بڑے بڑے گھر ۔ وَتَنْحِتُوْنَ ؛ اور تراشتے ہو ۔ الْجِبَالَ ؛ پہاڑوں کو ۔ بُيُوْتًا ؛ گھر ۔ شبِ باشی کی جگہ ۔ فَاذْكُرُوْا ؛ پھر یاد کرو ۔ الْاٰتِیَّ اللّٰهِ ؛ اللہ کے احسانات کو ، اُس کے آثارِ قدرت کو ، اُس کی عظمت کو ۔ اَلَّا كِیْ جَمْعٌ هِیَ الْاَلِیَّ ۔ دُوبہ کی دُم ۔ وَلَا تَعْثُوْا ؛ اور نہ پھرو ، اور نہ فساد کرو ۔ عَثَا ، یَعْثُوْا ۔ عَثُوْا ۔

مثل نَصَرَ، عَثَى - يَعْنِي مِثْلَ سَمِعَ، عَثَى - يَعْنِي مِثْلَ ضَرَبَ، عَثَى وَعَثِيًّا وَعَثِيَانَا - فساد کیا - تکبر کیا - کفر کیا - فِي الْأَرْضِ؛ زَمِينِ مِثْلِ - مُفْسِدِينَ؛ فساد کرنے والے -

ترجمہ :- اور یاد کرو جب کہ تم کو (قوم) عاد کے بعد (اُن کا) قائم مقام بنا دیا اور تم کو زمین میں بسایا - تم اُس کی نرم زمین سے (بڑے بڑے گھر) محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو - پس تم اللہ کی قدرت (اللہ کے احسان کو) یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو -

قَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ

اتَّعْلَمُونَ اِنَّ صَالِحًا مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا ارْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۰﴾

قَالَ؛ کہا - الْمَلَأُ؛ جماعت - اشراف - باہم مشورت کرنا - الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا؛ جو تکبر کرتے تھے - خود کو بڑا سمجھتے تھے - مِنْ قَوْمِهِ؛ ان کی قوم میں سے - لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا؛ اُن لوگوں کو جو ضعیف سمجھے جاتے تھے - غریبوں کو - لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ اُن میں سے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے تھے یعنی ایمان داروں کو - اتَّعْلَمُونَ؛ کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو - اِنَّ صَالِحًا؛ کہ صالح - مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ؛ اُس کے رب کے پاس کا فرستادہ، رسول، پیغمبر ہے - قَالُوا؛ ایمانداروں نے کہا - اِنَّا؛ بے شک ہم - بِمَا ارْسَلَ بِهِ؛ جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں - مُؤْمِنُونَ؛ ایمان و یقین رکھتے ہیں -

ترجمہ :- اُن کی قوم میں سے متکبر مالداروں نے کہا، اُن لوگوں کو جو غریب اور ایمان دار تھے، کیا تم صالح کو ان کے رب کے پاس سے فرستادہ (رسول) سمجھتے ہو - ایمانداروں نے کہا وہ جس (دین اور احکام) کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اُن سب پر ایمان رکھتے ہیں (یقین رکھتے ہیں - وہ سچے اُن کا دین سچا) -

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي امْنُتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿۷۱﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا؛ متکبرین نے کہا - اِنَّا بِالَّذِي امْنُتُمْ بِهِ؛ بے شک تم جس پر ایمان لائے ہو - كَفِرُونَ؛ ہم اس کو نہیں مانتے - ہم کو اس سے انکار ہے -

ترجمہ :- متکبروں نے کہا بے شک ہم تو اُس (دین) کو نہیں مانتے جس پر تمہارا ایمان ہے -

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِحُ آئِنَّا بِمَا تَعِدُنَا

إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۰﴾

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ؛ پھر انھوں نے (صالح علیہ السلام کی) اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ وَعَتَوْا؛ اور سرکشی کی۔ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ؛ اپنے رب کے حکم سے۔ وَقَالُوا؛ اور ان سرکشوں نے کہا۔ يُصَلِحُ آئِنَّا؛ اے صالح ہم پر لا۔ آئِنَّا کے معنی ہیں ہمارے پاس آ۔ بِ کی وجہ سے لائینی لے آ کے معنی پیدا ہوئے۔ اس لفظ سے شروع کریں، ابتدا کریں تو آئِنَّا ہو جاتا ہے یعنی دوسرا ہمزہ ی سے بدل جاتا ہے۔ بِمَا تَعِدُنَا؛ اس کے عذاب کا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ اگر ہے تو پیغمبروں میں سے۔

ترجمہ:- پھر انھوں نے (اُن نادانوں نے صالح علیہ السلام کی) اونٹنی کے پیر کاٹ دیے اور اپنے رب کے (اللہ کے) حکم سے سرکشی کی اور کہہ دیا اے صالح اگر تو پیغمبروں میں سے ہے تو اس عذاب کو لا جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿۷۱﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ؛ پس زلزلے اور بھونچال نے اُن کو آدبا یا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ؛ پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں۔ جِثِيمِينَ؛ بے حس و حرکت پڑے ہوئے، اوندھے منہ گرے ہوئے۔

ترجمہ:- پس زلزلہ نے اُن کو آگھیرا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿۷۲﴾

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ؛ پس صالح اُن کے پاس سے مڑے۔ وَقَالَ يٰ قَوْمِ؛ اور کہا اے میری قوم۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ؛ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ رِسَالَاتِ رَبِّي؛ اپنے رب کا پیغام۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ؛ اور تمہاری خیر خواہی کی، تم کو نصیحت کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ؛ مگر تم نصیحت کرنے والوں اور خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔

ترجمہ:- پس (صالح نے) اُن کی طرف سے مڑ کر کہا۔ اے لوگو! میں نے تم کو اپنے رب کا (خدا کا) پیغام پہنچایا تھا اور تم کو نصیحت کی تھی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو (کب دوست رکھتے ہو) پسند ہی نہیں کرتے۔

واضح ہو کہ وادی القری میں جو ملک حجر کا ایک حصہ ہے نمود نامی قوم رہتی تھی۔ وہ بڑے کاریگر تھے۔ معماری اور سنگ تراشی میں بڑے ماہر تھے۔ بڑے مرفہ الحال تھے۔ دھن دولت کی ان کے پاس کچھ کمی نہ تھی۔ ظاہر ہے دولت کے لوازم سے عیاشی اور بدمعاشی ہے۔ صالح نے ان کو نصیحت کی جو ان کے پیغمبر تھے۔ قوم نے معجزہ مانگا۔ معجزہ میں ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی اور فوراً اُس نے بچہ بھی دیا۔ پانی ایک دن اُس قوم کے افراد پیتے، ان کے جانور پیتے۔ ایک دن وہ اونٹنی پیتی۔ ایک بدمعاش نے ایک بدمعاش عورت کے بہکانے سے اونٹنی کے پیر کاٹ دیئے اور لگا شیخی میں آ کر کہنے، اب وہ عذاب لاؤ جس کا تم روز وعدہ کیا کرتے ہو۔ ایک سخت زلزلہ آیا اور وہ سب اوندھے منہ مرے پڑے تھے۔ یہ ہے بدکاری اور احکام الہی سے پرواہ نہ کرنے کا نتیجہ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

وَلَوْ طَأُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾

وَلَوْ طَأُّ؛ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ؛ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ؛ کیا تم اس بے حیائی کو پہنچتے ہو۔ کیا تم ایسی فحش باتوں کے مرتکب ہوتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا؛ کہ جن کو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ؛ دنیا میں کوئی ایک بھی۔

ترجمہ:- اور (ہم نے) لوط کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا ہو۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۸۲﴾

إِنَّكُمْ؛ بے شک تم۔ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ؛ مردوں کے پاس آتے ہو۔ شَهْوَةً؛ خواہشاتِ نفسانی کے پورا کرنے کے لئے۔ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ؛ عورتوں کو چھوڑ کر۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ؛ بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو۔

ترجمہ:- تم تو (خلافِ فطرت) خواہشاتِ نفسانی کے پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم اسراف کرنے والے ہو (اور حد سے بڑھ جانے والے ہو)۔

صاحبو! آج کل کی حالت کیسی ناگفتہ بہ ہے۔ مدارس میں کون سا برا کام ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم جنسوں سے کامل اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بلا صرف مردوں ہی میں نہیں ہے بلکہ عورتوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ لہذا اب پتھروں کی بارش کے عوض ہمیں کی بارش ہو رہی ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے مگر سونے والے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ لاکھ جھنجھوڑ و ہرگز نہیں اٹھتے۔ ظاہر برائی کا جواب کیا ہے۔ اس کے سوا کہہ دیں کہ:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ؛ اور اُن کی قوم کا جواب کیا تھا؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا ؛ مگر یہ کہ انہوں نے کہا۔ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ؛ ان کو اپنے گاؤں سے نکالو، اُن کو شہر بدر کرو۔ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ ؛ یہ ایسے لوگ ہیں۔ يَّتَطَهَّرُونَ ؛ جو بڑی ہی طہارت چاہتے ہیں۔ بڑی ہی پاکیزگی ڈھونڈتے ہیں۔

ترجمہ :- اور اُن کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا ان کو ہمارے شہر سے نکالو۔ یہ تو بڑی طہارت کے مدعی ہیں (خواہشمند ہیں)۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۸﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ؛ پھر ہم نے لوط اور اُن کے متعلقین کو نجات دی۔ بچالیا۔ (آل اور اہل دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں کیونکہ دونوں کی تصغیر اُھیل آتی ہے) إِلَّا امْرَأَتَهُ ؛ مگر اُن کی عورت۔ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلمہ تھی۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ؛ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔

ترجمہ :- پھر ہم نے لوط کو اور اُن کے اہل و عیال کو بچالیا۔ (ان کو عذاب سے نجات دی) بجز اُن کی عورت کے کہ وہ پیچھے رہ گئی۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۹﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ؛ اور ہم نے اُن پر مینہ برسا دیا۔ دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر برسا دیئے۔ زمین کو تہ و بالا کر دیا۔ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ ؛ پھر دیکھو کس طرح ہوا۔ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ؛ جرم کرنے والوں کا انجام۔ ترجمہ :- اور ہم نے اُن پر پتھر برسا دیئے۔ پھر ذرا دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔

صاحبو! خدائے تعالیٰ ایک پیغمبر کے بعد ایک پیغمبر کا حال بیان فرماتا ہے۔ ایک قوم کے بعد ایک قوم کے شرک و کفر اور بد اخلاقی کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا، وہ بھی ظاہر فرماتا ہے۔ اُس وقت کے تمام پیغمبروں کی اُمتوں کی جیسی حالت موجودہ زمانے کے لوگوں کی بھی ہوگئی ہے اور کون سا عذاب ہے کہ اس وقت نازل نہیں ہو رہا ہے۔ بھوکے مر رہے ہیں بمباری اُن پر ہو رہی ہے۔ بچے ماں باپ سے، بیویاں خاوندوں سے جدا۔ مگر کسی کا خیال خدا کی طرف نہیں جاتا۔ اور ہر ایک اپنی خود پسندی اور دوسروں پر مظالم توڑنے میں مشغول ہے۔

میں خصوصاً آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو بے حیائی تھی آج بھی وہی بے حیائی جہاں گیر ہے، عالم گیر ہے۔ توبہ کرو خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ تم اپنی حالت بدلو تو خدا بھی حالت بدلے گا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

وَالِی مَدَیْنِ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُهٗ
 قَدْ جَاءَ تَکْذِیْبِنَا مِنْ رَبِّکُمْ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ
 وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
 ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ ۙ

وَالِی مَدَیْنِ؛ اور ہم نے بھیجا شہر مدین کی طرف پیغمبر بنا کر۔ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا؛ اُن ہی کے بھائی شعیب کو یعنی ان کے ہم خاندان۔ قَالَ یَقَوْمِ؛ شعیب نے کہا اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ؛ تم خدا کی بندگی کرو۔ عبادت کرو۔ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُهٗ؛ نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَ تَکْذِیْبِنَا؛ تمہارے پاس آچکی ہے۔ بَیِّنَاتٌ؛ واضح دلیل، بین حجت۔ مِنْ رَبِّکُمْ؛ تمہارے پروردگار کے پاس سے۔ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ؛ پھر پورا کرو ناپ تول کو۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ؛ اور کمی نہ کرو لوگوں کے لئے۔ اَشْیَاءَهُمْ؛ اُن کی چیزیں۔ اُن کی چیزوں میں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ؛ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا؛ اُس کی اصلاح اور درستی کے بعد۔ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ؛ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ؛ اگر تم ایماندار ہو۔

ترجمہ:- اور ہم نے مدین (دالوں) کی طرف اُن ہی کے خاندان میں سے شعیب کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا۔ (شعیب نے کہا) لوگو! تم اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوائے تمہارا معبود کوئی نہیں۔ اب تمہارے پاس تو تمہارے رب کے پاس سے واضح دلائل آچکے ہیں لہذا تم ناپ تول پورا دو اور لوگوں کو ان کی چیزیں دینے میں کچھ کمی نہ کرو۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بعد اس کی درستی کے۔ یہ بات تمہارے لئے مناسب ہے۔ بہتر ہے اگر تم ایمان دار ہو (خدا کا یقین رکھتے ہو اس کی باز پرس کے قائل ہو)۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۙ

وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۰﴾

وَلَا تَقْعُدُوا؛ اور بیٹھنا نہ کرو۔ بِكُلِّ صِرَاطٍ؛ ہر راستہ پر۔ بِحَالِكِهِ تَمْ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ؛ لوگوں کو ڈراتے، دھمکاتے ہو اور روکتے ہو۔ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا سے۔ مَنْ آمَنَ بِهِ؛ کن کو ڈراتے ہو۔ اُن لوگوں کو جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا؛ اور راہِ خدا میں کجی پیدا کرتے ہو۔ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہو۔ چال بگاڑتے ہو۔ وَأَذْكُرُوا؛ اور ذرا یاد تو کرو۔ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا؛ جب کہ تم کم تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ؛ پھر تم کو اللہ نے بہت سا کر دیا۔ قَلِيلٌ كَثِيرٌ بنا دیا۔ وَأَنْظُرُوا؛ ذرا دیکھو۔ كَيْفَ كَانَ؛ کیا تھا۔ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ انجامِ مُفسدوں کا، فسادوں کا۔

ترجمہ :- اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاتے، ایمان والوں کو راہِ خدا سے روکتے، اور راستہ سے بہکاتے نہ بیٹھے رہو۔ اور یاد کرو تم کم تھے تو (اللہ نے) تم کو زیادہ کیا (تمہاری آبادی قلیل تھی اس کو کثیر کر دیا) اور (غور کرو) ذرا دیکھو! مُفسدوں کا انجام کیا ہوا۔

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا

فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۷۱﴾

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ؛ اور اگر ہے ایک جماعت تم میں کی۔ آمَنُوا؛ ایمان لائی۔ وہ لوگ ایمان لائے۔ بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ؛ اُن احکام، اُن اوامر و نواہی کے ساتھ، جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا؛ اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی۔ فَأَصْبِرُوا؛ تو صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا؛ یہاں تک کہ اللہ ہمارا تمہارا فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ؛ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ترجمہ :- اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (جو کچھ احکام دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے) اگر تم میں سے اس پر ایک گروہ ایمان لائے (اور مان لے) اور ایک جماعت (نہ مانے) ایمان نہ لائے تو تم صبر کرو (سختیوں کو اٹھالو) برداشت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ ہم میں ان میں فیصلہ کن حکم دے دے اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ تَفْسِيرِ آيَاتِ الْقُرْآنِ

تَفْسِيرِ

تَفْسِيرِ صِدْقِي

از

شمس المفسرين بحال علوم خادم القرآن
حضرت محمد عبدالقدير صدیقی قادری حسرت

پبلشرز: سید محمد سعید صاحب

رہ: دہلی نئی دہلی سٹیٹ پبلشرز

پبلشرز: سید محمد سعید صاحب
پبلشرز: سید محمد سعید صاحب

( )

طبع

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ

مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿۸۹﴾

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ؛ تَكْبَرُ كَرْتِي تَحِي أَن كِي قَوْمِي مِي سِي ۔ جو خود كو بڑا سمجھتے تھے اُن كِي قَوْمِي مِي سِي ۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ ؛ يَقِينَا هَم تَم كُو نَكَال دِي سِي كِي اِي شَعِيْب ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ ؛ اور اُن لوگوں كو جو اِيْمَان لائے هِي تِهَارے سَاتِه ۔ مِنْ قَرْيَتِنَا ؛ هَارِي بَسْتِي سِي ۔ هَارے گاؤں سِي ۔ هَم تَم كُو اور اِيْمَانداروں كو نَكَال دِي سِي ۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ؛ يَا يِه هُو كِه تَم عُوْد كُرُو هَارِي مِلَّت وَ مَذِهَب مِي ۔ هَارے طُور طَرِيْقَه مِي ۔ قَالَ ؛ شَعِيْب نِي كِه ۔ اَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ؛ كِيَا هَم كَرَاهِت كَرِي تُو بَهِي ؟

ترجمہ :- ان كِي قَوْمِي مِي سِي مَتَكْبِر سَرْدَاروں نِي كِه اِي شَعِيْب ! هَم تَم كُو اور تِهَارے سَاتِه اِيْمَانداروں كو اِيْنِي گاؤں سِي نَكَال دِي سِي يَا يِه هُو كِه تَم هَارے مَذِهَب اور طُور طَرِيْقَه پَر عُوْد كُرُو (واپس هُو جَاؤ) ۔ (شَعِيْب نِي) كِه ۔ كِيَا هَم تِهَارے اس طُور طَرِيْقَه سِي كَرَاهِت كَرِي تَب بَهِي (تِهَارِي طَرَف عُوْد كَرْنَا پڑے گا ؟ يِعْنِي كِيَا تَم هَم كُو زَبَر دَسْتِي اِيْنِي ظَالِمَانَه طَرِيْقَه پَر چَلَاؤ كِي) ۔

قَدْ افترينا على الله كذبا ان عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا

وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّعُودَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۹۰﴾

قَدْ افْتَرَيْنَا ؛ هَم نِي افْتَرَا پَر دَازِي كِي ۔ هَم نِي جھوٹ باندھا ۔ عَلَي اللّٰهِ ؛ خَدَا پَر ۔ كَذِبًا ؛ بڑے جھوٹ كو ۔ اِنْ عُدْنَا ؛ اِگر هَم لوٹِيں ۔ اِگر هَم واپس هوں ۔ فِي مِلَّتِكُمْ ؛ تِهَارے طَرِيْقَه مِي ، تِهَارے مَذِهَب مِي ۔ مَلَّ كِي مَعْنِي هِيں دَاخِل هُونِي كِي ۔ مَلَّة ؛ بُو جَهْل ۔ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا ؛ بَعْد اس كِي كِه اللّٰهُ نِي اس مِلَّت اور طَرِيْقَه سِي هَم كُو نَجَات دِي ۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّعُودَ فِيهَا ؛ اور هَم كُو مَنَاسَب نِهِيں ، اور هَم كُو حَق نِهِيں كِه اس طُور طَرِيْقَه مِي پَلُٹ جَايِيں ۔ عُوْد كَرِيں ۔ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؛ مَگر يِه كِه اللّٰهُ هَارَا رَب هِي اِيَا چَا هِي ۔ وَسِعَ رَبُّنَا ؛ هَارَا رَب كَشَادَه هِي ۔ سَمَائِي رَكْهَتَا هِي ، وَسَعَت رَكْهَتَا هِي ۔ كُلُّ شَيْءٍ ؛ هَر چيز كِي ۔ هَر چيز كو ۔ عِلْمًا ؛ بِلْحَظ عِلْم كِي ۔ يِعْنِي خَدَا كِي عِلْم مِي بڑِي گنجَايش هِي ۔ عِلْمِ الهِي هَر شَيْء كُو احاطَه كِي هُونِي هِي ۔ هَارِي تَقْدِير مِي كِيَا هِي وَ ه سَب جَانَتَا هِي ۔ عَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؛ هَم اِيْنِي كَاموں كُو اللّٰهُ پَر چھوڑتے هِيں ۔ اُسي پَر هَارَا بھروسه اور اعْتِمَاد هِي ۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ؛ اِي هَارے رَب ! هَارے اور هَارِي قَوْم كِي درميان

حق بات کو کھول دے۔ ہم میں اپنا سچا اور حق فیصلہ کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ؛ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا اور حق کا دروازہ کھولنے والا ہے۔

ترجمہ:- ہم نے خدا پر بڑا ہی جھوٹ باندھا، (سخت افترا پردازی کی) اگر تمہارے طور طریقہ کی طرف (لوٹ جائیں) عود کریں، بعد اس کے کہ ہم کو اللہ نے اس (باطل طریقہ) سے نجات عطا کی۔ اور ہم کو اس (طریقہ) میں عود کرنا کیا مناسب ہے مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے (تو مجبوری ہے، بے بسی ہے) ہمارے رب کا علم ہر شے کو عام ہے۔ (اُس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے) ہم (اپنے تمام کاموں کو) خدا پر (چھوڑتے ہیں اور اس پر) توکل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق (کا دروازہ) کھول دے (اور اپنا سچا فیصلہ کر دے) اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

بہترین فیصلہ کیا ہے؟ حق کو غالب کرنا۔ باطل کو مغلوب کرنا۔

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّآبِكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ۝۹

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور کافر سرداروں نے کہا۔ مِنْ قَوْمِهِ؛ شعیب کی قوم سے۔ لِيَنَّآبِكُمْ إِذَا؛ تم نے شعیب کی اتباع کی۔ ان کی پیروی کی۔ اُن کی چال پر چلے، یا رہے۔ اِنَّكُمْ إِذَا؛ تب تو تم۔ لَخَسِرُونَ؛ بڑے خسارہ میں رہو گے، تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔

ترجمہ:- اور ان کی (شعیب کی) قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو بڑے خسارہ میں پڑو گے۔

ان شرارتوں کا نتیجہ کیا ہوا؟

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا ۝۱۰

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ؛ پس زلزلے نے اُن کو آگھیرا۔ اُن کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ؛ پس ہو گئے وہ اپنے گھر میں۔ جِثِيمًا؛ اوندھے پڑے ہوئے، منہ کے بل گرے ہوئے۔

ترجمہ:- پس ایک سخت زلزلہ اور بھونچال نے اُن کو آگھیرا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا شُعَيْبًا كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ۝۱۰

الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا؛ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی۔ ان کو جھوٹا سمجھا تھا وہ ایسے ہو گئے۔ كَانْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا؛ گویا کہ وہ یہاں بسے ہی نہ تھے، رہتے ہی نہ تھے۔ غَنِيَ يَغْنَى وَمَغْنَى؛ مقام۔ جگہ۔ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا؛ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی۔ كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ؛ وہی لوگ تھے خسارے میں پڑے ہوئے۔ شعیب اور ان کے ساتھیوں کا تو کوئی نقصان نہ ہوا۔

ترجمہ:- جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا (وہ ایسے ہو گئے) گویا کہ وہ یہاں بسے ہی نہ تھے (رہتے ہی نہ تھے، سب مر کپ گئے) جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی خسارہ میں پڑے رہے۔ (نقصان ہوا تو اُن کا نہ کہ شعیب کا)۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

فَكَيْفَ اسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۗ

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ؛ پھر شعیب نے اُن کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ؛ اور کہا اے میری قوم۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ؛ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ رِسَالِ رَبِّي؛ میرے رب کے پیغام۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ؛ اور جس قدر تمہاری خیر خواہی کر سکتا تھا کر چکا۔ فَكَيْفَ اسَى؛ اب کیسے افسوس کرتا۔ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ؛ منکر قوم پر۔ نہ ماننے والے لوگوں پر۔
ترجمہ:- پھر اُن سے (شعیب نے) اپنا منہ پھیر لیا اور کہا لوگو! میں نے تم کو میرے رب کے (اللہ کے) پیغام پہنچا دیئے۔ جس قدر حقیقی خیر خواہی کر سکتا تھا، کر چکا۔ اب اس کے بعد نہ ماننے والوں پر کیا افسوس کروں؟

صاحبو! مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام ہے۔ اُن ہی سے اُن کی قوم مشہور ہوئی۔ اُن ہی کی اولاد میں حضرت شعیبؑ پیغمبر ہوئے۔ مصر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام ان ہی کے پاس ٹھہرے تھے۔ اور اُن ہی کی صاحبزادی بی بی صفوراء موسیٰ علیہ السلام سے بیاہی گئی تھیں۔ وہیں حضرت موسیٰ پیغمبری سے سرفراز ہوئے۔ یہودی حضرت شعیبؑ کو نیرو کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ راستوں پر بیٹھتے اور لوگوں کو لوٹ لیتے۔ ناپ تول میں لوگوں کا نقصان کرتے۔ لیتے تو زیادہ اور دیتے تو کم۔ حضرت شعیبؑ روکتے تو کہتے کہ تم یا تو ہماری چال پر چلو یا یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تمہارا طریقہ اختیار کریں گے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ جب نافرمانی حد سے زیادہ ہوگئی تو ایک دھواں اُٹھا۔ عَذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ سے یہی مراد ہے۔ زلزلہ اور بھونچال آ گیا۔ زمین جا بجا سے پھٹ کر آگ اور دھوئیں کے بقعے کے بقعے اُٹھنے لگے۔ آخر ظالمین مر کر اوندھے پڑ گئے۔ ایک بات یاد رکھو۔! خدائے تعالیٰ جو چاہا کر سکتا ہے مگر اس کی

حکمت کا تقاضا ہے، اس کے رحم کا نتیجہ ہے کہ راست باز اور نیک لوگوں کو کامیاب کرتا ہے۔ اور اُس کے احکام کے نہ ماننے والوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ صاحبو! اللہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کا قصہ سناتا ہے۔ تم کو عبرت دلاتا ہے۔ جیسے اسباب ویسے نتائج۔ دیکھو! سمجھو! کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس زمانے کے لوگوں کا بھی کیا انجام ہونے والا ہے۔ کیا مونگیر اور کوئٹے میں زلزلے نہیں آئے۔ پھر تم نے کچھ عبرت لی۔ کچھ اپنی حالت درست کی۔ کچھ نہیں۔ تم خوابِ غفلت میں پڑے سو رہے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اُس کو اتفاقیات پر محمول کرتے ہو۔ تم کو علتِ العلیل سے کوئی ربط نہیں۔ یعنی تم خدا کو نہیں مانتے۔ اور شرارت کرو، ایک دوسرے کو مارو اور تباہ کرو۔ ناجائز طور سے پیسہ بٹورو۔ تمہیں سمجھائیں تو تم کہو۔ ہم اگر ایسا نہ کریں تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ پیغمبر سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ اب ہم بھی سمجھاتے سمجھاتے تھکے جا رہے ہیں۔ جب تم نے پیغمبروں کی نہیں سنی تو ہماری کیا سنو گے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۱﴾

مختلف پیغمبروں کے قصص یکے بعد دیگرے بیان کرنے کے بعد ایک کلی عام حالت کا ذکر فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ؛ اور ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجا۔ مِّن نَّبِيٍّ؛ کوئی نبی یعنی ہم نے بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا؛ مگر یہ کہ لے لیا ہم نے اُن کے رہنے والوں کو، اُن کے اہل کو، ان کے متعلقین کو۔ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ؛ سختی اور ضرر کے ساتھ۔ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ؛ تاکہ وہ لوگ تضرع و زاری کریں۔ عاجزی کریں۔

ترجمہ:- اور ہم نے کسی قریہ میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو کچھ سختی میں کچھ ضرر میں گرفتار کیا تاکہ وہ تضرع و زاری کریں (خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں)۔

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ

فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

ثُمَّ بَدَّلْنَا؛ پھر ہم نے بدل دیا۔ مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ؛ برائی کی حالت کی جگہ بھلائی کی حالت کو۔ اُن کی سختی کو نرمی سے، تکلیف کو راحت سے۔ حَتَّىٰ عَفَوا؛ یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ کہتے ہیں عَفَى النَّبَاتُ وَالشَّجَرُ وَالْوَبَرُ إِذَا كَثُرَتْ؛ [پودے۔ درخت اور بال، جب بہت بڑھ جائیں عَفَى یعنی بڑھ گیا کہا جاتا ہے]۔ وَقَالُوا؛ اور انہوں نے کہا۔ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ؛ ہمارے باپ دادا کو بھی سختی نرمی، رنج و راحت پہنچ چکی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً؛ تو ہم نے اُن کو پکڑ لیا یکا یک، ناگہاں طور پر۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؛ اور اُن کو اس کا شعور بھی نہ ہوا۔ اُن کی بے شعوری کی حالت میں۔

ترجمہ :- پھر ہم نے رنج کو راحت سے بدل دیا۔ حتیٰ کہ وہ (خوب پھلے پھولے) خوب بڑھے (مگر خدا کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی) (کہا تو کیا کہا) کہا ہمارے بزرگوں کو (اس سے پہلے بھی) رنج و راحت پہنچ چکی ہے (دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی ہے) تو ہم نے اُن کو دفعۃً عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور ان کو اس کی خبر تک نہ تھی (کہ عذاب اس طرح بے خبری میں آجائے گا)۔
خدا کیا آدمیوں کا دشمن ہے؟ کہ خواہ مخواہ کی تکلیف پہنچائے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۶﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ؛ اور اگر بستی والے، گاؤں والے۔ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا؛ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، پرہیزگار بن جاتے، خدا کے غضب سے بچتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ؛ تو ہم اُن پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ؛ آسمان اور زمین سے۔ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا؛ مگر انھوں نے تکذیب کی۔ جھٹلایا۔ ہم کو جھوٹا سمجھا۔ فَاَخَذْنَا مِنْهُم؛ پھر ہم نے اُن کو پکڑ لیا۔ گرفتار کر لیا۔ بِمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ؛ اُن برائیوں سے جن کو وہ کماتے تھے۔ اُن کی بد اعمالی کی وجہ سے۔

ترجمہ :- اور اگر یہ قریہ والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم اُن پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انھوں نے (ہماری) تکذیب کی تو ہم نے اُن کو اُن کی بد اعمالی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر لیا۔

اَفَاَمِنَ اٰهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُوْنَ ﴿۹۷﴾

اَفَاَمِنَ اٰهْلُ الْقُرٰى؛ کیا یہ گاؤں والے اس بات سے مامون ہیں، بے فکر ہیں۔ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا؛ کہ ہمارا عذاب اُن کے پاس آجائے راتوں کو۔ وَهُمْ نَائِمُوْنَ؛ اور وہ پڑے سوتے ہوں گے۔
ترجمہ :- کیا یہ گاؤں والے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب اُن کے پاس رات کو آجائے جب کہ وہ پڑے سوتے ہوں گے۔

اَوْ اَمِنَ اٰهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضَعِيْٓغًا وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۸﴾

أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ؛ کیا یہ گاؤں والے بے فکر ہیں اس بات سے۔ اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا؛ کہ اُن کے پاس ہمارا عذاب آجائے۔ ضَحَىٰ؛ دن دھاڑے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ؛ اور وہ لہو و لعب میں مشغول ہوں گے۔ کھیلتے کودتے ہوں گے۔
ترجمہ:- کیا یہ بستی والے اس بات سے نڈر اور بے فکر ہو گئے ہیں کہ دن دھاڑے ان کے پاس ہمارا عذاب آجائے اور وہ لہو و لعب میں مشغول رہیں۔

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۹﴾

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؛ کیا یہ لوگ خدا کی تدبیروں سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ مطمئن ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو امن و امان میں سمجھتے ہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ؛ پس اللہ کی تدابیر اور فتنوں سے بے فکر اور مامون نہیں ہوتے ہیں۔ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ؛ مگر وہی لوگ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، جن کے حصہ میں نقصان لکھا ہوا ہے۔ جو خود کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔

ترجمہ:- کیا وہ اللہ کی تدبیروں سے (بے فکر اور) مامون ہو گئے ہیں۔ پس اللہ کی تدبیر سے صرف خسارہ اٹھانے والے ہی خود کو مامون سمجھتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبِنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

وَنُطْبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾

أَوَلَمْ يَهْدِ؛ اور کیا اُن کی عقل نے اُن کو ہدایت نہیں کی۔ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ؛ ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنتے ہیں۔ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا؛ زمین کے مالکوں کے بعد۔ أَنْ لَوْ نَشَاءُ؛ اگر ہم چاہتے۔ أَصْبِنَاهُمْ؛ اُن کو مصیبت میں ڈالتے۔ ان کو سزا دیتے۔ بِذُنُوبِهِمْ؛ اُن کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنُطْبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ؛ اور اُن کے دلوں پر مہر کر دیتے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ؛ پس وہ حق بات سن ہی نہیں سکتے۔

ترجمہ:- اور کیا (عقلِ سلیم) ان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتی جو زمین کے مالکوں کے بعد اُس کے وارث بنتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اُن کو بھی اُن کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور اُن کے دلوں پر مہر لگا دیں لہذا وہ (حق بات) سن ہی نہیں سکتے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۱﴾

تِلْكَ الْقُرَىٰ ؛ یہ وہ قریے ہیں ، وہ بستیاں ہیں ۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ ؛ ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ، ہم تم کو سناتے ہیں ۔ مِنْ أَنْبَاءِ نَهَا ؛ اُن کی خبروں میں سے ۔ اُن کے حالات میں سے ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ؛ اور اُن کے پاس آچکے تھے ۔ رُسُلُهُمْ ؛ اُن کے رسول ۔ بِالْبَيِّنَاتِ ؛ واضح دلائل کے ساتھ ۔ معجزات کے ساتھ ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ؛ پھر نہ تھے وہ ایمان لاتے ۔ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ؛ ان چیزوں پر جن کی اس سے پہلے انہوں نے تکذیب کی تھی ۔ جھٹلایا تھا ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ ؛ ایسے ہی اللہ مہر کر دیتا ہے ۔ زنگ آلود کرتا ہے ۔ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ؛ کافروں کے دلوں پر ۔ مکرین کے دلوں کو ۔

ترجمہ :- یہ وہ قریے ہیں جن کی خبریں ہم (تم کو سنارہے ہیں) تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں ۔ اُن کے پاس اُن کے رسول ، (معجزات) واضح دلائل لے کر آئے بھی تھے ۔ وہ اُن کو کیا مانتے جن کی پہلے تکذیب کر چکے تھے ۔ یوں ہی اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے ، (اُن کو زنگ آلود فرما دیتا ہے) ۔

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿۱۰۲﴾

وَمَا وَجَدْنَا ؛ اور ہم نے نہیں پایا ۔ لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ؛ ان میں سے اکثر کو پابندِ عہد ۔ وَإِنْ وَجَدْنَا ؛ اور بے شک ہم نے پایا ۔ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ؛ اُن کے اکثر کو نافرمان ۔

ترجمہ :- اور ہم نے اُن میں سے اکثر کو پابندِ عہد نہ پایا اور اُن میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۰۳﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا ؛ پھر ہم نے بھیجا ۔ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ ان کے بعد ۔ مُّوسَىٰ ؛ موسیٰ کو ۔ بِآيَاتِنَا ؛ ہماری آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ؛ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف ۔ شرفاء کی طرف ۔ سرداروں کی طرف ۔ فَظَلَمُوا بِهَا ؛ پھر ان لوگوں نے آیتوں پر ظلم کیا ۔ یعنی اُن کو نہ مانا ۔ اُن کو اُن کا حق نہ دیا ۔ فَاَنْظُرْ ؛ پھر دیکھو ۔ كَيْفَ كَانَ ؛ کیسا ہوا ۔

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ انجام مفسدوں کا۔ شر و فساد کرنے والوں کا۔

ترجمہ :- پھر ہم نے اُن کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ اُنھوں نے نشانیوں پر بڑا ظلم کیا۔ (ہرگز نہ مانا)۔ (اب) تم دیکھو کہ مفسدین کا انجام (کیا ہوا؟) کیسا ہوا؟

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ؛ اور موسیٰ نے کہا۔ يَفْرَعُونَ؛ اے فرعون۔ إِنِّي رَسُولٌ؛ بے شک میں رسول ہوں۔ پیغامبر ہوں۔ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ؛ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔

ترجمہ :- اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں (اللہ) رب العالمین کا رسول ہوں۔

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۵﴾

حَقِيقٌ؛ مناسب ہے۔ میں اس بات پر قائم ہوں۔ میرا فرض منصبی ہے۔ میں بے شک و شبہ اس بات پر ثابت و قائم ہوں۔ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ؛ کہ نہ کہوں۔ عَلَى اللَّهِ؛ خدا پر۔ إِلَّا الْحَقُّ؛ مگر حق۔ میں سچ ہی کہوں۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ؛ میں تمہارے پاس واضح و روشن دلائل لے کر آیا ہوں۔ مِّن رَّبِّكُمْ؛ تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ؛ پس میرے ساتھ بھیج دے۔ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ بنی اسرائیل کو۔ یعنی ہم اپنے وطن فلسطین کو جانا چاہتے ہیں۔

ترجمہ :- میرا فرض منصبی ہے کہ خدا کے متعلق سوائے حق کے کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لاچکا ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو (آزاد کر دے اور) میرے ساتھ روانہ کر دے (اور اُن کو جانے سے نہ روک)۔

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَآئِنٍ مِّنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿۱۶﴾

قَالَ؛ فرعون نے کہا۔ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ؛ اگر تو واقعی کوئی نشانی لایا ہے۔ فَآتِ بِهَآئِنٍ؛ پھر اس کو لا۔ پھر اس کو پیش کر دے۔ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ؛ اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تجھے اپنے سچے ہونے کا دعویٰ ہے۔ ترجمہ :- (فرعون نے) کہا اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے اور تم سچے ہو تو اُس کو پیش کرو۔

فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۶﴾ وَنَزَعْنَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِينَ ﴿۱۷﴾

فَالْقَىٰ عَصَاهُ ؛ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ؛ تو وہ وہیں ظاہر بظاہر اژدھا بن گیا۔ وَنَزَعْنَا يَدَهُ ؛ اور اپنا ہاتھ نکالا ہی تھا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ؛ سفید اور چمکتا تھا۔ لِلنُّظُرِينَ ؛ دیکھنے والوں کے لئے۔
ترجمہ :- پس (موسیٰ نے) اپنا عصا ڈال دیا تو وہ وہیں ظاہر بہ ظاہر اژدھا بن گیا۔ اور (اپنے جیب میں سے) ہاتھ نکالا تھا ہی کہ سب کی آنکھوں کے سامنے (تارہ سا) چمکنے لگا۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

قَالَ الْمَلَأُ ؛ سرداروں اور درباریوں نے کہا۔ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ؛ فرعون کی قوم میں سے۔ إِنَّ هَذَا ؛ بے شک یہ۔ لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ؛ البتہ علم والا اور ماہر، واقف کار جادوگر ہے۔
ترجمہ :- فرعون کے درباریوں نے کہا یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴿۱۹﴾

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ ؛ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو نکال دے۔ مِنْ أَرْضِكُمْ ؛ تمہاری سر زمین سے۔ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ؛ اب تم کیا رائے دیتے ہو۔ اب تم کیا حکم دیتے ہو۔ تمہارا کیا مشورہ ہے۔
ترجمہ :- یہ تم کو تمہاری سر زمین سے، (تمہارے ملک سے) نکال دینا چاہتا ہے، پھر تم (کیا رائے دیتے ہو) کیا حکم کرتے ہو؟

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۲۰﴾

قَالُوا أَرْجَاهُ ؛ لوگوں نے کہا اُن کو مہلت دو، ڈھیل دو۔ وَأَخَاهُ ؛ اور ان کے بھائی کو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ ؛ اور شہروں میں بھیج دو۔ مَدَائِنُ جَمْعُ مَدِينَةٍ ؛ شہر۔ حَاشِرِينَ ؛ جمع کرنے والوں کو۔
ترجمہ :- لوگوں نے کہا اُن کو اور اُن کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے (ہرکاروں کو) بھیج دو (کہ ساحروں کو جمع کریں)۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿۲۱﴾

يَأْتُوكَ؛ تمہارے پاس آئیں گے۔ بِكَلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ؛ ہر ایک واقف کار ساحر کو لے کر۔
ترجمہ:- وہ تمہارے پاس واقف کار ساحروں کو لے کر آئیں گے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْغَلِبِينَ ﴿۱۳﴾

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ؛ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قَالُوا؛ جادوگروں نے کہا۔ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا؛ کیا ہم کو کچھ انعام ملے گا۔ اجرت، اجرت، مزدوری ملے گی۔ إِنَّ كُنَّا؛ اگر ہم ہی ہوں۔ نَحْنُ الْغَالِبِينَ؛ ہم غالب ہو جائیں۔
ترجمہ:- اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انھوں نے کہا کیا ہم کو کچھ معاوضہ ملے گا اگر ہم غالب آجائیں؟

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۴﴾

قَالَ نَعَمْ؛ فرعون نے کہا ہاں تم کو ضرور انعام ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ؛ اور تم تو دربار شاہی کے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں تقرب حاصل ہوگا۔
ترجمہ:- (فرعون نے) کہا ہاں! اور تم مقربوں میں سے بھی ہو جاؤ گے۔

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿۱۵﴾

قَالُوا؛ جادوگروں نے کہا۔ يَا مُوسَى؛ اے موسیٰ۔ إِمَّا أَنْ تُلْقَى؛ یا تم پہلے اپنا سامانِ سحر ڈالو گے۔ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ؛ یا ہم پہلے ڈالیں۔
ترجمہ:- (جادوگروں نے) کہا اے موسیٰ کیا تم (پہلے) ڈالتے ہو یا ہم (پہلے) ڈالیں۔

قَالَ الْقَوَا فَلَبَّ الْقَوَا سَعَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿۱۶﴾

قَالَ؛ موسیٰ نے کہا۔ الْقَوَا؛ تم ہی پہل کرو، تم ہی ڈالو۔ فَلَمَّا الْقَوَا؛ جب انھوں نے اپنے اسبابِ سحر ڈالے۔ سَعَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ؛ لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ؛ لوگوں کو ڈرا دیا۔
اور لوگوں کو ڈرا دیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ؛ اور لائے بڑا جادو۔

ترجمہ:- (موسیٰ نے) کہا تم ہی (پہلے اپنے اسبابِ سحر) ڈالو۔ جب انھوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور انھیں ڈرا دیا اور بڑا ہی سحر اور جادو لایا۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۷﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اأَلْقِ عَصَاكَ ؛ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی ۔ اَنِ اَلْقِ عَصَاكَ ؛ کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو ۔ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ ؛ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا نگل جا رہا ہے ۔ مَا يَأْتِي فَيَكُونُ ؛ اُن چیزوں کو کہ وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے ۔
ترجمہ :- اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو اور وہ ان کی بناوٹی چیزوں کو لگا نکلنے ۔

فَوْقَهُ الْحَقُّ وَبَطْلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۸﴾

فَوْقَهُ الْحَقُّ ؛ پس جو حق تھا وہ تو ہو کے رہا، وہ تو ثابت رہ گیا ۔ وَبَطْلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ اور جادوگر جو کچھ کر رہے تھے، وہ باطل اور ملیا میٹ ہو گیا ۔
ترجمہ :- پس جو حق تھا وہ تو باقی رہ گیا ۔ اور انھوں نے (جادوگروں نے) جو کچھ بنایا تھا وہ سب باطل ہو گیا ۔
(مٹ گیا ۔ جادوگروں کے سارے کرتب مٹ گئے) ۔

فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغْرَيْنِ ﴿۱۱۹﴾

فَغَلِبُوا هُنَالِكَ ؛ پھر وہاں جادوگر مغلوب ہو گئے ۔ ہار گئے ۔ وَانْقَلَبُوا صُغْرَيْنِ ؛ اور اُلٹے ذلیل ہو گئے اور پلٹے تو ذلیل و خوار تھے ۔
ترجمہ :- پھر وہ وہاں مغلوب ہو گئے اور اُلٹے ذلیل ہوئے ۔

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا ﴿۱۲۰﴾

وَأَلْقَى ؛ اور ڈال دیئے گئے ۔ اور پڑ گئے ۔ السَّحَرَةُ ؛ جمع جادوگر ۔ سُجُودًا ؛ سجدہ کرنے والے ۔ سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں ۔
ترجمہ :- اور جادوگر سجدے میں گر پڑے (اور سر ٹیک دیئے) ۔

قَالُوا امَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۲﴾

قَالُوا ؛ جادوگر کہہ اُٹھے ۔ بول اُٹھے ۔ اَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ ہم تو رَبُّ الْعَالَمِينَ پر ایمان لائے ۔ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ؛ جو موسیٰ و ہارون کا رَب ہے ۔

ترجمہ :- (ساحر) بول اُٹھے ہم تو رَبُّ الْعَالَمِينَ پر ایمان لائے ۔ جو موسیٰ و ہارون کا بھی رَب ہے ۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ

لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ ؛ فَرَعُونَ نے کہا ۔ اَمَنْتُمْ بِهِ ؛ تم اس پر ایمان لے آئے ۔ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ؛ قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں ۔ اِنَّ هَذَا ؛ بے شک یہ تو ۔ لَمَكْرٌ ؛ تراکر ہے ۔ نَزِي سَازش ہے ۔ مَكْرٌ تُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ ؛ جس کو تم نے شہر میں کیا ہے ۔ لِيُخْرِجُوا ؛ تاکہ لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو شہر سے نکال لے جاؤ ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؛ اچھا، اس کا نتیجہ تم کو ابھی معلوم ہو جائے گا ۔

ترجمہ :- فرعون نے کہا تم تو میری اجازت سے پہلے ان پر ایمان لا چکے ، یہ تو نری سازش ہے جو تم نے شہر میں کی کہ اس شہر والوں کو نکال لے جاؤ ۔ ابھی تم کو (اس کا نتیجہ) معلوم ہوگا ۔

لَا قَطِيعٌ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾

لَا قَطِيعٌ ؛ میں ضرور کاٹوں گا ۔ اَيْدِيكُمْ ؛ تمہارے ہاتھوں کو ۔ وَاَرْجُلِكُمْ ؛ اور تمہارے پیروں کو ۔ مِنْ خِلَافٍ ؛ ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پاؤں ۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ ؛ پھر تم سب کو سولی پر بھی چڑھا دوں گا ۔
ترجمہ :- میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں ضرور کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر بھی چڑھا دوں گا ۔

قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۹﴾

قَالُوا ؛ وہ بول اٹھے ۔ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا ؛ ہم تو اپنے رب کی طرف ۔ مُنْقَلِبُونَ ؛ واپس جا رہے ہیں ۔
ترجمہ :- وہ بول اٹھے ۔ ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں (ہم کو تو مرنا اور ایک دن خدا کے دربار میں واپس جانا ہی ہے) ۔

وَمَا تَنْفَعُ مَنَا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِاَيِّتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۲۰﴾

وَمَا تَنْفَعُ مَنَا ؛ اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا ۔ عداوت نہیں کرتا ۔ اِلَّا اَنْ اَمَّا ؛ مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں بِاَيِّتِ رَبِّنَا ؛ اپنے رب کی آیتوں پر ۔ لَمَّا جَاءَنَا ؛ جب کہ وہ آیتیں اور نشانیاں ہمارے پاس آگئیں ، پہنچ گئیں ۔ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا ؛ اے ہمارے رب ہم پر ڈال دے ۔ اَنْدِيلِ دے ۔ عنایت کر ۔ صَبْرًا ؛ صبر کو ۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ؛ اور ہم کو مسلمان مار، وفات دے تو مسلمان مریں ۔

ترجمہ :- اور (اے فرعون) تو ہم سے عداوت نہیں کرتا مگر اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائے ہیں جب کہ وہ ہمارے پاس پہنچ چکیں۔ اے ہمارے رب! (یا اللہ!) اب ہم کو صبر عطا کر (استقامت نصیب کر) اور (مار تو) مسلمان مار۔

صاحبو! ان آیتوں پر غور کرو! ان سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں۔ جادو سے ایک تخیل پیدا ہوتا ہے۔ اور معجزہ ایک واقعی چیز ہے۔ جادو سے رسیاں، سانپ معلوم ہونے لگیں اور معجزے سے موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا۔ جادوگر جو کچھ کرتا ہے اپنے ذاتی اغراض کے لئے کرتا ہے اور معجزے میں پیغمبر کی ذاتی غرض نہیں رہتی۔ جادو سے سوائے نقصان کے کوئی نفع نہیں۔ اور عامتہ الناس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور معجزے سے تمام لوگوں کو فائدہ ہے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ارواح نباتات سے مدد لینا۔ ارواح خبیثہ سے استمداد۔ ارواح نجوم سے اعانت حاصل کرنا۔ ساحر صاحب فن تھے۔ سحر اور معجزے میں تمیز کر سکتے تھے۔ اپنے فن میں ہار گئے تو ان کو معجزہ کا یقین آ گیا۔ ان کے دل میں ایمان آ گیا۔ نادان فرعون ان باتوں کو سمجھ نہ سکا وہ معجزہ کو بھی جادو سمجھا۔ ساحر ایمان لا چکے تو کیسی ثابت قدمی سے ایمان پر قائم رہے۔ جان کی پرواہ تک نہ کی اور بول اٹھے، ایک دن مرنا ہے۔ دربارِ خداوندی میں جانا ہے۔ اب یا اللہ! تو ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ صبر عطا کر۔ اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھ۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

وَيَذُرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۷۰﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ؛ اور فرعون کے لوگوں میں سے درباریوں نے کہا۔ اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ؛ کیا چھوڑتے ہو تم موسیٰ اور اس کی قوم کو۔ درگزر کرتے ہو۔ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ؛ کہ زمین میں فساد پھیلانیں یعنی سرزمین مصر میں۔ وَيَذُرَكَ وَالْهَتَكَ ؛ اور تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ ؛ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ؛ اور حیات چاہیں گے، زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ؛ اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ وہ ہمارا کر سکتے ہیں۔

ترجمہ :- اور فرعون کی قوم سے درباریوں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم سے اس لئے درگزر کرتے ہیں کہ وہ زمین میں (سرزمین مصر میں) فساد کرتے پھریں اور آپ کو، آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں (فرعون نے) کہا ہم ان کے بیٹوں کو (خوب ماریں گے) خوب قتل کریں گے۔ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ؛ موسى نے اپنی قوم سے کہا - اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ ؛ اللہ سے مدد مانگو - وَاصْبِرُوا ؛ اور صبر کرو - اور مصائب کو برداشت کرلو - إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ؛ یقیناً ساری زمین خدا کی ہے - يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ ؛ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث اور مالک بناتا ہے - مِنْ عِبَادِهِ ؛ اپنے بندوں میں سے - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ؛ اور انجام بخیر متقیوں ہی کا ہوتا ہے - ترجمہ :- - موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو - زمین خدا کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے (دیتا ہے) اس کا والی وارث بناتا ہے اور انجام بخیر تو متقیوں ہی کا ہوتا ہے -

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾

قَالُوا ؛ بنی اسرائیل نے کہا - أُوذِينَا ؛ ہم کو ایذا دی گئی - ہم کو ایذا میں دی گئیں - تکلیفیں دی گئیں - مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا ؛ اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئیں - تمہارے آنے سے پہلے - وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؛ اور تمہارے آنے کے بعد بھی - قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ ؛ موسیٰ نے کہا - ممکن ہے کہ تمہارا رب - عنقریب تمہارا خدا - أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ ؛ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے - وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ؛ اور زمین میں تم کو خلیفہ اور قائم مقام بنا دے - فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؛ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارے اعمال کیسے رہتے ہیں -

ترجمہ :- - (بنی اسرائیل نے) کہا تمہارے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہم کو ایذا میں دی گئیں اور آنے کے بعد بھی - (موسیٰ نے) کہا عنقریب تمہارا رب ، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین (اور ملک میں) تم کو خلیفہ (اور قائم مقام) بنا دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو (اور تمہارے اعمال کیسے رہتے ہیں) -

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۹﴾

وَلَقَدْ أَخَذْنَا ؛ اور ہم نے لے لیا ، گرفتار کر لیا - آلَ فِرْعَوْنَ ؛ متبعین فرعون کو ، فرعونوں کو - بِالسِّنِينَ ؛ قحط سالی سے سنین جمع سَنَةٌ اور سَنَوَاتٌ بھی جمع آتی ہے - سَنَةٌ کی اصل ہے سَنَهَةٌ ؛ بمعنی سال - یہاں مراد قحط سالی - وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ؛

الشَّمْرَاتِ ؛ اور میوں کی کمی میں - لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ؛ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں - اور ان کی یاد دہانی ہو جائے -

خدا تعالیٰ بندوں کا ہرگز دشمن نہیں ہے مگر عموماً لوگوں کو تکلیف میں خدا یاد آتا ہے - لہذا ضرورہٗ کچھ تکلیف دی جاتی ہے تاکہ خدا کی طرف رجوع کریں -

ترجمہ :- ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور میوں کی کمی (اور نقصان) میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (اور کچھ تو خدا کو یاد کریں) -

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ

الْأَنْمَاطِ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ ؛ پس جب اُن کو خوش حالی پہنچتی ہے - قَالُوا لَنَا هَذِهِ ؛ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ہی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ہماری کمائی کا ثمرہ ہے - وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ؛ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے - يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ؛ تو بدفالی سمجھتے ہیں موسیٰ اور اُن کے ساتھیوں کی طرف سے - عربوں کی عادت تھی کہ پرندوں کو اڑاتے - اگر وہ سیدھی طرف جائیں تو نیک فال لیتے اور اگر بائیں جانب مڑیں تو بدفالی لیتے - پھر تَطَّيَّرُوا اور طیرت بدفالی کے معنی میں مستعمل ہونے لگے - اور پھر نحوست کے معنی میں - فرعون کے لوگ خوش حالی آتی تو سمجھتے کہ ہماری ہی محنتوں کا نتیجہ ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی اور بد حالی آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور ان کے قبیعین کی نحوست ہے -

أَلَا ؛ ہاں - إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ ؛ اس کے سوائے نہیں کہ ان کی نحوست - عِنْدَ اللَّهِ ؛ اللہ کے علم میں تھی - ان کی تقدیر میں تھا، ان کی خباثوں کا نتیجہ تھا - وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ؛ اور لیکن ان کے اکثر لوگ - لَا يَعْلَمُونَ ؛ جانتے تک نہیں -

ترجمہ :- جب ان پر خوش حالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہماری محنتوں کا اثر ہے (نتیجہ ہے) - اور اگر ان پر کوئی سختی اور برائی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست بتاتے - ہاں ! اللہ کے پاس تو یہ اُن ہی کی اپنی نحوست ہے (ان ہی کی اپنی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے) مگر ان کے اکثر کچھ نہیں سمجھتے -

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

وَقَالُوا ؛ اور اہل فرعون نے کہا - مَهْمَا ؛ جو کچھ بھی، جب کبھی بھی - تَأْتِنَا بِهِ ؛ تو ہمارے پاس لائے - مِنْ آيَةٍ ؛ کوئی نشانی - لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ؛ تاکہ اس سے تو ہم پر جادو کرے - ہم کو حیران و پریشان کرے - ہم کو متاثر کرے - فَمَا نَحْنُ لَكَ ؛ تو نہیں ہیں ہم تیرے لئے، تجھ پر - بِمُؤْمِنِينَ ؛ ایمان لانے والے -

ترجمہ :- اور (فرعون والوں نے) کہا: تم کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ کہ ہم کو اس سے متاثر کرو۔ ہم کبھی تم پر یقین کرنے والے نہیں۔ (ماننے والے نہیں)۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدمَّ اَيْتٍ مُّفَصَّلَتٍ

فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۴﴾

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ؛ پھر ہم نے اُن پر بھیجا۔ الطُّوفَانَ ؛ طوفان۔ طغیانی۔ ندی کا چڑھاؤ۔ وَالْجَرَادَ ؛ اور ٹڈی۔ وَالْقُمَّلَ ؛ اور جوئیں۔ وَالضَّفَادِعَ ؛ اور مینڈکیں۔ ضِفْدِعُ کی جمع ہے۔ وَالدمَّ ؛ اور خون۔ اور برتنوں میں پانی کا خون بن جانا۔ ایتٍ مُّفَصَّلَتٍ ؛ کھلی کھلی نشانیاں۔ تفصیل وار آیتیں۔ الگ الگ نشانیاں۔ فَاَسْتَكْبَرُوا ؛ پس تکبر ہی کرتے رہے۔ اور اکڑا کئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ؛ اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ وہ ایک نافرمان قوم تھی۔

ترجمہ :- پھر ہم نے اُن پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون (کے عذاب) بھیجے جو فصل فصل سے (اور واضح) نشانیاں تھیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ تو بڑے نافرمان لوگ تھے۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَىٰ اَدْعُنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ

لَیْنٌ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ بِنِيْ اِسْرٰٓئِیْلَ ﴿۱۵﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ؛ اور جب اُن پر عذاب آتا۔ الرِّجْزُ ؛ عذاب۔ قَالُوا ؛ تو کہتے۔ یُوسَىٰ ؛ اے موسیٰ ! اَدْعُنَا رَبَّكَ ؛ ہمارے لئے اپنے رب کے پاس دُعا کرو۔ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ؛ اس عہد اور وعدہ الہی کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے۔ (خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؛ تم دُعا کرو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔) لَیْنٌ كَشَفْتَ ؛ اگر تم کھول دو، دفع کر دو۔ عَنَّا ؛ ہم سے۔ الرِّجْزَ ؛ عذاب کو۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ؛ تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ ؛ اور تو ہم روانہ کر دیں گے۔ مَعَكَ ؛ تمہارے ساتھ۔ بِنِيْ اِسْرٰٓئِیْلَ ؛ بنی اسرائیل کو۔

ترجمہ :- اور جب اُن پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ! تم اپنے رب سے ہمارے لئے دُعا کرو، اس عہد کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے (اس وجہ سے کہ اللہ نے تم سے قبولیت دُعا کا وعدہ فرمایا ہے) اگر تم یہ عذاب ہم سے دفع کر دو (اگر یہ عذاب ہم سے کھل جائے گا) تو ضرور ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔