

تفسیر چرخ

آخری دوپاکیے

حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب چرخي قدس سرہ

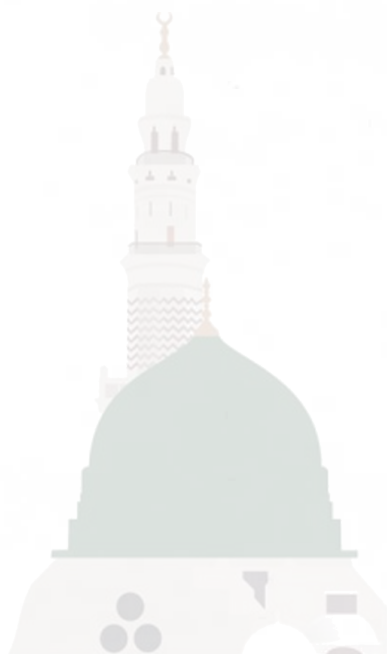
تحقیق و ترجمہ

محمد نذیر رانجھا

www.maktabah.org

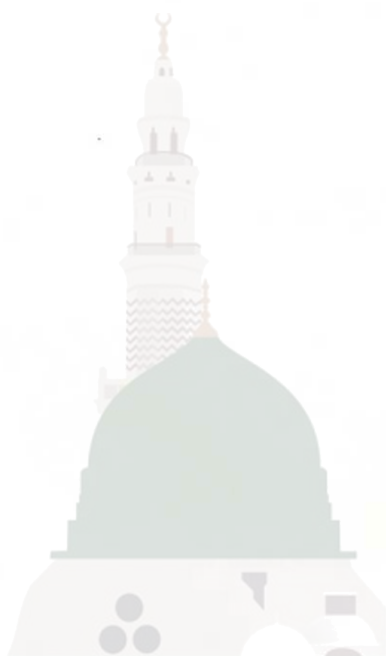
www.maktabah.org

مکتبہ سلطان عالمگیر
۵۔ گزمال اردو بازار لاہور۔
042-37357855 0321-4284784

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

تفسیر چرخ

آخری دوپا کے

حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب چرخ قدس سرہ

تحقیق و ترجمہ

محمد نذیر رانجھا

متصل مسجد پائیلٹ ہائی سکول، وحدت روڈ، لاہور۔ فون: ۰۳۲-۵۳۲۷۹۰۱-۲

E-Mail: juipak@wol.net.pk URL: www.juipak.org.pk

www.maktabah.org

Tafseer-e-Charkhi
By
Maulana Yaqoob Charkhi
Translated by
Mohammad Nazir Ranjha
ISBN: 969-879328-3

ضابطہ

تفسیر چرخہ	نام کتاب
حضرت مولانا یعقوب چرخہ رحمۃ اللہ علیہ	مصنف
محمد نذیر رانجھا	ترجمہ و مقدمہ
مارچ ۲۰۰۳ء	اشاعت اول
اکتوبر ۲۰۰۵ء	اشاعت دوم
فروری ۲۰۱۱ء	اشاعت سوم
محمد ریاض درانی	ناشر
محمد بلال درانی	بہ اہتمام
اشتیاق اے مشتاق پریس، لاہور	مطبع
300/- روپے	قیمت

سید طارق ہمدانی (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

قانونی مشیر

انتساب

به نام نامى زبده العارفين و قدوة الكالمين خواجہ خواجگان شيخ المشايخ مخدوم
زماں سيدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محمد بسط اللہ ظلہم العالی، سجادہ
نشین خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ، کنڈیاں، ضلع میانوالی:

مرشد مہربان چنیں باید
تا در فیض زود بکشاید
آنکہ بہ تبریز دید یک نظر شمس دین
سحرہ کند بردہ طعنے زند بر چلہ

خاک پائے اولیاء عظام

محمد نذیر انجھا

Published by Maktabah al-Madaniyyah
Translated by
Muhammad Saad Hashmi
1984. ISBN 9789953000000

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

مندرجات

۹	محمد ریاض درانی	عرض ناشر
۱۱	(مولانا) سعید احمد حلا پوری	تقریظ
۱۵		مترجم ایک نظر میں
۱۹		حرف دل
۲۵		کلمات تبرکات
۳۷		متن تفسیر چرخ
۳۹		دیباچہ
۴۹		فضائل اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
۵۰		فضائل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
۵۲		بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کی آسان تفسیر
۵۳		سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ
		اُنْتِسُوَانِ پارہ
۶۳		سُوْرَةُ الْمَلِكِ
۸۳		سُوْرَةُ الْقَلَمِ
۱۰۶		سُوْرَةُ الْحٰقَّةِ
۱۳۰		سُوْرَةُ الْمَعٰرِجِ
۱۳۱		سُوْرَةُ نُوحِ

۱۵۲	سُورَةُ الْجِنِّ
۱۷۰	سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ
۱۸۳	سُورَةُ الْمَدَّيْنِ
۲۰۱	سُورَةُ الْقِيَمَةِ
۲۱۰	سُورَةُ الدَّهْرِ
۲۲۲	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ
تیسواں پارہ	
۲۲۸	سُورَةُ النَّبَاِ
۲۴۰	سُورَةُ النَّازِعَاتِ
۲۵۲	سُورَةُ عَبَسَ
۲۶۳	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۲۷۰	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ
۲۷۶	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ
۲۸۵	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ
۲۹۲	سُورَةُ الْبُرُوْجِ
۳۰۱	سُورَةُ الطَّارِقِ
۳۰۵	سُورَةُ الْاَعْلٰی
۳۱۰	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ
۳۱۶	سُورَةُ الْفَجْرِ
۳۲۳	سُورَةُ الْبَلَدِ
۳۲۹	سُورَةُ الشَّمْسِ
۳۳۲	سُورَةُ الْاَيْلِ
۳۳۷	سُورَةُ الضُّحٰی
۳۴۲	سُورَةُ الْمَنَشْرِحِ
۳۴۷	سُورَةُ التِّيْنِ
۳۵۰	سُورَةُ الْعَلَقِ

۳۵۶	سُورَةُ الْقَدَرِ
۳۵۹	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ
۳۶۳	سُورَةُ الزَّلْزَالِ
۳۶۶	سُورَةُ الْعَدِيَّتِ
۳۶۹	سُورَةُ الْقَارِعَةِ
۳۷۱	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۳۷۳	سُورَةُ الْعَصْرِ
۳۷۴	سُورَةُ الْهَمِزَةِ
۳۷۶	سُورَةُ الْفِيلِ
۳۸۰	سُورَةُ قُرَيْشٍ
۳۸۳	سُورَةُ الْمَاعُونِ
۳۸۶	سُورَةُ الْكَوْثَرِ
۳۸۹	سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ
۳۹۱	سُورَةُ النَّصْرِ
۳۹۳	سُورَةُ اللَّهَبِ
۳۹۵	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ
۳۹۷	سُورَةُ الْفَلَقِ
۳۹۹	سُورَةُ النَّاسِ
۴۰۲	مَا خَذَ وَمَنَالَحِ
۴۰۸	محمد نذیر انجھانامہ

سورة الفاتحة	1-5
سورة البقرة	6-254
سورة آل عمران	255-39
سورة النساء	40-80
سورة المائدة	81-110
سورة الاحزاب	111-130
سورة الممتحنة	131-140
سورة الحديد	141-149
سورة المجادلة	150-159
سورة الاحزاب	160-180
سورة الممتحنة	181-190
سورة الحديد	191-200
سورة المجادلة	201-210
سورة الاحزاب	211-220
سورة الممتحنة	221-230
سورة الحديد	231-240
سورة المجادلة	241-250
سورة الاحزاب	251-260
سورة الممتحنة	261-270
سورة الحديد	271-280
سورة المجادلة	281-290
سورة الاحزاب	291-300
سورة الممتحنة	301-310
سورة الحديد	311-320
سورة المجادلة	321-330
سورة الاحزاب	331-340
سورة الممتحنة	341-350
سورة الحديد	351-360
سورة المجادلة	361-370
سورة الاحزاب	371-380
سورة الممتحنة	381-390
سورة الحديد	391-400
سورة المجادلة	401-410
سورة الاحزاب	411-420
سورة الممتحنة	421-430
سورة الحديد	431-440
سورة المجادلة	441-450
سورة الاحزاب	451-460
سورة الممتحنة	461-470
سورة الحديد	471-480
سورة المجادلة	481-490
سورة الاحزاب	491-500
سورة الممتحنة	501-510
سورة الحديد	511-520
سورة المجادلة	521-530
سورة الاحزاب	531-540
سورة الممتحنة	541-550
سورة الحديد	551-560
سورة المجادلة	561-570
سورة الاحزاب	571-580
سورة الممتحنة	581-590
سورة الحديد	591-600
سورة المجادلة	601-610
سورة الاحزاب	611-620
سورة الممتحنة	621-630
سورة الحديد	631-640
سورة المجادلة	641-650
سورة الاحزاب	651-660
سورة الممتحنة	661-670
سورة الحديد	671-680
سورة المجادلة	681-690
سورة الاحزاب	691-700
سورة الممتحنة	701-710
سورة الحديد	711-720
سورة المجادلة	721-730
سورة الاحزاب	731-740
سورة الممتحنة	741-750
سورة الحديد	751-760
سورة المجادلة	761-770
سورة الاحزاب	771-780
سورة الممتحنة	781-790
سورة الحديد	791-800
سورة المجادلة	801-810
سورة الاحزاب	811-820
سورة الممتحنة	821-830
سورة الحديد	831-840
سورة المجادلة	841-850
سورة الاحزاب	851-860
سورة الممتحنة	861-870
سورة الحديد	871-880
سورة المجادلة	881-890
سورة الاحزاب	891-900
سورة الممتحنة	901-910
سورة الحديد	911-920
سورة المجادلة	921-930
سورة الاحزاب	931-940
سورة الممتحنة	941-950
سورة الحديد	951-960
سورة المجادلة	961-970
سورة الاحزاب	971-980
سورة الممتحنة	981-990
سورة الحديد	991-1000

عرضِ ناشر

جناب محمد نذیر انجھا صاحب ہمارے دور کے ان ارباب تحقیق اور اصحاب علم میں سے ہیں جو صوفیانہ ذوق و مزاج کے حامل اور سلسلہ نقشبندیہ کے غلام بے دام ہیں۔

یوں تو ہر شخص فطری ملکات سے سرفراز ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اس سے نفع اٹھاتا ہے اور کوئی نقصان۔

اگر کچھ خوش قسمت ان صلاحیتوں کو امت کی صلاح و فلاح اور اپنی نجاتِ آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کچھ اس لازوال خزانہ کو یوں ہی سر بستہ راز کی مانند قبر میں لے جاتے ہیں جبکہ بعض محروم القسمت اس نعمت کو بدی و بدکاری یا چند روزہ دنیا کے وقتی اور عارضی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

جناب محمد نذیر انجھا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنایا ہے، جن کی صلاحیتیں دین و مذہب، ایمان و ایقان اور امت کی فوز و فلاح کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

ہم اس سے قبل موصوف کی متعدد علمی کاوشوں کو اُمت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں، ان کی کتب بلاشبہ علم و فضل اور حقیقت و معرفت کی لطافتوں سے مالا مال ہوتی ہیں۔

پیش نظر کتاب ”تفسیر چرخی“ بھی ایک علمی خزانہ اور تحقیقی شاہکار ہے، جو اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پہلی بار منصفہ ہود پر آ رہی ہے۔

ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ موصوف نے اس کی اشاعت کی سعادت بھی ہمارے ادارے کو بخشی ہے اور جمعیتِ پہلی کیشنز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے متعدد ایسے لازوال علمی خزانے جو ابھی تک پردہ فضا میں تھے، امت کو ان سے روشناس و متعارف کرایا اور قارئین کے ہاتھوں میں پہنچایا ہے۔

پیش نظر کتاب ”تفسیر چرخی“ بھی ان ہی تحقیقی دنیوں میں سے ایک ہے جو پہلی بار اردو ترجمہ و تہلیل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ کتاب کس قدر اہم ہے؟ اس کی اشاعت کس قدر ضروری تھی؟ اور جناب محمد نذیر انجھا صاحب کی محنت، کوشش اور کاوش کس قدر لائق داد و تحسین ہے؟

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مرتب، مترجم اور ناشرین کی نجاتِ آخرت اور اُمت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین۔

محمد ریاض احمد درانی

مسجد پائلٹ ہائی سکول، وحدت، روڈ لاہور

تقریظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی!

قدوة الاولیاء، سراج السالکین، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت نقشبندی کے موجب و سبب حضرت اقدس خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیؒ کے مسترشد، مجاز، جانشین اور قطب الارشاد حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ کے شیخ طریقت حضرت مولانا یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد غزنوی چرخي سررزمیؒ کی شخصیت، علم و عمل، زہد و تقویٰ اور خوف و خشیت اور ان کی بے مثال عبقری صفات و کمالات کا تذکرہ کرنا ”مادح خورشید مداح خودا دست“ کا مصداق ہے۔ تاہم اتنا طے ہے کہ آپؒ نے جس قدر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خدمت کی اس کی اشاعت و ترویج اور آبیاری و سرپرستی فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

۶۲ھ میں غزنی کے قصبہ چرخ میں آپ کی ولادت ہوئی، طلب علم کے لیے پہلے آپ ہرات گئے پھر مصر جا کر اکتساب علم کیا، علوم ظاہرہ کے سماتھ ساتھ علوم باطنہ سے بھی آپ کو وافر حصہ ملا، فقہ و فتویٰ میں مہارت حاصل کر کے جب آپ بخارا سے وطن مالوف چرخ جانے لگے تو حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی طلب اور شیخ کی توجہ سے ان کے اسیر عقیدت ہو گئے، بیعت فرمائی اور کچھ عرصہ خدمت میں رہنے کے بعد اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے اور خدمت دین اور اصلاح خلق کو اپنا اور ہنا بچھونا بنایا۔

یوں تو حضرت مولانا یعقوب چرخي قدس سرہ کی کئی ایک تالیفات، رسائل و مجموعے ہیں اور ان میں سے بیشتر پر دور حاضر کے باذوق محقق اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے خادم اور حضرت خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد دامت برکاتہم کے مسترشد جناب محمد نذیر انجھا صاحب نے تحقیقی کام بھی کیا ہے، جن میں سے اکثر بجز محمد نذیر یو طبع سے آراستہ ہیں۔

پیش نظر تفسیر چرخي جو دراصل حضرت مولانا یعقوب چرخي کے ایک خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے تیس سال کی عمر میں دیکھا تھا اور جس کی برکت سے وہ تفسیر بیضاوی کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور آخری دو پاروں کی تفسیر لکھی ہے، چنانچہ حضرت اس تفسیر کی وجہ تالیف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میرے ساتھیوں اور دوستوں کی ایک جماعت نے مجھ سے التماس کی کہ میں ان کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ ملک سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک تفسیر الکشاف اور الکواشی وغیرہ سے انتخاب کر کے فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھوں جس سے خواص و عوام لوگ نفع حاصل کریں۔ لہذا میں نے ان کی التماس کو قبول کیا، اگرچہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔“

اسی طرح دور حاضر کے محقق حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنی قدس سرہ اپنی کتاب ”تذکرۃ المفسرین“ میں حضرت یعقوب کی اس کاوش کے بارے میں لکھتے ہیں:

”قرآن عزیز کے آخری دو پاروں کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی جو مطبوعہ ہے اور آج تک متداول ہے۔“

چونکہ تفسیر چرخی بھی آپ کی دوسری تصنیفات کی طرح فارسی زبان میں تھی اور اس کا فارسی متن متعدد بار زیور طبع سے آراستہ ہوتا آیا ہے جس کی تفصیلات جناب محمد نذیر راجھا صاحب نے اپنے مفصل و مبسوط مقدمہ میں درج فرمائی ہیں۔ تفسیر چرخی کی اسی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اس کا فارسی متن حال ہی میں کراچی کے ایک مکتبہ ”الرحیم ایڈمی، اعظم نگر، لیاقت آباد“ سے بھی شائع ہوا ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا چکا ہے، پیش نظر تفسیر چرخی پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ صرف سورہ فاتحہ اور آخری دو پاروں کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ البتہ اس کے شروع میں ازراہ تبرک، تعوذ و تسمیہ کی تفسیر کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

چونکہ تفسیر چرخی عام متداول تفاسیر سے ہٹ کر خالص اہل قلوب کی اصلاح و تربیت کی غرض سے لکھی گئی ہے، اس لیے اس کے مندرجات بھی لعل و گوہر کی مانند اپنے اندر انفرادی شان رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف درس عبرت و موعظت کی شان رکھتا ہے۔

اب تک چونکہ اس کا متن فارسی میں تھا اس لیے صرف اہل علم اور فارسی دان ہی اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جناب محمد نذیر راجھا صاحب کو جنہوں نے اس کو نہایت صاف و شستہ اردو کے قالب میں منتقل کر کے عوام کے لیے اس سے استفادہ آسان فرمادیا ہے۔

کتاب کیا ہے، علوم و معارف کا خزانہ اور حکمت و بصیرت کا سمندر ہے۔ صحیح معنی میں اس کی اہمیت و عظمت اور حقیقی قدر و منزلت کا اندازہ اس کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔

چنانچہ اس تفسیر کا اسلوب جہاں عام فہم اور سادہ ہے وہاں اس بات کا بھی بطور خاص التزام کیا گیا ہے کہ متعلقہ آیت کی تقطیع کرتے ہوئے حرف بحرف لفظی ترجمہ، شان نزول، فضائل، تفسیر اور تفسیر کے لیے قرآن و حدیث سے استشہاد و متعلقہ آیت و حدیث کا حوالہ، اگر اس کے پس منظر میں کوئی حکایت یا واقعہ ہو تو اس کا تذکرہ اہل

معرفت کے اقوال کی طرف اشارہ اور پھر اس سے حاصل ہونے والے درس بصیرت و عبرت کو ”اے درویش اس سے تیرا نصیب یہ ہے“ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ کی آیت ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کی تفسیر کے ذیل میں سورہ حجر کی آیت ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ، یہاں تک کہ موت (کا وقت) آجائے کے تحت لکھتے ہیں:

”علماء ظاہر کا کہنا ہے کہ تو بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آجائے اور علماء باطن کہتے ہیں کہ تو بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے، اس کے بعد تو بندہ ہوگا اور مولیٰ تعالیٰ (مالک حقیقی) تیرے ساتھ جو کچھ کرے، تجھے بندے (غلام) کی مانند اس پر خوش رہنا چاہیے۔“

آیت کریمہ ”أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ“ کی لغات، ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے دنیا کا لالچ نہ رکھے، کیونکہ انسانی طبیعت اس سے گریزاں ہے اور دینی کاموں کی مزدوری کسی سے طلب نہ کرے، کیونکہ یہ عزیمت کا درجہ ہے۔“

غرضیکہ یہ تفسیر جہاں علم و تحقیق کے اعتبار سے معیاری تفسیر کی کمی پوری کرتی ہے وہاں یہ صوفیانہ ذوق کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔

اے کاش کہ یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو علوم و معارف کا بے بہا مجموعہ، صوفیانہ ذوق و مزاج کی ترجمانی، علمی موشگافیوں کا لازوال خزانہ اور علم و تحقیق کا انمول تحفہ ہوتی۔ تاہم جتنا ہے وہ بھی قابل قدر اور لائق صداقت ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کو مصنف، مترجم اور جملہ امت کی ہدایت و سعادت اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ ہم جناب محمد نذیر راٹھیا صاحب کو اس محنت و کاوش پر صمیم قلب سے مبارک باد دیتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ اہل علم اور ارباب ذوق اس کی قدر دانی میں کسی نخل سے کام نہیں لیں گے۔

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ.

(مولانا) سعید احمد جلاپوری

مدیر ماہنامہ ”بینات“، کراچی

خلیفہ مجاز حضرت شہید اسلام

مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين

الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين

الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين
الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين

الحمد لله الذي هدانا لهذا
هذا كنا كنا الضالين

مترجم ایک نظر میں

الف:

نام : محمد نذیر انجھا
 ولدیت : جناب سلطان احمد رانجھا (مدظلہ)
 تاریخ پیدائش : ۸ جنوری ۱۹۵۱ء بمقام چک نمبر ۶ جنوبی
 تحصیل بھلووال ضلع سرگودھا

ب: تحصیلات:

- (۱) ایم اے (فارسی) پنجاب یونیورسٹی لاہور ۱۹۹۳ء
- (۲) ایم اے (اسلامیات) پنجاب یونیورسٹی ۱۹۹۴ء
- (۳) ایم اے (عربی) پنجاب یونیورسٹی ۱۹۹۶ء
- (۴) بی اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۸۹ء
- (۵) بی ایل آئی ایس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۸ء
- (۶) سرٹیفکیٹ ان لائبریرین شپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ۱۹۹۰ء
- (۷) ایلیمینٹری عربیک کورس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۳ء
- (۸) ایڈوانس عربیک کورس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۴ء
- (۹) ایف اے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھا ۱۹۷۱ء
- (۱۰) میٹرک ایضاً ۱۹۶۸ء

ج: ملازمت:

- (۱) مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد (یکم جنوری ۱۹۷۳ء تا ستمبر ۱۹۸۵ء)
- (۲) نیشنل ہجرہ کونسل اسلام آباد (اکتوبر ۱۹۸۵ء تا جون ۱۹۹۲ء)
- (۳) اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد (جون ۱۹۹۲ء تا دم تخریر)

تحقیقات و تالیفات:

فارسی اور عربی سے اردو اور اردو سے فارسی تراجم اور اردو میں تصنیف و تالیف اور نقد و نظر کے علاوہ فارسی متون کی تصحیح و تعلق و تحقیق کا کام نیز فارسی اور اردو میں متعدد تحقیقی مقالات ملکی و غیر ملکی موقر رسائل و جرائد میں طبع ہو چکے ہیں۔ مطبوعہ تحقیقی و تالیفی کتب و رسائل کی فہرست حسب ذیل ہے:

(۱) ابدالیہ: (ترجمہ اردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی، ترجمہ و تعلیقات: محمد نذیر انجھا، ناشر:

لاہور اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۲۸ ص ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء

(۲) احادیث کے اردو تراجم (کتابیات): تالیف: محمد نذیر انجھا، ناشر: اسلام آباد مقتدرہ قومی

زبان، ۱۹۹۵ء، ۱۰۰ ص

(۳) برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی اردو مطبوعات (کتابیات اردو): مؤلف: محمد نذیر انجھا،

ناشر: لاہور مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۱۹۹۵ء، ۳۶ ص

(۴) برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی مطبوعات (عربی و فارسی کتب اور ان کے اردو تراجم)

تالیف: محمد نذیر انجھا، ناشر: لاہور میاں اخلاق احمد اکیڈمی، ۱۹۹۸ء، ۳۷ ص

(۵) بحر الحقیقہ: (ترجمہ اردو) تصنیف: خواجہ احمد غزالی، ترجمہ: محمد نذیر انجھا، ناشر: لاہور متینق

پبلشنگ ہاؤس، ۹۶ ص ۱۹۸۹ء

(۶) تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کنڈیاں ضلع میانوالی تالیف: محمد نذیر انجھا، ناشر:

لاہور وحدت روڈ، جمعیتہ پہلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول، ۲۰۰۳ء، ۶۲ ص

(۷) تاریخ و تذکرہ خانقاہ احمدیہ سعیدیہ، موسیٰ زئی شریف، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، تالیف: محمد

نذیر انجھا، ناشر: لاہور، وحدت روڈ، جمعیتہ پہلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول، ۲۰۰۳ء،

۷۰ ص

(۸) تذکرہ زبدۃ الاولیاء شیر بانی حضرت میاں شیر محمد شری پوری قدس سرہ (فارسی) تالیف: محمد

نذیر انجھا، ناشر: شری پور شریف ضلع شیخوپورہ، دارالکلمین حضرت میاں صاحب، ۱۹۹۵ء،

۷۶ ص

(۹) تذکرہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی مع ترجمہ نور العلوم (اردو) تالیف: محمد نذیر انجھا، ناشر:

لاہور: وحدت روڈ، جمعیتہ پہلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول، ۲۰۰۵ء، ۲۵۶ ص

(۱۰) تذکرہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الحاج محمد امین (اردو) تالیف: تحسین اللہ نظر ثانی: محمد نذیر

انجھا، ناشر: چارسدہ، الجاہد آباد، جماعت ناچیہ، ۱۹۹۷ء، ۸۸ ص

- (۱۱) تفسیر چرخی، تصنیف: حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ، مقدمہ و ترجمہ اردو: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور: وحدت روڈ، جمعیتہ پبلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول، ۲۰۰۸ء، ص ۲۰۰۵ء
- (۱۲) جدید فارسی گرامر: دستور فارسی نوین (اردو) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، عتیق پبلشنگ ہاؤس، ۱۸۳۳ء، ص ۱۹۸۹ء
- (۱۳) رسالہ ابدالیہ: (فارسی) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی، تصحیح و تعلیقات و پیش گفتار: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۰۰ء، ص ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء
- (۱۴) رسالہ انیسہ: (فارسی متن و ترجمہ اردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی، تصحیح و ترجمہ و تعلیقات: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان، موسیٰ زئی شریف، خانقاہ احمدیہ سعیدیہ، مکتبہ سراجیہ، ۱۱۲ء، ص ۱۹۸۳ء
- (۱۵) سہ رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ (۱- شرح اسماء الحسنیٰ، ۲- حورانیہ، ۳- طریقہ ختم احزاب) تحقیق و ترجمہ اردو: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، میاں اخلاق احمد اکیڈمی، ۱۹۹۵ء، ص ۷۶
- (۱۶) شاہد کے نام: (اردو) تصنیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: راولپنڈی، مصنف، ۳۲ ص: اکتوبر ۱۹۷۷ء
- (۱۷) شرح دیباچہ مثنوی مولانا روم (المعروف رسالہ نائیب)، تصنیف: حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ اردو و مقدمہ و حواشی: محمد نذیر رانجھا، لاہور، وحدت روڈ، جمعیتہ پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، ص ۱۷۶
- (۱۸) شرح مثنوی معنوی: (فارسی دو جلدیں) شارح: شاہ داعی الی اللہ شیرازی، تصحیح و پیش گفتار: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جلد اول، ۷۱۴+ جلد دوم: ۶۰۰ء، ص ۱۹۸۵ء
- (۱۹) فہرست نسخہ ہائے خطی قرآن مجید کتاب خانہ گنج بخش: (فارسی) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۲۰۰۵ء، ص ۱۹۹۳ء
- (۲۰) قدیم عدالتی اردو زبان: (اردو) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۱۹۳۰ء، ص ۱۹۹۰ء
- (۲۱) کتاب دوست شماره ۱: فہرست نسخہ ہائے خطی عربی و فارسی و اردو کتاب خانہ پروفیسر منظور الحق

صدیقی، راولپنڈی، تالیف و ترتیب و معاون مدیر: محمد زبیر انجھا، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ہجرہ کونسل،
۱۲+۸۴ ص ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۲۲) کتاب دوست شمارہ ۲ (اردو): فہرست نسخہ ہائے خطی و فارسی و اردو پنجابی کتاب خانہ جناب
ڈاکٹر احمد حسین احمد قریشی قلعہ داری (گجرات)، ترتیب و معاون مدیر: محمد زبیر انجھا، ناشر:
اسلام آباد، نیشنل ہجرہ کونسل، ۱۰۸+۴ ص ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۲۳) کنز العلم والعمل (احادیث نبویؐ کا اردو ترجمہ): محمد زبیر انجھا، ناشر: لاہور، عتیق پبلشنگ
ہاؤس، ۱۳۶ ص ۱۹۹۴ء

(۲۴) لحات من فحیات القدس (فارسی): تصنیف: محمد عالم صدیقی، پیشگفتار و فہارس: محمد زبیر
رانجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۶۶ ص ۱۹۸۶ء

(۲۵) نسیم گلشن راز (فارسی): شارح: شاہ داعی الی اللہ شیرازی، تصحیح و پیشگفتار: محمد زبیر انجھا،
ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۴۲۸ ص ۱۹۸۳ء

(۲۶) نئے چراغ: (اردو، نثر و نظم) تصنیف و ترجمہ: محمد زبیر انجھا، با اشتراک: سید عارف نوشاہی،
ناشر: راولپنڈی، مصنفین، ۶۴ ص، ستمبر ۱۹۷۴ء

(۲۷) یادوں کے مینار: (اردو، شعر) سرودہ: محمد زبیر انجھا، با اشتراک: سید عارف نوشاہی، ناشر:
راولپنڈی، سرایندگان، ۶۴ ص، اکتوبر ۱۹۷۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف دل

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَزَيَّنَ
الْأَرْضَ بِالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، وَجَعَلَهُمْ حُجَجًا وَبَرَاهِينٍ، يَرْفَعُ بِهِمُ
الظُّلُمَاتِ وَالشُّكُوكَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَرَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَى أَسَاتِذَتِنَا وَمَشَائِخِنَا وَأَسْلَافِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأَصْحَابِنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ۝

اما بعد، کریم رب کی عنایتوں کا شمار نہیں کیا جاسکتا، دُعا ہے کہ وہ ذاتِ عالی اپنے شکر کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہر آن کرم فرمائے۔ آمین۔

خوشا روزِ اوّل کہ جولائی ۱۹۶۹ء میں حضرات کرام وامت برکاتہم العالیہ خانقاہ سراجیہ کنڈیاں ضلع میانوالی کے محبت و مخلص اور اپنے مہربان و مشفق اور محسن صادق جناب صوفی شان احمد بھلوانہ مرحوم (اللہ کریم ان کی قبر پر ہر آن اپنی رحمتیں نازل فرمائے) کی تشویق و رہنمائی سے یہ ننگ جہاں کشاں کشاں خانقاہ سراجیہ شریف جا پہنچا اور اس خانقاہ عالیہ کی مسند ارشاد پر جلوہ افروز سلطان طریقت و شہنشاہ حقیقت خواجہ خواجگان شیخ المشائخ مخدوم زماں سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد بسط اللہ ظہم العالی کی زیارت و دست بوسی کا شرف اسے نصیب ہوا۔

خوشا روزِ دوم کہ بعد از نماز فجر اور حلقہ و مراقبہ پر تقصیر کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی سلک تابدار کے اس گوہر نامدار کے دستِ حق پرست پر بیعت ہونے کی سعادت ازلی ارزانی ہوئی اور تلقین و ارشاد کے سبقِ اوّل، مثل آخر کا حظ وافر اور شافی و کافی عطا ہوا:

شالا مڑ آون اوہ گھڑیاں جدوں سنگ جئناں دے رلیاں

درگور برم از سرگیسویے تو تارے

تا سایہ کند بر سرمن روز قیامت

”آری مافضلیا نیم“ جی ہاں ہم حقیروں پر فضل الہی ہے، ورنہ اپنی حقیقت اور بساط ہی کیا ہے:

سرمد غم عشق بو الہوس راند ہند
www.maktabah.org سوزِ دل پروانہ گل راند ہند

عمرے باید کہ یار آید بہ کنار
 این دولت سر مدہمہ کس راند ہند

”رحمت حق بہانہ می جوید“ کے مصداق بلا مبالغہ اس نادان و ناکارہ جہاں کو کتاب خانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد میں گزارے ہوئے وہ لمحات زندگی یاد آ رہے ہیں، جن میں اس ناکارہ جہاں نے کشف الکجوب حضرت شیخ ابوالحسن علی بن عثمان بجزیری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ (م ۴۶۵ھ) کے آخر میں رسالہ ابدالیہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۱ھ) کے قلمی مخطوط کو کچی پنسل سے صفحات لگائے تو ایک قاصد غیبی نے اس کے دل سے کہا کہ اس رسالہ کی تصحیح و تعلیقات کا کام کرنا چاہیے۔ بس یہی وہ جذبہ خیر تھا جس نے اس بے نوا کو فضل الہی کے قریب تر کر ڈالا۔ یہ ۱۹۷۷ء کی بات ہے اور حق تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ۱۹۷۸ء میں اس رسالہ کا فارسی متن اور اردو ترجمہ الگ الگ اس بے نوا کی سعی سے منصف شہود پر آ گئے۔ اس کے بعد قبولیت و سعادت مندی کا وہ دروا ہوا کہ جس کے طفیل آج یہ نادان اور ناکارہ روزگار ”تفسیر چرخی“ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی تکمیل کا شرف حاصل کر رہا ہے:

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

الحمد للہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دستیاب آثار میں سے ابدالیہ کے علاوہ رسالہ انبیہ، حورانیہ (شرح رباعی ابوسعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ)، شرح اسماء الحسنی، طریقہ ختم احزاب (منازل قرآن مجید) کے فارسی متن اور اردو ترجمہ پیش کیے جا چکے ہیں اور رسالہ نانیہ کا اردو ترجمہ شرح دیباچہ مشہور مولانا روم کے نام سے جنوری ۲۰۰۴ء میں طبع ہو چکا ہے اور اب رب کریم کے فضل و کرم سے تفسیر چرخی کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی کا ایک رسالہ دربارہ اصحاب و علامات قیامت جس کا قلمی مخطوطہ بنیاد خاور شناسی تاشکند میں زیر نمبر ۵۴۷۸ موجود ہے۔ صرف یہ باقی رہ گیا ہے جس کی نقل تا حال ہاتھ نہیں لگی۔ اگر زندگی میں موقع ملا تو ان شاء اللہ اسے بھی ہدیہ قارئین کر دیا جائے گا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اس عظیم صوفی اور عارف باللہ کو اپنے پیرو مرشد خواجہ جہاں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا تھا:

تمہیں جو کچھ ہم سے ملا ہے، اسے بندگان خدا تک پہنچا دینا اور مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت تبلیغ کرنا تاکہ سعادت کا موجب بنے۔“

لہذا انہوں نے اس فرض منصبی کو کما حقہ ادا کرنے کی سعی فرمائی اور اپنی تصنیفات میں اپنے پیرو مرشد کے افکار و معارف اور فیوض و برکات کے انمول موتی جمع فرمادیے۔ ان کی تمام تصنیفات میں اپنے پیرو مرشد کے افکار و تعلیمات کے گوہر ہائے گرانقدر موجود ہیں۔ اس طرح تفسیر چرخی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عقیدت مندوں کے لیے روحانی فیوض و برکات کا بے مثال خزانہ ہے، جس کے ملاحظہ اور مطالعہ سے ان شاء اللہ انہیں روحانی بالیدگی اور

آسودگی نصیب ہوگی۔

تفسیر چرخی کو انہوں نے ۸۵۱ھ/۱۴۴۷ء میں مکمل کیا ہے جو ان کا سال وصال ہے اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک اپنے پیرومرشد کے فرمان کی تعمیل میں مستغرق رہے:

این سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

تفسیر چرخی میں انہوں نے تفسیر کشاف از محمود بن عمر الرضوی (م ۵۲۸ھ) اور تفسیر کواشی از موفق الدین احمد بن یوسف الموصلی الشیبانی الشافعی (م ۶۸۰ھ) کو بنیاد بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری تفاسیر سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس نگارش کی تفسیری عبارات و تشریحات میں انہوں نے جہاں کہیں مناسب اور ضروری سمجھا علمی و دینی توضیحات کے بعد روحانی و عرفانی نکات بھی نقل کر دیے ہیں۔ جن کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بلند و اعلیٰ علمی اور روحانی درجے و مرتبے پر فائز المرام تھے۔ انہوں نے ناجباً تفسیری مطالب کے آخر میں لکھا ہے: ”نصیب تو اینست“؛ ”نصیب درویش اینست“؛ ”نصیب مومن اینست“ اور ”نصیب عارف اینست“۔ نیز الفاظ کی لغوی، نحوی تشریحات، قراء سبعہ کی آراء، حل اشکالات، آیات کی تشریحات اور قرآنی اعجازات کو بیان کرتے ہوئے وہ بہت ہی دقیق اور خوبصورت تعبیرات اور ارشادات بیان فرماتے ہیں اور جہاں ضروری سمجھتے ہیں مفسرین کی آرا کو جمع کرنے کے بعد آخر میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمادیتے ہیں۔

اللہ رب العزت کی صفات تو حید، قدرت کاملہ، خالقیت اور رحمت و بخشش وغیرہ کا ذکر انہوں نے بہت ہی عالیشان انداز میں کیا ہے اور رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، محبت و عقیدت اور تعظیم و تکریم کا بیان انہوں نے آپ کی محبت و عقیدت میں ڈوب کر کیا ہے۔ اسی طرح عرفاء اور اولیاء کے مراتب اور ان کے احترام کا تذکرہ بھی موقع محل کی مناسبت سے جامع و خوبصورت اسلوب میں کیا ہے۔ انہوں نے تفسیری عبارات میں محکم اور ثقہ روایات نقل فرمائی ہیں اور کزور پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ حسب موقع تفصیلی انداز اختیار کیا ہے اور مکررات اور غیر ضروری مقامات پر اختصار سے کام لیا ہے۔ ان کا اسلوب بیان عالمانہ، مبلغانہ اور محققانہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سلیس، رواں اور بہت دلکش ہے۔

حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ناجباً مثنوی مولانا رومؒ، کلیات شمس تبریزیؒ (از مولانا رومؒ)، حکیم غزنوی سنائیؒ اور دوسرے شعرا کے اشعار کو نقل کیا ہے، جس سے انداز بیان کی جاذبیت اور چاشنی ولذت دو چند ہوگئی ہے۔ ایک عارف باللہ، ولی کامل اور اجل عالم کے وعظ و بیان اور ارشاد و تبلیغ کی ساری خوبیاں ان کی تفسیر میں جمع ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کی بعض خامیوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور بعض مقامات پر اہل دنیا، مذہبی اور روحانی حلقوں کی نامناسب باتوں پر سخت گرفت کی ہے، لہذا بوجہ چند

کلمات اور ایک آدھ عبارت حذف کر کے وہاں تین نکتے لگا دیے ہیں۔

تفسیر چرخی میں تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کے آخری دو پاروں (انیموس اور تیسویں) کی تفسیر موجود ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی زندگی کے آخری سال (۸۵۱ھ/ ۱۴۴۷ء) میں مکمل کیا، گویا یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس تفسیر کے قلمی مخطوطات دنیا بھر کی اہم لائبریریوں میں موجود ہیں اور افغانستان اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کا فارسی متن چند بار طبع ہو چکا ہے۔ ایک بار ۱۳۰۸ھ/ ۱۹۰۹-۱۸۹۰ میں لکھنؤ (ہندوستان) سے شائع ہوئی اور ایک بار اسے حاجی عبدالغفار و پسران تاجران کتب ارگ بازار قندھار (افغانستان) نے ۱۳۳۱ھ/ ۱۳-۱۹۱۲ء میں مطبع اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور سے چھاپا تھا۔ اس ایڈیشن میں تفسیر کے کناروں پر تفسیر روضۃ المتآرب کے نام سے مولوی ولی محمد صاحب خجندی قندھاری کے گراں قدر حواشی بھی طبع ہوئے ہیں۔ حقیر نے اسی طباعت و ایڈیشن کے متن سے اردو ترجمہ کیا ہے۔ تفسیری مطالب و عبارات میں ضمنی طور پر آنے والی آیات کے حوالے، احادیث کی تخریج، اقوال و عربی کلمات اور آیات و اشعار کے حوالے تو سین کے اندر دیے گئے ہیں۔ نیز ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ ”وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِیْقُ“۔

اس جگہ محترم و مکرم جناب محمد ریاض درانی کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جن کی مخلصانہ کوشش سے تفسیر چرخی منصف شہود پر آ رہی ہے۔ اللہ کریم انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامران فرمائے اور اہل و عیال سمیت عافیت و سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ آمین

ع پیش بہر رضایت می کشم!

آخر میں رب کریم کے حضور اور درگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل عظیم کے صدقے حقیر کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ نیز اس رو سیاہ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت پاک کا فیض نصیب فرمائے اور آخری دم تک اپنے شیخ و مرشد عالی مرتبت حضرت خواجہ خواجگان مخدوم زمان سیدنا و مرشدنا و مخدومنا مولانا ابوالخلیل خان محمد دامت برکاتہم العالیہ کی نسبت پاک پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔

میرے رحیم و کریم رب! تو خالق ہے اور سمیع و بصیر۔ نیوٹوں اور ارادوں کی حقیقت و اصلیت سے آگاہ و خبیر۔ اس ننگ جہاں کی نیت اور ارادے کی اصلاح فرمادے اور اس کی ہر نیک اور خوب کوشش و عمل کو صرف اپنی رضا و خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنا اور اس کے عزم و عمل میں جو خامیاں اور کوتاہیاں دانستہ اور نادانستہ طور پر سرزد ہو گئی ہیں اپنی ستاری کے طفیل ان پر پردہ ڈال دے اور اپنی رحمت و کرم کے صدقے انہیں معاف فرمادے۔ آمین۔ دنیا میں اپنی فرمانبرداری کے ساتھ عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، مرتے دم خاتمہ بالخیر نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے میری ہر لحو کو میری مہرباں ماں کی آغوش بنانا اور قبر اور حشر کی سختیوں سے محفوظ و مامون فرمانا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی، آپ کی عقیدت و محبت میں موت اور آپ کی امت میں

حشر اور جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا اور اپنے پیاروں کی محبت و عقیدت میں زندگی عطا فرما اور موت اور حشر میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے کریم اس حقیر کے مشائخ طریقت، اسلاف، آباؤ اجداد، ماں باپ، اساتذہ، بہن بھائیوں، اعزہ و اقارب، بیوی بچوں، دوست احباب، ہمسایوں اور جملہ مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو دارین کی بھلائیاں، کاغذ انیاں اور خیر کثیر ازانی فرما۔ آمین

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

خاک پائے اولیائے عظام

احقر العباد- محمد نذیر انجھا غفر ذنوبہ وستر عیوبہ

۲ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ/۲۳-۱ اپریل ۲۰۰۴ء

مکان نمبر سی بی-۱۳۱، غازی آباد، کمال آباد

راولپنڈی کینٹ

لا يدرى في الدنيا من كان له ما تركه في الآخرة
 ولا من كان له ما تركه في الدنيا والآخرة
 ولا من كان له ما تركه في الآخرة والآخرة
 ولا من كان له ما تركه في الآخرة والآخرة والآخرة
 ولا من كان له ما تركه في الآخرة والآخرة والآخرة والآخرة

التفسير

يا أيها الذين آمنوا
 لا تنسوا الصدقات التي كنتم تعطون
 ولا تتذكرونها في وجوهكم كأنها ذرايركم
 بل تذكرونها بما كنتم صابرين
 وكاملين

کلمات تبرک

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ!

بلاشبہ تحریر و انشاء، تصنیف و تالیف اور تحقیق و تدقیق کا ذوق و ملکہ عطیہ الہی ہے، مگر کچھ محروم القسمت اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات اسے محض پیٹ پالنے اور کسب معاش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خداداد ملکہ کو دین و مذہب کی اشاعت اور دفاع دین کے اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ہمارے مخلص جناب محمد نذیر رانجھا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم و تحقیق اور ترجمہ و تفسیر کا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا ہے۔ جس کی بدولت ان کی متعدد کاوشیں منصفہ شہود پر آچکی ہیں۔

موصوف کا ذوق ہے کہ مور زمانہ سے پس منظر میں چلے جانے والے علمی خزانوں کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں۔ اگر کسی ایسے خزانہ عامرہ کی انہیں کہیں سے بھٹک پڑ جائے تو اسے حاصل کر کے اس کی تصحیح و نظر ثانی کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں، اس پر مفید حواشی اور تالیقات ثبت کرتے ہیں اور پھر نہایت جاندار اور معلومات افزا تعارفی مقدمہ لکھ کر کسی طباعتی ادارہ کی وساطت سے قارئین تک پہنچاتے ہیں۔

یہ کام کہنے، سننے اور لکھنے کی حد تک جس قدر آسان معلوم ہوتا ہے تجرباتی و عملی دنیا میں اس سے کہیں زیادہ صعب و مشکل ہے۔ جن لوگوں کو اس کا کچھ ذوق ہے یا کبھی کسی ایسے تحقیقی کام کے تجربہ سے گزرے ہوں ان کو اس کا صحیح معنی میں اندازہ ہو سکتا ہے۔

پیش نظر کتاب ”تفسیر چرخي“ جناب محمد نذیر رانجھا صاحب کے اسی ذوق کا مظہر ہے۔ حضرت اقدس مولانا خواجہ محمد یعقوب چرخي قدس سرہ نے اپنے احباب کی خواہش پر تعویذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور آخری دو پاروں کی فارسی زبان میں تفسیر لکھی تھی، جس کا فارسی متن متعدد بار زیور طبع سے آراستہ ہوا، مگر ظاہر ہے کہ اب ہندوپاک میں فارسی سمجھنے والوں کی تعداد محدود بلکہ قریب قریب معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے جناب محمد نذیر رانجھا صاحب نے تفسیر چرخي کو فارسی سے اردو میں منتقل کیا، اس پر بسط مقدمہ لکھا، ابتدائیہ میں حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخي رحمہ اللہ کے احوال لکھے اور اس تفسیر کو اشاعت کے لیے جمعیت پبلی کیشنز نلاہور کے حوالہ کر دیا۔

حضرت خواجہ چرخی رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے صفِ اوّل کے بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ سے براہِ راست کسبِ فیض کیا ہے، راسُ الاتقیاء حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ ایسے بزرگ ان کے فیض یافتہ ہیں۔

یہ بھی جناب محمد نذیر انجھ صاحب کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے دلی محبت، وابستگی اور والہانہ لگاؤ کی علامت ہے کہ انہوں نے حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخیؒ کی تفسیر چرخی کے علاوہ دیگر متعدد تصانیف کی بھی خدمت کی ہے۔ مولائے کریم جناب محمد نذیر انجھ صاحب کی اس محنت و کاوش کو قبول فرمائے، اس تفسیر کو اُمت کے لیے مفید و نافع بنائے اور مترجم و ناشر اور معاونین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

فقیر ابو الخلیل خان محمد

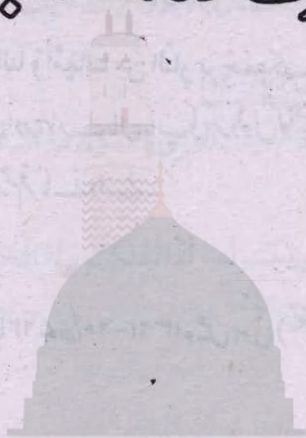
خانقاہ سراجیہ کندیاں، میانوالی

مقدمه

شرح احوال و آثار

حضرت مولانا یعقوب چرخى

نام و نسب

یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد بن محمود الغزنوی ثم الحیرنی ثم السررزی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

والد بزرگوار:

حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب ”تفسیر چرخی“ میں چند جگہ پر ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار باب علم و مطالعہ سے تھے اور پارسا اور صوفی تھے۔ سورہ ماعون کی آیت تین کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ ایک روز پڑوسی کے گھر سے پانی لائے چونکہ پانی یتیم کے پیالہ میں تھا اس لیے نہ پیالہ۔ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رباعی اپنے والد بزرگوار سے پڑھی تھی۔

جز فضل تو راہ کہ نماید ما را جز جود تو بندگی کہ شاید ما را
گر چه ہر دو کون طاعت داریم بے لطف تو کار بر نیاید ما را
یعنی تیرے فضل کے سوا ہمیں راستہ کون سمجھائے؟ (اور) تیرے وجود (ذات اقدس) کے
علاوہ کس کی بندگی ہمیں زیب دیتی ہے؟
خواہ ہم دو جہان کو تیری طاعت (بندگی) سے پر کر دیں تو بھی تیرے لطف کے بغیر کامیاب
نہیں ہو سکتے۔

سورۃ النبأ کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو وصیت فرمائی کہ اس دعا کو
میشہ سورۃ عم کی قرأت کے بعد پڑھیں: ۳

اللَّهُمَّ اغْنِ رِقَابَنَا وَرِقَابِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
یعنی اے اللہ! ہماری گردنوں اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے بچا، اپنی رحمت کے
طفیل، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت تقریباً ۶۲ھ/۶۰-۶۱ء میں ہوئی (تفصیل کے لیے دیکھئے عنوان ”وفات“
جو آگے آ رہا ہے)۔

تعلیم و تربیت:

کچھ عرصہ جامع ہرات اور ممالک مصر میں تحصیل علم کی۔ حضرت شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ
(۸۳۳م یا ۸۳۴ یا ۸۳۸ھ/۲۹-۳۰ء یا ۳۱-۳۲ یا ۳۳-۳۴ء) آپ کے ہمدرس تھے اور آپ نے

حضرت مولانا شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد سیرامی مصری رحمۃ اللہ علیہ (م آخر رمضان ۸۰۴ھ / اپریل ۱۴۰۲ء) سے جو اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے، شرف تلمذ حاصل کیا۔ فقہ فتویٰ کی اجازت آپ نے علماء بخارا سے حاصل کی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت:

آپ نے ۷۸۲ھ میں ایک صالحہ خواب دیکھا جب آپ کی عمر مبارک بیس سال تھی۔ اس سلسلے میں آپ نے تفسیر چرخی میں سورہ المزمل کی آیت چار کی تفسیر کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے کہ جب میں بخارا کے بلدہ فاخرہ میں داخل ہوا اور میں ہرات سے آیا تھا۔ فتح آباد کے مقام پر حضرت سیف الحق والدین الباخری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے برابر ایک حجرہ تھا، جس میں میں رہ رہا تھا۔ ایک رات میرے دل میں خیال آیا کہ میں علم کی مختلف شاخوں میں سے کس کو سیکھوں؟ حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) آہستہ آہستہ (ترتیل کے ساتھ) قرآن (مجید) کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ آپ آہستہ آہستہ تلاوت کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر خواب (ہی) میں خیال آیا کہ ”وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً“ آپ کے حق میں آیا ہے اور اس (آہستہ آہستہ تلاوت فرمانے) سے آپ نے تفسیر قاضی ناصر الدین بیضاوی کے پڑھنے (سیکھنے) کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اس (خواب کی) متابعت میں اور تفسیر (بیضاوی کے مطالعہ) میں مشغول ہونے پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے اور (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کے اشارہ کی برکت سے قرآن (مجید) کے معانی (تفسیر چرخی کی صورت میں) ضبط (کرنے نصیب) ہوئے۔

حضرت شیخ سیف الدین باخری کی زیارت:

انہی دنوں آپ نے حضرت شیخ العالم سیف الدین باخری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا:

”كَبُولَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.“

حضرت خواجہ نقشبند سے ملاقات:

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱ھ / ۱۳۸۹ء) کی خدمت میں حاضر ہوئے سے پہلے آپ کو ان سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ جب آپ اجازت فتویٰ حاصل کر کے بخارا سے واپس چرخ جانے لگے تو ایک دن حضرت خواجہ نقشبند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت عاجزی سے عرض کیا: ”میری طرف بھی توجہ فرمائیں“۔

حضرت خواجہؒ نے فرمایا: ”کیا اس وقت جب کہ تم سفر کی حالت میں ہو؟“

آپ نے عاجزی سے کہا: ”میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔“ حضرت خواجہؒ نے فرمایا کہ کیوں؟
آپ نے کہا: ”اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں اور عوام الناس میں مقبول ہیں۔“

حضرت خواجہؒ نے فرمایا: ”کوئی اچھی دلیل؟ ممکن ہے یہ قول شیطانی ہو۔“ حضرت مولانا یعقوب چرخیؒ نے کہا: ”حدیث صحیح ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا دوست بناتا ہے اس کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔“ حضرت خواجہؒ نے تہسم فرماتے ہوئے کہا:

”ما عزیز انیم“ ان کے یہ فرمانے سے حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا حال دگرگوں ہو گیا کیونکہ اس واقعہ سے ایک ماہ قبل انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ ان سے فرماتے ہیں:

”مرید عزیز ان شو“ اور حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب بھول چکے تھے۔ جب حضرت خواجہؒ نے فرمایا کہ ”ما عزیز انیم“ تو حضرت مولانا یعقوب چرخیؒ کو وہ خواب یاد آ گیا۔^۹

اس کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کی کہ میری طرف بھی توجہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا: ”ایک شخص نے حضرت عزیز ان علیہ الرحمۃ والرضوان^{۱۰} سے توجہ طلب کی تو انہوں نے کہا: ”غیر توجہ میں نہیں رہتا“ کوئی چیز ہمارے پاس رکھو تا کہ جب میں اسے دیکھوں تو تم یاد آ جاؤ۔“

پھر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: ”تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس رکھ جاؤ لہذا میری ٹوپی ساتھ لے جاؤ“ جب اسے دیکھ کر ہمیں یاد کرو گے تو ہمیں پاؤ گے اور اس کی برکت تمہارے خاندان میں رہے گی۔“ پھر فرمایا: ”اس سفر میں مولانا تاج الدین دشتی کو کلی کو ضرور ملنا کہ وہ ولی اللہ ہیں۔“^{۱۱}

بخارا سے روانگی:

حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کی اجازت لی اور بخارا سے بلخ کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے انہیں کوئی ضرورت پیش آئی اور ایسا موقع آیا کہ وہ بلخ سے کولک کی طرف روانہ ہوئے اور اس سفر میں انہیں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا جس میں انہوں نے حضرت مولانا تاج الدین دشتی کو کلی سے ملاقات کرنے کے لیے فرمایا تھا۔^{۱۲}

مولانا تاج الدینؒ سے ملاقات اور بخارا کو واپسی:

حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش بسیار کے بعد حضرت مولانا تاج الدین دشتی کو کئی رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ اس ملاقات اور مولانا دشتی کو کئی کا جو رابطہ محبت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے تھا نے مولانا یعقوب چرخیؒ کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ وہ دوبارہ بخارا کی طرف چل پڑے اور ارادہ کیا کہ جا کر حضرت خواجہ نقشبندؒ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے۔^{۱۴}

ایک مجذوب سے ملاقات:

بخارا میں ایک مجذوب تھے جن سے حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے ان کو سراہ بیٹھے دیکھا۔ ان سے پوچھا: ”کیا میں حضرت خواجہ نقشبند کی خدمت میں جاؤں؟“۔ انہوں نے کہا: ”جلدی جاؤ“۔ اس مجذوب نے اپنے سامنے زمین پر بہت سی لکیروں کھینچیں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے کہا کہ ان لکیروں کو گنوں، اگر مفرد ہوئیں تو میرے ارادے کی دلیل ہوں گی کیونکہ ”ان اللہ فرد و یحب الفرد“^{۱۵}۔

چنانچہ انہوں نے لکیروں کو گنا تو یہ مفرد تھیں۔^{۱۶}

حضرت خواجہ سے دوبارہ ملاقات:

اس واقعہ کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا اشتیاق بڑھا کہ وہ حضرت نقشبندؒ کی خدمت میں جائیں اور ان کے مریدوں میں شامل ہو کر ان کی نظر التفات سے مشرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ کامل اور مکمل ولی اللہ ہیں۔ نبی اشاروں اور واقعات کے بعد انہوں نے قرآن مجید سے فال نکالی اور یہ آیت سامنے آئی: ”أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ“^{۱۷}۔
آخر روز میں وہ اپنے مسکن فتح آباد میں حضرت شیخ سیف الدین الباخری رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۵۸ھ/ ۱۲۶۰ء) مزار کے طرف متوجہ بیٹھے تھے کہ اچانک قبول الہی کا ایک قاصد آ پہنچا اور ان کے دل میں باطنی بے قراری پیدا ہوئی۔ اسی وقت حضرت خواجہ نقشبندؒ کی طرف چل پڑے جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقامت گاہ قصر عارفان تو حضرت خواجہ سر راہ ان کے منتظر تھے اور وہ ان سے لطف و احسان کے ساتھ پیش آئے۔^{۱۸}

رت خواجہ نقشبندؒ کے حلقہ ارادت میں شمولیت:

نماز کے بعد مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ

مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرمائیں۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے: ”العلم علان، علم القلب: فذلک علم نافع، علم الانبیاء والمرسلین، وعلم اللسان: فذلک جتہ اللہ علی ابن آدم“^{۱۹}۔ امید ہے کہ علم باطنی سے تمہیں کچھ نصیب ہوگا۔“ اور فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے: ”اذا جالستم اهل الصدق فاجلسوهم بالصدق، فانهم جو اسیس القلوب یدخلون فی قلوبکم وینظرون الی هممکم ونیاتکم“^{۲۰} اور ہم مامور ہیں، ہم خود کسی کو قبول نہیں کرتے۔ آج رات دیکھیں گے کہ کیا اشارہ آتا ہے۔ اگر انہوں نے تجھے قبول کیا تو ہم بھی تمہیں قبول کر لیں گے۔“

یہ رات حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی بھاری تھی۔ انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ شاید حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے قبول نہ کریں۔ اگلے روز حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا:

”مبارک ہو کہ اشارہ قبول کرنے کا آیا ہے، ہم کسی کو قبول نہیں کرتے اور اگر قبول کریں تو دیر سے کرتے ہیں لیکن جو آدمی جس حالت میں آئے اور جیسا وقت ہو“^{۲۱}۔“

اس کے بعد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کا سلسلہ طریقت حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی قدس سرہ العزیز^{۲۲} تک بیان فرمایا اور پھر حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ کو وقف عدوی^{۲۳} میں مشغول کیا اور فرمایا: ”یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا۔“^{۲۴}

عطائے خلافت:

بیعت کے بعد آپ کچھ عرصہ تک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور اس دوران حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل تعلیم و تربیت کرتے رہے۔

پھر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بخارا سے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور رخصت کے وقت فرمایا: ”ہم سے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو بندگان خدا تک پہنچاؤ اور مناسب حال حاضرین کو مخاطب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت تبلیغ کرنا تاکہ سعادت کا موجب بنے،“^{۲۵} پھر تین بار فرمایا: ”ہم نے تجھے خدا کے سپرد کیا،“^{۲۶} اور ساتھ ہی حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے کا ارشاد فرمایا۔^{۲۷}

بخارا سے روانگی:

حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے چل کر شہر کش (ماوراء النہر کے ایک گاؤں) میں پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اسی اثناء حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر ملی۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور ساتھ ہی خوف بھی کہ مبادا عالم طبیعت کی طرف پھر میلان ہو جائے اور طلب کی خواہش نہ رہے۔ آپ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو دیکھا اور انہوں نے آپ کا وہم ایک اشارہ کے ساتھ دور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے خیال کیا کہ درویشوں کے گروہ میں مل کر ان کے طریقہ کو اپنایا جائے۔ پھر عالم روحانی میں حضرت خواجہ نقشبندؒ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت خواجہ نقشبندؒ کو عالم روحانی میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ میں وہ کون سا عمل کروں جس کے ہونے سے آپ کو قیامت میں پا لوں؟ انہوں نے فرمایا: ”شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر عمل کرنے سے“^{۲۹}۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطار کی خدمت میں: ۳۰

حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ موضع کش میں قیام کرنے کے بعد آپ بدخشان چلے گئے۔ یہاں پہنچنے پر آپ کو چغانیان سے حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی ملا۔ جس میں انہوں نے آپ کو اپنی متابعت کا اشارہ کیا۔ آپ چغانیان کو روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ آپ چند برس تک ان کی صحبت میں رہے اور ان سے خرقہ خلافت پایا۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بے حد لطف فرماتے تھے^{۳۱}۔

جب حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۰ ربیع الاول ۸۰۲ھ / ۲۰ نومبر ۱۳۹۹ھ کو اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی تو اس کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ چغانیان سے واپس حصار آ گئے اور انہوں نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی تعمیل کرنی چاہی کہ ”جو کچھ ہم سے تمہیں پہنچا ہے اسے بندگان خدا تک پہنچا دینا اور مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت تبلیغ کرنا“^{۳۲}۔

وفات:

آپ نے بروز ہفتہ ۵ صفر ۸۵۱ھ / ۲۲ اپریل ۱۴۳۷ء کو حصار میں وفات پائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ حضرت مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ۸۲ھ / ۸۰-۱۳۸۱ء میں بخارا میں فتح آباد کے مقام پر حضرت سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک حجرے میں مقیم رہتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور اس کا ذکر انہوں نے تفسیر چرنی میں سورہ المزمل

کی آیت چار کی تفسیر کے ضمن میں کیا ہے ^{۳۳}۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی وفات سے ۶۹ سال پہلے کا ہے اور یہ ان کے آغاز طالب علمی اور ہرات سے بخارا تک سفر کرنے کا زمانہ ہے، اس وقت آپ بیس سال کے تھے۔ اس طرح آپ نے تقریباً ۸۹ سال عمر پائی۔ دوسری طرف آپ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے ۶۰ برس بعد فوت ہوئے۔ اس رو سے بھی آپ نے کافی لمبی عمر پائی ^{۳۴}۔

قطعہ تاریخ وفات

شد براوج چرخ چون منزل گزین حضرت یعقوب محبوب خدا
رحلتش (شمس الہدایت) گفتہ اند نیز (حق آمود مطلوب خدا)
واصل (کامل ملک سیرت) بخوان ہم بدان (یعقوب محبوب خدا) ^{۳۵}

مزار انور:

صاحب رشحات نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر مبارک موضع ہلنتو ^{۳۶} میں واقع ہے جو حصار کا ایک گاؤں ہے ^{۳۷} اور اسی روایت کو صاحب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ نے بھی نقل کیا ہے ^{۳۸}۔ اس سلسلے میں معروف ایرانی محقق ودانشور سعید نفیسی مرحوم (۱۴م نومبر ۱۹۶۶ء/۲۳ آبان ۱۳۴۵ھش) اپنی کتاب ”تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی“ میں لکھتے ہیں:

”مولانا یعقوب چرخى رحمۃ اللہ علیہ نے حصار شادمان میں وفات پائی۔ ان کا مزار اب تاجکستان کے دارالخلافہ دوشنبہ سے ۵ کلومیٹر کے فاصلے پر چغانیاں میں واقع ہے۔ حصار شادمان شہر پہلے اسی جگہ آباد تھا اور بعد میں حصارات سے شہرت پائی۔ اس شہر کے آثار میں سے ایک حمام اور دو مزار باقی ہیں۔“ ^{۳۹}

اولاد امجاد:

۱- جناب سعید نفیسی کے بقول:

”حضرت مولانا یعقوب چرخى رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف چرخى رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے جانشین تھے۔ ان کا مزار دوشنبہ سے تقریباً ۴۰ کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ موجود ہے جو چڑتک کے نام سے مشہور ہے اور اس پر تیمور کے مقبرہ کی طرح کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہاڑ کے دامن میں ایک بڑی خانقاہ بنائی گئی ہے جہاں چند حجرے ہیں۔“ ^{۴۰}

۲- حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر چرخی میں (سورہ المعارج کی آیت پانچ کی تفسیر کے تحت) لکھا ہے کہ اس فقیر کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر ۱۶ سال اور ۸ ماہ تھی وہ انواع کمالات سے آراستہ اور صاحب حسن صوری و معنوی تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں اس کی قبر پر متوجہ تھا۔ اس کی روحانیت سے یہ شعر میرے خیال میں آیا:

باد و قبلہ در راہ تو حیدرتوان رفت راست یارضانے دوست باید یا ہوائے خوبشتن

(حکیم سنائی)

یعنی دو قبلہ کے ساتھ تو حید کا راستہ صحیح طریقے سے طے نہیں کیا جاسکتا، یا دوست (اللہ تعالیٰ) کی رضا پر خوش رہنا ہوگا (اور) یا اپنے نفس کی رضا پر۔

اور اس شعر کو دوسرے اشعار کے ساتھ اس نے لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اکثر اسے پڑھا کرتا تھا۔
راقم الحروف کے خیال میں یہ آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ۔

خليفة وجائشین:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ / ۲۰ فروری ۱۴۹۰ء) اپنے وقت کے مشہور عارف آپ کے جائشین اور خلیفہ تھے۔^{۴۲}

حضرت مولانا یعقوب چرخی سے سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج و ترقی:

سلطان الطریقہ حضرت خواجہ بہاء الحق والدین (نقشبند) قدس سرہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تیسری شاخ حضرت مولانا معظم شیخ یعقوب چرخی قدس سرہ سے چلی۔ ان سے یہ بزرگوں کے راہنما اور دین کے حامی و ناصر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو ملی اور ان سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو عجب رونق ملی اور اسی طرح حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت خواجہ یوسف بایقولی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی جو بایقول میں آرام فرما ہیں اور ان سے شیخ بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی جو خندان میں آرام فرما ہیں اور ان سے شیخ اسماعیل ختلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔^{۴۳}

مسجد مولانا یعقوب چرخی

سابق سوویت حکومت نے ۱۹۸۲ء کے لگ بھگ تاجکستان کے دارالخلافہ دوشنبہ کے نواح میں واقع ایک مسجد کا نام حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا۔^{۴۴}

خواجه احرار کی مولانا یعقوب چرخی سے عقیدت:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے براستہ چل و فتران حصار گئے اور اس طویل مسافت کو فطر اخلاص کے سبب اکثر پیادہ طے کیا۔

جب مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا نے غصے کی نگاہ سے خواجہ احرار کی طرف دیکھا۔ نیز حضرت مولانا کی پیشانی مبارک پر سفیدی (مشابہ برص) ظاہر ہوئی جس سے خواجہ احرار کے دل میں کراہت پیدا ہوئی۔ حضرت مولانا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری بار مولانا یعقوب چرخی نے اس طرح خواجہ احرار کی طرف توجہ فرمائی کہ انہوں نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس پر مولانا یعقوب چرخی نے فرمایا:

”میرے اس ہاتھ کو خواجہ بزرگ بہاء الدین نقشبند نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا: تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، جس کسی نے تیرا ہاتھ پکڑا اس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے۔“

اس کے بعد مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو طریقہ خواجگان اور وقوف عدوی کی تلقین فرمائی۔

شاعری:

حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ یہ رباعی آپ کی ہے:

تادر طلب گوہر کانی کانی تازندہ بوئے وصل جانی جانی
فی الجملہ حدیث مطلق از من بشنو ہر چیز کو در جستن آنی آنی

ترجمہ: اگر تو کان سے ہیرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو (خود) کان بن جا، اگر تو محبوب کے وصال کی خوشبو سے زندگی پانا چاہتا ہے تو (خود) محبوب بن جا۔

مختصر طور پر یہ پکی بات مجھ سے سن لے کہ تو جس چیز کی جستجو میں ہے تو (خود) وہی بن جا۔

ملفوظات گرامی:

۱- حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مصر میں مولانا شہاب الدین سیرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم درس تھے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ زین الدین خوانی حل و قانع اور خوابوں کی تعبیر کا شغل فرماتے ہیں اور اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: ”جی درست ہے۔“ پھر آپ ساعت بھر عالم بے خودی

میں چلے گئے۔ آپ کا معمول تھا کہ ساعت بہ ساعت عالم بے خودی میں چلے جاتے تھے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی زبان پر یہ بیت جاری تھا:

چون غلام آفتابم ہمہ از آفتاب گویم نہ ششم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
-۲- حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر ہرات کے اوقاف میں سے تین جگہوں کے علاوہ کہیں کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ یعنی (الف) خانقاہ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ۔ (ب) خانقاہ ملک اور (ج) مدرسہ غیاثیہ میں۔ ان تین مقامات کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی وقف نہیں ہے جس میں شک نہ ہو۔

اسی وجہ سے ماوراء النہر کے اکابرین قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم نے اپنے مریدوں کو ہرات کے سفر سے منع کیا ہے کیونکہ وہاں حلال کم ہے۔ جب سالک حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عالم طبیعت کی طرف الٹے پاؤں چلنے لگتا ہے اور سلوک کے راہ مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔

-۳- فرمایا: میں بخارا میں تھا۔ اپنے اندر کاہلی اور دل کی کدورت مشاہدہ کی۔ میں نے کہا کہ چند دن روزہ رکھوں، تاکہ دل کی یہ کدورت دور ہو جائے۔ میں نے روزہ کی نیت کی اور اپنے شیخ (حضرت) خواجہ بہاء الدین (نقشبند رحمتہ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ کھانا لایا جائے اور (پھر) مجھ نا توں کو فرمایا کہ کھاؤ اور یہ حدیث: قال النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام: بنس العبد عبدہوی یھملہ (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے برا آدمی وہ ہے جو گمراہ کرنے والی خواہش کا غلام ہو) آخر تک پڑھی اور اس کی شرح بیان فرمائی اور فرمایا: ”ہم نے تجربہ کیا ہے کہ نفس کی خواہش پر روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر کھانا ہے۔“

-۴- آپ (خواجہ نقشبند) نے فرمایا: ”زندگی دوبارہ ہونی چاہیے، تاکہ بندہ ایک بار تجربہ کرے اور دوسری مرتبہ اس پر عمل کرے۔“ آپ کے اس ارشاد سے سمجھ آئی کہ نقلی عبادت میں بھی ہوا (خواہش نفس) ہوتی ہے۔ آپ (خواجہ نقشبند) نے فرمایا کہ نقلی عبادت شیخ فانی اللہ کی اجازت سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہوا (خواہش نفس) ہے پاک ہو جاتی ہے اور ہوا (خواہش نفس) کو رو نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ کوئی پختہ انگور ترش نہیں ہوتا اور کوئی پختہ میوہ دوبارہ نیا پھل نہیں بنتا، الفانی لا یرد یعنی فانی لو نایا نہیں جاسکتا۔

اس فقیر نے حضرت خواجہ (نقشبند) سے پوچھا کہ اگر ایسا شیخ کہیں نہ ملے تو میں کیا کروں؟ (آپ نے) فرمایا: ”جب بھی عبادت کرو تو اس کے بعد استغفار کرو۔“

۵- حضرت مولانا یعقوب چرخی نے حضرت خواجہ عبداللہ احرار کو بیعت کرتے وقت فرمایا: ”میرے اس ہاتھ کو خواجہ بزرگ بہاء الدین نقشبند نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا: تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، جس کسی نے تیرا ہاتھ پکڑا اس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے۔“^{۵۰}

تصنیفات

۱- ابدالیہ (فارسی):

اس کا موضوع اثبات وجود اولیاء اور ان کے مراتب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ خاکسار نے پہلی بار کیا جو اپریل ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور کی جانب سے چھپ چکا ہے۔ احقر نے اس رسالہ کے فارسی متن کی تصحیح و تعلیقات کا کام کیا جو مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد کی طرف سے ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں شائع ہوا ہے۔

۲- اُنسیہ (فارسی):

یہ رسالہ بہ تصحیح جناب اعجاز احمد بدایونی مجموعہ ستہ ضروریہ (مجموعہ رسائل حضرات نقشبندیہ) میں (ص ۱۵ تا ۳۷) مطبع مجتہائی۔ دہلی (ہند) سے ۱۳۱۲ھ/۹۵-۱۸۹۵ء میں چھپ چکا ہے اور چند فصول اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ جو یہ ہیں:

(۱) فصل: فضیلت دوام وضو (۲) فصل: ذکر خفی (۳) فصل: نقلی نمازین

(۴) خاتمہ: بعض فوائد جو مصنف کو حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ خواجہ عطاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچے۔

جناب علامہ اقبال احمد فاروقی نے رسائل نقشبندیہ میں اس کا اردو ترجمہ کر کے مکتبہ نبویہ لاہور سے ۱۹۸۱ء/۱۴۰۲ھ میں شائع کیا تھا۔

اس ناچیز نے اُنسیہ کا فارسی متن جناب اعجاز احمد بدایونی والے ایڈیشن اور کتاب خانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں مخزنہ قلمی مخطوطہ نمبر ۳۹۳، مکتوبہ ۹۱۰ھ/۴-۱۵۰۵ء سے مقابلہ کر کے تصحیح و حواشی و تعلقات اور مقدمہ در احوال و آثار مصنف مدون کیا اور اس کا اردو ترجمہ بھی تیار کیا جو ۱۹۸۳ء/۴-۱۴۰۴ھ میں مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد اور مکتبہ دائرہ ادبیات ڈیرہ اسماعیل خان کے اشتراک سے طبع ہوا۔ یہ ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ خاکسار کے تصحیح و ترجمہ کردہ اسی فارسی متن و ترجمہ کو دوبارہ ۱۹۸۳ء/۴-۱۴۰۵ھ میں مکتبہ سراجیہ خانقاہ شریف احمدیہ سعیدیہ، موسیٰ زئی شریف، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نے طبع کیا۔

۳- تفسیر چرخی (فارسی):

آپ نے تفسیر چرخی میں سورہ المزمل کی آیت چار کی تفسیر کے ضمن میں اپنے ایک صالح خواب کا ذکر کیا ہے جو فتح آباد (بخارا) میں آپ کو ۸۲۰ھ/۱۳۸۰-۱۳۸۱ء کی ایک رات میں آیا تھا اور اس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تفسیر بیضاوی پڑھنے (سیکھنے) کا اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کی برکت سے (مجھے) قرآن (مجید) کے معانی (تفسیر چرخی کی صورت میں) ضبط (کرنے نصیب) ہوئے۔

اس تفسیر میں تسمیہ، تعوذ اور فاتحہ کے علاوہ آخری دو پاروں کی تفسیر موجود ہے۔ یہ ۸۵۱ھ/۱۴۳۷ء (جو مصنف کا سال وفات ہے) میں مکمل ہوئی^{۵۱}۔ فارسی متن بارہا چھپ چکا ہے۔ ایک بار ۹۰-۱۸۹۱ء میں لکھنؤ (ہند) سے شائع ہوئی^{۵۲} اور ایک دفعہ اسے حاجی عبدالغفار و پسران تاجران کتب لکھ بازار قندھار (افغانستان) نے ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء میں مطبع اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور سے چھاپا ہے اور اس ایڈیشن میں تفسیر کے کناروں پر ”تفسیر روضۃ المارب“ کے نام سے مولوی ولی محمد صاحب بخدی قندھاری کے گراں قدر حواشی بھی طبع ہوئے ہیں۔ اس سال (۲۰۰۳ء) میں اس تفسیر کا فارسی متن الرحیم اکیڈمی، اعظم نگر، لیاقت آباد، کراچی نے طبع کیا ہے جو ۲۶۰ صفحات پر مشتمل ہے۔^{۵۳} یہ تفسیر تاجکستان میں قرآن شریف کے تاجک زبان میں ترجمے کی حیثیت سے معروف ہے۔ اس کے قلمی مخطوطات اکثر کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔^{۵۴} اس کا ترجمہ پہلی بار از احقر اراقم الحروف ۲۰۰۵ء میں جمعیت پہلی کیشنز لاہور کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔

۴- حورائییہ: جمالیہ: شرح رباعی ابوسعید ابی الخیر (فارسی):

کتبخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں مخزنہ ایک قلمی مخطوط ”مجموعہ رسائل“ نمبر ۴۳۸۴ کے صفحہ ۱۵۴-۱۶۱ پر یہ رسالہ موجود ہے۔ کاتب نے اس کے آخر میں رسالہ کا نام ”جمالیہ“ لکھا ہے اور اس کی تاریخ کتابت ۱۱۰۰ھ/۸۸-۱۶۸۹ء ہے۔^{۵۵}

احقر نے اس رسالہ کے فارسی متن کی تصحیح و تعلیقات کا کام کیا اور یہ پہلی بار دانش (شمارہ ابہار ۱۳۶۴ھ ش/ ۱۴۰۵ھ) فصل نامہ رازنی فرہنگی جمہوری اسلامی ایران، اسلام آباد میں (ص ۳۴-۳۹) زیر عنوان ”دواثر غیر چابی یعقوب چرخی جمالیہ: حورائییہ (شرح رباعی ابوسعید ابی الخیر قدس سرہ) طبع ہوا تھا۔ بعد ازاں احقر نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو رسالہ رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخی میں (ص ۵۲-۶۲) میاں اخلاق احمد اکیڈمی- لاہور سے ۱۹۹۸ء میں شائع ہوا۔

۵- رسالہ دربارہ اصحاب و علامات قیامت (فارسی):

اس کا قلمی مخطوطہ موجود ہے۔ بخط نستعلیق تیرہویں صدی ہجری کاتب محمد بن دالم آدینہ محمد خواجہ استرخانی مجال سرای، بروز چہار شنبہ صفر آغاز ناقص (مجموعہ مخطوطات نمبر ۵۴۷۸، بنیاد خاور شناسی تاشکند، نسخہ ہائے خطی، جلد ۹، ص ۱۷۸) زیر نظر: محمد تقی دانش پڑوہ، تہران، ۱۳۵۸ھ ش۔^{۵۶}

۶- شرح اسماء الحسنیٰ (فارسی):

اس کے دیباچے میں آپ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے علمائے طریقت نے اسماء اللہ کی عربی و فارسی میں متعدد شروح لکھی ہیں، میں نے ان کے فوائد فارسی میں اکٹھے کیے ہیں تاکہ خاص و عام کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس کے مخطوطات چند کتب خانوں میں محفوظ ہیں:

الف- راولپنڈی، گوڑہ شریف، کتاب خانہ دربار عالیہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بخط نستعلیق، کتابت تیرہویں صدی ہجری، ص ۲۸، ۱۵۰ اس۔

ب- اٹک، مکھڑ شریف، کتاب خانہ مولانا محمد علی صاحب (در ملک جناب محمد صالح)، بخط نستعلیق، کتابت گیارہویں صدی ہجری، ص ۲۲ (دیکھئے فہرست مشترک ۱: ۲۴۱، ۳: ۱۲۹۱، ۱۳۸۱، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳)

ج- جناب سید وحید اشرف (مدراں- بھارت) نے مجلہ دانش (۱۷۲: ۲) میں لکھا ہے کہ اس شرح کے تین نسخے مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (ہندوستان) میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے ان کا کوئی تعارف نہیں لکھا۔ احقر نے ذاتی طور پر مذکورہ نسخوں کی فوٹوکاپی کے حصول کی کوشش کی تھی کامیابی نہیں ہوئی۔

د- خاکسار کے مہربان جناب ڈاکٹر سید عارف نوشاہی کے ہاتھ ”کفایۃ العباد فی شرح الاوراد“ (در شرح اوراد فتحیہ میر سید علی ہمدانی) نگاشتہ: عبدالملک بن قاضی قاسم بن قاضی محمد ملقب بہ غیاث الماریکلہ معروف بہ قاضی زادہ، نوشتہ بسال ۸۶۹ھ، مکتوبہ بدست نگارندہ (قاضی زادہ) در ۸۷۰ھ آیا تھا جس کے ساتھ (برگ ۱۰۲-۱۰۸ تک) شرح اسماء الحسنیٰ مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ العزیز کا نسخہ موجود تھا۔ مولانا چرخنی قدس سرہ العزیز کا وصال ۸۵۱ھ میں ہوا۔ لہذا یہ نسخہ ۱۹ برس بعد کتابت ہوا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

جناب نوشاہی صاحب نے خاکسار کے تصحیح کردہ متن (فارسی) شرح اسماء الحسنیٰ (جو مجلہ دانش، ص ۱۵-۲۲

یہ رسالہ معروف افغانی محقق جناب (استاد) خلیل اللہ خلیلی مرحوم (۴۴ مئی ۱۹۸۷ء) کی تصحیح و تعلیقات اور مقدمہ سے رسالہ ناسیہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ (ص ۹۵-۱۵۸) انجمن تاریخ افغانستان کابل کی جانب سے ۱۳۳۶ھ میں طبع ہوا تھا^{۵۸}۔ احقر نے فضل ربی سے اس متن کا اردو ترجمہ ۱۹۷۸ء میں کیا تھا۔ بعد ازاں مصنف کے احوال و آثار میں ایک تحقیقی مقدمہ مع حواشی کا اضافہ کیا اور محمد لہجہ جنوری ۲۰۰۴ء میں جمعیت پہلی کیشنر، لاہور کی طرف سے ”شرح دیباچہ مثنوی مولانا روم المعروف رسالہ ناسیہ“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جو ۱۷۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

حواشی مقدمہ رسالہ نانائے

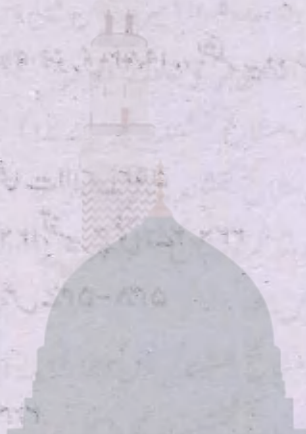
- ۱- تفسیر چرخی، ص ۳۳۳
- ۲- تفسیر چرخی، ص ۲۴۰، مقدمہ نانائے، ص ۹۷ نیز ترجمہ اردو نانائے ۱۰۵
- ۳- تفسیر چرخی، ص ۲۱۲، مقدمہ نانائے ۹۷
- ۴- رشحات، ص ۷۹، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰
- ۵- رشحات، ص ۷۶، شذرات الذهب، ۴۲: ۷، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۲
- ۶- رشحات، ص ۷۶، فحاحات الانس ۵۹۳
- ۷- تفسیر چرخی، ص ۱۴۸
- ۸- تفسیر چرخی، ص ۱۴۸
- ۹- رشحات، ص ۷۶
- ۱۰- حضرت خواجہ علی رامیتنی ملقب بہ عزیزان علی رحمۃ اللہ علیہ (۵۹۱-۷۲۱ھ)
 ۹۴-۱۱۹۵-۱۳۲۱ء) خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۱۷ھ/۱۳۱۷ء) کے خلیفہ اور
 حضرت بابا محمد ساسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۵۵ھ/۱۳۵۴ء) کے پیرومرشد ہیں (دیکھئے تذکرہ
 نقشبندیہ خیریہ ص ۴۱۵-۴۲۶)
- ۱۱- رشحات، ص ۷۷
- ۱۲- رشحات، ص ۷۷
- ۱۳- رشحات، ص ۷۷
- ۱۴- رشحات، ص ۷۷
- ۱۵- ترجمہ: خدا ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے۔
- ۱۶- رشحات، ص ۷۷
- ۱۷- سورہ الانعام ۹۰ ترجمہ: یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (صبر کی) ہدایت کی تھی۔ سو

- آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰
 رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰ — ۱۸
- ترجمہ: ”علم دو ہیں، ایک دل کا علم ہے جو نفع بخش ہے اور یہ نبیوں اور رسولوں کا علم ہے۔
 دوسرا زبان کا علم ہے اور یہ بنی آدم پر حجت ہے“، رسالہ قدسیہ، ص ۱۰۸، بحوالہ کنز الہدایات،
 تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰ — ۱۹
- ترجمہ: جب تم اہل صدق کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے پاس صدق سے بیٹھو کیونکہ وہ دلوں کے
 بھید جانتے ہیں، وہ تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمہارے ارادوں اور نیتوں کو
 دیکھ لیتے ہیں۔ — ۲۰
- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰ — ۲۱
- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰، نجات الانس ۵۹۳ — ۲۲
- حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ (۳۳۵-۵۷۵ھ/۱۰۴۳-۱۱۷۹ء) حضرت
 خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۳۶ھ/۱۱۴۲ء) کے خلیفہ اور حضرت خواجہ عارف
 ریوگری رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۱۵ھ/۱۳۱۵ء) کے پیرو مرشد ہیں (دیکھئے تذکرہ مشائخ
 نقشبندیہ خیریہ، ص ۳۸۷-۴۰۱) — ۲۳
- وقوف عددی سے مراد سالک کا اثنائے ذکر میں واقف رہنا ہے۔ جب ذکر کرے تو طاق
 یعنی وتر کرے جیسے ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ وغیرہ۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مناسبت
 ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے: ”اللہ وتر و یحب الوتر“ یعنی خدا ایک (طاق) ہے اور طاق کو
 پسند کرتا ہے، دیکھئے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ ۱۷۷ — ۲۴
- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰، ۱۴۱ — ۲۵
- انسیہ، ۵، رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۱ — ۲۶
- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۱ — ۲۷
- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۲، خزینۃ الاصفیاء: ۵۶۷۔ — ۲۸
- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۱ — ۲۹
- حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۰۲ھ/۱۴۰۰ء) حضرت خواجہ بہاء الدین
 نقشبند قدس سرہ (م ۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء) کے خلیفہ اور حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ
 کے پیرو مرشد۔ (دیکھئے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ، ص ۵۲۷-۵۳۳) — ۳۰

- ۳۱- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۲، نجات الانس ۵۹۳
- ۳۲- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۲۔
- ۳۳- تفسیر چرخى ۷۷۔
- ۳۴- مقدمہ ناسیہ ۹۹، تفسیر چرخى، ص ۱۴۸
- ۳۵- گنج تاریخ، بحوالہ آریانہ ۲: ۱۴
- ۳۶- هلقو کا موجودہ نام ”گلستان“ ہے۔ (دیکھئے تذکرہ نقشبندیہ خیریہ ۵۳۷، ۵۴۵)، خزینۃ الاصفیاء: ۵۶۶-۵۶۷، آریانہ ۲: ۱۴، سلسلہ نقشبندیہ ۱۱۶-۱۱۷، مطلب الطالبین ۲۳-۲۵، سفینۃ الاولیاء، ۸۰، Encyclopaedia iranica, 4:819-820. Le Soufi Et Le Commissair, 194-210
- ۳۷- رشحات، ص ۷۶
- ۳۸- رشحات، ص ۱۴۲۔
- ۳۹- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ۲: ۷۷۸-۷۷۹
- ۴۰- ایضاً
- ۴۱- مقدمہ ناسیہ، ص ۹۷، تفسیر چرخى، ص ۱۰۶
- ۴۲- تاریخ نظم و نثر در ایران ۱: ۲۶۵
- ۴۳- نسماۃ القدس ۶۹
- ۴۴- روز نامہ جنگ کراچی، ۹ جنوری ۱۹۸۲ء، بشکر یہ دوست محترم جناب ڈاکٹر سید عارف نوشاہی، اسلام آباد
- ۴۵- مقدمہ ناسیہ ۱۰۷، ۱۰۸، نجات الانس ۵۹۳
- ۴۶- ہفت اقلیم ۱: ۳۳۴، ناسیہ ۱۲۶، تفسیر چرخى، ۲۷۶، ۲۷۷
- ۴۷- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۵۴۷-۵۴۸
- ۴۸- تفسیر چرخى، ص ۲۲۳
- ۴۹- تفسیر چرخى، ص ۲۲۳-۲۲۴
- ۵۰- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۵۴۸
- ۵۱- تاریخ نظم و نثر در ایران ۱: ۶۶۵، تفسیر چرخى، ص ۱۴۸
- ۵۲- فہرست مشترک ۱: ۳۰-۳۲

- ۵۳- ماہنامہ الخیر، اکتوبر ۲۰۰۴ء، ص ۵۲
- ۵۴- فہرست مشترک ۳: ۱۴۲۳
- ۵۵- ایضاً
- ۵۶- بشکر یہ دانشمند محترم ایرانی جناب آقای استاد احمد منزوی۔
- ۵۷- نسماۃ القدس (ص ۳۲۳) کے نسخہ خطی مخزومہ کتابخانہ گنج بخش کے آخر میں مذکور ہے: اور
(شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز التونی ۱۰۳۲ھ نے) فرمایا کہ: ایک عزیز
نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا یعقوب چرخی کے خط میں ”ختم احزاب“ پڑھا ہے
کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کیا کرتے تھے:
- ”فاتحہ“ ”انعام“ ”یونس“ ”گیر“ ”طہ“ اے ہمام ”عنکبوت“ ”آنگہ“ ”زمر“ ”پس“ ”واقعہ“ ”دان“
- ۵۸- فہرست کتاب ہائے چاپی فارسی ۲: ۲۹۱۱، مولانا یعقوب چرخی کے احوال و آثار کے لیے
دیکھیے:

Bahaeddin Naksbend, By Necdet Tosun, 147-154

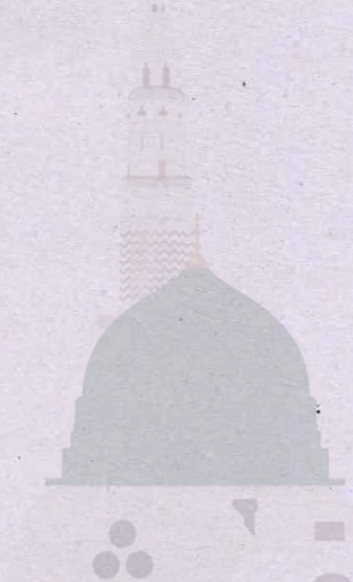
متن

تفسیر چرخى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

لَكَ الْحَمْدُ يَا مَنْ يَبْدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خُصُوصًا عَلَى رَسُولِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِ أَجْمَعِينَ.

ترجمہ: ”سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں (حقیقی) بادشاہت ہے اور وہ (ذات جو) ہر چیز پر قادر ہے اور درود و سلام تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص کر ہمارے رسول اور ہمارے سردار (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک روشن چراغ ہیں اور آپ کی آل (اطہار)، آپ کے صحابہ (کرام) اور آپ کے جملہ پیروی کرنے والوں پر ہو۔“

ابالعد، پس بندہ فقیر حقیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد غزنوی چرخی سررزی رحمہم اللہ الرحمن کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں اور دوستوں کی ایک جماعت نے مجھ سے التماس کی کہ میں ان کے لیے سورہ الفاتحہ اور سورہ الملک سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک تفسیر الکشاف اور الکواشی وغیرہ سے انتخاب کر کے فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھوں، جس سے خواص و عوام لوگ نفع حاصل کریں۔ لہذا میں نے ان کی اس التماس کو قبول کیا۔ اگرچہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی هُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جائے اور اسی پر بھروسہ ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مفتاح القرآن التسمیۃ“ یعنی قرآن مجید کی چابی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اجلال القرآن اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن مجید کی تعظیم اور تکریم ”اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا ہے۔

فَضَائِلُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

اے عزیز! جان لے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسروں کے بادشاہ ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اجلال القرآن یعنی قرآن مجید کو قابل تعظیم سمجھنا اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھنا ہے اور قرآن کی چابی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی چابی خدا کا نام لینا یعنی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا ہے۔ یہ فقیر چاہتا ہے

کہ اپنی تفسیر، جس کے لکھنے کا میں نے وعدہ کیا ہے، اسے ان دو (کلمات کی تشریح) سے مزین کرے اور
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ اور بِسْمِ اللّٰهِ کے جو دوسرے فوائد (مذکور) ہیں، وہ بھی اللہ کے بندوں اور نبی (کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم) کی اُمت تک پہنچائے جائیں۔

اہل معرفت (اولیاء اللہ) نے کہا ہے کہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ایک ایسا کلمہ ہے کہ مقربان
 (درگاہ الہی) اس کے ذریعہ خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے اس کے ذریعے پاک دائمی
 حاصل کرتے ہیں اور گنہگار اس کے ذریعے پناہ ڈھونڈتے ہیں اور (اللہ کی اطاعت سے) گریزاں اس کے ذریعے
 معبود حقیقی کی بندگی میں لگ جاتے ہیں اور چین اس کے سبب خدا کی دوستی میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت
 جل ذکرہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

فَاذْاَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (سورہ النحل ۹۸):

یعنی ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو پڑھ لیا کریں اَعُوذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں اور فریادرسی چاہتا ہوں،
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شیطان سے، جو خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اگر شیطان فُطِنَ سے مشتق ہو تو اس کا معنی بعد
 ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔ شعر:

فاصبحت بعد ما وصلت بداره شطونا لا تعداد ولا تعود
 یعنی میری محبوبہ غیر کے گھر پہنچ کر مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ اب نہ اسے لوٹایا جاسکتا ہے اور
 نہ وہ خود لوٹ سکتی ہے۔

اس طرح شیطان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جن جو رحمت سے دور جا پڑا ہے اور اگر شاط سے مشتق ہو تو اس کا معنی
 ہے ہلاک یعنی ہلاک ہونے والا، خدا تعالیٰ کے غضب سے، دنیا اور آخرت میں۔ جیسے شاعر نے کہا ہے۔ مصرع:

ويشط على الرجال البطن
 یعنی ہلاکت لاتا ہے لوگوں پر ان کا پیٹ۔

الرَّجِيمِ: راندہ شدہ یا جس پر لعنت کی گئی ہو۔

فضائل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ الصَّبِيُّ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كَتَبَ اللّٰهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِيِّ وَبَرَاءَةً لِأَبَوَيْهِ وَبَرَاءَةً لِلْمُعَلِّمِ مِنَ النَّارِ،

یعنی ”جب استاد ایک لڑکے سے کہتا ہے کہ پڑھو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اور لڑکا

پڑھتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بچے کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی لکھ دو، اس کا وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ نیز اس کے استاد اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی جہنم سے رہائی لکھ دو۔ (یوں) ایک بار بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنے سے چار آدمی جہنم سے چھٹکارا پائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں:

”جو کوئی عذاب کے انیس فرشتوں سے، جو دوزخ پر موکل ہیں، جیسے کہ آیا ہے کہ عَلَيْنَا تِسْعَةٌ عَشْرًا (یعنی اس میں انیس فرشتے ہیں۔ سورہ المدثر ۳۰) سے نجات پانا چاہتا ہے وہ

پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ لوح محفوظ میں جو پہلی چیز لکھی گئی وہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تھی اور حضرت آدم (علیہ السلام) کو جو پہلی چیز ملی وہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تھی اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اہل آسمان اور اہل زمین کے لیے آفتوں اور بلاؤں سے پناہ کا ذریعہ ہے اور کلمہ جواز (اجازت نامہ) ہے، یعنی اس کی برکت سے ایماندار آدمی پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ موحدوں کے لیے قبولیت حق کی مہر ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی گئی ہے کہ جب بسم اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آسمان کے چہرے سے بادل ہٹ گئے اور مشرق کی طرف چلے گئے اور جو ہوائیں سرد اور مخالف تھیں، وہ رک گئیں۔ دریا رواں ہو گئے اور چوپائے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور جنوں کو آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جس بیمار پر میرا نام پڑھیں گے، اسے شفا دل گا اور جس چیز پر میرا نام اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں برکت بھر دوں گا۔ جو کوئی اخلاص کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے گا، وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

اہل معرفت نے کہا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ ہدایت کے خزانہ کے گوشہ کا ایک متبرک کلمہ ہے اور ملک ولایت سے ربوبیت کی پوشاک ہے اور اہل کنایت (اولیاء اللہ) کے لیے وصل و قرب (الہی کا زینہ) ہے اور اہل حقائق (اہل معرفت) کے لیے رحمت خاص (خداوندی) ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے اور سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری فاتحہ کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ میں ہے اور تمام بِسْمِ اللّٰهِ

کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ کی ”ب“ میں موجود ہے۔ ای بی سکانِ مآ کسانِ و بی ی کونِ مآ ی کونِ یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ مجھ سے ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ مجھ سے ہوگا۔ پس جانب اشارہ ہے کہ یہ وَاللّٰهُ بِكُلِّ

شَىءٌ مُّحِيطٌ كَتَحْتَ اِنجَام پايَا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بہشت میں چار دریا ہیں۔ ایک دریا دودھ کا، ایک دریا پانی کا، ایک دریا شہد کا اور ایک دریا شراب کا اور ان دریاؤں سے اہل بہشت کے محلات میں نہریں جاری ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى (سورہ محمد ۱۵)

یعنی ”اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں، جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے اور شہد مصفا کی نہریں ہیں جو حلاوت، ہی حلاوت ہے۔

مروی ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پانی کا چشمہ ہنسہ کی میم سے، دودھ کا چشمہ اللہ کی ہا سے، شراب کا چشمہ الرحمن کی نون سے اور شہد کا چشمہ الرحیم کی میم سے بنایا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی آسان تفسیر

ترجمہ: شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ یعنی جسے عرفاء نے اس کی الوہیت سے پہچانا۔ الرحمن یعنی جس کی مہربانی سے اہل جہان نے رزق پایا۔ الرحیم یعنی جس کی بخشش سے گنہگاروں نے نجات پائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کا آغاز ان تین اسماء (گرامی) سے ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ کی تین حالتیں ہیں۔ یہ جہان، قبر اور آخرت۔ جب اس کا معبود اللہ ہے تو اس جہان میں اس کا کارساز (کام بنانے والا) بھی وہی ہے اور رزق اس پر قبر میں مہربان ہے اور رحیم آخرت میں اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ شعر:

نام او را بگور خواہم برد زانکہ او یار مہربان من است

یعنی میں اس کا نام قبر میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ وہ مہربان محبوب ہے۔

علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین ہزار نام ہیں اور ان میں سے صرف ایک ہزار نام فرشتے جانتے ہیں اور ان میں ایک ہزار مزید نام پیغمبر جانتے ہیں اور تین سو نام تورات میں ہیں اور تین سو انجیل میں ہیں اور تین سو زبور میں ہیں اور ننانوے نام قرآن مجید میں ہیں اور ایک نام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ان تین ہزار ناموں کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں مذکور تین ناموں میں موجود ہے۔ پس جو آدمی ان تین ناموں کو سمجھے اور خدا تعالیٰ کو ان تین ناموں سے یاد کرے، وہ (ایسے ہے جیسے اس نے) ان تین ہزار ناموں

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ ۝۲ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۳ اِیَّاكَ
نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝۴ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝۵ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّٰلِّیْنَ ۝۶

یہ سورہ مکی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں۔

جاننا چاہیے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس کی حمد اور ثناء بیان کریں اسے اس طرح کہیں اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریف اور ستائش یعنی صفت بیان کرنا صرف خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ جو (تمام) مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی خبر ہے کہ تمام تعریفیں اور ثنائیں خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہیں۔

جاننا چاہیے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول اس سورت کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا اور مکہ معظمہ میں جو سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں صحرا میں جاتا تھا تو میں ایک آواز سنتا تھا:

يَا مُحَمَّدُ اَنَا جِبْرِیْلُ وَاَنْتَ نَبِیُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرٰی شَخْصًا نُوْرًا نِیْآ عَلٰی سَرِیْرِ مَنْ ذَهَبَ
بَیْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (دیکھئے: صحیح بخاری، ۴، ص ۲)

(یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرئیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں اور میں دیکھتا

تھا ایک نورانی شخصیت سونے کے تحت پر آسمان وزمین کے درمیان)

اور میں بھاگ پڑتا تھا، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل نے مجھے کہا: جب آپ آواز سنیں تو بھاگیں نہیں اور غور سے سنیں، تاکہ جو کچھ (جبرئیل) کہتے ہیں، آپ وہ کریں۔ (پھر ایک روز) آواز آئی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہیے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔ پھر کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَاْخِرُ سُوْرَت۔ اور یہ آواز دینے والے جبرئیل علیہ السلام تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی سورۃ فاتحہ الکتاب سبعین شفاء وفى روایۃ فاتحہ الکتاب شفاء من کل داء الا السّام ای الموت (رواہ الدراری واللبیقی فی شعب الایمان)، یعنی سورہ فاتحہ الکتاب (قرآن مجید) میں ستر شفا کی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے، سوائے موت کے۔ اس سورہ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ نہ ہوتی اور اگر انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ نہ ہوتی، یعنی خنزیر اور بندر نہ بننے اور جو مسلمان اس سورت کو ایک بار پڑھے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور گویا یہ کہ اس نے تمام مومنوں اور مسلمانوں کو صدقہ دیا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ تمام تعریفوں کے لائق وہ خدا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے، وہ حکمت والا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی (ہم پر) بیشمار نعمتیں ہیں۔ اے بندے تو اس کی ثنا بیان کرتا کہ تیری شان بلند ہو جائے اور اس کا شکر ادا کرتا کہ اس کی عطا پائے۔ تو صحیح (فرمانبردار) بن جاتا کہ (کل جنت میں) اس کی زیارت نصیب ہو جائے، جو دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہشت جاویداں میں دوستوں پر مہربانی فرمانے والا ہے۔

مِلَاكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ روز جزا یعنی قیامت کا بادشاہ ہے جو جزا اور سزا دینے کے وقت دوستوں کو (اپنے) لطف سے نوازے گا اور دشمنوں کو اپنے قہر سے پگھلائے گا۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اے بندو! تم کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اہل معرفت (اولیاء اللہ) نے کہا ہے: ”اَلْعِبَادَةُ شُغْلُ كَلِّكَ بِهِ وَهُوَ شُغْلُ الْقَلْبِ بِمَعْرِفَتِهِ وَشُغْلُ الرُّوْحِ بِمُشَاهَدَتِهِ وَشُغْلُ النَّفْسِ بِخِدْمَتِهِ وَشُغْلُ اللِّسَانِ بِمَدْحَتِهِ“۔

یعنی ”عبادت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھے، دل کو اس کی معرفت، روح کو اس کے مشاہدہ، نفس کو اس کی خدمت اور زبان کو اس کی ستائش میں۔

نَعْبُدُ۔ عبادت سے ہے، یعنی بندگی کرنا اور یا عبودیت یعنی بندہ ہونا، سے بھی ممکن ہے۔

یعنی ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں۔ بس زکوٰۃ کے لیے مال دینا اور صدقہ دینا عبادت ہے۔ بندے کا خود سے زبردستی مال چھین جانے پر رضامند ہونا عبودیت ہے۔

عبودیت کے بہت زیادہ درجات ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک درم جو ظالم ظلم سے لے لیتا ہے، اس کا ثواب ان تیس ہزار درم سے زیادہ ہے جو وہ خود صدقہ کرتا ہے۔ بس عبودیت بندہ ہونا ہے۔ (جیسے ارشاد الہی ہے):
وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾ (سورۃ الحج ۹۹)

ترجمہ: ”اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ موت (کا وقت) آجائے۔ علمائے ظاہر کا کہنا ہے کہ تو بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آجائے اور علمائے باطن کہتے ہیں کہ تو بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے۔ اس کے بعد تو بندہ ہوگا اور مولیٰ تعالیٰ (مالک حقیقی) تیرے ساتھ جو کچھ کرے، تجھے بندے (غلام) کی مانند اس پر خوش رہنا چاہیے۔ شعر:

بادو قبلہ در رہ توحید نتوان برد راہ یارضائے دوست باشد یارضائے خویش
یعنی دو قبلہ کے ساتھ توحید کا راستہ طے نہیں کیا جاسکتا، یا دوست (اللہ تعالیٰ) کی رضا پر خوش رہنا ہوگا (اور) یا اپنے نفس کی رضا پر۔

اور محبوب حقیقی کے غصہ اور مہربانی کی لذت یکساں ہے۔ شعر:
عاشق من برقہر و لطفش من بجد اے عجب من عاشق این ہر دو ضد
یعنی میں اس کے غصہ اور مہربانی پر خوب عاشق ہوں، ان دو متضاد چیزوں کا میں کیسا عجیب عاشق ہوں۔

شیخ محقق سعید کابلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شعر:
گر مرا دوزخ بسوزد و خاکسارے گو بسوزد در مرا جنت نباشد بوستانے گو مباح
من سگ اصحاب کہفم بر در مردان مقیم گرد ہر درمی نگر دم اتخوانے گو مباح
یعنی اگر دوزخ مجھے جلاتی ہے تو (یہ) خاکساری ہے، شاید جلادے اور اگر جنت مجھے نہ ملے تو (یہ) ایک باغ ہے، شاید نہ ملے۔

میں اصحاب کہف کا کتا ہوں (نیک) مردوں کے در پر مقیم ہوں۔ ہر دروازے کے گرد نہیں گھومتا خواہ مجھے ایک ہڈی بھی نہ ملے۔

اور یہ مرتبہ (اللہ تعالیٰ کی) محبت ذاتی کا ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اور عبودیت قضاء (الہی) پر راضی رہنے کا

مقام ہے، شعر:

اگر کمال طلب می کنی چو کار افتادہ
قضائے عمر کنی و رضا دہی بقضاء

یعنی اگر تم کمال چاہتے ہو تو یہ کام کرو کہ عمر ایسی گزارو کہ قضا (الہی) پر راضی رہو۔

اور توچوں و چرا کرنا چھوڑ دے۔ جب بندہ بننے کا مقام حاصل ہو جائے تو کرامت کا تاج اور امامت کی پوشاک زیب تن کرنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ وَ کَیْلًا (سورہ بنی اسرائیل ۱)

ترجمہ: ”وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) لے گئی میں اسی طرف اشارہ ہے (اور):

یُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَخْزَنُوْنَ ﴿۶۸﴾ (سورہ الزخرف ۶۸)

ترجمہ: ”اے میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہو گے۔“

اسی کا نتیجہ ہے۔ حکیم سنائی غزنویؒ کہتے ہیں:

رباعی

در گہ خلق ہمہ زرق و فسون است و ہوس کار درگاہ خداوند جہان دارد و بس

بندہ خاص ملک باش کہ با داغ ملک روزہا ایمنی از شخہ و شہاز عسس

ترجمہ: ”دنیوی دربار میں صرف چمک، جادو اور ہوس ہے جبکہ اللہ رب العزت کی درگاہ میں

کام ہی کام ہے تو بادشاہ (حقیقی) کا خاص بندہ بن جا کہ اس کی بندگی کے داغ کی بدولت

دن میں کوتوال اور رات میں محافظ کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائے گا۔“

وَ اٰیٰتًا لِّسَمْعٰیۙ ﴿۱۰﴾ اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ (یہ) جبری اور معتزلی (عقیدے) کا رد ہے۔

جبری کہتا ہے کہ میں (اپنے فعل پر) اختیار نہیں رکھتا اور معتزلی کہتا ہے کہ میں مکمل اختیار رکھتا ہوں اور میں اپنے

افعال کا خود موجد ہوں۔ سنی کہتا ہے کہ بندگی کرتا ہوں اور توفیق تجھی سے مانگتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا

ہے:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴿۱﴾

اور (اے اللہ) سب عقلی اور نقلی دلائل بھی تجھی سے جانتا ہوں اور میں فلسفی جبری اور معتزلی

(کے عقیدہ) سے بیزار ہوں۔

مثنوی

اے بسا علم و ذکاوت و فطن گشتہ رہرو راجو غول و راہزن

بیشر اصحاب جنت المہ اند تا ز شر فیلسوفی می رہند

خویش راعریان کن از فضل و فضول تا کند رحمت ترا ہر دم نزول
 زیرکی ضد شکست است و نیاز زیرکی بگذار و با گولی بساز
 زیرکی دال دام برد و طمع گاز تاچہ خواہد زیرکی را پاک باز
 زیرکان باصنعتے قانع شدند ابلہان از صنغ در صنغ شدند

زانکہ طفل خرد را مادر نہار

دست و پا باشد نہادہ درکنار

(مثنوی ۶: ۲۳۴)

ترجمہ: ”اے (مخاطب)! بہت سے علم اور ذہانتیں اور سمجھ داری، سالک کے لیے چھلاوا اور راہزن بنی ہیں۔

اہل جنت زیادہ تر بھولے ہیں، جب ہی تو فلسفی کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔

اپنے آپ کو فضول اور فضیلت سے عاری کر لے، تاکہ ہر وقت تجھ پر رحمت نازل ہو۔

ذہانت، تواضع اور عاجزی کی ضد ہے، ذہانت چھوڑ اور بھولا پن اختیار کر۔

ذہانت کو سوہان سائی کا جال اور حرص کا گانتی سمجھ، پھر ذہانت کو پاکباز کیا چاہے گا؟

ذہین، کاریگری پر بس کرنے والے ہو گئے۔ بھولے، کاریگری سے کاریگری تک پہنچ گئے۔

کیونکہ چھوٹے بچے کے لیے ماں دن میں، بغل میں لیے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کی طرح

ہوتی ہے۔

وَايَاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

”وَالْحَصْرُ مُسْتَفَادٌ مِنَ التَّقْدِيمِ اَي نَطَلَبُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْمَعْرِفَةِ

الْاِسْتِعَانَةَ طَلَبِ الْعَيْنِ، اَي نَسْتَلِكُ اَنْ تَجْعَلَنَا عَابِدِينَ لَكَ كَمَا نَعْبُدُكَ“

حصر (یعنی عبادت کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کرنا) اِيَّاكَ کے مقدم ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یعنی

ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ استعانہ کا مطلب ہے: ذات الہی کا مشاہدہ

طلب کرنا، یعنی ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس طرح عبادت گزار بنا کہ گویا ہم تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔

یعنی میں تجھ سے عین الیقین کا سوال کرتا ہوں، جب تو نے مجھے علم الیقین نصیب فرمایا ہے تو عین الیقین تک

بھی پہنچا دے۔ مثنوی:

گوش دلال است و چشم اہل وصال چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال

در شنید گوش تبدیل صفات در عیان دید با تبدیل ذات

ز آتش ار علمت یقین شد بے سخن چنگلی جو در یقین منزل مکن
تانسوزی نیست آن عین یقین۔ آن یقین خواہی در آتش در نشین

(مثنوی ۹۱:۲)

ترجمہ: ”کان (تو) دلال ہے اور چشم (بصیرت خود) صاحب وصل ہے، چشم (بصیرت) صاحب حال ہے اور کان زبانی بات کرنے والوں میں سے ہے۔

کان سے سننے میں صفات کی تبدیلی ہے، مشاہدوں سے ذات کی تبدیلی ہے۔ بلاشبہ اگر آگ کا تجھے علم یقین ہو گیا ہے، یقین میں چنگلی طلب کر، نکاؤ نہ کر۔

جب تک آگ تجھے جلانے دے عین یقین نہیں ہے، تو یہ یقین چاہتا ہے تو آگ میں بیٹھ۔“

حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز شام کی امامت کر رہے تھے اور جب اِذَا كُنْتُمْ عَلَيْنَ ۝ پڑھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے شیخ یہ کیسی حالت تھی؟ فرمایا: ”میں ڈر گیا تھا کہ مجھ سے کہا جائے گا کہ جب تو صرف ہماری ہی بندگی کرتا ہے اور صرف ہم ہی سے مدد مانگتا ہے تو پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے؟ اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟“

اہل معانی و بیان کہتے ہیں کہ اس آیت میں صیغہ غائب سے صیغہ حاضر کی طرف التفات ہے اور اہل شوق کہتے ہیں کہ اس التفات میں اہل طلب کو اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ نا امید نہ ہوں، کیونکہ میرا کرم غیب سے خطاب کی صدا دیتا ہے۔ شعر:

بلہ نو مید نباشی کہ ترا یار براند گرت امروز براند نہ کہ فردات بخواند
یعنی ”(اے عاشق) خبردار تو نا امید نہ ہو کہ محبوب نے تجھے دیدار نہیں کرایا، اگر آج محروم کر رہا ہے تو یقیناً کل جلوہ دکھائے گا۔“

عجیب حیرت کی بات ہے کہ اگر عاشق ”رَبِّ اَرْضِيْ اَنْظُرِ لِيْكَ“ (ترجمہ: کہا کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کر میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ سورہ الاعراف ۱۳۳) کہتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ لَنْ تَرِنِيْ (ایضاً: ترجمہ: تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے)۔ اور اگر نا امید ہو کر کونے میں بیٹھ رہے تو کہتا ہے کہ اے نفس کیسی بے وقوفی کر رہا ہے، مَا لِسْتُرَابٍ وَرَبِّ الْاَزْبَابِ (یعنی خاک اور حق تعالیٰ میں کیا مناسبت؟) تو ندا آتی ہے کہ اِدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (یعنی تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ المؤمن ۶۰)۔ سوا لیا اللہ کی ارواح وصال سے انکار و قبول اور روگردانی و وصال کے درمیان رہتی ہیں۔

چند روزے میرد بخت بد از کئے تو ام سوئے خود میخوانیم چون آدم می رانیم
 من خود ندانم چون کنم در ماندہ کئے تو ام در خم می غرقم کنی گر قصد ہشیری کنم
 یعنی کچھ دنوں کے لیے میرا سیاہ مقدر مجھے تیرے کوچے سے دور لے جاتا ہے۔ تو مجھے اپنی
 طرف بلاتا ہے، جب میں تیرے پاس آتا ہوں تو تو مجھے ٹھکرا دیتا ہے۔
 میں خود نہیں جانتا کہ کیا کروں؟ تیرے کوچے میں محتاج پڑا ہوں۔ تو مجھے شراب (عشق) کے
 مٹکے میں غرق کر دیتا ہے جب میں ہوش میں آنے کا ارادہ کرتا ہوں۔
 اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں تو وہ میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ہمیں استقامت اور پائیداری سے اس راستے
 پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے ہمیں دکھایا ہے اور (یہ) حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔
 قال امام القشیری رحمة اللہ علیہ: اهدنا الیک واجعل اقبالنا علیک وکن
 علیک دلیلنا ویسر الیک سبیلنا:

یعنی ”امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہمیں اپنے مشاہدہ جمال کا راستہ سلجھا اور اپنے
 جلال مقدس کی جانب ہمیں متوجہ فرما اور اپنے لیے خود ہی ہمارا راہنما بن جا اور ہمارے لیے
 اپنے تک پہنچنے کا راستہ آسان فرما۔“

وقال علماء المعانی والبیان: المراد بالصراط المستقیم دین الاسلام علی طریق
 الاستعارة المصروفة. وقال اهل المعرفة الاستقامة علی ثلاثة اقسام: الاقوال
 والافعال والاحوال، وقال سید الطائفة جنید رحمة اللہ علیہ: کن طالب
 الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة، فان الرب تعالی یطلب الاستقامة لقوله تعالی:
 فاستقم كما امرت والنفس تطلب الكرامة۔

ترجمہ: ”علم معانی اور بیان کے ماہرین کہتے ہیں کہ الصراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے
 اور یہ استعارہ مصرحہ ہے اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ استقامت (سیدھا ہونا) کی تین اقسام
 ہیں: قول، فعل اور حالت۔ اور سید الطائفہ (حضرت) جنید (بغدادی) رحمۃ اللہ علیہ کہتے
 ہیں: تو استقامت کا طالب بن اور کرامت کا طالب نہ بن، اس لیے کہ اللہ رب العزت
 استقامت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ”تو استقامت اختیار کر، جیسا کہ تجھے حکم
 دیا گیا ہے“ اور نفس کرامت چاہتا ہے۔“

استقامت ظاہری سے مراد شرعی حدود کی رعایت کرنا ہے اور استقامت باطنی سے مراد ماسوی اللہ کی نفی کرنا ہے۔ اہل استقامت کے لیے اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ (سورہ الاحقاف، ۱۳)
ترجمہ: ”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ (اس پر) قائم رہے، تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔“

صَوَاطِئَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿۱﴾ (اللہ تعالیٰ) کے ارشاد الصَّوَابُ السُّتَيْقِيْمَةُ ﴿۱﴾ سے بدل ہے۔ یعنی ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو ایمان و عرفان دے کر تو نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿۲﴾ نہ ان کا، جن پر تیرا غضب ہوا، سیدھا راستہ پانے کے بعد، یعنی یہودیوں کی طرح ہمیں نہ کر، جن کو شروع میں سیدھا راستہ ملا، اور آخر میں ان کے قرآن مجید اور سردار الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر غضب ہوا۔

وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۳﴾ نہ گمراہوں اور بے راہوں کا۔ یعنی ہمیں عیسائیوں کی طرح مت کر، جنہوں نے شروع میں سیدھا راستہ پایا اور آخر میں گمراہ ہو گئے، جب وہ قرآن مجید پر ایمان نہ لائے۔

یہ فقیر (مولانا یعقوب چرخی) کہتا ہے کہ واللہ علم اس دُعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا سیدھا راستہ دکھا جس پر خوف و خطر نہ ہو اور یہ اللہ رب العزت کے عاشقوں اور دوستوں کا راستہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ آوَىٰ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ (سورہ یونس، ۶۲)

جب ان کا مقصود محبوب حقیقی کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو (اللہ تعالیٰ نے) عرش سے تحت العرش تک (سب کچھ) ان پر نثار کر دیا (لیکن) انہوں نے اس پر التفات نہیں کیا ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿۱۰﴾“ (سورہ البقرہ، ۱۰)

ترجمہ: ”ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ (حد سے) آگے بڑھی۔“ میں اسی جانب اشارہ ہے۔

شیخ محمد غزنوی سررزی رحمۃ اللہ علیہ، جو آٹھ سال تک جنگلوں میں گھومتے رہے اور سبزہ اور گھاس کھاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے متلاشی تھے، کے حالات میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں:

مثنوی:

گنجائے خاک باہقتم طبق
عرضہ کردہ بود پیش شیخ حق
شیخ گفتا خالقا من عاشقم
در بجویم غیر تو من فاسقم
ہشت جنت گر در آرم در نظر
در کنم خدمت من از خوف ستر

مومنے باشم سلامت جوئے من زانکہ این ہر دو بود حظ بدن
عاشقے کز عشق رحمان خورد قوت صد بدن پیشش نیز دترہ توت

بندہ دائم خلعت وادرار جوست
خلعت عاشق ہمہ دیدار اوست

(مثنوی ۲۷۵-۲۷۷)

ترجمہ: زمین کے خزانے ساتویں طبقہ تک اللہ (تعالیٰ) نے شیخ کے سامنے کر دیے تھے۔
شیخ نے کہا، اے خالق! میں تو عاشق ہوں، اگر میں تیرے غیر کی جستجو کروں تو میں فاسق ہوں۔
اگر میں آٹھوں جنتوں کو نظر میں لاؤں، اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں۔
میں سلامتی کا طالب ہوں، ایک مومن بنوں گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدن کا حصہ ہیں۔
وہ عاشق جس نے خدا کے عشق کی روزی کھالی، اس کے آگے سینکڑوں بدن، شہوت کے
پتے کی قیمت نہیں رکھتے ہیں۔

بندہ ہمیشہ خلعت اور انعام کا جویاں ہے، عاشق کی سب خلعت اس کا دیدار ہے۔
نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے واجب ہونے میں یہ حکمت ہے کہ بندہ ہمیشہ طالب وصال
(الہی) رہے اور عاشقوں کے راستے پر چلے تاکہ ان میں شامل ہو جائے:

رباعی

تا در طلب گوہر کانی کانی زندہ بیوئے وصل جانی جانی
فی الجملہ حدیث مطلق از من بشنو ہر چیز کہ در جستن آنی آنی

(مولانا یعقوب چرخی)

ترجمہ: ”اگر تو کان سے ہیرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو تو (خود) کان بن جا، اگر تو محبوب
کے وصال کی خوشبو سے زندگی پانا چاہتا ہے تو تو (خود) محبوب بن جا۔
مختصر طور پر یہ کئی بات مجھ سے سن لے کہ تو جس چیز کی جستجو میں ہے، تو (خود) وہی بن جا۔
واللہ اعلم (اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے)۔

الہی ہمیں اپنے جمال و جلال کے عاشقوں میں سے بنا۔ کوفہ والوں کی روایت میں ہے: ”آمین قرآن مجید
میں سے نہیں ہے اور اسے مصحف میں نہیں لکھنا چاہیے۔“ پس یہ قرآن مجید کے الفاظ میں نہیں، لہذا مصحف میں نہ

آمین۔ ایسے ہی ہو۔

توفنا مسلمین و الحفنا بالصالحین و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

ترجمہ: اے اللہ تو ہمیں دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک
بندوں میں داخل کرنا اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی مخلوق میں سب سے
بہتر ہیں اور آپ کی تمام آل (اطہار) پر اور صحابہ (کرام) پر، تیری رحمت کے صدقے جو
تمام مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔

سُورَةُ الْمُلْكِ الْحَكِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 يَا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
 عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۱) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
 طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ
 الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۲) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
 يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۳) وَلَقَدْ زَيَّنَّا
 السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَ
 أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۴) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
 عَذَابُ جَهَنَّمَ ۵) وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۶) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا
 لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ۷) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۸) كُلَّمَا
 أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۹) قَالُوا
 بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۱۰) فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ
 شَيْءٍ ۱۱) إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۱۲) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ
 فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ⑫ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑬ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أُو
 أَجْهَرُوا بِهِ ⑭ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑮ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ
 خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑯ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ⑰ وَإِلَيْهِ
 تُشْرُونَ ⑱ أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ
 الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ⑲ أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ⑳ وَلَقَدْ
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ ㉑ أَوَلَمْ يَرَوْا
 إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ ㉒ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا
 الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ㉓ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ
 جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا
 فِي غُرُورٍ ㉔ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
 بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ㉕ أَمْ مَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ

اَهْدَىٰ اَمَّنْ يَمِشِي سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱﴾ قُلْ
 هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
 الْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۲﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ
 فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا
 الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۴﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ
 اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ
 وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ
 تَدَّعُوْنَ ﴿۲۶﴾ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكِنِي اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ
 اَوْ رَحْمَنَا لَفَنَّا يُجْبِرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۲۷﴾ قُلْ
 هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ
 هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا وُكُّم
 غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿۲۹﴾

سورہ ملک کی ہے اور اس میں تین آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

تَبْرٰكٌ بَرَزَكٌ ہے اور قَامٌ ہے، بہت ہی بڑا مہربان ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔

الَّذِيْ وَه اللّٰهُ کہ پیدا وہ اس کے فرمان اور قدرت میں ہے، الْمَلٰٓئِكُ بادشاہی۔ بعضی کہتے ہیں کہ

یہاں یَدٌ (ہاتھ) سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ تشابہات میں سے ہے۔ ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور اس کی کیفیت کے بارے میں زیادہ کھوج نہیں لگانا چاہیے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ تصرف اور قدرت سے عبارت ہے۔ یعنی دنیا و آخرت کی سلطنت اس کے تصرف و قدرت میں ہے۔

اس سے درویش کے لیے یہ نصیب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے اور اس کے سوا کسی کی

بندگی نہ کرے اور اس کے علاوہ کسی سے طمع نہ رکھے اور ارباب سلطنت کو اس کے مقہور (مکھوم) سمجھے اور عطائیں اسی سے مانگے اور صرف اسی کا غلام بنے تاکہ مجازی بادشاہوں کے شر سے خلاصی پائے۔ حکیم سنائی غزنوی فرماتے ہیں، شعر:

بندہ خاص ملک باش کہ با داغ ملک
روزبا ایمنی از شخنہ و شبہا ز عس

ترجمہ: ”تو بادشاہ کا خاص غلام بن جا کہ اس کی بندگی کے داغ کی بدولت تو دن میں محافظ اور راتوں کو پاسبان کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائے گا۔“

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ اے مومن تو اس پر توکل کر جب تو نے سمجھ لیا ہے کہ اس طرح کا معبود رکھتا ہے تو پھر زہد تقویٰ اور فتویٰ کو دنیا کے بے حقیقت مال کے لیے مت بیچ اور دنیاوی مناصب کی طرف التفات نہ کر۔ حکیم غزنوی کہتے ہیں، شعر:

مسا زید از برائے نام و دام کام چون مردان
جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی

یعنی ”تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرح نام اور دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے سرگرم مت بنو انسانی شکل کو شیطانی نفس کے لیے نقاب اور پردہ مت بناؤ۔“

شعر:

منگر بہر گدائی کہ تو خاص ازان مائی
مفروش خویش ارزان کہ تو بس گران بہائی

یعنی ”تو محتاج کی طرف مت دیکھ کہ تو ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ تو خود کو اتنا ارزاں مت بیچ کہ تیری بہت زیادہ قیمت ہے۔“

بعد ازاں اپنی دوسری صفت کو بیان کیا ہے: يَا ذمِّي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ وَهُوَ اللّٰهُ جَسَّ نَعْمَ لَمْ يَخْلُقْ لَكَ مَوْتَ وَلَا حَيٰوةَ۔ زندگی کو پیدا فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہیں آزمائے، اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ موت اور زندگی کی پیدائش خدا تعالیٰ کی ہستی کے قاہر، حکیم، علیم اور قادر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دنیا بلاؤں کا گھر اور قبر مٹی ہو جانے کی جگہ اور قیمت جزا و سزا کا مقام ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت جل قدرتہ آ زمانے سے منزہ ہے۔ پس مراد یہ ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تم سے تمہارے اختیار کے ذریعے وہ اعمال ظاہر ہوں، جن کو وہ اپنے علم قدیم سے جانتا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برے کام کرے گا وہ دوزخ میں گرے گا۔

اس (آیت) سے مومن کا نصیب یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ نظر میں رکھے اور اس کی تیاری کرے اور غرور کی سرا سے بھاگ جائے۔ اس فقیر کے حضرت شیخ (خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر روز خود کو چالیس بار قبرستان میں پہنچاتا ہوں اور اپنا محاسبہ کرتا ہوں۔

”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنَسِ الْعَبْدُ عَبْدًا نَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبَلْبَى وَبِنَسِ الْعَبْدُ نَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى“.

ترجمہ: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا آدمی وہ ہے جو قبروں کو اور خاک ہو جانے کو بھلا دے اور برا آدمی وہ ہے جو رب جبار و اعلیٰ کو بھلا دے۔“

موت کو زندگی سے پہلے ذکر کرنے میں شاید یہی نکتہ پوشیدہ ہے، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی دوسری صفت پھر بیان کی ہے اور فرمایا ہے: وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ تمام چیزوں پر یوں غالب ہے کہ اس سے کسی کو فرار حاصل نہیں۔

اس (نام سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ اللہ کا فرمانبردار بن جائے اور عزت اور مدد اسی سے مانگے۔ الْعَفْوُ اور وہی ہے جو گناہگار ایمان والوں کے گناہ بخشے والا ہے، خواہ وہ بیشار ہوں، جس قدر چاہے۔ اس (نام) سے تیرا نصیب یہ ہے کہ تو جتنے بھی گناہ رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

شعر:

الہی رحمت دریاے عام است از آنجا قطرہ مارا تمام است
اگر آلائش خلق گنہ گار فرو شوئی ازین دریا بیک بار
نگردد تیرہ آن دریا زمانی ولے روشن شود کار جهانی

یعنی الہی تیری رحمت کا دریا عام ہے، اس میں سے ہمیں ایک ہی قطرہ کافی ہے۔

اگر تو ساری مخلوق کے گناہوں کی آلائش ایک ہی بار اس سے دھو ڈالے۔

تو یہ دریا ذرا بھر بھی میلا نہیں ہوگا لیکن اس طرح سارے جہان کا کام بن جائے گا۔

اس کے کرم کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟

اس کے بعد (اللہ تعالیٰ نے) اپنی دوسری صفت کو بیان کیا ہے کہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى

جس نے سات آسمان ایک دوسرے کے نیچے پیدا کیے، اوپر تلے۔

(حضرت) کعب الاحبار نے کہا ہے کہ آسمان دنیا (پہلا آسمان) پانی کی لہر سے، دوسرا سفید جواہرت سے،

تیسرا لوہے سے، چوتھا تانبے سے، پانچواں چاندی سے، چھٹا سونے سے اور ساتواں سرخ یا قوت سے بنا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ ؕ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یا کوئی بھی دیکھنے والا خدائے رحمن کی آفریش میں کوئی نقص نہیں پائیں گے، یعنی آسمانوں میں یا خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں کوئی عیب اور خلل نہیں دیکھیں گے۔

(بندہ کو چاہیے کہ) تمام مخلوقات (کی تخلیق کو) اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے سپرد کرے، خواہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔

(اے درویش) اس سے تیرا نصیب یہ ہے کہ تو چھین رکھے کہ سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے بغیر ستون اور قدرت کاملہ سے پیدا فرمانے والا تجھے ضائع نہیں کرے گا اور تیرے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔

امام حمزہؓ اور کسائیؒ نے مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ قرأت کی ہے۔ تفاوت الامر و تفاوت یعنی مفید و مخالف ہونا، یعنی تو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں کوئی اضطراب، تناقض اور اختلاف نہیں پائے گا۔ اس نے جسے نبی بنایا، ولی، مومن یا کافر، فقیر یا غنی بنایا، یا اس کے علاوہ کسی کو مختلف رنگوں، صحیح بدنوں اور معیوب اعضاء میں پیدا فرمایا، (یہ) سب حکمت کی بنا پر ہے اور اسی طرح دنیا، بہشت و دوزخ اور ان میں رہنے والوں کی حالتیں ہیں۔

عارف کو چاہیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حوالے کرے اور اس کی خلقت میں نگاہ انکار سے نہ دیکھے۔

شعر:

ہر آن نقشے کہ در عالم نہادیم تو زبیا بین کہ ما زبیا نہادیم

ز زلف خود سر موی نمودیم جہان اندر پئے غوغا نہادیم

یعنی ہم نے دنیا میں جو بھی صورت پیدا کی ہے، تو اسے خوبصورت سمجھ کیونکہ ہم نے اُسے خوبصورت ہی پیدا کیا ہے۔

ہم نے اپنی زلف کے ایک سرے کا جلوہ دکھایا ہے اور (اس کے سرار سے) دنیا کو ایک شور میں ڈال دیا ہے۔

(اور عارف) پڑھتا ہے: رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فِقِنَا عَذَابَ النَّٰرِ ۝

(سورہ آل عمران ۱۹۱)

ترجمہ: ”(کہتے ہیں کہ) اے ہمارے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا

کیا، تو پاک ہے، (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اس کی مخلوقات میں کوئی تفاوت اور عیب نہیں پائے گا۔

بعد ازاں فرمایا ہے: فَادْجِعِ الْبَصَرَ ۙ أِسْ اٰنْكَهٗ ۙ وَاَسْمٰنَ ۙ كِي تَخْلِقُ ۙ كِي جَانِبَ لَہٗ جَا، هَلْ تَرٰہِی كِيَا تُو دِكْهِنَا ہے كوئى (چيز)، مِّنْ فَطُوْرٍ ۝ شڪا فونوں سے، ثُمَّ ادْجِعِ الْبَصَرَ كَٔتٰنِيْنَ ۙ أِسْ اٰنْكَهٗ ۙ وَاَسْمٰنَ ۙ كِي تَخْلِقُ ۙ كِي جَانِبَ لَہٗ جَا، یعنی کئی بار غور کر

آسمانوں میں، خواہ تو جتنا بھی غور اور نظر کرے، یَتَقَلَّبُ لَوْثَ آءِ، اِلَيْكَ تیری طرف، اَبْصُرْ تیری آنکھ، خَالِئًا خوار ہو کر اور بغیر عیب دیکھے، وَهُوَ حَسْبُكَ اور وہ آنکھ تھک اور ہار جائے گی، آسمان میں کوئی عیب دیکھنے سے۔

بعض کہتے ہیں: ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ پھر دوبارہ زمین اور تمام مخلوقات میں نظر دوڑا، یہاں تک کہ تو کوئی عیب نہیں پائے گا، بلکہ سب (مخلوقات) حکمت کے مطابق ہے اور یہ واجب الوجود کے وجود اور اس کی وحدانیت، قدرت، علم اور ارادت پر دلالت کرتی ہیں۔ پس تو صفات ظاہری سے عالم شہادت و ملکوت کا عارف بن اور یوں عالم جبروت تک راستہ پالے گا۔

بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے (اپنی ہستی و قدرت کاملہ) کی ایک اور صفت کا بیان فرمایا ہے: وَلَقَدْ زَيَّنَّا اور تحقیق کہ یقیناً ہم نے آراستہ کیا، السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا آسمان کو جو زمین کے زیادہ نزدیک ہے، بِمَصَابِيحٍ ایسے ستاروں سے جو روشن چراغوں کی مانند ہیں، وَجَعَلْنَاهَا اَوْرَاقًا اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا ہے، رُجُومًا مارنے کا آلہ، جمع رجم، مراجع کے معنی میں ہے، جو اس سے مارتے ہیں، یعنی تیر، تَلَشَّيْطِيْنَ شیطانون کے لیے، جب وہ آسمان پر آنا چاہتے ہیں، تاکہ فرشتوں کی باتوں کو سنیں۔

جاننا چاہیے کہ شروع سورت سے لے کر یہاں تک اللہ کریم نے اپنی کاریگری کی صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی سب سے بڑا بادشاہ اور (حقیقی) جہاندار، قادر، قہار، عزیز اور غفار میں ہوں۔ سات آسمانوں کو بے عیب و نقص پیدا کرنے والا اور آسمان دنیا (پہلے آسمان) کو بے شمار ستاروں سے مزین کرنے والا اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنانے والا، ان کو زوسوا کرنے کے لیے۔ یہ عظیم صفات اللہ تعالیٰ کے ذات ذوالجلال والاکرام (صاحب عظمت اور احسان کرنے والی ہستی) ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جس نے (اپنی) قدرت (کاملہ) سے آسمانوں کو بلند فرمایا اور لاکھوں روشن ستاروں (سے اس) کو آراستہ کیا ہے۔ عرفاء ان تمام ستاروں کو (اللہ تبارک و تعالیٰ کے) نور کا مظہر سمجھتے ہیں۔ مصرعہ:

اے تابش نورا ز تو وے نازش حورا ز تو

یعنی اے وہ ہستی کہ نوری چمک تیری قدرت سے ہے اور حورا کا ناز بھی تیرے کرم و عطا سے ہے۔

اے درویش! جب قید خانہ (دنیا) کی چھت (آسمان) کا حسن اس قدر ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں (اولیاء و عرفاء) کے دل کی زینت آفتاب عرفان (الہی) سے کتنی (خوبصورت) ہوگی۔ جاننا چاہیے کہ علم ہیئت و نجوم کے ماہرین نو آسمان ثابت کرتے ہیں اور قرآن مجید میں سات آسمان، عرش اور کرسی کا ذکر آیا ہے۔ کہتے ہیں سیارے (متحرک ستارے) سات ہیں: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد

اور چاند اور ان میں سے ہر ایک، مذکورہ ترتیب سے الگ الگ آسمان پر موجود ہے اور ان سات کے علاوہ دوسروں کو ثابتات (غیر متحرک) کہتے ہیں اور ان (اہل نجوم) کا گمان یہ ہے کہ ثابتات آٹھویں آسمان پر ہیں۔ امام ابوالمعین نسفی صاحب تبصرۃ الادلہ نے کہا ہے کہ ان (اہل نجوم) کا یہ گمان ظاہری طور پر اس آیت **وَلَقَدْ ذَرَبْنَا النَّامُوتَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِهِمْ وَجَعَلْنَاهَا دُجُومًا لِلشَّيْطَانِ** کے خلاف ہے اور کہتے ہیں اہل تفسیر کا مذہب یہ ہے کہ تمام (ستارے) آسمان دنیا (پہلے آسمان) پر (واقع) ہیں۔ بعض تفاسیر میں مذکور ہے کہ یہ آیت ظاہراً اہل نجوم کے قول کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس بنا پر کہ ستارے آسمان دنیا (پہلے آسمان) پر شیاطین کو مارنے کا آلہ ہیں، اگر یہ آٹھویں آسمان پر ہوں، تو ان سے مارا نہیں جاسکتا۔ تفسیر لسان التزیل میں آیا ہے کہ فلک چرخ (آسمان گول دائرہ) ہے، جس میں ستارے گھومتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے:

وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (سورہ یسین ۴۰)

یعنی ”سب اپنے اپنے دائرہ میں تیر رہے ہیں۔“

لیکن یہ بات کہ وہ کہتے ہیں آسمان گھومتا ہے، قرآن مجید کی نص کے خلاف اور باطل ہے۔

جاننا چاہیے کہ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ ستارہ سے آگ کے شعلہ کی مانند ایک نور الگ ہوتا ہے اور شیطانوں کو مارا جاتا ہے اور ستارہ اپنی جگہ (قائم) رہتا ہے۔

امام قتادہ کہتے ہیں: ”ستارے آسمان کی زینت اور شیطانوں کو مارنے اور (جنگلوں میں) راستوں کو جاننے اور قبلہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔“

لیکن اہل نجوم یہ کہتے ہیں کہ ستارے خوش قسمتی اور بد قسمتی کا اختیار اور اثرات رکھتے ہیں اور یہ ایک ایسا گمان ہے جو اس کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے مترادف ہے۔

جاننا چاہیے کہ معانی و بیان کے علماء کلام میں غیب سے خطاب کی طرف یا منتکلم کی طرف، یا اس کے برعکس کو صنعت التفات کہتے ہیں، جیسا کہ اس آیت: **وَلَقَدْ ذَرَبْنَا النَّامُوتَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِهِمْ** میں اس سے پہلے والی آیت کی نسبت سے ہے۔ چراغ کا ذکر کر کے نجوم وغیرہ مراد لینا استعارہ مصرح کہلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے واجب الوجود کے موجود ہونے پر وہ بڑے دلائل جن و انس کے اس گروہ کے سامنے بیان کیے، جنہوں نے ان دلائل کا اقرار نہیں کیا اور ان سے روگردانی کی اور کفران نعمت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ (جہنم) کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا اور ان کے حق میں فرمایا کہ **وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ** اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، یعنی شیطانوں کے لیے، **عَذَابَ السَّعِيرِ** دہکتی آگ کا عذاب۔

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دوزخ اس وقت بھی موجود ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو باوجود اتنے دلائل کے اپنے اللہ رب العزت کے منکر ہو گئے، ان

کے لیے: عَذَابُ جَهَنَّمَ دوزخ کا عذاب ہے۔ وَبَشِّرَ الْمَصِيْرُوۡنَ اور وہ لوٹنے کی ایک بری جگہ ہے، جو دوزخ ہے۔ الْمَصِيْرُوۡنَ ۷ لوٹنا، اس کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا:

اِذَا الْقُوۡاۡٓءُ جَبۡ كَافِرُوۡا لَے جَائِسُوۡنَ، فَبِمَا اس دوزخ میں، سَمِعُوۡا وہ سنیں گے، لَهَا اس دوزخ کو، شَهِیۡقًا بری ڈرانے والی چیخ مارتے ہوئے، جیسے گدھے کی چیخ، یعنی ان دوزخیوں سے سنیں گے، جو ان سے پہلے اس میں داخل ہو چکے ہوں گے، یا اپنے سے، یا دوزخ سے، وَهِيَ اور یہ دوزخ، تَقُوۡرُوۡنَ ان کافروں پر جوش مار رہی ہوگی، جیسے تانبے کی دیگ اُبلتی ہے، جس کی آگ تیز ہو اور اس میں دانہ کم اور پانی زیادہ ہو۔

تَكَادُ قَرِیۡبٌ ہے کہ یہ دوزخ، تَمَّیۡزٌ پھٹ پڑے، مِنَ الْغَیۡظِ غضب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے، یا داروغہ جہنم اور عذاب کے فرشتوں کے غضب سے، یا اپنے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر، كَلِمًا اُنۡبِیۡیَ جب بھی ڈالا جائے گا، فَبِمَا دُوۡخٍ میں، فَوَجَّہُ ایک گروہ سَبَّآلَهُمْ پوچھیں گے ان سے، خَزَنَتَهَا جمع خازن، یعنی دوزخ کے محافظ۔ دوزخ کے داروغہ اور دربان اَللّٰہُ یَاۡتِکُمُ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نَذِیۡرٌ ڈرانے والا۔ نذیر یعنی مُنۡذِرٌ (ڈرانے والا) ہے۔

یعنی کوئی پیغمبر تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تا کہ وہ تمہیں اس دن (قیامت) اور دوزخ کے عذاب کی خبر دیتا، تا کہ تمہیں ایمان نصیب ہوتا اور تم نیک عمل کرتے اور اس دوزخ سے چھٹکارا پاتے۔ یہ پوچھنا ان کی سرزنش کے لیے ہوگا۔

قَالُوۡا اہل دوزخ جواب میں کہیں گے، بَلٰی قَدۡ جَاۡءَنَا نَذِیۡرٌ ہاں آئے تھے ہمارے پاس پیغمبر ڈرانے والے اور انہوں نے ہمیں اس دن اور اس عذاب سے آگاہ کیا تھا، فَکَذَّبْنَا سو ہم نے انہیں جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لائے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، مَا نُنۡزِلُ اللّٰہُ نَبِیۡنًا نَزَلَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے، مِنَ الشَّیۡطٰنِ کوئی چیز جو تم کہتے ہو اور ہم نے ان پیغمبروں سے کہا۔ اِنۡ اَنْتُمْ نَبِیۡنَہُمْ، اِلَّا رَفِیۡضِلۡلِیۡنَ مگر گمراہی میں، کِیۡبَرٌ بڑی۔ اس وجہ سے ہم آخرت میں بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

اے بھائی! آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ کوئی واعظ اور نصیحت دینے والا تیرے پاس نہیں آیا تھا اور تجھے نہیں بتایا تھا کہ حرام کیا ہے؟ اور حلال کیا ہے؟ اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس قدر وعظ بہت زیادہ سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تیرا معاملہ مشکل تر ہو جاتا ہے اور علم تو بہت زیادہ حاصل کر لیا ہے، اور عمل کے بغیر تیرے اوپر افسوس ہے، کب تک تو ظالموں کے دربار میں جائے گا اور ہمیشہ اہل دنیا کے ساتھ رہے گا۔

وَقَالُوۡا اور دوزخی کہیں گے، لَوۡ کُنَّا اِگر ہم ہوتے، نَسَمَّعُ سننے والے پیغمبروں کی بات کو اور علمائے حق کی فرمانبرداری کرتے اور ان کی پیروی کرتے، اَوْ نَعْقِلُ یا ہم سمجھتے ان کی بات کو، یا عقل سے کام لیتے، مَا کُنَّا تو ہم نہ ہوتے، فَبِیۡ اَصۡحٰبِ السَّعِیۡرِ ۷ یا ان دوزخ میں سے، یعنی ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اگر

اہل حق کی بات کو سنتے اور توحید کی سمعی و عقلی دلیلوں (آیات و احادیث) میں غور کرتے اور ایمان لے آتے اور عمل نیک کرتے، تو (آج) ہم دوزخی نہ ہوتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَعْتَرَفُوا سَوَاقِرَارًا كَرِيهًا دُوزَخِيُونَ، بِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کا اور (یہ) انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، فَسُحِقًا سُدُورِي ہے، رحمت خدا تعالیٰ سے، إِصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ دوزخیوں کے لیے۔ امام کسائی نے فَسُحِقًا کو س اور ح کے پیش (فَسُحِقًا) کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوری لازم کر دی، یا ان کو دور کر دیا دور کرنا۔ السحیق: دور یعنی دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کرنا۔

(اے درویش) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے، جیسا کہ اس کی شرط ہے اور اہل حق کی بات کو سننے اور قبول کرے اور دنیا اور کائنات میں غور کرے اور خلق سے خالق تک راستہ پائے اور دل کو نور قرآن اور ذکرِ حنّ سے منور کرے اور مرنے سے پہلے دنیا میں توبہ اور استغفار سے معافی طلب کرے اور (اپنے) ظلموں کا رد کرے، تاکہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پائے۔ شعر:

گفتند و شنودیم و بگردیم بہ آمد گفتیم و شنودند نکردند بد آمد

یعنی لوگوں نے کہا اور ہم نے سنا اور ہم نے کیا اور (نتیجہ) اچھا پیش آیا۔ ہم نے کہا اور لوگوں نے سنا انہوں نے نہ کیا اور (نتیجہ) برا پیش آیا۔

اللہ تعالیٰ نے (اس) سورت کے شروع سے اپنی ہستی اور قدرت کے عظیم ثبوت بیان فرمائے، جیسے کہ گزر چکے ہیں اور پھر گروہ منکرین جو اس پر ایمان نہ لائے، ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے اور ان کی بری حالت کی خبر دی ہے، اب اس کے بعد ایمان داروں اور ڈرنے والوں کا حال بیان فرمایا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ بَلَاءَكُمْ وَشِبَهَ الَّذِينَ جَوَلُوكَ، يَخْشَوْنَ ڈرتے ہیں، رَبُّهُمْ اپنے پالنے والے سے، يَا الْعَيْبِ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ لَّهُمْ ان کے لیے ہے، مَغْفِرَةً گناہوں کی بخشش، وَاجْرُ اور اجر، كَبِيرٌ ۝ بڑا، یعنی بہشت جاویداں۔ بعض کہتے ہیں: ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ظاہر میں اور پوشیدہ، یعنی لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں۔

جاننا چاہیے کہ ان اہل بہشت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈرنے (کی صفت) سے کیا ہے، نہ کہ ان کے ایمان سے، یعنی فرمایا ہے: ”الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ“ اور نہیں فرمایا: ”الَّذِينَ آمَنُوا“ تاکہ تو یقین کرے کہ ایمان سے بھی بڑا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالُوا وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَحْجُزَهُ عَنِ الْمُحَارَمِ“: (ترغیب ۴: ۴۱۳، رواہ الطبرانی فی الاوسط، و فی الکبیر)۔

(یعنی) جس نے اخلاص سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہا، وہ جنت میں داخل

ہوگا، (صحابہ کرامؓ نے) عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ (آپؐ نے) فرمایا: یہ کہ تو حرام چیزوں سے باز رہے۔

(یہ اس لیے) تاکہ معلوم ہو جائے کہ اخلاص کے بغیر ایمان لانا شمر بخش نہیں ہوتا اور کلمہ طیبہ کا اخلاص، خوف خدا تعالیٰ کی وجہ سے حرام کاموں سے رک جانا ہے۔

(اے درویش) اس سے تیرا نصیب یہ ہے کہ تو خوفِ الہی کو اپنا شعار بنائے اور قرآن (مجید) کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک غور و فکر کرے، تاکہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے مرتبہ سے آگاہ ہو سکے۔ (کیونکہ) نہیں کہا گیا کہ دانشمندیوں کے لیے، یا شیوخ کے لیے، یا تاجروں کے لیے بڑا اجر ہے۔

پھر رب العزت اپنے علم کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے: **وَاسْكُورًا** اور تم چھپاؤ اے مومنو اور اے کافرو، **قَوْلَكُمْ** اپنی بات **أَوْ اجْهَرُوا** یا بلند آواز سے کہو اپنی بات، جس حال میں رہو، وہ بلند ذات جانتی ہے، **إِنَّكُم** بلا شک کہ اللہ تعالیٰ، **عَلِيمٌ** خوب جاننے والا ہے، **يَذَاتِ الصُّدُورِ** اس کو جو کچھ سینوں اور دلوں میں ہے۔ سو وہ مومنوں اور کافروں کے بھیدوں اور ان کے حالات کو (خوب) جانتا ہے اور اس کی جزا ان کو دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ **وَاسْكُورًا** لفظ امر ہے اور معنی کے لحاظ سے خبر ہے۔ یعنی **إِنْ أَحْفَيْتُمْ كَلَامَكُمْ أَوْ أَعْلَنْتُمْ، فَإِنَّهُ عَلِيمٌ**۔ ترجمہ: ”خواہ تم خفیہ بات کرو یا علانیہ پس اللہ اسے جانتا ہے۔“

بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت قریشی کافروں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو زبان و دل سے اور پوشیدہ و ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھتے تھے اور آپؐ سے برائی کا ارادہ کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گالی اور بری باتیں آہستہ اور چھپ کر کہو، تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خدا نہ سنے اور نہ جانے۔ سو یہ آیت نازل ہوئی کہ میں خدا پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہوں۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: **أَلَا يَعْلَمُ** کیا نہیں جانتا، **مَنْ** وہ اللہ کہ، **خَلَقَ** جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ ان کی حالت کو کیسے نہیں جانتا، یا وہ اپنی مخلوق کو کس طرح نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ، **وَهُوَ اللَّطِيفُ** اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کاموں کو، اور بندوں کو بھلائی عطا فرمانے والا ہے۔ کہا گیا ہے **اللَّطِيفُ** دور بین، نیز کہا گیا ہے: **بَارِكْ** میں اور عہدگی سے کام کرنے والا، **الْمُحْسِبُ** آگاہ ہے تمام چیزوں سے اور آگاہ کرنے والا ہے، ان سے۔

اس بنا پر عارف کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائے اور اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں سے التفات نہ کرے، تاکہ اس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق مگر، حسد اور فریب سے پاک ہو جائے۔

جاننا چاہیے کہ (اللہ تعالیٰ نے) اول اس دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آسمانوں کی پیدائش میں تھی اور فرمایا: **الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ**، تا آخر۔ پھر منکرین کا عذاب اور ان کی جگہ کا ذکر کیا ہے اور مومنوں کی حالت

بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے علم کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اس دلیل کی جانب اشارہ کیا ہے جو زمین سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ ایسا خدا ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے، **الْأَرْضَ** زمین کو، **ذُلُورًا** نرم اور فرما تیر دار۔ **الذَّلُّ**: مطیع ہونا، یعنی تابع دار بنایا کہ چلا جاسکے اس پر، جب (وہ) ایسے ہے، **فَامشُوا** سو تم چلو، **فِي مَنَازِلِهَا** اس کے کناروں پر، یا اس کے بلند پہاڑوں پر، یا اس کے راستوں پر۔ کہا جاتا ہے: **”ذُلُّ الْعَبِيرِ ذَلٌّ (اونٹ) مطیع ہوا، وَهُوَ ذُلٌّ (اور وہ مطیع ہے) اور منکب غارب (کندھا) ہے۔“**

وَ كُلُوا اور تم کھاؤ، **مِنْ رِزْقِهِ** اللہ تعالیٰ کے رزق سے، جو وہ زمین سے تمہارے لیے باہر لاتا ہے۔ **وَالْيَدِ** اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، **النُّشُورُ** زندہ کرنا تمہارا اور نشر کرنا قبر سے، قیامت میں، جزا کے لیے۔

یعنی میری ہستی کی دلیل کہ میں خدا ہوں، یہ ہے کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم اسے دیکھو اور میں نے زمین کو تمہارے لیے مطیع بنا دیا، تاکہ اس میں رہو اور کھیتی باڑی کر سکو، اور تجارت کی غرض سے اس پر چل سکو اور اس کی نعمتوں میں سے کھاؤ۔ پھر میں تم سب کو مرنے کے بعد اس میں جمع کروں گا اور تمہیں اس سے زندہ اٹھاؤں گا۔ کیونکہ میں قادرِ مہی ہوں اور (لہذا) تمہارے اوپر آسمان اور ستارے دلیل (ہیں) اور تمہارے پاؤں کے نیچے زمیں (اس کی) دلیل ہے اور اس سے نعمتوں (جنات) کا باہر لانا دلیل ہے اور کھانا اس کی نعمتوں کو اور اس کا تمہارے لیے نرم ہونا (بھی) دلیل ہے۔ سو تمہیں زندہ کرنا آسان ہے۔

(اے بندے) تو رب جلیل پر ایمان لا اور عارف بن جاتا کہ عزیز بن جائے اور کافر و فاسق مت بن، تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت، علم اور انعام و اکرام کے عظیم دلائل پیش کیے اور کافروں نے ان کو قبول نہ کیا تو اس نے اپنے عذاب کا ذکر بیان کیا کہ اگر وہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے، یا آسمان سے کوئی بلا ان پر نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا **ءَاَمِنْتُمْ** کیا بے خوف ہو گئے تم، **مَنْ فِي السَّمَاءِ** اس اللہ سے جس کی قدرت اور سلطنت آسمان میں ہے، نیز کہا گیا ہے کہ اس کی بادشاہی عرش اور کرسی آسمان میں ہے، یا اس کے عذاب و رحمت کے فرشتوں سے (بے خوف ہو گئے ہو)، **أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ** کہ وہ دھنسا دے تمہیں، **الْأَرْضَ** زمین میں، **فَإِذَا هِيَ** تو ناگہاں زمین، **تَمُورٌ** جنبش کرے گی اور تمہیں اپنے اندر دھنسا لے گی اور تمہارے لیے وہ پانی بن جائے گی، جو غرق کر ڈالتا ہے، یعنی وہ تم کافروں کو عذاب دے، جیسے کہ اس نے قارون کو دیا، اور اسے زمین میں دھنسا دیا۔

أَمَّا أَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، **مَنْ فِي السَّمَاءِ** اس اللہ سے کہ آسمانوں میں قبر اور قدرت اسی کی

ہے، اَنْ يُرْسِلَ یہ کہ بھیجے، عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر، حَاصِبًا مبادل یا ہوا جس میں کنکر ہوں، یعنی سنگریزے یا پتھر تمہارے اوپر برسائے، فَسْتَعْلَمُونَ سو تم جلد جان لو گے، كَيْفَ - کیسا ہے، نَذِيرًا ﴿۱۰﴾ میرا ڈرانا اور میرا عذاب۔

پھر منکروں کا حال بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ اور بلاشک و شبہ کہ جھٹلایا، الَّذِينَ ان کافروں نے جو، مِنْ قَبْلِهِمْ اس سے پہلے اپنے (زمانے کے) نبیوں کے منکر تھے، جیسا کہ اے محمد (صَلَّى اللہ علیہ وسلم) یہ کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ تو کیسا ہوا، نَذِيرًا ﴿۱۰﴾ میرا عذاب، ان پر۔ میرے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور میرے حکم نہ ماننے کی بنا پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ نیکیری ہے، یعنی میرا انکار ان کے اعمال سے اور میرا ان کے احوال کو بدل دینا، یعنی بعض کو زمین میں دھنسا دیا اور بعض کے لیے آسمان سے بلا نازل ہوئی، پتھروں اور پتھر والے بادلوں کی صورت میں۔ بعض کو ہم نے بہتر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا ڈالا۔ سوائے مکہ کے کافر! تم جلد ہی میرا عذاب دنیا میں دیکھ لو گے۔

بعد ازاں (اللہ تعالیٰ نے) اپنی قدرت کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان (فضا میں) ہے اور فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھتے، اِلَى الظُّلُمِ پرنندوں کو، فَوَقَّعَهُمْ جو ان کے (سروں کے) اوپر اڑتے ہیں، صَفْصَفٍ اُمی باسطات اجنحتھن، یعنی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، اور اپنے پروں کو ہوا میں پھیلاتے ہوئے، یعنی کبھی پر کھول کر یوں اڑتے ہوں کہ پر کو حرکت نہیں دیتے اور کبھی پر کو حرکت دیتے ہیں اور اڑتے ہیں اور اڑنے میں پروں کو جھکا دیتے رہتے ہیں، وَ يَقِصُّنَّ وَقَابِضَاتٍ اور سیکنے والے اپنے پروں کو، اُزَانٍ میں۔ یہ عطف ہے اس فعل پر، جس پر صَفْصَفٌ کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ اس کی تقدیر یہ ہے کہ ہوا میں پر پھیلاتے ہیں اور پھر سیکنے لیتے ہیں۔

مَا يُمَسِّكُهُنَّ نہیں تھام سکتا ان پرنندوں کو اور نہیں رکھتا ان کو ہوا میں، جب یہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ اپنے پروں کو سیکنے لیتے ہیں، اِنَّ الرَّحْمٰنَ مگر خدائے مہربان، اِنَّهُ بلاشک کہ اللہ تعالیٰ، بِحُكْمٍ شَيْءٍ يَبْصُرُهُ دیکھنے والا ہے، تمام چیزوں کو، اور ہر چیز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پرنندوں کو ہوا میں رکھ سکتا ہے، اگر اس کا سبب پر ہی ہوتا تو پھر گھر کی یلو مرغ بھی ایسے ہی (اڑتی) ہوتی اور چمگاڈ یوں نہ (اڑتی) ہوتی جس کے پر نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کون اختیار رکھتا ہے عذاب و رحمت کا اور مرنے کے بعد زندہ کر لینے کا؟ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَمَّنْ بھلا کون ہے، هَذَا الَّذِي وَه جو، هُوَ جُنْدٌ لَكَمُ لشکر ہے تمہارے لیے، يَنْصُرُكُمْ کہ مدد کرے وہ تمہاری، مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ سوائے خدائے مہربان کے، اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ اِلٰهِيَّ عُرُوْدٌ ﴿۱۱﴾ نہیں ہیں کافر مگر اپنے نفس، شیطان اور دنیا نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے۔

پھر فرمایا اَمَّنْ هَذَا الَّذِي بَهَلَا كُونُ هُوَ، يَزِدُّكُمْ رُزُقًا رُزُقًا اَمَّا اَمَّا رُزُقًا اَمَّا رُزُقًا اگر روک لے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو تم سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ پڑے تو تمہارے بتوں میں سے کون ہے، جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ رزق کو تم سے روک لے تو تمہارے بتوں میں سے کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ جب (کافر) جواب دینے سے عاجز آ گئے اور انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿۱۰﴾ بلکہ وہ جیسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور حق سے بھاگنے میں اور حق کا اقرار کرنے سے۔

اے درویش! اہل حق سے حق کو قبول کرو اور عناد اور سرکشی چھوڑ دے، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائے اور اگر تو (حق کو) قبول نہیں کرے گا تو اس کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بعض نے حق کو قبول کیا اور بعض نے نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا اور فرمایا اَفَمَنْ بَهَلَ سَوَاءٌ آدَمِي جَوْ، يَمَيِّسِي چلتا ہے، مُكِبًا عَلٰى وَجْهِهٖ منہ کے بل گرتا ہوا، الاكباب: منہ کے بل گرنا، اَهْدَىٰ زِيَادَةً هِدَايَةً يَافِتَةً ہے، اَمَّنْ يَمَيِّسِي یا وہ جو چلتا ہے، سَوِيًّا سِيدَهَا اور پاؤں پر کھڑا ہوا، بغیر کسی تکلیف کے، عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۱﴾ سیدھے راستے پر۔

یعنی کافر برابر نہیں اس مومن کے جس نے سیدھا راستہ (ایمان) پالیا۔ مومن کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی آدمی سیدھے راستے پر اپنے پاؤں سے چلتا ہے اور منہ کے بل نہیں گر پڑتا اور کافر کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی آدمی ناہموار راستے پر چلتا ہے اور منہ کے بل گر پڑتا ہے اور لڑکھڑاتا ہے اور مومن کا حال اس بندے کی طرح ہے جو دیکھنے والا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کافر کا حال اس اندھے جیسا ہے جو ناہموار راستے پر چلتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ یا (یہ کہ) جو کافر دنیا میں ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے منہ کے بل دوزخ کی طرف روانہ کرے گا اور مومن ٹہلتا ٹہلتا بہشت میں جائے گا۔

بعض کہتے ہیں اس آیت میں ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سب کافر اور مومن مراد ہیں۔ اس کلام میں عارف، زاہد اہل ہوا اور اہل رضا کے حال کی مثال موجود ہے اور تو متشرع، مبتدع، عالم اور جاہل کے حال کو اسی طرح سمجھ لے۔ شعر:

سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ سیر زاہد ہر مہے یک روزہ راہ

(مشنوی: ۵: ۲۲۳)

ترجمہ: ”عارف کی سیر، ہر منٹ شاہ کے تخت تک ہے، زاہد کی سیر ہر مہینہ ایک دن کے راستے

پر ہے۔“

کیونکہ عارف محبت و شوق سے بندگی کرتا ہے اور زاہد خوف و طمع سے۔ مشنوی: www.madani.org

چون يُحِبُّونَهُ، بخواندی از بنے
پس محبت و صف حق دان عشق نیز
بِأَيْحِبُّهُمْ شَوْقَرِينَ در مطلب
خوف نبود وصف یزدان اے عزیز
وصف حق کو وصف مشت خاک کو
وصف حادث کو و وصف پاک کو

(مثنوی: ۵: ۲۲۳)

ترجمہ: ”جب تو نے قرآن میں يُحِبُّونَهُ پڑھا ہے تو مطلب کے بارے میں يُحِبُّهُمْ کا ساتھی بن جا۔

پس محبت کو اللہ (تعالیٰ) کی صفت سمجھ، عشق کو بھی، اے پیارے! خوف اللہ (تعالیٰ) کی صفت نہیں ہوتی ہے۔

کہاں اللہ تعالیٰ کی صفت، کہاں خاک کی مٹھی کی صفت، کہاں حادث کا وصف، کہاں پاک کا وصف۔

اس سے واعظ کا نصیب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے اور اپنے انکار کرنے والے پر رحم کرے، جیسے آنکھوں والا کہ وہ اندھے پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح معنوی اندھوں کی مدد و عطا و نصیحت کی لاشی پکڑ کر کرے اور اس (محنت) کا بار اٹھائے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں گزرا ہے کہ کون ہے جو تمہارا لشکر اور مددگار بنے؟ اور کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ اس آیت میں اپنے حبیب (مکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا ہے کہ جواب دیں:

قُلْ۔ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، هُوَ وہ مددگار تمہارا، الَّذِي اللہ ہی ہے، اَنْتَ شَاكِرٌ جس نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ الْاَنْشَاء، پیدا کرنا، ابتدا کرنا، ظاہر کرنا۔ وَجَعَلَ اور بنائے، لَكُمُ تمہارے لیے، السَّمْعَ کان سننے والے، وَالْاَبْصَارَ اور آنکھیں دیکھنے والی، وَالْاَفْئِدَةَ اور دل تفکر کرنے والے، (یہ سب) تمہارے تن کے اندر اس کی ہستی کی دلیل ہیں۔ اس نے بعض کو بہرہ، اندھا اور احمق پیدا کیا اور بعض کو حق کو سننے والا، دیکھنے والا اور عقلمند پیدا کیا، تاکہ وہ اپنے خالق کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ سو تم، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝ تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، یا تم کوئی شکر ادا نہیں کرتے۔ قلت بمعنی عدم ہے۔

(اے درویش) تیرا نصیب یہ ہے کہ اپنے وجود، اور اپنے تمام اعضا کے وجود کو، اور سب چیزوں اور اپنے علم

کو اللہ رب العزت کی عطا سمجھے، مثنوی:

از کجا جو نیم علم از ترک علم
از کجا جو نیم علم از ترک علم
از کجا جو نیم ہست از ترک ہست
از کجا جو نیم سلم از ترک دست
ہم تو تانی کرد یا نعم المعین
دیدہ معدوم بین را ہست بین

(مثنوی: ۶: ۹۳-۹۵)

ترجمہ: ”ہم علم کہاں سے تلاش کریں، علم کو ترک کرنے سے، صلح کو کہاں سے تلاش کریں، صلح کو ترک کرنے سے۔“

وجود کو کہاں سے تلاش کریں، وجود کو چھوڑنے سے، قدرت کو کہاں سے تلاش کریں، قدرت کو ترک کرنے سے۔

اے بہترین مددگار! تو ہی کر سکتا ہے، معدوم کو دیکھنے والی آنکھ کو موجود کو دیکھنے والی۔

چونکہ وہ کافر ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا نہ کیا لہذا (اللہ تبارک و تعالیٰ نے) اپنے حبیب (مکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا کہ وہ واضح تر جواب دیں۔ سو فرمایا: قُلْ هُوَ الَّذِي كَسَبَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور رزق دینے والا ہے تمہیں دنیا میں، وہی خدا ہے تمہارا کہ، ذَرَاكُمْ جَسَدٍ مِمَّنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تم پیدا کیا، بنی الاممین زمین میں۔ اور وہی خدا ہے، ذَلِيلًا اور اسی کی طرف، مَحْشُرُونَ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد اور زندہ ہونے پر تمہاری مراجعت اس کی رحمت یا اس کے عذاب کی طرف ہوگی۔ وہ دوستوں اور مومنوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور کافروں اور دشمنوں کو دوزخ میں۔

(اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ شنوائی، بینائی، دانائی، زندگی اور موت سب کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور مخلوقات کو مظاہر خیال کرے، جیسا کہ عارف روئی فرماتے ہیں، شعر:

تو چوسرنائے منی بے دم من نالہ کن تا چو چکلت نوازم بز نوا بیچ گو

(کلیات شمس ۵: ۶۴)

ترجمہ: ”تو بانسری کی طرح میرا راز ہے (لہذا) میری پھونک کے بغیر فریاد مت کر، جب تک میں تجھے چنگ (بربط) کی طرح نہ بجاؤں، تو نغمہ سرائی مت کر۔“

مثنوی

ذرہ کو محو شد در آفتاب	جنگ او بیرون شد از وصف حساب
چون ز ذرہ محو شد نفس و نفس	جکش اکنون جنگ خورشید دست و بس
رفت از وے جنبش طبع و سکون	از چه از انا ائیه رایحون
ما بہ بحر خود راجع شدیم	وز رضاع اصل مسترضع شدیم
در فروع راہ اے ماندہ زغول	لاف کم زن از اصول اے بے اصول
جنگ ما و صلح ما در نور عین	نیست از ما ہست بین الاصبعین

(مثنوی ۶: ۱۸-۱۹)

ترجمہ: ”وہ ذرہ جو سورج میں فنا ہو گیا، اس کی جنگ حساب سے خارج ہو گئی۔“

جب ذرے کا نفس اور سانس فنا ہو گیا، اس کی جنگ اب محض سورج کی جنگ ہے۔

اس میں طبیعت کی حرکت اور سکون جاتا رہا، کیوں؟ ہم اس ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کی وجہ سے۔

ہم اپنے نور کے سمندر کی جانب لوٹ آئے، اور ہم اصل کی رضاعت سے دودھ پینے والے بن گئے۔

اے چھلاوے کی وجہ سے راستہ کی پگڈنڈیوں میں بھٹکے، اے بے اصول! اصول کی شخی نہ بگھار۔

نور عین، عملی جنگ اور صلح، ہماری جانب سے نہیں ہے، دو انگلیوں کے درمیان کی وجہ سے ہے۔

شروع سورت سے لے کر یہاں تک کافروں کے عذاب، مومنوں کے عیش اور ان کے قیامت کے روز زندہ ہونے کی خبر دی ہے۔ چونکہ کافر (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمدیوں (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کا تمسخر اڑانے اور قیامت کا منکر ہونے کی وجہ سے (قیامت کے آنے کے بارے میں) پوچھتے تھے، لہذا اس کی اطلاع بھی دی ہے اور فرمایا وَيَقُولُونَ اور کافر کہتے ہیں، ہمتی کب آئے گی، هَذَا يَوْمَ الْوَعْدِ وَعَدِہ کی ہوئی اور قیامت کا آنا (کب ہے؟)، ہمیں اس کی خبر بتائیں، اِنْ كُنْتُمْ اَگْرَہیں آپ، صٰلِحِيْنَ ۝۵۰۔ (اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ وہ منکرین کے انکار کرنے سے شکستہ دل نہ ہو، جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ ہمارے بہترین لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس سے بھی بدتر کیا گیا ہے۔ اور (عارف) شکر ادا کرے کہ وہ منکرین میں سے نہیں ہے۔

(پھر) حبیب (خدا) علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب ہے، تاکہ ان کو جواب دیں قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلا شک و شبہ روز قیامت کے آنے کا علم، کوئی آدمی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَاِنَّمَا اَنَا اور بلا شک و شبہ نہیں ہوں میں مگر، نَذِيْرٌ ذُرَانِہے والا اور اطلاع دینے والا قیامت کی، مُبَيِّنٌ ۝۵۱ واضح کرنے والا جو کچھ وہ مجھ پر بھیجتا ہے اور مجھے فرماتا ہے، تاکہ میں کہوں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی، یا نہیں ہوں میں مگر رسول واضح و رسول ظاہر۔

کلمہ مبین لازم اور متعدی ہے، یعنی میری ذات تمہارے درمیان واضح صورت میں موجود ہے اور وہ جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے سے مبرا ہے۔ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) امین ہوں اور بین (روشن و واضح) رسول ہوں، شعاع کی مانند منور ہوں، منکرین کی پھونک انکار سے بچھ نہیں سکتا۔ شعر:

چراغی کہ ایزد بر فروزد ہر آنکس فف زندریش بسوزد

یعنی جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے، اُسے پھونک مار کر جو بجھانا چاہے، اس کی ڈاڑھی

(صورت) جل جاتی ہے۔

فَلَمَّا سَوَّجَ، رَأَوْهُ وہ اس وعدہ کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے عذاب کو، ذُلْفَةَ یعنی مُزْلِفًا، یعنی نزدیک، سَيِّئَاتٍ غَمَّكِينَ ہو جائیں گے، نیز کہا گیا ہے: بد صورت ہو جائیں گے، یعنی سیاہ ہو جائیں گے، السوء والمساءة: غمگین کرنا، وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا چہرے ان لوگوں کے جو کافر ہو گئے تھے، وَقِيلَ اور کہا جائے گا ان سے، هَذَا الَّذِي يَدْعُوكَ يَوْمَ تَذَعُونَ یہ وہ عذاب ہے، كُنْتُمْ كَذِبًا کہ تھے تم، یہ تَذَعُونَ اس کی تمنا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ کب (پورا) ہوگا یہ قیامت کا وعدہ؟ (اور تمہارا اور کوئی کام نہیں تھا) مگر مانگنا اور طلب کرنا اور آرزو کرنا (قیامت کی)۔

بعض کہتے ہیں: چونکہ مومن کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مدد کرے گا اور تمہیں دنیا میں ہمارے ہاتھ سے اور قیامت میں جہنم کے ذریعے عذاب دے گا تو وہ (کافر) تمسخر اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا؟

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کافر دنیا میں اس عذاب کو دیکھیں گے، جیسا کہ بدر کے روز انہوں نے دیکھا، تو غمگین ہو جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور جو فرشتے ان کے روجوں کو قبض کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی وجہ سے تم مسلمانوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کب آئے گا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کافروں کو جو آپ کا اور آپ کے اصحاب کا تمسخر اڑاتے ہیں اور آپ کی اور ان کی ہلاکت چاہتے ہیں، اَدَّيْتُمْ کیا تم دیکھتے ہو، اِنْ اَكْرَهْتُمْ اَهْلَكْنِي اللہ ہلاک کرے مجھے اللہ تعالیٰ، وَمَنْ اور ہر آدمی کو جو، مَعِيَ میرے ساتھ ہے مومنوں میں سے اور فِتْنٍ و غلبہ نہ دے ہمیں تمہارے اوپر، اَوْرَدْتُمْنَا يَا وَرَحْمَةً فَرَمَانِے ہمارے اوپر آخرت میں اور فِتْنٍ دے ہمیں تمہارے اوپر دنیا میں، فَمَنْ سَوَّجَ ہو جو، يُجِيزُ بچائے اور پناہ دے، الْكٰفِرِيْنَ کافروں کو، مِنْ عَذَابِ اَلَيْسَ درد ناک عذاب سے دنیا اور آخرت میں، یعنی ہمارا معبود اللہ ہے جو قادر اور رحیم ہے۔ اگر وہ دنیا اور آخرت میں تمہارا مددگار نہ بنے تو تمہارے معیوب معبود، جو اپنے وجود سے کبھی نہیں اڑا سکتے، تمہاری مدد کس طرح کریں گے؟

پھر (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ، قُلْ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، هُوَ الرَّحْمٰنُ وہی ہمارا معبود ہے نہایت رحم کرنے والا، اَمَّا اَيْدِيْہُمْ لَآئِ اِيْمَانِ اس پر، وَعَلَيْہِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اپنے کام کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فراموش نہیں فرمائے گا اور ہمیں دشمنوں پر فِتْنٍ و غلبہ عطا کرے گا، جیسا کہ وہ مومنوں پر مہربان ہے اور دوستوں کے کام بنانے والا ہے۔

التوکل: تکیہ کرنا (سہارا لینا)، یعنی پیٹھ کو کسی کے ساتھ لگانا۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے منہ نہ پھیرے اور کسی سے پناہ حاصل نہ کرے

اور یقین بنائے کہ وہ رحیم ہے، دوستوں کو فراموش نہیں فرماتا۔ شعر:

نقش جفا کی کند پشت بما کی کند پشت ندارد چو شمع چون ہمگی رواست او
یعنی ”وہ جفا کب کرتا ہے، ہماری طرف پشت کب کرتا ہے؟ شمع کی مانند وہ پشت نہیں رکھتا،
ہمیشہ ہر طرف اس کا چہرہ ہی (جلوہ زن) ہوتا ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ سَوْمَ جِلْدِہِیْ جَانِ لُوْگَے اے کفار مکہ! کہ، مَنَّ هُوَ کون ہے وہ، فِی صَلْبِیْ گمراہی میں،
مُؤْمِنِیْنَ ۞ کھلی، یعنی جلد ہی ہوگا کہ ہم (اپنے) دوستوں کو دنیا میں دشمنوں پر غلبہ دیں گے اور آخرت میں (اپنی) رحمت
سے مشرف کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد یوں (یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین) کے ساتھ بدر کے روز کیا۔ (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) اور (حضرت) میکائیل (علیہ السلام)
کو دوسرے فرشتوں کے ہمراہ ان کی مدد کو بھیجا اور ہم نے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو قتل و غارت کر دیا۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ منکرین کی جفا پر صبر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور تمام
منکرین (اسے) دیکھ لیں اور (یوں) راہ راست پر آجائیں۔ بعضی تحقیق اور صدق سے اور بعضی تقلید، دنیا کے طمع و
رزق اور سنت الہی کی بدولت اس طرف آئے ہیں، جیسا کہ انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور اولیا (علیہم الرحمہ)
کے زمانے میں مشاہدہ کیا گیا ہے۔

بعد ازاں حضرت مولیٰ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اَدْرَیْتُمْ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان دشمنوں سے، اور
ان کے سامنے ہماری نعمت اور ہماری ہستی و قدرت کی دلیل بیان کریں، اِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُکْفَرُوْا ہوجائے پانی
تمہاری نہروں، چشموں اور کنوؤں کا، عَوْدًا یعنی نیچے کو اترنا ہوا زمین کی طرف اور خشک ہوجائے، فَمَنْ سَوَّكُن
ہے جو، یَاۤتِیْکُمْ لے آئے تمہارے پاس، بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ ۞ رواں اور ظاہر پانی، یعنی اگر ہمارا معبود تمہارا پانی نیچے
زمین میں لے جائے، تو کون سا تمہارا معبود بت تمہارے لیے پانی (اوپر) لائے اور وہ خدا جو باوجود تمہارے کفر
اور کافر کی تمہیں کنوؤں اور نہروں سے میٹھا پانی دیتا ہے۔ ہم جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھروسہ کر
چکے ہیں، (وہ ہمیں) کس طرح محروم رکھے گا، نیز کہا گیا ہے اگر تمہارے چشموں کا پانی خشک کر دے تو کون ہے جو
اس کو لے آئے؟

نڈروں اور ناپاکوں میں سے ایک ناداں آدمی طیب تھا، یہ آیت پڑھ کر کہنے لگا: ہم پانی کو زمین سے بیلوں
اور پیٹھوں سے اٹھالائیں گے اور کنوئیں کھود لیں گے۔ (یہ آدمی) فوراً اندھا ہو گیا اور (اس نے) ایک آواز سنی کہ
اپنی آنکھ سے سیاہ پانی نکال دے اور اس میں سفید پانی تیل اور پشت سے پیدا کر لے۔ شرح کشاف میں سید یحییٰ
نے لکھا ہے کہ اس طیب کا نام محمد ابن زکریا تھا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ (یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے)۔
(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ مخلوق کے قبول اور رد کو منجانب اللہ تعالیٰ سمجھے اور عزت اس کی

فرمانبرداری کرنے سے جانے۔ خواری اور ذلت اس کی نافرمانی کرنے سے سمجھے۔

جاننا چاہیے کہ رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (رواه احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، الحاکم، صحیح ابن حبان)۔

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ أَي الْقَارِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى، يَعْنِي فِي الْقَبْرِ۔

وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْم تَنْزِيلٌ وَتَبَارَكَ الَّذِي هَكَذَا فِي الْمَصَابِيحِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔

ترجمہ: ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید میں ایک سورت میں آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے، وہ سورت تَبَارَكَ الَّذِي ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی ہے، یعنی قبر میں۔ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے) روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت تک نہ سوتے تھے، جب تک الم سجدہ اور سورت تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ المصابیح میں ایسے ہی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

سُورَةُ الْقَلَمِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ
 بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ
 لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۵ بِأَبْصَارِكُمُ
 الْمَفْتُونُ ۶ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۷ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۸ وَدُوا
 لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدَّهِنُونَ ۹ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۱۰
 هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۱۱ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتِيمٍ ۱۲ عَتِلٌّ
 بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۱۳ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴ إِذَا
 تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسِيهُ
 عَلَى الْخُرْطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ
 أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۱۷ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ۱۸ فَطَافَ
 عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۱۹ فَاصْبَحَتْ
 كَالصَّرِيمِ ۲۰ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۲۱ أَنْ ائِدُوا عَلَيَّ حَرِّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ صَرْمِينَ ۲۲ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۲۳ أَنْ
 لَا يَدُخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۲۴ وَغَدُوا عَلَيَّ حَرِّ

قَدِيرِينَ ۲۵ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۲۶ بَلْ نَحْنُ
 مَحْرُومُونَ ۲۷ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۲۸
 قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۲۹ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ۳۰ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ ۳۱
 عَسَىٰ رَبِّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۳۲
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرَةُ أَكْبَرُ مَلَكُوا
 يَعْلَمُونَ ۳۳ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۳۴
 أَفَجَعَلُ السُّلَيْمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۳۵ مَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُونَ ۳۶ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۳۷ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ
 لَمَّا تَخَيَّرُونَ ۳۸ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَىٰ يَوْمِ
 الْبَيْتَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ۳۹ سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ
 زَعِيمٌ ۴۰ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَمَاذَا ابْتَدَعُوا إِذْ كَانُوا
 صَادِقِينَ ۴۱ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۴۲ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ
 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۴۳
 فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَمَلِي لَكُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۸﴾ أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُتَقَلِّوْنَ ﴿۳۹﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۴۰﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۴۱﴾ لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ
نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۴۲﴾ فَاجْتَبِهِ
رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۳﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ ﴿۴۴﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾

سورہ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

ن جاننا چاہیے کہ جو حرف قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں ہیں، ان کے بارے میں دورانے ہیں۔ ایک یہ کہ مشابہات ہیں اور اسرار الہی میں سے ایک راز ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی کیفیت کے بارے میں کھوج نہ لگائیں اور یہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان حروف کی تاویل کی گئی ہے جو علماء و عرفانے کتابوں میں لکھی ہے۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے، جس کی پشت پر زمین ہے اور اس کا نام سیہوت ہے اور ضحاک کہتے ہیں کہ (یہ) دوات ہے، اور علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاننا چاہیے آسمان سات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن (مجید) میں فرمایا ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴿سورہ الطلاق ۱۲﴾:

یعنی ”اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اس کی طرح زمینیں بھی۔“

(تفسیر) کشف میں آیا ہے کہ ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی نیز پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور زمینیں بھی ایسی ہی ہیں۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ (سب) زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ دوسری تفسیر میں آیا ہے کہ ضحاک نے کہا ہے کہ ان

زمینوں میں کوئی آدمی نہیں ہے، سوائے اس زمین کے، جو ظاہر ہے۔ ایک اور تفسیر میں آیا ہے کہ یہ زمین ایک فرشتہ کے سر پر ہے، جس کا ایک ہاتھ مشرق اور دوسرا مغرب میں ہے اور زمین کے کنارے، اس کے دونوں ہاتھوں پر ہیں اور اس فرشتے کے دونوں پاؤں زمرد کے ایک ٹکڑے پر ہیں اور اس زمرد کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور زمرد کا یہ ٹکڑا ایک گائے کے اوپر ہے اور اس گائے کے پاؤں ایک پتھر پر ہیں اور اس پتھر کی جسامت اور موٹائی سات آسمان اور زمین کی مانند ہے۔ قرآن مجید میں (حضرت) لقمان کے قصہ میں مذکور ہے:

يٰۤاَيُّهَا اِنَّا لَنۡ نُّكَلِّمُكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَاَنْتَ كُنَّ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ
اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ (سورہ لقمان ۱۶):

یعنی اے میرے بیٹا اگر نیکی و بدی رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹی) ہوں اور وہ رائی کا دانہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا آسمان میں (مخفی) ہو، یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے حساب کے لیے لا کر حاضر کر دے گا۔

(تفسیر) کشاف اور (تفسیر) کواشی میں آیا ہے کہ وہ صحرا ساتویں زمین کے نیچے ایک پتھر ہے جس پر کافروں اور فاجروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کا نام تحین ہے:

وَفِي الْحَدِيثِ اِنَّ سَجِيْنَا اَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ:

یعنی ”اور حدیث میں آیا ہے کہ بلاشبہ تحین سات زمینوں کے نیچے ہے۔“

یہ پتھر اس بزرگی کے باوجود ایک مچھلی کی گردن پر ہے اور مچھلی کی باقی پشت خالی ہے اور اس مچھلی کے نیچے ایک بہت بڑا دریا کھڑا ہے اور اس دریا کے نیچے ہوا ہے اور اس ہوا کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح تو جان لے کہ دنیا کی بنیاد ہوا پر ہے۔

وَالْقَلَمُ اور قلم ہے اس قلم کی کہ جس سے لوح محفوظ (میں) لکھا گیا ہے، جو کچھ ہے اور قیامت تک ہوگا۔ یہ قلم نور سے (پیدا ہوا) ہے۔ اس کے اوپر پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ لوح سفید مروارید کے دانے کا (ایک) تختہ ہے اور اس کی لمبائی اتنی، جتنا آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک، اور اس کے کنارے جواہرات سے مرصع اور اس کا غلاف سرخ یا قوت کا ہے جس کا سر عرش سے ملا ہوا ہے۔ اس کا آخر ایک فرشتے کی بغل میں ہے، جس کا نام طریون ہے۔ (تفسیر) کشاف اور (تفسیر) کواشی میں لکھا ہے کہ لوح ساتویں آسمان پر ہے۔

یا اس قلم کی قسم جس سے لوگ لکھتے ہیں۔

وَمَا اور قسم اس کی جو يَسْطُرُوْنَ لکھتے ہیں فرشتے نیکی اور بھلائی سے، یا تمام لکھنے والے بھلائی کے، جیسے قرآن، حدیث، شرعی علوم اور دینی فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ہے نون کی قسم، یعنی مچھلی معین (مخصوص) اور قلم کی قسم اور قسم لکھے گئے کی کہ مَا اَنْتَ نَهِيْنَ هِيْنَ اَبِىْ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم)، بِبِنِعْمَةِ

سَرِّبَكَ یعنی اپنے پروردگار کے انعام سے، جو اس نے نبوت، سرداری اور بزرگی کی صورت میں آپ پر کیا ہے، بِمَجْنُونٍ ۝ آپ (ہرگز) دیوانے نہیں، بلکہ ہمارے برگزیدہ ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ أَوْلَادًا بِمِثْرٍ مِّمَّا أَجْرُ، غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ ختم نہ ہونے والا اور بے انتہا، یعنی آپ کے لیے ایک اجر ہے اور ایک کمال (مرتبہ) ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ اور بلاشبہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں اور آپ کا اخلاق قرآن (مجید) کے موافق ہے، یعنی قرآن (مجید) پر عمل کرنے سے اخلاق (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام عالی ہے اور تمام ستودہ صفات جو قرآن (مجید) میں مذکور ہیں، امر ونہی (وغیرہ) اور آداب و مکارم اخلاق پیغمبران (گرامی)، جیسے (حضرت) آدم (علیہ السلام) کی صفوت (برگزیدگی)، (حضرت) ادریس (علیہ السلام) کا فہم، (حضرت) نوح (علیہ السلام) کا شکر، (حضرت) ہود (علیہ السلام) کی سخاوت، (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کی دوستی اور اس سے بھی زیادہ، آپ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”لَقَدْ أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي“ (الفوائد المجموعہ ۳۲۷، کشف الخفا: ۷۲، کنز العمال، ۳۱۸۹۵ ج ۱۱: ۲۰۶)

یعنی ”یقیناً میری تربیت میرے رب نے فرمائی اور بہت ہی اچھی تربیت فرمائی۔“

ع۔ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہاداری

یعنی ”جو خوبیاں تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رکھتے ہیں۔“

شیخ جنید (بغدادی) رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق عظیم یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رضائے الہی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ (حضرت) ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز بندے کی ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام نے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں (اللہ کا یہ پیغام) پہنچایا:

”أَتَيْتَكَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطَىٰ مَنْ حَرَمَكَ وَأَنْ تَغْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ“ (الترغیب والترہیب ۳: ۳۳۲)

یعنی ”میں نے آپ کو اچھے اخلاق دیے ہیں آپ اس کے ساتھ (تعلق) جوڑیں جو آپ سے قطع (تعلق) کرے اور آپ اس کو عطا فرمائیں جو آپ کو محروم رکھے اور آپ اس کو معاف فرمائیں جو آپ پر زیادتی کرے۔“

اور اس حدیث میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔

اس سورت کا شان نزول یہ تھا کہ جب (پہلی) وحی آئی اور (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دین (و نبوت) کا اظہار فرمایا اور (حضرت) خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، (حضرت) ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،

(حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور نماز پڑھنا شروع کیا تو کافروں نے کہا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانے ہو گئے ہیں (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ)۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور تین قسمیں کھا کر (ارشاد) فرمایا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے برگزیدہ ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے انعام عام، اخلاق کرام اور اجر تمام کے لیے مخصوص شدہ ہیں۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ مچھلی کی طرح خاموش اور قلم کی طرح شکستہ قلب رہے، تا علوم اور غیبی اسرار کا مظہر بن جائے۔ شعر:

خاموش شو چو ماہی وصافی چو آب بحر تا زود بر خزینہ گوہر شوی امین
یعنی ”مچھلی کی طرح خاموش اور سمندر کے پانی کی مانند صاف ہو جا، تا کہ تو فوری اسرار (الہی) کے خزینہ کا امین و واقف بن جائے۔“

(اے درویش) تجھے دیوانوں کی مانند دنیا والوں کی رسموں کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ شعر:
باخلاق چون ندارم الفتنہ خلق پندارد کہ ما دیوانہ ایم
یعنی ”جب میں مخلوق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔“

مولیٰ تعالیٰ (اللہ رب العزت) کے علاوہ اس (درویش) کا کوئی مطلوب (محبوب) نہیں ہونا چاہیے، تا کہ وہ اس سیر فی اللہ سے مشرف ہو جائے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمدی (یعنی آپ کے ماننے والے) آخرت میں دائمی زندگی پا کر صفات و ذات الہی کی سیر و سلوک میں مشغول و مصروف رہیں گے۔ (وہ شخص) نادان مسکین ہے جو حضرت (حق سبحانہ و تعالیٰ) جیسی ذات کے مقابلے میں فانی دنیا کے حقیر مال پر قناعت کر بیٹھے اور اس سیر و سلوک سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٠﴾ (سورہ بنی اسرائیل ۴۰):
یعنی ”جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہو، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور (نجات کے) رستے سے بہت دور۔“

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِينَ الْمُشَاهِدِينَ:

یعنی ”اے ہمارے اللہ ہمیں واصلین مشاہدین سے بنا دے۔“

فَسَبِّحْهُ بِسُجُودٍ وَكَبِيرٍ لِّسَانًا وَأَلْسِنًا وَأَبْصَارًا وَأَعْيُنًا وَأَنْفُسًا وَأَفْئِدَةً وَأَرْجُلًا وَكُلِّمًا وَبِحَمْدِهِ أَكْبَرًا ﴿١٠٠﴾ اور دیکھ لیں وہ آدمی بھی جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور جان جائیں گے کہ، يَا أَيُّكُمْ تَمَّ فِي كَوْنِ الْفَقْتُونَ ﴿١٠٠﴾ دیوانہ ہے۔ کلمہ ب زائد

ہے، یا مفتون بمعنی فتون ہے اور فتون جنون ہے اور معنی یہ ہے کہ جلد ہی آپ جان جائیں گے اور وہ (بھی) کہ تم میں کون جنون کا شکار ہے؟ یعنی وہ دیوانے ہیں یا آپ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ منکرین کے انکار پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی

جزا دے۔

شعر:

خرمی - بوستان - عارفان - ہست ز آب جو بیار منکران

یعنی ”عرفاء کے بوستان کی شادابی و ترقی، منکرین (کے انکار) کی نہر کے پانی سے ہوتی ہے۔“

إِنَّ رَبَّكَ بَشْكٍ آفِ كَارِبٍ، هُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ خُبْرَانَا، بِمَنْ ضَلَّ اس آدَمِي كُو جُو گِرَاهِ هُوَ گِیَا
ہے، عَنْ سَيِّلِهِ سِيدِه رَاسْتِ اوردین حق سے، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ اوردہ خوب جانتا
ہے، بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے۔ الاھتداء: سیدھا راستہ (ہدایت) پانا۔ یعنی وہ علم
قدیم سے جانتا ہے کہ گمراہی کون اختیار کرے گا اور دوزخ میں کون جائے گا اور بہشت میں کون جائے گا۔

پیرہرات (خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے: ”ہر آدمی روز آخرت سے ڈرتا ہے اور عبداللہ
روز اول سے، سب تجھ سے ڈرتے ہیں اور عبداللہ خود سے، کیونکہ میں نے ہمیشہ تجھ سے بھلائی دیکھی ہے اور خود
سے برائی۔“

فَلَا تَطْعَمُ جَب بَات اِیْسِی ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہے تو آپ کہنا نہ مانیں، اَلْمَلَكُ الَّذِي ۝ جھٹلانے والوں
کا اور کافروں کا اور ان کی خواہش کے مطابق عمل نہ کریں۔ جب کافروں نے کہا: ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیں اور ہمارے بتوں کو سجدہ کریں، تا کہ ہم آپ کو بہت سارا مال دیں اور آپ کو اپنا
سردار بنائیں اور حسین عورتوں کو آپ کی بیویاں بنا دیں“ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ، وَذُوَا چاہتے ہیں یہ کافر،
لَوْ تَذَّهَبْنَا كَاشِ آفِ اِن سے ملائمت اور نرمی برتیں اور آپ ان کی تواضع کریں، فَيَذَّهَبُونَ ۝ سو وہ آپ سے
ملائمت اور نرمی برتیں اور آپ کی تواضع کریں۔ مداھنت کو دہن سے لیا گیا ہے، یعنی نرم کرنا بات، خوشامد سے
بات کرنا اور حق کو چھپانا۔

متشرع (آدمی) کا نصیب یہ ہے کہ وہ فاجروں اور اہل بدعت و ضلالت کے ساتھ ملائمت اور نرمی نہ کرے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا لقيت الفاجر فالقه بوجه مكفهر:

یعنی ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی فاسق آدمی سے ملو تو اس کے ساتھ

ترش روئی سے پیش آؤ۔“

حقائق التفسیر میں آیا ہے: www.maktabah.org

”قال سهیل ابن عبداللہ من صحیح ایمانہ و اخلص توحیدہ، فانہ لا یانس الی مبتدع ولا یجالسہ ولا یواکلہ ولا یشار بہ و یشاہدہ و یشہد لہ من نفسہ العداوۃ و من داہن مبتدعاً سلبہ اللہ تعالیٰ حلاوۃ السنن و من تحبب الی مبتدع نزع نور الایمان من قلبہ۔“
یعنی ”(حضرت) سهیل ابن عبداللہ نے فرمایا کہ جو ایمان کو صحیح بنانا چاہے اور توحید میں اخلاص پیدا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ بدعتی سے محبت نہ کرے اور اس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اس کے ساتھ نہ کھائے اور نہ پیے اور اس کے ساتھ مخالفت کا اظہار کرے۔ جو آدمی بدعتی سے نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سنت کی لذت چھین لیتا ہے اور جو بدعتی سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے نور ایمان سلب کر لیتا ہے۔“

حکیم غزنوی فرماتے ہیں:

شعر:

گرد نعل اسپ سلطان شریعت سرمہ کن تا بود نور الہی بادو پشمت مقترن
مژہ در چشم سنائی تیز بادہ چون سان گر زمانی زندگی خواہد سنائی بے سنن

(دیوان حکیم سنائی، ص ۲۵۹-۲۶۰)

ترجمہ ”تو سلطان شریعت (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک کو سرمہ بنا لے، تاکہ تیری دونوں آنکھیں نور الہی سے منور ہو جائیں۔
سنائی کی آنکھ کی پلک تیز تیر بن جائے، اگر وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کے بغیر گزارنا چاہے۔“

چونکہ ولید ابن مغیرہ کافروں کا امیر ترین آدمی اور ان کا بڑا سردار تھا۔ عمومیت کے بعد اس کی تخصیص کی اور فرمایا: وَ لَا تَنْظُرْ اور آپ کہنا نہ مانیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، مَحَلِّ حَلَّافٍ ہر (بڑی) قسم کھانے والے کا، قَبْهِيْنٌ جو خوار، حقیر، جھٹلانے والا اور ضعیف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، ہَمَّازِ عَيْبٍ نکالنے والا اور لوگوں کے عیب نکالنے والا اور ان کی غیبت کرنے والا ہے، مَشْكِيْنٌ زیادہ پھرنے والا لوگوں میں، بِقَبِيْحٍ عَيْبٍ جوئی کرتا ہوا، یعنی لوگوں میں پھلکھوری کرتا ہے اور خلقت کو آپس میں لڑاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ“ (صحیح مسلم، ص ۲۹۰، ۵۹):

یعنی ”پھلکھور کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔“

مَنَامٌ لِيَجْبُرَ سخت روکنے والا نیکی سے، یعنی سخت بخیل اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے والا، مُعْتَدٍ

سخت حد سے بڑھنے والا، ظلم و ستم میں، اِتْبِيْحٌ سخت گتہنگار، عُنْتِيْلٌ سخت بد خو اور ناپاک، بَعْدَ ذَلِكَ ان عیبوں

کے بعد ایک اور عیب رکھتا ہے، جو یہ ہے، زَنْبِجْرٌ حرامزادہ، ایسی ماں سے پیدا ہوا ہے، جس نے اس کے باپ کو معین نہیں کیا۔ اٹھارہ برس کے بعد مغیرہ نے اسے بیٹا بنایا اور کہا کہ میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ یہ ولید اس سے پیدا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرماتے ہیں کہ میرے اس دشمن، جس کے عیب (ابھی) سنے ہیں، کا کہنا نہ مانیں، اَنْ كَانَ اس لیے کہ ہے وہ، ذَا مَلَالٍ مَالٍ وَاللَّاءِ، وَبَيْنَيْنَ ۝ اور بیٹوں والا۔ یعنی اس کی مالداری، طاقت و شوکت اور طاقتور بیٹوں، جن کی تعداد دس ہے، کی بنا پر، اس کا کہنا مت مانیں، اور اس سے نہ ملیں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، جیسا کہ وہ ہماری کتاب (قرآن مجید) پر ایمان نہیں لاتا۔

اِذَا تَنَتَلَىٰ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، عَلَيَّہِ اسے، اِنْتُنَا آیتیں قرآن کی، جو ہماری بھیجی ہوئی ہیں، قَالَ اَسَا طَيْرٌ وہ کہتا ہے کہ کہانیاں ہیں اور لکھی ہوئی، اِنَّ ذٰلِیْنِ ۝ اگلے لوگوں کی اور جھوٹ ہے۔

امام حمزہؓ اور امام عاصمؓ کے راوی ابو بکرؓ نے اَنْ كَانَ کو دو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے اسے ایک ہمزہ سے پڑھا ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کیا اس وجہ سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے آپ اس کا کہنا مانیں گے؟ یعنی ایسا مت کریں اور دوسری صورت میں مطلب یوں ہوگا کہ آپ اس کا کہنا نہ مانیں کیونکہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کا ذکر کیا اور اس کے برے عیبوں کو بیان کیا اور اس کی جزا کا تذکرہ کیا تو فرمایا سَنَسِئُہُ یَقِيْنًا ہم جلد داغ دیں گے، اسے، عَلٰی اَلْخُرُّطُوْمِ ۝ اس کی ناک پر قیامت میں، یعنی ہم اس کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے، خرطوم کہہ کر سب چہرہ مراد ہے۔

جاننا چاہیے کہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ کافر ولید ابن مغیرہ ہے۔ بعض نے ابو جہل کہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سبھی کافر ہیں۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ جن عیوب کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، ان سے دور رہے۔ زیادہ قسمیں نہ کھائے اور جھوٹ نہ بولے۔ کسی کی غیبت نہ کرے اور پھلجھوری نہ کرے۔ بخیل نہ بنے اور شرمندہ نہ ہونے والا گنہگار اور زانی نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے سرکشی نہ کرے۔ کسی کے مال و قوت کی وجہ سے ایسی بات نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور سچ کہنے سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی دشمنی نہ کرے، کیونکہ اس طرح وہ ابدی ملعون بن جائے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی رسوائی ہوگی۔

شعر:

جملہ عالم زین سبب گمراہ شد کم کسی ز ابدال حق آگاہ شد

یعنی ”اس وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا، بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہوا۔“

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے روئے زمین پر اہل مکہ کو عزت بخشی اور اصحابِ قبل و غیرہ جیسی بلا سے انہیں محفوظ رکھا۔ کعبہ کو قبلہ بنایا اور ان پر بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب انہوں نے اس کا شکر ادا نہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی اور آپ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان سے جدا کر کے مدینہ منورہ لے گیا اور قبلہ کو بدل دیا اور مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دیا اور ان سے اپنی نعمتیں اٹھالیں اور ان کو جنگ بدر میں ہلاک کر دیا۔ سات سال کے بعد ان پر قحط نازل ہوا، حالت یہاں تک آ پہنچی کہ ہڈیوں کو پیس کر کھانے لگے اور جہاں کہیں جاتے تھے، بے عزت، رسوا اور خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان میں بیماری زیادہ پھیل گئی تھی۔

الندرب العزت نے اس حالت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّا بِلَاشِكِّ وَشِبِّهِمْ نَمُّ، بَلَّوْا نَمُّمَ آزما یا ہے اہل مکہ کو اور ان کو ہم نے نعمتیں دی ہیں اور پھر ان سے واپس لے لی ہیں، یعنی ہم اپنے علم قدیم سے جو کچھ ان کے بارے میں جانتے تھے، اسے ظاہر کیا ہے، كَمَا بَلَّوْنَا جِيسَہِمْ نَمُّ نَمُّمَ آزما یا، اَصْحَابِ الْجَنَّةِ اس مقررہ باغ کے مالکوں کو، جو یمن کے ملک میں تھا، کہ شروع میں ان کو عطا فرمایا، جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا تو (ان پر) اہل مکہ کی طرح ہم نے مصیبت بھیجی۔

قصہ باغ

اس باغ کا قصہ یوں ہے کہ ایک بوڑھا صالح مسلمان آدمی تھا جو یمن کے ملک میں ایک جگہ رہتا تھا، جسے ضروان کہتے ہیں، یہ یمن کے شہر صنعاء سے دو فرسنگ (چھ میل) کے فاصلہ پر واقع تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، جس میں ہر قسم کے میوے اور نعمتیں موجود تھیں اور اس کی کھیتی ہوتی تھی۔ جب ان میووں کے چننے اور کھیتی کے کاٹنے کا وقت آتا تھا تو وہ مسکینوں کو بہت زیادہ دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا تھا اور فصل کاٹتے، غلہ اٹھاتے، اسے پیستے اور اسے پکاتے وقت، چار مرتبہ عشر نکالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس میں برکت دیتا تھا اور آئندہ سال تک اس کی نعمتیں کافی ہو جایا کرتی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے تین بیٹے رہ گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کافی عیالدار ہیں، لہذا ہم اپنے باپ کی طرح (خیرات) نہیں کر سکتے۔ ان کے درمیانی بھائی، جو ان میں زیادہ نیک تھا، نے کہا کہ یوں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور باپ کے طریقے پر چلتے رہو۔ انہوں نے اس کی بات کو نہ مانا اور پھر سب نے متفق ہو کر قسم کھائی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ اَقْسَمُوا جَب انہوں نے قسم کھائی کہ نَبِیْرَمْمَنَا ہم ضرور توڑ لیں گے اس باغ کے پھل کو اور اس کی فصل کو کاٹ لیں گے، مُصْبِحِیْنَ ۞ جب ہم اٹھیں گے، یعنی صبح سحری کے وقت،

تاکہ فقیروں اور سوا میوں کو خبر نہ ہو، ہم ان سے چھپ کر یوں کریں گے، **وَلَا يَسْتَنْوُونَ** ﴿۹۳﴾ اور انہوں نے **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** نہ کہا۔ اپنے نفع کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ طلب کیا، **فَطَافَ** سو پھر گیا، **عَيْبًا** اس بوستان اور باغ پر اور ان کی فصلوں پر، **طَافَتْ** ایک پھرنے والا، **مِنْ دَبْكٍ** تیرے پروردگار کے عذابوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بلائیں اسے پہنچیں، **وَهُمْ لَا يَتَمَوَّنُونَ** ﴿۹۴﴾ اور وہ سوئے ہوئے تھے، **فَأَصْبَحَتْ** سو ہو گیا وہ باغ، **كَالْصَّرِيمِ** ﴿۹۵﴾ جیسے رات اندھیری، آسانی آگ سے جل گیا اور کوئی درخت، میوہ اور غلہ نہ رہا اور یارا کہ کی مانند سیاہ ہو گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق، **فَتَنَادَا** سو وہ ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے پکارنے لگے، **مُصْبِحِينَ** ﴿۹۶﴾ صبح کے وقت اس میں داخل ہوئے، یعنی صبح سویرے، **أَنْ أَعْرُودَا** کہ صبح سویرے چلو اور سحری کے وقت نکلو، **عَلَى سَرَكِنِكُمْ** اپنے کھیت پر اور باغ میں، **إِنْ كُنْتُمْ** اگر تم ہو، **صَرِيمِينَ** ﴿۹۷﴾ کاٹنے والے اپنے پھلوں اور فصلوں کو۔ سحری کے وقت چلو تاکہ سوا می اور مسکین نہ آئیں، جیسے کہ وہ اس سے پہلے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کا باپ اپنی سالانہ ضرورت کے لیے رکھ لیتا تھا اور باقی ان کو دے دیتا تھا اور جو تیل پر رہ جاتا، اور خوشہ بننے والا ہوتا اور ڈھیر کے نیچے بچ رہتا، وہ سب (بھی) مسکینوں کو دے دیتا تھا۔ اور (اس طرح) فقیروں کے لیے بہت کچھ جمع ہو جاتا تھا۔

فَانْطَلَقُوا سوا کٹھے ہو گئے وہ رات کے آخر میں، اور صبح کے وقت اپنے اس باغ کی طرف چل پڑے، **وَهُمْ يَخْتَفُونَ** ﴿۹۸﴾ اور وہ آپس میں چپکے چپکے اور آہستہ آہستہ کہتے تھے، الخافت: چپکے سے اور آہستہ بات کہنا، **أَنْ لَا يَدْخُلَهَا** کہ داخل نہ ہونے پائے اس باغ میں، **الْيَوْمَ** آج، **عَيْبَتَكُمْ** تم پر، **مَسْكِينِينَ** ﴿۹۹﴾ کوئی مسکین، یعنی چل رہے تھے اور آپس میں رات کے وقت آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، تاکہ مسکین نہ سنیں اور وہ ان کے ساتھ اکٹھے اس باغ میں نہ پہنچ جائیں اور ان پھلوں میں سے کچھ لے نہ لیں اور مقصد یہ تھا کہ فقیروں کو اس باغ میں جانے نہ دیں تاکہ ان کو انہیں کچھ دینا نہ پڑے۔

وَعَرُودَا اور صبح سویرے ہی وہ چل پڑے، **عَلَى سَرَحٍ** فقیروں کو باز رکھنے، اس باغ کے پھلوں سے، یا فقیروں پر غصہ کرنے اور ان سے کینہ رکھنے پر، **فَدَرِينِ** ﴿۱۰۰﴾ (گویا) وہ قادر ہیں۔ **الْحَرْدُ** باز رکھنا اور غصہ کرنا اور ارادہ کرنا۔ یعنی صبح سویرے اپنے اس باغ کی جانب چلے، اس ارادے سے کہ مانگنے والوں کو ان پھلوں اور غلہ سے کچھ نہ دینا پڑے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔

فَلَمَّا سو جب، **رَأَوْهَا** دیکھا انہوں نے اس باغ کو جلا ہوا اور سیاہ شدہ، **فَانْوَأ** وہ بولے، **إِنَّا** کہ بے شک ہم، **لَضَاكُونَ** ﴿۱۰۱﴾ بھول گئے ہیں راستہ باغ کا اور یہ ہمارا باغ نہیں ہے، کیونکہ ہم کل جس وقت اپنے اس باغ سے اپنے گھر گئے ہیں تو یہ پھلوں سے بھرا ہوا تھا اور جلا ہوا اور سیاہ شدہ نہ تھا۔ سو یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ جب تحقیق کی تو اپنے باغ کی نشانیوں کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے اور ہم راستہ نہیں بھولے ہیں۔ وہ

کہنے لگے، بَلَّيْنَا نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۱۰﴾ ایسا نہیں ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم اس باغ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، اپنی اس بری نیت کی بنا پر جو ہم نے کی تھی کہ فقیروں پر رحم نہیں کھائیں گے اور جس طرح ہمارا باپ کیا کرتا ہے، ویسا نہیں کریں گے اور بخیلی کریں گے۔

ان کا نیک تر بھائی، جس نے انہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، اور انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے، انہیں (اپنی بات) یاد دلانے لگا، قَالَ كَلِمًا، اَوْسَطَهُمْ ان کے بہترین، یا ان کے درمیانے (بھائی) نے، اَنْتُمْ اَقْلُ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں اس سے پہلے، لَوْلَا كَيْفَ لَمْ تَكُونُوا، تَسْتَحْيُونَ ﴿۱۱﴾ تسبیح نہیں کرتے تم اللہ تعالیٰ کی اور اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اور سُحَّانَ اللّٰهِ نہیں کہتے اور کام کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے اور کیوں نماز نہیں پڑھتے۔ (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے کیونکہ تم نے بخیلی کی ہے اور نماز نہیں پڑھی۔

اس فقیر کے خیال میں آتا ہے کہ شاید معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کیوں کرتے ہو کہ وہ تمہیں بدلہ نہیں دے گا، اس چیز کا جو سوالی لے جائیں گے، جیسا کہ وہ تمہارے باپ کو دیتا تھا۔ تم نے اس رب العزت کو اس برے گمان سے پاک کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ جو ان آدمی اللہ تعالیٰ کے کرم کا بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اسے بدلہ دے گا ایک کا سات سو، یا اگر چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ۔ اور بخیل آدمی ذات کبریا (اللہ تبارک و تعالیٰ) سے برا گمان کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے:

”قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا وَالسَّخِيُّ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا۔“

یعنی ”نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ عبادت گزار ہو، اور سخی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، خواہ وہ فاسق ہی ہو۔“

سوجب انہوں نے اپنے نیک بھائی کی بات سنی، قَالُوا کہنے لگے، سُبْحٰنَ پاکی سب عیبوں سے، اور اس سے (بھی) کہ جزا نہیں دیتا جو انوں کو، رَبَّنَا ہمارے پروردگار کے لائق ہے، اِنَّا كُنَّا بِشَكِّهِمْ گنہگار تھے، اس سے پہلے بری نیت کرنے کی وجہ سے، ظَلَمْنَا ﴿۱۲﴾ ہم ظالم اور ظلم کرنے والے تھے درویشوں پر بری نیت کرنے کی وجہ سے اور اپنے باپ کا طریقہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی بنا پر، جب انہوں نے اپنی برائی کا اقرار کر لیا، فَاقْبَلْ پھر متوجہ ہوا، بَعْضُهُمْ ان کا بعض (ایک)، عَلَيَّ بَعْضٌ بعض دوسرے پر، يَتَلَاوَمُونَ ﴿۱۳﴾ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ یہ کیسا برا کام تھا جو ہم نے کیا ہے اور باپ کے عمل (نیک) کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ جب شرمندہ ہو گئے، قَالُوا وہ بولے، يَوْمَئِذٍ ہائے ہماری خرابی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۴﴾ ہم حد بندگی سے گزرے ہوئے (یعنی سرکش)، ظالم، گنہگار اور نافرمان تھے، جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور پشیمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن گئے تو کہنے لگے، عَسَىٰ شَآئِدِ

و باید اور کہا گیا مگر کہ، رَبَّنَا ہم اپنے پروردگار سے امید رکھتے ہیں، اَنْ يُبَدِّلَنَا کہ وہ ہمیں بدلے میں دے، خَيْرًا بہتر، وَمَهْمَا اس باغ سے اور اس کے پھلوں سے، اِنَّا بے شک، اِلٰی رَبِّنَا اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف، یا اپنے پروردگار کی جانب، رُغْبُونَ ہم رجوع کرنے والے ہیں، اس کی رحمت کی طرف اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور انہوں نے سچی توبہ کی اور صدق سے امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں پھلوں سے لدا ہوا، اس سے بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں دوسرا باغ عطا فرمایا جس کے سیاہ انگور کا خوشہ پاؤں پر کھڑے ہوئے آدمی کے برابر تھا۔ (تفسیر) بصائر میں آیا ہے کہ جس رات انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے (اسی رات) ان کے اس باغ کو پہلے سے عمدہ بنا ڈالا۔

اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو دنیا میں خبردار کیا اور فرمایا كَذٰلِكَ اِسى طرح ان کے لیے عذاب ہے، الْعَذَابُ (اور) عذاب ہے اس کے لیے جو میری نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور دنیا میں میرا انکار کرے، میں اسے اِسى طرح عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، وَ الْعَذَابُ الْآخِرَةُ اور البتہ آخرت کا عذاب کافروں اور گنہگاروں کے لیے، اَكْبَرُ بہت بڑا ہے اس عذاب سے، جو کہ میں نے اہل مکہ اور اہل باغ کو دنیا میں دیا ہے، كَوْنًا كَاشٍ وہ، يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ جان لیں اس کی حقیقت کو، وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا حق مسکینوں کو ادا کریں اور اس کے حکموں کو مان لیں۔

اس قصہ سے درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تاکہ اسے زوال نہ آئے اور نعمت زحمت میں نہ تبدیل ہو جائے۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور گنہگاروں کے لیے دنیا و آخرت کے عذاب کا ذکر کیا تو پرہیزگاروں کے حال سے بھی آگاہ کیا اور فرمایا اِنْ لَّمْ يَتَّقِیْنَ بے شک خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، عِنْدَ رَبِّہُمْ ان کے پروردگار کے پاس آخرت میں۔ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ ﴿۱۱﴾ نعمتوں سے پر باغ ہیں، جن کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کا خیال تک کسی کو نہیں آیا اور کسی آدمی نے بھی دنیا میں اس جیسا باغ نہیں دیکھا۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنائے اور جان لے کہ تمام قرآن (مجید) میں بھلائیوں کے وعدے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں اور ان عالموں مفتیوں، مشائخوں، زاہدوں، حاجیوں، نمازیوں اور خواجگان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے جو حرام مال لیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔

مکہ (مکہ) کے کافر کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی اور جنت و دوزخ ہوئی، جیسا کہ (حضرت) محمد علیہ

الصلوة والسلام فرماتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت اچھی جنت ہوگی، جس طرح کہ دنیا میں ہماری حالت مومنوں سے اچھی ہے۔ اگر ہماری حالت اچھی نہ ہوئی تو پھر ان کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **أَفَتَجْعَلُ كَمَا أَحْبَبْتَ كَيْفَ كَرَّمْتَ**، المسلمین کو روز قیامت میں، کالمسجدین گنہگار مجرموں کی طرح، یعنی (یہ کہ ہم) مسلمانوں کو جزا میں نعمتیں اور بہشت دیں گے، اور کافروں کو بدلہ میں عذاب اور دوزخ ملے گی۔ وہ ہرگز برابر نہ ہوں گے۔ سوال انکار کے معنی میں ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات پر عتاب کیا اور اس کا بدلہ کیا اور فرمایا **مَا لَكُمْ** کیا ہوا تمہیں، کیفت کیسا، **تَخْلِفُونَ** تم باطل فیصلہ کرتے ہو کہ ہم دوستوں کو دشمنوں جیسا بدلہ دیں گے، ہرگز ایسا نہ ہوگا، کیونکہ ان کا فیصلہ باطل تھا، ان کے جھوٹ کو بیان کیا اور فرمایا **أَمْ لَكُمْ** کیا تمہارے پاس، کیتب کوئی تحریر اور کتاب ہے جو میں نے تمہارے لیے آسمان سے بھیجی ہے؟ **فِيهِ** کہ اس کتاب میں، **تَذَرُون** تم پڑھتے ہو، **الدرس والدراسة**: علم پڑھنا، **إِنْ لَكُمْ فِيهِ** کہ بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں (ہوگا)، **لَمَّا تَخْتَرُونَ** البتہ جو تم پسند کرتے ہو اور اختیار کرتے ہو اپنے لیے۔ ہم نے ایسی (تحریر یا) کتاب تمہارے لیے ہرگز نہیں بھیجی۔ سو تم اپنی نفسانی خواہش پر ایسا جھوٹا فیصلہ کرتے ہو، **أَمْ لَكُمْ** یا تمہارے لیے ہیں، **أَيَّمَان** قسمیں اور پختہ وعدے، **عَلَيْنَا** ہم پر (ہمارے ذمہ) جو تمہارے خدا ہیں، **بِالْعَهْدِ** وقت آپہنچا ہے اس قسم کا اور یہ صحیح وقت اور ثابت ہے، **إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** قیامت کے دن تک، **إِنْ لَكُمْ** بے شک تمہارے لیے ہے اس قسم اور وعدے میں، **لَمَّا** جو کچھ، **تَخْلِفُونَ** تم فیصلہ کرتے ہو اپنے لیے، ایسا (کوئی وعدہ) ہرگز نہیں ہوا ہے۔ سو تمہارا فیصلہ باطل ہے اور یہ حرص اور جھوٹ ہے۔ **سَلَّمْتُمْ** پوچھئے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کافروں سے **أَيُّكُمْ** ان میں سے کون ہے، **بِذَلِكَ** اس باطل فیصلے کا، **ذَعِيمٌ** کفیل اور ضامن۔ یعنی ان کا یہ فیصلہ باطل ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی اسے (پورا) نہیں کر سکتا اور اس کا مذمہ دار کوئی بھی نہیں بن سکتا، **أَمْ لَكُمْ** یا ان کے لیے ہیں، **شُرَكَاءُ** اللہ تعالیٰ کے شریک، ان کے منہ میں خاک ہو! جیسا کہ ان کا گمان ہے، اپنے بتوں کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ (تفسیر) کواشی میں یونہی مذکور ہے۔ **فَلْيَأْتُوا** تو چاہیے کہ وہ لائیں، **بِشُرَكَائِهِمْ** اپنے بتوں کو، تاکہ وہ کہیں کہ ان کا یہ فیصلہ درست ہے اور قیامت میں ایسا ہی ہوگا، جیسے وہ کہتے ہیں، **إِنْ كَانُوا** اگر ہیں وہ، **صِدْقِينَ** سچے، کہ ہمارے بتوں نے ایسے کہا ہے۔ وہ یہ خبر بھی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے بت پتھر، لکڑی اور جمادات سے بنے ہوئے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے۔ (تفسیر) کشاف میں مذکور ہے:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ، أَمْ نَاسٌ يُشَارِكُونَهُمْ فِي هَذَا الْقَوْلِ:

یعنی "وہ آدمی جو ان کے اس قول میں شریک ہو۔"

اس طرح اس سے مراد یہ ہوگی کہ کیا ان کافروں کے لیے دنیا کے انسانوں اور اہل عقل میں سے ایسے شریک

(جماعتی) ہیں جو ان سے متفق ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ درست ہے اور یہ باطل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے حمایتی بھی نہیں رکھتے اور کسی آدمی نے بھی اس طرح نہیں کہا ہے۔ (تفسیر) کشاف میں (یہ) کتنا اچھا مذکور ہوا ہے؟ غور و فکر کریں اور سمجھیں۔

جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کہ ہم قیامت میں مومنوں سے بہتر یا ان جیسے ہوں گے، کار دیا ہے اور ان سے (اس کی) تین طرح سے دلیل مانگی ہے۔ اول: نقلی دلیل، دوم: وعدہ (کی صورت میں)، سوم: عقلی دلیل۔ اتفاق سے وہ سب صورتوں میں بے بس ہو گئے، تو (پھر اللہ تعالیٰ نے) اپنے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے وعدہ کیا کہ ہم قیامت میں ان (کافروں) کو عذاب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یاد کریں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، یَوْمَ اس دن کو جب، یُكشَفُ کھول دیا جائے گا، یعنی ظاہر کر دیا جائے گا، عَنْ سَبَاقِ عَظِيمٍ اور شدید سختی کو، یعنی بہت بڑی مصیبت اور بہت شدید برائی کو، یعنی یاد کریں اس دن کو، جس میں چہرے پر بہت بڑی مصیبت ظاہر ہوگی اور بہت بڑے کام، جن سے سب سے پہلے آنے والے اور سب سے آخر والے لوگ (سبھی) حیران ہو جائیں گے اور خوفزدہ ہوں گے اور ہر ایک کو ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ اس جیسا قبل ازیں ہرگز نہ آیا ہوگا۔

عربی لغت میں کشف ساق کی عبارت سے کام کی سختی بیان کی جاتی ہے۔ كَشَفَ الْحَرْبَ عَنْ سَاقِهَا، یعنی لڑائی سخت ہو گئی۔ اگرچہ جنگ کی ساق (پنڈلی) نہیں ہوتی لیکن جب آدمی کو ایک سخت اور مشکل کام پیش آئے تو وہ کمر کوکتا ہے اور ہتھمڈ کو پاؤں کی جانب سے پنڈلی تک اوپر اٹھالیتا ہے۔ جیسے (تفسیر) کشاف میں مذکور ہے۔ حاتم کہتے ہیں: شعر:

أَخُو الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا

وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَّرًا

یعنی ”جنگ کے بھائی، (یعنی جو کہ زیادہ جنگ کرتا ہے) جب جنگ سخت ہو جائے اور قتل اور زخمی زیادہ ہوں، تو اس میں صبر آ جاتا ہے۔“

وَيَذْعُونَ اور خلقت کو بلایا جائے گا میدان قیامت میں، رَأَى الشُّجُوْرَ سجدہ کرنے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ سو نہ کر سکیں گے کافر اور منافق سجدہ، اس لیے کہ ان کی پشتیں مکمل ہڈی کی مانند اٹڑ جائیں گی۔ خَائِشَةً جھکی ہوئی اور ڈری ہوئی ہوں گی، أَبْصَادُهُمْ ان کی آنکھیں، یعنی وہ عذاب اور قیامت کی ہیبت سے خوفزدہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں گڑھوں کی طرح نیچے دب چکی ہوں گی، تَرَاهُمْ ان پر چھائی ہوگی، ذَلَّةٌ ذلت اور روسیاء ہی۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ قیامت میں سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَدْ كَانُوا اور تحقیق تھے یہ لوگ، جو قیامت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، دنیا میں مومنوں کے ساتھ باہم رہتے، يُدْعَوْنَ بِلَاءٍ جاتے تھے، اِلَى السُّجُودِ سجدہ کرنے کے لیے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ (حضرت) کعب احبارؓ سے مذکورہ ہے کہ یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے اور باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، وَهُمْ سِلْمُونَ ۞ اور حالت یہ تھی کہ وہ تندرست تھے اور ان کی پشتیں مکمل ہڈی کی مانند اکڑی ہوئی نہ تھیں۔ آج اسی لیے سجدہ نہیں کر سکتے۔

کبراء میں سے ایک صاحب مفلوج ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو دو آدمی ان کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ میں قیامت کی ہولناکی سے اس حالت میں بھی ڈرتا ہوں۔

جاننا چاہیے کہ قیامت میں سجدہ کرنا، کافروں، منافقوں اور گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے ہوگا، یہ مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت تکلیف کی جگہ نہیں ہے۔

جاننا چاہیے کہ شیخ ابواللیث (رحمۃ اللہ علیہ) اور مفسرین کی ایک جماعت نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کے معنی دوسرے انداز میں بھی بیان کیے ہیں اور انہوں نے (اس ضمن میں) دو احادیث روایت کی ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک اور حدیث (تفسیر) کشاف میں (یوں) منقول ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

”یکشف الرحمن عن ساقیہ، فاما المؤمنون فیخرون سجدًا واما المنافقون فیكون ظہورہم طبقًا طبقًا کان فیہا السفا فید۔“

(دیکھئے: صحیح بخاری ۴۹۱۹، ص ۸۷۵، قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھولیں گے، تو جو مومن ہوں گے وہ سجدوں میں گر جائیں اور جو منافق ہوں گے، ان کی پشتیں تختہ تختہ ہوں گی اور ان میں سیاہ میخیں گڑی ہوئی ہوں گی۔“

الاسفود: آہنی میخیں: یعنی ان کی پشت کی ہڈیاں بے جوڑ ہو جائیں گی اور اکڑ کر آہنی میخوں کی مانند ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔

اس آیت اور حدیث کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ ساق سے مراد اللہ رب العزت کا حجاب ہے جو اٹھایا جائے گا اور خلقت کو میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا اور عذاب و حساب شروع ہوگا اور مظلوموں کا حق ظالموں سے دلایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو ندا آئے گی کہ جس چیز کی کسی نے بندگی کی ہے، اس کو لایا جائے اور وہ اس کے سامنے پہنچے گا تاکہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے۔ بت پرستوں کے لیے بت اور یہودیوں کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت میں ایک فرشتہ پیدا ہوگا اور عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک

فرشتہ ظاہر ہوگا اور ان کو دوزخ میں لے جائے گا، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا مگر فرمانبردار ایمان والے۔ گناہگار اور منافق بھی ان کے درمیان رہ جائیں گے۔ ندا آئے گی کہ تم بھی اپنے معبودوں کے پیچھے جاؤ، وہ عرض کریں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہ تھا۔ ندا آئے گی کہ اگر تم اپنے خدا کو دیکھ لو تو اسے پہچان لو گے۔ عرض کریں گے۔ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ وہ بے مثل و بے مثال ہے، ہم نے دنیا میں اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن بندگی اسی کی کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت بینائی دے گا کہ جو پہلے ہرگز نہ تھی۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا نور ظاہر ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کا نور ہے۔ تمام فرمانبردار مومن سجدہ میں گر جائیں گے اور منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جب مومن سجدہ سے سر اٹھائیں گے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی مانند ہوں گے۔ (اس) حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حضرت) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تین بار قسم اٹھوائی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، بعد ازاں حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”ما سمعت فی کرامة اهل التوحید حدیثاً هو احب من هذا الحدیث“ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یعنی ”میں نے اہل توحید کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں سنی جو مجھے اس حدیث سے زیادہ محبوب ہو۔“ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

یہ فقیر کہتا ہے کہ یہ حدیث مصباح (السنۃ از امام حسین بن مسعود الفراء متوفی ۵۱۶ھ) میں مذکور ہے اور اس (کے الفاظ) میں کچھ کمی و بیشی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حال کی خبر دی تو کافروں نے اس پر یقین نہ کیا اور قرآن (مجید) کو کہانیاں کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دی اور فرمایا: فَذَرْنِيْٓ بِمِجْهٖٓ چھوڑ دیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، وَمَنْ اَوْرَاسِٓ اَدْمٰیٓ كُوْجُوْ، يٰٓكُذِّبُ جِھللاتا ہے تجھے، بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اس بات سے، یعنی وہ جھللاتے ہیں اور قرآن (مجید) کو کہانیاں سمجھتے ہیں اور آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ پس چھوڑ دیں اسے میرے لیے، تاکہ میں اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہلاک کروں۔

سَسْتَدْرِكُكُمْ بِسُكِّ جلد ہی ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کے نزدیک کر دیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے۔

الاستدراج: اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو اپنے عذاب اور غضب کے نزدیک کر دینا۔ وَقِنْ حَيْثُ اس جگہ سے جسے، لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾ نہیں وہ جانتے کہ میں جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہوں وہ موجب عذاب ہے اور وہ جس قدر گناہ بیشتر کریں گے، ہم ان پر دنیاوی نعمتوں کی کثرت کر دیں گے اور ان پر کوئی مصیبت نہیں بھیجیں گے تاکہ وہ توبہ کو بھول جائیں۔

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا رَاَيْتَ اللّٰهَ اَنْعَمَ عَلٰی عَبْدٍ وَهُوَ مُقِمٌّ عَلٰی مَعْصِيَةِ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَدْرَجٌ.

یعنی ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرے اور اسے نہ پکڑے، تو سمجھ لے کہ یہ استدراج ہے۔“ اور اس کی جزا قریب ہے اور اگر اس کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ توبہ کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔

وَاقْبَلْ لَهُمْ وَأَمَّا لَهُمْ اور ہم انہیں مہلت اور لمبی عمر دیتے ہیں تاکہ گناہ کریں اور عذاب کے مستحق ٹھہریں۔
الاملاء: مہلت دینا۔ اِنْ كَيْدِيْ بے شک میری (خفیہ) تدبیر، مَيْتِيْنِ ۞ قوی ہے۔ یعنی میرا عذاب نعت کی صورت میں دشمنوں پر بہت قوی ہے۔ ہم نے چار سو سال فرعون کو مال اور ملک دیا اور اسے کبھی درد سہی نہ دیا۔
(اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ اس سے جس قدر کرامات ظاہر ہوں، اس پر بہت زیادہ خوف کھائے:

مثنوی

تا نہ بنی نور دین ایمن مباح کاش پنهان شود یک روز فاش
نور آبی دان وہم بر آب چھس چونکہ داری آب از آتش مترس

(مثنوی ۳: ۳۳۳۳)

ترجمہ: جب تک تجھے دین کا نور نظر نہ آجائے تو اس وقت تک بے خوف نہ ہو، کیونکہ پوشیدہ آگ ایک روز ظاہر ہو جائے گی۔

نور کو پانی سمجھ اور اس پانی سے لپٹا رہ، جب تیرے پاس پانی ہے تو پھر آگ سے مت ڈر۔

قال سید الطائفة جنید رحمة الله عليه: ”لولا مكر الله لما طاب عيش الاولياء ومكر الله تعالى ان تطير في السماء و تمشي على الماء“

یعنی ”سید الطائفہ (حضرت) جنید (بغدادی) رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر نہ ہوتی تو اولیاء اللہ کی زندگی اچھی نہ ہوتی۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے تم آسمان میں اڑو اور پانی پر چلو۔“

آزمائش فقر کی صورت میں ہوتی ہے اور اس میں خوف کمتر ہے اور دولت کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور یہاں خوف بیشتر ہوتا ہے کہ یہ استدراج اور کرنا ہو۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔
حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہوا میں اڑے تو تو ایک مکھی ہے اور اگر پانی پر چلے تو تو ایک تنکہ ہے۔ ایک دل کو قابو کرتا کہ تو ایک آدمی بن جائے۔

جب (کافروں نے) اس قدر کہا اور اتنی باتیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد و بطلان کیا (اور) وہ ایمان نہ لائے تو تعجب کے انداز میں ان کے انکار سے آگاہ کیا اور فرمایا: اَمْ تَسْتَكْفُرُوْنَ کیا آپ چاہتے ہیں اے محمد (صلی

اللہ علیہ وسلم) ان کافروں سے، اَجْرًا کوئی اجرا احکام شریعت (ان تک) پہنچانے پر، فَهَمَّ سووہ، مِّنْ مَّعْرُومٍ اس زیادہ تاوان اور مال سے جو (آپ) ان سے مانگ رہے ہیں، مُتَّقِلُونَ ۖ بوجھ تلے دے جا رہے ہیں، تاوان اور نقصان (کے بوجھ) تلے (اور) آپ کی پیروی نہیں کر رہے۔

الانقال: بوجھ تلے دب جانا۔ یعنی اگر وہ حق کو قبول کریں تو ان پر کوئی تاوان نہیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سووہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے دنیا کا لالچ نہ رکھے، کیونکہ انسانی طبیعت اس سے گریزاں ہے اور دینی کاموں کی مزدوری کسی سے طلب نہ کرے کیونکہ یہ عزیمت (کا درجہ) ہے:

مثنوی

گفت پیغمبر کہ جنت از الہ گرھی خواہی ز کس چیزے مخواہ
چون نخواہی من کفیلیم مر ترا جنت الماوی و دیدار خدا
ور بامر حق بخواہی ہم رواست آن چنان خواہش طریق انبیاست
بار خود بر کس منہ بر خویش نہ
سروری را کم طلب درویش بہ
(مثنوی ۶: ۳۶، ۳۵)

ترجمہ: کہا پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہ اگر خدا سے جنت چاہتا ہے تو کسی سے کوئی چیز نہ مانگ۔ اگر تو کسی سے نہیں مانگے گا تو تیرا ضامن میں ہوں، جنت الماوی اور دیدار خدا کا۔ اور اگر امر حق سے کچھ طلب کرے تو یہ روا ہے، ایسی خواہش رکھنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ اپنا بوجھ کسی پر نہ رکھ، خود اٹھا، سرداری کا طالب کم بن، تو درویش اچھا (رہے گا)۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے گمان کہ ہم حق پر ہیں، کار د کیا ہے اور فرمایا ہے اَمْرَعِنْدَهُمْ آيَا ان کے پاس ہے، الْعَيْبُ (علم غیب) جو کہ لوگوں سے پنہاں ہے، یعنی لوح محفوظ، فَهَمَّ سووہ، يَكْتَبُونَ ۖ لکھ لیتے ہیں، جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) باطل پر ہیں۔ ایسے بھی نہیں ہے۔ سو جب کوئی دلیل نہیں رکھتے تو وہ بے عقل اور ہمارے دشمن ہیں۔ دنیاوی دولت پر مغرور ہو چکے ہیں اور آپ کو بلاوجہ دکھ دیتے ہیں، فَاصْبِرْ پس آپ صبر کریں، يَكْفِكُمْ رَبِّكَ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے۔ جس نے ان کو دنیا میں چند روز کی فرصت اور مہلت دے رکھی ہے اور ان کو عذاب کے پہنچنے میں جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَكُنُّ اور نہ ہوں، كَصَاحِبِ الْخُوْتِ مچھلی والے صاحب جیسے، یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

(حضرت) یونس (علیہ السلام) کی طرح جلدی کرنے اور اپنے ان دشمنوں کو عذاب اور مصیبت پہنچنے کے لیے جلدی نہ کریں اور ان کے دکھ دینے پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے لیے بددعا نہ کریں، جیسے کہ (حضرت) یونس، علیہ السلام نے کی تھی۔

(تفسیر) کشاف میں مذکور ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ جنگ احد میں کافروں کو مومنوں پر غلبہ حاصل ہو گیا اور انہوں نے بہت ظلم کیا۔ حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کرنی چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جلدی نہ کریں اور صبر کریں اور (حضرت) یونس علیہ السلام کی طرح بے صبر نہ بنیں۔

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مِنْ فِي بطنِهِ أَنِ ارْحَمْنِي رَبِّ ۖ إِنَّنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

ہوئے، پر خشم اور غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی غم ناک۔ الكظم: غصہ پر تحمل کرنا۔ چونکہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا گیا تھا اور مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا اور ان کی تسبیح لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تھی۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی عاجز اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب وہ یہ (آیت بطور) تسبیح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے۔

لَوْلَا اِغْرَمَ بِهِ، اَنْ تَدْرَكَكَ کہ (حضرت) یونس (علیہ السلام) کو پایا (سنجلا)، نِعْمَةً احسان اور رحمت نے، مِنْ دَرَكِهِ ان کے پروردگار کی طرف سے۔ لَنَبِّدَنَّاهُ اِلَيْنَا اَوْ اِلَىٰ جَاثِرِهِ مِثْلًا شَرًّا۔ یعنی صحرا میں کہ جس میں نہ گھاس ہوتا، نہ درخت اور نہ کنواں، وَهُوَ مَذْمُومٌ اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ملامت کیا گیا۔ لیکن آپ پر رحمت حق نازل ہوئی۔ آپ خالی بیاباں میں (مچھلی کے پیٹ سے باہر) ڈالے گئے اور ملامت زدہ نہ تھے، بلکہ آپ پر رحمت کی گئی تھی، چونکہ آپ نے توبہ کی، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ سَوَاءً اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُغْرَمِينَ۔ پھر ان پر وحی نازل فرمائی اور انہیں ان کی قوم کے لیے شفاعت عطا فرمائی۔

(اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرے اور منکرین کے انکار پر بد دل نہ ہو اور ان کے لیے بددعا نہ کرے، بلکہ (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے کہ آپ نے (دشمنوں کے لیے) فرمایا:

”اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ“ (اتحاد السادة السنتين ۸: ۲۵۸، الدر المنثور ۲: ۲۹۸، مناهل الصفا ۱۶)۔

یعنی ”اے ہمارے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ بلاشبہ وہ نہیں جانتے۔“

جاننا چاہیے کہ ”الفانی لا یرد“ (یعنی جو آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے وہ درگاہ اللہ تعالیٰ میں رو نہیں ہوتا):

بیمار شود عاشق اتنا نمی میرد مہ گرچہ شود لاغر استارہ نمی گردد

ترجمہ: ”عاشق بیمار ہوتا ہے مگر مرتا نہیں، چاند لاغر ہوتا ہے لیکن پوشیدہ نہیں ہوتا۔“

یعنی اگرچہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ولی اللہ لغرض کی وجہ سے گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُسے توبہ (کی توفیق) عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ہمکنار کر دیتا ہے، جس طرح کہ اس نے (حضرت) یونس علیہ السلام کو دانائی اور رجوع کی توفیق عطا فرمائی۔

قصہ (حضرت) یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام

آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما کر موصول کے علاقے میں بھیجا۔ آپ کی قوم بہت زیادہ تھی۔ آپ نے ان کو وعظ کیا اور نصیحت فرمائی اور ایمان کی دعوت دی۔ وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلایا۔ آپ غصہ میں آگئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب طلب فرمایا۔ وحی آئی کہ آپ ان کو بتادیں کہ تین دنوں کے بعد یا چالیس روز کے بعد عذاب آئے گا اور (یہ بتا کر) آپ ان کے درمیان سے چلے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ اور دو بیٹے بھی چل پڑے۔ سمندر کے کنارے پہنچے۔ دریا کی لہر اٹھی جو ان کی زوجہ محترمہ اور ایک بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ ایک بھیڑیا آیا اور آپ کے دوسرے بیٹے کو اٹھالے گیا۔ آپ اکیلے رہ گئے۔ کشتی میں بیٹھے جب یہ سمندر کے درمیان میں پہنچی تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ ملاح کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ ہمیں اس کشتی کی عادت کا پتہ ہے کہ جب تک ہم اس آدمی کو سمندر میں نہیں ڈالیں گے یہ طوفان نہیں تھمے گا۔ لہذا قرعہ ڈالا گیا تو (حضرت) یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چند بار قرعہ اندازی کی گئی، (ہر بار حضرت) یونس علیہ السلام (ہی) کا نام نکلا۔ (ملاح) کہنے لگے۔ آپ ایک پیغمبر اور رسول ہیں، ہم آپ کو سمندر میں نہیں ڈال سکتے۔ (حضرت) یونس علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ بندہ جو اپنے مالک سے بھاگا ہے، وہ میں ہوں۔“ آپ نے خود کو سمندر میں گرانا چاہا۔ ایک مچھلی کو منہ کھولے ہوئے دیکھا، جدھر بھی جاتے اسے ہی دیکھتے۔ جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو خود کو (سمندر میں) گرایا۔ مچھلی نے آپ کو منہ میں لیا اور پیٹ میں لے گئی۔ مچھلی کو الہام الہی ہو گیا کہ اے مچھلی، ہم نے اپنے بزرگ بندے کو تیرا قلم بنا دیا، لیکن ان کو تمہارے پیٹ میں، ایک روز، یا سات روز، یا بیس دن یا چالیس دن کے لیے چھپایا ہے۔ فَتَلَدَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ (سورہ الانبیاء ۸۷)۔ پس (حضرت) یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، یعنی سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک دوسری مچھلی نے نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت پڑھ رہے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨﴾ (سورہ الانبیاء، ۸)

ترجمہ: ”کوئی معبود نہیں تو پاک ہے (اور) بے شک میں قصور وار ہوں۔“

جب آپ نے یہ دُعا پڑھی تو اس مچھلی کو الہام الہی پہنچا کہ وہ آپ کو (اپنے پیٹ سے باہر) اُگل دے۔ پس اس مچھلی نے آپ کو صحرا میں اُگل ڈالا، وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۱۳۵﴾ (سورہ الصافات ۱۳۵)۔ اور آپ بیمار اور ضعیف ہو گئے تھے، مرغی کے چوزے کی طرح، اور آپ کے بال گر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو سرسبز کر دیا، تاکہ آپ اس کے سایہ میں ہوں اور ایک ہرنی کو الہام کیا کہ وہ آپ کو صبح وشام دودھ پلائے۔ یہاں تک کہ آپ میں طاقت آ گئی اور آپ کے بال اُگ آئے۔ پھر آپ سو گئے۔ آپ پر دھوپ پڑنے لگی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کدو کی بیل خشک ہو چکی ہے۔ غمگین ہو گئے۔ وحی آئی کہ آپ کدو کی بیل (کے خشک ہونے) پر غمگین ہو گئے اور اتنے ہزار میرے بندوں کی ہلاکت پر آپ کو دکھ نہیں ہوا کہ آپ نے ان کے لیے بددعا کی ہے۔

جب تین روز یا چالیس دن گزر گئے، تو ان کی قوم پر عذاب الہی آیا اور ان کے اوپر ایک میل کے فاصلے پر انک گیا۔ ان کے جسم سیاہ ہو گئے۔ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو کبیل اوٹھ لیے اور باہر صحرا میں چلے گئے۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ تمام لڑکوں اور جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا اور ایک دوسرے سے گناہ بخشوانے لگے۔ ایک دوسرے کا جو حق مارا تھا وہ واپس کر دیا۔ پھر کہنے لگے: ”الہی ہم (حضرت) یونس علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور ان کے دین کو قبول کرتے ہیں۔“ اور یہ دعا پڑھی:

”يَا حَيُّ حَيِّنْ لَا حَيْ مُمْحِي الْمَوْتَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

ترجمہ: ”اے زندہ جو تب بھی زندہ ہوگا جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اے زندہ جو مرنے

والوں کو زندہ کرے گا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“

اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور بلا کو ان سے ٹال دیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے اور (انہوں نے) کافروں کے دین کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان سے معافی مانگی اور ان کا احترام کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھا اور سمندر کی ہلاکت سے بچایا، لہذا اس نے اپنے حبیب (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے حال سے آگاہ فرمایا اور صبر کا حکم فرمایا (اور بتایا) کہ ہم نے آپ کو بھی دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے اور محفوظ رکھیں گے۔ آپ ہماری رحمت پر صبر کریں کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔

وَإِن لِّيَنبِيٍّ وَرَأَيْنَا لِيَنبِيٍّ يَعْنِي بَشَرًا مِّثْلَكَ هَلْ كَانَ مِنْكُمْ مَّنْ يَأْتِيهِمْ الْغُيُوبُ ﴿۱۰۳﴾ (سورہ المؤمنون ۱۰۳)۔ یعنی نبیوں نے آپ پر نگاہ ڈالی، لہذا

جب، سَمِعُوا انہوں نے سنا، الذِّكْرُ ذکر (نصیحت) اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی قرآن کو، جس میں ذکر حق ہے، یا وہ نصیحت دینے والا ہے۔

امام نافعؒ نے كَيْزُ لِقَوْنِكَ بفتح ی پڑھا ہے اور باقی قراء نے بضم ی پڑھا ہے۔ زَلَقَهُ وَأَزَلَقَهُ اس کو پھسلایا اور دور کیا اس کی جگہ سے، یعنی آپ کو غضب اور قہر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اگر کر سکیں تو آپ کو اس سے ہلاک کر ڈالیں۔

امام کلبیؒ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار قریش ہمارے رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جیلہ آزما چکے اور اللہ رب العزت نے آپؐ کو (ان کے شر سے) محفوظ رکھا، تو عبد اللہ نام کا ایک آدمی عرب میں رہتا تھا۔ وہ تین دن کوئی چیز نہیں کھاتا تھا اور اس کے بعد وہ جس شے پر بھی نگاہ (بد) ڈالتا تھا۔ وہ ہلاک ہو جاتی تھی۔ کافروں نے اسے کہا کہ تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نگاہ (بد) ڈال، تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں اور ہم آپ سے چھٹکارا حاصل کریں اور رہائی پائیں۔ وہ ملعون آیا اور کہا: ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جس قدر خوبصورت اور خوش آواز ہیں، ایسا میں نے ہرگز کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔“ (یوں وہ) نگاہ (بد) ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت فرمائی اور اس کافر کی نگاہ (بد) کا آپؐ پر کوئی اثر نہ ہوا۔

(حضرت) رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَلْعَيْنُ حَقٌّ۔ یعنی نگاہ (بد) ڈالنا، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اثر رکھتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر بد کا علاج یہ آیت پڑھ کر کریں:

”وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ“۔

اور جو چیز آنکھوں کو بھلی لگے (اس وقت) یہ پڑھنا چاہیے: ”مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“۔

وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں کافر، إِنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (حضرت) مُحَمَّد (صلی اللہ علیہ وسلم)، لَيَجْعَلُنَّ ۖ الْبِئْتَهُ ديوانے ہیں، وَمَا هُوَ اُوْرْنَيْسُ هے یر قرآن، اِلَّا مَكْرٌ، ذِكْرٌ يَادِدُلَانِ وَالَا اور نصیحت دینے والا، لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ تمام جہانوں کے لیے۔

تفسیر میں ایسے بھی مذکور ہے لیکن اس فقیر کے خیال میں آتا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ هُو کی ضمیر ہمارے رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ کیونکہ کافر آپ کو دیوانہ کہتے تھے اور ذکر کا معنی ذکر ہے۔ وَاللَّئِي اَعْلَمُ اور تصر قلب ہے، یعنی آپ غافل و دیوانے نہیں ہیں بلکہ ذکر ہیں اور تمام جہانوں کے لیے ناصح اور واعظ ہیں، جیسے کہا جاتا ہے رجل عدل، یعنی عادل۔ وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ۔

سُبْحَانَ اللَّهِ قَلْبًا حَكِيمًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا
 بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصِرٍ
 عَاتِيَةٍ ۶ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِيْنَةَ أَيَّامٍ ۷
 حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۸ كَأَنَّهُمْ أَحْمَارٌ نَخِلٍ
 خَاوِيَةٍ ۹ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۱۰ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ
 مِنْ قَبْلِهِ وَالْمُؤْتَفِكَةُ ۱۱ بِالْحَاطِئَةِ ۱۲ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ
 فَأَخَذَهُمْ آخِذَةٌ رَابِيَةٌ ۱۳ إِنَّهَا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتْكُمْ
 فِي الْجَارِيَةِ ۱۴ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَدْنُ وَاَعِيَةٌ ۱۵
 فَاذْأَنْفَخْ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً ۱۶ وَجَمَلَتِ الْأَرْضُ
 وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَوَاحِدَةً ۱۷ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
 الْوَاقِعَةُ ۱۸ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۱۹
 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
 يَوْمَئِذٍ ثَمِيْنَةٌ ۲۰ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ

خَافِيَةٌ ۱۸ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بَيِّنٰتِهٖۙ فَيَقُوْلُ هٰٓؤُمْ
 اَقْرٰءُ وَاَكْتٰبِيَهٗ ۱۹ اِنِّىۤ اُظَنَنْتُ اِنِّىۤ اُتِيَ مُلْكٌ حِسَابِيَهٗ ۲۰ فَهُوَ
 فِىۤ عَيْشَةٍ رَّاضِيَهٗ ۲۱ فِىۤ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۲۲ قَطُوۡنٌ فِهَا
 دٰنِيَةٌ ۲۳ كُلُوۡا وَاَشْرَبُوۡا هٰنِئِثًاۙ بِمَاۙ اَسْلَفْتُمْ فِىۤ اَلْاَيَّامِ
 الْخَالِيَةِ ۲۴ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِسَالِهٖۙ فَيَقُوْلُ يَلِيَّتَنِىۙ
 لَمْ اُوْتِ كِتٰبِيَهٗ ۲۵ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهٗ ۲۶ يَلِيَّتَهَا
 كَانَتْ الْقٰضِيَهٗ ۲۷ مَاۙ اَغْنٰى عَنِىۙ مٰلِيَهٗ ۲۸ هَلٰكٌ
 عَنِىۙ سُلْطٰنِيَهٗ ۲۹ خٰذُوۡهُ فَعَلُوۡهُ ۳۰ ثُمَّۙ الْجَحِيْمُ
 صَلُوۡهُ ۳۱ ثُمَّۙ فِىۙ سِلْسِلَةٍۙ ذَرْعُهَاۙ سَبْعُوۡنَ ذِرَاعًا
 فَاسْلُكُوۡهُ ۳۲ اِنَّهٗ كَانَ لَاۙ يُوۡمِنُۙ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۳۳ وَ
 لَاۙ يَحْضُۙ عَلَىۙ طَعَامِ الْمِسْكِيۙنِ ۳۴ فَلَيْسَ لَهُۥ الْيَوْمَ
 هُنَاۙ حَمِيْمٌ ۳۵ وَلَاۙ طَعَامٌۙ اِلَّاۙ مِنْۙ غِسْلِيۙنٍ ۳۶ لَاۙ يٰكُلُهٗ
 اِلَّا الْخٰطِطُوۡنَ ۳۷ فَلَاۙ اُقْسِمُۙ بِمَاۙ تُبْصِرُوۡنَ ۳۸ وَمَاۙ لَا
 تُبْصِرُوۡنَ ۳۹ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوۡلٍۙ كَرِيۡمٍ ۴۰ وَمَاۙ هُوَۙ بِقَوْلِ
 شٰعِرٍۙ قَلِيۡلًاۙ مَّا تُوۡمِنُوۡنَ ۴۱ وَلَاۙ بِقَوْلِ كٰهِنٍۙ قَلِيۡلًا
 مَّا تَذَكَّرُوۡنَ ۴۲ تَنْزِيۡلٌۙ مِّنۙ رَّبِّ الْعٰلَمِيۙنَ ۴۳ وَلَوْ تَقُوۡلُ

عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوِيلِ ۝۳۳ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝۳۵
 ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝۳۶ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
 حَاجِزِينَ ۝۳۷ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝۳۸ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
 أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝۳۹ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝۴۰
 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝۴۱ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۴۲

سورہ حاقہ کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

الْحَاقَّةُ ۝ قِيَامَتُكَادُن، مَا الْحَاقَّةُ ۝ کیا ہے روز قیامت؟ وَمَا أَدْرَاكَ اور کیا سمجھے تم، مَا الْحَاقَّةُ ۝ کیا ہے قیامت کا دن؟ یعنی ہر چند کہ میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور شدید تر ہے، جب تک کوئی اس کی سختی کو دیکھ نہ لے، (اس وقت تک) نہیں سمجھ سکتا۔

الْحَاقَّةُ ۝ اسم فاعل ہے۔ الساعۃ الحاقۃ: یعنی وہ گھڑی جو کہ ثابت ہے اور واجب ہے آنا اس کا بلاشبہ۔ الحاقۃ مبتداء ہے اور ما الحاقۃ اس کی خبر ہے۔ یعنی کتنی ہی بڑی چیز ہے وہ، قیامت کی بلندی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کافروں اور منکرین قیامت کے عذاب اور مومنوں اور پرہیزگاروں کے ثواب کو بیان فرمایا ہے اور فرماتا ہے اللہ رب العزت، كَذَّبَتْ جَهْلًا یا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو، قیامت کے آنے سے، ثُمَّودُ (حضرت) صالح علیہ السلام پیغمبر کی قوم (ثمود) نے، جن کا پانی کم تھا، وَعَادُ اور (حضرت) ہود علیہ السلام پیغمبر کی قوم (عاد) نے، یَا قَارِعَةَ ۝ قیامت کے دن سے۔

القرع: کوٹنا، ای الساعۃ القارعة، یعنی وہ گھڑی جو خوف سے دلوں کو کوٹ ڈالے گی اور آسمانوں کو پھاڑ دے گی اور پہاڑوں کو پگھلا دے گی اور ستاروں کو گرا دے گی۔

جب قیامت کا ذکر کیا تو پھر قیامت پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کے دنیاوی عذاب کا تذکرہ فرمایا تاکہ منکرین ڈریں اور انکار سے باز آجائیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَأَمَّا ثَمُودُ ہاں (حضرت) صالح علیہ السلام کی قوم جو شومد کہلاتے تھے، فَأَهْلِكُوا سَوْتًا و بر باد کر دیے گئے، بِالطَّاغِيَةِ ۝ نافرمانی کے سبب، اپنے پیغمبر کی، اور حکم خدا تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے۔

طاغیہ بمعنی سرکشی ہے، الطغیان والطغیان: حد سے گزرنے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طاغیہ سے مراد صیغہ ہے۔ یعنی ایسی بہت بڑی آواز جو حد سے گزری ہوئی ہو اور وہ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام کی آواز ہے، جس

آواز کے ساتھ وہ (شمود) ہمیشہ ہلاک ہوئے۔ دوسرے قول کے مطابق طاغیہ سے مراد رعبہ ہے، یعنی زلزلہ اور زمین کا لرزنا، جب سب کو زمین میں دھنسا دیا۔ ایک اور کے بقول طاغیہ سے مراد صعقہ ہے، یعنی آسمانی آگ، جو آئی اور سب کو ہضم کر ڈالا۔

(حضرت) صالح پیغمبر صلوٰۃ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ

(حضرت) صالح علیہ السلام پانچویں پشت میں (حضرت) نوح علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ آپ سرخ اور سفید رنگ کے آدمی تھے اور لوگوں میں (بلحاظ حسب و نسب) بزرگ ترین تھے۔ قریبی رشتہ دار بہت زیادہ رکھتے تھے اور تمام پیغمبران (عظام) ایسے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر قبیلہ ثمود کی طرف بھیجا جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور شام و حجاز کے درمیان رہتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا رکھے تھے۔ گرمیوں اور سردیوں کے لیے پتھروں کو کاٹ کر ان کے اندر محل بنا لیے تھے۔ وہ بت رکھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے انہیں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ انہوں نے قبول نہ کیا اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ صَالِحٌ رَسُوْلٌ اللّٰهُ نہ پڑھا اور (حضرت) صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ فرماتے کہ اگر میں نے معجزہ دکھایا اور تم ایمان نہ لائے تو سب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ کی اس بات کو نہ مانا۔ ان کے ہاں عید کا دن تھا اور یہ لوگ بتوں کے ساتھ عید گاہ میں آ رہے تھے۔ تاکہ بتوں کو سجدہ کریں (انہوں نے حضرت) صالح (علیہ السلام) سے کہا کہ آپ بھی ہماری عید گاہ میں باہر آئیں۔ آپ اپنے خدا کو پکاریں اور ہم اپنے خداؤں کو پکاریں گے۔ (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے مان لیا۔ جب عید گاہ میں پہنچے تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام سے ایسی چیز کا مطالبہ کریں، جسے وہ نہ لاسکیں اور عاجز آ جائیں۔ ان کی عید گاہ میں ایک بڑی چٹان تھی۔ وہ کہنے لگے اگر اس چٹان سے ایک اونٹنی آپ نکال دیں، جس کی پیشانی سیاہ ہو، اس کی گردن پر سفید بال ہوں اور اس کی پیشانی پر ریشم کی مانند بال ہوں، نیز وہ دس ماہ کی حاملہ ہو اور اسی وقت بچہ جنے۔ اگر آپ اس طرح کر دیں تو ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور بتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اسے نہ لاسکے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ جب (حضرت) صالح علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو غمگین ہو گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایسا معجزہ طلب کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ جب ناچار ہو گئے تو ان لوگوں سے وعدہ لیا کہ جیسا کہ تم چاہتے ہو اگر اسی طرح کی اونٹنی اس چٹان سے نکل آئے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ جب انہوں نے (ایمان لانے کے) وعدے کئے تو (حضرت) صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور دُعا فرمانے لگے، مومنین آمین کہہ رہے تھے۔ قدرت خداوندی سے اس چٹان سے ایک آواز آئی اور پہاڑ ہلنے لگا اور چٹان نے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لونٹنی اس سے نکل آئی۔ جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ اونٹنی دس ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کی پیشانی سیاہ تھی اور گردن سفید

بالوں سے پر تھی۔ اتنی بڑی کہ اس کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے درمیان ایک سو بائیس گز کا فاصلہ تھا۔ وہ اس چٹان سے نکلی اور چلتی ہوئی لوگوں کے درمیان پہنچی، لیٹ گئی اور بچہ جنا جو جسامت میں اپنی ماں کے برابر بڑا تھا۔ پھر یہ اونٹنی صحرا کو نکل پڑی اور اس نے چرنا شروع کر دیا۔ ان سب نے یہ معجزہ دیکھا اور ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ (حضرت) صالح (علیہ السلام) جادوگر ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کی قوم کے آدمی نہ ہوتے تو وہ ان کو سنگسار کر دیتے۔ اے الہی تو سب کو منکرین کے انکار سے محفوظ فرما۔

قوم ثمود کو ثمود اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے ہاں پانی کم تھا اور نجد تھوڑے پانی کو کہتے ہیں۔ آپ کی قوم عرب تھی۔ ان کے ہاں ایک حوض تھا جس کی تہ سے پانی نکلتا تھا۔ اس کی گہرائی بیس قد آدم کے برابر تھی۔ وہ ہر روز پانی سے بھر جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے اور (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی میں پانی تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک روز اونٹنی اپنی باری پر تمام پانی پی جاتی تھی اور وہ اتنا ہی دودھ دیتی تھی جتنا کہ پانی پیتی تھی۔ اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہو جاتا تھا۔ جتنے برتن ان کے قریب کرتے تھے، وہ دودھ سے بھر جاتے تھے۔ دوسرے روز قوم ثمود اور ان کے تمام جانوروں کی باری ہوتی تھی۔ جس روز (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی کی باری ہوتی، اس روز وہ لوگ اپنے پینے کا پانی پہاڑوں سے لاتے تھے۔ اس طرح ان پر مشکل آ پڑی۔ اگر وہ صبر کرتے اور ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ چشمے جاری فرمادیتا اور اس اونٹنی سے ان کو بہت نفع ملتا۔ اس کا دودھ، اس کی پشم اور اس کے بال، جو بھی چاہتے، ان کے لیے ہی تھا، لہذا وہ لے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ مالدار بن جاتے۔ اونٹنی ان کے پاس تھی۔ گرمیوں کے موسم میں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلی جاتی تھی۔ اس کی ہیبت اور خوف سے قوم ثمود کے اونٹ اور جانور ڈر کر بھاگ جاتے اور پہاڑوں سے نیچے آ جاتے تھے اور اس کے خوف سے بد حال اور لاغر ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی بیابان میں اور پہاڑوں سے نیچے آ جاتی تھی۔ اس کے خوف سے ان کے جانور پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور ہلاک ہو جاتے تھے۔ وہ اونٹنی (جو) اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، جب انہوں نے شکر نہ کیا تو وہ ایک وبال بن گئی۔

قوم ثمود میں دو عورتیں تھیں جو بڑی حسین اور بہت زیادہ دولت مند تھیں۔ ہر قسم کی بھیڑیں اور اونٹ وغیرہ کی مالک تھیں۔ ایک کو صدوقہ اور دوسری کو عزیزہ نام سے پکارتے تھے۔ دو مردان پر عاشق تھے۔ جو انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک کا نام قدر تھا جو صدوقہ پر عاشق تھا۔ دوسرے کا نام مصدرع تھا جو عزیزہ پر عاشق تھا۔ یہ دونوں بھی بڑے مالدار تھے۔ دونوں ان عورتوں کے ہاں مہمان آئے۔ یہ دونوں عورتیں (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی دشمن اور کافرہ تھیں۔ صدوقہ بولی کہ ہمارے پاس پانی نہیں تاکہ تمہیں پلا سکیں اور شراب پیش کرتی ہیں، کیونکہ آج (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی کی باری ہے اور کوئی آدمی بھی پانی نہیں لے سکتا۔ عزیزہ کہنے لگی کہ ہمارے مردوں کے درمیان کوئی (حقیقی) مرد ہوتا تو وہ اس اونٹنی کو مار ڈالتا اور (یوں) پانی بہت ہو جاتا لیکن ہمارے مردوں

میں کوئی مرد (ہی) نہیں ہے۔ قدر اور مصدع بول پڑے کہ اگر ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں تو تم ہمیں کیا دوگی؟ دونوں عورتیں بولیں۔ ہم اور ہمارا مال سب کچھ تمہارا ہوگا اور (ساتھ ہی) دونوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اتنی حسین کہ اس کی کوئی مثال نہ تھی۔ پھر ان دونوں نے اپنے گھر کی لڑکیوں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں عورتوں کے گھر اور خود کو ان دو مردوں کو دکھائیں۔ (پھر) انہوں نے ان دونوں بد بخت مردوں کو بہت شراب پلا دی، یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے۔ وہ گئے اور اپنے کافر دوستوں، جن کی تعداد سات تھی، کے ساتھ مل کر (مزید) شراب پی، سب مست ہو گئے تو اس راستے پر چل پڑے، جس پر اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی تھی، وہ راستہ کو چہ کی مانند تھا، گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی نظر آئی، وہ اٹھے اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ اونٹنی نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ قدر جو اونٹنی کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا، اٹھا اور اونٹنی کا دایاں پاؤں کاٹ ڈالا اور مصدع نے تیر مارا اور اونٹنی کا بائیں پاؤں کاٹ دیا۔ اونٹنی منہ کے بل گر پڑی۔ وہ آگے بڑھے اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اونٹنی کے بچے نے جب دیکھا کہ اس کی ماں کو انہوں نے مار ڈالا ہے، بھاگ پڑا اور پہاڑ پر آ گیا۔ بعد ازاں انہوں نے اونٹنی کے گوشت کے حصے کیے اور گھروں میں لے گئے۔ جب یہ خبر (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو پہنچی تو وہ (کہیں) دُور تھے اور مسلمانوں کے ساتھ آرہے تھے کہ انہوں نے دیکھا یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اونٹنی کے بچے نے جب (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو دیکھا تو رونے لگا اور اس نے تین بار چیخ ماری اور کہا: ”ہائے افسوس میری ماں“ اور اس چٹان میں، جس سے اس کی ماں نکلی تھی گھس گیا اور غائب ہو گیا۔ (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ تین دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور یہ بدھ کی رات ہوگی۔ گھبرایا: ”پہلے روز تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔“ جب یہ فرمایا تو کافروں نے (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس ارادے سے چلے تو راستے میں فرشتوں نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ جب دن ہوا تو دوسرے کافروں نے کہا ان (آدمیوں) کو (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے مارا ہے، لہذا ہم بھی ان کو قتل کر دیں۔ ایک بڑا لشکر اکٹھا کیا اور چلے کہ (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو قتل کریں۔ (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی قوم نے ان کو جانے نہ دیا اور کہا کہ صبر کرو، اگر تین روز کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ گیا تو تم خود سب ہلاک ہو جاؤ گے اور اگر نہ آیا تو اس کے بعد تم (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو مار ڈالنا۔ وہ باز آ گئے۔ جمعرات کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے اور جمعہ کے دن سرخ ہو گئے اور ہفتہ کے روز سیاہ ہو گئے اور اتوار کا دن آیا تو زمین لرزی اور آسمان سے ایک آواز نکلی اور آگ آئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ مگر ایک اپانج عورت بچ رہی، جس نے ان سب کو (مرنے وقت) دیکھا اسے پاؤں عطا ہوئے اور وہ چل پڑی اور جا کر لوگوں کو (اس واقعہ) کی اطلاع دی اور (پھر) وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی قوم کے جو آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوا۔ اس کے بعد (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو چکا ہے۔

سب ایمان والوں نے احرام باندھا اور (حضرت) صالح علیہ السلام کے ہمراہ حرم مکہ (مکرمہ) میں آگے اور پیسے مقیم ہو گئے یہاں تک کہ اس جہان (فانی) سے رحلت کر گئے۔ یہ قصہ (تفسیر) کواشی اور (تفسیر) تیسیر سے نقل کیا گیا ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ دنیا داروں کی صحبت سے بہت زیادہ خائف رہے اور اہل حق کا انکار نہ کرے اور شریعت پر عمل پیرا رہے اور بدعت و گمراہی سے دور رہے۔

وَأَمَّا عَادٌ اور عاد جو کہ ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام، پیغمبر کی قوم کے لوگ تھے۔ (حضرت) ہود (علیہ السلام حضرت) صالح (علیہ السلام) سے پہلے ہوئے ہیں، فَأَهْلِكُوا سُوهُ ہلاک کیے گئے، بربتیج ہوا سے، صَرْصِرٌ سرد، سخت آواز، نیز کہا گیا ہے: سرد ہوا، عَاتِيَةٌ ۝ خازنان (داروغہ فرشتوں) سے سرکش اور نافرمان ہوا، الْعَتُو وَالْعَتَىٰ: حد سے نکل جانا اور بہت ہی زیادہ تیز ہونا۔

حدیث میں ہے کہ کوئی ہونا نہیں چلتی اور بارش کا قطرہ نہیں برستا، مگر اتنا ہی، جتنا کہ اس پر مقرر فرشتہ چاہتا ہے لیکن عاد پر چلنے والی ہوا اور طوفان نوح (علیہ السلام) میں برسنے والی بارش، اس اندازہ سے باہر تھی۔

سَخَّرَهَا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو اور بھیجا سے، عَلَيْهِمْ عَادٍ۔ التسخیر: فرمانبردار بنانا اور مقرر کرنا، سَبْعَ لَيَالٍ سات رات، وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ اور آٹھ دن، حَسْبُوا یعنی ان سے ہر بھلائی کو منقطع کر دیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔

حسباً مصدر ہے، بمعنی کاٹنا، یعنی کاٹ دیا اچھی طرح کا کاٹنا۔ یا یہ حاسم کی جمع ہے اور ثمانیہ ایام کی صفت ہے۔ الحسم: کاٹنا، یعنی قاطعات، یعنی منقطع شدہ دن، یا داغ کرنا لگاتار یعنی متابعات، یعنی لگاتار دن اور حسوما کی قرأت بالفتح ہے۔

ان آٹھ دنوں کا حال (یہ ہے کہ) سردیوں کا آخر تھا، جسے ایام عجز کہتے ہیں۔ کیونکہ عجز کسی چیز کے آخر کو کہتے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ ان دنوں قوم عاد کی ایک بڑھیا ہوا سے بھاگ کر ایک غار میں آگئی تھی۔ چھٹے روز ہوا اس غار میں گھس آئی اور اس بڑھیا کو باہر نکالا اور ہلاک کر ڈالا۔ اس وجہ سے ان کو ایام عجز کہتے ہیں۔

فَتَرَىٰ پس دیکھا آپ نے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا وہ آدمی جس نے دیکھا، الْقَوْمَ ان لوگوں کو، یعنی قوم عاد کو، فَبَيْنَا ان دنوں اور راتوں میں، صَرْصِرٌ ہلاک ہونے والے اور گرے ہوئے، صریح کی جمع ہے۔

الصراع: گرنا، كَانَتْهُمْ گویا وہ، اَعْبَازُنْ حَجَلٍ کھجور کے درخت کے تنے ہیں۔ (اعجاز) عجز کی جمع ہے، خَاوِيَةً ۝ کھوکھلے اور گرے ہوئے۔ ان میں سے بعض (آدمیوں کے قد) کھجور کے درخت جتنے تھے جو کہ پرانا ہو اور ہوا سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور وہ گر پڑے۔ الخوی و الخواء: گرنا اور کھوکھلا ہونا۔

فَهَلْ سو کیا کچھ، تَرَىٰ آپ دیکھتے ہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، لَهُمْ ان کو، مِنْ بَاقِيَةِ ۝ جو آدمی کہ ان

سے باقی بچ گیا ہو، یعنی ان میں سے کوئی آدمی باقی نہیں بچا، ان کی نسل منقطع ہوگئی۔ سوائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کوئی آپ کا انکار کرے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔

(قوم) عاد کا قصہ

جاننا چاہیے کہ قوم عاد یمن کے (علاقہ) احقاف یعنی ریت کے تھل میں رہتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے (حضرت) ہود علیہ السلام پیغمبر کو ان میں مبعوث فرمایا اور ان کو فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ظلم نہ کریں۔ انہوں نے آپ کو پیغمبر نہ مانا اور منکر ہو گئے اور سرزمین عرب میں فساد کا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تین سال تک بارش کو ان سے روک لیا اور ان کے ہاں قحط پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ستر آدمیوں کو مکہ (مکرمہ) بھیجا تاکہ دعا کریں اور بارش مانگیں اور مکہ (مکرمہ) میں ان دنوں عمالقہ (قوم) آباد تھی، جو (حضرت) نوح (علیہ السلام) کے پوتے عملاق کی اولاد تھے۔ (لہذا) وہ مکہ (مکرمہ) گئے اور ایک عرصہ (وہاں) رہے۔ بعد ازاں دعا کرنا چاہی۔ ان کے درمیان قوم ہود کا ایک مسلمان مرشد نامی (بھی) تھا۔ اس نے کہا تمہیں دعا فائدہ نہیں دے گی۔ اپنے پیغمبر کی بات کو قبول کرو اور دین حق کو مان لو تاکہ نجات پاؤ۔ انہوں نے اس کی بات کو نہ سنا اور اسے خود سے جدا کر دیا اور چل پڑے۔ مرشد ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ صفا اور مرہہ پر پہنچے اور دعا کی کہ اے ہود (علیہ السلام) کے خدا اگر ہود (علیہ السلام) سچ کہتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما اور ہم بارش (مانگنے) کے لیے آئے ہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے تین ٹکڑے بھیجے۔ ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ اور انہوں نے ایک آواز سنی کہ تمہیں ان میں سے جو سنا چاہیے اسے پسند کر لو۔ وہ کہنے لگے: ”ہم سیاہ رنگ کے بادل کو جو زیادہ بارش برساتا ہے قبول کرتے ہیں۔“ (پھر) آواز سنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ایک آفت کو قبول کیا ہے، جو تمام چیزوں کو جلا ڈالے گی اور راکھ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ بادل ان کے ملک میں ظاہر ہوا۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ بارش آگئی اور ہمارے آدمیوں کی دعا قبول ہوگئی اور سب نے (حضرت) ہود (علیہ السلام) کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ بارش آگئی، آپ کہتے تھے کہ وبال آئے گا۔ (حضرت) ہود علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آفت ہے۔ یہ ایک ہوا ہے، جس کے اندر آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غضیم نام ہوا، جو زمین چہارم میں ہے، کو حکم بھیجا (لہذا) وہ گائے کے سینک کے سوراخ جتنی مقدار سے (اس زمین سے) نکل پڑی۔ جو فرشتے ہوا کے موکل ہیں، انہوں نے عرض کیا: ”الہی یہ ہوا تمام روئے زمین کو ہلاک کر ڈالے گی۔“ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم بھیجا کہ وہ انگوٹھی کے سوراخ جتنی مقدار سے باہر نکلے۔ (حضرت) ہود علیہ السلام پر وحی آئی کہ ایک لکیر کھینچیں اور آپ اور اہل ایمان اس لکیر کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اس ہوا کے اندر سے اچھی ہوا اس لکیر کے اندر آئی اور کسی ایماندار کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ علاوہ ازیں وہ ہوا جہاں پہنچی ہر چیز کو جلا ڈالا اور راکھ کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت بلند قد اور طاقتور تھے۔ وہ اپنے تمام جانوروں، عورتوں اور اولاد کو پہاڑی درہ میں لے آئے اور اس درے کے اوپر صف باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہوا کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ

تعالیٰ نے ہوا کو ان پر ایسا مسلط کیا کہ وہ ان کو اٹھا لیتی اور اوپر لے جاتی تھی۔ (پھر نیچے) زمین پر دے مارتی اور ہلاک کر ڈالتی تھی، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے۔ مگر خلجان جو سب سے بڑا تھا (ابھی زندہ تھا)۔ (حضرت) ہود علیہ السلام اس کے پاس آئے اور فرمایا: ”اے خلجان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ“۔ وہ کہنے لگا اے ہود (علیہ السلام) یہ کون شیر ہیں جو ہوا کے اندر آ رہے ہیں اور میری قوم کو ہلاک کر رہے ہیں۔ (حضرت) ہود علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ شیر نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں۔“ خلجان کہنے لگا: ”یہ سب آپ کا جادو ہے، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔“ ہوانے اسے اٹھایا۔ (پھر) زمین پر دے مارا اور ہلاک کر ڈالا۔ ان کے تمام جانوروں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ مرشد جو ایمان لا چکا تھا، وہ مکہ (مکہ) سے آیا اور (وہاں رونما ہونے والی) باتیں بتائیں۔ ایمان والے خوش ہو گئے اور ان کا یقین اور بڑھ گیا۔

(اس سے) میرا اور تیرا نصیب یہ ہے کہ ہم جان و دل سے، ظاہر اور باطن میں اسلام کے حکموں کو قبول کریں، تاکہ سلامتی میں رہیں۔ یہ قصہ (تفسیر) تیسرے سے نقل کیا گیا ہے۔
وَجَاءَ أَوْرَايَا، فِرْعَوْنَ وَهُ لَعْنَتَى كَافِرًا، جُو خَدَائِي كَادَعُوئِي كَرْتَا تَهَا، وَمَنْ قَبْلَهُ أَوْرُو لُوْكَ جُو اَس سَ پَهْلَ تَهَا،

وَمَنْ قَبْلَهُ أَوْرُو بَزْرِيقُ أَوْرُو بَزْرِيبُ، سَ سَ بَهِي پُزْهَا گِیَا هَ اَوْرُو یَ حَزْرَهْ اَوْرُو کَسَائِي کِي قَرَاتُ هَ۔ اَس کَ مَعْنٰ یَ هَ اَس کَ دَهْ اَدْمٰی جُو اَس کَ دَوَسْتُ اَوْرُو پِیْرُو کَا رَهَا۔

وَالْمُؤْتَفِكَاتُ اَوْرُو هُ اُلْمٰی هُوئِي بَسْتِیَا، اِیْعٰنٰی قَوْمُ لُو طُ عَلِیْہَا السَّلَامُ کَ دِیْہَاتُ اَوْرُو شَہْرُ، یَا لِحَاظَہِ ۛ خَطَا، کَفْرُ اَوْرُو گِنَاہُ (کے ساتھ)۔ اِلْحَاظَہُ مَصْدَرُ هَ اَوْرُو دَوَسْرُ اَتْرَجَمَ یَ یَ کِیَا گِیَا هَ کَ خَطَا وَا لَ اَعْمَالُ کِی بِنَا پُر۔ اِیْعٰنٰی فِرْعَوْنُ اَوْرُو دَوَسْرَ کَا فِرَاسُ (قَوْمُ لُو طُ عَلِیْہَا السَّلَامُ) کَ دَرَجَ پُرْ اَ پَنِیْجَ ہِی اَوْرُو اَنْہِی سَ وِہ دَرَجَ (کھینچ لایا ہے)۔

فَعَصَوْا۔ پَس اَنْہُو نَ نَا فِرْمَانِی کِی، رَسُوْلُ دَرَبِیْمُ اِن کَ پُرُو رُو دَا گَر کَ بَیْحَیْجَ ہُوئَ پِیْغَمْبَرِکِی، فَاَخَذَہُمْ سُو پُکْرُ اَنْہِی سَ اللّٰہُ تَعَالٰی نَ، اَخَذَہُ پُکْرُنَا، ذَا بَیْئَہُ ۛ سَخْتُ، عَا لِبُ اَوْرُو زُ بَرْدَسْتُ بِنُ کَر۔ اَلرَّبُّو: زَیَادَہُ بُزْہَا ہُو اھُو نَا۔

قَوْمُ فِرْعَوْنُ کُو اللّٰہُ تَعَالٰی نَ دَرِیَا مِی سَ غَرَقُ کِیَا، جَب اَنْہُو نَ نَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَ پِیْغَمْبَرُ (حضرت) مُوسٰی عَلِیْہَا السَّلَامُ کِی بَاتُ نَ مَانِی اَوْرُو اِیْمَانُ نَ لَ اَ۔ قَوْمُ لُو طُ (عَلِیْہَا السَّلَامُ) کُو زَمِیْنُ مِی سَ وِضْ نَا دِیَا۔ جَب اَنْہُو نَ نَ اِسْنِی پِیْغَمْبَرِکِی بَاتُ کُو نَ سَنَا اَوْرُو اِیْمَانُ نَ لَ اَ۔

سُو جُو کُوئِی اللّٰہُ تَعَالٰی اَوْرُو اَس کَ پِیْغَمْبَرِکِی (کَ حَکْمُ) کُو نَ سَنَ اَوْرُو تَوَلُّ نَ کَر، وِہ کَا فِرَہَ اَوْرُو دَ دُنِیَا اَوْرُو اَخْرَجَ کَ عَذَابُ مِی سَ بَتَلَا ہُو گَا۔ فِرْعَوْنُ کَا قَصَہُ (آگے) آ رَہَا ہَ، اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی۔

(حضرت) لوط علیہ السلام پیغمبر کا قصہ

(تفسیر) تیسیر میں مذکور ہے کہ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ (حضرت) لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کے چچا کے بیٹے تھے اور (تفسیر) کواشی میں آیا ہے کہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے بھائی کے بیٹے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ملک شام کے پانچ شہروں کا نبی بنا کر بھیجا اور ان شہروں کے لوگوں کی تعداد چار ہزار یا چار لاکھ تھی۔ (حضرت) لوط علیہ السلام بیس برس ان کے ساتھ رہے اور ان کو دعوت (ایمان) دی۔ یہ ایمان نہ لائے۔ ان کے شہروں میں نعمت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور دوسرے شہروں میں قحط تھا۔ لوگ (ان سے) غلہ خریدنے آتے تھے۔ (اس قوم نے) لوط (علیہ السلام) کو لوگوں کو کھانا دینے سے روک لیا اور کہنے لگے کہ لوگوں کو کھانا مت کھلائیں۔ اہلیس لعنتی نے خود کو ایک بے ریش لڑکا بنایا اور (اس قوم کے) لوگوں کے پاس آیا اور انہیں برائی کی دعوت دی اور کہنے لگا کہ جو بھی تمہارے شہر میں غلہ لینے کے لیے کوئی مسافر آئے، اس کے ساتھ یہی برافعل کریں، تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ جب یہ فعل ان کے درمیان زیادہ ہو گیا۔ زمین رونے لگی اور آسمان بھی رویا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بارہ فرشتے اور ایک قول کے مطابق دس اور ایک دوسرے قول کے مطابق تین فرشتے بھیجے۔ (حضرت) جبرئیل اور (حضرت) میکائیل علیہما السلام ان کے ہمراہ تھے۔ پہلے (حضرت) ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو (حضرت) اسحاق علیہ السلام پیغمبر کی خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو (یہ) بیٹا عطا فرمائے گا۔

(حضرت) ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ اس کے علاوہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ (اللہ تعالیٰ نے) ہمیں بھیجا ہے تاکہ لوط (علیہ السلام) کی قوم کو ہلاک کریں، کیونکہ وہ برے کام کرتے ہیں اور مردوں کے ساتھ قربت کرتے ہیں اور کبوتر بازی کرتے ہیں۔ جو اکھیلتے ہیں اور کتوں کی لڑائی کراتے ہیں۔ غریبوں کو غلہ دینے سے روکتے ہیں اور ان کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے۔ سو (حضرت) ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر ان میں سو آدمی ایسے ہوں، جو یہ کام نہ کرتے ہوں تو پھر بھی ان کو عذاب دیا جائے گا؟“ کہنے لگے: ”نہیں۔“ فرمایا: ”اگر ان میں ایسے پچاس آدمی ہوں، یا دس آدمی تو پھر بھی ان پر عذاب آئے گا؟“ کہنے لگے: ”نہیں۔“ (پھر) فرشتوں نے کہا: ”ان کے درمیان (حضرت) لوط (علیہ السلام) اور ان کی صاحبزادیاں مسلمان ہیں، پس ہم ان کو بچا لیں گے۔ مگر ان کی بیوی کافرہ ہے، اسے ہلاک کر دیں گے۔“

فرشتے چلے گئے۔ جب (حضرت) لوط (علیہ السلام) کے کھیتوں میں پہنچے تو آپ کی صاحبزادیوں کو دیکھا کہ ان کی تعداد بارہ ہے اور وہ گندم (کے کھیت) کو پانی دے رہی تھیں۔ فرشتوں نے بے ریش جوانوں کی صورت میں ان کے سامنے آ کر پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ہماری میزبانی کرے؟ انہوں نے جواب دیا: ”ایسا کوئی

آدمی نہیں! مگر ہمارے والد (بزرگوار حضرت) لوط (علیہ السلام) پیغمبر۔“ وہ کہنے لگے: ”ہمیں لوط علیہ السلام کا گھر دکھا دیں۔“ وہ چلے یہاں تک کہ (حضرت) لوط (علیہ السلام) کے گھر میں پہنچ گئے۔ (حضرت) لوط (علیہ السلام) کی بیوی نے بدکرداروں کو مہمانوں کی اطلاع دے دی۔ وہ آئے اور انہوں نے ایسی (حسین) صورتیں دیکھیں جو خوبصورتی کے لحاظ سے ہرگز نہ دیکھی تھیں۔ ان لوگوں نے گھر کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ (حضرت) لوط (علیہ السلام) باہر تشریف لائے اور ان کو سمجھایا اور فرمایا: ”مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور مجھ سے انہیں لے لو۔“ وہ بولے: ”ہمیں آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی رغبت اور حاجت نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔“ (حضرت) لوط (علیہ السلام) نے فرمایا: ”کاش کہ میری اتنی طاقت ہوتی یا میرے پاس ایک لشکر ہوتا، جس کے ذریعے میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا اور تمہیں کبھی نہ چھوڑتا کہ تم میرے مہمانوں کے ساتھ برائی کرو۔“ (حضرت) لوط (علیہ السلام) کی بیوی نے پانی گرم کیا اور مہمانوں کے سر پر ڈالاتا کہ باہر آئیں۔ (قدرت خداوندی سے) یہ پانی کافروں کے سر پر گرا دیا گیا اور ان سب کو برص کا مرض لگ گیا۔ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام نے اس وقت خود کو (حضرت) لوط علیہ السلام کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہا کہ آپ مت گھبرائیں۔ ہم فرشتے ہیں، آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کریں۔ آپ دروازہ کھولیں تاکہ وہ اندر آ جائیں۔ جب دروازہ کھولا گیا تو کافر اندر آ گئے۔ سب اندھے ہو گئے۔ واپس مڑے اور کہنے لگے کہ (حضرت) لوط (علیہ السلام) نے جادو کر دیا ہے۔ ہم صبح آپ کو ان مہمانوں کے ہمراہ ہلاک کر دیں گے۔

پس (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) نے (حضرت) لوط (علیہ السلام) سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ اس قوم کے درمیان سے باہر چلے جائیں، صبح سویرے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (حضرت) لوط (علیہ السلام) نے فرمایا: ”میں اس سے بھی جلدی (ان پر عذاب) چاہتا ہوں۔“ فرشتے بولے: ”صبح سویر (کا وقت) قریب (ہی) ہے۔“ (حضرت) لوط (علیہ السلام) صاحبزادیوں کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ گئی۔ (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) نے چاروں شہروں کو اپنے پر سے اٹھایا اور ایک کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ برے کام نہیں کرتے تھے، اور ان کو اس قدر اڑا پر اٹھا کر لے گئے کہ فرشتوں نے آسمان میں مرغ اور کتے کی آواز کو سنا۔ پھر اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کیا اور ان کے سروں پر کھین، یعنی دوزخ پست ترین سے پتھر لاکر برسائے، یعنی پختہ ایشیوں دوزخ کھین سے لاتے تھے اور ان کے سروں پر مارتے تھے۔ جب (حضرت) لوط (علیہ السلام) کی بیوی نے کافروں کی آواز کو نہ سنا تو سر باہر نکالا اور کہنے لگی: ”ہائے افسوس میری قوم!“ ایک پتھر اس کے سر پر لگا اور ہلاک ہو گئی۔ اور یہ عذاب اس امت کے ظالموں پر نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پس (حضرت) لوط (علیہ السلام) صاحبزادیوں کو (حضرت) ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ (حضرت) ابراہیم علیہ السلام نے ان صاحبزادیوں کو ایماندار لوگوں کے نکاح میں دے دیا۔ بنی اسرائیل کے تمام

(تفسیر) کشف میں اس طرح مذکور ہے، فَذُكِّتَا بِس رِيْزِه رِيْزِه كَرْدِي جَائے گی زمین اور پہاڑ ایک دوسرے پر، ذِكَّةٌ وَاٰحِدًا ۞ ایک بارگی ریزہ ریزہ کرنا۔

(حضرت) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق پہاڑ گرد کی مانند ہو جائیں گے اور کافروں کے چہروں پر بیٹھ جائیں گے۔

فَيَوْمَئِذٍ بِس اس دن میں کہ جس میں دوبار (صور) پھونکا جائے گا دوسری دفعہ پھونکا جانے کے بعد، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، یعنی قیامت آجائے گی۔

جاننا چاہیے کہ صور ایک سینک کی شکل کا ہے۔ اس کی لمبائی تیس ہزار سالہ مسافت (راہ) کے برابر ہے اور اس کی گولائی دس ہزار سالہ مسافت (راہ) جتنی ہے اور اس کی سات شاخیں ہیں۔ ہر شاخ کی لمبائی ہزار سالہ مسافت (راہ) کے برابر ہے۔ ہر شاخ میں سورخ ہیں، جیسے بھڑ کے چھتے میں خانے ہوتے ہیں۔ پہلے خانے میں فرشتوں کی جانیں ہیں، دوسرے میں پیغمبروں کی جانیں ہیں، تیسرے میں صدیقیوں کی جانیں ہیں، چوتھے میں شہیدوں کی جانیں ہیں، پانچویں میں عام مومنوں کی جانیں ہیں، چھٹے میں کافروں کی جانیں ہیں، جو آدمیوں، پریوں اور جنوں میں سے ہیں اور ساتویں میں دوسری سب مخلوقات کی جانیں ہیں۔

تنبیہ الغافلین میں مذکور ہے کہ (حضرت) رسول اکرم علیہ (الصلوٰۃ) والسلام سے ایک روایت میں آیا ہے کہ (صور) میں تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک روایت میں دوبار پھونکا جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار پھونکنے کو فزع یعنی خوف کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ (سورہ النمل ۸۷)

”یعنی اور جس روز صور پھونکا جائے تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، سب گھبرا اٹھیں گے۔“

یہ یوں ہوگا کہ (حضرت) اسرافیل (علیہ السلام) صور میں پھونکیں گے اور کہیں گے: ”اِنْتَبَهُوا اَيْهَا الْغَفَلَةُ“۔ یعنی ہوش میں آ جاؤ اے غافلو! جب یہ آواز سنیں گے تو خلقت میں ایک خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا اور ہر ایک کام کرنے سے رک جائے گا۔ زمین میں زلزلہ آجائے گا اور سب اسی حال میں رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا خلقت پھر کاموں میں مشغول ہو جائے گی۔ عمارتیں بنائیں گے۔ چالیس برس یا اس سے زیادہ یا اس سے کم (مدت تک) اور روئے زمین پر سب کافر ہو جائیں گے اور ایک مومن بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت (حضرت) اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا، تاکہ دوبارہ صور میں پھونکیں اور یہ پھونکنا (سب کا) مرنا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۗ

”یعنی اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔“

اس پھونک مارنے کے ساتھ (حضرت) اسرافیل علیہ السلام کہیں گے: ”اے جانو! تمام جسموں سے باہر آ جاؤ۔“ تمام خلقت مر جائے گی۔ مگر (حضرت) جبرائیل، (حضرت) میکائیل، (حضرت) اسرافیل اور (حضرت) عزرائیل علیہم السلام اور عرش کے اٹھانے والے (فرشتے زندہ رہیں گے)۔ پھر سب کی روح قبض کر لیں گے اور (صرف) ملک الموت (زندہ) رہ جائیں گے۔ (پھر) ان کو (بھی) اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ (اس وقت) رب الارباب کا خطاب پہنچے گا: لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا جو جواب دے، (لہذا) اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں خود فرمائے گا: لِلَّهِ الْوَالِدِ الْفَقِيرِ ۝ (سورہ المؤمن ۱۶) یعنی آج بادشاہت اس خدا کی ہے جو اکیلا اور یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات میں اور سخت قہر کرنے والا ہے دشمنوں پر۔ (پھر) خطاب ہوگا کہ کہاں ہیں؟ خایر، متکبر، مشرک، فرعون صفت اور ان کی اولاد۔ پس زمین کو پھیلایا جائے گا اور ہموار کر دیا جائے گا، جیسے چڑے کو کرتے ہیں، یعنی اس کی اکڑ کو کھینچ کر سیدھا کر دیتے ہیں۔ جب وہ وقت ہوگا کہ خلقت کو بحر الحیوان سے زندہ کیا جائے گا جو عرش کے نیچے ایک سمندر ہے تو چالیس دن تک آب منیٰ کی مانند بارش برے گی اور تمام خلقت کے جسم پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو زندہ ہوگا وہ (حضرت) اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ فرمان (الہی) ہوگا کہ صور پھونکو، اس سے خلقت زندہ ہو جائے گی اور ان سے کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیو اور اے کئی ہوئی رگو اور جدا شدہ جوڑو اٹھو اللہ کے فیصلے کے لیے۔

پس صور سے بھڑوں کی مانند جائیں بھی باہر آئیں گی اور زمین و آسمان کا درمیان (ان سے) پر ہو جائے گا۔ ہر جان اپنے جسم میں چلی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو زندہ ہوں گے اور زمین سے اٹھیں گے وہ (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔

(اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ تمام جہان کو (صفات حق کا) مظاہر سمجھے جو صورت کی ایک پھونک سے مر جائیں گے اور صورت کی ایک پھونک سے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ (مرنا اور زندہ ہونا حضرت) اسرافیل (علیہ السلام) سے نہیں ہے (بلکہ) رب جلیل سے ہے۔

مثنوی:

اے فنا تان نیست کردہ زیر پوست
باز گردید از عدم ز آواز دوست
مطلق آن آواز خود از شہ بود
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

(مثنوی: ۲۱۳)

ترجمہ: ”اے لوگو! تمہیں فنا نے کھال کے اندر نابود کر دیا، دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔
یقیناً وہ آواز شاہ کی ہوتی ہے، اگر چہ اللہ کے بندے کے حلق سے ہو۔“

اسی طرح اولیاء اللہ (صفات حق کے) مظاہر ہیں، جن کی برکت سے طالبان (حق) کے دل زندہ ہو کر
حیات ابدی پاتے ہیں اور حیات ابدی ان کے انفاس مبارک (کی بدولت ملتی ہے)۔ منکرین کے دل ان کی نگاہ
غضب سے مردہ ہو جاتے ہیں۔

مثنوی:

بن کہ اسرائیل وقتند اولیا	مردہ را زیشان حیات است و نما
جانہائے مردہ اندر گورتن	بر جہد ز آواز شان اندر کفن
گوید این آواز ز آواہا جداست	زندہ کردن کار آواز خداست
چون شدی من کان اللہ ازولہ	من ترا باشم کہ کان اللہ لہ
رو کہ بے یسمع و بے بہر توئی	سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

(مثنوی: ۲۱۲-۲۱۳)

ترجمہ: ”خبردار! اولیاء وقت کے اسرائیل ہیں، مردے کی ان سے زندگی اور نشوونما ہے۔

جسم کی قبر میں مردہ جانیں، ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔

وہ کہتی ہے یہ آواز، آوازوں سے جدا گانہ ہے، زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے۔

سو جب تو عشق کی وجہ سے من کان اللہ بنا، میں تیرا ہو گیا کیونکہ کان اللہ لہ ہے۔

جا بے یسمع و بے بہر تو ہے، تو راز ہے، چہ جائیکہ تو صاحب راز ہو۔

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان، فَيَهَيَ پس یہ محکم اور بے نظیر آسمان، يَوْمَ يَبْدَأُ اس دن

میں اور اس وقت میں، وَآهِيَةً ﴿۱۰﴾ (بالکل) کمزور ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ الوہی: کمزور ہونا۔

وَالنَّارُ عَلَىٰ أَرْجَائِكُمْ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کھڑے ہوں

گے تاکہ (اللہ رب العزت) انہیں کیا فرماتے ہیں۔ (یہ) رجا کی جمع ہے۔ یا (یہ کہ) فرشتے زمین کے کناروں پر

کھڑے ہوں گے اور انہوں نے نصیفیں باندھی ہوں گی اور خلقت ان کے درمیان ہوگی، وَيَحْمِلُ اور وہ اٹھائیں

گے، عَرْشِ رَبِّكَ تمہارے پروردگار کا عرش، فَوَقَّعَهُمْ مخلوقات کے اوپر، يَوْمَ يَبْدَأُ اس دن میں اور اس وقت

میں، ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ آٹھ فرشتے۔

(تفسیر) کشاف میں مذکور ہے کہ ہمارے رسول (مقبول) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے

والے فرشتے اس وقت چار ہیں، جب قیامت ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آٹھ ہو جائیں گے۔ ان کے پاؤں ساتویں زمین میں ہیں۔ ان میں سے بعض آدمی کی صورت میں، بعض شیروں کی شکل میں، بعض گائے کی صورت میں، بعض گدھ کی شکل میں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آٹھوں پہاڑی بکرے کی صورت میں ہیں۔ ان کے پاؤں سے گھٹنے تک (کا فاصلہ) ستر ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں سے چار یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ“

ترجمہ: ”اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف کے لائق تو ہی ہے اور تیرے لیے شاہے، قدرت کے باوجود معاف کرنے پر۔“

اور دوسرے چار یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ“

ترجمہ: ”اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف کے لائق تو ہی ہے، اور تیرے لیے شاہے، علم کے باوجود مہربانی کرنے پر۔“

امام ضحاکؒ نے کہا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی آٹھ صفیں ہیں اور ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

يَوْمَئِذٍ نُّعْرَضُونَ اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، جزا اور حساب کے لیے۔ العرض: کوئی چیز کسی کے سامنے لانا۔ لَا تَخْفَىٰ پوشیدہ نہ رہے گی، مِنْكُمْ تم سے (تمہاری)، خَافِيَةٌ کوئی چیز پوشیدہ۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن اور اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہو۔ حدیث میں ہے کہ قیامت میں خلقت کی پیشی تین بار ہوگی۔ دوسرے عذر خواہی اور ملامت کے لیے پیشی ہوگی اور ایک بار مزید نام پکارنے کے لیے پیشی ہوگی۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ دنیا میں اپنا محاسبہ خود کرے اور برائیوں سے توبہ کرے۔ ہر روز نماز عصر سے نماز مغرب تک محاسبہ اور استغفار میں مشغول رہے۔

فَاتَا مَنْ لَيْسَ جَسَّادِي كُو، اُوْتِي دِيَاغِيَا، كِتْبَةُ نَامِهٖ اَعْمَالِ اس كَا، بَيِّنِيَّةٌ اس كِهٖ دَايْسِ بَاتِهٖ مِيَسْ، فَيَقُولُ لَيْسَ وَه كِهٖ كَا، هَاؤُمُّ لُو اس كِتَابِ كُو، اَقْرُوَا تَم پُرْهُو، كِتْبِيَّةٌ مِيِرَا اَعْمَالِنَامِهٖ۔ يِهٖ بَاتِ وَه خَوْشِي كِي فِرَاوَانِي پَر كِهٖ كَا۔ اسِهٖ اَطَاعَتِ كِي زِيَادَتِي (كِي وَجِهٖ سِهٖ) قَبُولِ تِ نَصِيْبِ هُوْتِي هِهٖ اُوْر اس اَعْمَالِنَامِهٖ مِيَسْ جَوَا جِرِ هُوْنِ كِهٖ (اس كِي وَجِهٖ سِهٖ) اِپْنِهٖ دُوسْتُوْنِ كُو يِهٖ كِهٖ كَا، اِيْنِي بِي شَكِّ وَ بِلَا شَبِهٖ مِيَسْ، ظَنَنْتُ لَيْقِيْنِ سِهٖ جَانِنَا تَهَا، اِيْنِي مُلِقِ اسِهٖ كِهٖ مَجْهٖ مَلِهٖ كَا، حِسَابِيَّةٌ اِپْنِهٖ حِسَابِ سِهٖ، اس لِيَهٖ مِيَسْ اَطَاعَتِ مِيَسْ مَشْغُولِ هُوْغِيَا تَهَا اُوْر گِنَاهِ

سے دور رہتا تھا۔ اس لیے مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ یقین کرے کہ اسے حساب کے مطابق اعمال نامہ ملے گا، (لہذا) وہ

اس کے موجب (نیک) عمل کرے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس (بندے) کی حالت بیان کی ہے اور فرمایا ہے:

فَهُوَ بِسُوءِ فِي عَيْشَتِهِ زَنْدُغِيٍّ مِثْلِ رَاضِيٍّ وَخَوْشَالٍ اس زندگی سے، فِي جَنَّةٍ اِيك

بہشت میں ہوگا۔ عَالِيَةٍ اِيك بلند مقام پر۔ یعنی آسمان میں، یا اس کے درجات بلند ہوں گے، یا اس کے محلات اور درخت بلند ہوں گے۔ (تفسیر) کشف میں ایسے ہی مذکور ہے۔

فَطُوقُ فُتَاهَا مِوَاةٌ اس بہشت کے درختوں کے، زَانِيَةٌ اِيك نزدیک ہیں۔ لیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے ان

میووں کو لے سکتا ہے۔ القطف بالكسر میوہ اور القطف بالفتح درخت سے میوہ لینا۔

جلد ہی ان جنتیوں سے کہا جائے گا: كَلُوا تَمَّ كِهَادُ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، هَيْبَتًا مَزَّةً سے، یعنی

بلا زحمت و تکلیف اور بغیر بول، بغیر کمی اور بغیر بیماری کے، يَمَّا اسْلَفْتُمْ اس کے بدلے جو کچھ تم نے بھیجا، نیک اعمال، نماز، روزہ اور حج سے اور اس کے علاوہ۔ الاسلاف: آگے بھیجنا۔ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَةِ اِيك گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی تم نے دنیا میں محنت اور رنج اٹھایا، آج اس کا بدلہ حاصل کرو۔ الخلو: خالی ہونا اور گزرنا۔

(حضرت) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ گرمیوں کے دنوں میں رمضان کے روزے رکھنے

والوں کے لیے (بشارت) ہے اور (حضرت) رسول (اکرم) علیہ (الصلوة و) السلام نے فرمایا: بہشت کے

دروازوں میں سے ایک کا نام ریان ہے، جو اس دروازے سے اندر آئے گا، اسے ہرگز پیاس نہیں لگے گی اور اس

دروازے سے رمضان کے روزہ دار داخل ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا:

”اُولَئِیْنِی، طَاَمَا نَظَرْتُ اِلَیْكُمْ فِی الدُّنْیَا“۔

یعنی ”اے میرے دوستو! میں نے دنیا میں پیاس کی وجہ سے تمہارے ہونٹ خشک، بھوک کی وجہ سے تمہارے

پیٹ کو کمر سے چپکے ہوئے، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں گڑھے پڑے ہوئے اور میری اطاعت

میں اکثر لگے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمیشہ کے لیے نعمت (بہشت) میں داخل ہو جاؤ۔ کھاؤ اور پیو مزے سے۔

(تفسیر) کشف میں ایسے ہی آیا ہے اور تفسیر وسط میں بھی مذکور ہے کہ (حضرت) رسول (اکرم) علیہ

(الصلوة و) السلام نے فرمایا:

”لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدُكُمْ اِلَّا بِحَوَازِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ هَذَا كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ

اللّٰهِ تَعَالٰی لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ اَدْخُلُوْهُ فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ فُطُوْهُهَا دَانِیَةً۔“

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر بسم اللہ کی برکت سے۔ یہ

پر دانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں کے بیٹے فلاں کے لیے کہ اس کو داخل کر دو جنت کے اونچے باغات میں جن کے میوے قریب ہیں۔“

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ عمل میں لگا رہے اور اس کی جزا کو (پانا) فضل الہی سے جانے، عمل سے نہ سمجھے۔ امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”الحقیقہ ترک ملاحظۃ العمل لا ترک العمل۔“

یعنی حقیقت عمل کی دید کو ترک کر دینے کا نام ہے، نہ کہ عمل کو ترک کر دینا۔

(حضرت) خواجہ عبداللہ انصاری (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

”عمل کو چھوڑ مت، لیکن اسے بہت قیمتی مت سمجھ۔“

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی (لہذا اب) ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ اور راہوہ آدمی جسے، أَوْقَىٰ دیا گیا کِتْبَةُ نامہ اعمال اس کا، بِشْمَالِهِ اس کے بائیں ہاتھ میں۔ فَيَقُولُ سو وہ کہے گا، يَلَيْتَنِي اے کاش مجھے، لَمَّ أَوْتَ نہ دیا جاتا، كِتَابِيَّةٌ میرا اعمال نامہ، وَلَمْ أَدْرُ اور نہ میں جانتا، مَا حِصَابِيَّةٌ کیا ہے میرا حساب؟ يَلَيْتَهَا اے کاش کہ یہ صورت کا پھونکنا، جس کی وجہ سے میں زندہ ہوا ہوں، كَانَتْ (موت) ہوتی، الْقَاضِيَّةُ فیصلہ کر دینے والی میرے مرنے کا، نیز کہا گیا ہے کہ القاضیہ موت ہے، یعنی اے کاش کہ میں زندہ نہ ہوتا، تاکہ اس مصیبت کو نہ دیکھتا اور حساب کی تکلیف نہ اٹھاتا۔ اگرچہ (وہ) قبر میں تھا لیکن یہ عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مَا آعَنِي عَيْتِي نہ کام آیا میرے، مَا لِيَّةٌ میرا مال، یا کیا نفع دیا مجھے میرے مال نے؟ هَلَاكَ عَيْتِي نہ رہی میرے پاس اور ہلاک ہو گئی، سُلْطِينِيَّةٌ میری دلیل، میری طاقت اور میری بادشاہی۔ میں بے مال اور بے یار و مددگار ہو گیا اور لشکر نے مجھے کوئی نفع نہ دیا اور میں فقیر و ذلیل ہو گیا۔

(اس سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ سے مانگے اور مال، سلطنت، بزرگی اور سرکاری کو اس کے راستے (میں چلتے ہوئے) چھوڑ دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں عزیز ہو جائے۔

جب (کافر) یوں نوحہ کریں گے تو رب العزت جل جلالہ فرمائے گا کہ اے عذاب کے فرشتو! خُذُوهُ تم اس کو پکڑو، فَخَلُّوهُ پس اسے طوق پہناؤ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ طوق میں ہوں گے۔ الغل: ہاتھ کو گردن سے باندھنا۔ ثَعْرُ الْجَحِيمِ پھر جہنم میں، صَلْوَةٌ اسے ڈال دو، ثَعْرِي سِلْسِلَةٌ پھر ایک زنجیر میں کہ، دَرَعَهَا جس کی لمبائی۔ الذرع: گز سے ناپنا، نیز کہا گیا ہے کہ لمبائی۔ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ستر گز (ہاتھ) ہے، فَاسْلِكُوهُ پس تم اس کو جکڑ دو۔

”اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ پہاڑ پر رکھا جائے تو پہاڑ خود پر پکھل جائے۔“

بعض کا قول ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا جائے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ایک زنجیر ہوگا جس سے سب دوزخیوں کو جکڑیں گے اور اس کی لمبائی کی کوئی حد انتہا نہیں ہے اور اس کی انتہا کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سترگز (ہاتھ) مبالغہ کے لیے (بیان ہوا) ہے۔ اس زنجیر میں یہ حکمت ہوگی کہ جب آگ ان کو لپیٹے گی تو عذاب کے فرشتے انہیں پکڑ لیں گے اور وہ ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ (حضرت) کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا تمام لوہا اکٹھا کریں تو بھی اس زنجیر کے ایک حلقہ کے برابر نہیں بنتا اور اسے دوزخی کے منہ میں ڈالیں گے اور دوسرے راستے سے باہر نکالیں گے اور باقی کو اس کی گردن میں لپیٹیں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، یعنی ”ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔“

حکایت

ایک روز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ درس میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک دیوانہ عجیب شکل میں آیا اور کہنے لگا: ”اے امام! آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ اس قدر تصنیف و تالیف کس لیے؟ اور ان سے آپ کو کیا نفع ہوا؟“۔ (یہ کہہ کر) امام (رازیؒ) کے سامنے سے غائب ہو گیا۔

یعنی آپ خدا کو مشاہدہ کے ذریعے پہچانیں جو اس ذات اقدس کے انبیاء اور اولیائے خاص کا راستہ ہے۔ امام (رازیؒ) کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اس درویش کے طالب بن گئے۔ درس کو ترک کر دیا۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ اس شکل کے شیخ سخنان ہیں، (لہذا) امام (رازیؒ) ہرات سے سخنان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب (وہاں) پہنچے تو دیکھا کہ وہ درویش منبر پر ان آیات کی تفسیر بیان کر رہا ہے:

”خُذُوهُ فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ“۔

درویش نے کہا الہی:

شعر:

حلقہ بس باشد این دیوانہ را این ہمہ در زنجیر در زنجیر چیست

یعنی ”دیوانہ کے لیے ایک حلقہ ہی کافی ہے، اتنی زیادہ زنجیروں کی ضرورت کیا ہے؟“

(حضرت) امام (رازیؒ) نے شیخ مازی اور منبر پر جا کر اس شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس شیخ کے ہم نشینوں

میں شامل ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا: ”قینچی لے آؤ تاکہ فخر کی پیشانی کے بال کاٹ دوں۔“

امام (رازیؒ) نے کہا: ”یہ (چیز) ہمارے لیے موجب افتخار ہوگی۔“

شعر:

گر خرد در راہ اور ہین بودی فخرازی رازدار دین بودی
چونکہ او من لم یذق لم یدرک بود علم و تحصیلات او حیرت فزود
یعنی ”اگر عقل اس کے راستے میں وصال الی اللہ سے آگاہ ہوتی تو یہ فخر (الدین) رازی کے
دین کی رازدار ہوتی۔

چونکہ وہ ذوق معرفت اور اسرار الہی کا ادراک نہ رکھتے تھے، لہذا علم و تحصیلات نے ان کی
حیرت میں اضافہ کر دیا۔“

اے درویش! اس فقیر کے خیال میں ایک بات آ رہی ہے اسے غور سے سن: ”جب حضرت پروردگار کی ابدی
عنایت بندہ تک پہنچتی ہے تو خطاب ہوتا ہے کہ اے رحمت کے فرشتو! اس بندے کو پکڑو اور بندگی کی زنجیر اس کی
گردن میں ڈال دو اور اسے محبت کی آگ سے آشنا کر دو اور نور کی زنجیر اس کی گردن میں ڈال دو اور اسے میرے
عاشقوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ ان کے درمیان رہے، یہ ہمارا (بندہ) ہے اور ہم اس کے (معبود) ہیں۔“
ہم اس (اللہ) کے کرم سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سعادت نصیب کرے گا۔

منثوی:

ہر کجا شمع بلا افروختند صد ہزاران جان عاشق سوختند
در میان جان ایشان خانہ گیر در فلک خانہ کن اے بدر منیر
مر ترا دشنام وسیلی از شہان بہتر است این از ثنائے گمرہان
زہر شہان خور مخور شہد خسان تاکے گردی ز اقبال شہان

(منثوی: ۲۳۶:۲-۲۳۷)

ترجمہ: ”انہوں نے جہاں کہیں عشق کی شمع روشن کی ہے، عاشقوں کی لاکھوں جانیں جلا ڈالی
ہیں۔

ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، اے روشن چاند! آسمان میں جگہ کر لے۔

تیرے لیے شاہوں کی گالیاں اور چپت مناسب ہیں، گمراہوں کی تعریف سے۔

بادشاہوں کا زہر کھا اور کمینوں کا شہد نہ کھا، تاکہ تو صاحب دل لوگوں کی وجہ سے انسان بن جائے۔“

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ محبت ذاتیہ (اللہ کی محبت) میں قدم رکھے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک قہر و لطف الہی برابر ہو جائیں:

شعر:

عاشق بر قہر و لطفش بجد اے عجب من عاشق این ہر دو ضد
یعنی میں اس کے غصے اور مہربانی پر خوب عاشق ہوں، ان دو متضاد چیزوں کا میں کیسا عجیب
عاشق ہوں!
شیخ کی بات کا مطلب یہی ہے۔

جب (اللہ تعالیٰ نے) کافروں کے عذاب کا ذکر کیا (تو) اس کا سبب بیان فرمایا إِنَّهُ كَانَ بَشَرًا مِثْلَكُمُ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ جو ایمان نہ لایا۔ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ خدائے بزرگ و برتر پر، وَلَا يَحُضُّ اور نہیں اُبھارتا تھا، یعنی رغبت نہیں دلاتا تھا، خود کو اور لوگوں کو، عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ گدا کو کھانا دینے کی، یعنی خود بخیل تھا اور دوسروں کو بھی بھلائی کرنے اور کھانا دینے کے لیے نہیں کہتا تھا۔
جاننا چاہیے کہ بخیلی بری خصلت ہے۔ کفر کے بعد اس سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور ایمان کے بعد کوئی چیز سخاوت سے زیادہ بھلی نہیں ہے۔ (اس طرح) قیامت کے عذاب کا سبب دو چیزیں ہیں۔ ایمان نہ لانا اور بخیلی کرنا۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ پس نہیں ہے ان کافروں کا آج، هُنَا يَهَا، یعنی قیامت میں، سَجِيمٌ ۝ کوئی قریبی دوست، جو شفاعت کرے اس کی اور اس پر ترس کھائے، وَلَا طَعَامٌ اور نہیں ہے اس کے لیے کھانا، إِلَّا مِنْ يَغْسِلِينَ ۝ مگر پیپ دوزخیوں کی۔ بعض دوزخیوں کی خوراک زقوم ہوگی اور بعض کی ضریح (بد مزہ گھاس) اور بعض کی پیپ۔ سو اس میں کوئی تضاوت نہیں ہے۔

لَا يَأْكُلُهُ نہ کھائے گا اس پیپ کو، إِذْ الْأَخْطَاؤُنَّ ۝ مگر گنہگار (لوگ)۔ خطاء الرجل: اس نے عمداً گناہ کیا۔ (تفسیر) کشف میں ایسا ہی آیا ہے۔ یعنی نہیں کھائیں گے پیپ مگر کافر (لوگ)، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (یعنی ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایمان کو کامل بنانے اور (فقیر کو) کھانا کھلانے کی کوشش کرے۔
فَلَا أُفْسِمُ پس میں قسم کھاتا ہوں جو دنیا کا مالک ہوں، بِمَا تُبْجَرُونَ ۝ اس کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْجَرُونَ ۝ اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے، إِنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بِئْسَ الَّذِي كَفَرَ، لَقَوْلُ الْبَتِّ كَلَامٌ هُوَ، دَسْوَلٌ بَيْحٌ هُوَ (فرشتے) گرامی و بزرگ کا اور وہ جبرائیل (علیہ السلام) ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قرآن (مجید) کو لاتے

تھے، جس طرح کہ ان کو دیا جاتا تھا، وہ اسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ یعنی قسم اس کی جو تم دیکھتے ہو، اس کی قدرت و صفات کی نشانیوں سے، اور قسم اس کی جو تم نہیں دیکھتے ہو، خدائے تعالیٰ کی ذات پاک سے، کہ قرآن (مجید) اللہ جل شانہ کا قدیم کلام ہے، جس کو رسول کریم (فرشتہ عالی مقام) لاتا ہے اور یہ کسی شاعر اور لئیم کا ہن کا کلام (ہرگز) نہیں ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ تمام موجودات کو اس کی ہستی سے قائم دیکھے، تاکہ قسم کا محل

ظہرے۔

شعر:

بر بند چشم صورت و بکشای چشم سر تا شرق و غرب بنی سلطان من گرفتہ
یعنی ”تو صورت کی آنکھ بند کر اور راز کی آنکھ کھول، تاکہ تو دیکھ لے کہ مشرق و مغرب میں
میرے مالک کی بادشاہت ہے۔“

اللهم اجعلنا من اهل المشاهدة واليقين ولا تجعلنا من اهل الغفلة والمحويين:
یعنی ”اے ہمارے اللہ! تو ہمیں اہل مشاہدہ اور یقین میں سے بنا اور ہمیں اہل غفلت اور
محوین میں سے مت بنا۔“

کافر کہتے تھے کہ قرآن (مجید) شاعر کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ** اور نہیں ہے
قرآن (مجید کسی) شاعر کا کلام، **فَلْيَلْمُوا شَاعِرًا** بہت کم تم ایمان لاتے ہو، **وَلَا يَقُولُ كَاذِبًا** اور نہیں
قرآن (مجید) کلام کا ہن، یعنی فال بتانے والے کا، **فَلْيَلْمُوا مَاتًا كَرُودًا** بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو بلکہ ”ما“
زائد ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قرآن (مجید) بھیجا گیا ہے سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، سید
المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) پر، جبرائیل امین (علیہ السلام) کی زبان میں۔ **وَلَوْ تَقَوَّلَ** اور اگر بنا کر لاتے
(حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، **عَلَيْنَا** ہم پر، **بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ** بعض کچھ باتیں، جو ہم نے آپ کو نہیں کہی
ہیں، **لَا حُزْنَ نَأْمِنُهُ** تو یقیناً ہم پکڑ لیتے آپ کو، **بِالْبَيِّنَاتِ** قدرت و قوت سے، بے یمن دایاں ہاتھ ہے اور یہاں مراد
قدرت و قوت ہے، یا معنی یہ ہے کہ ہم پکڑ لیتے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دایاں ہاتھ اور آپ کو
مغلوب کر لیتے۔ **ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ** سو ہم کاٹ دیتے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل کی رگ
کو۔ **الوتین**: سفید رگ، دل سے جڑی ہوئی کہ جب وہ کاٹی جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ **فَمَا مِنْكُمْ** سونہ ہوتا تم
میں سے، **مِنْ اَحَدٍ** کوئی آدمی، **عِنْدَهُ** (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے، **خَيْرٌ** روکنے والا، ہمارے

عذاب کو۔ الحجز: روکنا۔

جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے قسم کھائی کہ قرآن (مجید) میرا کلام ہے اور (یہ) کاہن اور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر اپنی قدرت کی دلیل بیان فرمائی کہ یہ جھوٹا کلام نہیں ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ باتیں نہیں بنائی ہیں۔ اگر آپ ہم پر بہتان باندھتے تو ہم آپ کو اپنے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے اور کوئی آدمی بھی آپ کو ہمارے عذاب سے نہ بچا سکتا اور روز بروز آپ کے کام میں ترقی نہ ہوتی اور آپ کے دشمن ہلاک نہ ہوتے۔ ایک آدمی (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے تو تمام جہان کفر سے پر تھا، آپ کے دین کے نور نے دنیا کے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ یقین کرے کہ اہل بدعت و ضلالت کو (ہرگز) بقا حاصل نہیں اور ان کے کردار میں نور و صفا نہیں ہوتی، وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس میں پائیداری (اجر آخرت) نہیں ہوتی۔ اگر شریعت کی پیروی کی جائے تو (اس سے) سارا عالم روشن ہو جائے۔ ہمارے شیخ (بہاء الدین نقشبند) فرمایا کرتے تھے کہ سنت اور عزیمت کے طریقے پر کی گئی تھوڑی سی اطاعت، بدعت و ضلالت پر کی جانے والی زیادہ (عبادت) پر غالب آجاتی ہے۔

وَإِنَّهُ أَوْ رَبُّ شَكِّ قُرْآنٍ (مجید)، لَتَذَكَّرَ الْبَتَّةَ ابْتِئَامًا نَهِيحَتِ هِيَ، لَتَمُتِّعَيْنِ ۝ پرہیزگاروں کے لیے، کفر و شرک سے (بچنے کے لیے) اور ذکر ہے عاشقوں کے لیے کہ جب وہ (اللہ تعالیٰ سے) شرف ہم کلامی حاصل کرنا چاہیں تو وہ کلام اللہ (قرآن مجید) کی تلاوت کریں۔ وَإِنَّا أَوْ رَبُّ شَكِّ، لَتَعْلَمُنَّ هُمْ جَانِتِينَ هِيَ، إِنَّ مَنكُم مِّنكُم مِّنكُم ۝ یقیناً تم میں سے جھٹلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے، (حضرت محمد) مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے، اولیاء کے اور علماء کے۔ ہر چند ہم نے قسم اٹھائی ہے اور براہین قاطعہ بیان کی ہیں (مگر) وہ قرآن (مجید) پر اور اہل عرفان پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا انکار بڑھ جاتا ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ ان (ہستیوں) کے حال اور اولیاء اللہ کا منکر نہ بنے اور اگر کوئی ان کے حال کا انکار کرے تو اسے معذور رکھے۔

ع۔ در جمع سبک روحان ہم بولہی باشد

یعنی اولیاء اللہ کے گروہ میں بھی کوئی بولہب ہوتا ہے۔

(اور درویش) شکر ادا کرے کہ وہ بولہب صفت (یعنی منکر) نہیں ہے۔

وَإِنَّهُ أَوْ رَبُّ شَكِّ قُرْآنٍ (مجید) کی طرف نہ پلٹنے اور اس پر عمل نہ کرنے (کی وجہ سے)، حَسْبُكَ يَقِينًا ندامت اور پشیمانی ہے، عَلَى الْكَفْرِ يَنْ ۝ کافروں پر۔ جب وہ مرے گا اور دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ کرے گا۔ اہل قرآن کو اس عزت میں دیکھیں گے، تو اس کے بعد سمجھ جائیں گے کہ وہ کسی دولت اور سعادت سے محروم

رہ گئے ہیں۔ اہل دنیا جو درویشوں اور صالحین پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، یہ بھی بہت بڑی حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن (مجید) اس آدمی کے لیے حسرت بنے گا جو اس پر عمل نہیں کرتا، خواہ وہ اسے یاد ہو اور وہ اسے سات قراءتوں کے ساتھ تلاوت کرتا ہو۔

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ اور بے شک قرآن (مجید) حق ہے، سچ ہے اور یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور جو کوئی اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔

ہَسْبِيَ پس پاکی بیان کر اللہ تعالیٰ کی، يَا سَمِيعُ رَبِّكَ الْعَظِيمُ ۝ اس اللہ تعالیٰ (پروردگار) کے بزرگ نام کو یاد کر کے، یعنی ناموافق صفات کا انکار کر اور موافق صفات کا اثبات کر اور کہہ:

”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔“

اور اسی طرح (کے دوسرے اذکار کر)، یا خدائے بزرگ (کی رضا) کے لیے پانچ وقت کی نمازیں، پانچ اوقات پر اچھے طریقہ سے ادا کر۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۱ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۲
 مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۳ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ
 فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۴ فَاصْبِرْ
 صَبْرًا جَمِيلًا ۵ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۷
 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ ۸ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۹ وَ
 لَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ۱۰ يَبْصُرُونَهُمُ يَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْ يَفْتَدُونَ
 مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۱ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ وَ
 فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۱۳ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 يُنْجِيهِ ۱۴ كَلَّا إِنَّهَا لَأُنْظَى ۱۵ نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِ ۱۶ تَدْعُوا مَنْ
 أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۱۷ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۱۸ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ
 هَلُوعًا ۱۹ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
 مَنُوعًا ۲۱ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۲ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
 دَائِمُونَ ۲۳ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۴ لِللسَّائِلِ

وَالْمَحْرُومِ ۲۵) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۲۶)
 وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۲۷) إِنَّ
 عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۲۸) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
 حَافِظُونَ ۲۹) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۳۰) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ ۳۱) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
 رِعُونَ ۳۲) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۳۳) وَالَّذِينَ
 هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۳۴) أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ
 مُّكْرَمُونَ ۳۵) فَسَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۳۶)
 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۳۷) أَيُّظْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ
 مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۳۸) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا
 يَعْلَمُونَ ۳۹) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا
 لَقَادِرُونَ ۴۰) عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۴۱) وَمَا نَحْنُ
 بِمَسْبُوقِينَ ۴۲) فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا
 يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۴۳) يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۗ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ ذٰلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۲﴾

سورہ معارج مکی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

سَأَلَ سَائِلٌ مَّا نَاكَ (ایک) مانگنے والے نے، يَعْذَابِي وَيَا قَافِعٍ ۗ عَذَابٌ وَّاقِعٌ ہونے والا۔ یعنی ب زائد ہے اور کہا گیا ہے: پوچھا پوچھنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، پس ف عن کے معنی میں ہے۔

یہ پوچھنے والا نصر بن حارث تھا اور اس جیسے دوسرے کافر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے:

وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ

أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ آتِكُمْ ﴿سورہ انفال ۳۲﴾

یعنی ”اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر

آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔“

يَلِكْفِيهِمْ كَافِرُونَ کے لیے، يَكْسَ لَهُ دَافِعٌ ۗ نہیں ہے اس عذاب کو، جب وہ ان پر آجائے گا۔ کوئی

روکنے والا اور دفع کرنے والا۔ الدفع: دفع کرنا اور روکنا۔ مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ کی طرف سے، ذِي الْمَعَادِجِ ۗ

آسمانوں کا مالک۔ العروج: اوپر چڑھنا، یعنی وہ مالک جس نے آسمانوں اور عرش کو پیدا کیا ہے، کہ اس میں فرشتے

چڑھتے ہیں۔ یہ (المعارج) مَعْرَج کی جمع ہے (یعنی) اوپر چڑھنے کی جگہ، یا معراج کی جمع ہے (یعنی) سیڑھیاں۔

تَعْرِبُهُ الْمَلَائِكَةُ چڑھتے ہیں فرشتے، وَالرُّؤُوسُ اور جبرائیل (علیہ السلام)، إِلَيْهِ عِزَّتٌ اور بزرگی کی

جگہوں کی طرف، فِي يَوْمٍ يَّعَذَابُ آتَىٰ كَافِرُونَ پر اس روز کہ، كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ جس

دن کے طول کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ یعنی وہ کافروں پر عذاب کی وجہ سے لہا ہوگا، لیکن مومنوں کو آسانی کی

بنائیوں لگے گا کہ انہوں نے دنیا میں دو رکعت نماز ادا کی ہے۔ مصابیح میں مذکور ہے کہ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ قیامت کا دن ہے اور یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اس طرح فِي يَوْمٍ کی عبارت وَّاقِعٌ

سے متعلق ہے اور دوسرے قول کے مطابق یعنی جبرائیل (علیہ السلام) اور فرشتے ایک روز میں اتنا (اوپر) چڑھیں

گے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا اوپر چڑھے تو پچاس ہزار سال لگیں گے تب وہاں پہنچے گا اور یہ مسافت ساتویں

آسمان کے اوپر سے لے کر ساتویں زمین کے نیچے، جسے تحت الثریٰ کہتے ہیں، تک ہے۔ اس طرح فِي يَوْمٍ کی

عبارت تَعْرِبُ الْمَلَائِكَةُ سے متعلق ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، بوجہ اس روایت کے جو ہم نے مصابیح

(النتہ) سے نقل کی ہے۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ پس اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صبر کریں، صبر کرنا خوبصورت کہ جس میں بے قراری (شکوہ) نہ ہو اور کہا گیا ہے کہ وہ بغیر شکوہ کے قضاء (الہی) پر راضی رہنے والا ہو۔

اس فقیر کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر سولہ سال اور آٹھ ماہ تھی اور وہ انواع کمالات سے آراستہ اور صاحب حسن صوری و معنوی تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں اس کی قبر پر متوجہ تھا۔ اس کی روح سے یہ شعر میرے خیال میں آیا:

شعر:

یا رضائے دوست باشد یا رضائے خویشتن
بر دو قبلہ در رہ تو حید نتوان رفت راست

یعنی ”دو قبلہ کے ساتھ تو حید کا راستہ صحیح طریقے سے طے نہیں کیا جا سکتا، یا دعوت (اللہ تعالیٰ) کی رضا پر خوش رہنا ہوگا (اور) یا اپنے نفس کی رضا پر۔“

اور اس (بیٹے) نے اپنے مبارک خط میں (یہ شعر) دوسرے اشعار کے ساتھ ایک کتاب کی پشت پر لکھ رکھا تھا اور (وہ اسے) اکثر پڑھا کرتا تھا۔

قطعہ:

بر در میدان الا اللہ تبیح لا الہ
چون زدست دوست خوردی یک مذاق از جام عشق
چون جمال زخم چوگان دیدہ شد در کوئے دوست
شرط عقل است ہرچہ غیر است آن بقربان داشتن
لقمہ من و سلوی ہر دو پنہان داشتن
خویشتن را پائے کو بان گوی میدان داشتن
(دیوان حکیم سنائی ۲۴۶)

ترجمہ: ”میدان الا اللہ کے دروازے پر لا الہ کی تلواریں سے، عقل کے تقاضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے، اسے اس (کی ذات) پر قربان کر دے۔“

جب تو نے دوست کے ہاتھ سے جام عشق سے ایک گھونٹ چکھ لیا ہے تو (اب) پھر من و سلوی ہر دو کے نوالے کو ڈھانپ دے۔

جب چوگان کے زخم کا جمال دوست کے کوچہ میں دیکھ لیا ہے تو (اب) خود کو نچاتے ہوئے گو کی مانند میدان کی جانب لے چل۔“

یہ اشعار خواجہ حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ بے شک یہ کافر قیامت کے عذاب کو دور دیکھ (سمجھ) رہے ہیں، وَذَنبُهُ قَرْيَبًا اور ہم اس عذاب کو قریب دیکھتے (سمجھتے) ہیں۔ یعنی کافر بلا وجہ کہتے ہیں کہ (عذاب) نہیں ہوگا اور ہم جانتے ہیں (کہ)

یقیناً ہوگا۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْعِهْلِ ۝ وہ عذاب نزدیک ہے اور آئے گا جس روز کہ آسمان پگھلے ہوئے تانے کی مانند ہوگا۔ یعنی (وہ) پگھل جائے گا اور نہیں رہے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ اور ہوں گے پہاڑ جیسے رنگین اون اور ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْتَلُ حَيْثُمْ حَيْثُمًا ۝ اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست سے کہ تیرا کیا حال ہے؟ اور ہر آدمی اپنے معاملہ میں مشغول ہوگا۔ اِذَا سَأَلَ لَفْظُ مَجْهُولٍ سے پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پوچھا نہیں جائے گا کسی دوست کو دوسرے دوست سے۔ يَبْصُرُونَهُمْ ۝ دکھائے جائیں گے رشتہ دار، رشتہ داروں کو۔ بعض ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن ہر کسی کو جو غم اور دکھ ہوگا، اس کی وجہ سے نہ پوچھیں گے کہ تیرا حال کیا ہے؟ وہ تمام دوستیاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی لیکن وہ دوستیاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، وہ اس جگہ بڑھ جائیں گی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فَيْكَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: اَلْاَخِلَآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝ (سورہ الزخرف ۶۷)۔

”اے اللہ! تو ہمیں آپس میں اپنی رضا کے لیے محبت کرنے والا بنا۔ اپنے اس فرمان کی بنا پر کہ تمام (دنیاوی) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے خدا سے ڈرنے والوں کے۔“

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو دوست رکھے۔

مثنوی:

عشق آن زندہ گزین کو باقی ست وز شراب جان فزایت ساقی ست
عشق آن بگزین کہ جملہ انبیا یافتند از عشق او کار و کیا
تو مگو مارا بدان شہ بار نیست با کریمان کارہا دشوار نیست

(مثنوی: ۱۴۳)

ترجمہ: ”اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اور جان فزا شراب سے تجھے سیراب کرنے والا ہے۔“

اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے اس کے عشق سے عز و شرف پایا ہے۔

تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے، کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔“

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا يَوْمَئِذٍ الْمَجْرِمُ آرزو کرے گا اور پسند کرے گا

قیامت کے روز گنہگار، یعنی بڑا کافر، لَوْ يَفْتَدِيْ بِهَا كَفْرًا، خود کو خریدنا، مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيْذٍ اس دن کے عذاب سے، رَبِّيْذِيْ ۝ اپنے بیٹوں کو، وَصَاحِبِيْهِ اور اپنی بیوی کو، وَآخِيْهِ ۝ اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيْلَتِيْهَ الَّتِي تُسْوِيْهِ ۝ اور اپنے رشتہ داروں کو جو دنیا کے مشکل کاموں میں اس کی مدد کرتے تھے اور اپنے درمیان اسے جگہ دیتے تھے۔ الايواء: جگہ دینا۔ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا اور ہر آدمی جو زمین پر ہے، سب کو اپنے فدیہ میں دے دے، ثُمَّ يُجِيْدِيْهِ ۝ پس یہ فدیہ دینے پر اسے عذاب سے بچا لے۔ الانجاء: رہا کرنا (بچانا)۔

کَلَّا سَجَّحَ ہے کہ اس سے (ہرگز) قبول نہیں کریں گے یہ فدیہ اور وہ دوزخ کے عذاب سے خلاصی نہیں پائے گا۔ اگر اس نے ایک بار اخلاص کے ساتھ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھا ہوگا تو نجات پائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، قیامت کے روز ترازو کے پلڑا میں رکھیں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ثواب کو دوسرے پلڑا میں رکھیں تو کلمہ طیبہ کا ثواب بڑھ جائے گا۔

(پس) اے مومن! ہمیشہ اس کلمہ طیبہ کا ذکر کر، تاکہ تو بلند درجات کو پائے۔ تیرے تمام دوست تجھے دوزخ سے رہا نہیں کرا سکیں گے۔ تو ان کو کیوں دوست بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی تعریف کی اور فرمایا: اِنَّهَا كُفْرٌ ۝ بے شک وہ دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی ہے، نَزَّاعَةً سَخَتْ ادھیڑنے والی ہے، یعنی اپنی طرف کھینچنے والی، نَلْسُوْی ۝ دوزخیوں کے سر کی کھالوں کو، اور کہا گیا ہے: دوزخیوں کے کناروں (پہلوؤں) کو، یعنی شویا ہاتھ اور پاؤں۔ نیز کہا گیا ہے: سر کی کھال، جمع شواة۔ (دوزخ) سو سالہ اور دو سو سالہ راستے تک شعلہ مارے گی اور دوزخیوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

نزاعۃ نصب (زبر) کے ساتھ قرأت اختصاص کے لیے ہے، یعنی میری مراد نزاعۃ (سخت ادھیڑنے والی) ہے۔ یہ قرأت امام عاصمؒ سے امام حفصؒ کی روایت کے مطابق ہے اور دوسرے ائمہ قرأت کے نزدیک رفع پیش کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ مبتداء محذوف کی خبر ہوگی۔

پھر دوزخ کی دوسری صفت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَدَّخُوْا بِلَاتِيْ ہے دوزخ کی آگ اپنی طرف، مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝ اس آدمی کو جس نے منہ پھیرا ہوا ایمان سے اور روگردانی کی ہوا طاعت سے، وَجَمَعَ اور جمع کیا ہوا مال کو، فَاَوْعَلَ ۝ پس (بند) رکھا ہوا مال کو کسی جگہ۔ الايعاء: حفاظت میں رکھنا مال اور زکوٰۃ کو، (یعنی) اس نے مال نہیں دیا ہوگا۔

(حضرت) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ دوزخ کافروں اور منافقوں کو ان کے ناموں سے پکارے گی اور کہے گی: ”آے فلاں! کہ تیرا ٹھکانا میں ہوں۔“

بعد از ان اللہ تعالیٰ نے آدمی کی حرص کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے (بڑا) بے صبر اور یہ بھی کہا گیا کہ بخیل اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَبَا سَعَةً ۝ یعنی بے صبر ابن جاتا ہے، یعنی جب اسے برائی پہنچتی ہے تو آدمی سخت بے صبر ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ اور جب پہنچتی ہے اسے بھلائی، مال اور نعمت، یعنی بخیل ہو جاتا ہے، یعنی سخت روک رکھنے والا ہوگا مال کو فقیروں اور حق داروں سے، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ۝ سوائے نمازیوں کے کہ وہ بڑے بے صبر اور بہت منع کرنے والے نہیں ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وہ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یعنی پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ مَكَانَتُهُ لِيَالِيَهُمْ ۝ ان کے مالوں میں حق واجب ہے اور معلوم ہے، لَيْسَ كَيْدُ الْمُكْتَسِبِ مِنَ اللَّهِ ۝ اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے مال سے محروم ہوں اور شرم سے کسی سے نہیں مانگتے۔ المحروم: اپنی احتیاج کو پوشیدہ رکھنے والا۔ یعنی سوائی فقیر اور نہ مانگنے والے کا حق ان کے مال میں موجود ہے، وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ مگر وہ آدمی جو ایمان رکھتے ہیں روز قیامت پر کہ وہ یقیناً آئے گی۔ وہ بڑے بے صبر اور بہت منع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں (فقیر کو) نعمتیں ملنے پر، وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝ اور مگر وہ آدمی جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنَّوْنَ ۝ بے شک وہ اپنے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہا جاسکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں رہا جاسکتا، ایسے ہی اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں رہا جاسکتا۔

رباعی:

ایمن مشوکہ مرکب مردان مرد را در سنگ لایخ بادیہ پیہما برندہ اند

نو میدہم مباش کہ رندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

ترجمہ: ”بے خوف نہ ہو کہ جو ان مردوں کی سواری کو سنگلاخ بیابانوں میں لوٹ لیا گیا ہے۔

ناامید بھی مت ہو کہ لاابالی سے خوار ناگاہ ایک ہی فریاد سے منزل پر پہنچ گئے ہیں۔“

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُذْوَابِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اور وہ جو اپنے پوشیدہ اعضا (شرمگاہوں) کو زنا سے محفوظ رکھتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَذْوَابِهِمْ سِوَاةٍ ۝ سوائے اپنی بیویوں کے، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۝ یا اپنی باندیوں سے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ پس ان پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ ان کی بیویاں اور ان کی باندیاں ان کے لیے حلال اور جائز ہیں، فَمِنَ ابْتِغَايِ وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدْوَانُ ۝ پھر جو آدمی اپنی منکوحہ عورتوں اور حلال باندیوں کے علاوہ

کسی اور کو طلب کرے تا کہ اس سے قربت کرے، سو وہی لوگ ہیں جو شریعت کی حد سے بڑھنے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں عذاب اور لعنت کے مستحق ہیں، یعنی جو آدمی (حضرت) لوط (علیہ السلام) کی قوم کا فعل اپنے غلام بچوں اور بیویوں سے کرے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ اور وہ آدمی جو اپنی امانتوں کی، وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ ﴿۱۰﴾ اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدوں کو توڑتے نہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۱۱﴾ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی گواہی سچی دیتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۱۲﴾ اور وہ آدمی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قضا نہیں کرتے۔ اور کہا گیا ہے: اس سے پہلے (مذکور) نمازوں سے مراد نفل نمازیں ہیں، جیسے نماز چاشت، نماز تہجد اور نماز اشراق اور اس آیت سے مراد فرض نمازیں ہیں، اُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۱۳﴾ جو لوگ ان نیک صفات کے حامل ہوں گے، جن کو ہم نے بیان کیا ہے، وہ بہشت کے پرشمار اور لازوال باغات میں ہوں گے۔ ان کا گونا گوں اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ الاکرام: کسی کا اکرام کرنا۔

جب کافروں نے ان وعدوں کو سنا کہ مومنوں کے لیے بہشت ہوگی تو وہ ایمان نہ لائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو منافقت اور تمسخر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا فَسَأَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا مَا لَآئِنَ الَّذِي نَدْعُهُمْ لِيَصَلُّوا ﴿۱۴﴾ دیکھنے والے ہیں، یعنی آپ کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں۔ مہبطین کفر و الضمیر سے حال ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے ہیں، قِبَلِكَ آتٍ ﴿۱۵﴾ دیکھنے والے ہیں جلدی کرنے کے لیے۔

الاهطاع: دوڑنا۔ یعنی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی طرف عجیب تمسخر سے نگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے اور آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ بیٹھتے ہیں آپ کی دائیں جانب، وَعَنِ الشَّمَالِ اور آپ کی بائیں طرف، عِزِينَ ﴿۱۶﴾ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اور فوج در فوج۔ بکھرے ہوئے گروہ۔ گویا ہر گروہ آپس میں دوست ہیں اور باہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ عین ضمیر مقدر سے حال ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں گروہوں کی شکل میں حلقے بنا کر بیٹھتے ہیں۔ عین عزة کی جمع ہے، اس کی اصل عزة العزة سے ہے۔ العزة: خود کو کسی سے نسبت دینا۔

کافر کہتے تھے اگر (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ماننے والے ہم کو کافر کہتے ہیں اور ہماری (آخری) جگہ دوزخ سمجھتے ہیں اور خود کو مومن اور اپنی (آخری) جگہ کو بہشت سمجھتے ہیں۔ وہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم مجلس میں دیکھتے ہیں اور ان کی حالت کو جانتے ہیں (کہ یہ) سب مفلس ہیں اور ہم دولت مند۔ اگر ایسا ہوا جیسا کہ

(حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو ہم ان سے زیادہ بہشت کے لائق ہوں گے۔ اس آیت سے درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اہل حق کی مجلس میں منافقت سے نہ بیٹھے اور اولیاء اللہ کی عیب جوئی نہ کرے اور ان کے احوال، افعال اور اقوال پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ ہلاک ہو جائے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

مثنوی:

گفت پیغمبر کہ اے طلب جری ہاں مکن با بیج مطلوبے مری
چون قبول حق برد آن مرد راست دست اور درکارھا درد دست خداست
دست ناقص دست شیطان ست و دیو زان کہ اندر بند تلخیس ست و ریو
(مثنوی: ۱۸۴)

ترجمہ: ”پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ اے مرید! کسی مرشد کی کبھی برابری نہ کر۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے اس لیے کاموں میں اس کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ناقص کا ہاتھ، شیطان اور بھوت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہے۔“

یعنی اے طالب آدمی! تو محبوب حق (تعالیٰ) کی گستاخی مت کر اور جیسے کافر کہتے تھے کہ ہم (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ساتھیوں سے زیادہ بہشت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مال، جاہ اور بزرگی دی ہے اور ان کو (یہ سب کچھ) نہیں دیا۔ اگر یہ وعدے سچے ہیں تو پھر ہم آخرت میں ان سے زیادہ پہلے بہشت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَيُّظَعُّ كُلُّ اَمْرِيٍّ فَنَنَّمُ كَيْمَا طَمَعُ (امید) رکھتا ہے ان کافروں میں سے ہر آدمی اور ہر کوئی؟، اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۗ کہ وہ داخل کر دیا جائے گا بہشت نعمتوں والی میں، بغیر ایمان اور فرمانبرداری کے، کَلَّاۗ اَيُّا (ہرگز) نہیں ہے، جیسا کہ وہ طمع رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے بہشت کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے اور کافروں کو نسب، بزرگی اور مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ خائف رہے اور نفس اور شیطان کے مکر سے دھوکہ نہ کھائے اور جو بھی فائدہ چاہے، اس کی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھے اور اطاعت (الہی) کو ترک نہ کرے:

ع۔ طاعت رہا مکن ولیکن گراہمہا مکن

یعنی ”اطاعت کو چھوڑ مت، مگر اسے زیادہ قیمتی بھی مت سمجھ۔“

قال الشيخ المحقق ابو القاسم القشيري رحمة الله عليه: ”لحقيقة ترك ملاحظة العمل، لا ترك العمل۔“

یعنی ”شیخ محقق ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت عمل کی دید کو ترک کر دینے کا نام ہے، نہ کہ عمل کو ترک کر دینا۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حقارت بیان کی ہے اور فرمایا ہے **إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ** بلاشبہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے جو وہ جانتے ہیں۔ یعنی ناپاک نطفہ سے۔ پس انہیں کہاں سے بزرگی مل گئی ہے؟ کہ وہ بہشت میں آنے کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی ابتدا نجس پانی اور ان کا انجام، خراب خاک ہے۔ آدمی کا شرف ایمان اور نیک عمل سے ہے اور وہ یہ دونوں (چیزیں) نہیں رکھتے، پس کیسے بہشت کے امیدوار ہیں؟ (اس آیت سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ وہ مال کی کثرت پر فخر نہ کرے۔

اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنی قدرت اور کافروں کی بیچارگی کا ذکر فرمایا اور اپنی ذات پاک کی قسم کھائی اور فرمایا:

فَلَا أَفْسِدُ بَرِّبِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ پس میں قسم کھاتا ہوں پروردگار اور پیدا کرنے والے سورج و ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہوں (مشرق) اور ان کے ڈوبنے کی جگہوں (مغرب) کے کی، **إِنَّا لَأَقْدِرُونَ** عَلَيَّ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ بے شک ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، **وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ** اور ہم عاجز نہیں ہیں، اس (کے کرنے) سے جو ہم (کرنا) چاہیں۔

جاننا چاہیے کہ سورج ہر روز ایک دوسری جگہ سے طلوع ہوتا اور ایک اور جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ پس ہمارا وہ پروردگار جس نے آسمانوں کی آرائشی (خوبصورتی) پیدا فرمائی ہے، وہ ہر اس چیز پر قادر ہے، جس کو (کرنا) چاہے، عاجزی اس کے جلال و کمال سے دور ہے۔ عالم ظاہر میں اس کا کرم موجود ہے اور اس کے نظارے دیکھے جاتے ہیں۔ عالم باطن میں بھی اس نے عرفا کے دلوں کو معارف کے آفتاب، تجلیات کے انوار اور روشن ستاروں سے آراستہ فرمایا ہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنْ قَادِرٌ حَكِيمٌ وَ قَاهِرٌ عَلِيمٌ، يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ:

”پس پاک ہے اللہ، جو قادر حکیم اور قاہر علیم ہے، کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اور فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔“ جب ان منکرین نے اس بیان سے منہ موڑا اور انہوں نے باطل، بے ہودہ، برے اور ناپسندیدہ عمل کا شکار ہو کر تمسخر اور طعنہ زنی کو اپنایا تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دی اور فرمایا: **فَلَا رَهْمَ** جب وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور باطل سے باز نہیں آتے تو (آپ) انہیں چھوڑ دیں، **يَخُوضُوا** تاکہ اپنی بے ہودگیوں میں پڑے رہیں، **وَيَلْعَبُوا** اور تاکہ کھیلتے رہیں اور غافل رہیں اور دوزخ کے مستحق بنیں، **حَتَّىٰ يُلْقُوا** تاکہ وہ ملاقات کریں اور پہنچ جائیں، **يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ** اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ یوعدون یا تو وعدے سے ہے یا ایجاد سے، اور ایجاد کا مطلب ہے ڈرانا۔ یعنی

جنگ بدر کا دن (دیکھ لیں) دنیا میں اور قیامت کے عذاب کو آخرت میں۔ اس بات کے اندر ان کے لیے دھمکی اور وعید ہے اور (اس میں) ان کے لیے استدرج کا ذکر ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں)۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ باطل اور لعب سے بچے اور غفلت، تنعم و لعب اور اہل حق کا تمسخر اڑانے سے دور رہے۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ جس دن کہ وہ نکلیں گے، مِنَ الْجَدَائِدِ قبروں سے۔ الجدد: قبر، یہ آٹا جلدی کریں گے پکارنے والے، یعنی اسرافیل (علیہ السلام) کی فرمانبرداری میں، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ، اِلَى نَصِيبٍ يُرِضُونَ ﴿۱۰﴾ عَلِمَ (جھنڈے) کی طرف دوڑ رہے ہیں، جیسے کہ بکھرا ہوا لشکر اپنے عَلِمَ (جھنڈے) کی طرف دوڑتا ہے۔ النصب و النصب وہ (چیز) جس کو کھڑا کرتے (گاڑتے) ہیں، جیسے جھنڈا اور بت۔ الانصاب جمع الجمع ہے۔ لسان التزیل میں ایسا ہی مذکور ہے، الایضا: دوڑنا، یعنی قیامت کے روز مخلوقات منادی کی طرف دوڑے گی۔ یعنی جب (حضرت) اسرافیل (علیہ السلام) صور پھونکیں گے تو تمام مخلوقات زندہ ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے باہر آجائیں گے اور حساب گاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ابن عامر اور حفص کی قراءۃ بضم نون و صاد (نُصِبَ) ہے اور نُصِبَ، یعنی بتاں، دوسرے (قراء نے اسے) لفتح نون و جزم صاد پڑھا ہے۔

حَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھوں میں قیامت کے خوف سے گڑھے پڑ جائیں گے۔ (یعنی جھکی ہوئی ہوں گی)، تَرَهَقَهُمْ ذَلَّةٌ ان پر ذلت ہوگی اور (ان پر ذلت) چھا جائے گی۔ یعنی ان کے چہروں کو السرهق (ذلت) ڈھانپ لے گی، ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۱﴾ یہ وہ دن ہوگا، جس میں ان سے دوزخ کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

حدیث (شریف) میں آیا ہے کہ جو آدمی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کا ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کی ہوگی۔

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ② أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ لِيُغْفِرَ
 لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ
 اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ
 إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ
 إِلَّا فِرَارًا ⑥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
 أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَ
 اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑦ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ⑧ ثُمَّ
 إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑨ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ⑩ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
 مِدْرَارًا ⑪ وَيُمْسِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ وَبَيْنَكُمْ لِيُجْعَلَ لَكُمْ
 جَنَّتٌ وَيُجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا ⑫ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ

وَقَارًا ۱۳) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۱۴) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ
 اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۱۵) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ
 جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۱۶) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 نَبَاتًا ۱۷) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸) وَاللَّهُ
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۱۹) لِيَتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا
 فِجَاجًا ۲۰) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ
 يَزِدَّهُ مَالَهُ وَوَلَدَاهُ إِلَّا خَسَارًا ۲۱) وَكُفَرُوا بِكِبَارًا ۲۲)
 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
 وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۲۳) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۲۴)
 وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۲۵) مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا
 فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۲۶)
 وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكُفْرِينَ
 دِيَارًا ۲۷) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا
 إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا ۲۸) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن
 دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا
 تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۲۹)

سورہ نوح مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

إِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَدْرَأْسَلْنَاكُمْ، نُوْحًا (حضرت) نوح (علیہ السلام) نبی کو، إِلَى قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف، اَنْ اَنْذِرْتُمْكَ کہ ڈرائیں اپنی قوم کو، یعنی ہم نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ڈرائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اَنْ مفسر ہو کیونکہ ارسال (بھیجنے) میں قول کا معنی پوشیدہ ہے تو اَنْ کے لیے اعراب کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ ڈرائیں اپنی قوم کو۔

قصہ حضرت نوح علیہ السلام

جاننا چاہیے کہ (حضرت) نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب سات واسطوں سے (حضرت) آدم (علیہ السلام) کو پہنچتا ہے۔ واضح یہ ہے کہ آپ کی عمر ایک ہزار چار سو پچاس برس تھی۔ ساڑھے نو سو سال ان کی نبوت کا دور تھا۔ (اس وقت) تمام روئے زمین پر کافر تھے۔ آپ اس زمانے میں ان کو ایمان کی طرف بلا تے تھے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ کو مارتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مر گئے ہیں۔ آپ پھر ہوش میں آ جاتے تھے اور خلقت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا تے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز ایک چھوٹے بچے کو اس کے باپ نے کہا کہ وہ آپ کو لاشی سے مارے۔ (لہذا اس نے مارا) اور آپ کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ (حضرت) نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور کہا: ”الہی! میں نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف بہت زیادہ دعوت دی، دن رات، ظاہر اور پوشیدہ طور پر (لیکن) انہوں نے بت پرستی کو ترک نہیں کیا۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے معجزہ دیکھا (لیکن) وہ ایمان نہیں لائے۔ الہی! ان کو تباہ فرما۔“ ایک قول کے مطابق اسی آدمی، ایک دوسرے قول کی رو سے چالیس اور ایک اور روایت کے لحاظ سے سات آدمی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم سے (اب) کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا اور ہم عذاب نازل کریں گے۔ آپ ایک کشتی بنا لیں کیونکہ ہم آپ کی قوم کو ہلاک کریں گے، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے، (لہذا) آہنوس کے درخت لگائیں۔

(حضرت) نوح علیہ السلام کو فہم میں تھے۔ انہوں نے (آہنوس کے) درخت لگائے۔ ان درختوں کو بڑا ہونے میں چالیس برس لگے۔ آپ اس عرصہ میں کافروں سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے اور وہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چالیس سالوں میں بارش کو ان سے روک لیا اور اس مدت میں کسی عورت نے بچہ نہ جنا۔ ان کے پانی زمین میں نیچے چلے گئے۔ چالیس برس کے بعد آپ پر وحی آئی کہ لکڑیوں (درختوں) کو کاٹیں اور ان سے تختے بنائیں۔ (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) نے آپ کو سکھایا کہ کشتی کے سر کو مرغ کے سر کی مانند بنائیں اور اس کے سینہ کو بطح کے سینہ جیسا بنائیں اور اس کی دم کو بوتل کی دم کے مانند بنائیں۔ اس کی لمبائی تین

سو گز ہو، اس کی چوڑائی پچاس گز ہو اور تیس گز اونچائی ہو۔ قیر (بروزہ) کے چشمے پھوٹ پڑے، جس سے انہوں نے کشتی کو اندر اور باہر سے طلائی بنایا اور آپ نے کشتی کو لوہے کی مینوں سے جوڑا۔ جب کافر اسے دیکھتے تھے تو ہنس پڑتے تھے کہ یہ دیوانہ کیا بنا رہا ہے؟ پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ کشتی کو جلد بنائیں کیونکہ کافروں پر ہمارا غضب بڑھ گیا ہے، (لہذا) آپ نے چند مزدور لگائے اور اسے مکمل کیا۔ (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام چرندے اور پرندے جمع کیے۔ سب (حضرت) نوح علیہ السلام کے پاؤں کو چاٹ رہے تھے تاکہ کشتی میں سوار ہوں۔ فرمان (الہی) ہوا کہ ہر جنس سے دو، ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں سوار کریں۔ اہلیس نے گدھے کی دم پکڑی اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ آپ نے کشتی کے تین طبقے بنائے تھے۔ ایک طبقہ میں چار پایوں اور جنگلی درندوں کو ڈالا۔ دوسرے طبقہ میں پرندوں اور (سب سے) بالائی طبقہ میں آپ اور تمام ایمان والے سوار ہو گئے۔ چوٹی کو اپنے سر پر جگہ دی یعنی خانہ کی چھت پر۔

اچانک آپ کے (گھر کے) تنور سے پانی پھوٹ پڑا۔ (آپ کی) صاحبزادی آئیں اور بتایا۔ یہ کافروں پر عذاب نازل ہونے کی نشانی تھی۔ آپ نے اپنے اہل (کرام) کو کشتی میں سوار کیا۔ سوائے اپنی بیوی، جس کا نام علقہ تھا اور اس کے بیٹے کنعان، جو دونوں کافر تھے کے اور عوج ابن عقیق کے، جو کہ کافر تھا اور (حضرت) نوح (علیہ السلام) کے طوفان کا پانی اس کے گھٹنوں تک تھا اور اس سے اوپر نہیں گیا تھا۔ اس نے تین ہزار سال عمر پائی، یہاں تک کہ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے اسے قتل کیا۔ چالیس رات دن بارش برسی۔ کشتی کے اوپر آپ نے ڈھکن بنایا تھا، تاکہ اس میں بارش (کا پانی) نہ آئے اور کشتی پانی کے اوپر تین سو پچاس روز (تیرتی) رہی، علاوہ ازیں چالیس روز جو کہ بارش برستی رہی۔

(حضرت) نوح (علیہ السلام) کے تین صاحبزادے تھے، حام، سام اور یافت۔ یہ تینوں اپنے اہل و عیال اور تمام مومنوں کے ہمراہ سلامت کشتی سے باہر آئے۔ تمام کافر اور سب جانور جو کشتی میں سوار نہ تھے، وہ ہلاک ہو گئے، سوائے عوج کے، جس نے کشتی کی تراش و خراش میں (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی مدد کی تھی اور اسے اتنی لمبی عمر اس لیے عطا کی گئی تاکہ یہ خلقت کو (حضرت) نوح علیہ السلام کی کشتی کی خبر دے۔

اس قصہ سے درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، تاکہ ابدی عذاب سے نجات پائے۔ مال اور جاہ پر بھروسہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

إِنَّمَا أَرْسَلْنَا (الآیہ): یعنی ہم نے بھیجا (حضرت) نوح (علیہ السلام کو اور ان) سے کہا کہ

ذُرَّائِمِ اٰیَّتِیْہُمْ ؕ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّآتِیَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ اس سے پہلے کہ آئے ان پر

دردناک عذاب۔ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو (بھی) جو حکم ہے (وہ) ان کو پہنچائیں۔

قَالَ کہا (حضرت) نوح علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگو! یَقُوْمِ اٰیَّتِیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ؕ بلاشبہ میں

تمہارے لیے پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ میری نبوت معجزات سے تمہارے سامنے ظاہر ہے، یا میں حق کو باطل سے (جدا کر کے) ظاہر کرنے والا ہوں۔ الا بساۃ: ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا۔ (فعل) لازم و متعدی۔

اِنَّ اَعْبُدُ وَاللّٰهَ کہ عبادت اور بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور بتوں کی بندگی نہ کرو اور ان کو مت پوجو، وَ اَتَقُوۡهُ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَ اَطِيعُوۡنَ اور میری اطاعت کرو، جو میں تمہیں فرماتا ہوں۔

يَعْفُوۡ لَكُمْۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِكُمْ اس طرح وہ (اللہ) تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سمن زائد ہے، یا بخش دے گا تمہارے بعض گناہوں کو، اس طرح من تجبض کے لیے ہے، وَ يُؤَخِّرُكُمۡ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اور تمہیں مہلت دے گا، مقررہ وقت تک، جو کہ موت کا وقت ہے، اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ بے شک موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، جب وہ آجائے گا تو ایک ساعت کی تاخیر نہیں کی جائے گی، لَوۡ كُنۡتُمْ تَعْلَمُوۡنَ کاش کہ تم جانتے۔

جاننا چاہیے کہ وقت مقرر ایک ہے اور اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنو، تاکہ وہ تم کو تمہاری عمر، مال اور اولاد میں مقررہ وقت (موت) تک خوش قسمت بنائے (رکھے)۔ اگر تم اس کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو وہ تم کو قحط اور مصیبت کے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور موت کے وقت تک آسائش نہ پاؤ گے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

جیسا کہ (حضرت) نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا اور انہوں نے نہ مانا:

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوْتُ قَوْمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَهٰٓءًا ۙ

کہا (حضرت) نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار! بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں ایمان اور اطاعت کی طرف بلایا ہے اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔

فَلَمَّاۤ اِیۡدٰہُمۡ دُعَآءِیۡ اِلَّا فِرَآءًا ۙ

پس زیادہ نہ کیا میرے بلانے نے ان میں، مگر بھاگنا دین اور اطاعت سے، وَ اِنِّیۡ کُنَّمَا دَعَوْتَهُمْ اور بیشک جب بھی میں نے ان کو بلایا، لِتَعْفُوۡ لَهُمْ تاکہ تو بخش دے ان کو، جَعَلُوۡا اَصۡۤاۡعِبَهُمۡ فِیۡۤ اَذۡنِبِهِمۡ انہوں نے دے لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں تاکہ حق کو نہ سنیں، وَ اسْتَعۡصَمُوۡا نِیۡۤاۡتَهُمۡ اور انہوں نے اپنے کپڑے لپیٹ لیے، وَ اَصۡرَمُوۡا اور انہوں نے دائم کفر پر اصرار کیا، الاصرار: گناہ پراڑ جانا۔ وَ اسْتَكْبَرُوۡا اور انہوں نے تکبر کیا، ایمان اور اطاعت سے۔ اسْتَكْبَرُوۡا بہت بڑا تکبر۔

ثُمَّ اِنِّیۡ دَعَوْتَهُمْ پھر بے شک میں نے انہیں بلایا راہ راست کی جانب، جَعَلُوۡا اُوۡنۡجَا، بلند آواز سے۔

جَعَلُوۡا حَالٌ ہے۔

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ يَوْمَ بُرَيْدٍ فِي مَدْيَنَ (اعلانیہ) ان کو سمجھایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ اور میں نے ان کو پوشیدہ سمجھایا، بہت ہی پوشیدہ سمجھانا۔ ہر ایک کو علیحدگی میں پوشیدہ نصیحت کی، یعنی ہر حال میں ان کو راہِ حق کی طرف بلایا۔ کبھی رات کو اور کبھی دن میں۔ کبھی اعلانیہ اور کبھی پوشیدہ طور پر، اور کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ساڑھے نو سو سال ان کو راہِ حق کی طرف دعوت دی۔ ان سے سوائے کفر، کافر کی اور گناہ کے کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی۔ جب انہوں نے آپ کی بات قبول نہ کی تو ایک روایت کے مطابق چالیس سال اور دوسری روایت کے مطابق ستر برس تک بارش کو ان سے روک لیا گیا۔ (اس عرصے میں) کسی عورت نے بچہ نہ جنا اور ان کے پانی زمین کی تہہ میں چلے گئے۔ ان کے مال اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے (حضرت) نوح علیہ السلام کی زبان میں ان کو وعدہ دیا کہ اگر تم توبہ کرو اور ایمان لے آؤ، میں مہربانی کروں گا اور تمہارے لیے پھر بارش برساؤں گا اور اولاد اور مال تمہیں دوں گا۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کی بات قبول نہیں کریں گے۔ (حضرت) نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

”پس میں نے ان سے کہا کہ تم بخشش مانگو، اپنے پروردگار سے۔“

یعنی کفر کو ترک کرو تا کہ وہ تمہارے اوپر رحم کرے اور تمہیں بخش دے۔ لَاتُفَاۡدِیْکُمْ سَمٰوٰتُہُمْ وَاَرْضُہُمْ وَاَیُّ شَیْءٍ مِّمَّا سَخَّرْنَا لِقَوْمٍ اِلٰہِہُمْ اِذْ ہُمْ یَکْفُرُوْنَ ۝ (تو) اے نبی! کہہ دو کہ تمہاری، الامداد: زیادہ بڑھانا، باموال مالوں سے، وَبَنِيۡنَ اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لِّکُمْ جَنۡبًا اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات، یعنی تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لِّکُمْ وَاٰلِہٖٓ وَسَلَّمَ اور تمہارے لیے، اَنْہٰرًا ۝ نہریں جاری، یعنی پیدا فرمائے گا جاری پانیوں کو، جیسا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اس نے یہ نعمتیں تم سے چھین لی ہیں، جب تم ایمان لے آؤ گے، تو پھر بارش بہت زیادہ برسائے گا اور مال بڑھا کر عطا فرمائے گا اور بیٹے، باغات اور بہتے پانی پھر سے ویسے ہی دے دے گا، جیسے اس نے پہلے دے رکھے تھے۔

بزرگانِ دین نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہو، اسے اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ یرسل، میدد اور مجعل دوبار مجزوم ہے، امر اِسْتَغْفِرُوْا کے جواب کی بنا پر۔

چونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا اور کافر ہو گئے تھے اور حق تعالیٰ کی رحمت سے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور مصیبتیں

ان پر ٹوٹ پڑی تھیں اور رحمت سے نا اُمید ہو چکے تھے، (لہذا حضرت) نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا: مَا لَكُمْ كَمَا هِيَ تَمُّ لَكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۗ وَعظمت و جلال کا۔ یعنی امید نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بزرگ بنا دے گا اور نعمتیں عطا فرمائے گا، جیسے کہ عنایت کر رکھی تھیں۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بزرگی اور عزت طلب کرو، کیونکہ (ارشاد الہی ہے) ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا“ (سورہ فاطر ۱۰)۔ یعنی ”اور عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔“ اور اس نے ہمیشہ تمہیں نعمت عطا فرمائی۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأًا ۗ اور بے شک اس نے پیدا کیا تمہیں بارہا، اور کہا گیا ہے: طرح طرح (کی حالتوں پر) یعنی تم نطفہ تھے، اس نے علقہ بنا دیا، اور (پھر) علقہ کو مضغہ بنا ڈالا، (پھر) گوشت، کھال اور ہڈیاں پیدا کر دیں، یہاں تک کہ تم مکمل آدمی بن گئے اور تم بچے تھے، اس نے تمہیں جوان اور (پھر) بوڑھا بنایا۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَحَلٍ نَّصَبٍ مِّسْ، حال کی وجہ سے اور أَطْوَأًا ۗ ظرف ہے۔

پھر دوسری نعمت کا تذکرہ کیا اور فرمایا: أَلَمْ تَرَوْا كَمَا تَمُّ نَحْنُ دِكْهَتِ، كَيْفَ كَيْسِ، خَلَقَ اللّٰهُ پيدا كيے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سَبَّهَ سَهَوَاتٍ سَاتِ آسْمَانِ، ایک دوسرے کے اوپر تلے، طِبَابًا ۗ تَبَهَبَتْ، وَجَعَلَ اور اس نے بنایا، أَلْفَعْرَ چاند کو، فَيَهِنُ نُورًا ان سات آسمانوں میں روشنی کرنے والا۔ یعنی آسمان دنیا میں چاند کو پیدا کیا، لیکن اس کی روشنی کو سات آسمانوں میں ظاہر فرمایا، وَجَعَلَ الشَّمْسُ يَرَأِجًا ۗ اور اس نے سورج کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا، یعنی جس طرح چراغ (روشن) ہے۔

(حضرت) ابن عباس، (حضرت) ابن عمر، (حضرت) قتادہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کا رُخ آسمان کی طرف ہے اور ان کی پشت زمین کی جانب ہے اور سات آسمان ان سے ایسے منور ہیں جس طرح کہ زمین ہے۔

بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا: وَاللّٰهُ اَبْنَتَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے اُگایا تم کو، وَمِنْ اَكْرَهٍ زَمِيْنٍ سِ، یعنی تمہارے والد کو زمین سے پیدا کیا۔ انبات کو انشاء کے معنی کے لیے استعارۃ استعمال کیا گیا ہے۔ نَبَاتًا ۗ یعنی تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تم اُگے خوب اُگنا، یعنی تم سبز ہو گئے (بڑھ گئے) اور زمین سے (سبزے کی مانند) پیدا ہو گئے۔ نباتا منصوب ہے مصدر ہونے کی بنا پر۔

ثُمَّ يُعَيِّدُكُمْ فِيْهَا پھر وہ لوٹائے گا تم کو زمین میں، یعنی جب تمہیں موت دے گا تو قبروں میں لے جائے گا اور جب چاہے گا، وَيَخَيِّرُكُمْ فِيْهَا اٰخِرًا ۗ اور پھر تمہیں نکالے گا زمین سے، نکالنا (دوبارہ) اپنی قدرت کاملہ سے، روز قیامت میں جزا دینے کے لیے۔

پھر (اللہ تعالیٰ نے) ایک اور نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ اَرْضًا بِسَاطًا ۗ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش بچھایا ہوا۔ یعنی قالینوں کی مانند زمین کو بنایا، لِيَسْتَلْكُوْا مِنْهَا تا کہ تم چلو اور لے لو

زمین سے، سُبُلًا فِجَا حَاہُ راتے کشادہ۔ جمع فُج (ہے)۔ اس (اللہ) نے پہاڑوں اور جنگلوں میں راستے بنائے ہیں، تاکہ تم اپنی ضرورتیں پوری کر سکو اور شہروں سے دوسرے شہروں میں جاسکو اور قسم قسم کی نعمتیں لے آؤ اور لے جاؤ اور نوح علیہ السلام نے اپنے معبود کے نام سے لذت حاصل کرنے کے لیے اور مقصد کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو تمام آیات میں ظاہر کیا اور ضمیر پر اکتفا نہیں کیا۔

اس آیت سے عارف کا نصیب یہ ہے کہ ارشاد اور نگاہ صحیح کے ساتھ خلقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہے، جیسے کہ شیخ المرسلین، یعنی (حضرت) نوح علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ آپ نے (توحید کی) پہلی دلیل کافروں کو ان کے وجود سے پیش کی ہے، دوسری: آسمان سے، جو انہیں نظر آتا تھا، اور تیسری: زمین کی آرائش سے اور چوتھی: ان کی بنیاد کے زمینی آغاز سے، جو کہ (حضرت) آدم (علیہ السلام) کی صورت میں ہوا۔ پانچویں: زمین سے دی، جو کہ اس کے پانی اور ان کے راستوں اور گزرگاہوں کی صورت میں تھی۔

جب انہوں نے ایسی قاطعہ دلائل اور واضح براہین ٹھکرا دیں تو پھر آپ نے استدلال کے طریقوں کے بعد رب ذوالجلال کے حضور زاری کی اور کہا: قَالَ نُوحٌ كَمَا (حضرت) نوح علیہ السلام نے، حزن، غم اور دل تنگ ہونے پر، کافروں کی حرکتیں دیکھ کر، رَبِّ اِنِّہُمْ عَصَوْنِیْ اے میرے پروردگار! بے شک اس کافر قوم نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے میری بات سے منہ موڑا، وَ اَتَّبَعُوْا اور انہوں نے پیروی کی، مِّنْ لَّدُنْیْ ذَاۓمًا وَّوَلَدًا اِلَّا خَسَادًا اس کی جس نے ان کے مال اور اولاد میں اضافہ نہیں کیا، سوائے خسارے کے۔ یعنی انہوں نے میری پیروی نہیں کی اور وہ امیروں اور بڑوں کی، جو کہ مال اور اولاد والے تھے، متابعت کرتے رہے اور وہ مال اور اولاد ان کے دو جہان کے نقصان کا ذریعہ (بن گیا) ہے۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ دولت مندوں اور ظالموں سے صحبت نہ رکھے اور صالحین کی ہم نشینی اختیار کرے اور فقر اور صبر میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ دنیا کو زیادہ بقتا نہیں ہے۔ اس کوشش میں رہے کہ علم ظاہر اور باطن سے بہرہ ور ہو اور (نیک) عمل کرے، تاکہ حضرت مولا (کریم) کی دوستی سے مشرف ہو جائے۔

شعر:

طواف حاجیان دارم بگرد یاری گردم نہ اخلاق سگال دارم کہ برمدارمی گردم

یعنی میں حاجیوں (نیک لوگوں کا) طواف کر رہا ہوں اور یار کے گرد گھوم رہا ہوں، میں کتوں

کی صفات نہیں رکھتا کہ مردار کے گرد گھوموں۔

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا اور انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر۔ ان کا مکر یہ تھا کہ ان کے بڑے اور مالدار

(کہتے تھے): وَقَالُوا اور کہنے لگے اپنی قوم کو، لَا تَدْرُونَ تم ہرگز نہ چھوڑنا۔ اَلِهَتَكُمْ اپنے معبودوں کو (حضرت) نوح (علیہ السلام) کے کہنے پر کہ وہ ایک جھوٹا اور دیوانہ ہے، (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) مختصر طور پر کہا، پھر تفصیل سے کہا وَلَا تَدْرُونَ اور مت چھوڑنا تم پانچ بتوں کو:

وَدَا وَاَسْوَاةَ وَلَا يَعْوَتُ وَيَعُوَّقُ وَنَسْرًا ﴿۱۰﴾
یعنی ود اور نہ سواع اور نہ یعوث اور یعوق اور نسر کو۔

یہ (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی قوم کے نام ہیں۔ وَقَدْ اَصْلَحُوا كَثِيْرًا اور بے شک قوم کے بڑوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔

یہ پانچ بت جمشید (بادشاہ) نے بنائے تھے۔ جب جمشید مارا گیا تو یہ بت لوگوں کے پاس آ گئے۔ جس بادشاہ نے جمشید کو قتل کیا وہ بھی بت پرست تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے (حضرت) نوح (علیہ السلام) کو اس قوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہ سنا۔ پس (حضرت) نوح علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا:

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ

”اے میرے اللہ نہ زیادہ کر ظالموں کو۔“

اِلَّا ضَلَالًا ﴿۱۱﴾ سوائے گمراہی اور ہلاکت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی دُعا کو قبول فرمایا اور کہا، وَمَا حَاطِيْتُمْ بِمِمْسَبَبِ اِن كِى خَطَاوٰۤى اَوْرِ كُفْرِ كِى، اُنْعُوْا وَاوْ غَرِق كِى كِى كِى، طُوْقَان كِى پَانِى كِى، فَاذْجَلُوْا نَاذِرًا ﴿۱۲﴾ پس وہ داخل کیے گئے دوزخ کی آگ میں، اس کے بعد۔

امام صحاح رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق (حضرت) نوح علیہ السلام کی قوم ایک طرف پانی میں غرق ہو رہی تھی اور دوسری طرف جہنم کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کافروں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

فَلَمَّ يَجِدُ وَالْمَمَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿۱۳﴾

پس نہ پایا قوم نوح (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کوئی آدمی ان کی فریاد کو نہ پہنچا۔ یعنی اس قوم نے اپنے بڑوں اور مالداروں کی بات مانی اور جن لوگوں نے ان کی بات مانی، وہ ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اہل شریعت و طریقت کی بات مانے اور اہل دنیا کی باتوں سے دور رہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو۔ شعر:

من سگ اصحاب کہنم بردر مردان مقیم
گر در بر درمی نگردم استخوانی گو مباحش

یعنی ”میں اصحاب کہف کا کتا ہوں جو مردوں کے در پر رہتا ہوں، ہر دروازے پر چکر نہیں لگاتا، خواہ ایک ہڈی بھی نہ ملے۔“

(حضرت) نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے، دعا کی اور فرمایا: وَقَالَ نُوحٌ اٰۤیُّوْنِیْ (حضرت) نوح (علیہ السلام) نے کہا، رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ اَلْاَرْضَ مِنْ اَلْکٰفِرِیْنَ دَیَّاۤرًا ؕ اے میرے پروردگار! تو مت چھوڑ زمین پر کافروں سے بسنے والا، یعنی کسی کو بھی۔

دیار دوران سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے حرکت، یادار (گھر) سے ماخوذ ہے، یعنی اس کے پاس جو آدمی برائے اور اس میں ساکن ہو، اسے دیار کہتے ہیں۔ جب (حضرت) نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو سب کافر ہلاک ہو گئے، سوائے عوج بن عنق کے، جو اہل دار میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ وہ بہت قد آور ہونے کی وجہ سے کسی گھر اور دار میں ساکن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلاک نہ ہوا اور (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اور ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔

اِنَّكَ اِنْ تَدْرَهُمْۢ بے شک اگر تو ان کو چھوڑ دے اور ہلاک نہ کرے، يُضِلُّوْا عِبَادَكَ تو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، وَلَا یُؤَدُّوْا اِلَّا فَاِجْرًا کَفَّارًا ؕ اور نہ جنیں گے، سوائے بدکار اور فاجر اولاد کے، بہت ہی ناشکر گزار۔ یعنی کفر اختیار کرنے والے۔

یہ دعا آپ نے تب فرمائی جب وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کی اولاد بھی ایمان نہیں لائے گی۔ ان کی عورتیں عذاب آنے سے چالیس برس پہلے عقیق ہو گئیں۔

جب آپ نے کافروں کے لیے بددعا کی تو اس وقت مومنوں کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا: رَبِّ اَعْفِرْنِیْ اے میرے پروردگار اور میرے خالق! مجھے بخش دے، وَوَالِدَیْیَ اور میرے ماں باپ کو، اور یہ دونوں مومن تھے، وَیَمَنْ دَخَلَ بَیْتِیْ مُؤْمِنًا اور بخش دے اسے جو کہ داخل ہو میرے گھر میں، یعنی کشتی میں، یا آپ کی مسجد میں یا آپ کے دین میں اور وہ مومن ہو۔ ایسے فرمایا تاکہ شیطان شامل نہ ہو، اگرچہ وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا، وَیَلْمُؤْمِنِیْنَ وَالنَّوْمِنِیْنَ اور بخش دے قیامت تک آنے والے سب ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو اور اس میں اشارہ ہے کہ (حضرات) انبیاء علیہم السلام اور اولیاء (رحمہم اللہ) دشمنوں پر قہر اور دوستوں کے لیے مہربانی کا مظہر ہیں۔

شعر:

در جنگ چو آنیم و در صلح چو موم بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم
یعنی ہم جنگ میں فولاد اور صلح میں موم کی مانند ہیں، دوست کے لیے مبارک اور دشمن کے لیے عذاب ہیں۔

وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاذُلاً ۝ اور نہ بڑھا اور زیادہ نہ کر ظالموں کو، سوائے ہلاکت و عذاب کے۔ التبار و

التبیر: ہلاک کرنا۔

(حضرت نوح علیہ السلام نے) تین دعائیں فرمائیں، (ایک) کافروں کے لیے، (دوسری) مومنوں کے لیے اور (تیسری) ظالموں کے لیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ظالموں سے مراد کافر ہیں، جو تکرار ہوگا تو آپ کی دعا کافروں اور ظالموں کے حق میں قبول ہوئی اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ سب مومنوں پر رحمت کی جائے گی اور تمام ظالم قہر سے ہلاک کیے جائیں گے۔

اے درویش تو کوشش کر، تاکہ تو مومنوں میں سے ہو اور تو کافروں اور ظالموں میں شامل نہ ہو، تاکہ قہر (الہی) سے ہلاک نہ ہو جائے۔

وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من قرأها كان من المؤمنین الذین یدرکهم دعوة نوح علیہ السلام:

یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو (ایماندار) آدمی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، وہ ان مومنوں میں سے ہوگا، جن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔“

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ أُوحِيَ اِلَىَّ اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا
 سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ ۱ يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاَمْتَابِهٖ ۙ وَ
 لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۙ ۲ وَاِنَّهُ تَعَلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا
 اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ ۳ وَاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا
 عَلٰى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ ۴ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ
 وَ الْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كِذْبًا ۙ ۵ وَاِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ
 الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ ۶
 وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ ۷
 وَاِنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مِْلَةً حَرَسًا شَدِيْدًا
 وَ شُهَبًا ۙ ۸ وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۙ فَمَنْ
 يَسْمَعُ الْاِنَّ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۙ ۹ وَاِنَّا لَا نَدْرِى
 اَشْرًا رِيْدٍ بَيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ ۱۰
 وَاِنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۙ كُنَّا طَرَآئِقَ
 قَدْدًا ۙ ۱۱ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ

تُعْجِزُهُ هَرَبًا ۱۲ ۚ وَ إِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْنَابِهِ ۖ فَسَنَ
 يَوْمًا مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۱۳ ۚ وَ إِنَّا مِمَّا
 الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا
 رَشَدًا ۱۴ ۚ وَ إِنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۱۵ ۚ وَ إِن
 لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۱۶ ۚ
 لِنُقَاتِلَهُمْ فِيهِ ۖ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
 صَعَدًا ۱۷ ۚ وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۱۸ ۚ
 وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ
 لِبَدًا ۱۹ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۰ ۚ
 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۲۱ ۚ قُلْ إِنِّي لَنْ
 يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۲۲ ۚ
 إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۖ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۲۳ ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا
 مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أَضَعُ نَاصِرًا وَ أَقْلُ
 عَدَدًا ۲۴ ۚ قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ لِيَجْعَلَ
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۲۵ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۲۶ ۚ
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيُعَلِّمَ الَّذِينَ كَفَرُوا رِسَالَتَهُ رِيبَهُمْ وَرِيبَ مَا كَذَبُوا بِهِمْ وَأَخَصِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۲۸

سورہ جن کی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

فَلَمْ يَرَوْا فِيهَا مَسْجِدًا مَّسْجِدًا وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ كَذَبًا فَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (صلى الله عليه وسلم) مکہ کے کافروں اور ان کے علاوہ دوسروں کو، اُدْعِيَ إِلَىٰ آيَاتِهِمْ مِثْلُ الدُّعَاءِ (قرآن کو)، نَفَرًا يَكْتُمُونَ (یعنی قرآن)، عَجَبًا ۗ عَجِيبًا ۗ عَجِيبًا کہ ہرگز ایسی بلاغت، فصاحت اور خوبی والی بات ہم نے نہیں سنی تھی، يَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دکھاتا ہے ہدایت اور سچا دین۔ الرُّشْدُ وَ الرُّشَادُ الرُّشْدُ سیدھا راستہ پانا اور راستہ دکھانا، فَا مَنَّا بِهِ ۗ پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر، وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۗ اور ہم ہرگز کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ۔

اس بات میں ان جنوں پر اللہ تعالیٰ کے بیکراں فضل کی طرف اشارہ ہے اور مکہ (مکہ) کے کافروں کی سرزنش کی گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، باوجود اس کے کہ وہ خود کو عقلمند و فصیح سمجھتے ہیں۔ وہ بتوں کو حضرت واجب الوجود (خدا تعالیٰ) کا شریک بناتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے ایک بار قرآن (مجید) کو سنا اور وہ ایمان لے آئے ہیں اور یہ (کافر) ہمیشہ سنتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ارشاد الہی ہے:

ذٰلِكَ فَضَلُّ اَللّٰهُ يُوْتِيهِ مَن يَّشَآءُ (سورہ المائدہ ۵۴)۔

”یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔“

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے کہ یہ نبوت کے دسویں سال کا واقعہ ہے اور وہ یوں ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبہ نخل محمود میں صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور ان کے دلوں میں رقت و وجد پیدا ہو گیا اور ان کے دلوں میں حضرت رسول (خدا) صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پیدا ہو گئی اور وہ بے حال ہو گئے۔ (جب) وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے اس صورت حال کا ذکر کیا۔ (بعد ازاں) ایک رات نبی (ماکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ لیلۃ الہجن (جنوں کے آنے کی رات) میں (حضرت) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی آدمی نبی (ماکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس نہ تھا۔ (حضرت) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول (خدا) صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور مجھے فرمایا تو میں اس لکیر کے درمیان بیٹھ گیا اور نبی (ماکرم صلی اللہ علیہ وسلم

گئے اور جنوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہ بہت سے تھے (اور) انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی تین اقسام ہیں۔ بعض پرندوں کی مانند ہیں اور وہ بال و پر سے ہوا میں اڑتے ہیں اور بعض کتوں اور سانپوں کی شکل میں ہیں اور بعض ایسے ہیں جو جس جنس اور شکل میں چاہیں، بن جاتے ہیں۔ لیلۃ الجن (کا واقعہ) مکہ (مکرمہ) میں حجون کی جگہ ہوا ہے۔ حجون مکہ (مکرمہ) کا ایک متبرک قبرستان ہے، جیسے مدینہ (منورہ) میں بقیع ہے۔ سب سے بڑی عمر کا جن جس نے قرآن (مجید) سنا تھا اس کا نام عمر و تھا۔

(حضرت) عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: ”میں نے لوگوں کی ایک جماعت سے سنا کہ انہوں نے کہا ہم سفر میں تھے۔ ہم نے ایک سانپ دیکھا جو مارا گیا تھا اور وہ خون میں تھڑا ہوا تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اس سانپ کو زمین میں دفن کر دیا اور ہم چل پڑے۔ ایک جماعت (جو جن تھے) ہمارے سامنے آئی اور کہنے لگے کہ تم میں سے عمر و کو زمین میں کس نے دفن کیا؟ ہم نے پوچھا کہ عمر و کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ سانپ جسے تم نے فلاں جگہ دفن کیا ہے، وہ نبی (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب جن میں سے تھا، اس کا نام عمر و تھا اور اس نے قرآن (مجید آپ سے) سنا تھا۔ جنوں کے دو قبائل کے درمیان جنگ ہوئی، جن میں سے ایک فریق مسلمان تھے اور عمروان میں سے تھا۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ کافروں نے عمر و کو مار ڈالا اور اس نے شہادت کا درجہ پایا۔“

وَأَنَّكَ تَعَلَّىٰ جَدًّا رَبَّنَا اور بلاشبہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے۔ التعالیٰ: بلند ہونا۔ الجدد: شان۔ بلندی شان کا ذکر کیا اور فرمایا: مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی بیوی اور نسا اور اولاد۔ چونکہ بیوی بنانا کمزوری کا سبب ہے اور اس کی ذات اقدس نقصان سے منزہ ہے۔

اِنَّكَ مِیْہ ساتوں قرأتوں میں ضمیر شان ہے اور اِنَّكَ ہمزہ کی زیر کے ساتھ ہے۔ یہ اِنَّا سَمِعْنَا پے عطف ہوگا کیونکہ وہ مبتداء ہے اور قول کے بعد مذکور ہے۔ (قول کے بعد اِنَّ ہمیشہ ہمزہ کی زیر کے ساتھ ہوتا ہے)۔ اور اسی طرح باقی تیرہ مواقع پر بھی اِنَّ زیر کے ساتھ ہوگا اور اِنَّ زیر کے ساتھ بھی درست ہے۔ یہ اِنَّكَ اسْتَمِعْ پے عطف ہوگا تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر وحی کی گئی چیز میں سے ہوگا، یا عطف ہوگا امتنابہ کی ضمیر ”ہ“ پر تو گویا یوں کہا گیا کہ ہم ایمان لائے اس بات پر کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، یا عطف ہوگا جار اور مجرور ”یہ“ پر تو گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے اس (قرآن) کی تصدیق کی اور اس بات کی تصدیق کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے اور یہ آخری دو توجیحات زیادہ بہتر ہیں قریب ہونے کی وجہ سے۔

وَأَنَّكَ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

اور یہ کہ بلاشبہ ہم میں سے بیوقوف اللہ پر بڑھا چڑھا کرتا تھا (جو) حق سے دور اور بہت ہی بڑا

جھوٹ تھا اور یہ (کہنے والا) ابلیس تھا، یا کافر جن۔ ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے اور (اس کے لیے) بیوی اور اولاد کا اعتقاد رکھتے تھے۔ جنوں نے کہا کہ ہم نے جب قرآن (مجید) کو سنا تو سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اور اس کے بیوی اور بچے ہیں۔ چونکہ قرآن (مجید) میں (اس سے) منع کیا گیا ہے اور عقلی دلیل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ سو ہمیں عقلی اور سمعی دلیل مل گئی اور ہم نے حق پالیا۔ اس میں کفار پر اعتراض ہے کہ انہوں نے معانہ سمجھا اور وہ بے عقل ہیں۔

السفيه: بے عقل اور اسفہاء: جماعت، الشطط: دوری۔

اقتد میں ہنرمیں شان ہے، کان اور یقول کا تنازع ہے سفینا (فاعل) میں، یا سفینا کان کا اسم ہے اور یقول خبر مقدم ہے اس کی۔ علی اللہ متعلق ہے یقول کے ساتھ۔

وَ اَنَا ظَنَنْتَا اَنْ لَّنْ تَقْوَلَا الْاِلٰهَۃَ وَاَلْحٰنَ عَلٰی اللّٰهِ كِذْبًا ۙ

اور یہ کہ بلاشبہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ یعنی ہم گمان کرتے تھے کہ وہ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیوی، بچے اور شریک ہیں، یہاں تک کہ ہم نے قرآن (مجید) سنا (تو) سمجھ گئے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، (لہذا) ہم ان سے بیزار ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ کذباً صفت ہے مصدر محذوف کی، یعنی قولاً کذباً، یعنی جھوٹی بات۔

وَ اَنۡذَرۡتَا كَاۡنَ رِجَالٍ مِّنۡ الْاِنۡسِیۡنَ یَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنۡ اٰیۡحٰنٍ فَرَادُوۡهُمۡ دَھۡقًا ۙ

اور یہ کہ بلاشبہ تھے کچھ آدمی انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے جنات کے لوگوں سے، سو ان پناہ لینے والے آدمیوں نے جنوں کے تکبر، بڑائی اور ظلم و بربادی میں اضافہ کر دیا۔ رفق کا یہی معنی ہے، یا جنوں نے آدمیوں کی گمراہی اور تباہی کو بڑھا دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے آدمیوں کو یوں گمراہ کیا کہ وہ ان کی پناہ لینے لگے، (زمانہ) جاہلیت میں کافر۔

جاہلیت میں کافروں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کو جاتے تھے اور جنگل میں پڑواؤ ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے۔ ہم اس جگہ کے سب سے بڑے جن کی پناہ لیتے ہیں، اس کی قوم کی برائی سے (بچنے کے لیے)۔ اس وجہ سے جنوں کا تکبر اور گمراہی بڑھ گئی کہ آدمی ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ لیتے ہیں۔ سو یہ جن کہ جنہوں نے قرآن (مجید) کو سنا وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے سوا کسی کی پناہ لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا وہ تائب ہو گئے اور وہ رب العزت جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

سو موحد مومن جب کسی جنگل میں یا سفر میں یا حضر میں ڈر جائے تو اُسے پڑھنا چاہیے:

”اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ“ یعنی ”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔“

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَعَزَّتِ الشَّيْطٰنِ ۝۱۰۰ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝۱۰۱

(سورۃ المؤمنون ۹۷-۹۸)

یعنی ”کہیں کہ اے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے

پروردگار! اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔“

نیز معوذتین (قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھے اور کہے:

”اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأً وَ بَرًّا“

یعنی ”اللہ تعالیٰ کے تمام مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے۔“

تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی۔

(حضرت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں سے ایک فرماتے ہیں

کہ کفر اور کافری کے دنوں میں ہم سفر میں تھے۔ ایک جنگل میں اچانک ایک بھیڑ یا آ گیا اور اس نے ایک شخص کے

پیر سے ایک بھیڑ اٹھالی اور لے کر چل پڑا۔ اس شخص نے ڈہائی دی کہ اے جنوں کے بڑے ہم تیری پناہ میں آ چکے

ہیں اور تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک آواز سنی کہ اے بھیڑیے بھیڑ کو چھوڑ دو کہ اس نے ہماری پناہ لی ہے۔ فوراً

بھیڑیے نے بھیڑ کو چھوڑ دیا اور چلا گیا اور یہ استمدراج ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ

مانگتے ہیں)۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو جنوں کو مت پکار کہ اس طرح تو کافر ہو جائے گا اور تیری بیوی کو

طلاق ہو جائے گی۔ تو قسمت (فال) دیکھنے) کی کتاب اور نادان یہودیوں پر اعتقاد نہ رکھ اور جنوں کے نقصان

سے بچنے کے لیے کوئی خوشبو جلانا اور چراغ جلا کر رکھنے کا عمل نہ کر۔

وَ اٰنْهَمُ ظَنُوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝۱۰۱

”اور یہ کہ بلاشبہ انسانوں میں سے کچھ لوگ گمان رکھتے ہیں، جیسے کہ تم کافر جن گمان رکھتے

ہو کہ ہرگز زندہ نہ کرے گا اللہ کسی کو مرنے کے بعد۔“

اس صورت میں انہم اور ظنوا میں ضمیر راجع ہوگی رجال من الانس کی طرف اور ظنتم کا مخاطب جن ہیں، بطور

نصیحت۔ کہا گیا ہے کہ یہ دو آیات جنوں کا کلام نہیں ہے بلکہ وحی کے کلمات ہیں اور وہ عطف ہوگا انہ استمع پر۔ اس

توجیہ کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ فرمادیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں میں سے کچھ لوگ تھے، انج،

کیونکہ ان کافر جنوں نے ایسا ہی گمان کیا تھا، جیسا کہ اے کافر آدمی تم کرتے ہو۔ پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے ان

دونوں آیات کے ماقبل اور مابعد قرینے کی وجہ سے اور وہ مابعد کی آیت یہ ہے:

وَ اَنْ كَالْمَسْنٰنِ السَّمٰوٰتِ فَوَجَدَ لَهَا مِثْلًا حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شَهِيْبًا ۝۱۰۲

اور جنوں نے کہا بلاشبہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی ہم نے چاہا کہ چوری سے سننے کے لیے آسمان پر آئیں، سو ہم نے آسمان کو سخت پہریداروں اور روشن ستاروں (شعلوں) سے پر پایا۔

الحرس: جمع حارس ہے معنی کے لحاظ سے تو یہ اسم جمع ہے اس لیے اس کی صفت شدید لائی گئی ہے۔ الحرسۃ: پہرہ دینا۔ الشہب: شہاب یعنی ایک ٹکڑا، ستارے کی روشنی کے شعلہ سے، جو جن کی طرف گرایا جاتا ہے تاکہ وہ گریز کرے اور آسمان پر نہ آئے۔

وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ پھر جنوں نے کہا: بلاشبہ یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، آسمان کے ٹھکانوں میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، یعنی اس سے پہلے ہم آسمان پر آ سکتے تھے اور جہاں کہیں چاہتے تھے، بیٹھ سکتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔

فَمَنْ يَسْمَعُ الْاَنَ يَمِدُّ لَهٗ يَشَهَاۗبًاۙ صَدًا ۝۱۰

سو جو کوئی ہم میں سے اب آسمان پر جانا چاہتا ہے اور فرشتوں کی باتوں کو سننا چاہتا ہے، تو وہ اپنے لیے وہاں گھات لگایا ہوا ستارہ (شعلہ) پاتا ہے جو اسے مارا جاتا ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑتا کہ وہ آسمان پر آ جائے۔ مقاعد جمع مقعد: بیٹھنے کی جگہ۔ اَلْاَنَ بمعنی اب۔ یعنی برقع ہے لام کے التزام کے ساتھ۔ المرصد: پہریدار (گھات لگائے ہوئے)، اسم جمع یا جمع راصد، المرصد والرصد: نگاہ رکھنا اور نظر رکھنا۔

وَ اَنَّا لَا نَدْرِيۡ اَشْرٰۤاۤرُۤاۤدِۤاۤيۡنَۤاۤ فِىۤ الۡاَرۡضِۤىۡۤ اَمۡ اَرَادَۤاۤدُۤاۤ يۡهۡمُۤاۤ رَشَدًا ۝۱۱

اور یہ کہ بلاشبہ ہم نہیں جانتے کہ مصیبت اور عذاب کا ارادہ کیا گیا ہے اہل زمین کے ساتھ یا اہل زمین کے ساتھ ان کے پروردگار نے بھلائی اور رحمت کرنا چاہی ہے۔ یعنی اس کے بعد ہم آسمان پر نہیں جا سکتے، جیسا کہ اس سے پہلے جایا کرتے تھے۔ سو ہمیں آسمان سے روک لینا اہل زمین کے ساتھ بھلائی کرنے کی بنا پر ہے، یا ان کی برائی (عذاب) کی وجہ سے ہے۔

(حضرت) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنوں کے ہر قبیلہ نے کچھ آدمی تھے، جو آسمان پر جاتے تھے اور ایک جگہ بیٹھتے تھے۔ جب آسمان پر فرشتوں کو وحی آتی تو یہ ایسی آواز سنتے تھے، جیسے لوہے کو تھال پر مارا جائے۔ تمام فرشتے سجدہ میں گر جاتے تھے، جب وحی آتی، وہ پوچھتے کہ یہ کیا وحی آئی؟ اگر ایسا حکم ہوتا جو سب آسمان والوں کے لیے ہوتا، تو (فرشتے فوراً) قبول کر لیتے تھے اور اگر وحی میں ایسا حکم ہوتا جو زمین (والوں) سے متعلق ہوتا، قحط طوفان، کشادگی اور موت وغیرہ سے، تو فرشتے ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے اور جن (اسے) سن لیتے اور اسے اپنے دوستوں کو، جو جنوں کے پجاری، منجم اور فال گو تھے، بتا دیتے تھے اور اس کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا لیتے تھے اور خلقت کے فساد کا سبب بنتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آسمان کو پہریداروں سے پر کر دیا۔

اگر تم کہو کہ سو یہ جن جنہوں نے کہا ”انا لمسنا السماء“ تا آخر ان جنوں میں سے تھے، جنہوں نے قرآن (مجید) کو سنا تھا یا ان کے علاوہ؟ تو میں کہوں گا کہ زیادہ احتمال یہ ہے کہ وہی تھے اور ظاہر (بھی) یہی ہے۔
وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ۔

جب ستارے زیادہ ٹوٹنے لگے تو ابلیس علیہ اللعینہ کہنے لگا کہ زمین میں (کوئی) بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جنوں کو آسمان سے روک دیا گیا ہے۔ پس اس نے اپنے لشکریوں کو بھیجا جو ہر ولایت سے مٹی بھر خاک لے آئے۔ ابلیس نے اسے سونگھا اور کہا یہ بڑا واقعہ بنی تہامہ کی زمین میں ہے، یعنی عرب کی زمین میں رونما ہوا ہے اور یہ آخر الزمان پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نشانی ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ پھر اس نے جنوں کو بھیجا تا کہ وہ اس بارے میں کھوج لگائیں۔ وہ عرب کی زمین میں آئے۔ انہوں نے (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں قرآن (مجید) کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب وہ (جن) اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے یہ قصہ بیان کیا اور کہنے لگے کہ ہم نے جان لیا کہ ہمارے لیے (آسمان کا) دروازہ بند کر دینے میں کیا حکمت تھی؟

وَ اَنَّا مِمَّا الضَّالِّیْنَ اور کہا جنوں نے بلاشبہ ہم میں سے نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ اور ہم میں سے ان نیکوں کے علاوہ ہیں، یعنی کافر اور فاسق، كُنَّا طٰغٰیٓٔٓ قَدًاۗۙ اور تھے ہم مختلف ادیان و مذاہب پر۔ یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی اور آتش پرست۔ یہ جنوں کا کہنا ہے، جو انہوں نے قرآن (مجید) کو سنا اور اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے تا کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں اور جس طرح کہ وہ تھے (اب) نہ رہیں، یعنی سب نیک اور متقی بن جائیں۔

طریقہ: راستہ، طرائق اس کی جمع۔ القدر: کسی چیز کا کٹڑہ، قدد: اس کی جمع۔ طرائق کا مضاف محذوف ہے، یعنی کتنا اصحاب مذاہب مختلفہ (ہم مختلف مذاہب والے تھے)، مذاہب کو مختلف راستوں سے تشبیہ دی گئی ہے، پس استعارہ مصرحہ ہے۔

وَ اَنَّا لَخٰلِفٰٓہٗٓ اور بلاشبہ یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم جن ہیں، اس یقین کے ساتھ اَنَّ لَنْ نَّعْجِزَ اللّٰہَ فِی الْاَمْرِۙ کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اگر وہ ہمیں مصیبت اور عذاب میں مبتلا کرے، وَلَنْ نَّعْجِزَہٗٓ هَرَبًاۙ اور ہم ہرگز اسے عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر، یعنی جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس سے فرار نہیں کر سکتے، اور ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ظن سے مراد علم ہے۔ الاعجاز: عاجز کرنا اور گزرنا۔ ہربا: یعنی ہارین (بھاگنے والے) الہرب بھاگنا۔

وَ اَنَّا لَنَّا مِعْمَتَا الْہٰدٰیۙ اَمَّاۙیۙہٗ

اور بلاشبہ جب ہم نے سنی ہدایت، یعنی قرآن (مجید) کو جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر

ایمان لے آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

سو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے خوف نہ ہوگا کسی نقصان کے ہونے کا اور کسی ظلم کے کیے جانے کا، یعنی اس کی اطاعت کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ اس پر گناہ کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔

(فلا یخاف میں) مبتداء (ہو) محذوف ہے، یعنی فہو لا یخاف۔ البخس: کم کرنا۔ رہقہ: اس پر ظلم ہوا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا خوف نہیں ہوا۔

وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ بَلَّغْنَا عَنْهُمْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ بَلَّغْنَا عَنْهُمْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

سے کچھ ستم گر، ظالم اور کافر ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ سو جو کوئی اسلام لایا، پس وہی ہیں، جنہوں نے طلب کیا راہ راست اور ارادہ کیا راہ حق کا۔

القسط: ظلم کرنا، الاقسط: انصاف کرنا، التحری: درنگی کی تلاش کرنا، نیز کہا گیا ہے: حق کی تلاش کرنا۔

بعد ازاں کافروں اور ظالموں کے عذاب کا ذکر کیا اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ بَلَّغْنَا عَنْهُمْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

اور رہے ظالم اور کافر، پس وہ دوزخ کا بندھن ہیں۔

ان مخفف ہے ان مشد سے، اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے۔ یعنی بلاشبہ شان اور کام یہ ہے کہ اگر اہل مکہ راہ اسلام پر قائم رہتے یا سب آدمی اور جن ایمان لاتے اور نیکی کرتے، لَأَسْقِيَنَّكُمْ مَاءً عَذْقًا ۝ یقیناً ہم ان کو بہت زیادہ پانی دیتے۔ یعنی ان کو وافر نعمت عطا کرتے، چونکہ نعمتیں (فضلیں) بارش کے پانی سے زیادہ ہوتی ہیں، (لہذا) پانی کا ذکر کر کے اس سے مراد نعمتیں لیں۔ ذکر سبب اور مراد سبب بلاغت میں سے ہے۔

لِنَقْتَنِيَنَّكُمْ فِيهِ ۝ تاکہ ہم ان کو نعمتیں دے کر آزمائیں، کہ وہ نعمت دینے پر (ہمارا) شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جب نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے تاکہ نعمتیں قائم رہیں اور (مزید) بڑھ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (سورہ ابراہیم ۷)۔

یعنی ”اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا“۔

ع: اے شکر نعمت ہائے تو چنداں کہ نعمت ہائے تو

یعنی اے اللہ کریم! تیری نعمتوں کا اتنا ہی (زیادہ) شکر ہے، جس قدر وہ (زیادہ) ہیں۔

من بے تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر برتن من زبان شود ہر موئی
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
یعنی ”میں تیرے بغیر ایک لحظہ قرار نہیں پاسکتا۔ تیرے احسان کا شمار (شکر ادا) نہیں کر سکتا۔
اگر میرے تن کے ہر بال کو زبان مل جائے (تو بھی) تیرے ہزار (احسانوں) میں سے
ایک کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔“

(اس آیت سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی استقامت بجالائے، تاکہ معارف الہی کی کثرت (کے فیض) سے مشرف ہو۔

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا“ (سنن ابن ماجہ ۲۷۸، ص ۴۲)۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقامت اختیار کرو اس کے پھل کو تم شمار نہیں کر سکو
گے، یا تم اس کے ثمرہ کو نہیں جانتے، یا تم (اس پر) قائم نہیں رہ سکو گے۔
الاستقامة: درست کھڑا ہونا۔ الاحصاء: جانا اور سکنا اور شمار کرنا (گننا)۔

قال سيد الطائفة جنيد بغدادى رحمة الله عليه: ”كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة، (و) قال: الربّ عزّو جل يطلب الاستقامة والنفس تطلب الكرامة“۔

یعنی سید الطائفہ (حضرت) جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تو استقامت کا طالب رہ
اور کرامت کا طالب مت بن (اور) فرمایا: اللہ رب العزت استقامت چاہتا ہے اور نفس
(انسانی) کرامت۔

جب (اللہ کریم نے) استقامت کی جزایاں کی تو عدم استقامت کی سزا کو بھی یاد کیا اور فرمایا: ”وَمَنْ يُعْصِ عَن ذِكْرِيهِ اور جو روگردانی کرے گا، اپنے پروردگار کی یاد سے اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرے گا،
يَسْأَلُهُ وہ اسے داخل کرے گا، عَذَابًا صَعَدًا“ ۱۰ عذاب سخت اور زیادہ مشکل میں۔
الصعد: سخت اور مشکل۔

(اس آیت سے) ایماندار طالب اور سچے مرید کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مولا کریم کے ذکر میں مشغول
رہے اور (اس کی یاد سے) رنجیدہ نہ ہو اور اس سے روگردانی نہ کرے، تاکہ فراق اور دولت ابدیہ سے محرومی کے
عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، یعنی ”ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں“۔

وقتوں میں وقت وہی ہیں جو ذکر میں صرف ہوں اور پاکیزگیوں میں پاکیزگی وہی ہے جو ذکر سے نصیب ہو۔

رباعی

از ذکر ہمیں نور فرزید ماہ را در راہ حقیقت آورد گمراہ را
 ہر صبح و نماز شام ورد خود ساز خوش گفتن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ را
 یعنی ذکر کرنا چاند کے نور کو بڑھاتا ہے۔ گمراہ کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔
 تو ہر صبح اور شام کی نماز میں اپنا ورد بنالے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو خوب پڑھنا۔

قال النبی علیہ السلام حکایۃ عن اللہ تعالیٰ: انا جلیس من ذکر نبی (اتحاف السادۃ
 المتقین ۶: ۲۸۷)۔

یعنی نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اس کا ہم نشین
 ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔

ذکر کی تلقین کامل مکمل سے لینی چاہیے، یعنی قطب الارشاد یا ان کے خلیفہ سے، تاکہ اس کے (مثبت) نتائج
 ظاہر ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت (بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مقلد کامل سے مقصد حاصل
 نہیں ہوتا (اس کے لیے) کامل مکمل ہونا چاہیے۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ:

اور بلاشبہ تمام مساجد، یا سب روئے زمین، یا جملہ اعضاء جن سے سجدہ کیا جاتا ہے اللہ ہی
 کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سو تم اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔
 یعنی کافر مت بنو اور (اللہ کے ساتھ) اخلاص سے پیش آؤ۔
 مساجد جمع مسجد، جیم کی زبریا جیم کی زیر سے ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔

مسجدیں اللہ تعالیٰ (کی عبادت) کے لیے ہیں۔ ان میں تجارت مت کرو اور ان میں دنیا کی باتیں مت کرو
 اور ان میں دشمنی مت کرو اور ان میں آواز بلند مت کرو اور ان میں راستہ مت بناؤ اور اللہ کی بندگی کے علاوہ ان میں
 کوئی دوسرا کام مت کرو۔

جاننا چاہیے کہ مسجد کی حرمت (عزت) کو برقرار رکھنا دین کے آداب میں سے ہے اور مسجد آسمان وزمین کی
 تمام جگہوں میں سے زیادہ فضیلت والا مقام ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

سَلِّ رَبِّكَ عَنْ أَحَبِّ الْبُقَاعِ إِلَيْهِ تَعَالَى لِأَعْلَقِ بِهَا قَلْبِي، فَعَرَجَ جِبْرَائِيلُ ثُمَّ نَزَلَ،
 فقال: يا محمد قال الله تعالى: شَرُّ الْبُقَاعِ الْأَسْوَاقُ وَخَيْرُهَا الْمَسَاجِدُ.

(اتحاف السادۃ المتقین ۵: ۵۱۳، کشف الخفاء: ۲۳۲)۔

یعنی اپنے رب سے اس کی پسندیدہ جگہ کے بارے میں پوچھیں تاکہ میں اپنے دل کو اس سے لگا لوں تو جبرائیل (علیہ السلام) چلے گئے اور پھر واپس آ کر عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔

”فتیۃ الفتاویٰ“ میں مذکور ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو خفیہ طور پر بازاروں میں کیا جائے۔ یعنی (طالب) بازار میں (بھی) ذکر خفی میں مشغول رہے، تاکہ خرید و فروخت اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز نہ رکھے۔ (حضرت) خواجہ (نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بخارا کے بازار میں بہت ذکرین تھے۔ ایک روز ایک صاحب وقت درویش جو مسافر تھے، بخارا کے بازار میں آئے (اور حالت مذکور پر) کہا:

”دوسرے شہروں کی مساجد اور خانقاہوں میں اس قدر ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔“

وَأِنَّهُ لَمَتَّاقَمَرَعَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ:

کہا گیا ہے کہ یہ ابتدائے سورت میں مذکور اند استمع پر عطف ہے۔

یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیں کہ میرے اوپر وحی آئی ہے کہ بلاشبہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، یعنی محمد علیہ (الصلوٰۃ و) السلام نخلہ کے گاؤں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یعنی صبح کی نماز ادا کرتا ہے اور قرآن (مجید) کی قرأت کرتا ہے:

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

جنوں نے چاہا کہ اس پر گر پڑیں۔

یعنی ایک جم غفیر بنائیں اور ایک دوسرے کے اوپر گر پڑیں، یعنی وہ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور قرآن (مجید) سننے میں راغب ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ ایک دوسرے پر گر جائیں۔

انہ میں ضمیر شان ہے اور یدعوہ حال ہے، یعنی اس کو بلا تے ہوئے۔ اللبید: کسرہ کے ساتھ لبدة کی جمع ہے اور لبدة جماعت کو کہتے ہیں اور اللبید لام کے پیش کے ساتھ حطم کے وزن پر، واحد قائم مقام جمع ہے اور اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، نیز کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی ابتدا ہے، جب بندہ مومن یعنی (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو ظاہر کیا اور فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ:

یعنی ”نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور خلقت کو (اللہ تعالیٰ کی) وحدانیت اور عبادت کی طرف بلایا تو کافروں نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا اور آپ پر حملہ آور ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت عطا فرمائی اور ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ (مطلب) آگے آنے والی آیت کے (تحت) زیادہ

مناسب ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي:

فرمادیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ بلاشبہ میں پکارتا ہوں اور بندگی کرتا ہوں پروردگار کی، وَلَا أُشْرِكُ
بِهِ أَحَدًا ۝ اور میں شریک نہیں بناتا اپنے خدا کے ساتھ کسی آدمی اور کسی چیز کو۔

قُلْ فِي قُلُوبِ قَوْمٍ قَالُوا قَوْلًا دُونَ قَوْلِ رَبِّي

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

فرمادیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ میں تمہیں کوئی نقصان (اور نفع) نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کفر پر رکھوں یا
تمہیں راہ راست پر لے آؤں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سوائے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے، جو کوئی
(اسے) قبول کر لے وہ نجات پائے گا اور جو قبول نہیں کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔

الضر: نقصان پہنچانا۔

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيبَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ

فرمادیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی شخص۔

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝

اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جائے پناہ کہ اس میں بھاگ جاؤں اور نہ کوئی مجھے اللہ کے

عذاب سے بچا سکے گا۔

لَا بَلْعَاةَ مِنَ اللَّهِ وَرَسَلَيْتِهِ

مگر پہنچانا شریعت کا لوگوں تک اور بیان کرنا اللہ کے پیغامات کو۔ یہ دو چیزیں میری جائے پناہ اور عذاب

سے بچانے والی ہیں اور اس انداز سے دنیا و آخرت میں میری عزت کا ذریعہ ہیں۔

بلاغا ملتحد سے بدل ہے اور رسالات بلاغا پر عطف ہے اور جائز ہے کہ لا املک لکم ضرا سے استثناء ہو اور باقی

کلام جملہ معترضہ ہو لیکن پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ لا بمعنی غیر ہو اور ملتحد کی صفت ہو۔

(اس آیت سے) اہل حق کا نصیب یہ ہے کہ وہ حق کی بات لوگوں تک پہنچانے میں خطانہ کریں اور اپنی مدد

اور عزت شرعی احکام کے پہنچانے اور شریعت کے حکموں کو بیان کرنے کے علاوہ (کسی چیز میں) نہ سمجھیں اور ہمیں

یہ بات تجربہ سے معلوم ہو چکی ہے کہ جس قدر خلوص کے ساتھ ظالموں اور بدعتیوں کو احکام شرع کی تبلیغ کی جائے وہ

ان کو بھلی لگتی ہے اور وہ سبھی تائید الہی سے دوست بن جاتے ہیں۔

الاحلحاد: نجات دلانا۔ المل متحد: جائے پناہ۔ الال تحاد: پناہ لینا۔

اور جو کوئی گناہگار بنے اور نافرمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا۔
فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ:

سو بلاشبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔

خُلِدَ فِيهَا أَبَدًا ۝

(ایسے لوگ) ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ کی آگ میں۔ یعنی جو کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہ لائے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یعنی ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اس جگہ (آیت میں) عصیان سے مراد کفر ہے۔

من حرف شرط ہے اس لیے ”يُصِص“ کو ”يَا“ کے حذف کے ساتھ مجزوم کر دیا اور فائدہ لہ اس کی جزا ہے، لہ کے اندر ضمیر واحد لائی گئی ہے من کے لفظ کی رعایت کی وجہ سے اور خالدین کو جمع لایا گیا، اس کے معنی کی رعایت سے اور یہ حال مقدرہ ہے، یعنی جہنم کی آگ ان کے لیے ثابت ہوگئی اور اس میں انہوں نے اپنی ہیشتگی مقدر کر دی۔
حَتَّىٰ إِذَا دَاوًا مَا يُوعَدُونَ:

یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ان کافروں کو، تاکہ وہ اس (عذاب) کو دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قہر کو دنیا اور آخرت میں دیکھ لیں۔

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا ۝

سو عنقریب جان لیں گے کہ کون کمزور تر مددگار اور کم تر تعداد میں لشکر آپ کا ہے۔ یہ اس طرح تھا کہ کافر کہتے تھے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے مشکل کام پکڑا ہے اور سارا جہاں آپ کا دشمن ہے اور لوگ آپ کے مددگار نہیں ہیں اور آپ کا کوئی لشکر نہیں ہے۔ ہمیں آپ (کی بے بسی) پر خوف (آتا) ہے۔ پیغمبری کے اس دعویٰ سے باز آ جائیں تاکہ ہم آپ کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے روز ان (کفار) کو دکھا دیا اور آخرت میں بھی دکھائے گا کہ مدد اور بہت زیادہ ساتھی کس کے ہیں۔

الضعف: کمزور ہونا۔ استفہام نے یعلمون کو عمل سے روک دیا ہے، ناصر اور اسی طرح عدد اتمیز ہے، جملہ کی نسبت سے، یعنی کون زیادہ ضعیف ہے اور کون کم ہے (عدد کے حوالہ سے)۔

جب کافروں نے کہا کہ یہ کب ہوگا کہ عذاب آئے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی:

قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ:

فرمادیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ میں نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔

أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

یاد وہ وقت مقررہ دور ہے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی میں نہیں جانتا، جب تک کہ (اللہ کی طرف سے) مجھے (اس کی) خبر نہ دی جائے کہ وہ عذاب دور ہے یا نزدیک۔

عِلْمُ الْغَيْبِ:

یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

سو وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو۔

إِلَّا مَن أَرَادَ مِن دُونِ:

سوائے اس کے جسے وہ پسند کرتا ہے رسولوں میں سے کہ اُسے اپنے غیب سے بذریعہ وحی یا الہام سے یا اسباب کے مشاہدہ سے یا خواب کے ذریعہ مطلع کر دیتا ہے۔

صاحب کشف کہتے ہیں کہ اس آیت میں اولیاء کی کرامات کا بطلان ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کی طرف کرامات کی نسبت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ (اعمال کی وجہ سے) پسندیدہ ہیں، لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور ان (صاحب کشف کی) عبارت یہ ہے:

”وفى هذا ابطال الكرامات لان الذين تضاف اليهم وان كانوا اولياء مرتضيين

فليسوا برسول“ الی آخره۔“

جاننا چاہیے کہ معتزلہ اولیاء کی کرامت کے منکر ہیں اور یہ مسکین (صاحب کشف) انہی میں سے تھے۔ (حضرت) امام فخر الدین رازی (رحمۃ اللہ علیہ) ان (صاحب کشف) کو مسکین کہتے ہیں۔ سچا مذہب اہل سنت و الجماعت کا ہے جو کہتا ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، جیسا کہ علم الکلام میں مذکور ہے اور یہ آیت کرامت کے باطل ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ دلالت کرتی ہے تو غیب کی ایک قسم کی اطلاع پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ اس کے کل پر اور جاننا چاہیے کہ رسول کے علاوہ کسی اور کے غیب سے آگاہ ہونے کا انکار کرنا، نص قرآنی کا انکار ہے:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ”وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ“ اِلَىٰ قَوْلِهِ: اِنَّا كَادَ اَذُوٰهُ اِيَّاكَ وَجَا

عِلْوَةً مِّنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ (سورہ القصص ۷)

یعنی ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ (ماجده) کی طرف وحی بھیجی۔“ سے لے کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ہم اس (یعنی حضرت موسیٰ علیہ

السلام) کو تمہارے پاس واپس پہنچادیں گے اور (پھر) اسے پیغمبر بنا دیں گے۔“

(حضرت) موسیٰ علیہ السلام کی والدہ (ماجدہ) مصطلح رسول نہ تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے لے کر زمانہ نبوت تک بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ نیز (انکار کرامات) ان چیزوں کا انکار ہے جو صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) اور مشائخ کبار (رحمہم اللہ اجمعین) سے مروی ہیں اور ہم نے بھی اولیاء سے بہت سی چیزیں مشاہدہ کی ہیں۔ سو اس آیت کی تاویل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

میرے دل میں آتا ہے کہ میں معتزلہ کو منع کرنے کے لیے کہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ غیب سے مراد لوح محفوظ ہو، جیسا کہ سورہ ان والقلم میں (آیت ۴۷ کی تفسیر) میں صاحب کشف نے اَمُّ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ ”ای اللوح“۔ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ اس سے لکھتے ہیں؟ یعنی ”لوح محفوظ“ خود لکھا ہے۔ اور سورہ النجم (آیت ۳۵ کی تفسیر) میں وہ فرماتے ہیں: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ”ای اللوح“ کیا اس کے پاس غیب ہے؟ یعنی ”لوح محفوظ“، یا (پھر) غیب کا معنی وحی ہے جو معروف ہے اور یہ معنی اس جگہ مناسب ہے، یا کیوں نہیں ہو سکتا کہ رسول سے لغوی معنی مراد ہو، جیسا کہ معتزلہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں جو ارشاد باری ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۱۵﴾ (سورہ بنی اسرائیل ۱۵)

یعنی ”اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، عذاب نہیں دیا کرتے۔“

”قالوا المراد بالرسول العقل على ما علم في الاصول:“

یعنی معتزلہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد عقل ہے جو علم اصول میں معلوم ہے۔

اور سچے خواب نبوت میں سے ہیں:

قال النبي عليه السلام: ”لم يبق من النبوة الا الرؤيا الصالحة“ (صحیح البخاری ۶۹۹۰ ص

۱۲۰۶، یہاں ”الرؤيا الصالحة“ کی جگہ ”آلا المبشرات“ ہے)۔ وقال النبي عليه السلام ”اتقوا

فراصة المومن، فانه ينظر بنور الله“ (کنز العمال ۱۱: ۳۰۷)۔ وقيل في الفراسة من غض

بصره عن المحارم و امسك نفسه عن الشهوات و غمر وقته بدوام المراقبه و

يعود اكل الحلال لم يحط فراصة بنور الله تعالى. وقال: ”الرؤيا الصالحة جزء من

سته واربعين جزءاً من النبوة“ (صحیح البخاری ۶۹۸۹ ص ۱۲۰۶)۔ وفي الرؤيا اطلاع على

الغيب۔

یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”نبوت میں سے صرف سچے خواب باقی رہ جائیں

گئے۔“ اور نبی علیہ (الصلوٰۃ والسلام نے) فرمایا: ”مؤمن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے

نور سے دیکھتا ہے۔“ فراست کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے حرام سے اپنی نظر کو بچایا

اور شہوات سے اپنے نفس کو روک رکھا اور دائم مراقبہ میں اپنی عمر گزاری اور حلال کھانے کی

عادت بنائی تو اللہ کے نور کی بدولت اس کی فراست میں کمی نہیں ہوگی اور (آپؐ نے) فرمایا:
 ”نیک خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“ اور خواب میں غیب پر
 اطلاع ہوتی ہے۔

جسے اولیا کی پہچان (ٹھیسب) ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ اہل سنت والجماعت نے کہا ہے وہ سچ ہے۔
 اگر وہ ان سے محبت کرنے والا ہو اور ان کی صحبت میں رہا ہو تو اس کا مردہ دل ان کے انفاں قدسیہ (کی بدولت)
 زندہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کا انکار نہیں کرتا۔

مثنوی:

ہین کہ اسرافیل وقت اند اولیا مردہ رازیشان حیات است و نما
 جانہائے مردہ اندر گورتن بر جہد ز آواز شان اندر کفن
 (مثنوی: ۲۱۲:۱)

ترجمہ: ”خبردار! اولیاء اللہ وقت کے اسرافیل ہیں، مردے کی ان سے زندگی اور نشوونما ہے۔
 جسم کی قبر میں مردہ جانیں، ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔“

فَاتَّكُهُ بِلَا شِبْهِ اللّٰهِ تَعَالٰی، يَسْئَلُكَ چلاتا ہے، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ دَصَدًا ۝ پیغمبر کے آگے سے اور
 اس کے پیچھے سے محافظ، یعنی فرشتوں کو بھیجتا ہے، تاکہ وہ حفاظت کریں اس بندہ کی جسے رسالت کے لیے بھیجا گیا
 ہے، تاکہ ابلیس علیہ اللعنة اور اس کے شیطان (ساتھی) اسے گمراہ نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے تھے، اس
 رسول کے ارد گرد فرشتے حفاظت کرتے تھے۔ جب ابلیس لعین فرشتہ کی صورت بن جاتا اور آتا تو فرشتے اس رسول
 کو خبر کر دیتے تھے کہ یہ ابلیس ہے جو آ رہا ہے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں۔

رباعی:

ز انجا کہ جمال و جاہ جانانہ ما است عالم ہمہ در پناہ جانانہ ما است
 مارا چہ از انکہ عالمے خصم شوند پیش و پس ما سپاہ جانانہ ما است
 یعنی جس جگہ ہمارے محبوب (اللہ کریم) کے جمال و جاہ کا سایہ ہے، وہاں سارا جہاں
 ہمارے محبوب کی پناہ میں ہے۔
 ہمیں اس کا کیا فکر ہے کہ سارا جہاں ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے آگے اور پیچھے ہمارے محبوب
 (اللہ کریم) کی سپاہ (محافظ) موجود ہیں۔

(اس سپاہ کی حفاظت میں رہنے والے) اولیا اور علمائے ربانی ہیں۔ وہ جس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیروکار

ہیں، اس کی ولایت سے انہیں کامل نصیب (حاصل) ہے:
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل" (اسرار الرنوع
 ۲۳۷)۔ وقال علیہ السلام: "الشیخ فی قوم کاننبی فی امتہ" (احادیث مشنوی، ص ۸۲، نقل از
 جامع صغیر سیوطی، ج ۲، ص ۴۲)۔

”یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی
 طرح ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی قوم کا شیخ ایسے ہے، جیسے امت میں
 نبی۔“

اولیاء اللہ کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

شعر:

برترند از عرش و کرسی و خلا ساکنان مقعد صدق و صفا

یعنی عرش و کرسی اور فضا سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں جو لوگ مسند صدق و صفا پر بیٹھے ہیں،
 یعنی اخلاص و پاکیزگی کے حامل ہیں۔

اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَاَرْزُقْنَا مُتَابِعَتَهُمْ وَ مُحِبَّتَهُمْ وَ صُحْبَتَهُمْ:

یعنی اے ہمارے اللہ ہمیں ان میں سے بنا اور ہمیں ان کی متابعت، محبت اور صحبت نصیب فرما۔

يَعْلَمُ تَاكُ خِدا تَعَالَى اَسَ جَانِ (زَمَانِ) حَالِ مِیْنِ، جِیسَ جَانِ تَاكُ، (زَمَانِ) ماضی مِیْنِ اور جَانِ كَا
 (زَمَانِ) مُسْتَقْبَلِ مِیْنِ۔ یعنی یہ اس لیے کیا تَاكُ جَانِ لِیْنِ، اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا كَه یَقِیْنًا پَہِنچَا دیے ہیں پیغمبروں نے،
 رَسَلَتِ رَبِّیْمُ پیغامات اللہ تعالیٰ كَے اور انہوں نے خَطَا نہیں كِی۔ نیز كَہَا گیا ہِے تَاكُ بَیَانِ كَرِے اللہ تعالیٰ یَا
 تَاكُ جَانِیْنِ رَسُوْلِ (اَكْرَمِ صَلَّى اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) كَہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ كَے پیغام پَہِنچَا دیے ہیں، وَ اَحَاطَ بِمَا كَدَّ یَوْمُ
 اور احاطہ كِیَا ہوا ہِے عِلْمِ اللہ تعالیٰ نے جو كُچھ ان كَے پاس ہِے (یہ) كَہ انہوں نے بَغِیرِ تَبْدِیْلِی اور خَطَا كَے
 پیغامات (رَبَانِ) پَہِنچَا دیے ہیں، وَ اَحْصَى كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا اور شَاْر كَر كُھِی ہِے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، بَارَشِ كَے
 قَطْرَے، صَحْرَا كِی رِیْتِ كَے ذَرَاتِ، دَرِیَاؤُنِ كِی جھاگ اور بندوں كَے احوال (واعمال) تِیك كُتتی مِیْنِ۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ باادب رہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی

سے ڈرے تاکہ اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔

سُورَةُ الْمُرْتَمِلِ الْحَكِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُرْتَمِلُ ۱ قِمِ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۲ نِصْفَهُ أَوْ
 انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۳ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
 تَرْتِيلًا ۴ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۵ إِنَّ نَاشِئَةَ
 الْيَلِّ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۶ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ
 سَبْحًا طَوِيلًا ۷ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۸
 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۹
 وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۱۰ وَ
 ذُرْنِي وَالْمُكذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا ۱۱ إِنَّ
 لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۱۲ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا
 أَلِيمًا ۱۳ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
 كَثِيبًا مَّهِيلًا ۱۴ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
 كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۱۵ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ
 الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۱۶ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ
 كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۱۷ وَالسَّمَاءُ مَنفُطْرًا
 بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۱۸ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۱۹ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
 أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ
 تُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

سورہ منزل مکی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۗ اے صاحب (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جنہوں نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ رکھا ہے اور گویا کہا گیا: اے رسالت کی (ممتاز) خلعت سے آراستہ ہونے والے، قِيمَ اللَّيْلِ اُنْھیں رات میں اور رات کو بیدار رہیں اور نماز پڑھیں اور قرآن (مجید) کی تلاوت فرمائیں اور ذکر فرمائیں، اِلَّا قَلِيلًا ۗ مگر رات کا تھوڑا حصہ اور وہ تھوڑا آدھی رات ہے، نِصْفَةَ رات کا آدھا حصہ، اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ یاکم کر لیں رات کے اس آدھے کو (بھی)، قَلِيلًا ۗ رات کا ایک تہائی حصہ، اَوْ زِدْ عَلَيْهِ یازیاہدہ کر لیں اس آدھی رات پر، دو تہائی حصے کی مقدار تک۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ اتنی دیر بیدار رہیں۔ آدھی (رات) تک جو تین دانگ ہے، یا آدھی رات سے کم (وقت) جو ایک تہائی حصہ ہے، یا اس سے زیادہ جو دو تہائی حصہ ہے۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب (غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول (اکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام خوفزدہ ہوئے کہ (نعوذ باللہ من ذالک) آپ دیوانہ ہو جائیں گے اور (گھر تشریف لاکرام المؤمنین

سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: زَمَلُونِيْ۔ یعنی مجھے کپڑا (چادر) اوڑھادیں۔ (دیکھئے: صحیح البخاری ص ۳۱)۔ (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) حاضر ہوئے اور کہا، يَا كَاهِنًا الْمُرْتَلُ ۝ اِلْح۔

مزل دراصل منزل تھا، ’ت‘ کو ’ز‘ میں بدل دیا گیا ہے اور مدغم ہو کر دو تشدید کے ساتھ مزل بن گیا ہے۔ لیل قم کا ظرف ہے اور نصفہ اس کا بدل ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ (کرام رضوان اللہ جمعین) کے ہمراہ رات میں بیدار تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ آدھی رات، رات کے دودا نگ اور رات کے چار دا نگ کا کھوج لگانا مشکل تھا، لہذا آپ اس خوف سے کہ کہیں فرمان (الہی کی بجا آوری) میں تقصیر نہ ہو جائے، تمام رات بیدار رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں (مبارک) سو ج جاتے تھے اور آپ کے چہرہ (انور) کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، (لہذا) اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھالیا اور آپ پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے، وہ اس آدمی کی مانند ثواب پاتا ہے جو ساری رات بیدار رہتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے۔

ایک قول کے مطابق ایک سال تک (نماز تہجد) فرض رہی اور دوسری روایت کے مطابق دس سال تک۔ ایک قول کے مطابق نبی (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم پر تا آخر عمر فرض تھی، اور دوسری روایت کے مطابق نفل تھی۔ اہل سلوک (صوفیاء کرام) کے نزدیک رات بھر بیدار رہنا اور آدھی رات کے بعد بارہ رکعت نماز (تہجد) ادا کرنا مستحب ہے۔ رات کے پہلے حصے اور (یا) رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے اور جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، نماز تہجد کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَمَرَاتِلُ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۝ اور آہستہ (ٹھہر ٹھہر کر) پڑھیں قرآن (مجید) کو، یعنی حروف کی ادائیگی اور وقوف ترتیل کی حفاظت سے آہستہ اور واضح پڑھنا۔

حدیث میں آیا ہے کہ قرآن (مجید) کے قاری کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ تو بہشت میں داخل ہو جا اور قرآن (مجید) کو آہستہ آہستہ (ترتیل کے ساتھ) پڑھنا شروع کر، جیسا کہ دنیا میں (قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر) پڑھا کرتا تھا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، سو تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔

(حضرت) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن (مجید) کو آہستہ آہستہ پڑھو اور تیز تیز مت پڑھو، جیسے کہ شعر پڑھتے ہو اور اس کے عجائب کی جگہوں پر رک جاؤ اور دلوں کو حرکت دو، یعنی وعدہ و وعید سے دلوں کو متحرک کرو اور تمہاری نیت (صرف) سورت ختم کرنا نہ ہو۔

یہ فقیر (حضرت مولانا یعقوب چرخی) کہتا ہے کہ جب میں بخارا کے بلدہ فاخرہ میں داخل ہوا اور میں ہرات سے آیا تھا۔ فتح آباد کے مقام پر حضرت سیف الحق والدین الباخری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے برابر ایک حجرہ تھا، جس

میں میں رہ رہا تھا۔ ایک رات میرے دل میں خیال آیا کہ میں علم کی مختلف شاخوں میں سے کس کو دیکھوں؟ حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ آہستہ آہستہ (ترتیل کے ساتھ) قرآن (مجید) کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ آپ آہستہ آہستہ تلاوت کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر خواب (ہی) میں خیال آیا کہ ”وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا“ آپ کے حق میں آیا ہے اور اس (آہستہ آہستہ تلاوت فرمانے) سے آپ نے تفسیر قاضی ناصر الدین بیضاوی کے پڑھنے (سکھنے) کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ یہ صالحہ خواب ۷۸۲ھ میں آیا تھا اور اس کی متابعت میں اور تفسیر (بیضاوی کے مطالعہ) میں مشغول ہونے پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے اور (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کے اشارہ کی برکت سے قرآن (مجید) کے معانی ضبط (کرنے نصیب) ہوئے۔ انہی دنوں میں نے حضرت شیخ العالم شیخ سیف الدین (الباخرزی) رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھے فرمایا:

”كَبُورًا لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔“

یعنی ”ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔“

رَأَا سَأَلْتَنِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلاً ۝ بلاشبہ ہم (عقرب) آپ پر ایک بھاری کلام (قرآن مجید) ڈالیں گے، یعنی آپ پر بھیجیں گے ایک کتاب (قرآن مجید)، جس میں بڑے احکام ہیں اور وہ بھاری ہے کافروں اور منافقوں پر، یا ایک کتاب، جس میں بہت زیادہ معانی، دقائق اور حقائق ہیں اور وہ ہلکی اور بے مقصد نہیں ہے۔ یعنی آپ شب بیدار ہیں اور کام (نبوت) میں مشغول رہیں، قرآن (مجید) کی تلاوت اور احکام الہی اور رحمن کے حکم کو (لوگوں تک) پہنچانے میں سرگرم رہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے ذمے ایک اہم کام لگایا ہے اور آپ کو پیغمبری، عزت اور سرداری (کے منصب) سے شرف فرمایا ہے اور یہ (آیت زمانہ) نبوت کے شروع میں (نازل ہوئی) ہے۔

(اس آیت سے) درویش اور مرید صادق کا نصیب یہ ہے کہ وہ شب بیداری کو اپنا شعار بنائے اور قرآن (مجید) کی تلاوت اور ذکر میں بہت زیادہ مشغول رہے، تاکہ وہ ولایت کے بارگراں (اہم ذمہ داری) اور ارشاد (خلقت کے منصب) کے لائق بن جائے اور اس درگاہ (حق تعالیٰ) میں باریابی بار (ذمہ داری) کے مطابق (نصیب ہوتی) ہے۔

(حضرت خواجہ) عزیزان (علی رامینتی رحمۃ اللہ علیہ) سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تین

دل جمع ہو جائیں تو بندے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے دلِ رات، دلِ قرآن، جو (سورہ) یٰسین ہے اور دلِ مؤمن۔
 اِنَّ نَاشِئَةَ الْاَيْتْلِ بِلاشبہ اٹھنارات کو نیند سے، هٰی اَشَدُّ وَطْأً سخت مشکل ہے نماز پڑھنے والے کے لیے،
 کھڑا ہونے کے لحاظ سے۔

الْوَطْئُو: پاؤں کا تلواز میں پر رکھنا، یعنی رات کو کھڑا ہونا اور نماز پڑھنا، نیند کے بعد سخت مشکل ہے دن کو نماز پڑھنے کے مقابلے میں اور اگر وطاء پڑھا جائے تو معنی یہ ہیں کہ نماز رات کو زیادہ موافق ہے، یعنی دل، کان، آنکھ اور زبان رات کی نماز میں، دن کی نماز کے مقابلے میں زیادہ موافق ہوتے ہیں۔ کیونکہ رات کو خلقت سو جاتی ہے اور کوئی مشغولیت نہیں ہوتی۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز میں دل کی حضوری، دن کی نماز سے زیادہ (نصیب) ہوتی ہے۔

وَاقْوَمٌ قِيْلًا اور زیادہ درست ہے، بات (کرنے) کے لحاظ سے۔ یعنی نماز تہجد میں قرآن (مجید) کی تلاوت کرنا، دل کی حضوری کے زیادہ قریب ہے اور رات کو قرآن (مجید) پڑھنے سے بہت زیادہ اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ”ناشئۃ اللیل“ سے مراد رات کے اوقات ہیں، یا (یہ بھی) کہا گیا کہ اس سے مراد رات کو اٹھانے والا ہے۔ تو پہلی صورت میں ناشئۃ عافیۃ کے وزن پر مصدر ہوگا اور دوسری صورت میں اسم فاعل ہوگا، نشأت السحابة اذا ظہرت (بادل ظاہر ہو گیا)۔

اس آیت میں نماز تہجد کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”علیکم بقیام اللیل، فانہ داب الصالحین قبلکم

وهو قربة الی ربکم ومکفرة للسیات و منہاة عن الاثم“ (جامع الترمذی ۳۵۴۹ ص ۸۰۹)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لازم پکڑو رات کے قیام کو، کہ یہ تم سے پہلے کے صلحا کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے اور یہ برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔“

نماز تہجد کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں۔

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا حَوِيْلًا

بلاشبہ آپ کے لیے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دن میں شغل طویل ہے اور آپ زیادہ کاموں میں مشغول و مصروف ہیں، مثلاً شریعت، احکام اسلام کی تعلیم اور جہاد کی مصروفیت وغیرہ۔ سو آپ رات کو بیدار رہیں اور قرآن (مجید) پڑھیں اور محضرت رحمان یعنی اللہ رب العزت سے راز و نیاز کریں۔ چونکہ آپ دن کو زیادہ فارغ نہیں ہوتے، (لہذا) رات کو تنہائی میں عبادت کریں۔

اس آیت میں اشارہ ہے کہ راز (ونیاز) کا (مناسب ترین) موقع رات کی نماز ہے۔ دن کی خطاؤں کی معافی رات کو طلب کرنی چاہیے۔

شعر:

گرنداری روز تو پروائے ما شب بیا یار شب تارت منم
یعنی اگر دن کو تجھے ہماری پروا نہیں تو رات کو آ جا کہ تیری تاریک رات کا ساتھی میں ہوں۔
صحاح ستہ کی حدیث میں آیا ہے:

”انہ قال النبى صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فاستجب له؟ من يستغفرني فاغفر له؟“ (صحیح البخاری: ۱۱۳۵، ص ۱۸۳، صحیح مسلم ۱، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ص ۳۰۷) وفى رواية: المسلم: ثم ييسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر“

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: ”ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله فيها خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة“ من المصابيح. (صحیح مسلم، ۱۷۷۰، ص ۳۰۶)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، جب رات کا آخری پہر باقی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو قرض دے ایک ایسی ہستی کو جو نہ تو فنا ہونے والی ہے اور نہ ظلم کرنے والی ہے؟ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک رات کا ایک پہر ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پالے اور اس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے تو اللہ اسے ضرور دیں گے اور یہ ہر رات میں صبح ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔

حضرت شیخ جنید (بغدادی) رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کا حال کیسا

ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا:

”تاہت العبارات و فنیت الاشارات و ما نفعنا الا رکعات رکعناھا فی جوف اللیل“۔

یعنی ہمیں فائدہ نہ دیا ہماری کتابوں میں مذکور عبارات، تصنیفات اور تصوف نے، مگر فائدہ پہنچایا چند رکعت نماز نے جو ہم نے رات کے نصف میں پڑھی تھیں۔

اس (آیت) کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے: بلاشبہ آپ کے لیے دن میں قیلولہ کا وقت ہے۔ سو آپ دن کو آرام کریں تاکہ رات کو بیدار رہ سکیں۔ پس اس صورت میں ”سج“ نوم (نیند) کے معنی میں ہوگا اور پہلی صورت میں سج تیز چلنے اور کاموں میں آگے بڑھنے اور پیچھے ہونے کے معنی میں ہے اور اسی سے ہے السباحۃ فی الماء (پانی میں تیرنا) کیونکہ اس میں اضطراب اور آگے بڑھنا اور پیچھے ہونا ہے۔

بزرگوں میں سے ایک فرماتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں کبھی قیلولہ نہیں چھوڑتا، تاکہ رات کو بیدار رہ سکوں۔ روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام خود کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ کے دن میں بہت سے کام ہیں۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے تو (اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ) عائشہ (صدیقہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی پکا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا:

”اے عائشہ! تیری مدد کروں۔“ (پھر) آپ نے تھوڑا سا گندھا ہوا آٹا لیا، اس کی روٹی بنائی اور تور میں لگا دی۔ تمام روٹیاں پک گئیں اور وہ روٹی پک نہیں رہی تھی۔ ام المؤمنین (سیدہ) عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام روٹیاں پک گئی ہیں اور آپ کی روٹی پک نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا: ”اے عائشہ! اسے میرے ہاتھ نے مس کیا ہے (اس لیے) آگ اس پر اثر نہیں کر رہی۔“

ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر چند ہم گنہگار ہیں، لیکن (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ کریم! اپنے احسان اور کرم سے ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔

وَادَّكِرَاتِهِمْ رَبِّكَ اور آپ یاد کریں اپنے رب کا نام۔ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ يَتَّبِعُونَ اور کٹ کر ہر ایک سے، (صرف) اس کے ہو جائیں، بہت ہی زیادہ بے تعلق ہو کر، یعنی اس کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت دل میں نہ رکھیں۔

شعر:

ز غیرت خانہ دل راز غیرت کردہ ام خالی کہ غیرت رانی شاید دریں خلوت سرافتن

یعنی میں نے غیرت کی وجہ سے خانہ دل کو تیرے علاوہ سب سے خالی کر دیا ہے، کہ تیرے علاوہ اس خلوت سر میں کسی کا چلے جانا زیب نہیں دیتا۔

رباعی

تا در نرنی بہرچہ داری آتش ہرگز نشود حقیقت وقت تو خوش
 مارا خواہی خطی بعالم درکش کاندر یک دل دو دوستی ناید خوش
 یعنی تیرے پاس جو کچھ ہے جب تک تو اسے جلانہ ڈالے (یعنی ماسوائے اللہ کو چھوڑ نہ ڈالے)، اس وقت تک تو حقیقی خوشحالی نہیں پاسکتا۔
 اگر تو ہمیں چاہتا ہے تو پھر دنیا پر لکیر کھینچ دے (یعنی سب سے بے تعلق ہو جا) کیونکہ ایک دل کے اندر دو محبتیں بھلی نہیں لگتیں۔

اس چیز کو اہل سلوک نفی ماسوی اللہ کہتے ہیں اور یہ مقصد کثرت ذکر اور عنایت ازلی (فضل الہی) اور کامل مکمل شیخ کی خدمت (کرنے) سے حاصل ہوتا ہے۔

شعر:

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاحتش ورق

(مثنوی: ۱: ۲۰۷)

یعنی اللہ اور اللہ کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر، اگر فرشتہ (بھی) ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔

حضرت شیخ، جو محبوب حق اور مجذوب مطلق ہو، اس کی ایک مبارک نگاہ (کی برکت سے) اس قدر ظاہر اور باطن کی صفا اور تخلیہ (نفی ماسوی اللہ کا درجہ) نصیب ہوتا ہے، جو ظاہری عبادات کی کئی اقسام سے حاصل نہیں ہوتا۔

شعر:

آنکہ بہ تمیز دید یک نظر شمس دین طعنہ زند بر دہہ سترہ کند بر چلہ

(کلیات شمس: ۵: ۱۷۱)

یعنی جس نے شمس دین (مرشد کامل مکمل) کی زیارت کا شرف تمیز میں حاصل کر لیا ہے، وہ دس روزہ خلوت گزینی کا مذاق اڑاتا ہے اور چالیس روزہ خلوت گزینی پر طعنہ زنی کرتا ہے۔

حضرت مخدوم ہمارے خواجہ (بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم فضل والے ہیں (اللہ تعالیٰ نے) ہمیں اپنے فضل سے قبول فرمایا ہے اور آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

آنرا کہ در پذیرد معبود لا لعلہ او را چہ حاجت آید رنج چہار چلہ
(کلیات شمس ۱۷۱:۵)

یعنی وہ (آدمی) جسے معبود (اللہ تعالیٰ) بغیر سبب (محض اپنے فضل) سے قبول کر لے، اسے چار چلوں کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہم ارزقنا من جذباتک ما یلیق بکرمک، یعنی اے ہمارے اللہ ہمیں اپنی وہ محبت نصیب فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے۔

تبتلاً کی جگہ تبتیلاً کہا گیا ہے کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اپنے نفس کو دوسری چیزوں سے جدا کر لیں۔

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ:

یعنی وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے اس جگہ کا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا، لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، فَأَتَّخِذُهَا ذُكْرًا كَبِيرًا سو بنا لو اس کو اپنا کارساز، یعنی اپنے تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دو۔

”رب“ کوب کی پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، واذکر اسم ربک میں ربک سے بدل ہونے کی بنا پر۔

وکیل (کارساز) قوی ہونا چاہیے، تاکہ کام اس کے حوالے کیے جائیں اور یہ درحقیقت اللہ رب العزت، بڑی قدرت والے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

جاننا چاہیے کہ سورہ کے شروع سے لے کر یہاں تک مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے۔ اوّل: رات کی خلوت گزینی، اس کے بعد قرآن (مجید) کی تلاوت اور ذکرِ رحمن کی مشغولیت، اور پھر نفیِ ماسوی اللہ، اور بعد ازاں آسمان وزمین کے خالق پر بھروسہ (کرنے کا بیان ہے)۔
حضرت خواجہ محمد (پارسارحمة اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

قطعہ:

ہر کہ خواہد تا شود ز ابدال حق چار چیزش کرد باید اختیار
خاموشی و جوع و عزلت راز خلق بوش بیدار در شبہائے تار
یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ ابدال حق (اولیاء اللہ) میں شامل ہو جائے، اسے چار چیزیں اختیار کرنی چاہئیں۔

خاموشی، بھوک، خلقت سے خلوت گزینی اور اندھیری راتوں میں اس کا بیدار رہنا۔

(اللہ کریم نے) پھر ایک بلند مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو کہ مصیبت اور دشمنوں کے ظلم پر صبر کرنا ہے اور ان سے بے تعلق ہو جانا، خواہ وہ اپنوں میں سے ہوں۔ (اللہ تعالیٰ) جل جلالہ فرماتا ہے:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْتُوْنُ

اور صبر کریں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس پر جو کافر آپ کو کہتے ہیں۔ کافر آپ کو ساحر، شاعر، مجنون کہتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، چونکہ آپ نے ہمیں اپنا کارساز بنایا ہے اور اپنے کام کو ہمارے سپرد کر دیا ہے، (لہذا) غم مت کھائیں، خواہ سارا جہان آپ کا دشمن ہو جائے۔

رباعی

ز انجا کہ جمال و جاہ جانانہء ما است عالم ہمہ در پناہ جانانہء ما است
مارا چہ ازا نکہ عالے خصم شوند پیش و پس ماسپاہ جانانہء ما است

یعنی جہاں بھی ہمارے جاناں (اللہ رب العزت) کا جمال اور جاہ ہے (وہاں) ساری دنیا ہمارے جاناں کی پناہ میں ہے۔

ہمیں اس سے کیا، خواہ ایک جہاں ہمارا دشمن بن جائے، (کیونکہ) ہمارے آگے اور پیچھے ہمارے جاناں کی فوج ہے۔

وَأَهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا

اور بڑی خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش ہو جائیں، یعنی ان کے جواب پر اعتراض نہ کریں اور ان کے ساتھ جھگڑا مت کریں۔ یہ آیت ”آیت سیف“ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (سورہ توبہ: ۵) یعنی ”مشرکوں کو قتل کرو“ سے منسوخ ہے۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ انکار کرنے والوں کو برداشت کرے اور بار ملامت اٹھائے، تاکہ آخر کار (اسے) عافیت نصیب ہو جائے۔

رباعی:

در عشق تو من بار ملامت بکشم در بشکنم این عہد غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفا ہائے ترا باری کم آنکہ تا قیامت بکشم

(کلیات شمس ۸: ۲۰۵)

یعنی میں تیرے عشق میں بار ملامت کو (ہمیشہ) اٹھاؤں گا اور اگر اس عہد کو توڑوں گا (تو) اس کا) تاوان دوں گا۔

اگر (میری) عمر وفا کرے گی (تو) تیری جفاؤں سے ہلکا کون سا بوجھ ہے کہ جسے میں قیامت تک اٹھاؤں گا۔

ایک روز اس فقیر (حضرت مولانا یعقوب چرخیؒ) کو دردِ نایافت (دردِ فراق) لاحق ہو گیا تھا اور ایک (عجیب روحانی) قبض (کی حالت طاری) تھی جسے کوئی قبض بھی نہیں پہنچ سکتی، (حضرت) شیخ (مرشد) کی خدمت میں حاضر ہونے سے سستی ہو رہی تھی اور میں مسجد میں درس میں مشغول تھا۔ ایک شخص دروازے سے داخل ہوا اور اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے دیا۔ اس پر ایک شعر (یوں) تھا:

اے دوست بیا کہ ماترائیم بیگانہ مشو کہ آشنائیم
یعنی اے دوست آ جا کہ ہم تیرے ہیں، بیگانہ مت بن کہ ہم آ شناہیں۔

میرے اندر ایک جدوجہد پیدا ہو گئی (تا کہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں)۔

ہمارے خواجہ حضرت (بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پانچ ماہ تک بیاباں میں متحیر پھرتا رہا اور مجھے (روحانی طور پر) قبضِ عظیم لاحق تھی۔ بخارا کے شہر میں داخل ہوا۔ میں نے (دل میں) کہا کہ یہ (بیابان) میرا درد دور نہیں کرتا (لہذا) میں لوگوں کے پاس (شہر میں) جاؤں اور حاکم بخارا کی خدمت کروں۔ میں نے (شہر میں) محلہ کی مسجد کے دروازہ پر کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے (دل میں) کہا: ”یہ میری فال ہے“ جب دیکھا تو وہاں یہ شعر لکھا تھا:

اے دوست بیا کہ ماترائیم بیگانہ مشو کہ آشنائیم

میری چیخ نکل گئی اور میں بیابان کی طرف چل نکلا اس کے بعد مجھے (روحانی طور پر) بسطِ عظیم لاحق ہوئی، جو پانچ رات دن مجھے جاری رہی۔

سبحان من يتجلى مرة باحباائه بالقبض والانفصال ومرة بالبسط والوصال.

یعنی ”ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے وہ ذات جو ایک بار اپنے دوستوں پر قبض اور انفصال کی صورت میں ظہور فرماتا ہے اور دوسری بار بسط و وصال سے ان کے حال کو کشادگی اور راحت نصیب فرماتا ہے۔“

شعر:

ہم رویت خوش، ہم مویت خوش، ہم تیج زلف و ہم تفا

ہم شیوہ خوش، ہم عشوہ خوش، ہم لطف خوب و ہم لقا

یعنی (اے محبوب): تیرا چہرہ خوبصورت، تیرے بال حسین، تیری زلف کے تیج اور گردن کی

چھپلی طرف بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تیرا شیوہ پیارا، تیرا ناز حسین، تیری لطف بھری ادا اور تیرا دیکھنا بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ یعنی چھوڑ دیں مجھے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کافروں کے ساتھ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، اُولِيَ النَّعْمَةِ کہ جو آسائش اور نعمتوں کے ساتھ (خوشحال) ہیں، یعنی دولت مند اور متکبر ہیں۔ یہ آیت حضرت محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے۔

احتمال ہے کہ والمکذبین مفعول بہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ مفعول معہ ہو۔ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا اور ان کو مہلت دے دیں تھوڑی۔ یعنی ان کی موت تک، اور یہ تھوڑی (ہی) ہے۔ یہ قریش کے سرداروں کے بارے میں (نازل ہوئی) جو جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔

النَّعْمَةُ ان کی زبر کے ساتھ آسائش کے معنی میں اور زیر کے ساتھ دولت اور مال داری کے معنی میں اور پیش کے ساتھ خوشی کے معنی میں ہے۔

بعد ازاں ان کے عذاب کا ذکر کیا کہ وہ قیامت میں کیسے ہوگا؟ اور (اللہ) جل جلالہ نے فرمایا:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا:

بے شک ہمارے ہاں قیامت کے روز کافروں کے لیے بیڑیاں اور بھاری زنجیریں ہیں۔

وَسَجِينًا اور دہکتی آگ، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور کھانا گلے میں انک جانے والا، جو قوم کے کانٹے، ضریح (زہریلی خاردار گھاس) اور (دوزخیوں کے زخموں) کا دھون (پیپ) ہے، وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب اور دوزخ کی آگ ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں)۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب دوزخی کھانا کھائیں گے تو وہ ان کے گلے میں سخت ہو جائے گا اور پھنس جائے گا، سو سال تک نہ نیچے جائے گا اور نہ باہر آئے گا۔

جب حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ (حضرت) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے۔ جب نماز مغرب (کے بعد) کھانا ان کے سامنے لایا گیا تو آپ کا خیال اس آیت کی جانب چلا گیا، تین رات دن تک آپ کھانا نہ کھا سکے۔ جب چوتھا روز ہوا تو پھر یہی آیت آپ کے خیال میں آگئی۔ انہوں نے فرمایا کہ کھانا اٹھا لیا جائے اور رونا شروع کر دیا۔ آپ کے صاحبزادگان نے جا کر (حضرت) شیخ ثابت یمانی اور ان کے بعض دوسرے دوستوں کو بتایا، یہاں تک کہ وہ (حسن بصری کے پاس) آئے اور انہوں نے بہت زاری کی تو انہوں نے ایک پیالہ شربت پیا۔

النکل: بیڑی۔ اور کہا گیا ہے: بھاری زنجیریں۔ والانکال: یعنی کھانے کا گلہ پکڑ لینا، نیز کہا گیا ہے گلہ پکڑنا۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ بِلَاشِبَانِ كَافِرُونَ كَلِمَةً لِيُحْمَلَ عَلَيْهِمْ صُلْبُ آسَافِئِيلَ بْنِ مَرْيَمَ (در دناک)
عذاب ہیں، اس روز کہ جب زمین اور پہاڑ کاٹنے لگیں گے، اس روز کی سختی سے، جو قیامت (کادن) ہے۔
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ۝

اور اس روز پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے بن جائیں گے۔ السمہیل: ریزہ ریزہ ہونا یوم لدینا کے
معنی فعل کا ظرف ہے یعنی وہ عذاب ثابت ہے کافروں کے لیے، جس روز زمین اور آسمان کاٹنے لگیں گے۔
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ:

بلاشبہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف اے اہل مکہ ایک بڑا رسول، یعنی (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام، گواہی
دیئے والا تم پر، روز قیامت میں۔

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کو۔

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ:

سونا فرمائی اور سرکشی کی فرعون نے ہمارے رسول کی۔

فَأَخَذْنَا مِنْهُ آخِذًا أَوْبِيلاً ۝

پس ہم نے پکڑ لیا فرعون کو سخت پکڑنا۔ الوبیل: بھاری اور ناگوار ہونے والا (عذاب)، یعنی ہم نے فرعون کو
اس کے لشکر کے ہمراہ دریا کے پانی میں غرق کر دیا اور اپنے پیغمبر (علیہ السلام) کی مدد کی۔ سوائے اہل مکہ اگر تم ایمان
نہ لائے تو تمہیں بھی ہم دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کر اور تمام بدعتوں کو چھوڑ
دے، وگرنہ تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پس تم کیسے بچو گے عذاب قیامت سے اور کہاں پناہ لو گے؟ إِنَّ كَفْرَتُمْ اگر تم کفر کرو گے
اور ایمان نہ لاؤ گے، يَوْمَئِذٍ اس دن، یعنی اس دن میں جو، يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ ۱۸۲
سفیہ سر۔ الشیب جمع الاشیب۔ یوماً تتقون کا مفعول بہ ہے۔ کفر تم کا ظرف نہیں ہے۔ یعنی اگر تم دنیا میں
حالت کفر میں مر گئے تو قیامت کے روز عذاب سے کیسے بچو گے؟

یعنی قیامت کے روز بہت زیادہ غم اور بے شمار صدمے ہوں گے، اتنے زیادہ کہ بچے اس کے خوف سے
بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ حقیقت ہے یا مجازی طور پر، یعنی بچوں کا بوڑھا ہو جانا غم اور صدمہ کی زیادتی کی جانب
کنایہ ہے، جو دونوں مذکور ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ (حضرت) آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی اولاد میں سے بہشتیوں کو دوزخیوں

سے علیحدہ کریں تو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کہیں گے کہ الہی ان میں سے کتنے دوزخ میں بھیجوں تو فرمان آئے گا کہ ہزار میں سے ایک کو بہشت میں اور باقی کو دوزخ میں بھیجیں۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ دیوانوں کی مانند بے ہوش ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ (حضرت) رسول (اکرم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ہزار یا جو جہنم میں ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ بہشت والوں میں سے آدھے تم ہو گے۔ صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور حمد و ثنا کی۔ رسول (اکرم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام نے فرمایا تم (گائے کے) سیاہ سینگھ پر ایک سفید بال کی مانند ہو گے اور باقی سب کافر ہوں گے۔

(تفسیر) کشف میں مذکور ہے کہ ایک جوان آدمی ایک رات کو سویا تو اس کے بال سیاہ تھے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو وہ بوڑھا (ہو چکا) تھا اور اس کے بال سفید ہو (چکے) تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں قیامت کو دیکھا ہے۔ اس کے عذاب کو دیکھا ہے اور ڈرا ہوں اور اس کے خوف سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔

بعض کے قول کے مطابق یہ بچے جو بوڑھے ہو جائیں گے، حرام زادے ہوں گے اور بعض کا کہنا ہے کہ کافروں کے بیٹے ہوں گے۔

اب قیامت کی دوسری صفت سنیں، جو فرمایا ہے **يَا لَسْمَاءُ مَنْفَطِرِيْہِ آسَمَانِ** پھٹ جائے گا، اس روز، یعنی قیامت کی ہیبت سے آسمان اتنی بزرگی کے باوجود پھٹ جائے گا۔ اے (حضرت) آدم (علیہ السلام) کے بیٹے تو اس ضعیفی کے ساتھ سمجھ لے کہ تیرا کیا حال ہوگا؟ **كَانَ وَعْدًا مَّقْعُوْرًا** اور ہے وعدہ اس روز کا، یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس روز کے آنے کا کہ یقیناً آئے گا۔

اِنَّ هٰذِهِ تَذٰكِرَةٌ بے شک یہ آیات جو اس سورہ میں ہیں، وعظ و نصیحت ہیں، لوگوں کے لیے فتنہ شفاء **اِتَّخَذَ اِلٰی رَبِّہِ سَبِيْلًا** سو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راہ، یعنی ایمان لے آئے اور علم و عمل صالح کرے۔ جب صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے یہ آیات سنی تو عبادت میں زیادہ مستعد ہو گئے، یہاں تک کہ رنجور ہو گئے۔ حضرت حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کا معاملہ آسان فرمادیا۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِي الْاَيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثٰہٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ بلاشبہ تیرا رب اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جانتا ہے کہ آپ جاگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کمتر از دو تہائی رات کے، اور (کبھی) آدھی رات کے، اور (کبھی) رات کے تہائی حصے میں اور آپ کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے۔

امام عاصم، امام حمزہ، امام کسائی اور امام ابن کثیر (رحمہم اللہ جمعین) نے وَصْفَةَ اور وَثَلْتُهُ کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے ادنیٰ پر عطف کی وجہ سے اور وہ تقوم کا ظرف ہونے کی وجہ سے تقدیراً منصوب ہے اور باقی قراحتضرات نے اسے جر کے ساتھ وَصْفَةَ وَثَلْتُهُ پڑھا ہے۔ ثلثی اللیل پر عطف خیال کرتے ہوئے۔

وَاللَّهُ يُعَذِّبُ النَّيْلَ وَالنَّيْلُ اور اللہ تعالیٰ اندازہ فرماتا ہے رات اور دن کا۔ عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ اس نے جانا کہ تم نہیں جانتے اور تم رات کو بیدار نہیں رہ سکتے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ سِوَا س نے تمہیں زیادہ آسانی کی طرف پھیر دیا (تم پر عنایت کی)، یعنی تم سے زحمت ہٹادی، یعنی رات کے قیام کی فرضیت تمہارے اوپر ختم فرمادی۔ جب آیت قِيمَ النَّيْلِ نازل ہوئی تو حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو) بیدار رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج گئے اور ان کے (مبارک) چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا (اس پر) اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے قیام (نماز تہجد) کی فرضیت ان سے ختم فرمادی اور (ارشاد) فرمایا فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سو تم پڑھا کرو جس قدر آسانی سے ہو سکے قرآن (مجید) سے نماز تہجد میں اور دوسرے قول کے مطابق سب نمازوں میں۔ بعد ازاں نماز شب (نماز تہجد) کی فرضیت کے منسوخ کرنے کی حکمت بیان کی اور فرمایا:

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ قَرَضَىٰ

اللہ تعالیٰ نے جانا کہ بلاشبہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ اُنْ مُخَفَّفٌ هُوَ اَنْ ثَقِيلُهُ سِوَا اس کا اسم ضمیر شان

مخدوف ہے۔

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

اور کچھ اور تم میں سے زمین میں سفر کریں گے۔

يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت میں زیادتی، یعنی تجارت کے لیے جاتے ہیں اور نفع چاہتے ہیں، تاکہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ سو وہ سفر میں رات کو نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے اس وجہ سے رات کی نماز (تہجد) کی فرضیت کو منسوخ کر دیا ہے۔

صَرَبَ فِي الْأَرْضِ : وہ گیا زمین میں۔

وَآخِرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور کچھ دوسرے ہیں جو جاتے ہیں زمین میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان پر رات کی نماز (تہجد) فرض کر دیں، تو ان کے لیے مشکل ہوگا۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

پس پڑھ لیا کریں، جس قدر زیادہ آسان ہو تمہارے لیے قرآن (مجید) سے رات کی نماز (تہجد) میں۔
مفسرین نے کہا ہے کہ یہ (حکم) اسلام کے آغاز میں تھا۔ پھر پانچ وقت کی نماز سے منسوخ ہو گیا۔ اس
آیت میں دلیل ہے کہ تجارت سے رزق حلال کمانا جہاد کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک
ساتھ کیا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، یعنی نماز پڑھو اور اسے ترک مت کرو۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو، قرض
دینا بھلا، یعنی صدقہ اخلاص کے ساتھ دو۔ قرض صدقہ کو کہا ہے تاکہ بندہ صدقہ دینے میں حریص رہے اور بہت
بخشنے والے خدا تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار رہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ تمام جہان اس کی ملکیت ہیں اور اس کی
ذات جل جلالہ اپنے مفلس بندوں کے لیے قرض طلب فرماتی ہے۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ گدا گروں کو نہ ڈانٹے اور ان کو کچھ ضرور دے کہ شاید ان کے اندر

اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص گدا گر (ولی اللہ) ہو۔

مثنوی

برتر از کرسی و عرش اسرار او شَيْئًا لِّهِ شَيْئًا لِّهِ كَارِأُو
انبیاء ہر یک ہمین فن می زند خلق مفلس گدیہ ایشان می کنند
اَقْرِضُوا اللَّهَ اَقْرِضُوا اللَّهَ مِی زَنْد باژگون بر اَنْضُرُ اللَّهُ مِی تَنْد

(مثنوی ۵: ۲۷۵)

ترجمہ: ان کے باطنی احوال کرسی اور عرش سے برتر ہیں، کچھ خدا کے لیے، کچھ خدا کے لیے
ان کا کام ہے۔

ہر ایک نبی اس طرح نعرہ لگاتا ہے، مخلوق مفلس ہے، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔
اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، کہتے ہیں، اللہ کی مدد کرو، پر عمل کرتے ہیں۔

وَمَا تَقْرَبُوا مَوْلَاً تَقْرَبُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرٍ:

اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، صرف اپنے لیے نیکی اور عبادت۔

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ:

تم پاؤ گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی وہ بہشت میں اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔

هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا:

یہ نیکی کا آگے بھیجنا بہتر ہے تمہارے لیے نیکل کرنے سے اور مال کا وراثت خوروں کے لیے چھوڑ جانے سے

اور زیادہ بڑا اجر ہے، یعنی تو جو مال صدقہ کرے، تیرے لیے وہی بہتر ہے اور اس کا ثواب اس مال سے بہت زیادہ (قیمتی) ہے جو تو چھوڑ (کر) جائے گا۔ ایک کے بدلے میں دس، یا سات سو، یا دو دفعہ سات سو جو ایک ہزار چار سو ہیں بلیں گے۔

ھو ضمیر منفصل ہے خیراً مفعول ثانی ہے تجدوا کا اور مفعول اول ہا ہے اور اسی طرح اعظم اجرا تیز ہے۔
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ:

اور بخشش مانگو تم اللہ تعالیٰ سے۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے گناہوں کا اور نہایت رحم کرنے والا ہے بد کرداروں پر۔
(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہر چند گناہگار ہے، لیکن (رحمت خدا سے) مانا امید نہ ہو۔

شعر:

کرم بین و لطف خداوند گار گنہ بندہ کردہ است او شرمسار
یعنی تو اللہ تعالیٰ کے کرم و لطف کو دیکھ کہ اس نے بندہ کے گناہ کو شرمندہ کر دیا ہے (یعنی اسے بخش دیا ہے)۔

وہ فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میں نہایت مہربان ہوں، اپنی رحمت کو تیرے اوپر بچھاؤ کر دوں گا۔

شعر:

ندارم ہیچ گونہ توشء راہ بجز ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“
یعنی میرے پاس کسی قسم کا زوراہ نہیں ہے، سوائے (فرمان الہی پر یقین کے کہ) تم میری رحمت سے ناامید مت ہو۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مَحْرُومِينَ بِرَحْمَتِكَ (اے ہمارے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں محروم نہ رکھ)۔

سُورَةُ الْأَنْكَاثِ حِكْمِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۲ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۳ وَثِيَابَكَ
 فَطَهِّرْ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَسْتَكْبِرَ ۶ وَلِرَبِّكَ
 فَاصْبِرْ ۷ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
 عَسِيرٌ ۹ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۱۰ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ
 وَحِيدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۱۲ وَبَنِينَ شُهُودًا ۱۳
 وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۱۵ كَلَّا إِنَّهُ
 كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۱۶ سَأَرَّهُنَّ صَعُودًا ۱۷ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ
 قَدَّرَ ۱۸ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ
 نَظَرَ ۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳ فَقَالَ
 إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۲۴ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵
 سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۲۶ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۲۷ لَا تُبْقَى وَلَا
 تَذَرُ ۲۸ لَوْ آحَا لِلْبَشَرِ ۲۹ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۳۰ وَمَا جَعَلْنَا
 أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْذَابِ
 الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ
الْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ
إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ وَ
الْيَلِّ إِذَا دُبرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَ ۗ إِنَّمَا لَاحِدُ الْكَبِيرِ ۗ
نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۗ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۗ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۗ
فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ ۗ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۗ مَا سَلَكَكُمْ فِي
سَقَرٍ ۗ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۗ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ
الْيَسِيلِينَ ۗ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۗ وَكُنَّا نَكْدُبُ
بِیَوْمِ الدِّينِ ۗ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۗ فَمَا تَفْعَلُهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّافِعِينَ ۗ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۗ كَانَهُمْ
حَصْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۗ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۗ بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ۗ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ
الْآخِرَةَ ۗ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۗ وَمَا يَذْكُرُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۗ

سورہ مدثر کی ہے اور اس میں چھپن آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝

اے صاحب (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم)، جنہوں نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ رکھا ہے، فَمَ فَاذِدَّرُ ۝ اٹھیے اور پھر ڈرائیے خلقت کو اور خوف دلائے اللہ تعالیٰ سے۔ اصل میں متدر تھا۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ بصورت وحی نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہے اور یہ ایسے ہوا کہ (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے کوہ حرا پر جاتے تھے اور (وہاں) ایک غار میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو (واپس) شہر میں (گھر) تشریف لاتے اور (پھر) توشہ لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک روز فضا سے ایک آواز سنی۔ (ادھر) نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ سونے کے ایک تخت پر ایک پر نور و جمال شخصیت بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے:

”یا محمد انت رسول اللہ وانا جبرئیل۔“

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے اور گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں ڈرتا کہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)۔ (حضرت ام المومنین سیدہ) خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ آپ ہرگز دیوانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں (دیکھیے صحیح البخاری ۳-۴۰۳-۲۱)۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”میرے سر پر پانی ڈالیں۔“ جب پانی آپ کے سر (مبارک) پر ڈالا گیا تو آپ نے چادر اوڑھ لی اور سر (مبارک) بستر پر رکھا۔ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام آئے اور ان آیات کو لائے: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ فَمَ فَاذِدَّرُ ۝

وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۝ اور اپنے رب کی پس پاکی بیان کریں۔ وَتَبَاكَ فَطَهِّرُ ۝ اور اپنے کپڑوں کو نجاسات سے پاک کریں اور کہا گیا کہ اپنے جسم کو کفر، گناہ اور دنیا کی محبت سے پاک کر کہ تو عبادت کی لذت پائے۔ وَالرَّجْزَ فَاذْهَبْ ۝ اور عذاب، سو دور رہیں اور کہا گیا ہے کہ بتوں سے (دور رہیں)، کہا گیا ہے کہ شرک سے (دور رہیں) اور کہا گیا ہے کہ تمام گناہوں سے (دور رہیں)۔

الرجز: بالضم اور بالکسر نجاست۔ الہجر: کسی سے جدا ہونا۔

وَلَا تَمَنَّوْا سُبْحَانَ ۝

یعنی کوئی چیز نہ دیں کسی کو، تا کہ آپ اس سے زیادہ لیں اور یہ حکم خاص (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن امت کے لیے بھی روا ہے، جب وہ مکارم اخلاق میں ممتاز ہو، نیز کہا گیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر بندگی کی کثرت سے احسان مت جتلا، کیونکہ تو جتنی بھی زیادہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تھوڑا سا شکر بھی

ادا نہیں کر سکتا۔

ع: اے شکر نعمتہائے تو چندا نہ کہ نعمتہائے تو
یعنی اے (الہی) تیری نعمتوں کا اتنا ہی شکر ہے، جتنی کہ تیری نعمتیں ہیں۔

رباعی

بے تو صنما قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر برتن من زبان شود ہر موئی یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
ترجمہ: ”اے صنم! تیرے بغیر میں قرار نہیں پاسکتا، میں تیرے احسانوں کو شمار نہیں کر سکتا۔
اگر میرے تن کے ہر بال کو زباں مل جائے تو میں تیرے ہزاروں احسانوں میں سے ایک کا
بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔“

(اس آیت کا) ترجمہ یوں بھی ہے کہ کوئی ایسی بخشش مت کر کہ تیرے پاس زیادہ ہو اور تو فقیروں پر گننے
لگے کہ میں نے تمہیں اتنی چیز دی ہے۔

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۱۰﴾

اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ عبادتوں، مصیبتوں، محنتوں میں اور کافروں کی جفاؤں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ
آپ کو ان کا بدلہ دے اور آپ کی مدد فرمائے۔

فَاذًا نُقِرْ فِي النَّاقُورِ ﴿۱۱﴾

پھر جب صور میں پھونکا جائے گا۔

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيبٌ ﴿۱۲﴾

تو وہ دن ہوگا ایک بڑا دشوار دن۔

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْسٌ ﴿۱۳﴾

ایمان نہ لانے والوں پر نہ آسان ہوگا وہ دن، یعنی سب خلقت کے لیے دشوار ہوگا اور کافروں پر سب سے
زیادہ دشوار ہوگا۔

(حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح تم خوش دل ہو؟ اسرافیل نے صور منہ
میں رکھا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ جو نبی فرمان (الہی) ہو وہ
صور میں پھونک مار دے۔ صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پڑھو:

”حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا۔“

یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
 بزرگوں میں سے ایک بزرگ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور انہوں نے اس سورت کی قرأت
 فرمائی، جب وہ آیت **فَاِذَا نُفِثَ فِي النُّاقُورِ** پر پہنچے تو ایک نعرہ مارا اور گر پڑے اور جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔
وَالنَّقْرُ: پھونک مارنا، الناقور: صور۔

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝۱۰

مجھے چھوڑ دیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس آدمی کے ساتھ، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی اس کے
 پاس مال اور فرزند نہیں تھے، یا میں نے اُسے پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ
 تھا۔

وحید فاعل یا مفعول سے حال ہے۔

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْلُوءًا ۝۱۱

اور ہم نے بنایا اس کے مال تجارت، زراعت، اونٹوں کے غول، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو بڑھنے والا اور اسے
 لاکھوں درم عطا فرمائے۔

وَبَيْنَيْنَ شُهُودًا ۝۱۲

اور ہم نے اسے دیے بیٹے حاضر رہنے والے، جو مکہ (مکرمہ) میں اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس سے
 غائب نہیں ہوتے تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کے تیرہ بیٹے تھے اور دوسرے کے مطابق دس اور تیسرے کے
 مطابق سات تھے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ لعینہ اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بعد ازاں اس کا مال گم ہونا
 شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سب برباد ہو گیا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کھاتا تھا اور اس کے بیٹے قتل ہو گئے اور مر
 گئے۔

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَبَهِيدًا ۝۱۳

اور اس نے پھیلا یا، یعنی ہم نے زیادہ کر دی اس کے لیے دنیا کی نعمت، خوب زیادہ کرنی۔

ثُمَّ يُطْمَعُ أَنْ اِزِيدَ ۝۱۴

پھر وہ طمع کرتا ہے کہ ہم (اور) زیادہ کریں، کھلا۔ ہرگز ایسا نہیں کہ میں زیادہ کروں، بلکہ میں اس کے مال کو کم
 کروں گا۔

اِنَّهُ كَانَ لِاٰتِنَا عٰنِدًا ۝۱۵

بلاشبہ وہ ہمارے دلائل و براہین کا منکر اور (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مخالف اور دشمن

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اہل حق کا انکار نہ کر اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء (کرام) کا دشمن نہ بن، کیونکہ (اس طرح) تو قہر الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔

مشنوی

پس تو اے ناشتہ رو در حیستی در نزاع و در حسد با کیستی
بدم شیرے تو بازی می کنی بر ملائک ترکتازی می کنی

(مشنوی ۲: ۳۱۳)

ترجمہ: تو اے گندہ رو! تو کس خیال میں ہے؟ کس سے جھگڑے اور حسد میں مبتلا ہے؟
تو شیر کی دم سے کھیل رہا ہے، فرشتوں پر حملہ کر رہا ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکایة عن رب العزة: من عادى وليا، فقد بارزنی بالمحاربة“ (دیکھئے صحیح البخاری ۶۵۰۲ ص ۱۱۲، ان الفاظ سے: فقد آذنت بالحرب)۔

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔

اللہ رب العزت نے اپنے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دشمن کا عذاب بیان کیا اور فرمایا:

سَأَذِقُهُ صَعُودًا ۝

یقیناً اب میں جو جہان کا خدا ہوں اسے پہاڑ پر مشکل چڑھنا چڑھواؤں گا، دوزخ کے اندر، یعنی خدا کے حکم سے آگ کے پہاڑ پر چڑھے گا، اس کے اوپر آنے تک اسے ستر سال لگیں گے، پھر فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ لیں گے اور وہاں سے اسے نیچے گرائیں گے اور وہ نیچے آ پڑے گا۔ اسی طرح اسے عذاب دیا جائے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں)۔

الصعود: آگ کا ایک پہاڑ۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ حم تنزیل الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ

وَقَابِلِ التَّوْبِ یعنی حامیم۔ اس قرآن کا اتارا جانا اللہ غالب، ہر چیز کے جاننے والے (کی طرف) سے ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ (سورہ المؤمن یا سورہ غافر ۱-۳) نازل ہوئی تو (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں تشریف لائے۔ (یہاں) قریش کے کفار بیٹھے تھے۔ آپ نے یہ سورت ان کو پڑھ کر سنائی۔ ولید بن مغیرہ قریب تھا اور سن رہا تھا۔ آپ نے دوبارہ (سورہ) پڑھ کر سنائی۔ ولید ٹھا اور مکہ (مکہ) کے کافروں کے پاس جا کر کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

ایک کلام سنا ہے جو انسانوں کا کلام نہیں ہے اور جنوں کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اس کے اندر وہ لذت اور تازگی پائی ہے، جو میں نے کسی کلام میں نہیں دیکھی اور یہ ایسی شے ہے، جس میں ہر روز اضافہ ہوتا جائے گا۔ کافر کہنے لگے کہ ولید (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مائل ہو گیا ہے۔ جب یہ مسلمان ہو گیا تو مکہ (مکہ) کے تمام باشندے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قریش میں پسندیدہ دولت مند ہے، یعنی ان میں مقبول ہے۔ ابو جہل لعین ولید کے پاس گیا اور کہنے لگا: ”تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے طعام کی طرف میل ہو گیا۔“ اُسے (ولید کو) برا لگا اور وہ کافروں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانے نہیں ہیں، آپ سحر نہیں ہیں، آپ کا بن نہیں ہیں اور آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ سو وہ سمجھا کہ آپ جادوگر ہیں (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) کیونکہ آپ بیوی کو خاوند سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں اور یہ چیز جادو کی سی لگتی ہے۔ تمام کافر کہنے لگے کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

اِنَّهٗ بَلَّشِبَهٗ وَّلِيْدٍ نَّيْ، فَكُفِّرُوْا سَوْجَا، وَتَدَّرُوْا ۙ
قرآن (مجید) کا، فَفُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوْا ۙ ثُمَّ فُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوْا ۙ سو اس پر لعنت کی جائے (وہ مارا جائے) کیسا اس نے اندازہ کیا، پھر اس پر لعنت کی جائے (وہ مارا جائے) کیسا اس نے اندازہ کیا۔

ثُمَّ نَظَرُوْا ۙ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ

پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور پیشانی پر بل چڑھائے اور پھر کراہت اور دشمنی کی وجہ سے اس نے منہ پھیر لیا۔ ایمان (قبول کرنے) سے اور تکبر کیا اور اس نے سرکشی کی حق کی پیروی کرنے سے۔

فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمَّرٌ ۙ

سو اس نے کہا کہ یہ قرآن (مجید) نہیں ہے مگر (صرف) ایک جادو، جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی اور سے حاصل کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں عجم سے، کیونکہ عرب میں جادو (کا وجود) نہیں ہے۔

اِنَّ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۙ

نہیں ہے یہ قرآن (مجید) مگر ایک آدمی کا کلام ہے۔

اس ملعون نے شروع میں قرآن (مجید) کی عظمت کو سمجھ لیا۔ لیکن پھر ابو جہل کی وجہ سے اور اس کے کہنے پر بدل گیا۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اولیاء حق کے دشمنوں سے دور رہ اور ان کے ساتھ صحبت مت رکھ،

تاکہ ان کے انکار کی برائی تیرے اقرار کا نقصان نہ کر دے۔

بابدان صحبت مدار و دور باش گرچہ تو پاکیزہ سازد پلید
 این چنین شمع جهان است آفتاب اندکی از ابر گرد ناپدید
 یعنی تو بروں کی صحبت مت اختیار کر اور (ان سے) دور رہ، اگرچہ تو پاکیزہ (صفات) ہے
 (لیکن یہ تجھے) ناپاک بنا دے گی۔
 سورج (سارے) جہان کے لیے کتنی (بڑی روشن) شمع ہے لیکن ذرہ سا بادل اُسے چھپا دیتا
 ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کے صادقوں اور عاشقوں کے ساتھ صحبت رکھ، تاکہ ان میں شامل ہو جائے۔

شعر:

صحبت مرد انت از مردان کند ابر گریان باغ را خندان کند
 با عاشقان نشین و ہمہ عاشقی گزین با آنکہ نیست عاشق یک دم مشوق قرین

(حافظ شیرازی)

مردوں (نیک لوگوں) کی صحبت تجھے مرد بنا ڈالے گی (جیسے) روتا ہوا بادل باغ کو ہنسا دیتا ہے۔
 عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور ہمیشہ عاشقی اختیار کر، جو عاشق نہیں تو اس کے قریب ایک لمحہ بھی
 مت جا۔

کبراء کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے: فَرَمِنَ الْمُنْكَرِ كَمَا تَفْرَمِنَ الْأَسَدِ:
 یعنی تو برائی سے ایسے دور بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔

اللہ رب العزت نے اس (ولید) کے عذاب کو بیان کیا اور فرمایا: سَأَصْلِيهِ سَقْرًا ہم عنقریب ولید کو دوزخ
 میں ڈالیں گے، وَمَا أَذْرَبْكَ مَا سَقْرًا اور اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ لَا
 تَبْغِي وَلَا تَدْرِي نہ چھوڑے گی اور دوزخیوں کی کوئی چیز باقی نہ رکھے گی، نہ گوشت، نہ جلد، نہ ہڈی کو۔ جب (باقی
 نہیں رہے گی) تو پھر پیدا ہو جائے گا۔

لَوْ أَحَدٌ تَلَبَّسَ سِيَاهُ كَرْدِيْنِ الْوَالِيْ هِيَ يِه دوزخ جہنمیوں کے چہروں کی کھال کو، تاریک رات کی مانند، یا یہ دوزخ
 آدمیوں کے لیے ظاہر ہونے والی ہے، یا اسے وہ (آدمی) ظاہر دیکھ لیں گے، یا جلانے والی ہے آدمی کی پوست کو
 اور توڑنے والی ہے ان کی ہڈیوں کو۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔
 لوحہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، یعنی وہ سیاہ کر دینے والی ہے۔

عَلَيْهَا كَاتِبَةٌ عَشْرَةٌ اس دوزخ پر ہیں انیس فرشتے، جن کو دوزخ کا واروغہ کہا جاتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے:

”إِنَّ عُيُونَهُمْ كَالْبُرْقِ وَالْخَاطِطِ وَأَسْنَانُهُمْ كَصِيَاصِي الْبَقْرِ تَلْهَبُ النَّارَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ -

یعنی ان کی آنکھیں بجلی کی طرح ہیں اور ان کے دانت گائے کے سینگوں کی مانند کھلے ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بَيْنَ مَنْكَبَيْ أَحَدِهِمْ مَسِيرَةُ سَنَةِ - ان کے دو کندھوں کے درمیان ایک سالہ مسافت کا فاصلہ ہے، يَجْرُونَ أَشْعَارَهُمْ - اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے آئیں گے، نَزَعَتْ مِنْهُمْ الرَّحْمَةَ - ان کے دلوں سے رحمت (نرمی) نکال لی گئی ہے، يَرْفَعُ أَحَدُهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا يَوْمَهُمْ حَيْثُ أَرَادَ مِنْ جَهَنَّمَ ان میں سے ہر ایک ستر ہزار آدمیوں اور جنوں کو دوزخ میں جہاں چاہے گا، ڈال دے گا، لِأَحَدِهِمْ قُوَّةُ الثَّقَلَيْنِ - ان میں سے ہر ایک کو تمام آدمیوں اور جنوں کے برابر طاقت حاصل ہوگی۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے (کافروں سے) کہا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں کہ دوزخ کے داروغہ انیس ہیں۔ تم ان پر غلبہ حاصل کر سکو گے۔ ایک طاقتور کافر تھا۔ وہ بولا: ”سترہ آدمیوں کو تو میں سنبھال لوں گا۔ دس کو پیٹھ پر اور سات کو پیٹ پر قابو کر لوں گا اور باقی دو کو تم سنبھال لینا۔“ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً :

اور ہم نے نہیں بنائے داروغہ دوزخ مگر (صرف) فرشتے۔ ایک فرشتہ کو تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، جو ملک الموت ہے، وہ سب کی جان قبض کرتا ہے اور اگر انیس فرشتوں کو اتنی طاقت دیں کہ وہ سب کافروں کو دوزخ میں لے جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ (تفسیر) تیسیر میں (حضرت) عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے انیس حرف ہیں۔ جو آدمی ایک بار اخلاص کے ساتھ اسے پڑھے گا، وہ جہنم کے انیس فرشتوں سے رہائی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے (دوزخ کے داروغہ) انیس کیوں بنائے؟ اس بارے میں فرمایا:

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا :

اور ہم نے نہیں بنائی جہنم کے داروغہ فرشتوں کی تعداد تمہارے لیے مگر (صرف) عذاب کافروں کے لیے، تاکہ وہ شک میں پڑیں لیکن مومنین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا ان کو آزمانے کے لیے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ اگر چہ ہم جانتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

الفتن والفتنه والفتون: آزمانا اور چلنا اور عذاب دینا۔

بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا فائدہ بیان کیا اور فرمایا:

لَيْسَ يَتَّبِعَنَّ الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ :

اور ہم نے جہنم کے داروغہ (کی تعداد) قرآن میں انیس بتائی، تاکہ اہل توریت و انجیل (یعنی یہود و نصاریٰ) کو یقین آجائے کہ قرآن (مجید) آسمانی کتاب ہے اور سچ ہے اور حق، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی (ان کی) اتنی (ہی) تعداد ہے۔

وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا :

اور تاکہ زیادہ کرے یہ خاص تعداد جو انیس ہے، ایمان مومنوں کا، یعنی مومنوں کا ایمان ان کی تعداد پر زیادہ ہو، یا تاکہ ایمان زیادہ ہو گرویدہ ہونے کی وجہ سے۔

الازدیداد: زیادہ کرنا اور زیادہ ہونا۔ اس کی اصل لازتیداد ہے باب الاعتعال سے۔

وَلَا يَزُتَابَ الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ :

پھر تاکید کرتے ہوئے فرمایا تاکہ شک میں نہ پڑیں اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور مومن، قرآن (مجید) اور رسالت (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے (کے بارے) میں۔

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ :

اور تاکہ کہیں منافق، جن کے دلوں میں نفاق اور شک کی بیماری ہے، وَانْكَفِرُونَ اور کافر، مَاذَآ آذَادَ اللّٰهُ يَهْدًا امْتَلًا کیا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس مثال (بات) سے۔ اور تھوڑی تعداد سے جو انیس ہے اور کم و بیش نہیں۔ (انکار کرنے سے) ان کی غرض قرآن (مجید) کا انکار کرنا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔

مثلاً تمیز ہے حال سے اور مثل کا معنی داستان ہے۔ اور ماذا میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماذا ایک ہی چیز ہے۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کا ارادہ کیا۔ تو یہ مفعول ہوگا اور دوسری صورت یہ کہ ما ای شئیء کے معنی میں ہے اور الذی کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے ارادہ کیا ہے۔ اس حال میں کہ وہ مثال ہے۔

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ :

اس طرح بتلا کرتا ہے گمراہی میں اللہ تعالیٰ، بندے کے اختیار کے بعد، جسے چاہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جسے چاہتا ہے، اس کے اختیار کے بعد۔

جب ابو جہل لعنۃ اللہ علیہ نے کہا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کا لشکر انیس (افراد) سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ :

اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا۔ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: ”اے رب! آسمان کے فرشتے کتنے ہیں؟“ خطاب ہوا بارہ سبط اور ایک سبط کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿۱۰﴾

اور نہیں ہے یہ بیان کرنا اور اطلاع دینا اس دوزخ کی، مگر آدمی کو یاد دلانا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور عذاب سے نجات پائے۔ نیز کہا گیا ہے کہ نہیں ہیں یہ دلائل و براہین اور آیات قرآن (مجید) مگر آدمیوں کی نصیحت کے لیے۔

کَلَّا هَرَّكَزْنِي هِيَ اِيَسَا، جيسا كافر كہتے هیں كہ قیامت اور دوزخ نہیں هوگی، وَالْقَمَرِ ﴿۱۱﴾ قسم هے چاند كی، وَالْبَيْتِ اِذَا اَذْبَرُوهُ اور رات كی، جب وه پٹھه پھیرنے لگے اور ايك قرأت میں اِذَا اَذْبَرُوهُ هے۔

وَالصُّبْحِ اِذَا اسْفَرَّهُ اور قسم هے صبح كی جب وه روشن هو۔

رَبَّنَا احْكُم بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ ﴿۱۲﴾ بلاشبہ ستر یقیناً دوزخ کے سات بڑے طبقات میں سے ايك (طبقه) هے اور ان سات طبقات كے نام یہ هیں: (۱) جہنم (۲) لظى (۳) حطمة (۴) سعیر (۵) سقر (۶) جحیم (۷) ہاویہ۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ كبر كبری كی جمع هے جو اكبری مؤنث هے اور كہا گیا هے كہ بلاشبہ یہ ستر ايك مصیبت هے بڑے مصائب میں سے۔

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿۱۳﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقُوا اَوْ يَتَّخِزُوا

ڈرانے والی هے اس آدمی كو جو چاہتا هوكه وه آگے بڑھے، بهشت میں بندگی اور ايمان كے ذریعے اور وه پیچھے ره جائے جنت سے گناہ اور كفر كی بدولت۔ یعنی تمام لوگوں كو ڈرانے كے لیے هے۔ جیسے كہ اللہ تعالیٰ فرماتا هے:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴿۱۴﴾ (سورہ الكہف ۲۹) یعنی تو جو چاہے ايمان لائے اور جو چاہے كافر هے۔

لَمَنْ شَاءَ بَدَلْ هے بشر سے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿۱۵﴾ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ﴿۱۶﴾

هر شخص گروى هوكه دوزخ میں اس كے بدلے جو كچه اس نے كيا هے دنيا میں مگر دائیں طرف والے، یعنی جنتی كہ جن كے گناہوں كو اللہ تعالیٰ اپنے كرم و فضل سے بخش دے گا اور ان كو هميشه كے لیے جہنم میں نہیں ڈالے گا اور (یہ بھی) كہا گیا هے (كہ اس سے مراد) ايمان والوں كے بچے هیں، جو گناہوں سے محفوظ هیں، سو وه دوزخ میں بند نہیں هوں گے۔

حدیث میں آیا هے كہ بچے سے كہا جائے گا كہ بهشت میں داخل هو جاؤ۔ وه كہے گا كہ اے میرے (كريم) اللہ میں اس وقت تك جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تك میرے ماں اور باپ بھی داخل نہ هو جائیں۔ مگر كافروں كے بچے اہل جنت كے خادم هوں گے۔ (یہ بھی) كہا گیا هے كہ اصحاب یمين (دائیں طرف والوں) سے مراد امتوں كے علماء هیں۔ (نیز) كہا گیا هے كہ اصحاب یمين وه (ايماندار) آدمی هیں جن كو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں هے بلكه وه اللہ تعالیٰ كے فضل پر بھروسہ ركھتے هیں۔ ہمارے خواجہ (حضرت بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ فرمایا كرتے تھے كہ

ہم فضل والوں سے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرمایا ہے۔

شعر:

آزا کہ در پذیرد معبود لا لعلہ آزا چہ حاجت آید رنج چہار چلہ

(کلیات شمس ۱۷۱۵، ش ۲۵۰۵)

یعنی جس شخص کو معبود (اللہ تعالیٰ) بغیر کسی سبب کے قبول فرمالے، اسے چار چلوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ شعر بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں استثناء متصل ہوگی۔ الرہیۃ رہین کی مونث نہیں ہے، کیونکہ نفس مونث ہے۔ الرہن: گروی رکھنا۔ اس لیے کہ آپ اس سے صفت مراد لیتے ہیں، تو رہین کہا جائے گا، کیونکہ فعل بمعنی مفعول اس سے مذکر و مونث دونوں برابر ہیں، جیسے جرح اور السرہینۃ رہن کے معنی میں ہے، جیسے کہ الشمیمۃ بمعنی الشتم (گالی دینا) ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ ہر نفس اپنے کیے کی بنا پر گروی ہے۔
فِی جَنَّتٍ ہوں گے یہ اصحاب یمنین باغات میں۔ حال۔

يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَكَمْ نَكُ نُعَلِّمُ الْمَسِيكِينَ ۝
گے، مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ۝ کیا چیز تمہیں لے آئی دوزخ میں؟ یہ سوال ملامت یعنی سرزنش کے لیے ہوگا۔
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُوبِينَ ۝ وَكَمْ نَكُ نُعَلِّمُ الْمَسِيكِينَ ۝

جواب میں کہیں گے دوزخی کہ نہیں تھے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے، اور نہیں تھے ہم دنیا میں کھانا کھلانے والے سوالیوں کو۔ اصل میں لم نكن تھا۔ ن حذف کیا گیا ہے شاذاً۔

وَلَكَّا خَوْضٌ مَعَ الْفَاضِلِينَ ۝

اور تھے ہم دنیا میں، جو دھنسے (لگے) رہتے تھے، بیہودہ کاموں میں اہل باطل کے ساتھ، یعنی قرآن (مجید) کا انکار کرنے والوں کے ساتھ (محو رہتے تھے)۔ الخوض: باطل کام اور جس سے مشغول نہیں ہونا چاہیے۔

وَلَكَّا كَذِبٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ۝

اور تھے ہم دنیا میں جو جھٹلاتے تھے روز قیامت کے آنے کو، یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی، سو ہمیں یقین ہو گیا کہ روز قیامت برحق ہے۔

دوزخی جہنم میں آنے کے چار جواب دیں گے۔ ایک یہ کہ انہوں نے نماز کو ترک کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے فقیروں کو زکوٰۃ، کھانا اور نفلی صدقہ نہیں دیا۔ تیسرا یہ کہ وہ اہل باطل کے ساتھی بن گئے اور چوتھا یہ کہ وہ قیامت کے منکر تھے۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو نماز کو ترک نہ کر، اللہ تعالیٰ کے حق، صدقہ اور کھانے کو فقیروں سے

نہ روک، اہل بدعت اور فاسقوں کا ساتھی نہ بن اور باطل کے شیوخ، دانشمندان خیال (یعنی فلاسفر) اور ظالم امراء کا ساتھی نہ بن۔

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اصحاب یمنین مومنوں کے بچے ہیں اور یہ بچے گناہگاروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا (فقیروں کو) نہیں دیتے تھے، بیہودہ کاموں میں شامل ہو جاتے تھے اور قیامت کے منکر تھے۔ بچے کہیں گے کہ ہم سب کام نہیں کرتے تھے اور ہم روز قیامت کا انکار بھی نہیں کرتے تھے۔

بعد ازاں (اللہ تعالیٰ نے) دوزخیوں کی حالت کی خبر دی اور فرمایا:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّقِيعِينَ ﴿٥٠﴾

سودھ نہ دیا ان دوزخیوں کو (شفاعت کرنے والوں کی) شفاعت نے اور یہ شفاعت کرنے والے پیغمبران گرامی، فرشتے، شہید، عالم اور نیکو کار ایمان والے ہوں گے، جو گناہگاروں کی سفارش کریں گے، سوائے چار قسم کے لوگوں: (۱) بے نمازوں (۲) زکوٰۃ نہ دینے والوں، بیہودگی میں مشغول رہنے والوں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے۔

جس طرح کہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرماتے ہوئے کافروں کو قیامت کے خطرات سے آگاہ فرمایا ہے اور انہوں نے (اسے) قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے (ان کے اسے) دور سمجھنے کی وجہ سے فرمایا:

فَمَا لَكُمْ مِنَ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٥١﴾

سوان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ وعظ اور قرآن مجید کے قبول کرنے اور سرداران انبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نصیحت کرنے سے سخت انکار کر رہے ہیں، كَا تَهُمْ حَرًّا مُّسْتَفْرِفًا ﴿٥١﴾ فَزَتْ مِنْ قَسْوَدَةٍ ﴿٥٢﴾ گویا کہ یہ کافر جو قرآن، نصیحت اور وعظ سے فرار کرتے ہیں، ایسے گدھے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، یا بھگائے گئے ہیں، شیر سے، یا تیراندازوں سے یا شکاریوں سے، یعنی گویا وہ وحشی گدھے ہیں، جو شکاریوں سے بھاگ رہے ہیں۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ وعظ حقانی سے گریز نہ کرے۔

الاستنفار: اچھی طرح بھاگنا، یا بھگا جانا۔

جب کافروں نے سرکشی کی اور حق کو قبول نہ کیا اور ایک ایسی چیز طلب کی، جس کے وہ لائق نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور ارشاد فرمایا:

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْ سُرَّتِهَا ﴿٥٢﴾

یعنی ایسا نہیں ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ سرکشی کر رہے ہیں اور ہندگی کی حد سے باہر قدم رکھ رہے ہیں اور بڑی چیز کا سوال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا صحیفہ ملے (جس میں درج ہو) کہ اے فلاں تو ایمان لے آ اور ایک کاغذ لایا جائے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ

نے ہمیں بخش دیا ہے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا اور فرمایا:
 كَلَّا بَلْ لَكُمْ اِيَّاهُ غُرُوبًا ۝۱۰۰ بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر (بھی) دیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

لَا يَخَافُونَ الْعَذَابَ ۝۱۰۱

نہیں ڈرتے وہ آخرت کے عذاب سے، کیونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۝۱۰۲ (ہرگز نہیں) سچ یہ ہے کہ قرآن کریم اور فرقان عظیم نصیحت ہے تمام مخلوقات کے لیے اور یہ جادو اور شعر نہیں ہے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكُرْهُ ۝۱۰۳

سو جو کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائے، وہ اسے یاد رکھے اور نصیحت پکڑے اس قرآن (مجید) سے۔
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝۱۰۴

اور نہیں نصیحت پکڑتے وہ قرآن (مجید) سے مگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے۔

شعر:

جو بندہ ازان نہ کہ جو ایمان تو نیست وز جو یانی یقین دان کہ ترا جو ایمان است

یعنی وہ جو بندہ اس لیے نہیں کہ وہ تیرا متلاشی نہیں ہے، تو جو بندہ اسے سمجھ، جو تیرا متلاشی ہو۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ۝۱۰۵

وہی ڈرنے کے لائق ہے۔ جو اس (اللہ تعالیٰ) سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور وہی بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا (بخشنے والا) نہیں۔ یعنی جو کوئی اس سے ڈرے گا اور بخشش طلب کرے گا، وہ اسے بخش دے گا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْزُقْنَا التَّقْوَىٰ وَالْمَعْفِرَةَ، یعنی اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم

فرما اور ہمیں تقویٰ اور مغفرت نصیب فرما۔

سُؤَالَةُ الْقِيَامَةِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ① وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②
 اِيْحَسْبُ الْإِنْسَانُ اَلَّذِي جَمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ
 اَنْ تَسْوَىٰ بِنَانِهِ ④ بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ ⑤
 يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ⑥ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑦ وَخَسَفَ
 الْقَمَرُ ⑧ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
 الْمَفْرُوعُ ⑩ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑪ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑫ يُنَبِّئُ
 الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ⑬ بَلَىٰ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ
 بَصِيْرَةٌ ⑭ وَّلَوْ اَنَّكَ مَعَاذِ رَبِّكَ ⑮ لَا تَحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ
 لِتَعْجَلَ بِهِ ⑯ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ⑰ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ
 قُرْآنَهُ ⑱ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ⑲ كَلَّا بَلَىٰ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ⑳
 وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ㉑ وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ ㉒ اِلَىٰ رَبِّهَا
 نَاطِرَةٌ ㉓ وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ㉔ تَنْظُرُ اَنْ يَّفْعَلَ بِهَا
 فَاقِرَةً ㉕ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ㉖ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ ㉗
 وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ㉘ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ㉙ اِلَىٰ رَبِّكَ

يَوْمِيذِ الْمَسَاقِ ۳۰ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۳۱ وَ لَكِنَّ كَذَّبَ
 وَ تَوَلَّى ۳۲ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۳۳ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۴
 ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۵ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۳۶
 أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۳۷ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
 فَسَوَّىٰ ۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۳۹ أَلَيْسَ
 ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۴۰

سورہ قیامت کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۵

جاننا چاہیے کہ بعض کہتے ہیں کہ لازماً ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، یعنی
 قسم ہے قیامت کے دن کی۔ بعض کہتے ہیں کہ لازماً نہیں ہے اور اس طرح معنی یہ ہیں کہ نہیں ہے اس طرح کہ کافر
 کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زندہ ہونا نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ زندہ ہونا سچ ہے۔
 (تفسیر) کواشی میں مذکور ہے کہ لَا أُقِيمُ بھی قراءت سبعہ میں سے ہے۔ اور (تفسیر) کشاف میں آیا ہے کہ امیر
 المؤمنین (حضرت) عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں لَا أُقِيمُ لکھا ہوا ہے اور اس کا معنی یوں ہے کہ لَا نَا
 أُقِيمُ یعنی یقیناً میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لَا نَا مبتداء اور أُقِيمُ اس کی خبر لَا نَا میں لام ابتداء کے
 لیے ہے۔

وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۶

اور میں قسم کھاتا ہوں مومن نفس کی جو ہمیشہ خود کو ملامت کرتا ہے، عبادت میں کی جانے والی خطاؤں پر، خواہ
 وہ بندے سے زیادہ سرزد ہوئی ہوں۔ یہ (حضرت) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک دوسرے قول میں
 آیا ہے:

”قیامت میں تمام نفوس لوامہ (ملامت کرنے والے) ہوں گے، اگر بندے نے بندگی کی
 ہوگی تو وہ کہے گا کہ اس نے زیادہ (بندگی) کیوں نہیں کی؟ اور اگر اس نے گناہ کیا ہوگا تو کہے
 گا کہ اس نے (گناہ) کیوں کیا؟“

جواب قسم مقدر ہے، اس کی تقدیر انکم مَبْعُوثُونَ۔ یعنی یقیناً تم زندہ اُٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد۔ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے: اَمْسَبُ الْاِنْسَانُ اِذَا گَمَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَاكِبًا (جو) مُسْكِرًا (ہے) قِيَامَتِ كَـذَّبًا، اَلَنْ نَجْعَمَ عِظَامَهُۥٓ كِهَمِّ هِرْكَزِ جَمْعٍ نَّهْ كَرَسِكُمْ گے مرنے کے بعد اور جدا ہو جانے کے بعد اس کی ہڈیاں۔

بَلَىٰ قَدِيْرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ تَسْوٰى بِنَاۤنِدَهٗ ۝

اور اس طرح نہیں ہے جو آدمی خیال کرتا ہے، بلکہ ہم قادر ہیں کہ اس پر اس کے پورے پورے درست کر دیں، مرنے کے بعد جیسا کہ وہ (اس کی) زندگی میں تھے، خواہ یہ اس کی باریک ترین ہڈیاں تھیں۔ نیز کہا گیا ہے: بلکہ ہم قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کو بے مثال (تخلیق) بنا ڈالیں، جیسے کہ اس کی مانند ہم نے اونٹ کو پیدا کیا ہے اور اس کی انگلیوں کی تخلیق میں ہم نے بے مثال حکمت بھری ہے۔ جب ہم یہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے کہ زندہ کرنا ممکن ہے، جس طرح کہ پہلی بار ممکن (ہو گیا) تھا۔ اسے روکا نہیں جاسکتا اور اس طرح کوئی ممکن روکا نہیں جاسکتا۔

قادرین حال ہے مجمع کی ضمیر سے۔

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُۥ ۝

ایسے نہیں ہے جس طرح کہ یہ کافر کہتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کا آنا برحق ہے، بلکہ یہ کافر چاہتا ہے کہ فسق و فساد کرے اپنے آگے کو بھی، یعنی (مستقبل میں بھی) ہمیشہ فساد کرے اور ایمان نہ لائے (اور) وہ قیامت کے عذاب کے آنے اور اعمال کی جزا کا منکر رہے اور وہ مذاق اُڑانے کی غرض سے عیب جوئی کرتا ہے۔

يَسْئَلُ پوچھتا ہے، اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ کب ہوگا قیامت کا دن؟ تاکہ میں گناہ نہ کروں۔ کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ زندہ ہونا (ممکن) نہیں ہوگا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْاِغْتِقَادِ، یعنی ہم اس عقیدہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

کہا گیا ہے: لِيَفْجُرَ لِيَكْذِبَ: جھٹلاتا ہے اور اَمَامَهُ، جو کچھ اس کے آگے آنے والا ہے، یعنی وہ قیامت کا اور حساب (آخرت) اور عذاب کا منکر ہے۔

بہت سارے ایسے فاسق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ ہم خود کو اس وقت تک (یعنی) جب ہمیں موت آئے گی تک، خوش رکھیں، معلوم نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ (یعنی ہم زندہ ہوں گے یا نہیں؟) اور وہ لوگ یہ بات کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ (یوں) قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے قرآن (مجید) کا انکار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات بتائیں اور ارشاد فرمایا:

”ر“ کی کسر کی قرآء کے ساتھ (معنی ہے) یعنی آنکھ خیرہ اور متحیر ہو جائے اور ”ر“ کی فتح کے ساتھ وہ البریق سے (ہے): جب پھول جائے گی اور پھٹ جائے گی، یعنی آنکھ قیامت کے خوف سے

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿۱۰﴾

اور جب تاریک ہو جائے گا چاند، اور اس کا سارا نور ختم ہو جائے گا۔ الخسوف: چاند کا گرہن لگنا۔

وَجُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿۱۱﴾

اور جب جمع کر دیے جائیں سورج اور چاند اور وہ مغرب سے طلوع ہو جائیں، یا دونوں کو جمع کر دیا جائے کہ دونوں یکساں بے نور ہو جائیں اور یا جمع کیے جائیں اور وہ دو بانجھ گایوں کی طرح سیاہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑیں یا دونوں کو ایک برج میں جمع کیا جائے، تاکہ وہ ایک جگہ سے طلوع ہوں اس کے برخلاف، جیسا کہ اب طلوع ہوتے ہیں۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يُؤْمِنُ بِالْمَعْرُوفِ ﴿۱۲﴾

کہے گا وہ کافر جو روز قیامت کا منکر ہے کہ (آج) بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یعنی قیامت سے (فرار کیسے ممکن ہے؟) اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سی جگہ میں پناہ پکڑوں؟

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿۱۳﴾

سچ ہے کہ ہرگز نہیں اس روز کوئی بچاؤ کی جگہ اور جائے پناہ۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِنُ بِمَا تَسْتَعْتِرُ ﴿۱۴﴾

تیرے پروردگار کے ہاں اس روز ہے ٹھکانا اور آرام پانے کی جگہ۔ الاستقرار: آرام پانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی چیز کے ذریعے پناہ نہیں ملتی اور کسی طرح بھی فرار نہیں کیا جاسکتا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے (محفوظ رہ سکتے ہیں)۔

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَهُ ﴿۱۵﴾

آگاہ کر دیا جائے گا آدمی کو (آج کے دن) اس سے، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو پیچھے چھوڑا ہوگا، یعنی اس کے تمام اعمال، جو اس نے شروع سے لے کر آخر عمر تک کیے ہوں گے یا تمام مال جو اس نے خیر و بھلائی کے طور پر خرچ کیے ہوں گے اور تمام مال جو اپنے پیچھے (دنیا میں) چھوڑ آیا ہوگا، ان سے آگاہ کر دیا جائے گا اور ان کا حساب کر دیا جائے، یا اس نے اس مال سے جو عمل کیا ہوگا، اور جو کچھ کیا ہوگا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا ہوگا اور اس سے کچھ نہیں کیا ہوگا، ان دونوں کی جزا اور سزا ظاہر کر دی جائے گی۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿۱۶﴾

بلکہ آدمی اپنے اوپر گواہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اچھی طرح باخبر ہے، یعنی وہ حساب سے بچ نہیں سکتا۔

بصیرۃ میں مبالغہ کے لیے ہے، جیسے کہ علاقہ میں ہے۔
 وَكُلُوا لِقَىٰ مَعَاذِیْرَةٍ ۝

اگر چہ ڈال لے اپنے پردوں کو اور چھپ جائے اور کہا گیا ہے کہ اگر چہ لاڈالے اپنے عذر۔ دوسری صورت میں معاذیرہ معذرت کی جمع ہے اور پہلی صورت میں معذار کی جمع ہے۔

السمعدار: پردہ۔ یعنی اگر چہ دنیا میں گناہ پوشیدہ کیا ہوگا، کل قیامت کو اس کے تمام اعضا اس گناہ کے کرنے کی گواہی دیں گے۔
 لَا تَخْتَرُكَ بِهٖ لِسَانَكَ ۝

نہ حرکت دیں آپ قرآن (مجید) کے ساتھ اپنی زبان کو، (حضرت) جبرئیل علیہ السلام کے فارغ ہونے سے پہلے، اس خوف سے کہ وہ آپ بھول جائیں گے۔
 لَتَجْجَلَ بِهٖ ۝ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعٌ وَّ قِرَاٰنَةٌ ۝

تاکہ جلدی (یاد کر لیں) قرآن (مجید) کو، بلاشبہ ہمارے ذمہ ہے جمع کرنا قرآن (مجید) آپ کے (مبارک) سینہ میں اور اس کا دوبارہ پڑھنا (لوٹانا، آسان کرنا) تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔
 فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاَنْتَبِعْ قُرْاٰنَهُ ۝

سو جب ہم پڑھیں، یعنی جبرئیل (علیہ السلام) ہمارے حکم سے آپ کے پاس پڑھیں تو آپ اس (قرآن مجید) کے پڑھنے کی پیروی کریں۔
 ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيٰاٰنَةٌ ۝

سو بلاشبہ ہمارے ذمے ہے بیان کرنا قرآن (مجید) کا آپ کے لیے، (یعنی) قرآن (مجید) کے معانی میں سے جو کچھ آپ کے لیے مشکل ہو، ہم اس کو بیان کریں۔

كَلَّا بَلْ يُحِبُّوْنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ سچ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ تم کافر کہتے ہو، یا وہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، بلکہ ایسا ہے کہ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، وَتَذٰوَدُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، سو اس وجہ سے تم قیامت کے منکر ہو اور تمہیں دنیا کی محبت اس پر ابھارتی ہے تو تم گناہ زیادہ کرتے ہو (جیسے آیا ہے کہ): حَب الدنیا رَأْس كَلِّ خَطِيئَةٍ (مشکوٰۃ المصابیح ۳: ۱۳۲۸، نمبر ۵۲۱۳) یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔

قال النبى صلی اللہ علیہ وسلم: "من احب دنياہ اضر باخرته ومن احب آخرته اضر بدنياه، فأثروا ما يبقی علی ما یفنی" (مسند احمد بن حنبل ۴: ۳۱۲، مشکوٰۃ المصابیح ۳: ۱۱۳۱، نمبر ۵۱۷۹)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان پایا، پس تم باقی رہنے والی چیز کو فانی ہونے والی شے پر ترجیح دیتے ہو۔ (اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، کیونکہ مرتبہ اور عزت کی طلب اور دنیا کی چاہت نے کافروں کو کفر پر (ثابت قدم) رکھا ہے۔

شعر:

چون کشتے است ناگہان تانبری بخود گمان
پیک قبول ما است ہان جانب مات می کشد
یعنی (اے طالب) جب ناگہان تجھے (ہماری طرف) ایک کشش پیدا ہو جائے تو اسے اپنی
(بندگی اور ہمت کی) طرف سے خیال نہ کر، یہ تو ہماری قبولیت کا قاصد ہے، جو تجھے ہماری
طرف کھینچ رہا ہے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر آخرت کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے:

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿١٠﴾ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١١﴾

(بہت سے) چہرے ہوں گے قیامت کے روز تازہ اور بارونق اور چمکتے ہوئے اور اپنے خدا کی طرف دیکھتے

ہوئے۔

شعر:

دیدار حق است مر مؤمنان را
نہ خوارزم نہ ہندوستان را
یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت مومنوں کے لیے ہے اور یہ اہل خوارزم اور ہندوستان (کے)
معتزلیوں کے لیے نہیں ہے۔
جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار حق ہے اور معتزلیوں کے (عقیدے کے) خلاف
برحق ہے۔

مثنوی:

ہر کراہست از ہوسہا جان پاک
زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود
ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود
ہر کرا باشد ز سینہ فتح باب
او ز ہر ذرہ بہ بیند آفتاب

(مثنوی: ۱: ۱۶۵)

ترجمہ: جس کی جان ہوسوں سے پاک ہے، وہ دربار اور پاک محل جلد دیکھ لے گا۔

جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے، جس طرف بھی رخ (مبارک) کیا خدا کی ذات تھی۔

جس کسی کے سینہ کا دروازہ کھل جائے، وہ ہر ذرہ میں آفتاب دیکھ لے گا۔

چونکہ جنت مومنوں کا مہمان خانہ ہے اور مہمانی دوست کے دیدار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

شعر:

اگر دیدار تمہاری و جنت را بیارائی برائے ہیزم دوزخ کشتند از روضہ طوبی را

یعنی اے باری تعالیٰ اگر تو ہمیں اپنی زیارت نہ کرائے اور جنت کو آراستہ فرمائے، تو پھر

(بے شک) جنت (کے بہترین درخت) طوبی کو دوزخ کا ایندھن بنا ڈالیں۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَائِكَ، یعنی اے اللہ ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيْنَانَا كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ (دیکھئے: صحیح البخاری ۵۵۴، ص ۷۳۳۲، ۷۳۳۷، ۷۳۳۹، ۱۲۷۹، الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم عنقریب اپنے رب کی زیارت کرو

گے۔ جس طرح کہ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی

مشکل پیش نہیں آتی۔

بہت سارے صحابہ (کرام) رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول (اکرم) صلی اللہ

علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔

وَوَجَّهَ يَوْمَئِذٍ بِالسَّعَةِ ۝

اور (بہت سے) چہرے ہوں گے اس روز بگڑے ہوئے اور سیاہ شدہ اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم کیے

گئے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں)۔

تَنْظُرُونَ أَن يُنْعَلَ بِهَا قَارِعَةٌ ۝

جانتے ہوں گے کہ کیا جائے گا ان سے ایسا معاملہ کہ ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جانیں گے کہ ان

کو عذاب سخت دیا جائے گا۔

الفاقرۃ، الفقر سے ہے، یعنی کمر توڑنے والی سختی۔ الفقر: کمر توڑنا۔ وجوہ مبتداء ہے اگرچہ نکرہ ہے کیونکہ

مقصود حاصل ہو رہا ہے، یعنی بہت سے چہرے۔ یومئذ طرف ہے خبر کے لیے اور وہ ہے ناصرۃ۔

كَلَّا سَجَّ هَبْ، إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ۝ جب پہنچ جائے روح گردن (ہنسی) تک، یعنی قریب ہو مرنے،

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ اور کہا جائے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اس بیمار کو، تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے اور اس کی

جان جسم میں واپس آجائے۔

الرقیة: جھاڑ پھونک کرنا۔ اور کہا گیا ہے: فرشتے کہیں گے کہ کون ہے جس کا روح آسمان پر لے جائیں۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوں گے یا عذاب والے، تاکہ کہے حکم ملتا ہے۔ الترقی: اوپر ہونا۔

بزرگوں میں سے ایک کہتے تھے کہ میرا ایک دوست تھا، جو فوت ہو گیا۔ میں اس رات اس کے گھر میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کہے حکم ملتا ہے، کہ وہ اس کی روح قبض کرے۔ میں نے ایک آواز سنی کہ وہ کہہ رہے تھے: ”تم دیکھو کہ اس نے کوئی نیک عمل اخلاص کے ساتھ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اگر اس نے ایک عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو وہ عذاب سے نجات پائے گا، وگرنہ نہیں۔“ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو سونگھا اور کہا: ”مَا وَجَدْتُ“، یعنی میں نہیں دیکھتا کہ اس نے کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہے اور ایسے ہی اس نے اس کے پاؤں اور دوسرے اعضا کو سونگھا، یہاں تک کہ اس نے اس کی زبان کو سونگھا اور بولا: ”وَجَدْتُ“، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اس نے ایک بار اخلاص کے ساتھ کہا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“۔ حکم ہوا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ قصہ شیخ محقق خواجہ محمد (بن) علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی (کتاب) نوادر (الاصول فی معرفۃ اخبار الرسول) میں مذکور ہے۔

وَوَطَّنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞

اور جب وہ جان لے گا یقین سے کہ یہ مرنا جدائی ہے، مال، اولاد اور دوستوں سے، وَالنَّفَتِ السَّاقِیَ ۞ اور جب لپٹ جائے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے کفن میں۔ اور کہا گیا ہے کہ ایک سختی دوسری سختی سے جڑ جائے گی، نیز کہا گیا ہے کہ دنیا کا دکھ آخرت کے رنج کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ عرب سختی کو ساق کہتا ہے۔

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَسَاقِ ۞

اور تیرے پروردگار کی طرف اس روز ہانکنا ہوگا مخلوق کو، یعنی مخلوق کو جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائیں گے۔ ایک جنتی کی روح کو علیین میں آسمانوں پر لے جائیں گے اور ایک دوزخی کی روح کو تحین میں ساتویں زمین کے نیچے لے جائیں گے۔

فَلَا صِدْقَ سَوِّدَاقِ نَبِيِّكَ رَسُولِ خَدَا (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) کی اس آدمی نے، وَلَا صَلَّى ۞ اور نہ اس نے

نماز پڑھی۔

وَلَكِنَّ كَذَّابًا تَوَلَّى ۞

اور لیکن اس نے جھٹلایا رسول (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَكْفِي ۞

پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ ساری ضمیر انسان کی طرف راجع ہیں جو آیت **اَيُّهَا النَّاسُ** میں ہے۔ اور اس انسان سے مراد ابو جہل ہے، یا کوئی دوسرا کافر۔
التمطى: اکڑنا۔

پھر اس کافر پر بددعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَوَّلَىٰ لَكَ فَاوَّلَىٰ ۗ ثُمَّ اَوَّلَىٰ لَكَ فَاوَّلَىٰ ۗ

انسوس ہے تجھ پر اے کافر اور پھر انسوس ہے تجھ پر اے کافر۔ اس صورت میں اولیٰ مبتداء ہے اور لک اس کی خبر ہے اور کہا گیا ہے کہ اولیٰ کا معنی نزدیک ہے تجھ پر عذاب ہلاک کرنے والا، یعنی تیرے اوپر آنے والی مصیبت قریب ہے۔ تو اس صورت میں اولیٰ لک جملہ فعلیہ ہوگا۔

اَيُّهَا النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۗ

اور گمان کرتا ہے آدمی، یعنی ابو جہل کہ اسے یونہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بغیر امر و نہی اور عذاب و رحمت کے، اور دنیا اور آخرت میں کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور جب وہ مرے گا تو پھر وہ زندہ نہیں ہوگا۔ کافر اس طرح خیال کرتا ہے لیکن یوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل بیان کی اور فرمایا:

اَلَمْ يَكْ نُطْعَةٌ مِّنْ مَّيِّتِي ۙ

کیا نہ تھا یہ آدمی ایک قطرہ آب منی کا جو گرایا گیا ہے رحم (مادر) میں۔

الامناء: نیچے لانا پانی کا۔

ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُّخْلَقًا فَمَسْوًى ۗ

پھر تھا یہ آدمی جما ہوا خون، پانی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، پھر درست کیا اسے اور اس کے اعضاء کو، جیسے سر، چہرہ، پاؤں، ہاتھ اور دوسرے اعضاء۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الْزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثَىٰ ۗ

پس بنائے اس نے آب منی سے دو جوڑے (اقسام)، ایک نر اور دوسرا مادہ ماں کے رحم میں، اگر چاہتا ہے تو زربناتا ہے اور اگر چاہتا ہے تو مادہ، نیز اگر چاہے تو زربھی اور مادہ بھی بنا ڈالتا ہے، جیسے بیجڑہ۔

الْيَسَّ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى ۗ

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ایسے آب منی سے (پیدا) کر لیتا ہے، اس پر قادر اور توانا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یعنی وہ (اس پر) قادر ہے، جو ہمیشہ تھا اور ہوگا۔

جب یہ سورہ ختم ہوئی تو ہمارے رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سُبْحَانَكَ بَلٰی“ یعنی تو پاک ہے، کیوں نہیں تو قادر ہے اور سنت یہی ہے کہ (سورہ کے آخر میں) یہ پڑھا جائے۔

سُورَةُ الذِّهْنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ
 شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝۱ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
 نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۲ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
 إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝۳ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا
 وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝۴ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ
 كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝۵ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
 تَفْجِيرًا ۝۶ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
 مُسْتَطِيرًا ۝۷ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَ
 يَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝۸ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
 جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝۹ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
 قَطَطِيرًا ۝۱۰ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً
 وَسُورًا ۝۱۱ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ۝۱۲ مُتَّكِنِينَ
 فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَهْرًا ۝۱۳
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ۝۱۴ وَيُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۵ قَوَارِيرًا

مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۶ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ
 مِنْ جُهَارٍ زَنْجَبِيلًا ۝۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝۱۸ وَيَطُوفُ
 عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
 مَنثورًا ۝۱۹ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۝۲۰
 عَلَيْهِمْ رِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ رِئْهِمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۲۱ إِنَّ هَذَا كَانَ
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۝۲۲ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝۲۳ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً
 أَوْ كُفُورًا ۝۲۴ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝۲۵ وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝۲۶ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝۲۷ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝۲۸ إِنَّ هَذَا
 تَذَكُّرٌ ۝۲۹ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۳۰ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝۳۱ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۳۲ يُدْخِلُ مَنْ
 يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۳

سورہ دہرمدنی ہے اور اس میں آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ ۝۱

یقیناً آیا (حضرت) آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایک زمانہ کہ نہ تھے وہ ایک قابل ذکر چیز۔

امام سدقؑ کا قول ہے کہ (حضرت) آدم علیہ السلام کا تن (مبارک) چالیس سال تک مکہ (مکرمہ) اور طائف کے درمیان رکھا گیا، سر (مبارک) مکہ (مکرمہ) کی طرف اور پاؤں (مبارک) طائف کی جانب تھے۔ شروع میں وہ خاک تھا، سواں پر ایک بادل برسا تو یہ گارا بن گیا۔ پھر اس پر سورج چمکا تو اس نے بو پکڑی اور حَمَامًا مَسْنُونًا (سورہ الحجر ۲۶) بن گیا۔ حَمَامًا مَسْنُونًا سیاہ بودار گارے کو کہتے ہیں۔ پھر اس پر ہوا چلی تو یہ ٹھیکری بن گیا جس سے آواز پیدا ہوتی تھی، جب اس پر ہاتھ مارتے تھے۔ كَانَصُصَالٍ كَهَكَتَا ہوا اور كَانُفْقَارًا (سورہ الرحمن ۱۴) کھٹکھٹاتی ٹھیکری جیسا۔ اور (یہ بھی) کہا گیا ہے: انسان سے مراد سب آدمی ہیں۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۝۱

بے شک ہم نے پیدا کیا (حضرت) آدم (علیہ السلام) کی اولاد کو (ایسے) آب منی سے، جس میں مرد کا

نطفہ عورت کے نطفہ سے ملا ہوا ہے۔

الامشاج مشج کی جمع، یا مشج کی جمع ہے، جیسے خلط، خلیط اور خلط۔

بَبْتَلِيَّہِ تاکہ ہم آزمائیں اسے، شریعت کے کاموں سے، تاکہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے اختیار سے خیر کا کام کرتا ہے یا برائی؟ جیسا کہ ہم اپنے علم قدیم سے اس (کے عمل) سے آگاہ ہیں۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۱

سو ہم نے بنایا اس انسان کو سنتا دیکھتا، اس آب منی کے قطرہ سے۔ یعنی ہم نے آب منی کے قطرہ سے آدمی کو

سننے والا اور دیکھنے والا بنا ڈالا۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَكَرَ وَإِنَّمَا كَفُرًا ۝۱

بے شک ہم نے انسان کو دکھائی راہ نیکی، برائی، حق اور باطل کی، خواہ شکر (ادا) کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ شکر کرنے والا بنے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے ہدایت کا راستہ سلجھائیں گے اور اگر شکر (ادا) نہ کرے، کافر بن جائے اور گناہ کرے، تو بھی ہم اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ ہم سے سب کرم (ہوا) ہے۔

(حضرت) آدم (علیہ السلام) نہ تھے، ہم نے انہیں خاک سے پیدا کر ڈالا اور ان کی اولاد کو آب منی سے

پیدا کر لیا اور انہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اور انہیں راہ حق اور باطل دکھایا۔ اگر وہ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انکی جزا بہشت جاوداں ہے اور اگر ایمان نہ لائیں اور نیک عمل نہ کریں تو ان کا بدلہ دوزخ ہے۔ جیسا کہ

إِنَّا آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ سَلْسِلًا وَاغْلَاظًا وَسَعِيرًا ۝

بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور بھاری طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان کیا اور فرمایا:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝

بے شک نیک بندے، یعنی نیک اعمال کرنے والے مومن پیئیں گے بہشت میں پیالے سے ایسا مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی اس میں جو چیز ملائیں گے وہ سرد اور سفید ہوگی، جیسا کہ دنیا میں شربت میں برف ڈالتے ہیں (اسی طرح آخرت کے شربت میں) جو سفیدی، سردی اور خوشبو ملائی جائے گی وہ کافور کی مانند ہوگی۔ نیز کہا گیا ہے کہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ:

وہ کافور ایک چشمہ ہے، جس سے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے۔ ”الباء“ سے مراد ”سے“ ہے، یا یہ زائد ہے۔ يُفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ چلاتا ہے اس پانی کو اپنی منزلوں میں بغیر نہروں کے بلندی اور پستی میں۔ یہ دنیا کے پانی سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بندے کیسے ہیں؟ اور ان کی صفات کیسی ہیں؟

يُوفُونَ بِالَّذَرِّ:

یہ پاکیزہ (صفات) بندے پوری کرتے ہیں اپنی نذریں عبادتوں، فرضوں اور سنتوں میں۔

وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی اس دن کا عذاب اور برائی آشکار ہوگی اور تمام گنہگاروں تک پہنچ جائے گی۔

(حضرت) امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس روز کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ پہاڑ ڈھول کی مانند ہوا میں اڑ جائیں گے اور سورج و چاند بے نور ہو جائیں گے۔ زمین لرزنے لگے گی اور پانی چار سو گز تک زمین میں نیچے چلے جائیں گے۔ اس سے تو سمجھ لے کہ اس روز آدمی کس حال میں ہوگا؟ تعجب ہے اس غافل پر جو بے خوف ہے۔

(تفسیر) کشاف اور (تفسیر) کواشی میں مذکور ہے اور دوسری بہت سی تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ آیات امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے شاہزادوں (حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی صحت کے لیے نذر کاروزہ رکھا تھا اور تین رات مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا دیا۔ امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ عنہ نے نیزے کے ذریعے دنیا کی مملکت حاصل کر لی اور تین روٹیوں کے بدلے آخرت کی سلطنت پالی اور وائے مسکین تیرے پاس

نیزہ ہے اور نہ تین روٹیاں!

اس واقعہ میں اکثر علماء نے مبالغہ کیا ہے، جو ان کو زریب نہیں دیتا اور محققین اس (مبالغہ) کو پسند نہیں کرتے۔
(حضرت امام) مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ آیات ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جس نے ایک روز مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، باوجود کھانے کی حب، طلب اور حاجت رکھنے کے محتاج سوا لی، یتیم، جس کا باپ نہ ہو اور قیدی کو کھلاتے ہیں:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَتُرِيدُوا مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا ۝

بے شک ہم کھلاتے ہیں کھانا تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی جزا اور شکریہ۔

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝

بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اس دن (کے عذاب) سے، جس روز میں گنہگاروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور وہ گنہگاروں پر بہت بھاری دن ہوگا۔

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝

سوان نیک اعمال کے سبب بچا لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس روز کی برائی سے، اور انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کی خوشی عطا فرمائی اور دشمنوں کو چہروں کی سیاہی اور بے حد بے انتہا غم دکھ دیا۔

الواقیة: بچا لیا۔ التلقیة: کوئی چیز کسی کے پاس لانا اور دینا۔ فَوَقَّعَهُمْ وَلَقَّاهُمْ مستقبل کے معنوں میں ہے، یعنی بچا لے گا ان کو اور دے گا ان کو قیامت کے دن۔

وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

اور بدلہ دے گا، انہیں ان کی عبادت اور مصیبتوں میں صبر کرنے کی وجہ سے جنت جاوداں اور نرم ریشمی پوشاکوں کا۔ کیونکہ اس کے دوستوں کے لیے دنیا میں بلا اور آخرت میں عطا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں غم اور آخرت میں خوشی ہے۔ ان کے لیے دنیا قید خانہ اور آخرت بہشت جاوداں ہے۔ دنیا میں ان کے لیے پھٹے پرانے کپڑے اور آخرت میں ریشمی پوشاکیں ہیں۔ کمترین (درجے کے) جنتی کو ستر ریشمی جوڑے پہنائے جائیں گے اور بہترین (درجے کے) جنتی کے لیے ستر ہزار جوڑے ہوں گے۔ ہر جوڑے کا رنگ الگ اور اس کی ملائمت پھول کی پتی جیسی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے مقام اور پوشاک سے آگاہ کیا تو اب ان کے تحت و بخت کا بھی ذکر کیا اور فرمایا ہے:

مُجَلِّدِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ:

تکلیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس بہشت میں آراستہ تختوں پر۔ ہر تخت کے سامنے ایک باغ، ہر باغ کے سامنے ایک محل اور ہر محل کے سامنے ایک گلستان ہوگا۔ جب دنیا میں انہوں نے انتہائی فقر و فاقہ میں قناعت اختیار کی ہے اور تنگ و تاریک گھروں میں گزر بسر کی ہے تو اب بہشت میں ان کے لیے یوں عالی شان محل موجود ہوں گے۔ متکلمین حال ہے جزا ہم کے لیے ضمیر منصوب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَرَوْنَ فِيهَا سَمَكًا وَلَا ذَهَبًا جُرًّا

یعنی نہیں دیکھیں گے وہ اس بہشت میں دھوپ اور سردی کو۔ یعنی موسم گرما اور سرما کو۔ یعنی چونکہ انہوں نے دنیا میں موسم گرما کی گرمی اور موسم سرما کی سردی کو (خوب) دیکھا اور اطاعت (الہی) کو ترک نہ کیا، لہذا (اب) جنت میں گرمی اور سردی سے امان پائیں گے۔ چونکہ کافر (دنیا میں) موسم گرما اور سرما میں ناز و نعم میں رہتے ہیں، لہذا وہ دوزخ میں گرمی اور سردی سے لاجوار ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے مقام اور لباس سے آگاہ فرمایا تو اب ان کی چھاؤں اور میوؤں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا:

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالًا:

اور نزدیک ہو رہے ہوں گے ان جنتیوں پر بہشت کے درختوں کے سائے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَتَابِلًا یعنی ان کے قریب ہوں گے، یعنی نزدیک کر دیے جائیں گے ان جنتیوں کے بہشت کے درختوں کے میوے۔ خواہ وہ بیٹھے ہوں گے، یا لیٹے یا کھڑے، وہ میوے ان کی پہنچ میں ہوں گے اور ان کے نزدیک ہو جائیں گے۔ انہیں درختوں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(حضرت) امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہشت کا صحن خالص چاندی کا ہوگا اور اس کی مٹی مشک سے ہوگی اور اس کے درختوں کے تنے سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی ٹہنیاں مروارید، زبرجد اور یاقوت کی ہوں گی اور اس کے میوے تیرے قریب ہوں گے اور تیرا ہاتھ وہاں پہنچ سکے گا اور تو بغیر زحمت کے درخت سے میوہ توڑ سکے گا اور کھائے گا۔ چونکہ اس (اللہ تعالیٰ) کے دشمنوں نے دنیا میں باغات اور رنگ برنگے میوے پائے ہیں، لہذا آخرت میں ان کا مقام دوزخ ہے اور ان کے میوے زقوم اور ضریح ہیں۔

دَانِيَةً عِطْفُ هِيَ جَسَنَةٌ پر۔ یعنی دی ان کو دوسری جنت جن کے درختوں کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور ان کے پھل جنتیوں کے تابع کر دیے گئے ہوں گے۔ ظلال جمع ہے ظل کی اور تذلیل: تابع کرنا۔

جاننا چاہیے کہ ان عطاؤں کا آغاز یوں ہوا کہ فرمایا:

فَوْقَهُمْ اِلٰى آخِرِهِ، یعنی ہم نے ان کو بچا لیا اور ہم نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، جن کا آغاز ان کے چہروں کی تازگی سے ہوا، جو میری ذات کے مشاہدہ جمال اور انوار صفات سے تھا۔ جب انہوں نے بھلائی کی تو میں نے

بھی احسان فرمایا کیونکہ:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ (سورہ الرحمن ۶۰)

یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

صاحب تحقیق جانتا ہے کہ دنیا و آخرت میں یہ سب اس کے کرم ہیں، کیونکہ (دنیا میں) اطاعت کی توفیق اس نے عنایت فرمائی اور (آخرت میں) اطاعت کا بدلہ بھی وہی عطا فرمائے گا۔ سو اس نے جسے قبول فرمایا، اسے مردود نہ بنایا اور جسے رد کر دیا، اسے مقبول نہ بنایا۔

رباعی:

از لطف تو بیچ بندہ نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
لطف بکدام ذرہ پوست دی کان ذرہ بہ از ہزار خورشید نشد
یعنی تیرے لطف سے کوئی بندہ نا امید نہیں ہوا، تیرے مقبول کے سوا کوئی ہمیشہ کا صاحب
اقبال نہیں بنا۔

جس ذرے پر تو نے لمحہ بھر لطف فرمایا، وہ ذرہ ہزاروں خورشید سے ممتاز ہو گیا۔

من قبلہ قبلہ بلا علة ومن ردہ ردہ بلا علة:

یعنی جس کو اس نے قبول کیا کسی سبب کے بغیر قبول کیا اور جس کو اس نے رد کیا، بلا وجہ ہی رد کیا۔

علاوہ ازیں دوسری نعمت جو دی جائے گی، وہ شیریں مشروب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دی اور فرمایا:

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآزْيَٰئِهِ مِّنْ فَضْلَةٍ:

اور گردش میں ہوں گے ان جنتیوں پر پانی اور جام کے جام، یعنی جام اور پیالے چاندی کے، ذرا کواپ اور بغیر دستے کے کوزے، كَانَتْ قَوَارِيرًا ۗ قَوَارِيرًا مِّنْ فَضْلَةٍ وہ کوزے شیشوں کے ہوں گے جو چاندی سے بنے ہوں گے۔ یعنی اس کی پاکیزگی شیشوں جیسی اور سفیدی چاندی کی ماند ہوگی، تاکہ رنگ برنگے شہتوں میں سے جوان کے اندر ہوگا، وہ باہر نظر آئے۔

(حضرت) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی چاندی سے پیالہ بنایا جائے تو کبھی کے پر جیسی نرم تر شے اس سے نظر نہیں آتی، بخلاف اس کے جنت میں جو چاندی کا پیالہ ہوگا، وہ شیشے کی مانند یوں شفاف ہوگا، کہ اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر نظر آئے گا۔ دنیا کا شیشہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے جبکہ جنت کا شیشہ پاکیزہ چاندی سے بنا ہوگا۔ ترکیب کی رو سے قواریرا کانت کی خبر ہے۔

قَدْ دَوَّهَا انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا، یعنی جنت کے مشروبات کا ان کوزوں میں یا کوزوں کا جنیتوں نے جنت میں آنے سے پہلے اندازہ کیا ہوگا۔ تَقْدِيرًا ۵ اندازہ کرنا مناسب، کہ شراب کوزوں میں اس مقدار کے برابر ہو جس سے جنتی سیر ہو جائے، نہ کم ہو اور نہ زیادہ اور اس طرح بالذت ہوگا۔ شاید اس میں اشارہ ہے کہ معارف الہی کے شراب اور مشروب کے پیالے روحوں کے حوصلہ (برداشت) کی مقدار کے مطابق ہوں گے۔ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا ۖ اور دیا جائے گا ان جنیتوں کو بہشت میں، كَأْسًا جَامِ شَرَابٍ كَا كِه، كَانَتْ رِزَابُهَا جَس میں آمیزش ہوگی، ذَبَابٌ سَوَّاهٌ ۶ سوتھ کی۔ عرب میں زنجبیل (سوتھ) ایک خوشبودار اور خوش مزہ شے تھی اور کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے۔

عَيْنًا فِيهَا تَسْمَىٰ سَلْسَبِيلًا ۷

یہ ایک چشمہ ہے اس میں جس کا نام سلسبیل لیا جاتا ہے۔ یعنی خوشبودار، پسندیدہ اور فرمانبردار۔ سقی متعدی بہ و مفعول ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لباس اور ان کے مخلوں، پھلوں، مشروبات اور جاموں کا ذکر بیان کیا تو اب ان کے خدام کی تعریف فرمائی:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ۖ اور گردش کرتے ہیں ان پر، وَذَوَاتٌ لَّهُمْ، یعنی بچے اور غلام، مُخَلَّدُونَ ۸ جاوید کیے ہوئے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور ان کا جمال و حال کبھی نہیں بدلے گا (یعنی ہمیشہ نو عمر رہیں گے)۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل جنت کے یہ خدمت گزار کافروں کے بیٹے ہوں گے جو چھوٹی عمر میں مرے ہوں گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ خدام ہوں گے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں پیدا فرمائے گا۔ پھر ان کی ایک اور صفت کا تذکرہ کیا اور فرمایا: إِذَا رَأَيْتَهُمْ ۖ جب تو ان خادموں کو دیکھے، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ۹ تو ان کو سمجھے اور جانے کہ یہ سفید موتی ہیں پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے۔ سفید اور پاکیزگی کی زیادتی کی وجہ سے مرورید کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے دور فرش پر جنیتوں کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب اہل جنت کے خدام اتنے خوبصورت ہوں گے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ مخدوم کیسے (حسیں) ہوں گے؟

وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا ۱۰

اور جب تو دیکھے گا وہاں، یعنی جنت میں، تو (وہاں) بڑی خوشیاں اور نعمتیں دیکھے گا، وَ مَلَكًا ۱۱ اور سلطنت،

يَكْبُرًا ۱۲ بڑی۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزَلَةٌ مَّن يَنْظُرُ فِي مَلِكِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ عَامٍ يَرَىٰ أَقْصَاهُ كَمَا يَرَىٰ أَذْنَاهُ (دیکھئے: جامع الترمذی ۲۵۵۳ ص ۵۸۰۔ ۳۳۳ ص)

کے سوا دوسروں کی محبت سے پاک کر دے گا۔

سابقین اور مقررین درگاہ حضرت باری تعالیٰ کو رازداری سے، یعنی عرش کے نیچے سے شرابِ طہور کے جام بہن زبرد، سرخ یا قوت اور سفید چاندی کے گلاسوں میں بغیر کسی ہاتھ کے دیے جائیں گے اور درمیانہ درجے کے اہل جنت کو یہ جام فرشتے پیش کریں گے اور عام درجے کے جنیوں کو غلمان، یعنی خدام بہشت پہنچائیں گے۔ جب جنتی شراب پیئیں گے تو مست ہو جائیں گے۔ ذات ذوالجلال پردہ اٹھادے گی تاکہ وہ بلا زحمت اور آسانی سے اس کا دیدار کر لیں۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا وَاجْعَلْنَا بَكَرَامِكَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (یعنی اے ہمارے اللہ تو ہمیں یہ دیدار نصیب فرما اور اپنے کرم سے ہمیں مقررین درگاہ خود میں شامل فرما)۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً:

بے شک یہ نعمتیں جو بیان کی گئی ہیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے نیک اعمال کے بدلہ میں، وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا اور تمہیں اور ہیں تمہاری کوششیں مقبول اور قبول کی گئیں اور تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا چھوٹے سے چھوٹا نائل قبول کر لیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمایا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن (مجید) بتدریج۔ اگر ہم ایک ساتھ (سارا قرآن) نازل کرتے تو اس کا یاد کرنا آپ پر بھاری ہوتا۔ سو ہم نے قرآن (مجید) کو نازل کیا اور آپ کو پیغمبر بنایا اور ہم نے آپ کو خلقت اور دنیا (والوں) کے پاس بھیجا، اگر (یہ لوگ) آپ کو دکھ دیں اور جادوگر اور شاعر کہیں تو آپ ان کی جفا پر صبر کریں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ پس صبر کریں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی شریعت اور احکام اسلام کو (لوگوں تک) پہنچانے اور اس پر لوگوں کے آپ کو جھٹلانے، سختیوں کے پیش آنے اور بندگی کی ادائیگی پر صبر کریں، وَلَا تَطْعَمْ وَلَا تَهْتَبْ وَلَا تَمْتَسْ اور آپ کہنا نہ مانیں، مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ قُرُونًا ان کافروں میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا۔ یعنی ولید بن مغیرہ اور عقبہ کا، جنہوں نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کو بہت زیادہ مال دیتے ہیں اور خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ آپ اپنے کام (دعوت) سے رُک جائیں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد ابو جہل ہے، جس نے (حضرت) رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔

وَأَذِكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور یاد کریں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نام اپنے رب کا، بِرُكُوتٍ صَبِيحٍ کے وقت، یعنی نماز فجر ادا کریں، وَأَصْبِلًا اور رات کے وقت، یعنی نماز ظہر اور نماز عصر ادا کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْبُدْ لَهُ اور رات کے کچھ حصہ میں آپ اپنے پروردگار کو سجدہ کریں، یعنی نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کریں۔ وَسَبِّحْهُ اور

پاکیزگی بیان کریں اس کی، کِنَا رات میں، طَوِيلًا بڑا حصہ یعنی نماز تہجد ادا کریں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پروردگار کی یاد ہر وقت کریں۔

إِنَّ هَؤُلَاءَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُحِبُّونَ دُوسْت رکھتے ہیں دل و جان سے، الْعَاجِلَةَ دُنْيَا کو، وَيَذُورُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں، وَذَآءَهُمْ اپنے پیچھے، يَوْمًا تَقِيْلًا ایک دن بھاری کو۔ یعنی ان کے تمام کام دنیا کے لیے ہیں۔ انہیں چارے اور اناج کا ایسا فکر ہے کہ اس کے آدھے، بلکہ اس کے دسویں حصہ کے برابر بھی آخرت کا فکر نہیں ہے لیکن (اس کے مقابلے میں) مومنوں کو (صرف) آخرت کا غم ہے اور وہ دنیا کا فکر وقتی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں اور عاشقوں کو تو سوائے دوست کے کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے۔

مثنوی:

ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق بے زوال

(مثنوی ۶: ۲۲۳)

عاشقے کز خوان رحمن خورد قوت صد عدن پیشش نیز دترہ توت

ہشت جنت گردور آرم در نظر ور کم خدمت من از خوف سقر

مومنے باشم سلامت جوئے من زانکہ این ہر دو بود حظ بدن

(مثنوی ۵: ۲۷۶)

ترجمہ: ”دنیا کی سلطنت تن پرستوں کے لیے حلال ہے، ہم تو عشق کی لازوال سلطنت کے غلام ہیں۔“

وہ عاشق جس نے رحمن (اللہ) کے دسترخوان کی روزی کھالی، اس کے آگے سینکڑوں جنتیں، شہوت کے پتے کی قیمت نہیں رکھتیں۔

اگر میں آٹھوں جنتوں کو نظر میں لاؤں، اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں۔

میں سلامتی کا طالب ہوں، ایک مومن بنوں گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدن کا حصہ ہیں۔“

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی اور فرمایا:

مَنْ حَلَفْنَاهُمْ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا، وَشَدَدْنَا اور ہم نے ہی مضبوط کیے، اَسْرَهُمْ ان کے اعضاء،

بڈیاں، جوڑ اور رگیں اور دوسرے قول کے مطابق ہم نے مضبوط بنایا ان کے پیشاب اور پاخانہ کے خارج ہونے کی

جگہوں کو، یعنی سامنے اور پیچھے کا راستہ، جب کوئی چیز ان دونوں سے باہر نکلتی ہے تو یہ پھیل جاتے ہیں۔ جب (ہم

نے ان پر) اس طرح کے احسان کیے ہیں تو پھر وہ رات دن اپنی عمر کو (صرف) دنیا کی طلب اور دوستی میں غرق کر

رہے ہیں اور وہ دنیا کی ہوس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے اور انہوں نے اپنے خالق اور رازق (حقیقی) سے کیوں

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۱۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۱۲ وَالنَّشْرِ
 نَشْرًا ۱۳ فَالْفَرْقِ فَرْقًا ۱۴ فَالْمَلَقِ مَلَقًا ۱۵ عُدْرًا أَوْ نَدْرًا ۱۶
 إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۱۷ فَإِذَا التُّجُومُ طُمِسَتْ ۱۸ وَإِذَا السَّمَاءُ
 فُرِجَتْ ۱۹ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۲۰ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ۲۱
 لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۲۲ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۲۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
 الْفَصْلِ ۲۴ وَيْلٌ لِّيَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۲۵ أَلَمْ نَهْلِكْ
 الْأَوَّلِينَ ۲۶ ثُمَّ نَبْتَعُهِمُ الْآخِرِينَ ۲۷ كَذَلِكَ نَفْعَلُ
 بِالْمُجْرِمِينَ ۲۸ وَيْلٌ لِّيَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۲۹ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ
 مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۳۰ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۳۱ إِلَى قَدَرٍ
 مَّعْلُومٍ ۳۲ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ ۳۳ وَيْلٌ لِّيَوْمِذٍ
 لِّلْمُكَذِّبِينَ ۳۴ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۳۵ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۳۶
 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۳۷
 وَيْلٌ لِّيَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۳۸ إِنظِلُّوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ
 تُكذِّبُونَ ۳۹ إِنظِلُّوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۴۰ لَا
 ظِلِّيلٌ وَلَا يَعْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۴۱ إِنهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا كَالْقَصْرِ ۴۲

كَانَ هُجْرَتُهُ جَمَلًا صُفْرًا ۳۲ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۳۳
 هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۳۴ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
 وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۳۵ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
 جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ ۳۶ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِكِيدُوا ۳۷
 وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۳۸ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ
 وَعُيُونٍ ۳۹ وَفَوَآئِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۴۰ كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۴۱ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۴۲
 وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۴۳ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا
 إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ۴۴ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۴۵ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۴۶ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ
 لِّلْمُكَذِّبِينَ ۴۷ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۴۸

سورہٴ مرسلات کی ہے اور اس میں پچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

وَالْمُرْسَلَاتُ قسم ہے بھیجی گئی ہواؤں کی، عُرُوقًا جیسے گھوڑے کی گردن جو لگا تار متصل ہے اور کہا گیا ہے کہ قسم ہے بھیجے گئے فرشتوں کی، نیک کام کے لیے۔ العرف کا لغت میں معنی ہے: گردن اور نیک کام۔

فَالْعَصْفُ عَصْفًا پھر قسم ہے تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی۔

وَالنَّشْرَاتُ نَشْرًا اور قسم ہے ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھیلانے والی۔

فَالْقُرْآنُ قُرْآنًا پھر قسم ہے قرآن (مجید) کی آیات کی، جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہیں۔

فَالْحَقِيقَاتُ ذِكْرًا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کو پیغمبروں کے دل میں القا کرتے ہیں۔

عُدَدًا حجت تمام کرنے کو، اَوْنُدًا اور ڈرانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں پیغمبران (گرامی)

پر نازل فرمائیں تاکہ وہ امتوں تک پہنچائیں اور ان کی امتوں کے علماء اپنے شاگردوں تک پہنچائیں اور وہ لوگوں

ذَالِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

أَلَمْ نُنْعِمْكَ بِالْأَوَّلِينَ ۝

کیا ہم نے تباہ و برباد نہیں کر دیا پہلی قوموں کو؟ یعنی (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی قوم اور عاد و ثمود کو۔

ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝

پھر ہم ان کے بعد لائے ہیں اور نابود کر دیا ہے ہم نے کچھلی امتوں کو۔ یعنی (حضرت) شعیب (علیہ السلام) کی قوم، (حضرت) لوط (علیہ السلام) کی قوم اور قوم فرعون کو اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جب وہ اپنے پیغمبران (گرامی) پر ایمان نہ لائے۔

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْبَاطِرِينَ ۝ وَيَلُومُنَا لَمَّا كَذَبْنَا ۝

اور اسی طرح کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ یعنی آپ کی اُمت کے کافروں کو اپنے قہر سے پکڑیں گے اور ان کو نابود کریں گے اور آپ کو ان پر نصرت دیں گے۔ خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے (یہاں) قیامت کے منکروں کا ذکر کیا اور ان کے ہلاک کرنے کی خبر بھی دی اور اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم (اس پر) قادر ہیں کہ قیامت کو لے آئیں اور تمام مردوں کو زندہ کر لیں اور دوستوں کو بہشت میں لے جائیں اور دشمنوں کو دوزخ میں پہنچائیں۔

(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا جب یہ سب (کچھ) ممکن ہے تو (پھر بتاؤ):

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ كَمَا نَفْسُكُمْ؟ وَمِنْ قَبْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَتَقَارِبُ إِلَيْكُمْ يَوْمًا كَرِيمًا ۝ فَجَعَلْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَمْراً مَّعْلُومًا ۝ وَإِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝ وَتَقَارِبُ إِلَيْكُمْ يَوْمًا كَرِيمًا ۝ فَجَعَلْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَمْراً مَّعْلُومًا ۝ وَإِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝ وَتَقَارِبُ إِلَيْكُمْ يَوْمًا كَرِيمًا ۝ فَجَعَلْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَمْراً مَّعْلُومًا ۝ وَإِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝

اور باپ کا نطفہ ہے، فَجَعَلْنَاهُ پھر بنایا ہم نے اس پانی کو اور رکھا اُسے، فِي قَدَرٍ مَّعْلُومٍ محفوظ جگہ میں جو رحم و بچہ دانی (مادر) ہے، إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ معین و مقررہ وقت تک، جو نو ماہ یا اس سے زیادہ اور یا اس سے کم ہے، فَجَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى قَدَرٍ پھر ہم نے اندازہ کیا اس وقت کا کہ وہ کم نہ ہو اور زیادہ نہ ہو، فِي عَمْرٍاءٍ مَّعْلُومَةٍ سو ہم کیسے اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ یعنی قادر و معنی مقدر و ن (اندازہ کرنے والے) ہے۔

جب دلائل ظاہر ہو گئے، باوجود اس کے کافر ہماری قدرت سے قیامت لے آنے کے منکر ہو گئے، (تو پھر):

وَيَلُومُنَا لَمَّا كَذَبْنَا ۝ هَلْ كُنَّا بِكُمْ عَلَىٰ آلِهَةٍ مُّشْرِكِينَ ۝ وَإِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

ہلکے ہو گئے، ہلاکت ہو گی اسلام اور اس کے احکام کے منکروں کے لیے قیامت کے دن۔

أَلَمْ يَجْعَلِ الْكَرْبُصَ كَمَا نَفْسُكُمْ؟ وَمِنْ قَبْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَتَقَارِبُ إِلَيْكُمْ يَوْمًا كَرِيمًا ۝ فَجَعَلْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَمْراً مَّعْلُومًا ۝ وَإِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝

والی، اَحْيَاءُ زندوں کو، وَأَمْواتًا اور مردوں کو، یعنی ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی آرام گاہ بنایا۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادًا يَشْفُونَ فِيهَا بُنْيَانًا ۝ وَإِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝ وَتَقَارِبُ إِلَيْكُمْ يَوْمًا كَرِيمًا ۝ فَجَعَلْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَمْراً مَّعْلُومًا ۝ وَإِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ مَعِينٍ وَمُقَرَّرَةٍ ۝

پہاڑوں میں رکھ دیے، سونے، چاندی، لوہے اور جواہرات وغیرہ میں سے۔ الرِسْوَةَ: محکم ہونا، الشموخ: بلند ہونا۔

(ہمارے) منکر ہو گئے، ہم تمہیں جزا دیں گے۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكِّذِينَ ۝ خرابی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں، یعنی کافروں کے لیے۔

انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ ۝ کہا جائے گا کافروں کو قیامت کے روز تم چلو اس کی طرف کہ تم

بیغیران (گرامی) کو جھٹلاتے تھے، جس (دوزخ) کے ذریعے، یعنی دوزخ کی جانب چلو۔ الانطلاق: جانا۔

انْطَلِقُوا چلو تم، اِلَىٰ ظِلِّ دُوزَخِ كَسَائِطِ شُعَبٍ ۝ جس کی تین شاخیں ہیں۔

یعنی بڑا ہے اور وہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ شعبہ: شاخ، شعب: جماعت۔

لَا ظِلُّلَ دُوزَخِ كَايَ سَايَةِ الْغَمْرِ اَوْ تُحْتَا نَبِيٍّ ۝ اظلیل: ڈھانپنے والا۔

وَلَا يُعْنِي مِنَ الْهَبِّ ۝ وہ سایہ نہیں بچائے گا دوزخ کی آگ سے۔ یعنی اس میں کوئی نفع نہیں ہوگا۔

اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا الْفَصْرَ ۝ بے شک وہ دوزخ کی آگ پھینکتی ہے شعلے، اور کہا گیا ہے کہ وہ (اہل

دوزخ کے) آبِ جگر کے آنسو ہوں گے، بڑے بڑے محلوں کی طرح، كَاَنَّهَا جَمَلَةٌ صُفْرٌ ۝ گویا کہ وہ آگ

کے شعلے سیاہ اونٹ ہیں جو زرد دکھائی دیتے ہیں۔ القصر: محل۔ اور کہا گیا ہے کہ بد نما اونٹ، الجمالۃ جمع ہے اور

الجمالات جمع الجمع ہے۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكِّذِينَ ۝ خرابی اور ہلاکت ہے اس روز کافروں کے لیے جو بیغیران (گرامی) کو جھٹلاتے تھے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝ یہ دن ہے جس میں کافر بول نہ سکیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ایسا وقت ہوگا جس

میں کافر بول نہیں سکیں گے اور اس سے مراد سارا دن نہیں ہے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝ اور اجازت نہیں دی

جائے گی دوزخیوں کو، کہ وہ بات کریں اور وہ عذر خواہی کریں۔

امام مقاتل (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ وہ (دوزخی) قیامت کے دن کے عذاب کی شدت کی وجہ سے

چالیس برس تک بول نہیں سکیں گے۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكِّذِينَ ۝

ہلاکت ہے اس روز میں کافروں کے لیے۔

هَذَا يَوْمُ الْقَضِيلِ ۝ یہ دن ہے الگ کر دینے کا، دوستوں کو دشمنوں سے، جَعَلْنَاكُمْ هَمًّا لِّمَنْ كَفَرَ،

وَالْآوِيْنَ ۝ اور پہلی امتوں کو۔

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ ۝ سو اگر ہے تمہارے پاس کوئی داؤ اور حیلہ اپنے عذاب سے ہٹانے کا، فَايِدُونَ ۝ سو

تم مجھ پر داؤ کر لو اور اس عذاب کو خود سے ہٹالو۔ یہ کافروں کو سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكِّذِينَ ۝ خرابی اور ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کا حال بیان کیا تو اب دوستوں کا حال بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ بے شک یقیناً پرہیزگار کفر اور کافر کی سے دور ہوں گے اور بانگوں اور سایوں میں آسائش سے رہیں گے، وَ عِيُونٌ ۝ اور رواں پانی کے چشموں کے پاس ہوں گے، وَ فَوَائِدٌ اور میوے خوب، مِمَّا يَنْتَهَوْنَ ۝ ایسے ایسے جو وہ چاہیں گے۔

كُلُوا وَ اشْرَبُوا کھاؤ اور پو بخت کی نعمتوں میں سے، هَبْنِيئًا خوب مزے سے، مزیدار اور عمدہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اس وجہ سے جو تم نے دنیا میں عبادتیں کی ہیں، یعنی (یہ) تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔

إِنَّا كَذَّبْنَا بے شک ہم اس طرح بَجْرَى الْمُحْسِنِينَ ۝ بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو۔ الاحسان: بھلائی کرنا۔

وَيَلِيَّوْمِيذٍ لِّلْمُكذِّبِينَ ۝ خرابی اور ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔
كُلُوا کھاؤ اور کافرو! دنیا کی نعمتیں، وَ تَسْمَعُوا اور فائدے اٹھاؤ، قَلِيلًا تھوڑے، یعنی چند روز کے لیے،
إِنَّكُمْ جُحُومُونَ ۝ بیشک تم کافر ہو اور دوزخ کے مستحق ہو گئے ہو اور تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور عذاب قبر میں گرفتار ہونا ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔ الاجرام: گناہ کرنا۔

وَيَلِيَّوْمِيذٍ لِّلْمُكذِّبِينَ ۝ خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذْكَرُوا اور جب کہا جاتا ہے کافروں کو کہ نماز پڑھو (رکوع کرو)، لَآ يَذْكُرُونَ ۝ وہ نماز نہیں پڑھتے (رکوع نہیں کرتے)۔ الرکوع: پیٹھ جھکانا۔

وَيَلِيَّوْمِيذٍ لِّلْمُكذِّبِينَ ۝ تباہی اور بربادی ہے اس روز کافروں کے لیے۔
امام مقاتل (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ یہ (واقعہ) دنیا میں ہوا کہ (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بنی ثقیف کو فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ وفد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خبر پہنچانے اور ایلچی گری کے لیے کسی آدمی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ (واقعہ) قیامت کے روز ہوگا، جس طرح کہ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا ہے:

يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَاقٍ وَيَذْعَبُونَ لِيِ الشُّجُوذِ:

یعنی جب کھول دیا جائے گا پنڈلی سے (پردہ) تو مومن سجدہ کر سکیں گے اور کافر نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ سورہ ن والقلم (آیت ۴۲) میں گزرا ہے۔

فِي آيَةِ حَتَّىٰ يَسْكُنَ فِي سَوَاحِلِ بَاتِ، بَعْدَ قُرْآنِ (مجید) کے بعد، يُؤْمِنُونَ ۝ وہ ایمان لائیں گے۔ جب وہ قرآن (مجید) کی آیات بینات پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (اور اللہ تعالیٰ ہی درست جانتے ہیں)۔

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۲ الَّذِي
 هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۵
 اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۶ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۷ وَ
 خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۸ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۹ وَجَعَلْنَا
 اَيُّلَ لِبَاسًا ۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۱ وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ
 سَبْعًا سِدَادًا ۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۳ وَاَنْزَلْنَا مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً ثَمَّاجًا ۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۱۵ وَ
 جَعَلْنَا الْفَاغَا ۱۶ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۱۷ يَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا ۱۸ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
 فَكَانَتْ ابْوَابًا ۱۹ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۲۰
 اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۲۱ لِلطَّاغِيْنَ مَا بَأْسًا ۲۲
 لِيُبَشِّرَ فِيهَا اَحْقَابًا ۲۳ لَا يَذُوقُوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
 شَرَابًا ۲۴ اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۲۵ جَزَاءً وَّفَاقًا ۲۶ اِنَّهُمْ
 كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۲۷ وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۲۸
 وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۲۹ فَذُقُوْا فَلَنْ تَزِيْدَكُمْ

إِلَّا عَذَابًا ۚ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۚ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۚ
 وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۚ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
 لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۚ جَزَاءُ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۚ
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ
 مِنْهُ خِطَابًا ۚ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَا
 يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَلِكَ
 الْيَوْمَ الْحَقُّ ۚ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا ۚ إِنَّا
 أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۙ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ
 وَيَقُولُ الْكٰفِرُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۚ

سورہ نباء کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝

عم کا اصل عما تھا، یعنی اہل مکہ آپس میں کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں؟

التسائل: ایک دوسرے سے پوچھنا۔

پھر اللہ رب العزت نے اس کی شرح کی اور فرمایا عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ۝ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں،

الَّذِي هُمْ فِيهِ وَه بڑی خبر جس میں وہ، مَحْتَبَلُونَ ۝ اختلاف کرتے ہیں۔ الاختلاف: ایک دوسرے کے

خلاف کرنا اور آمدورفت رکھنا۔

مومن کہتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور ضرور آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع فرمایا ہے کہ وہ

آنے والی ہے اور یہ بڑی خبر ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے بتایا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گی۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ بڑی خبر (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے (جسے) مومن برحق سمجھتے تھے اور

کافر کہتے تھے کہ وہ سچ نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بڑی خبر سے مراد قرآن (مجید) ہے، جس کے بارے میں

مومن کہتے تھے کہ وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کافر کہتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام (بھی)

نہیں ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم مومنوں میں سے ہیں اور کافروں میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نام ازل میں مومنوں کے دفتر میں لکھا تھا، بغیر اس کے کہ ہم نے کوئی عبادت اور بندگی کی ہو۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہیں۔

رباعی:

بے تو صنما قرار نتوانم کرد
احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر برتن من زبان شود ہر مومئے
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
یعنی اے دوست میں تیرے بغیر قرار نہیں پاسکتا، تیرے احسانوں کو شمار نہیں کر سکتا۔

اگر میرے تن کا ہر بال زبان بن جائے تو میں تیرے ہزاروں احسانوں میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکرین (قیامت) کا جواب دیا اور ان کے انکار کو رد کیا اور فرمایا، **كَلَّا سَيَعْلَمُونَ** ہرگز نہیں، حقیقت ہے کہ جلد ہی جان لیں گے یہ منکرین کہ یہ بڑی خبر سچی تھی۔ جو نہی وہ مر میں گے اور قبر میں آئیں گے اور عذاب قبر کو چکھیں گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

پھر ہرگز نہیں، حقیقت ہے کہ وہ منکرین عنقریب جان لیں گے کہ یہ بڑی خبر سچی تھی۔ جب وہ قیامت کے روز زندہ ہوں گے اور عذاب دوزخ کو دیکھیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تکرار نہیں ہے۔ ایک جاننا قبر میں ہوگا اور دوسرا جاننا قیامت میں ہوگا۔

ابن عامر نے **سَتَعْلَمُونَ** تائے خطاب پڑھا ہے اور (یوں) معنی یہ ہوں گے کہ عنقریب جان لیں گے یہ بڑی خبر سچی تھی۔ جب تم قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے اور عذاب دوزخ سے لاچار ہو جاؤ گے۔ کَلَّا حروف ردع ہے اور اسم ہے، سچ ہے کے معنی میں۔ اس آیت میں شاید اس کے معنی یوں ہیں کہ سچ ہے کہ قیامت (ضرور) آئے گی اور یہ قسم کا درجہ رکھتا ہے۔ الردع: کسی کو کسی چیز سے منع کرنا۔ اگر یہ حرف ہو تو کَلَّا کے معنی ہیں کہ کافرو تم اپنے اس بڑے عقیدے سے باز آ جاؤ کہ قیامت نہیں آئے گی۔

جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انکار کا رد قیامت سے کیا تو اپنی قدرت کی دلیلیں بیان کیں جو ظاہر و باہر ہیں اور جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ بعض ان کے پاؤں کے نیچے (زمین میں) ہیں اور بعض ان کے سر کے اوپر (آسمان میں) ہیں اور بعض ان کے وجود میں موجود ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا:

أَلَمْ جَعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا

کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے، جس پر تم رہتے ہو اور زراعت کرتے ہو اور تجارت کرتے

ہوا اور تمہاری زندگی اور موت اسی پر ہے۔ المہد: بچانا، یعنی فراخ کرنا۔ والمہاد: آرام گاہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ سب کو زندہ کرے اور قیامت کو لے آئے، جیسا کہ وہ قادر ہے (اور) زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ایسے ہی وہ تمہیں موجود کرنے پر قادر ہے۔

وَالْجِبَالِ أَوْ تَأْدَآءٍ ۝

کیا ہم نے نہیں بنایا۔ پہاڑوں کو زمین کی میخیں، تاکہ وہ نہ ہلے۔ تفسیر تیسیر میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلتی تھی۔ (سو) اس نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ زمین ساکن ہو گئی۔ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا ہوتے نہیں دیکھا لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے ہی (ہوا) ہے۔ ہاں ہم نے اپنی پیدائش کو سمجھ لیا ہے، جس کا کسی صورت میں بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا۔ یعنی جوڑا جوڑا، نر اور مادہ، سفید اور سرخ، سیاہ اور زرد، بڑے قد اور چھوٹے قد کا اور اس کے علاوہ۔ الازوج: جمع زوج، یعنی جوڑا جوڑا یا قسم قسم۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝

اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو (تمہاری) راحت (کا ذریعہ)۔ السبات: جسم کی آسائش و راحت۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝

اور ہم نے بنایا رات کو تمہارا لباس، کہ رات کا اندھیرا سب چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور رات میں بہت زیادہ نواںد ہیں۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

اور ہم نے بنایا دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا وقت، تاکہ تم اس میں کام کر سکو اور جب تھک جاؤ تو رات کو آرام کرو اور تم اس (حقیقت) کو یوں جانتے ہو کہ اس کا کسی صورت میں بھی انکار نہیں کر سکتے۔ المعاش: زندگی گزارنا اور زندہ رہنا۔ معاشاً، یعنی زندگی والا۔

وَبَيْنَا نَوْمَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝

اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات آسمان مضبوط و محکم، جو ہرگز پرانے اور کمزور نہیں ہوتے۔ شدا جمع ہے

شدیدیکی۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

اور ہم نے بنایا سورج کو چراغ چمکتا ہوا اور جلتا ہوا۔ الوهج: چمکتا اور جلانا۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

اور ہم نے برسایا بادلوں سے پانی (موسلا دھار) جو نزدیکی کے سبب بہت ہی موسلا دھار برستا ہے۔ الشج: گر پڑنا، الشج: گرایا جانا (دونوں معنوں میں آتا ہے)۔ اور کہا گیا ہے کہ ہم نے ہوا میں بھیجیں کہ وہ اس بادل کو نچوڑ دیں، تاکہ اس سے بارش کے قطرے خوب برسیں۔ اس قول سے من کے معنی باکے ہوں گے اور بالمعصرات بھی پڑھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں سے بارش کو برسایا۔

(تفسیر) کشاف، (تفسیر) کواشی اور شرح کشاف میں سید یحییٰ نے نقل کیا ہے کہ بارش آسمانوں سے برسی ہے اور تفسیر تیسیر میں اس کے مولف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ (حضرت) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ عرش کے نیچے سے حیوانات کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ شیخ بزرگ محقق خواجه (محمد) ابن علی ترمذی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی ”نوادر (الاصول)“ میں یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بارش بحر الحیوۃ سے نازل ہوتی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور آسمان دنیا تک پہنچتی ہے۔ (پھر) ہوا کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بارش کو بادلوں میں بکھیر دے اور بادل کو حکم ملتا ہے کہ وہ اسے چھلنی کی مانند برسا دے اور بارش کو فرشتے اس کی جگہوں پر پہنچاتے ہیں۔ اس تحریر سے معلوم ہوا کہ ستارہ شناسوں اور فلاسفوں کا قول باطل ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا بارش کو سمندروں سے لے آتی ہے۔ یہ کہنا کہ ”معصرات سے مراد آسمان ہیں“، (حضرت) امام حسن بصری اور (حضرت) امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے۔

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

تاکہ ہم نکالیں اس زیادہ پانی سے دانہ، یعنی گندم اور جو وغیرہ کو دانوں سے اور گھاس کو جو جانوروں کا چارہ ہے اور کہا گیا ہے الحب: موتی اور النبات: جو زمین سے اُگتا ہے۔ یعنی ہم اس بارش سے مروارید اور تمام نباتات کو عدم سے نکالتے ہیں اور ان کو پیدا کرتے ہیں۔

وَجَاءتِ السَّعَابُ ۝

اور اُگاتے ہیں اس پانی سے گھنے سبز باغات کو، جن کے درختوں کی شاخیں ان کے گھٹنا ہونے کی وجہ سے باہم لپٹی ہوئی ہیں اور السعاب جمع ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ سے قیامت کے ظہور پذیر ہونے کے عظیم دلائل بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

بے شک قیامت کا دن، جس میں دوست کو دشمن سے اور حق کو باطل سے الگ کیا جائے گا، تمام مخلوقات کو حساب اور جزا کے لیے جمع کرنے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ الفصل: الگ کرنا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّودِ:

وہ الگ کرنے کا دن ایسا دن ہے، جس میں صور پھونکا جائے گا اور صور ایک سینکھ کی مانند ہے، جس میں (حضرت) اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور کہا گیا ہے (کہ صور) یعنی شکلیں، جمع صورت۔ فَتَأْتُونَ أَهْوَابًا ۝ سو تم چلے آؤ گے قبروں سے میدان قیامت میں گروہ درگروہ اور جماعت درجماعت۔

(تفسیر) کشف میں مذکور ہے کہ جہنم میں آیا ہے کہ اہل عرصات (میدان قیامت میں آنے والے) دس گروہوں میں آئیں گے۔ ایک گروہ بندروں کی شکل میں آئے گا اور یہ لوگ چغخو رہوں گے۔ ایک اور گروہ آئے گا جن کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے اور منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، یہ لوگ سود کھانے والے ہوں گے۔ ایک گروہ ناپینا اور اندھا ہوگا، یہ لوگ قاضی اور مفتی ہوں گے، جن کا میلان فیصلہ کرتے اور فتویٰ لکھتے وقت ناحق کی طرف رہا ہوگا۔ ایک اور گروہ بہرا اور گونگا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عبادت پر مغرور ہوں گے۔ ایک گروہ دوسرا گروہ ہوگا جو اپنی زبان کو نوچتا ہوگا اور یہ عالم ہوں گے، جنہوں نے اپنے علم اور وعظ پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ ایک اور گروہ ہوگا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمسائے کو ڈکھ دیا ہوگا۔ ایک دوسرے گروہ کو آگ کی سولیوں پر چڑھایا ہوا ہوگا اور یہ لوگ طعنہ زنی اور ناحق کام کرنے والے ہوں گے جو لوگوں کو ظالم بادشاہ اور اس کے نڈر کارندوں کے سامنے لے جانے والا ہوگا۔ آٹھواں گروہ ہوگا جن کے تمام اعضاء تن ہر پلیدی سے زیادہ پلید اور ہر گندگی سے زیادہ گندے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی حرام چیزوں سے لذت حاصل کی ہوگی اور شہوتوں کی پیروی کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا ہوگا۔ نواں گروہ ہوگا جن کے لباس قطران (بدبودار بروزہ) اور سیاہ گندھک کے ہوں گے اور یہ لوگ دنیاوی مال و جاہ پر تکبر اور فخر کرنے والے ہوں گے۔ دسواں گروہ خزیروں کی شکل پر ہوگا اور یہ لوگ حرام خور ہوں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔ یہ بد بخت اور گنہگار ہوں گے، جبکہ موٹین، صالحین اور جو ان مرد (محبین الہی) بعض چودھویں کے چاند کی صورت میں، بعض سورج اور بعض ستاروں کی شکل میں ہوں گے۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائیں گے دروازے۔ یعنی پارہ پارہ اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پھر مٹ جائے گا اور کہا گیا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، تاکہ فرشتے اتر سکیں۔ امام عاصم، حمزہ اور کسایی (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین) نے نفتح کو تخفیف سے پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے نفتح کو تشدید سے پڑھا ہے۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو زمین سے، یعنی روئے زمین سے، سو وہ سراب کی طرح نظر آئیں گے، یعنی مٹ جائیں گے۔ سراب وہ چیز جو دو پہر کے وقت بیاباں میں پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جب یوں ہو چکے ہوں گے تو عذاب دوزخ شروع ہوگا:

لَنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

بے شک دوزخ ہوگی لوگوں کی راہ گزر (راستہ)۔ جو کوئی بہشت میں جائے گا اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا اور صراط دوزخ کے اوپر ایک پل ہے۔

(حضرت) امام حسن بصری (رحمۃ اللہ علیہ) سے مروی ہے کہ پل صراط تین ہزار سالہ مسافت ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک ہزار سال اس کی چڑھائی اور ایک ہزار سال اس کی اترائی اور ایک ہزار سال اس کا ہموار راستہ ہوگا۔ (یہ) تیز اور باریک گنہگاروں کے لیے ہوگی اور فراخ اور وسیع خدا ترس مومنوں کے لیے ہوگی۔ بعض لوگ بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے اور بعض کو پل صراط سے گزرتے ہوئے سات ہزار سال لگیں گے اور کافر اس سے نہیں گزر سکیں گے اور وہ دوزخ میں گر پڑیں گے اور ہر مومن کے لیے ایک نور ہوگا، بعض کے لیے ایسا کہ جہاں تک نظر جائے، اور بعض کے لیے ان کے قدم کے نیچے تک یہ نور ہوگا۔ یہ روایت ہم نے (حضرت) خولجہ محمد پارسا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ سے نقل کی ہے، جو ہمارے برادر طریقت اور ہمارے خولجہ حضرت (بہاء الدین نقشبند) علیہم الرحمۃ والرضوان کے اصحاب کی زینت ہیں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق مرصاد سے مراد گھات ہے۔

يَلْتَظَّغَيْنَ مَابَا ۝

بے شک دوزخ سرکشوں، یعنی کافروں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور ایسا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

يَلْبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

رہیں گے کافر دوزخ میں بے انتہامت۔ (تفسیر) کشاف اور (تفسیر) کواشی میں یونہی آیا ہے اور یہ مدت عدد میں شمار ہونے والی نہیں ہے۔

الحق: زمانہ ہے اور یہاں حقب سے ۸۰ سال مراد نہیں ہے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

نہ چکھیں گے اس دوزخ میں اور اس عرصے میں کسی قسم کی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ یعنی ان کو کوئی راحت (نصیب) نہیں ہوگی۔ الشراب: پینے کی چیز (مشروب)، کہا گیا ہے برد یعنی نوٹا، یعنی ان کے لیے نیند اور کھانے کی کوئی راحت نہیں ہوگی۔ البرد: خشکی اور کہا گیا ہے نیند۔

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

اور لیکن گرم پانی اور دوزخیوں کی بہتی ہوئی پیپ انہیں کھلائی اور پلائی جائے گی۔

الحميم: گرم پانی۔ الغساق: دوزخیوں کا خون اور پیپ۔

جَزَاءٍ وَفَاةٍ ۝

یہ عذاب جو ہم نے بیان کیے ہیں، بدلہ ہوگا پورا، ان کے اعمال (بد) کا۔ کوئی عمل کفر سے زیادہ بدتر نہیں ہے اور کوئی عذاب دوزخ کی آگ سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ ایمان بہترین چیز ہے اور جنت خوش ترین جگہ ہے۔ مصدر پر نصب، یعنی جُوزٌ وَجَزَاءٌ ان کے اعمال کے مطابق بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی عمل کا ذکر کیا اور فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

بے شک یہ دوزخی دنیا میں تھے تو قیامت کے حساب سے نہیں ڈرتے تھے اور کہا گیا ہے کہ حساب کی اُمید (یقین) نہیں رکھتے تھے۔ الرجا: امید رکھنا اور ڈرنا۔ اور کہا گیا ہے کہ قیامت کی اُمید نہیں رکھتے تھے۔

وَكَذَّبُوا بِالْيَتِيمَاتِ كَذَابًا ۝

اور وہ جھٹلاتے تھے قرآن (مجید) کو اور توحید کی دلیلوں کو بڑا جھوٹ کہتے تھے۔ یعنی وہ کسی عقلی و نقلی دلیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور کفر میں پوری طرح محو تھے۔ انہماک: کسی کام میں بغایت کوشش کرنا۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور توبہ و استغفار کر کے معافی طلب کرے اور نماز عصر کے بعد اپنے احوال، اقوال اور گزشتہ اوقات کے محاسبہ میں مشغول رہے۔ شاید نماز عصر کے بعد سورہ عم کی تلاوت کرنے میں یہی حکمت ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

اور ہر چیز کو ہم جانتے ہیں اور ہم نے (اسے) شمار کر رکھا ہے اور ہم نے (اسے) لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی ہم نے ظاہر کیا (ہوا) ہے۔ الاحصاء: گنتا، جاننا اور لکھنا۔

فَذَوْقُواْ پس اب ذائقہ چکھو اپنے برے اعمال کی جزا کا۔

فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

پس ہرگز ہم زیادہ نہیں کریں گے تم کو مگر عذاب (یعنی تمہارا عذاب بڑھاتے جائیں گے)۔

یہ آیت دوزخیوں کے لیے سخت ترین وعید ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اَحْقَابًا سے مراد ابدالآباد (بے انتہا زمانہ) ہے اور (یہ کوئی) خاص مدت نہیں ہے۔ تشبیہ الغافلین میں مذکور ہے کہ دوزخی بارش طلب کریں گے۔ ایک سیاہ بادل ظاہر ہوگا جس سے اونٹ کی گردن جتنے (موٹے) سانپ اور اونٹ جتنے (موٹے) بچھوان پر برسیں گے۔ جب وہ ان کو ڈسیں گے تو ہزار سال تک ان کا درد اور ہر ختم نہیں ہوگا۔

زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (سورہ النحل ۸۸)

”یعنی ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے۔“

کا معنی یہی ہے، جس میں اس طرح کے عذاب کی جانب اشارہ ہے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں)۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَم۔

جب اللہ تعالیٰ نے (یہاں) دشمنوں اور کافروں کا حال بیان کیا تو اب دوستوں اور متقی مومنوں کے بارے

میں بھی آگاہ کیا اور فرمایا ہے:

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ حٰدِثًاۙ بَاقٍ وَّاَعْتَابًا ۙ

بے شک پرہیزگار مومنوں کے لیے فلاح (کامیابی)، آراستہ جنت، باغات اور طرح طرح کے انگور ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک کو ایک ماہ تک اس کے اوپر اڑتا رہے تو اس کے آخر پر نہیں پہنچے گا اور مومن جب بہشت میں آئے گا تو اپنے (لیے) ایک ہزار باغ پائے گا اور ہر باغ میں ایک ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ایک ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا:

”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُمَّةٌ مَّدِيْنَةٌ وَرَبُّ غَفُوْرٌ“

یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، امت گنہگار ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب جنت کے پھل کو توڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فوراً اس کی

جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ (یہ) روایت (تفسیر) تیسیر سے منقول ہے۔

وَكُوْا۟عِبَ۟ اٰتْرَابًا ۙ

اور جنتیوں کے لیے ہوں گی، انار پستان، کنواری، بالکل ہم عمر عورتیں، یعنی جنت کی حوریں، جو کبھی بوڑھی نہ

ہوں گی۔

وَكَا۟سًاۙ دِهٰقًاۙ

اور پیالے جنت کے، چھلکتے ہوئے یا مسلسل، غلمان جنت کے ہاتھ سے، ہمیشہ زیادہ رہنے والے بادشاہ

(حقیقی) کے فرمان سے۔

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا نَعْوًا وَّلَا يَكْتٰبًا ۙ

نہ سنیں گے یہ جنتی جنت میں، بیہودہ بات اور نہ جھٹلائیں گے ایک دوسرے کو۔ جب دنیا میں ان کی مجلسیں، فحش

کلامی، جھوٹ، مسخرہ پن اور چغلی خوری سے پاک ہوتی ہیں تو آخرت میں بھی (ان سے) پاک ہوں گی۔

جَزَآءٍۙ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَا۟ءٌۙ حِسَابًا ۙ

یہ آسائشیں بدلہ ہیں (ان کی) عبادتوں کا۔ اور کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ عطا ہے تیرے پروردگار کی۔ نیز کہا

گیا ہے کہ ایسی کفایت کرنے والی اور غنی کر دینے والی عطا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا تو کہیں گے کہ بس

(کافی ہے)۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عبادت، مراقبہ، مجاہدہ، محاسبہ اور مشاہدہ میں مشغول رہے اور وہ انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور اولیاء (رحمۃ اللہ علیہم) کے ساتھ مسخرہ پن، غفلت اور تکذیب سے پیش نہ آئے اور غافلوں اور مسخروں سے دُور رہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: بیگانوں (اللہ کی محبت سے نا آشنا لوگوں) سے یوں بچو، جیسے درندہ کے دودھ سے بچا جاتا ہے۔

رباعی:

باہر کہ نشستی و نشد جمع دلت وز تو نیرید زحمت آب و گلت
ز نہار از ان قوم گریزان می باش ورنہ نکلند روح عزیزان بخلت

(شیخ عزیزان ابوعلی رامینی)

یعنی تو جس آدمی کے ساتھ بیٹھے اور (اس کی ہم نشینی سے) تیرے دل کو جمعیت (وسکون) میسر نہ آئے اور تجھ سے دنیا کی محبت اور (بری) بشری صفات زائل نہ ہوں۔
خبردار ایسے لوگوں (کی صحبت) سے دور رہو، ورنہ (شیخ) عزیزان کی روح تجھے معاف نہیں کرے گی۔

شعر:

صحبت مردانت از مردان کند ابر گریان باغ را خندان کند
مردوں (نیک لوگوں) کی صحبت تجھے مرد بگاڑالے گی (جیسے) روتا ہوا بادل باغ کو ہنس دیتا ہے۔

ذٰبِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ

پروردگار آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا بہت مہربان ہے،

لَا يَسْئَلُكَوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

وہ قدرت نہیں رکھتے اس کے ساتھ بات کرنے کی، کسی کی شفاعت کے لیے مگر اس کی اجازت سے۔ اور کہا گیا ہے کہ رب السموات کی قرأت ب کی پیش اور (الرحمن کی) ن کی پیش کے ساتھ ہے۔

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۝

وہ اللہ رب العزت کے حضور بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اس روز میں، جب کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صف باندھے۔

يَوْمَ، لَا يَمْلِكُوْنَ، لَا يَتَكَلَّمُوْنَ كاطرف ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک گروہ ہے جو اس روز فرشتوں کے ساتھ صف باندھے گا۔ اس گروہ والے نہ فرشتے ہوں گے اور نہ آدمی۔ (لَا يَتَكَلَّمُونَ) یعنی اس روز مخلوق بات نہیں کرے گی۔

إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ:

مگر وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ بات کرنے کا حکم کرے گا اور اجازت دے گا۔

وَقَالَ صَوَابًا ۝

اور وہ بولا ہوگا ٹھیک۔ یعنی اس نے دنیا میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ پڑھا ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز مومن مومن کی شفاعت کرے گا۔ انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی شفاعت برحق ہے اور اولیاء، علماء، اور شہداء (رحمۃ اللہ علیہم) کی بھی، جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کہا گیا ہے کہ روح ایک قول کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام فرشتوں سے بڑا ایک فرشتہ ہے، جو اکیلا ایک صف ہوگا اور دوسرے (تمام) فرشتے ایک صف ہوں گے۔ عرش مجید کے علاوہ کوئی اور چیز اس سے بڑی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝

یہ ایک دن ہے برحق اور (یہ) یقیناً ہوگا۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَالًا ۝

سو جو چاہے وہ بنائے اپنے رب کے پاس ٹھکانا۔ یعنی وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تاکہ اسے اللہ

تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جگہ نصیب ہو۔

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۝

بے شک ہم نے ڈرایا تمہیں ایک عذاب سے جو قریب آنے والا ہے۔

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا ۝

جس روز کہ دیکھ لے گا آدمی، جو کچھ اس کے دو ہاتھوں نے نیکی اور برائی سے آگے بھیجا ہوگا۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ:

اور کہے گا کافر۔

يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبًا ۝

اے کاش کہ میں خاک ہو جاتا، جس طرح کہ دوسرے حیوانات ہو گئے ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا اور ان کا ایک دوسرے پر جو حق ہوگا وہ لے دے گا۔ اگر

بے سینگھ بکری کو سینگھ والی بکری نے سینگھ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے سینگھ دے گا، تاکہ وہ اسے مار لے۔ تمام چوپائے اور جانور زندہ کیے جائیں گے۔ پھر فرمان (الہی) ہوگا کہ میں نے تم کو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کی اولاد کے لیے دنیا میں پیدا کیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے اے ہمارے اللہ تو دانا ہے، ہم نے ان کی فرمانبرداری کی ہے اور وہ ہمیں گھاس، جو، بھوسا اور کھل ڈالتے تھے اور بہترین نعمتیں انہوں نے خود کھائیں اور اسی دوران وہ (جانور) اچانک کافروں کو عذاب دوزخ میں مبتلا دیکھیں گے۔ (پس) عرض کریں گے: ”اے ہمارے اللہ! انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، ہم اس پر خوش ہیں۔“ فرمان (الہی) ہوگا کہ تم سب خاک ہو جاؤ۔ جب وہ خاک ہو جائیں گے تو کافران کی (اس) حالت کے لیے آرزو کریں گے اور کہیں گے: ”اے کاش کہ ہم بھی خاک ہو جاتے، جس طرح کہ یہ (ہو گئے) ہیں، تاکہ ہم ابدی عذاب سے نجات پالیتے۔“

جب تو اس سورہ کو ختم کرے (تو) پڑھا کر:

”اللَّهُمَّ اعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

یعنی اے اللہ ہماری گردنوں کو اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے بچا، اپنی رحمت کے طفیل اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

(حضرت) والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیر کو وصیت فرمائی تھی کہ اس دُعا کو سورہ عم کی تلاوت کے بعد

پڑھا کرنا۔

کہا گیا ہے کہ اس کافر سے مراد جو کہے گا ”يَلِيَّتِي كُنْتُ تُرَابًا“ ابلیس ہے جو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کے حال کی آرزو کرے گا۔ یعنی ابلیس آرزو کرے گا کہ کاش میں (حضرت) آدم علیہ السلام کی طرح خاک (سے بنا) ہوتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (اور اللہ ہی درست جانتا ہے)۔

سُورَةُ النَّازِعَاتِ حَكِيمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالزَّيْرَعِ غَرْقًا ۱ وَالنَّشِيطِ نَشْطًا ۲ وَالسَّبْحِ
 سَبْحًا ۳ فَالسَّبْقِ سَبْقًا ۴ فَالْمُدْبِرِ أَمْرًا ۵ يَوْمَ
 تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۶ تَتَّبِعُهَا الرَّاغِبَةُ ۷ قُلُوبٌ
 يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۸ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۹ يَقُولُونَ أَيْنَا
 لَنُرْجَوُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۱۰ أَأَذْكُنَّا عِظَامًا سَاجِدَةً ۱۱
 قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۲ فإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
 وَاحِدَةٌ ۱۳ فإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ
 مُوسَى ۱۵ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶
 إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۱۷ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى
 أَنْ تَزْكَى ۱۸ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۱۹ فَأَرَاهُ الْآيَةَ
 الْكُبْرَى ۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۲۱ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۲۲ فَحَشَرَ
 فَنَادَى ۲۳ فَقَالَ أَنَارُبُّكُمْ إِلَّا عَلِي ۲۴ فَأَخَذَهُ اللَّهُ
 نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۲۵ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ
 يَخْشَى ۲۶ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۲۷
 رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ۲۸ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

ضُحْمًا ۲۹ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمًا ۳۰ أَخْرَجَ مِنْهَا
 مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ۳۱ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۳۲ مَتَاعًا لَكُمْ
 وَلِأَنْعَامِكُمْ ۳۳ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ۳۴ يَوْمَ
 يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۳۵ وَبُرْنَاتِ الْجَحِيمِ
 لِمَنْ يَرَى ۳۶ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۳۷ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۳۸
 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۳۹ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
 رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۴۰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
 الْمَأْوَى ۴۱ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۴۲
 فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۴۳ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۴۴ إِنَّمَا
 أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ۴۵ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا
 لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحْمًا ۴۶

سورۃ نازعات مکی ہے اور اس میں چھیا لیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس سورہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں۔ ان اقوال کی اصل یہ ہے کہ ہر ایک سے مراد فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے (مختلف) کاموں میں مشغول کر رکھا ہے اور ہم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَمِينِهِ ۱ یعنی سخت کھینپنا۔ یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے کھینچتے ہیں، جب ان کی جان زخرا (حلق کی ہڈی کے قریب) میں پہنچتی ہے، تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سارے جسم میں (پھر) پھیل جائے، پھر اسے کھینچتے ہیں، تاکہ جان کئی کافروں پر بھاری ہو۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یعنی ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَمِينِهِ ۱

ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان آسانی سے اور جلدی سے نکالتے ہیں۔ نبط، یعنی نکالنا ڈول کو کنویں

سے۔ (تفسیر) کشف میں یونہی آیا ہے۔

وَالسَّبْعِ سَبْعًا ۝

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تیزی کرنے والے ہیں۔ السبع: تیرنا۔ کہا جاتا ہے کہ فرس سابع سبوخ، یعنی تیز دوڑنے اور ہوا میں اُڑنے والا گھوڑا، تیرنے والا گویا کہ پانی میں جاتا ہے اور جیسے کہ پانی جا رہا ہے۔

فَالسَّبْعِ سَبْعًا ۝

پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں اور عبادتوں میں۔

فَالْمُدْرِيَّتِ امْرًا ۝

پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو (تمام) جہان کے کام کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ (حضرت) جبرائیل، (حضرت) میکائیل (حضرت) اسرافیل اور (حضرت) عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ (حضرت) عزرائیل (علیہ السلام) روحوں کو قبض کرنے پر، (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) لشکروں اور ہواؤں کے بھیجنے پر، (حضرت) میکائیل (علیہ السلام) بارشوں اور نباتات کے امور پر مامور ہیں اور (حضرت) اسرافیل (علیہ السلام) لوح محفوظ سے باخبر ہیں۔ سو وہ وہاں سے اطلاعات لے کر دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ (حضرت) اسرافیل (علیہ السلام) کو جس چیز سے چاہتے ہیں آگاہ فرماتے ہیں اور وہ دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ (یہ یوں ہے) جیسے (اللہ تعالیٰ نے حضرت) آدم علیہ السلام کو ایک لحظہ میں چیزوں کے اسماء کا علم بغیر کسی واسطہ کے عطا فرمایا۔

قسم کا جواب مقدر ہے۔ یعنی ان چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔

يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ ۝

جس روز لرزے گی لرزنے والی۔ الرجف: لرزنا، یعنی زمین کانپے گی۔ جب صور پھونکا جائے گا تو پہلی پھونک پر تمام مخلوق مرجائے گی۔

تَتَّبِعُهَا الزَّادَةُ ۝

اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی۔ التبعا و التباعة والردف: پیچھے آنا۔ یعنی دوسری بار صور پھونکا جائے گا اور زمین لرزنے لگے گی اور خلقت زندہ ہو جائے گی اور ان دو پھونکوں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہوگی۔

فَلَوْبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

لوگوں کے دل اس روز (خوف سے) بے قرار ہوں گے۔ الوجف: دل کا تڑپنا۔

أَبْصَارُهَا خَائِشَةً ۝

ان کی آنکھیں اس روز خوف سے رسوا ذلیل اور گڑھوں میں دھنسی ہوئی ہوں گی۔
ابصارہا، یعنی آنکھیں دلوں کے مالکوں کی۔

جب کافروں نے قیامت کی (اس) مصیبت کا سنا تو وہ متعجب ہوئے اور کہنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے:

يَقُولُونَ إِنَّا لَنَرُّدُّوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۝

کہتے ہیں کافر کہ کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت پر اور پھر زندہ ہوں گے، جیسا کہ پہلے تھے۔
الحافرة: پہلی حالت، یعنی موت کے بعد زندگی۔

إِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخْتَرَةً ۝

کیا جب ہم ہو جائیں گے کھوکھلی ہڈیاں، جن پر ہوا گزرتی ہے تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ناسخراہ اور
مخترة دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور ازا میں عامل محذوف ہے یعنی اُنْبَعَثْ إِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخْتَرَةً۔

قَالُوا كَافِرُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسْرَةٌ ۝
قَالُوا كَافِرُونَ نے کہا، تِلْكَ إِذًا یعنی ہمارا زندہ ہونا اگر صحیح ہوا، كَزَّةٌ (تویہ) واپسی ہے، خَاسِرَةٌ ۝
خسارے والی۔ یعنی اگر حال یوں ہوا کہ ہم زندہ ہو گئے تو ہم خسارے والے ہوں گے۔ کیونکہ ہم نے نیک عمل نہیں
کیے ہیں اور ایمان قبول نہیں کیا۔

جب کافر قیامت کے آنے کے منکر ہوئے اور اسے بعید سمجھنے لگے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا:
فَلِأَنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝

سوا بلا شک و شبہ کہ نہیں ہے یہ زندہ کرنا ان کو اور لے آنا (ان کو) پہلی حالت پر، مگر ایک چیخ مارنا، یعنی صورت
میں پھونکنا۔

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝ (حاضر) ہوں گے روئے زمین پر جو بیت المقدس کے نزدیک
ہوگی۔

جب اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کا ذکر کیا تو اب فرعون کے حال اور اس کا
(حضرت) موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا بھی بیان فرمایا کہ جو کچھ اس (فرعون) کے ساتھ ہوا، وہ ان (کافروں) کو
بھی پیش آئے گا۔ سو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

بے شک اے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کی بات پہنچی ہے۔
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ:

فَأَخَذَهُ اللَّهُ:

سو پکڑ لیا سے اللہ تعالیٰ نے۔

نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝

دنیا اور آخرت کی رسوائی (سزا) میں۔ دنیا میں اسے پانی میں غرق کر دیا اور آخرت میں اسے (جہنم کی)

آگ میں جلانے گا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَتَّخِذُ ۝

بے شک اس عذاب میں جوہم نے اسے (فرعون کو) دیا، عبرت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ڈرے اللہ تعالیٰ

سے۔ العبرة: عبرت۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اہل حق کا فرمانبردار رہ اور ان کی دشمنی نہ کر، تاکہ تو فرعون کی طرح

محروم نہ رہے۔

مثنوی:

مستمع خواہند اسرائیل خو	این رسولان ضمیر و راز گو
چاکری خواہند از اہل جہان	نخوتے دارند و کبرے چون شہان
از رسالت شان چگونہ بر خوری	تا ادبہا شان بجا گہ فآوری
تا نباشی پیش شان راکع دو تو	کے رسانند آن امانت را بتو
کآمدند ایشان ز ایوان بلند	ہر ادب شان کے ہی آید پسند

(مثنوی: ۳: ۳۳۵-۳۳۶)

ترجمہ: ”یہ دل کے پیغام رساں، اسرار بیان کرنے والے، (حضرت) اسرائیل (علیہ

السلام) کی عادت والا سننے والا چاہتے ہیں۔

وہ شاہوں کی سی نخوت اور بڑائی رکھتے ہیں، دنیا داروں سے خدمتگاری چاہتے ہیں۔

جب تک تو ان کے آداب بجا نہ لائے، ان کے پیغام سے تو کیسے فائدہ اٹھائے گا؟

تجھے وہ امانت کب پہنچائیں گے؟ جب تک تو ان کے سامنے رکوع میں ڈہرانہ ہو جائے۔

ان کو ہر ادب کب پسند آئے گا، کیونکہ وہ اونچی بارگاہ سے آئے ہیں۔

قصہ فرعون

قصہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے عبرت فرمایا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ (یہاں) بیان

کرتے ہیں تاکہ نصیحت ہو۔ ومن اللہ التوفیق و علیہ التکلان (اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے)۔

جاننا چاہیے کہ وہب بن منبہ نے روایت کی ہے کہ فرعون علیہ اللعینہ نے خواب دیکھا کہ تیرے غلاموں میں سے ایک (کے ہاں) ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو خراب کر دے گا اور تجھے اور تیرے لشکر کو بھی پانی میں غرق کر دے گا۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو پریشان تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بتایا۔ وہ سب رونے لگے اور انہوں نے فرعون سے اظہارِ افسوس کیا۔

فرعون کے (دربار میں) ایک ہزار جادوگر، ایک ہزار کاہن، یعنی رمال اور ایک ہزار نجومی تھے۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور خواب ان کو بتایا۔ سب کہنے لگے کہ ہم اس کا حل نکالیں گے۔ ہمیں چالیس روز کی مہلت دو۔ پس فرعون نے ان کو مہلت دے دی۔ سب چلے گئے اور انہوں نے گدڑی پہنی، جو کی روٹی کھانے اور راکھ پر سونے لگے۔ وہ رات کو بیدار رہتے تھے اور (دن کو) روزہ رکھتے تھے اور جن جنوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے زاری کرتے رہتے تھے، تاکہ وہ انہیں فرعون کے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ جن اس وقت آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے۔ جب کوئی دنیا کا کام ہونے والا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ حاملینِ عرش کو حکم فرماتے تھے، وہ اہل آسمان کو کہتے تھے اور جن آسمانوں میں ان باتوں کو سن لیتے تھے۔ حاملینِ عرش کو وحی آئی کہ بنی اسرائیل کی ایک ماں ایک پیغمبر (علیہ السلام) کو جنے گی، جو فرعون کی بادشاہت کو ڈھا دے گا اور اسے ہلاک کر دے گا اور یہ جمعہ کے روز فلاں مہینے میں مصر میں پیدا ہوگا۔ جب رات تین گھنٹے گزر جائے گی تو ہم اسے پشت پدر سے رحم مادر میں لے آئیں گے۔ جب جنوں نے آسمان میں یہ خبر سنی تو وہ زمین پر آئے اور انہوں نے نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کو اس سے آگاہ کر دیا کہ چالیس روز کے بعد اس طرح کی بات ہوگی (یہ لوگ) فرعون کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ یوں ہونے والا ہے۔

فرعون کہنے لگا تم کیا تدبیر کرتے ہو، جس سے ہم اس کی والدہ سے آگاہ ہو جائیں اور اسے مار ڈالیں، تاکہ یہ شخص پیدا ہی نہ ہو۔ وہ (جادوگر، نجومی اور کاہن) بولے ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو چالیسویں رات عورتوں سے علیحدہ رکھیں، تاکہ یہ شخص پیدا نہ ہو سکے۔ جب چالیسویں رات آئی تو انہوں نے ایسے کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو ایک معین جگہ اکٹھا کر کے، ہر ایک کو ایک چیز دے دی اور کہا کہ وہ رات بھر اسی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف رہیں۔ یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ نجومی اس رات جاگتے رہے۔ فرعون عمران کے ساتھ، جو اس کے وزیر خاص تھے اور اس کے دربان تھے، مصر کے شہر گیا اور عمران بنی اسرائیل سے تھے اور فرعون نہیں جانتا تھا۔ تمام بنی اسرائیل اور فرعون کا لشکر شہر سے باہر رہے اور فرعون نے عمران سے کہا کہ میرے محل کے دروازے سے کسی اور جگہ مت جانا اور لباس کے ساتھ سونا۔ عمران سو گئے،

یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ عمران کی زوجہ (محترمہ) کو پتہ چلا کہ عمران شہر میں (ڈیوٹی پر) ہیں۔ وہ عمران کے پاس آئیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پشت پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے۔ عمران نے اپنی زوجہ (محترمہ) سے کہا کہ جان لو وہ شخص، جس سے فرعون ڈرتا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ اس راز کو پنہاں رکھنا۔ جب نجومیوں نے اس راز کو آسمانوں میں ڈھونڈا تو انہیں نشانی ملی کہ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پشت پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ وہ چلانے لگے اور بلند آواز میں یوں چیخے کہ فرعون نے سن لیا اور جاگ گیا اور عمران سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ عمران بولے کہ یہ بنی اسرائیل کی آواز ہے، جو ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں۔ فرعون کا دل پریشان ہو گیا۔ جب صبح ہوئی۔ نجومی اپنے چہرے خراب کر کے اور کپڑے پھاڑ کر فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا یہ دشمن ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گیا ہے۔ فرعون ان پر غضبناک ہوا۔ وہ بولے جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو ہم تہذیب کر دیں گے۔ جب (حضرت) موسیٰ علیہ السلام والدہ (ماجدہ کے لطن مبارک) سے پیدا ہوئے تو ان (نجومیوں) نے (فرعون) کو بتایا کہ تیرا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون ننگین ہو گیا۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کو جمع کرو اور ان کے جو بیٹے اس ماہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو قتل کرو اور بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ (اس طرح) فرعون نے بنی اسرائیل کے نو ہزار بیٹوں اور بچوں کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ باقی قصہ کتابوں میں مذکور ہے۔

اس قصہ میں یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، (لہذا) قضا پر راضی رہنا

چاہیے۔

قطعہ:

چون قضا رفت و حکم شد تقدیر دفع آن کار ابلہان باشد

ہر کہ گردن نہد قضائے روا مرو را حق نگہبان باشد

یعنی جب قضا چلی اور تقدیر (الہی) کا حکم ہو گیا، تو (پھر) اس کام کو ٹالنا نادانوں کا شیوہ ہے۔

جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی قضا کے سامنے سر جھکا دیا، حق تعالیٰ اس کا نگہبان ہو گیا۔

جب کافر قیامت کے منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ اس کی ذات اقدس زندہ کرنے اور

جو کچھ چاہے، اسے کرنے پر قادر ہے اور فرمایا:

ءَاَنْتُمْ اَسْنَدُ خَلْقًا:

کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے؟

اَمْرَ السَّمَاءِ بِنَهَاةٍ

یا آسمان کلمہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔

رَفَعَ سَمَوَاتِهَا:

اس نے بلند کیا اس کی چھت کو۔

فَسَوَّاهَا ۝

پھر اس کو درست کیا کہ اس میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ جو آسمانوں کو اس اعلیٰ عظمت کے ساتھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ لوگوں کے پیدا کرنے اور ان کے مرنے کے بعد ان کو (دوبارہ) زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا پھر بیان کیا اور فرمایا:

وَاعْطَشَ لَيْلَهَا:

اور تاریک کر دیا اللہ تعالیٰ نے رات کو، جس کی تاریکی آسمانوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی

قدرت کا دوبارہ اظہار کیا اور فرمایا:

وَآخِرَ حَرْجِ ضُحَاهَا ۝

اور اس نے نکالی دن کو روشنی۔ یعنی اندھیرے کے بعد دن کی روشنی پیدا فرمائی۔ سو ہرات اور ہردن میں

مارنا اور زندہ کرنا (ہوتا) ہے۔ (اللہ تعالیٰ) سب کورات میں سُلاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو بیدار کر دیتا ہے۔

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝

پھر اللہ نے اپنی پیدا کرنے کی قوت بیان کی اور فرمایا: اور زمین کو اس کے بعد بچھایا اور فراخ کیا اسے پانی پر۔

(حضرت) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول زمین پیدا کی، لیکن اس کو فراخ

نہیں کیا، جب تک کہ آسمان پیدا نہیں کیا۔ (حضرت) عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ

نے اول کعبہ کی زمین کو پیدا فرمایا، خانہ کعبہ کے چار کونوں کے برابر، اسے پانی پر رکھا۔ اس کے ایک ہزار سال بعد

آسمان دنیا کو پیدا فرمایا اور (پھر) زمین کو اس کعبہ کی زمین سے باہر کھینچا اور پانی پر بچھا دیا۔

آخِرَ مِنْهَا مَاءَهَا:

نکالا زمین سے پانی کو، وَمَرَّعِنَاهَا اور اس چراگاہ کو، یعنی جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے

اسے زمین سے پیدا کیا۔ وَأَنْجَبَالَ اور پہاڑوں کو، آدَسْنَاهَا پیدا کیا اور رکھا اور کھڑا کیا۔ الْأَرْضَاء: قائم کرنا اور

کھڑا کرنا۔

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ ۝ ان سب کو پیدا کیا، تاکہ وہ تمہارے فائدے اور نفع کی چیزیں بنیں اور تمہارے

چوپایوں کا چارہ ہو۔

جب کافروں نے ان نعمتوں کا ٹھکر ادا نہ کیا اور ان عظیم دلیلوں کی طرف توجہ نہ کی اور ایمان نہ لائے تو اللہ

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز رہندہ از ہوا

یعنی لوگ بچے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے، ان میں کوئی بالغ نہیں ہے سوائے اس کے جو خواہش (نفس) سے نجات پا چکا ہو۔

جاننا چاہیے کہ مفسرین (کرام) نے فرمایا کہ یہ دو آیات (حضرت) مصعب بن عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کے بھائی عامر بن عمیر کے بارے میں نازل ہوئیں جو عرب کے شہزادے تھے۔ ایک مومن تھے اور دوسرے کافر۔ پہلی آیت عامر بن عمیر کے حق میں نازل ہوئی جو کافر تھا اور جنگ بدر کے روز اپنے بھائی (حضرت) مصعب بن عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ پہلی آیت (یہ) ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ إِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

دوسری آیت (یہ) ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

جو (حضرت) مصعب بن عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حق میں نازل ہوئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ وہ اس طرح کہ (حضرت) ابوسفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (حضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے والد احد میں ایک بڑا لشکر لائے تھے۔ احد رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے نزدیک ایک پہاڑ ہے۔ اس جنگ میں اسلامی جھنڈا (حضرت) مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ ابن قتیہ پر اللہ کی پھٹکار ہو، ایک کافر تھا جو لشکر کفار کا پہلوان تھا۔ اس نے (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم پر نیزے کا وار کیا، تو (حضرت) مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خود کو آگے ڈال دیا اور یوں نیزہ ان کو لگا اور (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے۔ اسلامی جھنڈے کو فرشتے نے (حضرت) مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرح تھام لیا تاکہ جھنڈا زمین پر نہ گرے اور ابن قتیہ پر اللہ کی لعنت ہو، نے نعرہ مارا کہ میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مار ڈالا۔ امیر المومنین (حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور کفار کے لشکر نے اس جنگ میں (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا (مکرم حضرت) حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو شہید کر دیا، جیسا کہ تاریخ (کی کتب) میں آیا ہے۔ سو یہ آیت: ”وَأَمَّا مَنْ خَافَ“ (حضرت) مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی اور جب (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت) مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں گرے ہوئے اور بہت زیادہ زخم کھائے ہوئے دیکھا تو صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) سے فرمایا کہ تم نے انہیں دیکھا تھا کہ مکہ (مکرمہ) میں کس قسم کے لباس پہنتے تھے؟ (صحابہ کرام نے) عرض کیا: ”ان کے جوتے سونے کے ہوتے تھے۔“

در مطبخ عشق جز نکو را نکشد لاغر صفتان ز شت خورا نکشد
گر عاشق صادقی ز کشتن مگرین مردار بود ہر آنکہ او را نکشد
یعنی عشق کے باورچی خانہ میں سوائے نیکوں کے کسی کو ذبح نہیں کرتے، کمزور صفات اور
بری عادت والے کو ذبح نہیں کرتے۔
اگر تو عاشق صادق ہے تو قتل ہونے سے گریز مت کر، کیونکہ وہ مردار ہے، جسے ذبح نہیں
کرتے۔

ظاہری طور پر یہ دو آیتیں (تمام) مومنوں اور کافروں کے بارے میں ہیں۔ قال النبى عليه (الصلوة
و السلام: بنس العبد عبدھوی یضله (مجمع الزوائد: ۲۳۳:۱)۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
سب سے برا آدمی وہ ہے جو گمراہ کرنے والی خواہش کا غلام ہو۔ (حضرت) خواجہ محمد (ابن) علی حکیم ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گمراہ کرنے والی خواہش امور (زندگی) اور عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔
یہ فقیر (مولانا یعقوب چرخى) کہتا ہے کہ میں بخارا میں تھا۔ اپنے اندر کابلی اور دل کی کدورت مشاہدہ کی۔
میں نے کہا کہ چند دن روزہ رکھوں، تاکہ دل کی یہ کدورت دور ہو جائے۔ میں نے روزہ کی نیت کی اور اپنے شیخ
(حضرت) خواجہ بہاء الدین (نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا
کہ کھانا لایا جائے اور (پھر) مجھ ناتواں کو فرمایا کہ کھاؤ اور یہ حدیث ”بنس العبد“ آخر تک پڑھی اور اس کی شرح
بیان فرمائی اور فرمایا: ”ہم نے تجربہ کیا ہے کہ نفس کی خواہش پر روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر کھانا ہے۔“

مثنوی:

نفس خود را زن شناس از زن بتر زانکہ آن جز دست و نشست کل شر
مشورت بانفس خود گری کنی ہر چہ گوید کن خلاف آن دنی
گر نماز و روزہ می فرمایدت نفس مکارست مکرے زانکہت
مشورت بانفس کن اندر فعال ہر چہ گوید عکس آن باشد کمال
آنچہ گوید نفس تو کاینجا بدست مشوش چون کار او ضد آمدست
تو خلاش کن کہ از پیغمبران ہم چنین آمد و صیت در جہان

(مثنوی: ۲: ۲۱۹)

ترجمہ: ”اپنے نفس کو عورت سمجھ، عورت سے (بھی) بدتر، اس لیے کہ عورت جزو ہے اور تیرا

نفس پورا اثر ہے۔

اگر تو اپنے نفس سے مشورہ کرے، جو وہ کہے اس کمینہ کے خلاف کر۔
 اگر وہ تجھے نماز اور روزہ کا حکم دے، نفس مکار ہے، تجھ سے کوئی مکر کر رہا ہے۔
 کاموں میں (اپنے) نفس سے مشورہ کر، وہ جو کہے اس کے برعکس (کرنا) کمال ہے۔
 تیرا نفس کچھ بھی کہے کہ یہاں برائی ہے، اس کی نہ سن کیونکہ اس کا کام برعکس ہے۔
 تو اس کے خلاف کر کیونکہ پیغمبروں کی جانب سے، دنیا میں وصیت اسی طرح آئی ہے۔

اور (خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ) نے فرمایا: ”زندگی دوبارہ ہونی چاہیے، تاکہ بندہ ایک بار تجربہ کرے اور دوسری مرتبہ اس پر عمل کرے۔“ آپ کے اس ارشاد سے سمجھ آئی کہ نقلی عبادت میں بھی ہوا (خواہش نفس) ہوتی ہے۔

(حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ نے) فرمایا کہ نقلی عبادت شیخ فانی اللہ کی اجازت سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہوا (خواہش نفس) سے پاک ہو جاتی ہے اور ہوا (خواہش نفس) کو رد نہیں کیا جاسکتا، (کیونکہ) کوئی پختہ انگور ترش نہیں ہوتا اور کوئی پختہ میوہ دوبارہ نیا پھل نہیں بنتا۔ الْفَانِي لَا يُرَدُّ (یعنی فانی لوٹا یا نہیں جا سکتا)۔

باکورہ: وہ میوہ جو نیا پھل بنے۔

اس فقیر (مولانا یعقوب چرخی) نے ان (حضرت خواجہ نقشبند) سے پوچھا کہ اگر ایسا شیخ کہیں نہ ملے تو میں کیا کروں؟ (آپ نے) فرمایا: ”جب بھی عبادت کرو تو اس کے بعد استغفار کرو۔“

ہمارے خواجہ (حضرت بہاء الدین نقشبند) کے خلیفہ (حضرت خواجہ) علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیر کو فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد بیس دفعہ استغفار پڑھو اور یہ سب ایک سو بار ہو جاتا ہے۔ (اور وہ استغفار یہ ہے):
 ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ“۔

یعنی میں بخش طلب کرتا ہوں اللہ سے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

قال النّبى عليه السلام: اِنَّهٗ لَيَعَانُ عَلٰى قَلْبِيْ، وَاِنِّيْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَّرَّةً (صحیح مسلم ۶۸۵۸ ج ۱ ص ۱۱۷۴)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(بیشک بات یہ ہے کہ) میرے دل پر پردہ پیدا ہوتا ہے (جیسے کہ نرم بادل ہے) سو میں دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں۔“

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَسَاعِيْ اَيَّانَ مَرُسَهَا

پوچھتے ہیں آپ سے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ قیامت کب آئے گی؟

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۞

آپ کو کیا کام اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کے ذکر سے؟ یعنی آپ اس کے آنے کے وقت سے آگاہ نہیں۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۞

آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا کا جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَشَاءُ ۞

بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس آدمی کو جو قیامت سے ڈرے۔ یعنی آپ آگاہ نہیں کہ وہ کب آئے گی؟ لیکن آپ اس آدمی کو ڈراتے ہیں جو اس کے آنے سے ڈرتا ہو اور توبہ کرے۔

كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُؤْتِيهَا:

گویا کہ وہ اس روز، یعنی جب قیامت کو دیکھیں گے۔

لَعَلَّيْلَبُثُوا إِلَّا آعِشِيَّةَ:

(تو ان کو ایسا لگے گا کہ) وہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا میں مگر ایک شام، اَوْضُحًا ۞ یا ایک صبح، یعنی دنیا کی تمام عمر ان کو چھوٹی (معمولی) نظر آئے گی، شام یا صبح (کے وقت) جتنی۔ جب قیامت کی طویل مدت دیکھیں گے اور اس کے عذاب کو چکھیں گے تو انہیں اپنی تمام عمر چھوٹی سی دکھائی دے گی۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔ اے خداوند! ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار فرما اور ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ آمین

سُورَةُ عَبَسَ بِمَا كَيْدِهِمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱۱ اِنَّ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۱۲ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّهُ يَزْكِي ۱۳ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۱۴ اَمَّا
مِنَ اسْتَعْغَى ۱۵ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۱۶ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا
يَزْكِي ۱۷ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۱۸ وَهُوَ يَخْشَى ۱۹ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلْهَى ۲۰ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۲۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۲۲
فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۲۳ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۲۴ بِاَيْدِي
سَفَرَةٍ ۲۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۲۶ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۲۷
مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۲۸ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۲۹
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۳۰ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ۳۱ ثُمَّ اِذَا
شَاءَ اَنْشُرَهُ ۳۲ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا اَمَرَهُ ۳۳ فَلْيَنْظُرِ
الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ ۳۴ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۳۵ ثُمَّ
شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۳۶ فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۳۷ وَعِنبًا
وَقَضْبًا ۳۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۳۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۴۰ وَفَاكِهَةً
وَاَبًّا ۴۱ مَتَاعًا لَكُمْ ۴۲ وَاِنْعَامَكُمْ ۴۳ فَاِذَا جَاءَتِ
الصَّاعَةَ ۴۴ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ۴۵ وَاُمِّهِ وَاَيِّهِ ۴۶

وَصَاحِبْتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ اَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمِئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ صَاحِبَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝
 وَوُجُوهٌُ يُّومِئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ۝
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ۝

سورہ عبس کی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

عَبَسَ تَرَشَ رَوَىٰ فَرَمَائِي (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَوَّىٰ ۝ اور چہرہ انور پھیر لیا۔ اَنْ جَاءَهُ
 جب آئے آپ کے پاس، اَلَا عَسَىٰ ۝ ایک نایبنا، یعنی (حضرت) عبداللہ بن اُم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اس سورہ کا شان نزول یہ ہوا کہ مکہ (مکرمہ) میں (حضرت) عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نام کے ایک
 درویش تھے۔ ایک روز وہ (حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مجلس میں
 مکہ (مکرمہ) کے سردار اور دولت مند بیٹھے تھے اور (حضرت) نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی دعوت
 دے رہے تھے۔ نایبنا (حضرت عبداللہ) نے عرض کیا: ”يَا مُحَمَّد (صلى الله عليه وسلم) عَلَّمَنِي مِمَّا
 عَلَّمَكَ اللَّهُ“۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے اس علم میں سے سکھائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے
 اور یہ (حضرت عبداللہ) نہیں سمجھ پائے کہ (حضرت) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں۔
 (حضرت) نبی (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ان کی طرف سے پھیر لیا اور ترش روئی فرمائی (تو) نایبنا
 (حضرت عبداللہ) کو صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے صورت حال سے خبردار کیا۔ اس پر وہ شرمندہ ہو گئے
 اور مسجد سے باہر آ گئے۔ (حضرت) جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور
 مکہ (مکرمہ) کے سرداروں کے درمیان پردہ کھینچ دیا، یہاں تک کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (اللہ کی مرضی و
 مشیت کے مطابق) انہیں نہ دیکھا۔ پھر (جبرائیل) نے پردہ اٹھا دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت نبی (اکرم)
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ آیت ان نایبنا (صحابی) کی وجہ سے نازل ہوئی۔ آپ ان نایبنا (صحابی) کے
 پیچھے تشریف لے گئے۔ انہیں ملے اور معذرت چاہی اور ارشاد فرمایا: ”جب تک تم زندہ رہو گے، تمہارا نان و نفقہ
 میرے ذمہ ہوگا“ اور (بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) جب کبھی انہیں دیکھتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے:
 مَرَّ حَبَا بِاللَّذِي عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي، یعنی خوش رہے وہ آدمی جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا، اگر
 تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کروں۔

اس آیت میں اہل اسلام (ایمانداروں) کے شرف کا ذکر ہے اور درویشوں (مفسلوں) اور علم ظاہر و علم باطن
 کے طلباء کے کمال کی خبر ملتی ہے۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو صالح فقیروں (مسکینوں) سے مروت کرے اور ان سے قربت اختیار کرے۔

شعر:

این فقیران لطیف و خوش نفس کز پے تعظیم شان آمد عیس
یعنی یہ نیک و خوش گفتار فقیر (ہی) تھے، جن کے احترام میں سورہ عیس نازل ہوئی۔

نظم

پادشاہی ز اہل فقر طلب آن سبق بردگان عالم جود
کہ نیر زو بزردشان ہمتشان ہمہ ملک وجود قلب وجود
یعنی تو ظاہر، یا باطن کی بادشاہت اہل فقر سے طلب کر، کیونکہ یہ (لوگ) جود و سخاوت کی دنیا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔
اہل فقر کی ہمت (کے سامنے) لوگوں کی تمام سلطنت کی چیزیں جو کے دو دانوں کے برابر قیمت نہیں رکھتیں۔

جو شخص علم ظاہر یا علم باطن کی طلب میں مشغول ہوگا، وہ ہمیشہ اہل حق میں شامل رہے گا۔

وَمَا يَدْرِيكَ اور آپ کیا جانیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، لَعَلَّكَ شَائِدٌ كَرِهٌ، یعنی وہ نابینا (حضرت عبداللہ)، یَزْكِيكَ (زیادہ) پاکیزہ ہو جاتے، جو کچھ آپ سے سنتے اور اس پر عمل کرتے۔
اَوْ يَكْفُرُ يَا نَصِيحْتَ مَانْتِ اور گناہ سے توبہ کرتے۔

یہ دونوں اصل میں یتز کی اور یتذ کو ہیں۔ پہلے لفظ (یزکی) میں اشارہ ہے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرنے کی طرف اور دوسرے (یتذکر) میں اشارہ ہے۔ ظاہری نصیحتوں سے نصیحت پکڑنا اور ظاہر کو پاک کرنا۔
اس (آیت) میں بھی اشارہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ علم باطن کی طلب میں، یا علم ظاہر کی طلب میں مشغول رہے، تاکہ وہ اہل حق میں شامل رہے۔

رباعی

تا در طلب گوہر کانی کانی تا زندہ ہوئے وصل جانی جانی
فی الجملہ حدیث مطلق از من بشنو ہر چیز کہ در جستن آنی آنی

(ہفت اقلیم: ۱، ۳۳۳، از مولانا یعقوب چرخی)

ترجمہ: ”اگر تو کان سے ہیرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو تو (خود) کان بن جا، اگر تو محبوب

کے وصال کی خوشبو سے زندگی پانا چاہتا ہے تو تو (خود) محبوب بن جا۔
مختصر طور پر یہ پکی بات مجھ سے سن لے کہ تو جس چیز کی جستجو میں ہے، تو (خود) وہی بن جا۔

فَتَنَفَعَهُ الذِّكْرَى ۝

تا کہ نفع دیتی انہیں (حضرت عبداللہ کو) آپ کی نصیحت اور وعظ۔

أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَى ۝

لیکن جس نے پروا نہیں کی ہے اور وہ علم اور ایمان کی رغبت نہیں رکھتا۔

فَأَنفَتَ لَذَاتِ صَدَى ۝

سو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور چہرہ انور اس کی طرف کرتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔

وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزُكَىٰ ۝

تو کیا ہے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، یعنی آپ پر کیا ہوگا اگر وہ سردار اور دولت مند ایمان نہ لائیں، سو (اگر) وہ پاکیزہ نہ ہوں اور کفر کی نجاست سے نجس رہیں تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ صرف ہمارا فرمان ان کو پہنچانے پر ہم انہیں ایمان و عرفان نصیب نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اس کی رغبت نہیں ہے۔

وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يُسَعَىٰ ۝

اور لیکن جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، یعنی وہ نابینا (حضرت عبداللہ) جو علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس

آئے تھے۔

وَهُوَ يَحْتَسَىٰ ۝

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیز کہا گیا ہے کہ وہ ڈرتا ہے راستے میں آتے وقت، کیونکہ راستے کو دیکھ نہیں سکتے

تھے۔

فَأَنفَتَ عَنهُ تَلَهَّىٰ ۝

سو اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے چہرہ انور پھیر لیتے ہیں اور کافروں، سرداروں اور

دولت مندوں کی طرف چہرہ انور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔

اے درویش، فقیر، طالب صادق تو خوش ہو جا کہ ایک نابینا کی خاطر (اللہ تبارک و تعالیٰ) نے اپنے حبیب

(مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو یوں خطاب فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت باری تعالیٰ فقیروں اور اپنی رشنا و لقا کے

طالبوں پر بہت زیادہ لطف و کرم فرماتا ہے۔ اکثر فقیر حقیر ظاہری طور پر خراب اور خاک آلود صورت میں نظر آتا ہے

جو (درحقیقت) حضرت حق تبارک و تعالیٰ کے دوستوں (اولیاء) میں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی (اکرم) صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”رُبُّ اشْعَثَ اغْبِرْ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةُ“ (صحیح مسلم ۶۶۸۲، ص ۱۱۴۳)۔

”بہت سے پراگندہ حال، غبار آلود اور دروازوں سے دھکیلے ہوئے ایسے لوگ بھی ہوتے

ہیں کہ اگر وہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرمادے۔“

(سو اے درویش) تو اس پر حقارت کی نگاہ مت کر، تاکہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔

مثنوی:

تو زضعف خود مکن در من نگاہ	بر تو شب بر من همان شب چاشتگاہ
چشم من خفته دلم بیدار دان	شکل بیکار مرا بر کار دان
حالت من خواب را ماند گے	خواب پندار مر او را گمر ہے

(مثنوی: ۲، ۳۳، ۳۳۲)

ترجمہ: ”تو اپنی کمزوریوں سے مجھے نہ دیکھ، تیرے لیے رات ہے، مجھ پر وہی رات صبح ہے۔

میری آنکھ کو سویا ہوا، میرے دل کو بیدار سمجھ، میری بے کار صورت کو با کار سمجھ۔

کبھی میری حالت نیند کی سی ہوتی ہے، اس کو گمراہ نیند سمجھتا ہے۔

کَلَّا ہرگز نہیں ہے جو آپ نے کیا اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس طرح نہ کریں، جیسے آپ

نے کیا، اِنَّهَا بے شک قرآن (مجید) کی آیتیں، یا یہ سورہ، تَذَكُّرًا ۝ نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔

فَمَنْ شَاءَ سو جو چاہے وہ نصیحت پکڑے فقیروں اور دولت مندوں سے، ذِكْرًا ۝ نصیحت قبول کرے

قرآن (مجید) سے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تاکہ وہ دولت اور سعادت (ایزدی) حاصل کرے اور جو

قبول نہ کرے، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن (مجید) کی بڑائی بیان کی اور فرمایا:

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝

یہ قرآن (مجید) معزز کتابوں (اوراق) میں لکھا گیا ہے مَرْفُوعَةً بلند کیا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں

ہے جو ساتویں آسمان، یا چوتھے آسمان میں بیت العمور میں ہے۔ بیت المعمور چوتھے آسمان میں ایک مکان ہے۔

مُطَهَّرَةً ۝ جو پاک کیے گئے ہیں مخالفت اور جھوٹ سے۔

يَأْتِي سَفَرَةً ۝

(ایسے) لکھنے والوں کے ہاتھ سے، کِرَآءٍ جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بَرَدَةً ۝

نیوکار ہیں۔ یعنی فرشتے جنہوں نے قرآن (مجید) کو لوح محفوظ سے لکھا۔ (یہ بھی) کہا گیا

ہے: یعنی نبی (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین)، جنہوں نے قرآن (مجید) کو لکھا اور اسے یاد کیا، اس پر عمل کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔
 قال رسول عليه (الصلوة و) السلام: "الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة"
 (صحیح مسلم ۱۸۶۲، ص ۳۲۳، سنن ابن ماجہ ۳۷۷۹، ص ۵۳۹)۔

یعنی رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن (مجید) میں مہارت حاصل کی، یعنی قرآن (مجید) کو سمجھنے والا بن گیا وہ نیک اور بزرگ ہستیوں کے ساتھ ہوگا، یعنی مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
 قَيْلَ الْإِنْسَانُ:

پھٹکار ہوا انسان پر، مَا أَكْفَرُوا ۖ کس چیز نے اسے کافر بنایا اللہ تعالیٰ کا؟ اس سے سب کا مراد ہیں۔
 (حضرت) امام مقاتل (رحمۃ اللہ علیہ) کے قول کے مطابق یہ انسان عتبہ ابن ابی لہب ہے۔ اس کا قصہ مشہور ہے کہ وہ نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا۔ وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ (حضرت) رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کی صاحبزادی (مکرمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو طلاق دے دی اور نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اور کہا کہ وہ قرآن (مجید) اور سورہ "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ"۔ یعنی (تارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے۔ (سورہ النجم ۱) کا منکر ہے۔ نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكْ (فتح الباری ۴: ۳۹، دلائل النبوة ۱۶۳)۔

یعنی اے اللہ! مسلط فرما دے اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا۔

اسی سفر میں اس ملعون کو ایک شیر نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھا لیا۔ وہ یوں ہوا کہ وہ ایک قافلے کے ہمراہ، جو مکہ (مکرمہ) سے آ رہا تھا، ایک جنگل میں پہنچا۔ کسی نے ان کو بتایا کہ یہاں خونخوار شیر بہت زیادہ ہیں، خیال رکھنا۔ جب رات ہوئی۔ ابو لہب نے کہا کہ میں اس دُعا سے ڈر رہا ہوں جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے بیٹے کے لیے کی ہے۔ سو تمام قافلہ (کے لوگ) ایک جگہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے عتبہ کو اپنے درمیان کر لیا اور سو گئے۔ جب رات ہوئی تو ایک شیر آیا اور اس نے کسی آدمی کو نہ پکڑا، مگر عتبہ کو اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا۔
 مِنْ أُمَّي شَيْءٍ خَلَقْتَهُ ۖ

اے کافر اپنی پیدائش کو یاد کر کہ تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟

(پھر اللہ تعالیٰ نے) فرمایا، مِنْ نُطْفَةٍ آبِ مَنِي س، خَلَقْتَهُ پيدا کیا ہے اُسے، فَقَدَرْتَهُ پھر اندازہ کیا اس کے پیدا کرنے کا۔ چالیس روز تک وہ ماں کے پیٹ (رحم) میں پانی تھا۔ (بعد ازاں) مزید چالیس روز جما ہوا خون، (پھر) مزید چالیس دن گوشت کا ٹکڑا تھا اور اس کے بعد اس میں روح پھونک دی۔ جب نو ماہ کی مدت گزر

گئی تو:

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَعُ ۝

پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ سوا سے ایک مدت تک جتنی چاہی عمر عطا

فرمادی۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

پھر اسے موت دے دی، بعد ازاں اسے قبر میں پہنچا دیا۔ یعنی اسے دفن کرنے، کفن دینے، غسل کرانے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو شریعت کا طریقہ بنایا اور اس طرح اسے زندگی اور موت میں عزت و حرمت عطا فرمائی اور دوسرے حیوانات کو اس طرح (معزز اور محترم) نہ بنایا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝

پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ، جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری مرتبہ زندہ کرنے کی قدرت (بھی) رکھتا ہے۔

کَلَّا (ہرگز نہیں) سچ ہے کہ، لَمَّا يَفْقِنُ مَا أَمَرَ ۝ اس نے ابھی پورا نہیں کیا ہے اور بجا نہیں لایا ہے وہ کافر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، جس کے کرنے کا اسے فرمایا تھا۔ یعنی باوجود اتنے دلائل کے وہ کافر ابھی ایمان نہیں لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت بیان کی اور فرمایا:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝

سو نگاہ کرے آدمی اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے اسے کس طرح پیدا کیا۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا اور فرمایا:

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝

یقیناً ہم نے برسایا پانی کو آسمان سے گرتا ہوا۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝

پھر ہم نے زمین کو پھاڑا چیر کر۔

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا:

پھر اُگایا ہم نے زمین میں، حَبًّا ۝ دانہ جو تمہاری غذا ہے۔ یعنی جو اور گندم وغیرہ۔

وَعِنَبًا اور انگور کو، جو تمہارا سالن ہے اور اس سے تمہیں بہت زیادہ نفع حاصل ہیں، وَقَضْبًا اور بزمے کو،

جو تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔

وَذَيْبُونًا اور زیتون کو، جس سے تمہارا روغن (گھی) بنتا ہے اور اس سے تمہیں بہت سے فائدے ہیں،
 وَخَلْرًا اور کھجور کے درختوں کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو اُگایا ہم نے زمین سے۔
 وَحَدَّآبِقٍ اور باغات دیواروں کے ساتھ۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے باغیچے دیواروں کے ساتھ، عَلْبًا بہت
 زیادہ گھنے درختوں کی صورت میں، جن کی شاخیں ایک دوسری میں لپٹی ہوئی ہیں۔
 وَفَاكِهَةً اور میووں کو ہم نے پیدا کیا، وَآبًا اور چراگاہیں چوپایوں کی ہم نے بنائیں۔
 مَتَّاعًا لَّكُمْ۔ فائدے تمہارے لیے اور تمہارے نفع اٹھانے کے لیے، وَلَا تَعْلَمُ كُفْرًا اور تمہارے چوپایوں
 کے فائدے اور نفع کے لیے۔

شعر:

لطف نماںدکان صنم خوش لقا نکر دو
 مارا چہ جرم گر کر مرش باشما نکر دو

یعنی کوئی ایسی مہربانی نہیں رہی جو اس (حسیں) صنم نے (ہم پر) نہ کی ہو، (اس میں)
 ہماری کیا خطا ہے اگر اس نے تمہارے اوپر کرم نہیں کیا۔

یعنی اس نے یہ تمام (نعمتیں) پیدا کی ہیں اور اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں لیکن اس نے ایمان کی نعمت
 کافروں کو نہیں دی اور یہ مومنوں کو عطا فرمائی ہے۔ مومنوں نے قرآن (مجید) اور ایمان کو قبول کر لیا اور اس کے کرم
 سے مشرف ہو گئے۔ کافر نے (یہ) قبول نہ کیا اور اس کے عذاب کی پکڑ سے ہلاک ہو گیا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا اور کافر ایمان نہ لائے تو پھر قیامت کا تذکرہ کیا اور

فرمایا:

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ ۝

پھر جب آئے گی آواز بہرہ کرنے والی۔

یعنی قیامت میں صور کا پھونکنے جانا۔ (اور یہ بھی) کہا گیا ہے: قیامت۔ الصخ: بہرہ کرنا۔

يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَرءُ

قیامت وہ دن ہے، جس میں بھاگے گا آدمی، مِنْ آخِيهِ ۝ اپنے بھائی سے، وَأُخْبِدَ اور اپنی ماں سے،

وَأَيُّهُ ۝ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتَيْهِ اور اپنی بیوی سے، وَوَيْبَيْتَيْهِ ۝ اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی کسی رشتہ دار کو ایک

دوسرے کی خبر نہیں ہوگی۔

بعض (مفسرین) کا قول ہے کہ یہ (آیات) اس آدمی کے بارے میں ہیں جو مسلمان نہ ہو اور یہ (لوگ)

کافر ہوں گے، لیکن مسلمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

الْاِحْلَافُ يَوْمَئِذٍ بِعَصْمِمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۶۷﴾ (سورہ الزخرف ۶۷)

یعنی اس روز تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار، یعنی پرہیزگار مومن جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔

(اس طرح) اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنا برحق ہے اور انبیا (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور اولیاء صالحین (رحمۃ اللہ علیہم) کو شفاعت (کی اجازت) نصیب ہوگی اور یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔

لِكُلِّ اُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَآءٌ يُغْنِيهِ ﴿۷۰﴾

اس دن ان میں سے ہر ایک شخص ایک کام (فکر) میں (یوں) مشغول ہوگا جو اسے سب سے بے پروا بنا دے گا۔ اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کے تمام مقامات میں کافروں کے لیے عام (حالت) ہے اور مومنوں کے لیے بعض مقامات پر خاص (حالت) ہے۔

وَجُودٌ يَّوْمَئِذٍ:

اور (بہت) چہرے اس دن ہوں گے، مُسْفِرَةٌ ﴿۷۱﴾ روشن اور چمکتے، صَاحِكَةٌ مُّسْتَبِيْرَةٌ ﴿۷۲﴾ ہنستے ہوئے خوش و شاد، یعنی (قیامت کے روز) مومنوں کے چہرے وضو، شب بیداری اور خدا کے راستے میں جو گردوغبار ان پر پڑا ہوگا، اس کی برکت کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، قیامت کے دن یہ نور ان کے چہروں پر پیدا ہوگا۔

وَجُودٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۷۳﴾

اور (کئی) چہرے ہوں گے اس روز، جن پر غبار ہوگا، تَرَهَقَهَا ﴿۷۴﴾ چھائی ہوئی۔ الرهق: چھانا (ڈھانپنا)، قَتْرَةٌ ﴿۷۵﴾ سیاہی (ہوگی)۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: کالک دھوئیں کی طرح۔

أُولَٰئِكَ يَبۡئُتُونَ لِبٰئِكُمْ اٰنۡكَرَۃً ۗ هُمۡ اٰنۡكَرَۃٌ ۗ هِيَ اٰنۡكَارُ كَرۡنِ ۗ وَالۡلّٰهُ اَعۡلَمُ ۗ فَاجۡرٌ ۗ لِّعۡنِ ۗ بۡذَرۡبَا ۗ اَوۡرۡ بۡدَكَرۡ ۗ هِيَ ۗ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ۗ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙ ۱ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۙ ۲ وَإِذَا
 الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۙ ۳ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۙ ۴ وَإِذَا
 الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۙ ۵ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۙ ۶ وَإِذَا
 النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۙ ۷ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّدَتْ ۙ ۸ بِأَيِّ
 ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۙ ۹ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۙ ۱۰ وَإِذَا السَّمَاءُ
 كُشِطَتْ ۙ ۱۱ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۙ ۱۲ وَإِذَا الْجَنَّةُ
 أُرْلِفَتْ ۙ ۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۙ ۱۴ فَلَا أُقْسِمُ
 بِالْحُنُوسِ ۙ ۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ ۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۙ ۱۷
 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۙ ۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ۙ ۱۹ ذِي
 قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ ۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ۙ ۲۱
 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجْنُوْنٍ ۙ ۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ ۙ ۲۳
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۙ ۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ
 رَّجِيْمٍ ۙ ۲۵ فَايْنَ تَذٰهَبُوْنَ ۙ ۲۶ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ ۲۷
 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۙ ۲۸ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا
 اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ۲۹

سورہ تکویر کی ہے اور اس میں انتیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

اور جب ستارے، گر پڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

اور جب پہاڑ، اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔

وَإِذَا الْعِشَادُ عُظِدَتْ ۝

اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں جو عرب کا بہترین مال ہے، چھٹی پھریں گی مالک کے بغیر اور قیامت کے خوف سے کسی کو ان کی پروا نہیں ہوگی۔ یعنی (اس روز) اہل دنیا اپنے مالوں سے بے خبر ہو جائیں گے اور مالوں کو چھوڑیں گے۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

اور جب جنگلی جانور، جو لوگوں سے (دور) بھاگتے تھے، اکٹھے کیے جائیں گے، بعد اس کے کہ جب وہ زندہ کیے جائیں گے، تاکہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اگر ایک بے سینگھ بکری کو سینگھ والی بکری نے (دنیا میں) مارا تھا، تو اس (بے سینگھ) کو سینگھ دیا جائے گا، تاکہ وہ اس کو مارے۔ ہائے افسوس ان ظالموں کے حال پر جو لوگوں کا خون گراتے ہیں اور ان کا مال تباہ کرتے ہیں۔

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

اور جب سمندروں کو، بھڑکایا جائے گا، تاکہ وہ گرم ہو جائیں۔ یعنی پانی گرم ہو جائیں گے، تاکہ دوزخیوں کا مشروب بنے۔

(حضرت) ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھ چیزیں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی: (۱) سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے۔ (۲) ستارے گر پڑیں گے (۳) پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے (۴) پھر زمین لرزے گی اور پھٹ جائے گی اور ساتویں زمین تک نظر آئے گی (۵) آسمان پھٹ جائے گا، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک نظر آئے گا (۶) بہت ہی سخت ہوا پیدا ہوگی اور اس کے بعد صور پھونکا جائے گا اور تمام خلقت مر جائے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ چھائے گا۔

(حضرت) ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ یہ چھ چیزیں جو سورہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں، (یہ صورتی) دوسری پھونک سے پہلے ہوں گی۔

ہیں۔ یعنی پیچھے جانے والے ہیں۔ خنس جمع خانس ہے۔ الخنوس: پیچھے چلے جانا۔

النَّجْوَادُ چلنے والے۔ (یہ) جاریہ کی جمع ہے، الْكُنُوسُ ۞ چھپ جانے والے۔ (یہ) کانس کی جمع ہے۔ یہ پانچ ستارے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں۔ (۱) زحل، (۲) مشتری، (۳) مریخ، (۴) عطارد، (۵) زہرہ۔ (اس کا ایک ترجمہ یہ بھی) کیا گیا ہے کہ اس سے وہ تمام ستارے مراد ہیں جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور دن کو سورج کی (روشنی کی) وجہ سے یہاں ہو جاتے ہیں۔

وَ الْيَلِيلِ إِذَا عَسَّسَ ۞

اور رات کی قسم، جب وہ سیاہ ہو جائے۔

وَ الضُّبَيْرِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞

اور قسم ہے صبح صادق کی جب وہ روشن ہو جائے۔

ان چیزوں کی قسم جن کا ذکر ہوا ہے، اِنَّہُ بے شک یہ قرآن (مجید)، لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس کے نیک برگزیدہ قاصد، یعنی (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) کا لایا ہوا ہے، (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور یہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام نہیں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) کی تعریف کی اور فرمایا:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۞

(جو) قوت والا ہے، عرش کے مالک کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عرش کا پیدا کرنے والا ہے اور عرش سے زیادہ بزرگی والی کوئی مخلوق نہیں ہے، مَبْكِينٍ۔ یعنی (وہ) مرتبہ اونچا رکھتا ہے۔

مُطَاعٍ اس کا کہنا مانا گیا ہے، یعنی (سب) فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں، ثُمَّ وَهَانَ، یعنی آسمانوں میں، اٰمِيْنٌ ۞ امین ہے اور وہ وحی پہنچانے میں خیانت نہیں کرتا۔

وَ مَا صَاحِبِكُمْ بِمَحْنُونٍ ۞

اور ان چیزوں کی قسم، جن کی قسم کھائی گئی ہے کہ نہیں ہیں تمہارے صاحب، یعنی تمہارے پیغمبر (حضرت محمد مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانے۔ آپ تمام خلقت میں سب سے زیادہ عاقل ترین ہیں، لیکن چونکہ آپ بت پرستوں کے رسم و رواج پر عمل نہیں کرتے، (لہذا) وہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔

شعر:

باخلاق چون ندارم الفتی خلق پندارند کہ من دیوانہ ام

یعنی چونکہ میں لوگوں کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، تو خلقت یہ سمجھتی ہے کہ میں دیوانہ ہوں۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِآفُقِ الْمُبِينِ ۞

جاننا چاہیے کہ حضرت شیخ ابو منصور (محمد بن محمد) ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے پیشوا ہیں اور (حضرت) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملت کے علماء کے سردار ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ”بے شک (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کھلے کنارہ پر تھے۔“ یعنی معراج کی رات آپ ساتویں آسمان سے (آگے) گزرے تو ایک صحرا میں پہنچے، جسے اُفق الافلاک کہتے ہیں، جس کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یوں ہیں، جیسے بیابان میں ایک دائرہ ہوتا ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (السنۃ: ۲۰۳:۱، اتحاف السادة المتقين
۲۲۵:۱، لعل المتناهيۃ: ۱۶، الطبقات الکبریٰ: ۷: ۱۵۰):

”یعنی نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت صورت میں دیکھا۔“

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَاءَكَ (اے ہمارے اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما)۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کی قسم، جن کی قسم کھائی گئی ہے کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانے نہیں ہیں اور یقیناً بے شک (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس وقت جب (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُفق ظاہر، جو اُفق الافلاک ہے، میں تھے۔ سو آپ دیوانے کیسے ہوئے؟ بلکہ آپ تو محبوب ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بے شک (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) کو دیکھا کھلے اُفق میں، جو سورج کے نکلنے کی جگہ ہے لیکن پہلا ترجمہ اولیٰ ہے، جو عقل رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (کی شان) کے لیے پہلا معنی (زیادہ) مناسب ہے۔

وَمَا هُوَ عَظْفٌ هِيَ صَاحِبُكُمْ پُر۔ یعنی ان چیزوں کی قسم، جن کی قسم کھائی گئی ہے کہ نہیں ہے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا (حضرت) جبرائیل علیہ السلام، عَلَيَّ الْعَيْبُ ان حکموں پر جو قرآن (مجید) سے سمجھے جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے حال سے، بِضَيِّئِينَ ۞ متم نہیں ہیں، یعنی جھوٹ نہیں کہتے اور ان سے بدگمانی نہیں کی جاتی۔ بضئین، ضاد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی وہ علم شریعت کے پہنچانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ آدمی کو علم شریعت کے پہنچانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور اسے فسق، رشوت اور فریب سے ڈرنا چاہیے تاکہ لوگ اس پر بدگمانی نہ کریں۔

وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ دَجِيْبٌ ۞

اور نہیں ہے قرآن (مجید)، کلام شیطان مردود اور لعنت کیے گئے کا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو (حضرت)

جبرائیل (علیہ السلام حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں۔

فَإِنَّ تَدَاهِبُونَ ۝

پھر کہہ تم جا رہے ہو اے کافرو! چونکہ کافر کہتے تھے کہ قرآن (مجید) شیطان کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی، جن کا پہلے ذکر آیا ہے کہ قرآن (مجید) میرا کلام ہے اور اس میں شیطان کا کلام بالکل نہیں ہے۔ شیطان بھی اس سے گریز کرتا ہے اور تم بھی شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ ایسا مت کرو اور باز آ جاؤ اور قرآن (مجید) کو اپنا پیشوا بناؤ۔ کافروں کی جہالت ہے کہ انہوں نے قرآن (مجید) اور سردار الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چھوڑ رکھا ہے اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ حکیم سنائی غزنوی (م ۵۲۵ھ) فرماتے ہیں:

قطعہ:

گرد قرآن گرد زانکہ ہر کہ از قرآن گرفت
گرد نعل اسپ سلطان شریعت سرمہ کن
آن جہان رست از عقوبت این جہان رست از فتن
تا شود نور الہی با دو چشمت مقترن
گر زمانی زندگی خواہد سنائی بے سنن
مرہ در چشم سنائی چون سنائی باد تیز

(دیوان حکیم سنائی ۲۵۹-۲۶۰)

یعنی تو قرآن (مجید) کے گرد گھوم کیونکہ جس نے قرآن (مجید) سے ہدایت حاصل کی، وہ اُس جہان (آخرت) میں عذاب سے بچ گیا (اور) اس جہان (دنیا) میں فتنوں سے محفوظ رہا۔ تو شریعت کے بادشاہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھوڑے کے سموں کی گرد کا سرمہ بنا، تاکہ نور الہی تیری دونوں آنکھوں کو نصیب ہو جائے۔

سنائی کی آنکھ میں پلک تیر کی مانند تیز ہو جائے، اگر وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) سنت کے بغیر زندہ رہنا چاہے۔

إِنْ هُوَ نَبِيٌّ ۖ وَإِلَّا كَذِبٌ لِّعَالَمِينَ ۝ مگر ایک نصیحت ہے (تمام) جہان والوں کے

لیے۔

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝

اور یہ قرآن (مجید) ایک نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو تم میں سے سیدھا کھڑا ہونا چاہے۔ یعنی قرآن (مجید) بچوں کے لیے نصیحت ہے اور فاسقوں، کافروں اور غافلوں کے لیے قرآن (مجید) نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ وہ راست نہیں بنتے اور راستی نہیں چاہتے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

اور تم نہ چاہو گے، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، جو (تمام) جہان والوں کا پروردگار ہے۔

(حضرت) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا، جب تک اللہ

تعالیٰ نہیں چاہتا۔

اس آیت میں دلیل ہے کہ ہر آدمی نیکی اور برائی کا کوئی کام نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا سے۔ نیکیوں پر اللہ

تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور گناہوں پر راضی نہیں ہوتا۔

عَصَمْنَا اللّٰهَ تَعَالٰی عَمَّا لَا يَرْضَاهُ (یعنی اللہ ہمیں اس سے بچائے، جس پر وہ راضی نہیں ہوتا)۔

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ ۱؎ وَاِذَا الْكُوْكِبُ اَنْتَثَرَتْ ۙ ۲؎
 وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ ۳؎ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ ۴؎
 عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخَرَتْ ۙ ۵؎ يَا أَيُّهَا
 الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۙ ۶؎ الَّذِیْ خَلَقَكَ
 فَسُوْبِكَ فَعَدَلْكَ ۙ ۷؎ فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۙ ۸؎
 كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُوْنَ بِالذِّیْنِ ۙ ۹؎ وَاِنَّ عَدِیْكُمْ
 لَحَفِیْطِیْنَ ۙ ۱۰؎ كِرَامًا كَاتِبِیْنَ ۙ ۱۱؎ یَعْلَمُوْنَ مَّا تَفْعَلُوْنَ ۙ ۱۲؎
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۙ ۱۳؎ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِیْ جَحِیْمٍ ۙ ۱۴؎
 یَصْلُوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۙ ۱۵؎ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآیِبِیْنَ ۙ ۱۶؎
 وَمَا اَدْرٰكَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۙ ۱۷؎ ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ مَا
 یَوْمُ الدِّیْنِ ۙ ۱۸؎ یَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سِیْطًا
 وَاَلْاَمْرُ یَوْمَیْذٍ لِلّٰهِ ۙ ۱۹؎

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ كَلِیْ هِے اور اس مِیْلِ اِنِیْسِ آیتِیْں اور اِیْکِ رُكُوْعِ هِے۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ

جِبْ آسْمَانِ پھِٹْ جَاغَے گا اور پھوٹْ پڑے گا۔

www.maktaba.com اِذَا الْكُوْكِبُ اَنْتَثَرَتْ ۙ

اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور نیچے گر پڑیں گے۔

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور پھیل کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے تاکہ سب ایک سمندر بن جائیں۔
رئیس ملت حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام سمندروں کے پانیوں کو جمع کیا جائے گا اور اسے اس مچھلی کے پیٹ میں لایا جائے گا، جس کی پشت پر زمین ہے اور زمین کو ہموار کیا جائے گا، تاکہ اس میں کسی قسم کی بلندی و پستی نہ رہے۔ دوسرے قول کے مطابق ہر سمندر کا پانی اس کی زمین کے نیچے چلا جائے گا اور خشک ہو جائے گا۔ ایک اور قول کے مطابق سب (سمندروں کے پانی) کو ایک سمندر بنایا جائے گا اور یہ آگ بن جائے گا، تاکہ (اس سے) دوزخیوں کو عذاب دیا جائے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور زیروزبر کر دی جائیں گی۔ یعنی جو کچھ قبروں میں ہوگا، اسے زندہ کر دیا جائے گا۔

اس آیت میں دلیل ہے کہ حشر جسمانی برحق ہے۔ جاننا چاہیے کہ حشر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک (حشر) روحانی ہے اور وہ یوں ہے کہ روح کو جسم میں لاتے ہیں اور پھر اس سے ایک دوسرا قالب بناتے ہیں اور حشر جسمانی یہ ہے کہ روح کو اسی جسم میں لاتے ہیں اور قالب کو پھر اسی طرح پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ وہ دنیا میں تھا اور یہی قول حق ہے۔
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ:

جب یہ حالات ظاہر ہوں گے تو ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، نیکیوں، صدقہ اور نیک اولاد کی صورت میں، وَآخَرَتْ ۝ اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، نیکیوں اور برائیوں سے۔ کہا گیا ہے کہ مَّا قَدَّ مَتَّ جو کچھ اس نے اپنے ساتھ کیا ہے اور نیک یا برا عمل، وَآخَرَتْ ۝ اور جو کچھ چھوڑا ہے، خیر یا شر کی صورت میں۔

(حضرت) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ (آپ نے ارشاد) فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، اسے ان سب کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے اور جو آدمی لوگوں کو بدعت و گمراہی کا راستہ دکھائے، اس کے لیے ان سب کا عذاب ہے، بغیر اس کے کہ ان کے عذاب میں کوئی چیز کم کی جائے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ،
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورِ مَنْ

اَتَّبِعْهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا (سنن ابن ماجہ ۲۰۵، ص ۴۲)۔
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ:

اسے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور لیر کر دیا ہے اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے پر؟ اَلْكَذِبِ ۞ جو کریم ہے، اس نے تیرے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، تو نے اس کی بندگی کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اور نافرمان ہو گیا ہے۔

(حضرت) ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مَا غَرَّكَ ای مَا قَطَعَكَ عَنْ صُحْبَةِ مَوْلَاكَ:

یعنی کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ کہ تو نے اپنے رب سے تعلق توڑ لیا ہے اور تو اس کی صحبت نہیں رکھتا اور اس کے علاوہ غیر کی صحبت رکھتا ہے۔

محققین (صوفیائے کرام) کا قول ہے: اصْحَبُوا مَعَ اللَّهِ فَإِنَّ لَمْ تُطِيقُوا فَاصْحَبُوا مَعَ مَنْ يَصْحَبُ

مَعَ اللَّهِ:

یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ہم نشین بنو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس آدمی کی صحبت اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہے:

شعر:

غرق آیم و آب می طلبیم در وصالیم و بے خبر ز وصال

یعنی ہم پانی میں غرق ہیں اور پانی طلب کر رہے ہیں، ہم وصال میں ہیں اور وصال سے بے خبر ہیں۔

اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ بندہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے مشغول رہے۔

يَا حَسْرَتَا عَلَيَّ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، یعنی ہائے افسوس! اس بات پر جو اللہ کے بارے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔

اللہ رب العزت رات اور دن ہمارے ساتھ ہے اور ہم رات دن ماسوی اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ بندے کو

(کل قیامت میں) یہ خطاب ہوگا کہ ہم تیرے تھے اور تیرے ساتھ (رہتے) تھے اور تو ہمارے علاوہ دوسروں سے کیوں مشغول رہتا تھا؟

شعر:

اے دل عشاق بدم تو صید ما بتو مشغول تو با عمرو زید

یعنی اے عاشقوں کے دل تیرے جال میں شکار! ہم تیرے ساتھ مشغول ہیں اور تو عمرو اور زید کے ساتھ۔

(حضرت) امام مقاتل (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے غمخو نے بندے کو دلیر کر دیا جب اس نے پہلی مرتبہ اسے نہ پکڑا۔“

(حضرت) معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ ہمیشہ بھلائی نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا۔“

امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے چند بار اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام نے چند بار (یہ) آواز سنی اور اس نے جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ بولا: ”مجھے آپ کے کرم اور غمخو پر اعتماد ہے کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے۔“

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے تجھے آزاد کر دیا کیونکہ تو نے میری مہربانی پر بھروسہ کیا ہے۔“

ہمارے خواجہ (بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اس (اللہ) کی رحمت تک پہنچتے ہیں تو اس کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ اس فقیر (مولانا یعقوب چرخی) کو اپنے والد بزرگوار (رحمۃ اللہ علیہ) سے یہ رُباعی یاد ہے:

رُباعی

جز لطف تو راہ کہ نماید مارا جز جود تو بندگی کہ شاید مارا
گر چہ پر ہر دو کون طاعت داریم بے فضل تو کار بر نیاید مارا
یعنی تیرے لطف کے بغیر ہمیں راستہ کون سمجھائے؟ تیرے علاوہ ہمیں کس کی بندگی زیب
دیتی ہے؟

اگر ہم دونوں جہانوں کو بندگی سے بھر دیں تو بھی تیرے فضل کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

الَّذِي خَلَقَكَ وَهَ اللَّهُ جَسْنَ نَعْتَجْهَ پِيدَا كِيَا، فَسَوَّبَكَ پَهْرَ تَجْهَ تْهَيْكَ كِيَا اور تيرے هفت اندام (تمام ظاہری و باطنی اعضا) صحیح سلامت تجھے عطا فرمائے، فَعَدَّ لَكَ ۞ پَهْرَ تَجْهَ بَرَابَرِ بِنَايَا۔ یعنی تجھے معتدل مزاج پیدا فرمایا، یعنی تیرے چاروں عناصر (جسمانی) کو برابر بنایا، جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس کا لحاظ رکھا۔ بعض نے کہا ہے: ”اس نے تجھے درست بلند کیا۔“

فِي آيَةِ صُورَةٍ اس صورت میں، فَاشَاءَ جَسْنَ مِيں چابا، وَكَبَّكَ ۞ تجھے جوڑ دیا۔ یعنی تیرے اعضاء کو جوڑا۔ السر کیسب: جوڑنا۔ یعنی وہ اللہ جس نے تجھے تین اندھیروں کے اندر ٹھیک بنایا، ایک اندھیروں کے پیٹ کا، دوسرا رحم کا، تیسرا جھلی کا (جس میں بچہ لیٹا ہوتا ہے)، یعنی رحم کے اندر ایک پردہ، جہاں تک آدمی کا علم نہیں پہنچتا اور اس کی تدبیر سے عاجز ہے۔ پس تو اس (اللہ) کی بندگی کر اور اس کی نافرمانی مت کر، تاکہ تو عزیز بن جائے۔

کَلَّا ایسا (ہرگز) نہیں ہے، جیسا کہ تم کرتے ہو۔

بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ۝

بلکہ ایسا ہے کہ جھٹلاتے ہو تم رسولوں کو اور قیامت کے دن کے آنے کو۔ جو چاہتے ہو تم کرتے ہو اور گمان (یہ) رکھتے ہو کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا، عذاب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ ایسا (ہرگز) نہیں ہے اور ہم تم سے بے خبر نہیں ہیں۔

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ حَفِظِينَ ۝

اور بے شک تمہارے اوپر ہیں، یقیناً نگران، یعنی فرشتے، کِرَامًا عالی قدر اور نیکوکار، کَاتِبِينَ ۝ لکھنے والے، دو فرشتے دن کے وقت اور دو فرشتے رات میں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وہ جانتے ہیں، جو کچھ تم نیکی اور برائی سے کرتے ہو، وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، تو یہ کرنے تک۔

(حضرت) امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جب رات ہوتی ہے اور بندے نیکیاں کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ فرشتے نیکی اور برائی لکھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرو اس سے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اور جو کچھ اس بندے نے کیا ہے۔ (فرشتے) اس میں سر کے ایک بال کے برابر بھی زیادتی یا کمی نہیں پاتے۔ جو کچھ مباحات (جائز کاموں) سے ہوتا ہے، وہ مٹا دالتے ہیں اور جو کچھ بندگی اور نافرمانی میں ہوتا ہے، وہ ثواب اور عذاب کے لیے لکھا رہتے دیتے ہیں۔“

حدیث میں آیا ہے کہ مَقْعَدُ مَلَائِكَةٍ، یعنی تیرے دو فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ، ثَنَابِكُ - تیرے دو بڑے دانت ہیں، و لِسَانُكَ قَلَمُهُمَا - اور تیری زبان ان کا قلم ہے، وَ رِيقُكَ - اور تیرا تھوک، مِذَاذُهُمَا - ان کی سیاہی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ سے اور ان سے شرم نہیں آتی اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ غافل نہ بنے اور عبادت میں لگ جائے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

یقیناً نیکوکار ایمان والے لوگ، یقیناً بہشت میں آسائش میں ہوں گے۔

وَأَنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

اور بے شک بدکردار اور کافر، یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّكْرِ ۝

ڈالے جائیں گے دوزخ کی آگ میں، جزا (قیامت) کے دن۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۰﴾

اور نہ ہوں گے یہ بدکردار دوزخ سے غائب ہونے والے، یعنی ہمیشہ (دوزخ میں) رہیں گے۔ غبار سے مراد کافر ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں ہوں گے۔ دوسرے قول کے مطابق غبار سے مراد سب کافر اور فاسق ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا تو دوزخ سے غائب نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اس سے باہر آئیں گے اور اس قول پر معنی یہ ہوں گے کہ کافر اور فاسق دوزخ میں وارد ہونے سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا:

وَمَا آدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۱﴾ ثُمَّ مَا آدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۲﴾

اور آپ کو کیا خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۚ

اس روز کوئی شخص کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے رہا نہیں کرا سکے گا اور یہ کافروں کے حق میں ہوگا جو آپس میں دوستی کرتے تھے، تاکہ کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور وہ بتوں سے شفاعت کی امید رکھتے تھے لیکن ایمانداروں کے لیے انبیاء اور اولیاء کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے (برحق) ہوگی۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿۱۳﴾

یعنی اس روز بندوں کے درمیان حکم کرنا اللہ ہی کے لائق ہوگا اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہوگا۔

حضرت شیخ ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اور عرفاء جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے اور عام لوگ نہیں جانتے اور وہ ہر کسی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ تَبَسَّنَا عَلَى الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ (یعنی اے ہمارے اللہ! تو ہمیں شریعت، طریقت اور حقیقت پر ثابت قدم رکھ)۔

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ ٧٦ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
الْفَجَّارِ لَفِي سَجِينٍ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ٨ كِتَابٌ
مَّرْقُومٌ ٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ
يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ١١ وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ
مُعْتَدٍ آثِيمٌ ١٢ إِذَا تَنَتَّلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بَلْ سَرَّ أَنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ١٥
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْآبَرَارِ لَفِي
عَلْيَيْنَ ١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلْيُونَ ١٩ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ٢٠ يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ ٢١ إِنَّ الْآبَرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ٢٣
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ٢٤ يُسْقُونَ مِنْ

رَّحِيقٌ مَّخْتُومٌ ۝۱۵ خِتْمُهُ مَسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتِنَافِسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ ۝۱۶ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝۱۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
 الْمُقَرَّبُونَ ۝۱۸ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
 آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝۱۹ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝۲۰ وَإِذَا
 انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝۲۱ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا
 إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝۲۲ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝۲۳
 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝۲۴ عَلَىٰ الْأَرَاكِ
 يَنْظُرُونَ ۝۲۵ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۲۶

سورہ مطففین کی ہے اور اس میں چھتیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَلَيْ خرابی ہے (اور یہ بھی) کہا گیا ہے کہ ویل دوزخ میں ایک وادی ہے، جس میں دوزخیوں کا زرد پانی
 (پہیپ) جمع ہوگا اور اس میں سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہیں اور دوزخی اس سے ڈرتے ہیں۔ يَنْظُرُونَ ۝۲۵ کم
 تولنے والوں کے لیے اور کم مانپنے والوں کے لیے۔

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا ۝ وہ جو کہ جب ماپ کر لیں، عَلَى النَّاسِ لوگوں سے، عَلَىٰ بِمَعْنَىٰ مَنْ ہے،
 يَسْتَوْفُونَ ۝ تو پورا (بھر کر) لیں۔

وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ ۝ اور جب ماپ کر دیں، یعنی لوگوں کو، أَوْ وَذَنُوهُمْ ۝ یا لوگوں کو تول کر دیں تو اس سے بھی
 زیادہ، يُخَيَّرُونَ ۝ کم دیتے ہیں۔

یعنی جب اپنے لیے ناپتے ہیں اور لیتے ہیں تو پورا (بھر کر) لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم (کر کے)
 دیتے ہیں۔

(تفسیر) کشاف میں مذکور ہے کہ (حضرت) امام مکرّم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ناپ اور تول
 (کے گناہ) میں مبتلا ہوا ہے وہ دوزخ میں ہے۔ عرض کیا گیا کہ خواہ آپ کا بیٹا ہو؟ (ارشاد) فرمایا: ”ہاں، میں
 گواہی دیتا ہوں کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا۔“ یعنی جب وہ پورا (بھر کر) لینے اور کم (کر کے) دینے کی عادت،
 بنا لے۔

خرابی ہے اس روز میں جھٹلانے والوں کے لیے جو قرآن (مجید) کو اور رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے تھے اور لوگوں کے مال سے زیادہ (کر کے) لیتے تھے اور (انہیں) کم (کر کے) دیتے تھے۔

(حضرت) کعب الاحبار نے فرمایا ہے کہ کافروں کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو ان کو راستہ نہیں دیا جاتا اور دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر روئے زمین پر لے جاتے ہیں تو وہ بھی قبول نہیں کرتی (پھر) اسے سچین میں لے جاتے ہیں جو ابلیس اور اس کے ساتھیوں کی جگہ ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

لَكَذِبٌ يٰۤاَكْفَرُ ۙ يٰۤاَكْفَرُ ۙ يٰۤاَكْفَرُ ۙ

وہ فاجر کافر میں جن کا روز قیامت پر ایمان نہیں ہے اور نفاق سے مراد کفار ہیں۔
وَمَا يَكْذِبُ اِلَّا فِي كِبَرٍ ۚ يٰۤاَكْفَرُ ۙ يٰۤاَكْفَرُ ۙ يٰۤاَكْفَرُ ۙ
سے بڑھ جانے والا۔

اِذَا تَنَتَلٰى عَلَيۡدِ اٰيٰتِنَا:

جب پڑھی جاتی ہیں، اس کے سامنے ہماری آیتیں، یعنی قرآن (مجید)۔

قَالَ اَسَاطِيۡرُ الْاَوَّلٰىنَ ۙ

تو کہتا ہے وہ کافر کہ یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ یعنی وہ قرآن (مجید) جو ہمارا کلام ہے (اس) پر ایمان نہیں لاتے۔

كَلَّا (ہرگز نہیں) ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ بَلْ رَانَٰ بَلۡكًا ۙ بَلۡكًا ۙ بَلۡكًا ۙ
قُلُوۡبُهُمۡ اِنۡ كَانُوۡا يٰۤاَكْفَرُوۡنَ ۙ جو کچھ وہ کرتے (کہتے) تھے۔ یعنی ان کے گناہ اس کا سبب بنے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں اور وہ (اس طرح) حق کو قبول نہیں کر رہے اور ایمان نہیں لارہے۔

(حضرت) رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔

(حضرت) امام زجاج نے فرمایا ہے کہ ران سے مراد وہ پہلی چیز ہے جو گناہ کی نحوست سے دل پر پیدا ہوتی ہے اور وہ نرم بادل جسے کالی گھٹا کہتے ہیں، کی مانند ایک غبار اور کالک ہوتی ہے۔ جب (بندہ) گناہ زیادہ کرتا ہے تو دل زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دل میں زیادہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے (یہاں تک کہ) سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب اس سے زیادہ ہو جائے تو (گناہ) اس کی فطرت اور خو بن جاتا ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی مہر لعنت ظاہر ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی

پناہ مانگتے ہیں)۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿٥٠﴾

(ہرگز نہیں) سچ ہے کہ یقیناً وہ کافراں دن قیامت میں اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جیسا کہ مومن اسے دیکھیں گے۔

اس آیت سے دلیل ہے کہ ایمان والوں کو (اللہ تعالیٰ کا) دیدار نصیب ہوگا اور کافروں کو نہیں ہوگا۔

شعر:

دیدار حق است مر مؤمنان را نہ خوارزم نہ ہندوستان را

یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور خوارم اور ہندوستان (کے معتزلیوں) کو نہیں۔

یعنی ان دو علاقوں (میں جو معتزلی رہتے ہیں، ان) کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ (دیدار حق کے)

منکر ہیں۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

سو یقیناً یہ کافر دوزخ میں داخل ہوں گے۔

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِدْتُمْ كَذِبُونَ ﴿٥٢﴾

پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے پیغمبران (عظام) کو جو

دوزخ کی خبر دیتے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ نے فاجروں اور کافروں کا حال بیان کیا تو اب ابراروں اور مومنوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا:

كَلَّا سَچ ہے کہ، إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَإِنَّ عِلِّيِّينَ ﴿٥٣﴾

بے شک نیکوکاروں کا اعمال نامہ یقیناً ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے (علیین میں) ہوگا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٥٤﴾

اور آپ کیا جانتے ہیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ علیون کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا:

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٥٥﴾ يَتَّبِعُهُ الْمَلَكُ ﴿٥٦﴾

یعنی علیون ایک لکھا ہوا دفتر ہے، جسے مقرب فرشتے حاضر کریں گے۔

(حضرت) عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول علیون عرش کے نیچے ایک سبز تختی ہے۔ اور (حضرت)

ضحاک کا کہنا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہی ہے۔ (حضرت) مقاتل کہتے ہیں کہ ساق عرش ہے۔ ایک دوسرے قول کے

مطابق وہ بہشت ہے جب نیک لوگوں کے اعمال آسمان پر لے جائیں گے تو ہر آسمان سے مقرب فرشتے اس کے

پیچھے چلیں گے، وہاں تک کہ جہاں ان کی جگہ ہے۔

إِنَّ الْآبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

بے شک یقیناً نیکوکار لوگ بہشت میں نعمتوں اور آرام میں ہوں گے۔

عَلَىٰ الْأَرْبَابِكُمْ يَنْظُرُونَ ۝

آراستہ تختوں (مسندوں) پر جو درو یا قوت سے مرصع ہوں گے اور ان تختوں کے اوپر خمیے ہوں گے۔ وہاں سے نگاہ ڈالیں گے اہل بہشت جنت کی نعمتوں اور اپنی سلطنتوں کی طرف جو دنیا کے برابر ہوں گی، ایک ہی نگاہ سے سب کو دیکھ لیں گے اور یہ نیکوکار وہ لوگ ہوں گے، جن کو (دنیا میں) اللہ تعالیٰ نے جس (کام) کے کرنے کا حکم فرمایا ہوگا، انہوں نے وہ کیا ہوگا اور جس (چیز) سے انہیں روکا ہوگا، وہ اس سے رک گئے ہوں گے۔ خواہ بد کردار ہوں اور انہوں نے آخر عمر میں توبہ کر لی ہو اور اسی توبہ پر ان کو موت آگئی ہو وہ (بھی فضل الہی سے) ابرار بن جائیں گے۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝

آپ پہچان لیں گے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے چہروں پر نعمتوں اور راحتوں کی تازگی۔ بعضوں کے چہرے سورج کی طرح ہوں گے اور بعض کے چاند کی مانند اور بعض ستاروں کی طرح۔
يُسْقَوْنَ أَنبَسٌ مُّسْكًا ۝ انہیں پلائی جاتی ہے، مِنْ رَحِيقٍ شَرَابٍ صَافٍ، خالص، بغیر ملاوٹ و آلودگی کے سفید (رنگ)، جس میں کوئی ضرر نہیں (بلکہ) سب نفع ہی ہے، فَتَتَوَفَّرُ ۝ سر مہر کی گئی جس تک سوائے ابرار کے کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔

خَشْمُهُ مَسْكًا ۝

اس کی مہر مشک (سے لگی ہوئی) ہے، یا آخر میں اس کا ذائقہ (مزہ) مشک کی مانند ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی اے ہمارے اللہ! ہمیں یہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔

شعر:

بہر خموران حق جام طہور بہرین مرغان کور این آب شور

(مثنوی ۵: ۳۶۲)

یعنی خدا کے مستوں کے لیے (شراب) طہور کا جام ہے، ان اندھے پرندوں کے لیے

کھاری پانی ہے۔

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝

اور ان نعمتوں میں رغبت کریں رغبت کرنے والے۔ یعنی نیک عمل کو نگاہ میں رکھیں اور (اسے) کریں اور برے عمل سے رات دن بچیں۔ یعنی ان نعمتوں کو تلاش کریں اور ان کو طلب کریں نیک عمل سے۔ التنافیس کسی چیز کی رغبت کرنا۔ رات دن تمہاری کوشش دنیا کے لیے ہے اور ایک دوسرے پر حسد کرتے ہو اور دنیا کے لیے ناحق قتل کرتے ہو اور تمہیں جنت کی نعمتوں کی کوئی پروا نہیں ہے۔ اس طرح مت کرو۔

شعر

بگر رشک و حسد بری بدین کین رشک بد است انبیا را

یعنی اگر تو دینداری کے لیے رشک و حسد کرتا ہے تو یہ رشک نبیوں کو بھی ہوا ہے۔

تم دور دراز کے سفر دنیا کے لیے کرتے ہو اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے نہیں آتے ہو۔ دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ مالوں کو خرچ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک پانی فقیروں کو نہیں دیتے ہو۔
وَجَزْأَجْدٌ اور اس ریحق محتوم میں آمیزش، مِنْ تَسْنِينٍ ۝ ہے ایک چشمے کی، جس کا نام تسنیم ہے۔

يَدْنَا يَسْرِبْهَا الْمَقَرَّبُونَ ۝

ایک چشمہ ہے تسنیم جس سے مقرب بندے پیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، جو (دنیا میں) نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تسنیم مقربین کے لیے مخصوص ہے اور دوسرے جنتی اپنے شراب میں اس تسنیم کی آمیزش کریں گے، تاکہ اس کی لذت زیادہ ہو جائے۔ تسنیم کا چشمہ عرش کے نیچے بہتا ہے جو جنتیوں کی وحش سے نیچے آئے گا اور وہ جنت کا شیریں ترین اور خوشگوار ترین شراب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کافر دنیا میں مومنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا:

بے شک جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے تھے اور منکر ہو جاتے تھے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی طرح۔

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ ۝

وہ ہنستے تھے ان لوگوں پر جو ایمان لے آتے تھے اور وہ (حضرت) بلال، (حضرت) صہیب اور (حضرت) عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ جیسے مسکین مومنوں پر ظلم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ جنتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو صالح درویشوں کے ساتھ برا عقدا نہ رکھ اور ان کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ آخرت کے بادشاہ صالح اور صابر مسکین ہوں گے، تاکہ تو ان کی شفاعت سے محروم نہ رہے۔

عَلَىٰ الْأَرْسَالِكِ يَنْظُرُونَ ۝

آراستہ تختوں پر پردوں میں، یعنی یا قوت اور مردارید کے خیموں میں بیٹھے ہوئے وہ جنت سے دوزخیوں کو دیکھتے ہیں جو آگ میں پھر رہے ہیں اور چکی کے پتھر کی طرح گھوم رہے ہیں اور جیسے پنپنے دیگ میں جوش کھاتے ہیں (ایسے ہو رہے ہیں) مومن اس پر خوش ہو رہے ہیں اور ان پر نرس رہے ہیں۔

هَلْ ثَوَابَ الْكِفَادِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

کیا کچھ بدلہ دیا گیا کافروں کو اس چیز کا جو وہ تمسخر اور جھوٹ سے کیا کرتے تھے؟

التثویب: جزا دینا۔

الہی! اللہ کے کام کا خاتمہ بخیر فرما۔

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۙ وَاِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ وَاِذَا
 الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۙ وَاِذْ نَتَّ
 لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ
 كَدًّا فَاَنْقَلِبْهُ ۙ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۙ
 فَسَوْفَ يَحٰسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ
 مُسْرُوْرًا ۙ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ۙ فَسَوْفَ
 يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۙ اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اَهْلِهِ
 مُسْرُوْرًا ۙ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يُّحُوْرَ ۙ بَلٰٓئِ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ
 بِهٖ بَصِيْرًا ۙ فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ
 وَالْقَمْرِ اِذَا اَتَسَقَ ۙ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۙ فَمَا
 لَهُمْ لَا يُوْمِنُوْنَ ۙ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا
 يَسْجُدُوْنَ ۙ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْذِبُوْنَ ۙ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا يُوْعُوْنَ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۙ

سورہ انشاق کی ہے اور اس میں پچیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

جب آسمان پھٹ جائے گا اور پارہ پارہ ہو جائے گا اور زمین پر گر پڑے گا، قیامت کے دن کی ہیبت سے۔

وَإِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝

اور سنے گا آسمان پروردگار کا فرمان اور قبول کرے گا، اور آسمان کے لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قبول

کرے چونکہ وہ اس کا بیدار کرنے والا ہے۔

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

اور جب زمین کھینچی جائے گی، جیسا کہ چمڑے کو کھینچتے ہیں، تاکہ وہ ہموار ہو جائے اور اس میں کوئی پہاڑ،

بلندی اور پستی نہیں رہے گی اور ایک انگلی کے برابر بھی فرق اور ناہمواری نہیں رہے گی، تاکہ خلقت اس میں سما سکے،

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

وَأَنقَتْنَا فِيهَا:

اور (باہر) نکال ڈالے گی زمین جو کچھ اس کے اندر ہے۔ خزانوں اور مردوں میں سے،

وَتَخَلَّتْ ۝ اور خالی ہو جائے گی زمین اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔

وَإِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝

اور سنے گی زمین اپنے رب کا حکم اور زمین کے لائق ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، کیونکہ

اس کی جزا مقدر ہے۔

یعنی جب ایسے ہوگا، جو ہم نے (اوپر) بیان کیا ہے تو تم زندہ کر دیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کیا جائے گا اور

تمہیں نیکیوں اور برائیوں کی جزا دی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا:

اے انسان! بے شک تو اپنے پروردگار کے لیے کام کرنے والا ہے بڑی جانفشانی سے۔

فَمُلَاقِيهِ ۝ سو تو دیکھے گا قیامت کے روز اپنے اعمال کی جزا، نیکی اور برائی کرنے سے اور (یہ بھی) کہا گیا ہے:

کام (یعنی ملاقات کے دکھ کو دیکھنا، یعنی جو شخص جو کرتا ہے، اس کی جزا اسے ملے گی۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے نیوکاروں کا ذکر کیا اور فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

سو وہ جسے دیا گیا، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں۔

فَسَوْفَ يَحْسَبُ يَحْسَابًا يَسِيرًا ۝

پس عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا، ایک آسان حساب، جھگڑے اور سختی کے بغیر۔
 وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اٰهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

اور وہ واپس لوٹے گا اپنے لوگوں کے پاس، یعنی مومنوں کے گروہ کے پاس، یا اپنے مسلمان قبیلہ کے ہاں، یا جنت کی حورالعین میں لے اپنی عورتوں کے پاس، خوشحال، اس خیر اور بزرگی کی وجہ سے، جو اسے نصیب ہوئی ہوگی۔

وَاَقَامَنَّ اُوْتِي كِتٰبَهٗ وِرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝

اور لیکن جس آدمی کو دیا جائے گا اس کا امان نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے۔

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

سو یقیناً وہ موت کو پکارے گا، یعنی اپنی بلاکت طلب کرے گا، یعنی آرزو کرے گا کہ کاش میں زندہ نہ ہوتا اور ہمیشہ مرا ہوا ہی رہتا، تاکہ میں دوزخ کی آگ میں داخل نہ ہوتا۔ جب آدمی کو امان نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس کی گردن مروڑ دی جائے گی، تاکہ اس کا چہرہ پیٹھ کی جانب مڑ جائے اور اس کے بائیں ہاتھ کو توڑ دیں گے اور پیٹھ کی طرف کر دیں گے اور اس کے دائیں ہاتھ کو (اس کی گردن کا) طوق بنا دیا جائے گا اور (یوں) اس کا امان نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔

عاصم، ابو عمر اور حمزہ کی قرأت بصلیٰ ی کی زبر کے ساتھ ہے۔ باقی قراء نے بصلیٰ ی کی پیش اور ل کی تشدید کے ساتھ صیغہ جمہول پڑھا ہے۔

مومن خواہ فاسق ہو، اس کا امان نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ کافروں کو امان نامہ بائیں ہاتھ میں کیوں دیا جائے گا؟ اور فرمایا ہے:

اِنَّهٗ كَانَ فِىٓ اٰهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

بے شک کافر اپنی قوم میں خوش و خرم رہتا تھا اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا تھا اور ناحق قتل کرتا تھا اور راحت و آسائش سے رہتا تھا۔ مومن غمگین رہتا تھا مگر اپنے رب کا فرمانبردار ہوتا تھا اور اس سے ڈرتا تھا اور کفاف (بقدر ضرورت معاش) اور عفاف (باک دامن) پر راضی رہتا تھا۔

شعر:

ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق بے زوال

(مشنوی ۶: ۴۲۴)

یعنی دنیا کی مملکت تن پرستوں کے لیے حلال ہو، ہم تو کبھی فنا نہ ہونے والی سلطنت عشق کے غلام ہیں۔

کافر قیامت کے بھی منکر تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے:

إِنَّكَ ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ ۗ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِهِ بِصِيرًا ۝

بے شک کافر نے دنیا میں گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں مرنے کے بعد ہرگز نہ زندہ ہوں گا اور میں جو کچھ کر رہا ہوں (اس کا) حساب نہیں ہوگا، کیوں نہیں؟ وہ (ضرور) لوٹے گا۔ بے شک اس کا پروردگار اس کو دیکھنے والا ہے۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ طحیروں، منافقوں، حرام کو مباح سمجھنے والوں، اہل بدعت اور حرام خوروں کے جنہیں جو ہاتھ لگے، لے لیں، سے دور رہے، کیونکہ یہ درحقیقت قیامت کے منکر ہیں..... اور وہ علماء اور اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور مزید زیادہ بناتے ہیں اور سب کو شرع سے باہر لاتے ہیں اور شرع سے باہر کام (کرنے) کا حکم فرماتے ہیں۔

مثنوی:

اے بسا ابلیس آدم روی ہست پس بہر دتی نشاید داد دست
دست ناقص دست شیطان ست ودیو زانکہ اندر بند تکلیف است و ریو

(مثنوی: ۱۸۴)

ترجمہ: ”بہت سے شیطان انسانی چہرے والے ہیں، سو ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔

ناقص کا ہاتھ، شیطان اور بھوت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ تکلیف اور مکر کا جال ہے۔“

اے بھائی اس قسم کے لوگوں سے دور رہ اور علماء، شیخ، مفتی کی خدمت کر، تاکہ تیرا ایمان ضائع نہ ہو... اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس قول کہ قیامت نہیں آئے گی، کورد کرنے کے لیے قسم کھائی کہ آدمی پر بہت سے ادوار گزریں گے اور ان سب میں اللہ تعالیٰ بندے کے حال سے آگاہ ہے اور (یونہی) وہ اسے قیامت کے روز زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا سَوْئِينَ هِيَ جِيسَا كَافِر كَبْتَا هِيَ اوروہ قیامت کے آنے کا منکر بنتا ہے، اُفْسِيْمُ بِالشَّفَقِ ۝ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی وہ سرخی جو سورج کے غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے اور (یہ بھی) کہا گیا ہے ایک سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور یہ (قول) زیادہ واضح ہے، نیز کہا گیا ہے کہ سارے دن مراد ہیں۔

وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ۝

اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جن کو رات مخلوقات میں سے اکٹھا کر لیتی ہے کہ وہ رات کو آرام کرتی ہیں۔

الوسق: اکٹھا کرنا۔

وَالْفَمَّرِ إِذَا اسَّقَ ۝

اور چاند کی قسم جب اس کی روشنی جمع ہو جائے اور وہ کامل ہو جائے، یعنی ایام ابیض۔ الاتساق جمع ہونا اور کامل ہونا۔

لَتَزْكَبَنَّ جب کی پیش سے پڑھا جائے تو معنی یہ ہیں کہ یقیناً تمہیں پہنچے گا۔

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ⑤ ایک حال کے بعد دوسرا حال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں لوٹو گے۔ یعنی زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد زندہ ہو گے اور میدان قیامت میں حاضر ہو گے اور تمہیں حساب و کتاب، پل صراط اور روزخ سے واسطہ پڑے گا اور تمہیں اس کا ادراک ہوگا اور تم جنت اور اس کے درجات کو جانو گے اور ان کو دیکھو گے اور تم تمام حالتوں میں ہمیں قادر، علیم اور بصیر پاؤ گے۔ اگر لَتَزْكَبَنَّ ب کی زبر سے پڑھا جائے، جیسا کہ ابن کثیر، حمزہ اور کسائی کی قرأت ہے، اذل (مذکور شدہ) قرأت لَتَزْكَبَنَّ دوسرے قرآنی ہے۔ اس قرأت لَتَزْكَبَنَّ کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کی قسم اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ معراج کی رات درجہ بدرجہ (رتبہ اعلیٰ پر) چڑھیں گے۔

(حضرت) امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں اس آیت سے ہمارے نبی (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حقیقت پر تمسک کیا ہے اور اہل کلام کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ (حضرت) امام شحاک نے کہا ہے کہ معراج کی رات ہمارے رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۸ سال کی مسافت کا راستہ طے فرمایا ہے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اتنی مسافت کا قلیل وقت میں طے کر لینا محال نہیں ہے، جیسا کہ علم اقلیدس سے معلوم ہوا ہے کہ سورج کی بہت بڑی جسامت ہے جو کرۂ زمین کے ۶۰ اویں حصے کے برابر ہے اور اتنی مقدار میں جس میں تیز رفتار گھوڑا دوڑتے وقت قدم رکھتا اور اٹھاتا ہے، اتنی دیر میں وہ (سورج) ہزار سال کی مسافت طے کر لیتا ہے اور وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ (حضرت) رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (حضرت) جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ”نہیں“ اور ”ہاں“۔ (یہ) اس قول کی حقیقت پر سند ہے۔ پس اگر جذبات الوہیت سے سردار الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اتنی مقدار مسافت ایک رات میں طے فرمائی ہے تو (یہ) محال نہیں ہے اور اولیاء اللہ کے لیے یہ چیز ظاہر ہے، جب ان کے ارواح کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ (حضرت) خواجہ طیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنی مجالس میں معراج کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے اور خواجہ امام شمس العارفین سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ، جو قوف قرآن کے مصنف ہیں نے فرمایا ہے کہ (خواجہ طیفور سجاوندی) کے دل کے پرندہ نے وہاں کے آشیانہ کی ہوا پائی ہے، اس لیے وہ اسے (معراج کو) بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اگر تو خود کو سمجھ لے کہ تو کیا ہے؟ اور کون ہے؟ تو (یہ حقیقت) تیرے اوپر پوشیدہ نہ رہے گی۔

مشنوی:

کہ ہی دائم بجز ولا بجز خود ندانی کہ بجزی یا عجز
جان جملہ علمہا اینست و این کہ بدانی من یکم در یوم دین

(مشنوی ۳: ۲۵۶)

ترجمہ: ”کہ میں بجز (جائز) اور لا بجز (ناجائز) کو جانتا ہوں، تو خود نہیں جانتا کہ تو بجزی (یعنی جائز و ناجائز کا فتویٰ دینے والا) ہے یا (نادان) بڑھیا۔

تمام علوم کی جان دراصل یہ ہے کہ تو جان لے کہ قیامت کے دن میں کون ہوں۔

اللَّهُمَّ تَبَتْنَا عَلَى تَصْدِيقِ الْأَنْبِيَاءِ وَارْزُقْنَا أَحْوَالَ الْأَوْلِيَاءِ:

یعنی اے ہمارے اللہ تو ہمیں انبیاء کی تصدیق پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اولیاء کی حالت نصیب فرما۔

جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا حال بیان کیا تو اس کے بعد قسم اٹھائی کہ لیکن کافروں نے اپنے کفر کو ترک نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہام اور تعجب کے انداز میں فرمایا ہے:

وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

سو کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ وہ اتنے عظیم دلائل کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ لَسْرُ كَسْنُ كِي قِرَاتِ سِ
معنی یہ ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ وہ ہمارے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معراج پر ایمان نہیں لاتے؟

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ۝

اور کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ جب ان پر قرآن (مجید) پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے؟ یعنی نماز نہیں پڑھتے اور احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور قیامت کے منکر ہو جاتے ہیں اور (حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام) جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کیا کرتے تھے۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا:

جیسا کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ وہ، يَكْفُرُونَ ۝ جھٹلاتے ہیں، پیغمبران (گرامی) کو اور قرآن (مجید) کو۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ دل کے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں اور اپنے سینہ میں جمع رکھتے ہیں۔ الایعاء: کسی چیز کو وعاء یعنی برتن میں محفوظ رکھنا۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

سو خوشخبری سنا میں آپ ان کو، ازراہ تمسخر اور خبر دیں آپ ان کو دردناک عذاب کی اور ہمیشہ رہنے والی دوزخ کی۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ :

استثناء منقطع ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں۔

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

ان کے لیے ہے اجر جو ہرگز کم نہیں ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔

المن : کتنا اور احسان جتلانا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدِ
 وَمَشْهُودِ ۳ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذِ ۴ النَّارِ ذَاتِ
 الْوَقُودِ ۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ۶ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
 يَا مُؤْمِنِينَ شُودٌ ۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا
 بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۹ إِنَّ الَّذِينَ
 فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
 عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۱۰ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۱۱ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۱۲ إِنَّ بَطْشَ
 رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۱۳ إِنَّهُ هُوَ يَدِي وَيُعِيدُ ۱۴ وَهُوَ
 الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۱۵ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۱۶ فَعَّالٌ
 لِّمَا يُرِيدُ ۱۷ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۸ فِرْعَوْنَ
 وَشَمُودَ ۱۹ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۲۰

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿۲۰﴾ بَلْ هُوَ قَرَّانٌ مَجِيدٌ ﴿۲۱﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿۲۲﴾

سورہ بروج کئی ہے اور اس میں بائیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ﴿۲۰﴾

قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی بارہ برج جو حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت ہیں۔

جاننا چاہیے کہ سورج ہر تیس دن میں، یا اکتیس دن میں، یا بتیس روز میں، یا اسی روز میں ایک برج کی مسافت طے کرتا ہے اور چاند ہر دو روز اور ان کے کچھ حصہ میں ایک برج کی مسافت طے کرتا ہے اور اٹھائیس دن یونہی ہوتا ہے اور دورات چاند نظر نہیں آتا، لیکن سورج کو آسمان کے ایک دور کی مسافت کے طے کرنے کے لیے ایک سال کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ چاند تیس یا اسی دنوں میں فلک کے دور کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ یہ چیز خالق (کائنات) عزوجل کی قدرت کے کمال کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق (برجوں سے) ”بڑے ستارے مراد ہیں“ اور ایک قول (یہ بھی) ہے کہ ”اس سے مراد آسمان کے دروازے ہیں۔“

جاننا چاہیے کہ برج آسمان کے بارہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْجُودِ ﴿۲۱﴾ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، یعنی قیامت کا دن (ضرور)

آئے گا۔

وَسَآئِدٍ أَوْ قَسَمٍ هَٰذَا لِيَوْمِ تَلَاوُحٍ ﴿۲۲﴾ اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن، یعنی جمعہ کے روز کی جو عملوں پر گواہی دیتا ہے۔

وَالْمَوْجُودِ ﴿۲۱﴾ اور اس (روز) کی قسم جس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی عرفہ کا دن جس میں حاجی اور فرشتے (عرفات میں) حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ (معنی) بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قسم کا جواب مقدر ہے، یعنی ان چیزوں کی قسم کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ نیز (ایک معنی یہ) کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی قسم جن سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ قسم کا جواب یہ ہے:

قَتِيلًا أَوْ حَيًّا ﴿۲۲﴾

ان چیزوں کی قسم، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، خندق والوں پر لعنت کی گئی ہے اور ان کو حق تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ الاخذود سے مراد خندق ہے۔

یہ اصحاب خندق تین کافر تھے جو مومنوں کو اذیت دیا کرتے تھے، تاکہ وہ دین حق سے پھر جائیں اور یہ ایماندار دین حق کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان میں پہلا انطیانوس رومی تھا، دوسرا یوسف ذوالنواس اور تیسرا بخت نصر ایران کا آتش پرست تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی تھی، جس کی لمبائی چالیس گز اور چوڑائی بارہ گز تھی اور اس کو آگ سے پُر کر رکھا تھا۔ جو مومن اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا، اسے اس خندق میں ڈال دیتے تھے، لیکن مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا اور وہ آگ سے جنت میں آجاتے تھے۔

اس سورہ میں مراد ملک نجران کا حاکم ہے جو (یمین میں) ایک موضع تھا۔ یہ (حاکم) یہودی تھا اور مومن لوگ (حضرت) عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ یہ ظالم یہودی حمیر کے ایک لشکر کے ہمراہ نجران کی سرزمین میں گیا اور اس نے مومنوں کو جلا ڈالا۔ حمیر یمین کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ (حضرت) عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مومنوں میں سے ایک آدمی نجران کے یہودیوں کے پاس پہنچا اور بہت سارے یہودی اس کی برکت سے مسلمان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے اور یہود کے اس بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک بڑی خندق کھدائی اور اسے آگ سے بھر دیا اور جو آدمی دین عیسائیت سے برگشتہ نہ ہوتا، وہ اسے (اس) آگ میں ڈال دیتا تھا۔ یہ (واقعہ) ہمارے رسول (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے کا ہے۔ جس مومن کو آگ میں ڈالتے تھے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ ایک عورت کو لے آئے جو ایک شیر خوار فرزند رکھتی تھی۔ اس نے چاہا کہ اس بچے کی خاطر دین سے پھر جائے، تاکہ وہ نہ جلے۔ اس کا فرزند بول پڑا کہ اے ماں صبر کرو اور پاؤں آگ میں رکھ دے کہ یہ آگ نہیں پھول اور ریحان ہیں۔

(حضرت) وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جن لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا ان کی تعداد بارہ ہزار تھی اور (حضرت) امام کلبی (رحمۃ اللہ علیہ) کے مطابق وہ ستر ہزار آدمی تھے۔

مذکورہ بالا واقعہ کے بعد آگ سے اچانک ایک شعلہ باہر آیا اور اس نے کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کو جلا ڈالا۔ اس واقعہ کو قاضی عبدالصمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور دوسری تفسیروں میں بھی مذکور ہے۔ یہ (واقعہ) طولانی تھا لیکن میں نے اسے مختصر (بیان) کیا ہے۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ ظالموں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کرے اور دین اسلام سے (ہرگز) برگشتہ نہ ہو اور ظالموں کا نوکرو چا کر نہ بنے اور بدعتیوں سے دور رہے اور دنیا کی خاطر ان کی خدمت نہ کرے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے۔ اے میرے عزیز! جس آدمی کو دین کا غم ہو اور وہ (حضرت) سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کا پیروکار ہو، اسے دُنیا اور اس کی مصیبت کا کیا غم ہوگا؟ شیخ سنائی غزنویؒ کہتے ہیں:

مسلمانان مسلمانان مسلمان مسلمان
 ازین رو کہ جهان پر دیو پرغول است اُمت را
 شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دل
 بہرید از چنان جانی کز و کفر و ہوا آید
 درین آیات دنیائی پشیمانی پشیمانی
 کہ تاند کرد جز اسلام و جز سنت نگہبانی
 کہ محروم اندازین دولت ہوں گویان یونانی
 زیرا کز چنین جانہا فرو ناید مسلمان

مسازید از برائے نام و دام کام چون مردان

جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی

(دیوان حکیم سنائی ص ۲۷۱)

ترجمہ: ”اے مسلمانو! اے مسلمانو! مسلمانوں کے کام کرو کہ ان دنیاوی کاموں کی وجہ سے آخرت میں پشیمانی ہی پشیمانی ہوگی۔“

اس لیے کہ (یہ) دنیا اُمت (مسلمہ) کے لیے شیطانوں اور بھوتوں سے پر ہے، کون آدمی ہے جو اسلام اور سنت (پاک) کے سوا اس کی نگہبانی کر سکتا ہے؟

تم حریم دل میں (بیٹھ کر) حکمت شرعی کی شراب نوش کرو، کہ اس دولت سے حکمائے یونان محروم ہیں۔

اس آدمی سے الگ ہو جاؤ جس سے خواہش نفس اور کفر حاصل ہو، کیونکہ ایسے انسانوں سے مسلمان ہونے کی تمنا ظاہر نہیں ہوتی۔

تم مردان حق کی طرح نامداری اور دنیاوی اغراض کی خاطر اپنے شیطانی نفس کو انسان جیسا نقاب مت پہناؤ۔

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

اخذود (خندق) سے بدل اشتمال ہے۔ معنی یہ ہیں کہ لعنت کی گئی ہے یاران خندق (خندق والوں) پر جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ یعنی خندق میں بہت بڑی آگ تھی اور یاران خندق وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندق کھودی تھی اور اسے آگ سے پر کیا تھا اور وہ اس آگ سے لوگوں کو اذیت دیتے تھے۔

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

جب وہ کافر خندق کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ القعود جمع القاعد، یعنی کافروں کے سردار اس آگ کے کنارے پرتختوں (مسندوں) پر بیٹھے تھے اور ان کے نوکر (ایماندار) لوگوں کو آگ میں ڈالتے تھے۔

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

اور وہ (نوکر) جو کچھ مومنوں کے ساتھ کرتے تھے (یہ سردار اپنی آنکھوں سے اسے) دیکھتے تھے اور ترس نہیں کھاتے تھے بلکہ مومنوں کے اس عذاب پر وہ خوش ہوتے تھے۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

اور کوئی عیب جوئی نہیں کرتے تھے کافر مومنوں کی، یعنی کوئی عیب ایسا نہ تھا ان مومنوں میں کہ کافران کی عیب جوئی کریں مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ تعالیٰ پر جو ہمیشہ ہر چیز پر غالب لاثانی اور تعریف کیا گیا ہے۔

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ:

وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر گواہ ہے اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ سو وہ اس کے نیک اور برے اعمال کی جزا (اسے) دے گا۔ یعنی یہ کافر مومنوں کے ساتھ کسی طرح کی عداوت اور دشمنی نہ رکھتے تھے، مگر یہ کہ وہ (مومن) ایسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں جو کمال صفات رکھتا ہے اور جو ہر نقصان اور زوال سے پاک ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے بندوں کے ساتھ تم دوستی کرو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ (بھی) دشمنی نہ کرو، مگر کافر اندھے ہیں کہ وہ اس کے برعکس کرتے ہیں۔

(اس آیت سے) مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی نہ کرے اور اس (چیز)

پر حسد نہ کیا جائے کہ لوگ ان کے مرید اور دوست ہیں۔

مشنوی:

پس تو اے ناشتہ رُو بر چستی در نزاع در حسد با کیستی

باؤم شیران تو بازی می کنی بر ملائک ترک تازی می کنی

(مشنوی ۲: ۳۱۴)

ترجمہ: ”اے گندہ رو! تو کس خیال میں ہے؟ کس سے جھگڑے اور حسد میں (بتلا) ہے۔“

تو شیروں کی دم سے کھیل رہا ہے، فرشتوں پر حملہ کر رہا ہے۔

تو ابو جہل صفت مت بن، تو (حضرت) ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی صفات کو اپنا لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر صدیق کے لیے ایک زندیق ہے، کیونکہ عارفوں کا بوستان منکروں کی نہر سے سیراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا اور فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ:

بلاشبہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو خندق میں ڈالا، ثُمَّ لَعَنَ كَيْتُوْبُوْا پھر انہوں نے توبہ نہ کی اور کفر اور گناہ سے باز نہ آئے، فَهَلْمَهُمْ ان کے لیے ہے، عَذَابُ جَهَنَّمَ دوزخ کا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝ اور ان کافروں کے لیے آگ میں جلنے کا عذاب ہے، دنیا میں جو خندق سے باہر بھڑک آئی تھی اور اس نے ان سب کو جلا ڈالا تھا، تاکہ سب خلقت جان لے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے۔

(اب) اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف بیان کی اور فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ:

بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، جن کے درختوں کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔

ذَٰلِكَ الْغَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝

یہ بے شک کامیابی۔ یعنی جن مومنوں نے خندق کی آگ میں صبر کیا، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے نجات پاگئے۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝

بے شک یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ البطش: سختی سے پکڑنا۔

إِنَّهُ هُوَ الْبَیْدِيُّ وَيَعْبُدُ ۝

اور بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلی بار خلقت کو پیدا کیا ہے اور (وہی) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”کافروں کو دنیا میں عذاب دے گا اور پھر آخرت میں ان پر عذاب کولوٹائے گا۔“

وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝

اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو گنہگار مومنوں کو بڑا بخشنے والا ہے اور اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا ہے۔ کہا گیا ہے: ”بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں سے“ تاکہ تو اس کے دوستوں کو جو کہ مومن ہیں دوست بنائے۔ یعنی مومن جو کہ حق تعالیٰ کے دوست ہیں، اور اس کے خاص دوست جو کہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو تو دکھ نہ دے، تاکہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔

شعر:

اے بسا کس را کہ صورت راہ زد قصد صورت کرد بر اللہ زد

(مثنوی: ۲: ۱۲۰)

یعنی اے (مخاطب) بہت سے لوگوں کو صورت نے گمراہ کیا، انہوں نے صورت (کو ستانے) کا ارادہ کیا، (اور) اللہ پر حملہ کیا۔
تو اس (اللہ تعالیٰ) کے دوستوں کو دوست بنا اور ان کی صحبت کا طالب بن جا۔

مثنوی:

از کلیم حق بیاموز اے کریم ہن چہ میگوید ز مشتاقی کلیم
میروم تا مجمع البحرین من تا شوم مصحوب سلطان زمن
با چین جاہ و چین پیغمبری طالب خضرم ز خود بنی بری
سالہا پر م بہ پر و بالہا سالہا چہ بود ہزاران سالہا
تو مبین این پایہا را بر زمین زانکہ بردل میرود عاشق یقین

(مثنوی ۳: ۱۹۴-۱۹۵)

ترجمہ: اے بھلے! کلیم اللہ سے سیکھ لے، آگاہ (حضرت موسیٰ) کلیم (علیہ السلام) شوق میں کیا کہہ رہے ہیں؟
میں مجمع البحرین تک جاؤں گا، تاکہ شاہ زمانہ کا ساتھی بنوں۔
ایسے رہتے اور ایسی پیغمبری کے ہوتے ہوئے، میں (حضرت) خضر علیہ السلام کا طالب ہوں، خود پسندی سے بری ہوں۔

میں پر وبال کے ساتھ سالوں اڑتا رہوں گا، (چند) سال کیا ہوتے ہیں، ہزاروں سال۔
تو ان پاؤں کو زمین پر نہ سمجھ، کیونکہ عاشق واقعہً دل (کے بل) پر چلتا ہے۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞

بہت بزرگ بڑی شان والے عرش کا مالک ہے، کوئی چیز عرش سے بڑی نہیں ہے۔ المسجد: بزرگ۔ حمزہ اور کسائی نے دکی زیر سے پڑھا ہے اور باقی قرآن دکی پیش سے پڑھا ہے۔

فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ۞

کر دینے والا ہے جو وہ چاہے۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو حسد نہ کرے اور تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم (روزی و مقدر) پر راضی

رہے۔

قسمت قسام بین پتچ مگر و مچ کار بتر میشود چوکہ درومی جی
یعنی تو بانٹنے والے (اللہ تعالیٰ) کی تقسیم (عطا) دیکھ اور اس پر مت بول اور دلیل مت لا،
کیونکہ تو جب اس پر گفتگو کرے گا اور دلائل لائے گا تو کام زیادہ خراب ہو جائے گا۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

اور بے شک تجھ پر لشکر کی بات (پہنچی ہوگی)۔

فِرْعَوْنُ وَشَمُودُ ۝

یعنی وہ لشکر جو فرعون اور قوم شمود کے تھے، جن کو ہم نے بڑے عذاب سے تباہ کر دیا۔ (سو) ہم اس امت کے
کافروں کو بھی ہلاک کر دیں گے۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي سَكَبٍ يَبِ ۝

بلکہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، وہ عذابوں کا انکار کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ (ان کے برحق ہونے
کو) جانتے ہیں، (پھر بھی) وہ بحث و تکرار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے (اس) قرآن (مجید) پر جو کلام الہی،
کتاب عزیز اور فرقان شریف ہے۔

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝

اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کافروں کے حال کو اور انہیں ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کو
گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان کے آس پاس گھیرا ڈالا ہوا ہے، تا کہ وہ اس کے عذاب سے بھاگ نہ سکیں۔

بَلْ هُوَ قَرِآنٌ مَّجِيدٌ ۝

ایسا نہیں ہے، جیسا کافر کہتے ہیں کہ قرآن (مجید) شاعری ہے اور (یہ) جادو اور (حضرت) محمد (صلی اللہ
علیہ وسلم) کا (اپنا) کلام ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ قرآن (مجید) بڑے شرف و شان والا ہے۔

فِي نُوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں، جو (ہر قسم کے) تغیر اور تبدیلی سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس میں کوئی ایک حرف
کی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز (اس میں) کمی بھی نہیں کر سکتا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ کے شروع میں لکھا ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، دِينُهُ الْإِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَصَدَّقَ وَعْدَهُ، وَرَسُولَهُ، أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ“

یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، دین اسلام ہے اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو شخص ایمان لے آیا اللہ پر، اور اس نے اس کے وعدے اور رسول کی تصدیق کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(حضرت) عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ مراد یہ ہے کہ ایک دانہ سے (بنی) ہے۔ اس کی لمبائی آسمان سے زمین تک اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے۔ اس کے کنارے جو اہرات سے منقش کیے گئے ہیں اور اس کا غلاف سرخ یا قوت کا ہے۔ اس کا قلم نورانی ہے، اس کا سرعش کو پہنچا ہوا ہے اور اس کا نچلا حصہ ایک فرشتے کے پہلو میں (ٹکا ہوا) ہے، جس کا نام ماطر یون ہے۔ لوح (محمفوظ) ساتویں آسمان کے اوپر ایک لوح یعنی کشادگی میں ہے۔

(حضرت) امام نافعؒ نے محفوظ کو ظ کی پیش سے پڑھا ہے اور باقی قرآن کی ظ کی زیر سے پڑھا ہے۔
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (اور ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے)۔

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝۲ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝۳ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝۴ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۶ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝۷ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝۸ يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ ۝۹ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝۱۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝۱۳ وَمَا هُوَ إِلَّا نَهْزِلٌ ۝۱۴ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝۱۵ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝۱۶ فَمَهْلِكُ الْكٰفِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ۝۱۷

سورہ طارق کی ہے اور اس میں سترہ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالسَّمَاءِ قسم ہے آسمان کی، وَالطَّارِقِ ۝ اور قسم ہے ستاروں کی، جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور دن کو

غائب ہو جاتے ہیں۔ الطروق: رات کو آنا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝

اور آپ کو کیا معلوم اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ طارق کیا ہے؟

اللہ جل جلالہ نے تعریف کی اور فرمایا:

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

(یہ) ستارے ہیں روشن اور چمکتے ہوئے اور (یہ بھی) کہا گیا ہے: طارق سے مراد وہ شہاب ہیں جو رات کو

ٹوٹتے ہیں اور جنوں کو مارے جاتے ہیں، تاکہ وہ آسمان تک نہ آسکیں۔ بعض کے بقول یہ زحل ہے اور کچھ کا کہنا

ہے کہ اس سے مراد پروین ہے۔

(اب) قسم کا جواب یہ ہے:

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

امام عاصم، ابن عامر اور حمزہ نے لما کو تشدید سے پڑھا ہے۔ ان کلمہ نفی ہے اور لما بمعنی الہے۔ اس طرح معنی یہ ہے: ”آسمان کی قسم اور چمکنے والے ستاروں کی قسم جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں، یا معین ستارہ جو رات کو آتا ہے، اس کی قسم کہ نہیں ہے کوئی شخص، مگر اس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔“

دوسرے قرآن لے لما کو تخفیف کے ساتھ (بغیر تشدید کے) پڑھا ہے اور مازائد ہے۔ ان مخففہ ہے ان ثقیلہ سے اور ضمیر شان محذوف ہے۔ اس طرح معنی یہ ہے: ”آسمان اور ستاروں کی قسم کہ بے شک ہر شخص پر یقیناً ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔“

بعض کے بقول یہ نگہبان فرشتے ہیں جو بندوں کے نیک اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، تاکہ بندوں کو قیامت میں ان کی جزا دی جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو مومن کی مصیبتوں اور جنوں سے حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر مومن پر ایک سو ساٹھ فرشتے موکل بنائے گئے ہیں، جو اس کی شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں جس طرح کہ شہد کو لکھیوں سے محفوظ کراتے ہیں، اس حد تک جتنا کہ ممکن ہے۔ جب تقدیر آ جاتی ہے تو محفوظ نہیں رکھا جاتا۔ ہدایہ میں مذکور ہے کہ جو فرشتے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ لہذا معین عدد پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ بعض روایت میں ان کی تعداد دو، بعض میں پانچ اور بعض میں ساٹھ آئی ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

سو دیکھے، انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا:

خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ دَافِقٍ ۝

وہ پیدا کیا گیا ہے (اچھلتے ہوئے) گرائے گئے پانی سے ماں کے رحم میں۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

جو باہر نکلتا ہے پانی باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے سینے کی ہڈیوں سے جو دو تھنوں کے درمیان ہیں۔ التراب جمع التریبہ ہے۔

جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فرزند پیدا ہو تو وہ مرد اور عورت کی شہوت کو ابھارتا ہے، تاکہ وہ دونوں آپس میں ملیں اور باپ کی پشت اور ماں کے سینے سے پانی نکلے اور (پھر) دونوں پانی آپس میں مل جائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ چالیس روز نطفہ، چالیس روز جما ہوا خون، چالیس روز گوشت کا لوتھڑا، خاسیہ (نرم) گوشت کی طرح رہتا ہے۔ بعد ازاں حق سبحانہ تعالیٰ ماں کے رحم میں ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، تاکہ وہ چار (چیزوں کے بارے میں) حکم لکھ

آئے: (۱) اس کے کردار کو لکھے کہ وہ کیسا ہوگا؟ (۲) اس کی موت، کہ کتنا زندہ رہے گا؟ (۳) اس کی روزی کو، کہ کتنا کھائے گا؟ (۴) اور یہ لکھے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔ اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، تاکہ وہ زندگی پائے۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اپنے آغاز کو جان لے کہ تو کیا تھا؟ اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ تیرا آغاز گندہ پانی اور تیرا انجام بوسیدہ خاک ہے، پس تو منکر (حق) نہ بن کہ (کل قیامت کو) تو زندہ ہوگا، جیسا کہ باقی اور ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّهُ بَشَكَ اللَّهُ تَعَالَى جَسْنَ نَاسِ بَارِئِ كَمَا، عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرٌ ۖ بَشَكَ وَهُوَ نَاسٌ كَوَيْلِ بَارِئِ ۖ

لانے پر قادر ہے۔

يَوْمَ يُبْلَى السَّرَّاءُ ۖ

اس دن میں، جس روز اس کے پوشیدہ عمل (راز) ظاہر کر دیے جائیں گے۔

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۖ

سو نہیں ہوگا اس کافر کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ایک قول کے مطابق یہ پوشیدہ عمل (راز) فرائض ہیں، جیسے نماز، روزہ، غسل جنابت وغیرہ، جن کو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا کہ (اس نے) یہ کیسے (ادا) کیے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ (حضرت) رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (یہ) تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو (ایماندار) شخص ان کو بجالائے اور ترک نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے: نماز، روزہ اور غسل جنابت۔

ایک دوسرے قول کے مطابق ان (رازوں) سے مراد پوشیدہ گناہ، فریب اور بہانے ہیں جن کو اس روز (قیامت میں) ظاہر کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ (اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے)۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۖ

اور قسم ہے آسمان بارش والے کی۔

وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدَاقِ ۖ

اور قسم ہے زمین پھٹ جانے والی کی جو گھاس اور درخت (کی روئیدگی و افزائش) سے پھٹ جاتی ہے۔

إِنَّهُ بَشَكَ قُرْآنَ (مجید)، نَقُولُ فَصْلٌ ۖ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى كَا كَلَامِ هُوَ، جَوْحِ وَبَاطِلِ كِ دَرْمِيَانِ فَرْقِ

(بیان) کرنے والا ہے۔

وَمَا هُوَ إِلَّا نَهْزَلٌ ۖ

اور نہیں ہے یہ قرآن (مجید) بیہودہ بات اور آدمیوں کا کلام۔

إِنَّمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

اور بے شک مکہ (مکہ) کے یہ کافر مکر (طرح طرح کی تدبیریں) کرتے ہیں آپ کے ساتھ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تاکہ آپ کو دکھ پہنچائیں۔

وَإِكِيدُ كَيْدًا ۝

اور میں جزاؤں کا ان کے اس مکر کی (ان کو) دنیا اور آخرت میں۔ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کافروں کی جفا پر صبر کریں۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے مکر اور حاسدوں کے حسد پر صبر کرے اور حق سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ وہ (اپنے بندوں پر) کریم ہے اور وہ ان (دشمنوں اور حاسدوں) کو جزا دے گا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ (سورۃ الطلاق ۳)

یعنی اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

شعر:

آزرا کہ توئی خرقہ عریان نشود ہرگز
وآزرا کہ توئی چارہ بیچارہ نخواہد شد
بیمار شود عاشق امانمی میرد
مہ گر چہ شود لاغر استارہ نخواہد شد

یعنی اے اللہ تعالیٰ جس کا تو خرقہ (لباس) بن جائے وہ ہرگز بیگ (رُسوا) نہیں ہوگا، اور جس کا تو چارہ (مددگار) بن جائے وہ بیچارہ نہیں ہوگا۔

عاشق بیمار ہوتا ہے لیکن اُسے موت نہیں آتی، چاند اگر چہ لاغر (پتلا) ہو جاتا ہے لیکن وہ پوشیدہ نہیں ہوگا۔

فَيَهْلِكُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلٰهُمْ رُوْبًا ۝

پس مہلت دیں اور ڈھیل دیں ان (کافروں) کو اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، یعنی چند روز ان کو امان دیں اور ان پر دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، جس طرح کہ (ان کو) جنگ بدر میں کیا تھا۔

(اس آیت سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دشمنوں کے لیے بددعا نہ کرے اور خلقت کی محبت اور دشمنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور شکر کرے کہ وہ (اولیاء اللہ) کے منکروں میں سے نہیں ہے۔ ہر (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر نبی) کے لیے ایک ابو جہل (انکار کرنے والا) اور (ایک) ابوبکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تصدیق کرنے والا) بھی ہوتا ہے:

ع: در جمع سبک روحان ہم بولہی باشد

یعنی اولیاء اللہ کے گروہ میں ایک ابولہب (انکار کرنے والا) بھی ہوتا ہے۔

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ بِمَكِّيَّةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝۱ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝۲
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝۳ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝۴
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝۵ سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۝۶
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝۷ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرَىٰ ۝۸ فَذَكِّرْ ۝۹ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝۱۰ سَيَذَكِّرُ مَنْ
يَخْشَىٰ ۝۱۱ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝۱۲ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ
الْكُبْرَىٰ ۝۱۳ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝۱۴ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّىٰ ۝۱۵ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝۱۶ بَلْ تُؤَثِّرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۱۷ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۝۱۸ إِنَّ هَذَا
لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝۱۹ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝۲۰

سورہ اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝

پاکی بیان کریں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کی، جو سب سے برتر ہے۔ قہر اور غلبہ کے لحاظ سے نہ کہ مکان سے۔ دوسرے قول کے مطابق ہے کہ ”کہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ“۔ پس رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم سجدہ میں کہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (سورہ الواقعات ۷) یعنی پس آپ پاکی بیان کریں اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ تو (آپ نے) فرمایا کہ رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھو۔ (اس طرح) معلوم ہوا کہ لفظ اسم زائد ہے۔ ایک اور قول کے مطابق یہ ہے کہ ”پاکی بیان کریں اپنے پروردگار کے نام کی۔“ اور اس تقدیر میں لفظ اسم زائد

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝

وہ اللہ جس نے پیدا کیا چیزوں کو پھر ٹھیک کیا ہر مخلوق کو، جس طرح کہ چاہا۔ آدمی کو ایک دوسری صورت میں اور گھوڑے اور اونٹ، ہر ایک کو ایک الگ شکل میں، جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا اپنی حکمت بالغہ سے پیدا فرمایا۔

وَالَّذِي قَدَّدَ فَهَدَى ۝

وہ اللہ جس نے اندازہ ٹھہرایا روزی کا، پھر ہر چیز کے طلب کرنے کا راستہ دکھایا، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ انسانوں اور حیوانوں کو ادویات اور غذا میں طلب کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے الہام ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی حکمت ہے۔

(تفسیر) کشف اور (تفسیر) کواشی میں مذکور ہے کہ جب اثر دہا اندھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے الہام کرتے ہیں کہ وہ سونف کے پتوں کو اپنی آنکھوں پر ملے تاکہ وہ بینا ہو جائے۔

امام حمزہ اور (امام) کسائی نے قدر کو تخفیف سے پڑھا ہے اور باقی قرآن سے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔
وَالَّذِي أَحْوَبَ النَّعْمَى ۝ فَجَعَلَدَ غُضَاءً أَحْوَى ۝

وہ اللہ جس نے اگایا سرسبز چراگاہ کو، تازہ، پر گل اور سبزہ زار۔ پھر اسے خشک اور ریزہ ریزہ اور سیاہ بنا ڈالا۔ غُضَاءُ ریزہ شدہ خشک تنکے، کوڑا کرکٹ کی طرح۔ أَحْوَى ۝ خشک سیاہ۔ یعنی وہ اللہ جس نے پیدا فرمائے تمہارے چوپایوں کے لیے سفر و حضر میں تیار شدہ چارے (گھاس وغیرہ)، تاکہ تم (اس کا) شکر ادا کرو۔ سردیوں میں خشک اور گرمیوں میں تر و تازہ چارے سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اس (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے چوپایوں کے لیے گرم مقام اور سرد جگہیں (جہاں گرمی و سردی بسر کرو) پیدا فرمائے ہیں اور (اسی طرح) تمہارے لیے اس نے جنت اور دوزخ بھی بنائی ہے۔

سَنْعِقْرِيكَ عَنقَرِيْبٍ هَمْ قِرْآن (مجید) پڑھائیں گے آپ پر جبرائیل (علیہ السلام) کے ذریعے۔ اور (یہ ترجمہ بھی) کہا گیا ہے: ”عَنقَرِيْبٍ ہم آپ کو پڑھائیں گے“، فَلَا تَنْسَى ۝ پھر آپ نہ بھولیں گے، اِنَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ مَكْرُوْهُمُ جِزِوْ اللّٰهُ جِزِوْ اللّٰهُ چاہے کس نسخ کرے، سو وہ آپ بھلا دیں گے۔ جب وہ لفظاً اور معنی منسوخ ہوگی تو آپ بھلا دیں گے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر اور پوشیدہ کو۔ سو وہ جو چاہے گا اسے منسوخ کر دے گا اور آپ کو بھلا دے گا، کیونکہ وہ خلقت کے مصالح (بھلائیوں) سے (خوب) آگاہ ہے۔

وَيُنَبِّئُكَ لِئَسْرَى ۝

اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے راستہ نیک عمل کا، یا آپ پر بہشت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی دین میں جو چیز زیادہ آسان تھی، وہ ہم نے عطا کی ہے اور اسے محفوظ رکھا ہے اور جو چیز زیادہ مشکل تھی اسے ہم نے

منسوخ کر دیا ہے۔

فَذَكِّرْ پس آپ نصیحت کرتے ہیں قرآن (مجید) اور شریعت کے ذریعے، اِنْ تَفَعَّلَتِ الذَّكْرَىٰ ۝ اگر فائدہ رکھتا ہے نصیحت کرنا اور اگر (یہ کافروں کو) نفع نہیں دیتا تو (یہ) دوستوں اور اہل ایمان کو نفع دیتا ہے اور کافروں کے لیے الزامِ حجت (کا درجہ رکھتا) ہے۔

(اس آیت سے) عالمِ حقانی کا نصیب یہ ہے کہ وہ نصیحت (وعظ) کیا کرے، اگر چہ (یہ) فاسقوں اور مکاروں کے لیے گراں ہے اور وہ (اس سے) نفع حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ و نصیحت کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ دے۔ اسی طرح مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔

اس کے بعد بتایا ہے کہ کس کے لیے فائدہ رکھتی ہے اور کسے نفع نہیں دیتی اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

سَيَذَكِّرْهُم مِّنْ يَّحْتَسِبُ ۝

جلد سمجھ جائے گا وعظ سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلِي السَّارَ الْكُفْرَى ۝

اور دور رہے گا وعظ سے اور نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ بد بخت شخص جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، جو اس

دنیا کی آگ سے ستر درجے زیادہ جلانے والی اور گرم ہے۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

پھر وہ بد بخت دوزخی نہ مرے گا، تاکہ عذاب سے رہائی پالے اور نہ جیے گا ایسا جینا جس میں عذاب کی سختی سے

کوئی آسائش (چھوٹ) ہو۔ جیسا کہ عرب سخت مصیبت میں مبتلا ہونے پر اپنے عرف (عام) میں کہتے ہیں کہ نہ

مرا ہے اور نہ زندہ۔

اس آیت سے تیرا نصیب یہ ہے کہ تو وعظ و نصیحت اور حقانی واعظوں اور مبلغوں کو ترک نہ کر اور ان سے دور

مت رہ اور ان کو دل میں دشمن نہ سمجھ۔

یہ فقیر (مولانا یعقوب چرخی) کہتا ہے کہ مومن آدمی ہمیشہ پند و نصیحت کے طلب کرنے میں کوشاں رہتا

ہے۔ شروع میں ماں باپ سے، اس کے بعد استاد سے، پھر شیخ (مرشد) سے، اس کے بعد الہامات الوہیت سے

کہ حق تعالیٰ نے ”فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ (سورہ الشمس ۸) یعنی ”پھر اس کے دل میں گناہ اور پرہیزگاری

(کی سمجھ) ڈالی“ فرمایا ہے۔ بہت سے آدمی ہیں کہ وہ وعظ (سننے کے لیے) جانے میں عار سمجھتے ہیں اور حقانی

واعظوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور (ان سے) دشمنی کرتے ہیں، لیکن ان (واعظین) کا محافظ اور مددگار

اللہ ہوتا ہے اور انہیں ان (لوگوں) کی دشمنی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ان (لوگوں) کا نقصان ہوتا ہے۔

شعر:

چراغے را کہ ایزد بر فروزد
ہر آنکس نف کند ریش بسوزد
یعنی جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن فرماتا ہے، اسے (بجھانے کے لیے) جو آدمی پھونک
مارے، اس کی ڈاڑھی (صورت) جل جاتی ہے۔

اللہ جل جلالہ نے (اس سورہ میں) منکرین کا ذکر کیا، پھر ان کے عذاب کو بیان کیا اور بعد ازاں ایمانداروں
کا ذکر کیا اور فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

بے شک سعادت مند ہوا اور اس نے فلاح پائی جس نے نصیحت کو قبول کیا اور گناہ سے پاک ہوا۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور اس کا نام پکارا اور نماز پڑھی، یعنی اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی
اور نماز ادا کی۔ امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے فلاح پائی جس نے عید فطر
کے دن کے آغاز میں (صبح سویرے) صدقہ فطر دیا اور نماز عید کی تکبیرات پڑھیں۔ (تفسیر) کشف میں مذکور
ہے کہ امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواہ میں نے اپنے نامہ (اعمال) میں ان کے
علاوہ کچھ نہ پایا تو بھی مجھے خوف نہیں ہوگا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى کے تحت صدقہ
فطر اور نماز عید کی تکبیریں کہی ہوں گی تو میرے لیے یہی کافی ہوں گی۔

اس فقیر (مولانا یعقوب چرخی) کا خیال ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ کہ اس آیت میں منازل سلوک کی طرف اشارہ
ہے، جن میں پہلی: توبہ اور تزکیہء نفس ہے، (یعنی) بری صفات کو چھوڑ کر اچھی صفات کو اختیار کرنا، دوسری: زبانی،
قلبی، روحانی اور سری ذکر پر دوام (ہینگلی) (اور) تیسری: مشاہدات تک پہنچنا۔ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى“ میں
پہلی (منزل) کی طرف اشارہ ہے، ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ“ میں دوسری (منزل) کی جانب اور ”فَصَلَّى“ میں
تیسری (منزل) کی جانب اشارہ ہے، چونکہ نماز مومن کی معراج ہے اور ”قُرْة عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (اتحاف السادة
المستقین ۵: ۳۱۱، ۳۱۲) (یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے)۔

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

ابو عمرو نے یاے غائب سے پڑھا ہے اور باقی قرآن نے تائے خطاب پڑھا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ تم کافر ترجیح
دیتے ہو زیادہ قریب کی زندگی کو، یعنی دنیا کو آخرت پر اور قرآن (مجید) اور قرآن (مجید) والوں سے وعظ و نصیحت
قبول نہیں کرتے ہو۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ ۝

اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی (رہنے والی) ہے۔
جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کفر اور حق کو قبول نہ کرنے کا سبب دنیا کی دوستی، حب جاہ، سلطنت اور حکومت (پسندی) ہے۔

”قال النبی علیہ السلام: حب الدنیا رأس کل خطیئة“ (مشکوٰۃ المصابیح ۵۲۱۳:۳، ۱۳۲۸، کنز العمال ۶۱۱۳:۳، ۱۹۲)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
امیروں اور دنیا داروں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اہل حق کے وعظ میں بغیر مطلب کے نہیں آتے ہیں اور بہت سے صالح فقیر ہیں جو اسے (وعظ کو) ترک نہیں کرتے۔

شعر:

عزو غنا و سلطنت سر بخفت می کشد

فقر و فنا و مسکت جانب مات می کشد

یعنی عزت، دولت اور بادشاہی تجھے خواری کی طرف لے جاتی ہے اور فقر، فنا اور مسکینی تجھے ہماری طرف (یعنی اللہ رب العزت کی جانب) لے آتی ہے۔

إِنَّ هَذَا لَلْبَغْيِ الضُّعْفِ الْأُولَىٰ ۝ الضُّعْفِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ وَمَوْسَىٰ ۝

بے شک ہم نے اس سورہ میں وعدہ و وعید اور دلائل تو حید وغیرہ سے جو بیان کیا ہے یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، (حضرت) ابراہیم اور (حضرت) موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں میں (یہ) موجود ہے۔

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ الْحَاشِيَةُ الْحَكِيمَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۱ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۲
 عَامِلَةٌ تَأْتِبَةٌ ۳ تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً ۴ تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ
 أَنْبِيَّةٍ ۵ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۶ لَا يَسِينُ
 وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۷ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۸
 لِسْعِيهَا رَاضِيَةٌ ۹ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۱۰ لَا تَسْمَعُ فِيهَا
 لَاحِيَةً ۱۱ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۱۲ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۱۳
 وَآكُوبٌ مَوْضُوعَةٌ ۱۴ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۱۵ وَزَرَابِيُّ
 مَبْثُوثَةٌ ۱۶ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷
 وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹
 وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۱
 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۲۲ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۲۳
 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۴ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۲۵
 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۶

سورہ غاشیہ مکی ہے اور اس میں چھبیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ۝

بے شک پہنچی آپ کے پاس اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کی خبر جو ڈھانپ لینے والی ہے تمام چیزوں کو (گوناگوں) خطرات سے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق غاشیہ ایک آگ کا نام ہے جو تمام کافروں پر چھا جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن (مجید) میں قیامت کا ذکر ایک ہزار جگہ پر کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈر جائیں۔

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً ۝

اس روز (کتنے) چہرے ہوں گے خوفزدہ، خوار و ذلیل قیامت کے خوف سے۔

عَائِلَةً عَمَلٌ كَرَمٌ وَالْمَاءِ، نَأْصِبَةً ۝ رِجْ دیکھنے والے دوزخ میں اور ان کا کام یہ ہوگا کہ انہیں فرمایا جائے گا کہ وہ طوق اور زنجیر پہنے ہوئے صعود (بلندی) پر چڑھ کر آئیں، اور پھر ان کو (بلندی سے نیچے) گرا دیا جائے گا۔ صعود دوزخ کی آگ کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے اور تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گی۔

تَصَلَّى نَارًا أَحَامِيَةً ۝

وہ داخل ہوں ایک آگ میں جو سخت گرم (دہکتی ہوئی) ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ کو تین ہزار سال تک بھڑکایا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی ہے اور اب بھی اسی طرح سیاہ ہے۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ نے تصلی کو صیغہ مجہول پڑھا ہے، یعنی وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

تَشْفَى مِنْ عَيْنٍ اِنْيَةٍ ۝

پانی پلایا جائے گا ان کو دوزخ میں گرم چشمے سے، جس کی تپش بہت زیادہ ہوگی (یعنی کھولتا ہوا)۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

نہیں ہوگا ان دوزخیوں کے لیے دوزخ میں کوئی کھانا سوائے خشک کانٹوں کے جو ہر قاتل ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ دوزخ میں یہ (ضریع) خاردار گھاس کے مشابہ ایک درخت ہے۔

لَا يَسْمِنُ نَهْ مَوْتَا كَرَمٌ، وَلَا يُعْطَى مِنْ جَوْوٍ ۝ اور نہ فائدہ دے گا اور نہ دور کرے گا بھوک، یعنی اس

کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

جب اللہ جل جلالہ نے دوزخیوں کی حالت بیان کی تو اب جنت والوں کی ستائش بھی کی اور فرمایا:

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةً ۝

(کتنے ہی) چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے، رحمت (الہی) کے اثر سے۔

لَسَعِيْبًا رَاضِيَةً ۝

کوشش کرنے اور دنیا میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے خوش ہوں گے اور چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

عالی شان جنت میں ہوں گے۔

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا ۝

نہ سنیں گے جنت میں وہ بیہودہ اور لغوبات۔ (وہاں) سب حکمت (کی باتیں) اور حمد و ثنائے (الہی) کی جائے گی۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

اس جنت میں پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ اس سے مراد یہاں (جنت میں) جاری بہت سے چشمے ہیں۔

فِيهَا سُرُورٌ مَّرْقُوعَةٌ ۝

اس جنت میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اگر ان کے اوپر سے کوئی چیز گرے گی تو اسے سوسال لگیں گے تب وہ نیچے پہنچے گی۔ حدیث میں آیا ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ان المتحابين في الله لفي غرفة ينظر اليهم اهل الجنة، كما ينظر اهل الدنيا الي كواكب السماء".

یعنی نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو (ایماندار) لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا

کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ (جنت میں) ایسی بلند جگہوں پر ہوں

گے کہ ان کو جستی یوں دیکھیں گے، جیسے اہل دنیا آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔“

جب اہل جنت ان تختوں پر بیٹھنا چاہیں گے تو یہ (خود بخود) نیچے آ جائیں گے اور پھر بلند ہو جائیں گے۔

وَالْكَوَابِ مَوْضُوعَةٌ ۝

اور بہشت میں بغیر دستے والے آنخورے (ساغر) شراب سے پر کر کے بہشت کی نہروں کے کنارے پرستاروں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہوں گے جو مختلف جواہرات، بعض سونے اور بعض چاندی وغیرہ کے ہوں گے۔

وَنَمَارِقٍ مَّصْفُوفَةٌ ۝

اور جنت میں تکیے بچھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے پہلو میں صف بہ صف رکھے گئے۔

وَزَادًا مَبْنُوتًا ۝

اور قالین اور مسدیں پھیلا کر جنت میں بچھی ہوں گی۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ مٹلی قالین جنتیوں کے محلات

میں بچھائے گئے ہوں گے، جب رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام نے جنت کے تختوں (مسندوں) کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کافر کہنے لگے: ”کس طرح (مومن) ان بلند تختوں پر سوار ہوں گے؟“ اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ

کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کو کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ جب وہ اس پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں (مزید) کتنے فائدے رکھے ہیں۔

وَالِی السَّمَاءِ كَيْفَ دُفِعَتْ ۖ

اور وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ بغیر ستون کے سبز خیمہ کی مانند لگا ہے اور اس میں بہت سارے عجائب ہیں۔

وَالِی الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ

اور وہ پہاڑوں کی جانب کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں؟ اور پہاڑوں میں اور کتنے فائدے رکھے ہیں۔

وَالِی الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ

اور وہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ اور کتنے ہزار عجائب قدرت اس میں پیدا کیے گئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوزخ اور اس کی تختیوں اور جنت اور اس کی نعمتوں کو پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ

یعنی پس آپ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سمجھاتے رہیں اور بے شک آپ سمجھانے والے ہیں۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۖ

اور نہیں ہیں آپ ان کافروں پر مقرر کیے گئے، تاکہ ان پر زبردستی کریں ایمان لانے کے لیے اور اس آیت کا حکم آیت سیف یعنی قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ (سورہ توبہ، ۵)، یعنی ”مشرکوں کو قتل کرو“ سے منسوخ ہے اور کہا گیا ہے کہ آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس پر مجبور نہیں ہیں کہ ان میں راہ راست پر آنے کی خو پیدا کریں اور ظاہر کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (سورہ القصص ۵۶)

یعنی ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند

کریں، البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

یعنی آپ راستہ دکھائیں، وعظ کریں اور نصیحت کریں، سعادت کس آدمی کی مددگار بنتی ہے، تاکہ وہ حق کو قبول کرے اور بد قسمتی کے اس پر ابھارتی ہے کہ وہ حق کو قبول نہ کرے۔ کتنی عجیب بد بختی ہے کہ اللہ (کریم) کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس کے پاس بھیجا جائے (اور) وہ آپ کو نہ پہچانے (یعنی قدر نہ کرے) اور ایمان نہ لائے بلکہ آپ کا دشمن بن جائے۔

مثنوی:

اے بسا دولت کہ آید گاہ گاہ
پیش بے دولت گمرد او ز راہ
اے بسا معشوق کا دید ناشناخت
پیش بد بختے نداند عشق باخت
این غلط وہ دیدہ را حرمان ماست
وین مقلب قلب را سوء القناست
دیدہ و دل ہست بین الاصبین
چون قلم در دست کاتب اے حسین
جز نیاز و جز تضرع راہ نیست
زین تقلاب ہر قلم آگاہ نیست
اے قلم بنگر گر اجلا لیتی
کہ میان اصبعین کیستی
(مثنوی: ۳، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸)

ترجمہ: ”بہت سی دولتیں ہیں جو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہیں، بد بخت کے لیے وہ راستہ سے لوٹ جاتی ہیں۔“

بہت سے معشوق ہیں جو بغیر جان پہچان کے آجاتے ہیں۔ ایک بد بخت کے سامنے جو عشق بازی نہیں جانتا ہے۔

آنکھ کو غلط دکھانے والی ہماری محرومی ہے اور یہ ہمارے دل کو پھیرنے والی بری تقدیر ہے۔

آنکھ اور دل دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اے حسین! جیسا کہ کاتب کے ہاتھ میں قلم۔

دُعا اور عاجزی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس گردش سے ہر قلم باخبر نہیں ہے۔

اے قلم! اگر تو خدائی ہے تو خیال رکھ، کہ تو کس کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے؟

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قلوب العارفين بین الاصبین من اصابع الرحمن،

يقبلها كيف يشاء (السنن لابن عاصم: ۱۰۳، اتحاف السادة المتقين ۵۳۹: ۸، ان الفاظ کے ساتھ: ”قلوب

العباد“ اور ”قلوب بنی آدم“):

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارفوں کے دل رحمن (اللہ) کی انگلیوں میں سے دو

انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ ان کو پھیر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔“

إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۖ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

مگر وہ آدمی جو منہ موڑے ایمان سے اور کافر ہو جائے، پھر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اسے، بہت بڑا عذاب۔ یعنی دنیا اور آخرت میں اس تقدیر سے استثناء منقطع ہوگا اور اگر استثناء متصل ہو تو دوسری کرتے ہیں (۱) آپ اپنی قوم کو نصیحت کریں کہ (یہ) ان کو نفع دے گی، مگر جو آدمی کافر ہو جائے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ (۲) دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ان کو قتل کرنے پر مسلط نہیں ہیں، مگر اس آدمی کو جو ایمان لانے سے منہ موڑے۔

لَٰنَ الْيَتِيمَآءِ يَا بَهُمُ ۝

بلاشبہ ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔

ثُمَّ لَٰنَ عَلَيْنَا جِسْمَآهُمُ ۝

پھر (یقیناً) ہمارے ہی ذمہ ہے ان سے حساب لینا اور ان کو جزا دینا۔ ہم ان کے اعمال کی جزا دیں گے (اور) اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کو (احکام) شریعت پہنچائیں، تاکہ (یہ) ان پر رحمت ہو۔

اللَّهُمَّ ثَبِّثْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ :

یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو موڑنے

والے۔

سُورَةُ الْفَجْرِ، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۝^۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝^۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝^۳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ ۝^۴ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ ۝^۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝^۶ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝^۷ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝^۸ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝^۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝^{۱۰} الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝^{۱۱} فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝^{۱۲} فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝^{۱۳} إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْإِرْصَادِ ۝^{۱۴} فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝^{۱۵} وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝^{۱۶} كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝^{۱۷} وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝^{۱۸} وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۝^{۱۹} وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝^{۲۰} كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝^{۲۱} وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝^{۲۲} وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝^{۲۳} يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّ مَتٌ لِحَيَاتِي ۝^{۲۴} فَيَوْمَئِذٍ

لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝
يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةٌ ۝ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَةً ۝ فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي ۝ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝

سورہ فجر کی ہے اور اس میں تیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالْفَجْرِ ۝ قسم ہے اس فجر (صبح) کی، جو سورج کے نور اور روشنی کے ظاہر ہونے کا اول وقت ہے۔ یا قسم ہے صبح کے رات کی تاریکی سے پھوٹنے کی۔ یہ حق تعالیٰ کی ہستی، قدرت، علم اور حشر و نشر پر بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے بقول فجر سے مراد صبح کی نماز ہے اور بعض (دوسروں) کا کہنا ہے (کہ اس سے) ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز (مراد) ہے۔

وَلَيْلِ عَشِيرٍ ۝ اور قسم ہے ذی الحجہ کے مہینے کی دس راتوں کی جو حاجیوں کا عشرہ ہے اور بعض کے بقول (یہ) دس راتیں (رمضان المبارک) کا آخری عشرہ ہے۔

وَالشَّفْعِ ۝ اور جفت کی قسم، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی قسم، وَالْوَتْرِ ۝ اور قسم طاق کی، عید الفطر کی قسم۔ بعض کا کہنا ہے کہ شفع سے مراد پیدا کی ہوئی (مخلوقات) ہے اور وتر سے مراد پیدا کرنے والا (خالق) ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حمزہ اور کسائی نے والوتر کو واؤ کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنے واوکوز بر کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَالْيَلِيلِ إِذْ أَيْسَّرَهُ ۝ اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے جس میں حاجی عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں بھی کہا گیا ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے۔ یعنی البتہ ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ان چیزوں کی قسم جن کو ہم نے بیان کیا ہے یقیناً کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔

هَلْ فِي ذٰلِكَ فَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

آیا اس میں جو بڑی قسم کھائی گئی ہے، کسی آدمی کو (شک) ہے جو صاحب عقل ہے؟ یعنی عقل والے جانتے ہیں کہ (یہ) بہت بڑی قسم ہے، ان چیزوں کی جو عجائب قدرت کی مظاہر ہیں اور حکمت کی نادر چیزیں ہیں۔ یہ عقل والے اولیاء اللہ اور انبیاء ہیں جن کے دل کی آنکھ اللہ کے نور سے منور ہے اور ان کے باطن ان کے لیے مصور ہیں۔ کسی گندے چہرے والے (بے آبرو آدمی) کو یہ حقیقت میسر نہیں آتی۔

شعر:

روئے ناشتہ نہ بیند روی حور لا صلوة گفت الا بالطهور

یعنی اِن دُھلامنہ (بدکار آدمی) حور کا منہ نہیں دیکھتا ہے۔ آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ نماز بغیر طہارت (پاکیزگی) کے نہیں ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

کیا آپ نہیں جانتے کہ کیا کیا ہے آپ کے اللہ نے پہلے کافروں کے ساتھ؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عادی قوم کو ہلاک کیا، جن کا نام ارم تھا۔

عاد وہوئے ہیں۔ پہلا عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا اور وہ ہود علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اس کے بعد دوسرا عاد تھا، جس کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام شداد بن عاد اور دوسرا شدید (بن عاد) تھا۔ اور یہ (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی قوم سے تھے۔ کہا گیا ہے کہ ارم ایک باغ کا نام تھا جو شداد بن عامر نے بنایا تھا۔ پہلی صورت میں ارم عطف بیان ہے عاد پر اور دوسری صورت میں مضاف محذوف ہے، یعنی عاد صاحب ارم۔

رَادِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّذِي

کہ وہ ارم شداد کا باغ ستونوں اور عمارتوں والا تھا۔

لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهُ فِي الْاِبِلَادِ ۝

پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس جیسا شہروں میں (کوئی شہر)۔ کہا گیا ہے کہ قوم عاد دراز اور لمبے قد والے تھے کہ ہر ایک کا قد سات سو گز تھا۔ شداد بن عاد کی نو سو سال عمر تھی۔ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تمام روئے زمین کو قبضہ میں لے لیا۔ اس نے عدن کے بیابان میں تین سو سال کے اندر ایک جنت بنوائی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس (بی نظیر) جنت میں داخل ہونا چاہا، جس کی مانند جنت نہ کسی نے دیکھی تھی اور نہ ہی اس کا ذکر کتابوں میں کیا گیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک آواز جو آسمان سے آئی، سے ہلاک کر دیا۔

وَتَمُودَ ۝ اور آپ نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے کہ کس طرح آپ کے اللہ نے تمود کے لوگوں کو جو (حضرت) صالح علیہ السلام کی قوم تھے، ہلاک کر دیا۔

الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

جنہوں نے پتھروں کو تراشا اور پتھروں سے محلات اور گھر بنائے۔ ایک موضع کے اندر جس کا نام ام القرئی ہے۔ اس میں انہوں نے دو ہزار یا ایک ہزار سات سو محلات، محرابوں اور چھتوں کے ساتھ پہاڑ کھود کر بنائے تھے۔ جب انہوں نے (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۝

اور آپ نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرعون کو جو میخوں والا تھا؟ حضرت عبد اللہ بن

عباس رضی اللہ عنہ کے بقول ان میٹوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے لشکر بہت زیادہ تھے اور ان کے خیمے تھے جو میٹوں سے لگائے جاتے تھے۔ (حضرت) مجاہد کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ میٹیں ہیں جو وہ لوگوں کو سولی پر لٹکا کر گاڑتے تھے اور ہلاک کر دیتے تھے۔ جیسا کہ علماء نے روایت کی ہے کہ فرعون کا ایک خزانہ دار تھا جس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون سے چھپ کر (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ کیونکہ وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور اس کی بیوی فرعون کی بیٹی کی مشاطہ (کنگھی کرنے والی) تھی۔ یہ عورت بھی (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ ایک روز فرعون کی بیٹی اس سے آگاہ ہو گئی اور اس نے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے اس عورت سے کہا کہ تو ایمان اور اسلام سے پھر جا۔ وہ عورت (ایمان سے) برگشتہ نہ ہوئی۔ فرعون نے اس عورت کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا، لہذا اس عورت کو سولی پر لٹکایا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میٹیں گاڑ دی گئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ خاتون نیز ایمان قبول کر چکی تھیں، انہیں بھی اسی طرح کا عذاب دیا گیا اور وہ (مومن) ایمان سے برگشتہ نہ ہوئے۔

الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْمَلَاةِ ۝

وہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی شہروں میں۔

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْعَسَادَ ۝

پس انہوں نے بہت کیا شہروں میں فساد۔ یعنی انہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَرَاتِكُ سَوَاطِعِ عَذَابٍ ۝

پھر برسایا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا۔ (حضرت) امام سدیقی نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ نے) ہر ایک کو جداگانہ عذاب دیا۔ عاد کے لوگوں کو ہوا کے ذریعے، ثمود کی قوم کو آواز سے جو آسمان سے آئی، اور فرعون اور اس کے لوگوں کو پانی میں غرق کر کے۔

لَا تَرْبِكُمْ لِيَالِيَوْمِئَذٍ ۝

بے شک آپ کا پروردگار یقیناً تاک میں ہے۔ الیوم صَادِ راستہ۔ نیز کہا گیا ہے کہ تنگ راستہ جس پر چلنا پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کافروں کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ کوئی آدمی اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ (اس سے مراد) اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو (پل) صراط پر گزر رہے ہیں اور تنگ جگہوں پر (کھڑے) ہیں۔ پل صراط پر سات جگہوں میں سات چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ پہلی چیز توحید اور ایمان، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی روزہ، پانچویں حج و عمرہ، چھٹی طہارت و غسل جنابت، ساتویں ماں باپ کے حقوق اور صلہ رحمی۔ جب ان سب سے فارغ ہو جائیں گے اور جواب صحیح دیں گے تو جنت میں چلے

جائیں گے، وگرنہ دوزخ میں گریں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ (زمانے کے) کافروں کا حال بیان کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا اور ان کے ناپسندیدہ اعمال کی خبر دی کہ انہوں نے (اللہ تعالیٰ کی) نعمتوں کا شکر نہیں کیا اور مصیبتوں میں صبر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے اور ”إِنَّ دَعْوَتَكَ لِيَا لَيْسَ صَادِقَةٌ“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر (اب) اس امت کے کافروں کا ذکر کیا اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ:

لیکن وہ معین کافر یا سارے کفار، جب آزمائے اس کو پروردگار اس کا، فَأَكْرَمَهُ پھر احسان کرے اس پر مال و اولاد دے کر۔ وَتَعَدَّىٰ اور اسے ناز و نعمت میں پرورش دے کر۔

فَيَقُولُ رَبِّيَ الْكَرِيمُ ۝

پس یہ کافر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ بھلائی کی اور اس میں اپنی عزت و حرمت دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا اور اسے (اپنی) نعمتوں سے خوشحال بنا دیا۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ:

اور لیکن جب آزمائے اسے پروردگار اس کا۔

فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۙ:

پھر تنگ کر دے اس کے اوپر روزی کو۔

فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانٌ ۝

پس وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ روزی کے کم ہونے کو وہ اپنی خواری کا سبب سمجھتا ہے۔

دنیا میں کافر کا مقصود یہی ہے کہ وہ عزت و حرمت مال کو (ہی) سمجھتا ہے اور فقر کو خواری اور ذلت خیال کرتا ہے، لیکن مومن عزت و حرمت ایمان، طاعت، تقویٰ اور زہد کی توفیق کو سمجھتا ہے اور کفر و حرام کے گناہ کو خواری و ذلت خیال کرتا ہے۔ (جیسا کہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ (سورہ الحجرات ۱۳) یعنی بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْلَمُكُمْ وَأَغْنَىٰكُمْ وَأَقْوَامُكُمْ یعنی بلاشبہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ علم والا ہو اور زیادہ مال والا ہو اور زیادہ قوی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس اعتقاد کا رد فرمایا اور جل جلالہ نے فرمایا:

كَلَّا (ہرگز نہیں) باز آ جاؤ اے کافرو! اس برے عقیدے سے، ایسا نہیں ہے جیسا تم نے اعتقاد بنا لیا ہے۔

بلکہ تم بھلائی نہیں کرتے یتیموں کے ساتھ اور یہ تمہاری بد قسمتی اور ذلت کی دلیل ہے اور مومن یتیموں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور یہ ان کی سعادت اور بزرگی کی دلیل ہے۔ (اس سورہ کے) آخر تک اسی طرح سمجھ لیں۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے) اور کافر یتیموں کو وراثت (بھی) نہیں دیتے تھے۔

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝

اور ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے ہو سوالی کو کھانا کھلانے کی اور خود بھی (کھانا) نہیں دیتے ہو۔

وَتَاْكُلُوْنَ التَّرَاثِ اٰكْلًا لَّمَّا ۝

اور تم کھا جاتے ہو (مال) میراث کو خوب سمیٹ سمیٹ کر اور جو کچھ پاتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، گویا کہ (یہ) دنیا میں حرام نہیں ہے۔ اپنا اور دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں اور آخرت کا کوئی غم نہیں سمجھتے اور فکر نہیں کرتے۔ چوپایوں سے بھی گھٹیا ہیں، کیونکہ چوپایا اپنے گھاس میں جسے بھلا اور نفع بخش سمجھتا ہے وہ کھاتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے۔

وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

اور تم محبت کرتے ہو مال سے، بہت زیادہ محبت۔ حلال ہو یا حرام، سب کو جمع کرتے ہو۔ نُكْرُ مُؤْنِ تَحِيُّوْنَ تک کو تائے خطاب سے پڑھا گیا ہے اور یائے غائب سے بھی پڑھا گیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ہمارے زمانہ کے لوگوں کے سامنے گوشت (بس) مونا ہونا چاہیے، کیا حلال و کیا حرام؟ اور مال زیادہ ہونا چاہیے، خواہ حلال و خواہ حرام! خاص کر کے خدا سے بے خوف شیوخ اور عالموں کو۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (اے اللہ تو ہمیں پرہیز گاروں میں سے بنا)۔

کَلَّا ہرگز نہیں ہے ایسا، جیسا کہ تم کرتے ہو اور کہتے ہو اور یتیم کا مال لے لیتے ہو اور کھاتے ہو اور حرام سے پرہیز نہیں کرتے ہو۔ رک جاؤ اس برے عقیدے سے اور یوں مت کرو۔

اِذَا دَكَّتِ الرِّمۡضُ دَكًّا دَكًّا ۝

اور جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو خوب ریزہ ریزہ۔ یعنی جب زمین کو لڑا دیا جائے گا خوب سخت لڑانا، تاکہ ہموار ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پہاڑ اور بلندی نہ رہے۔

وَجَاءَ رَبُّكَ ۝

اور آئے گا حکم آپ کے رب کا، یعنی تمام خلقت زندہ ہو جائے گی اور انہیں جزا دی جائے گی۔

وَالْمَلٰٓئِكُ صَفًّا صَفًّا ۝

اور آئیں گے فرشتے، اس حال میں کہ وہ آدمیوں اور جنوں کے چاروں طرف قطار در قطار موجود ہوں گے۔

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝

اور لائی جائے گی اس روز دوزخ ستر ہزار مہار سے اور ہر مہار کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا اور یہ دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی۔

(حضرت) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ جب یہ آیت ”وَجَاىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ“ تا آخر، نازل ہوئی تو (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ (انور) کا رنگ یوں متغیر ہو گیا کہ ایسے (کبھی) متغیر نہیں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین (حضرت) علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بغل میں لے لیا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کیسی حالت ہے؟“ رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ والسلام) نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا:

”اے علی (رضی اللہ عنہ) ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے قیامت کے حال کی خبر بتائی ہے۔“

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ:

اس روز انسان سمجھ جائے گا، وَاِنِّي لَهٗ الْذَّكْرٰى ﴿۱۰﴾ اور کیا فائدہ دے گا انسان کو اس روز سمجھ جانا؟ چونکہ اس نے دنیا میں نصیحت نہ پکڑی اور حق کو قبول نہ کیا اور ایمان نہ لایا اور گناہ کو ترک نہ کیا۔

يَقُوْلُ لِيَلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿۱۱﴾

کہے گا کافر قیامت کے دن، اے کاش کہ میں نے دنیا میں (رہتے ہوئے) ایمان اور بندگی (میں سے کچھ) کو آگے بھیجا ہوتا ہے (اس) آخرت کی زندگی کے لیے۔

يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَٓ آٰءَاۡٓءٍ وَّلَا يُؤْتِيْكَ وَتَآفَاۡءَ آٰءَاۡءٍ ﴿۱۲﴾

ذال اور ثا کی زیر سے، یعنی يعذب اور يوثق پڑھا گیا ہے اور دونوں کی زبر کے ساتھ بھی اس کی قرأت ہے۔ پہلی (قرأت) کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ ”اس روز عذاب نہیں کرے گا کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح اور نہیں باندھے گا کوئی اللہ تعالیٰ کے باندھنے کی مانند“ اور دوسری قرأت کے مطابق معنی یہ ہیں کہ ”اس روز عذاب نہیں دیا جائے گا کسی کو کافر کی طرح اور اس روز باندھا نہیں جائے گا کوئی کافر کی مانند“۔ یعنی قیامت میں کافروں کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو باندھا جائے گا، ایک ایسا عذاب اور ایک ایسا باندھنا کہ دنیا اور آخرت میں اس کی مانند کسی آدمی کو عذاب نہیں ہوا ہوگا اور نہ (آئندہ) ہوگا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

يَاۡٓئِيْهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ﴿۱۳﴾ اُدْحِيْ اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً قَرْضِيَّةً ﴿۱۴﴾

(یہ) مومن کو مرتے وقت کہا جائے گا۔ بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ جب (حضرت) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو قبر میں رکھا گیا تو ایک سبز پرندہ آیا اور ان کی قبر میں داخل ہو گیا اور ایک آواز سنی گئی کہ ”يَاۡٓئِيْهَا النَّفْسُ

الْمُطْمِئِنَّةُ“ تا آخر۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ قیامت میں زندہ ہونے کے وقت (کہا جائے گا) یعنی ”اے ایمان اور طاعت سے آرام پانے والے نفس لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ یعنی اس کی رحمت میں، اس حالت میں کہ تو خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو جائے۔“

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

پس داخل ہو جا تو میرے بندوں میں۔

وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۝

اور تو داخل ہو جا میری بہشت جاوداں میں۔

(حضرت) عبد اللہ ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے روایت فرمائی ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے سر ہانے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حق، ایمان اور طاعت سے آرام پانے والی جان تو باہر آ جا نعمت اور آسائش کی طرف، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ اس بندے کی جان خوشی سے باہر آتی ہے اور جہاں اس کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور فرشتے آسمان سے اس کا نظارہ کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس مومن کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس مومن کی جان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے اور (حضرت) میکائیل (علیہ السلام) کو فرمان ملتا ہے کہ اس جان کو مومنوں کی جانوں کے قریب لے جائیں اور اس مومن کی قبر کو کھلا کر دیا جائے، تا کہ اس بندے کی جان کو راحت اور آسائش پہنچے۔ اگر اس نے قرآن (مجید) سے کچھ پڑھا ہو تو اس کا نور اس قبر کو منور کر دیتا ہے اور وہ (اس میں) یوں سوتا ہے، جیسے کسی نے نئی دلہن کی ہو۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا (یعنی اے اللہ تو ہمیں یہ نصیب فرما)۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو دو فرشتے اس کے سر ہانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پلید نفس! باہر آ جانا پاک بدن سے دردناک عذاب کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (یعنی ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں)۔

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۙ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۙ
 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۙ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۙ
 أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۙ يَقُولُ أَهْلَكْتُ
 مَا لَا بَدَأْتُ ۙ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۙ لَمْ نَجْعَلْ
 لَهُ عَيْنَيْنِ ۙ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۙ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۙ
 فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ ۙ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۙ فَكُ
 رْقَبَةً ۙ أَوْ اطَّعِمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۙ يَتِيمًا ذَا
 مَقْرَبَةٍ ۙ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۙ ثُمَّ كَانَ مِنَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۙ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۙ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَيْتَنَا
 هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ۙ

سورہ بلد مکی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۙ

بعض کہتے ہیں کہ کلمہ "لا" زائد ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ "میں قسم لگھاتا ہوں اس شہر مکہ (مکہ) کی" یعنی مکہ (مکہ) کی قسم۔ بعض کا کہنا ہے کہ "لا" زائد نہیں ہے اور اس طرح معنی یہ ہے کہ نہیں ہے ایسا جیسا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۙ مکہ (مکہ) کی قسم۔

وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

اور حال یہ ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے اس شہر میں، یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس شہر میں کافروں کے ساتھ جنگ کریں اور ان میں سے جس کو چاہیں قتل کر دیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے ایک ساعت میں جائز ہے، اس دن کے لیے، جس روز مکہ (مکرمہ) فتح ہوا۔

وَدَوْلِدٍ أَوْ بِأَبٍ كِثْمٍ، وَمَا وَكَلَدَ ۝ اور اولاد کی قسم جو جنتے ہیں، یا اس سے مراد (حضرت) آدم (علیہ السلام) ہیں اور ان کی اولاد۔ ایک دوسرے قول کے مطابق (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی اولاد مراد ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ ہر باپ اور اولاد جو بھی ہوں، وہ مراد ہیں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

بے شک ہم نے انسان کو سختی اور رنج میں پیدا کیا۔ یعنی ہم نے اسے پیدا کیا، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کا رنج برداشت کرے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”ہم نے انسان کو درست بلند قدم پیدا کیا“۔ اس انسان سے مراد (حضرت) آدم (علیہ السلام) ہیں اور بعض کے بقول سب انسان ہیں۔ (حضرت) مقاتل کا قول ہے کہ اس انسان سے مراد معین کافر ہے جو قریش میں اپنی طاقت اور زور کے لحاظ سے مشہور تھا اور وہ رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام کا دشمن تھا، اس کا نام اشدا بن کلدہ ہے۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْكَ أَحَدٌ ۝

کیا گمان کرتا ہے وہ کافر جو اشدا بن کلدہ ہے، کہ اس پر ہرگز کوئی آدمی قدرت نہیں رکھتا۔ یعنی وہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے اور وہ اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ اسی گمان میں تھا کہ اچانک اُسے پیٹ درد نے آیا اور وہ خاک پر لوٹنے لگا۔ کہتا تھا کہ مجھے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اللہ نے مار ڈالا۔

يَقُولُ أَهْلَكَ مَا لَأَلْبَدِ ۝

کہتا ہے وہ کافر کہ ضائع کیا میں نے، یعنی میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دشمنی میں بہت زیادہ مال خرچ کیا اور جھوٹ کہتا تھا کیونکہ وہ غریب آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور فرمایا:

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝

آیا گمان کرتا ہے وہ کافر کہ نہیں دیکھا ہے اس کو کسی نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے شرم نہیں آتی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس انسان سے ابو جہل لعنہ اللہ علیہ مراد ہے۔

بعد ازاں حق تعالیٰ نے اس کافر پر اپنی قدرت کی دلیل بیان کی اور (وہ) یہ کہ اللہ اُسے زندہ کرے گا اور

عذاب دے گا۔ وہ دلیل کافر کے نفس میں موجود تھی، لہذا اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

الْمَنْجَعَلُ لَكُمْ عَيْنَيْنِ ۝

کیا ہم نے نہیں بنائیں؟ اس آدمی کے لیے دود کیھنے والی آنکھیں۔

وَلِسَانًا وَشَفِيَّتَيْنِ ۝

اور زبان بولنے والی اور دو ہونٹ دانتوں کے اوپر۔

وَهَدْيَيْنَهُ التَّجْدِيَيْنِ ۝

اور ہم نے دکھائے اسے دو راستے۔ نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”دو تھن ماں کے“۔

یعنی جو اللہ ان چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ہر چیز جسے چاہے، کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور سب چیزوں سے آگاہ ہے۔ سو وہ اس کافر کی حالت کو بھی جانتا ہے اور اس کے (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دشمنی میں خرچ کرنے کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ سے ہلاک کرنے اور اسے (پھر) زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ کافر قیامت کے عذاب سے غافل ہے اور وہ اس کا غم نہیں رکھتا اور نہیں جانتا کہ کیسا دشوار راستہ اسے پیش آئے گا؟ اور وہ اس (کے طے کرنے) کی قابلیت نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی غفلت کی خبر دی اور فرمایا:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

پس ابھی یہ کافر نہیں گزرا دشوار راستے سے جو قیامت کی گھاٹی ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”پس نہیں گزرا وہ

دکھ، سختی اور مصیبت سے۔“

کعب الاحبارؓ کے قول کے مطابق اس گھاٹی سے مراد دوزخ کے سات درجے ہیں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق وہ پل صراط کے علاوہ ایک پہاڑ ہے۔ امام کلبیؒ کے بقول یہ گھاٹی پل صراط ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور یہ تین ہزار سال کی مسافت ہے۔ ایک ہزار سال اس کے اوپر چڑھنے کے لیے، ایک ہزار سال اس کے اوپر گزرنے کے لیے اور ایک ہزار سال اس سے نیچے اترنے کے لیے اور حقیقی مومن کے لیے یہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک کے وقت جتنی ہوگی۔ بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی مانند، بعض تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے اور بعض آہستہ آہستہ گزریں گے۔ کچھ دوزخ میں گر پڑیں گے اور اس سے گزر نہیں سکیں گے۔ بعض کے بقول اس گھاٹی سے مراد نیک اعمال ہیں۔ بطریق استعارہ مصرحہ صالح اعمال کو گھاٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پس اس طرح معنی یہ ہوں گے کہ ”نہیں کیے اس کافر نے نیک اعمال“ جو اس کی دوزخ سے نجات کا سبب بنیں۔ وہ صالح اعمال یہ ہیں جو اللہ جل جلالہ نے بیان کیے ہیں اور فرمایا:

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

اور آپ کیا سمجھے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سب اس گھاٹی سے گزرنے کا؟

فَلَنْ رَقَبَةً ۝

گردن چھڑانا غلامی سے۔ یعنی وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔

أَوْ طَعْمٌ فِي يَوْمٍ مَرَّيْ مَسْعَبَةٍ ۝

یا کھانا کھلانا ہے، بھوک والے دن میں۔ یعنی وہ دن جس میں بھوک ہو۔

يَتِيمًا إِذَا مَقْرَبَةٍ ۝

یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یعنی قرابت دار۔

أَوْ مَسْكِينًا إِذَا مَتْرَبَةٍ ۝

یا سوا لی کو جو رویش ہو۔ یعنی ایسا سوا لی جو خاک نشیں ہو۔ یعنی اسے کھانا کھلانا جو کہ (صرف) اللہ تعالیٰ کی

رضا کے لیے ہو اور اس میں دکھلاوا اور ریانا نہ ہو۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا:

پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو کہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ آزاد کیا جانے والا اور یہ کھانا کھلایا جانے والا

مومنوں میں سے ہوں اور وہ کافر نہ ہوں۔

وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ:

اور یہ ایمان والے ایک دوسرے کو مصیبتوں اور عبادتوں میں صبر کی تلقین کرنے والے ہوں۔

وَتَوَّاصُوا بِالرَّحْمَةِ ۝

اور نصیحت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو خلقت پر رحم کرنے کی۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

یہی (لوگ) ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یعنی قیامت میں انہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا یہ وہ

لوگ ہیں جن کو یمن اور برکت حاصل ہے۔ یعنی وہ جنتی ہیں۔

اس آیت سے درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ ان صفات کے لیے پوری طرح مستعد رہے۔ اول ایمان کا

حصول، دوم عبادتوں اور مصیبتوں میں صبر کی تلقین کرنا، سوم تمام مخلوقات پر شفقت کرنا، چہارم غلام کو پوری طرح

آزاد کرنا یا اس کی رہائی کے لیے اس کی قیمت میں مدد کرنا، پنجم مستحقین کو رضائے الہی کے لیے کھانا کھلانا۔ یہ کام

سعادت مندی کی علامت ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّيْتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو قبول نہ کیا، یعنی انہوں نے قرآن (مجید)، پیغمبران (گرامی) اور

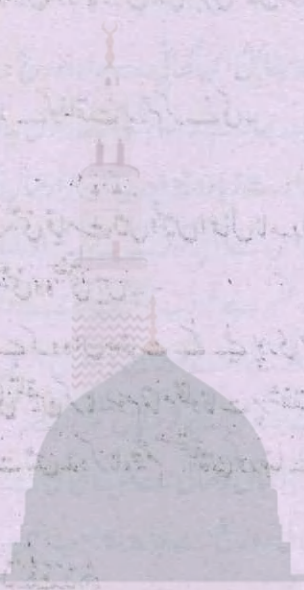
توحید کے دلائل کا انکار کیا، یہی لوگ (ہیں) بد قسمتی والے، یا بائیں ہاتھ والے اور ان کی ان برائیوں کی وجہ سے

اعمال نامے ان کے بائین ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

ان پر (یوں) آگ (چھائی ہوئی) ہوگی کہ وہ ہمیشہ اس آگ میں بند رہیں گے۔

مُؤَصَّدَةٌ ۝ کی قرأت ہمزہ کے بغیر اور ہمزہ کے ساتھ (بھی) ہے۔

سُورَةُ الشُّمُسِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝۱ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَلَمَا ۝۲ وَالنَّجْمِ إِذَا
جَلَّهَا ۝۳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝۴ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝۵
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝۶ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝۷ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝۸ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۹ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۱۰ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝۱۱ إِذِ
أُنْبِئَتْ أَشْقَاهَا ۝۱۲ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
وَسُقِيهَا ۝۱۳ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝۱۴ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ يَدَنِيهِمْ فَسَوَّاهَا ۝۱۵ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۱۶

سورہ شمس کی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔
وَالشَّمْسِ سورج کی قسم، وَضُحَاهَا اور سورج کی روشنی کی قسم۔

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَلَمَا ۝۲

اور چاند کی قسم جب وہ رات کو سورج کے بعد نکلتا ہے اور یہ مہینے کا نصف اول ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مہینے کے پہلے نصف میں چاند سورج کے پیچھے ہوتا ہے اور مہینے کے آخری نصف میں چاند سورج کے آگے ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ مہینے کے نصف اول میں چاند کی روشنی مغرب کی طرف ہوتی ہے اور اس کا نقصان مشرق کی جانب ہوتا ہے اور اس کے نصف آخر میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ شرح (تفسیر) کشف میں سید یحییٰ نے لکھا ہے کہ امام فرا کہتے ہیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ احتمال ہے کہ ایسے ہی ہے۔

اس طرح معنی یہ ہے کہ چاند کی قسم جب وہ روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے۔ علم نجوم و ہیئت کے جاننے

والے بھی یہی کہتے ہیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔

وَاللَّمْبَادِ إِذَا جَلَمَهَا ۝

اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دیتا ہے دنیا کو، یا اندھیرے کو۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝

اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے سورج یا زمین کو۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝

اور آسمان اور اس کے بنانے کی قسم۔

وَالْأَرْضِ وَمَا طَعْنَاهَا ۝

اور زمین اور اس کے پھیلانے، یعنی اس کو فراخ کرنے کی قسم۔

وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۝

اور قسم انسان کے تن کی اور اس کے اعضا کو درست کرنے کی۔

فَالنَّهْمِهَا فَيُوَدُّهَا وَتَقْوَاهَا ۝

پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ اور برائی کا راستہ اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

ان چیزوں کی قسم، جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ سعادت مند ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا کفر اور

گناہ سے، اور اس نے اس پر عمل کیا، جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”سعادت مند ہو وہ آدمی

جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا کفر اور گناہ سے۔“

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

اور بے شک خسارے میں رہا اور ہلاک ہوا اور ناامید ہو وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو کفر و گناہ میں لگایا اور

اس نے عمل نہ کیا، جس کا اسے حکم فرمایا گیا تھا نیک اعمال سے۔ نیز کہا گیا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے

بندگی کی توفیق نہ دی اور اس کے نفس کو اس نے خوار اور ذلیل بنایا۔

بعد ازاں جن کافروں نے اپنے نفس کو کفر اور گناہ سے ڈھانپا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا (اللہ) جل

جلالہ نے ان کی خبر دی ہے اور فرمایا:

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

جھٹلاتے تھے ثمود (کے لوگ) اللہ عزوجل کے نبی (حضرت) صالح علیہ السلام کو کفر اور سرکشی کی وجہ سے۔

إِذْ اتَّبَعَتْ أَشْقَاهَا ۝

جب اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ پڑا (قوم) شموذ کا بد بخت ترین (آدمی) جو قد ار بن سالف یا مصدرع بن دہرہ تھا (اور) اس نے اونٹنی جو (حضرت) صالح (علیہ السلام) کا معجزہ تھی، کو مار ڈالا۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

پس فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر (حضرت) صالح (علیہ السلام) نے کہ دور رہو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے، جو اس کے نبی کا معجزہ ہے اور اس کے مار ڈالنے سے اور اس کے پانی کی باری لینے سے، یعنی اس کے پانی کا پورا حصہ اسے (پینے) دو۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝

پس انہوں نے جھٹلایا (حضرت) صالح (علیہ السلام) کو، پھر انہوں نے پچھا کیا اونٹنی کا (اور) پھر مار ڈالا اونٹنی کو۔

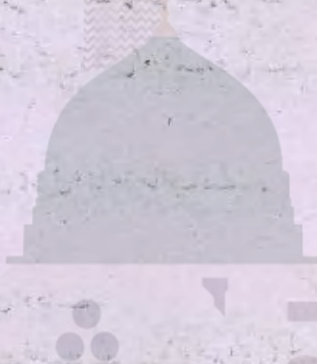
فَدَامَدَمَر عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْبَهُمْ فَسْوَاهَا ۝

پھر ہلاک کر ڈالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، ان کے گناہ کی وجہ سے، (پھر) سب (برابر کر دیے)، یا ان کو زمین کے برابر کر دیا، یا زمین کو ان کے برابر کر دیا۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

اور نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ ان کے ہلاکت خیز انجام سے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ (اللہ) اپنی سلطنت میں جو چاہے کرتا ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”اور نہیں ڈرتا وہ ان (کافروں) کا بد بخت ترین (آدمی) اپنے انجام سے۔“

اس کی قرأت فلا یخاف فا کے ساتھ اور ولا یخاف واؤ کے ساتھ دونوں طرح درست ہے اور یہ واقعہ سورہ حاقہ میں گزر چکا ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے)۔

سُورَةُ اللَّيْلِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝۲ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
 وَالْأُنثَىٰ ۝۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝۴ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَ
 اتَّقَىٰ ۝۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝۶ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝۷
 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝۸ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝۹
 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝۱۰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝۱۱
 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝۱۲ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝۱۳
 فَأَنْذَرْتُمْكُمْ نَارًا تَلْقَىٰ ۝۱۴ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝۱۵
 الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۶ وَسَيُجَدَّبُهَا إِلَّا تَقَىٰ ۝۱۷ الَّذِي
 يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝۱۸ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
 تُجْزَىٰ ۝۱۹ إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝۲۰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝۲۱

سورہ لیل کی ہے اور اس میں اکیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱

اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی دنیا کو ڈھانپ لے۔

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝۲

اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔

جاننا چاہیے کہ دن اور رات خلقت کے لیے (توحید الہی) کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کبھی ایک کم ہوتا ہے تو

دوسرا بڑھ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، تاکہ جہان والے سمجھ جائیں کہ ان کا ایک اللہ ہے جو

بہت ہی جاننے والا، قدرت والا، قدیم، حکیم، کریم، علیم اور رحیم ہے، جو اندھیرے کو ختم کر ڈالتا ہے اور روشنی کو لے آتا ہے اور اس کے برعکس بھی کرتا ہے، تاکہ خلقت کو آرام (میسر) ہو۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

اور قسم اس اللہ کی جس نے پیدا کیا نر مادہ کو۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”قسم ہے پیدا کرنے نر مادہ کی“ جو توحید اور اسلام کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ ماں کے رحم میں نر مادہ کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، مگر (سب سے) بڑا، قدرت والا اور حکمت والا اللہ تعالیٰ کہ جس کا کوئی شریک اور برابری کرنے والا نہیں، کیونکہ اگر (شریک) ہوں تو وہ عاجز ہوں گے، عیب دار ہوں گے اور عیب دار خدائی کے لائق نہیں۔

إِنْ سَعَيْتُمْ لَشَتَّىٰ ۝

بے شک تمہاری کوشش یقیناً طرح طرح کی ہے۔ بعض دنیا طلب کرتے ہیں اور بعض آخرت۔ بعض ہر دو اور بعض مولیٰ تعالیٰ کی رضا اور دیدار طلب کرتے ہیں۔ مومن کا عمل جنت کے لیے ہے اور کافر کا دوزخ کے لیے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور (حضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے والد (حضرت) ابوسفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب آپ نے (حضرت) بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو ان کے کافر مالک سے خرید اور آزاد کیا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس کافر کے گھر سے گزرتے تھے۔ (آپ نے) ایک آواز سنی کہ ایک شخص اجداد کا کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس کافر کو بلایا اور پوچھا کہ کون ہیں جو اجداد کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا غلام ہے جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لے آیا ہے۔ میں نے اسے دھوپ میں لٹا رکھا ہے اور اس کے سینہ پر کانٹے رکھے ہیں اور ان کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا ہے، تاکہ وہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے سے برگشتہ ہو جائے اور وہ برگشتہ نہیں ہو رہا۔ (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھاری قیمت ادا کی اور ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا اور (یونہی) دوسرے چھ افراد تھے، جن کو کافر اسلام قبول کرنے پر ڈکھ دیا کرتے تھے، ان کو بھی آپ (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید اور آزاد کر دیا (اور) یہ آیت آپ کے حق میں نازل ہوئی۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ

سو جس نے دیا اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مومنوں کو آزاد کیا، وَكَفَىٰ ۝ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝

اور سچ جانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زیادہ اچھی چیز، یعنی بہشت کے ساتھ، يَا لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ۔

فَسَنِّيْبِرَةَ لِلْيُسْرَى ۝

پس عنقریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، زیادہ آسان کو۔ یعنی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور اسے بندگی کی توفیق دیں گے، جس طرح کہ ہم نے (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ:

اور لیکن وہ آدمی جس نے بخل کیا اور اس نے اپنا مال نہ دیا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، وَاسْتَعْتَى ۝ اور اس نے خود کو اللہ تعالیٰ سے بے پروا بنایا اور اس کا نیاز مند نہ بنا۔

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝

اور اس نے جھٹلایا بہشت کو، يَا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو۔

فَسَنِّيْبِرَةَ لِلْعُسْرَى ۝

پس عنقریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، زیادہ مشکل کو، یعنی دوزخ کو اس پر آسان کر دیں گے، جیسا کہ یہ کافر (حضرت) بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دکھ دیا کرتا تھا، تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔

وَمَا يُعْطَىٰ عَنْهُ مَالٌ إِذَا تَرَدَّى ۝

اور نفع نہیں دے گا اسے اس کا مال، جب وہ ہلاک ہوگا تو دوزخ میں گر پڑے گا، یا قبر میں جا پڑے گا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”کیا نفع دے گا اسے اس کا مال؟“

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝

بے شک یقیناً ہم پر ہے بیان کرنا راہ راست کا۔ (سو) ہم بیان کرتے ہیں، جو ایمان لانا چاہے، ہم اسے توفیق دے دیتے ہیں۔

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝

بے شک ہمارا ہے یہ جہان (دنیا) اور وہ جہان (آخرت)۔ جو شخص ہم سے جو چیز طلب کرے، ہم (اسے) دیں گے، جیسا کہ ہم نے (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دی ہے۔ ہم نے آپ کو دنیا بھی دی ہے اور آخرت بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے والد (بزرگوار)، والدہ (ماجده)، صاحبزادگان (گرامی) اور (صاحب عزت) صاحبزادیاں سبھی صاحب ایمان ہوئے ہیں اور یہ (سعادت) صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝

پس ہم تمہیں خوف دلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں اس آگ سے جو جھڑکتی ہوئی ہے۔ یعنی بہت بڑی ہے، جب

بھی وہ کافروں کی طرف لپکتی ہے تو بارہ سال کی مسافت سے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ (کافر) زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور اس کی گردن میں طوق ہوں گے اور عذاب کے فرشتے اس کے سر پر گرز مار رہے ہوں گے اور (یوں) وہ آگ میں گر پڑے گا۔

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

داخل نہیں ہوگا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں مگر وہ بد قسمت کافر جو کہ جھٹلاتا ہوگا اللہ کو اور (اس نے) منہ موڑا ہوگا اور حق کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ الا شقی کے معنی بد قسمت ہیں۔ گنہگار مومن کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا یا دوزخ کے دوسرے درجہ میں گنہگار کو اس کے گناہوں کی مقدار کے مطابق رکھے گا اور آخر اس کو باہر نکال لے گا۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اور وہ اس آیت سے تمسک کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آگ سے مراد ایک خاص آگ ہے اور مرجیہ ایسا گروہ ہیں جو کہتے ہیں: ”ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ بندے کو نقصان نہیں دیتا۔“

وَسَيَجْزِيهَا الْأُنْفَى ۝ الَّذِي يُوْتَىٰ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝

عنقریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے اس پر ہیزگار آدمی کو جو اپنا مال خیر کے کاموں میں دیتا ہے اور پاک کرتا ہے اپنے مال کو اور اپنے تن کو، کفر، گناہ اور حرام سے (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ الاتقی کا معنی اتقی ہے۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝

اور اس پارسا کے نزدیک اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اسے جزا دی جائے۔

یعنی (حضرت) ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے یہ مومن آدمی جو کافروں سے خرید کر آزاد کیے ہیں، جن کو کافراذیتیں دیا کرتے تھے، تاکہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں، (آپ نے یہ) اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں کیا ہے۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝

یعنی (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے یہ خیر کے کام نہیں کیے مگر اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے برتر ہے قدرت و غلبہ کے لحاظ سے، نہ کہ مکان کے لحاظ سے۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝

اور یقیناً (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہونے سے۔

اس سورہ میں (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور افسوس ہے اس

شخص پر جو (حضرت) ابو بکر، (حضرت) عمر، (حضرت) عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور انہوں سے اس آدمی پر جو شاہ مردان امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے..... جاننا چاہیے کہ یہ نیک اعمال اور اچھی صفات چاروں خلفائے راشدین (رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں موجود تھیں اور بہت سارے مومنین میں رہی ہیں اور رہیں گی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا)۔

سُورَةُ الضُّحَىٰ الْحِكْمِيَّةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالضُّحَىٰ ۝۱ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝۳ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝۵ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۝۹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۝۱۰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۝۱۱

سورہ ضحیٰ کی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالضُّحَىٰ ۝

قسم سورج کی روشنی کی۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ اس روز روشن کی قسم جس میں اللہ تعالیٰ (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ ہم کلام ہوا۔

وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝

اور رات کی قسم جب تاریک ہو جائے اور خلقت اس میں آرام کرنے لگے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ قسم ہے شب معراج (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کو دشمن نہیں بنایا۔

اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ (مکہ) کے کافروں نے یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ آخری زمانے کے نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے درمیان ایک صاحب ظاہر ہوئے ہیں جن کا (مبارک) نام (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اوصاف بھی بیان کیے۔ یہودی کہنے لگے کہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ

صاحبِ جنوبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے تین چیزیں پوچھیں، ایک اصحابِ کھف، دوسری ذوالقرنین اور تیسری روح۔ اگر آپ روح کے بارے میں کچھ نہ بتائیں اور باقی دو کے بارے میں بتادیں تو سمجھو کہ آپ صادق اور راست گو ہیں۔ مکہ (مکرّمہ) کے کافروں نے رسول (کریم) علیہ (الصلوة و) السلام سے ان تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ”کل جواب دوں گا“ اور اِنْ شَاءَ اللّٰهُ نہ فرمایا۔ امامِ کلبیؒ کے مطابق (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) انیس روز تک نہ آئے اور امامِ ضحاکؒ کے بقول چالیس روز، ایک دوسرے قول کے مطابق پچیس روز اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پندرہ روز تک نہ آئے۔ مکہ (مکرّمہ) کے کافر کہنے لگے کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چھوڑ دیا ہے اور (آپ کا) دشمن ہو گیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور ان چیزوں کی قسم کھائی کہ ہم نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھلا نہیں دیا اور ہم نے (آپ کو) دشمن نہیں بنایا۔

جاننا چاہیے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی گئی ہے، بعض کے نزدیک یہاں کلمہ رب مقدر ہے، یعنی (الضحیٰ) ربّ ضحیٰ کی قسم اور (واللیل) ربّ لیل کی قسم۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے تقدیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کی قسم ہے۔ یعنی قسم ہے ان عظیم مخلوقات کے پیدا کرنے کی صفت کی۔ یہ قسم عاشق (حقیقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کے نزدیک جس چیز کی بھی ہو، بہت ہی پیاری ہے۔ جس طرح کہ محبوب اور معشوق کی قسم محبت اور عاشق کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میری خوشبو کی قسم، میرے بالوں کی قسم، میرے کوچہ کی قسم، میرے چہرہ کی قسم۔ اس (انداز) سخن کی لذت عاشق ہی سمجھتا ہے۔

شعر:

ہم رویت خوش، ہم مویت خوش، ہم بیچ زلف و ہم قفا

ہم شیوہ خوش، ہم عشوہ خوش، ہم لطف خوب و ہم لقا

یعنی (اے محبوب) تیرا چہرہ حسین، تیرے بال حسین، تیری زلف کے بل بھی اور گردن کی پچھلی طرف بھی حسین ہے، تیرا انداز حسین، تیرا ناز حسین، تیرا لطف اور تیرا دیکھنا بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔

قطعہ:

عاشق داند زبان معشوق اے دوست تو نیستی چہ دانی

گوسالہء سامری چہ داند رمز آرنی و لکن ترائی

یعنی معشوق کی زبان عاشق سمجھتا ہے، اے دوست تو (عاشق) نہیں ہے تجھے (اس کی) کیا خبر؟
سامری کا پچھرا کیا جانے، آرنی (اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں) اور لکن ترائی (تو مجھے نہیں دیکھ

سکتا) کی رمز۔

وہ شخص مفلس ہے جسے عشق کی لذت اور گرمی سے کچھ نصیب نہ ہوا ہو:

ع۔ محروم ز آتش تو جز بولہب ندیدم

یعنی میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت سے ابولہب کے علاوہ کسی کو محروم نہیں پایا۔

وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝

اور یقیناً آپ کے لیے وہ جہان (آخرت) بہتر ہے اس جہان (دنیا) سے۔ یعنی ہم آپ کے دشمن نہیں بنے اور ہم نے آپ کو اس جہان (دنیا) میں اور اس جہان (آخرت) میں بھلایا نہیں۔ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے، کیونکہ وہاں دائمی وصال اور تجلی ذاتی ہوگی اور مقام محمود اکرم اور مشہود اعظم، جس کا ایک جہاں آرزو مند ہے، وہ وہاں (صرف) آپ کو نصیب ہوگا۔

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝

اور (یقیناً) اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، سو آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اس جہان (آخرت) میں آپ کو اللہ کریم (یوں) اپنی عطائیں عنایت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور یہ دیدار الہی ہوگا، اُمت کی شفاعت اور سیر فی اللہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مقام محمود میں ذاتِ صمدی میں ہمیشہ کی عمر کے ساتھ اس قدر سیر کریں گے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی لیکن مقام شہود میں آپ مقررہ درجات کے تفاوت کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں باقی ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا۔“ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے اور (اس سے) بہت زیادہ امید ہے۔

اس آیت سے عاشق کا نصیب یہ ہے کہ وہ محبوب حقیقی کی رضا تلاش کرے، اگرچہ اس کی طلب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ (خواہ) ہر دو جہاں عاشق کے سامنے رکھ دیے جائیں تو بھی وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

شعر:

ریگ ز آب سیر شد و من نشدم زہی زہی لائق این گمان من نیست و رین جہان زہی

کوہ کمینہ لقمہ ام بحر کمینہ جرمہ ام من چونگم اے خدا باز نما بمن زہی

یعنی صحرا (اتنی بزرگی کے باوجود) پانی سے سیر ہو گیا، لیکن میں (اپنے معشوق کے دیدار

سے) سیر نہیں ہوا، (اس حالت پر) تعجب ہے، تعجب، میرے اس گمان کے لائق (میرے

علاوہ کوئی عاشق) دنیا میں نہیں ہے، ہائے قسمت۔

پہاڑ بے چارہ تو میرا لقمہ ہے اور سمندر بیچارہ تو میرا گھونٹ ہے، یا اللہ میں مگر مجھ کی طرح ہوں، مجھے یہ بار بار نصیب فرما۔

(حضرت) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کاش کہ میں نہ کرتا۔ میں نے کہا: یارب! تو نے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنی دوستی کی پوشاک عطا فرمائی، (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کو بغیر کسی واسطہ کے اپنا کلام سنانے کا شرف عطا فرمایا اور (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کو عظیم مملکت عنایت فرمائی، مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟“ پس یہ سورہ اور سورہ الم نشرح ان عطاؤں کے بیان میں نازل ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد مصطفیٰ علیہ (الصلوٰۃ و) السلام کو عنایت فرمائی ہیں۔

اَللّٰهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا قَاوِيًا ۝

کیا نہیں پایا آپ کو اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یتیم؟ پھر آپ کو اپنے (شفیق و مہربان) چچا ابوطالب کے ہاں جگہ دی۔ رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام کے والد (بزرگوار) نے وصال فرمایا تو آپ اپنی (اپنی) والدہ (ماجہ) کے شکم (مبارک) میں تھے اور جب آپ کی والدہ (ماجہ) نے وصال فرمایا تو آپ دو سال کے تھے۔ جب دادا (بزرگوار) عبدالمطلب نے وصال فرمایا تو آپ آٹھ سال کے تھے۔

(یہ ترجمہ بھی) کیا گیا ہے: ”آپ کو ذریعہ یتیم پایا، پس آپ کو (خلقت کے) کانوں اور دلوں میں جگہ دی، اور آپ کی محبت میں جہان کو پیدا فرمایا۔“

وَوَجَدَكَ ضَالًّا:

اور پایا آپ کو (اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ آپ اس چیز کو نہیں جانتے تھے جس کو اب جانتے ہیں۔ یعنی آپ پیغمبر (مبعوث) نہیں (ہوئے) تھے اور آپ کو قرآن (مجید) اور عرفان (عطا) نہیں (ہوا) تھا، فَهَدَىٰ ۝ پس اس نے راستہ دکھایا آپ کو نبوت، قرآن (مجید) اور عرفان کا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”چھوٹی عمر میں آپ راستہ بھول گئے تھے اور مکہ (مکرمہ) کے پہاڑوں میں رہ گئے تھے۔ ابو جہل ہمارے حکم پر آپ کو آپ کے (مہربان) چچا ابوطالب کے پاس لے آیا۔“ (ایک ترجمہ یہ) کہا گیا ہے کہ آپ شام کے سفر میں راستہ بھول گئے تھے اور قافلہ سے الگ ہو گئے تھے اور اہلیس نے آپ کے اونٹ کی مہار پکڑ لی تھی اور راستہ سے دور لے گیا تھا۔ (حضرت) جبرائیل علیہ السلام نے اہلیس کو اپنا پر مارا اور اسے حبشہ کے ملک میں پھینک دیا۔ اور رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قافلہ تک پہنچا دیا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ ’ضالاً‘ کے معنی محبا کے ہیں۔ یعنی اس نے آپ کو اپنا دوست پایا، پھر اپنی ذات و صفات کی معرفت کا راستہ دکھایا۔“

اور پایا آپ کو حاجت مند، فَأَعْتَىٰ ۞ تو آپ کو غنی کر دیا، (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال اور غنیموں کے ذریعے۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞

پس آپ یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اس کے مال کو نہ لیں۔ یتیم کو خوار نہ کریں، کیونکہ آپ بھی یتیم تھے اور آپ جانتے ہیں کہ یتیموں کا حال کیسا ہوتا ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞

اور سوالی کو مت جھڑکیں اور آپ اسے کچھ (ضرور) دیں، خواہ تھوڑا ہی ہو، یا اسے بھلائی سے جواب دیں اور اپنی تنگدستی کو یاد رکھیں۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞

اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر نبوت اور قرآن (مجید) وغیرہ کی ہیں، ان کا تذکرہ فرمائیں اور ان سے (خلقت کو) آگاہ فرمائیں اور شکر ادا فرمائیں کہ ہم نے یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اور (آپ کے علاوہ) کسی اور کو نہیں دی ہیں۔

(اس آیت سے) عارف کا نصیب یہ ہے کہ اپنی حالت کو یاد رکھے کہ وہ فقیر تھا اور غنی ہو گیا۔ جاہل تھا، عالم اور عارف بن گیا، یتیم تھا، یعنی اس کا کوئی نہیں تھا جو اس کی تربیت کرتا، اللہ تعالیٰ نے دین میں استاد اور شیخ بنائے، جنہوں نے اس کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی، تب اس نے استاد اور شیخ کی فرمانبرداری کا شرف پایا، اگر وہ ان کی فرمانبرداری نہ کرتا تو سعادت ابدی سے محروم رہتا۔

مثنوی:

خدمت اکسیر کن مس وار تو جور می کش اے دل از دلدار تو
عیب کم گو بندہ اللہ را مہتمم کم کن بزدی شاہ را

(مثنوی ۲: ۳۲۶)

یعنی تو تانے کی طرح اکسیر کی خدمت کر، اے دل! اپنے دلدار کی سختی برداشت کر۔
اللہ (تعالیٰ) کے (خاص) بندے کی عیب جوئی نہ کر، بادشاہ پر چوری کا الزام نہ لگا۔
پس (عارف کو چاہیے کہ) وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو یاد رکھے:

ح۔ اے شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو

یعنی اے وہ (ذات باری تعالیٰ) تیری نعمتوں کا اتنا شکر ہے، جس قدر کہ تیری نعمتیں ہیں۔
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ تَسَابَعِ الْهُدٰی (سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی)۔

سُورَةُ النَّشْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَنْشُرُ لَكَ صَدْرَكَ ۝۱ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝۲
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝۴ فَإِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۵ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۶ فَإِذَا فَرَغْتَ
فَانصَبْ ۝۷ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝۸

سورہ المنشرح مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

الْمَنْشُرُ لَكَ صَدْرَكَ ۝۱

کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ؟ یعنی ہم نے آپ کا دل ایمان اور حکمت نبوت سے روشن کر دیا ہے اور یہ امام مقاتل کا قول ہے۔ امام کلینی کے بقول آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سینہ مبارک کشادہ کرنا یوں ہے کہ جب ہمارے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام تین برس کے تھے اور اپنی دائی (حضرت) حلیمہ (سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس تھے اور قبیلہ کے بچوں کے ساتھ صحرا میں تشریف لے گئے تھے تو (حضرت) جبرائیل اور (حضرت) میکائیل علیہما السلام آئے اور ان میں سے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لیا اور آپ کو ایک طرف لے گئے اور آپ کا (مبارک) سینہ چاک کیا اور آپ کا (مبارک) دل باہر نکالا اور اسے سونے کے تھال میں زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے (مبارک) دل سے جما ہوا خون لیا اور اسے باہر ڈال دیا اور کہنے لگے کہ یہ نکلے اور حصہ شیطان کا ہے اور اس عمل سے ہمارے رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی زخم نہ ہوا اور انہوں نے آپ کے شکم (مبارک) پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح درست ہو گیا۔ (تفسیر مظہری ۱۲: ۳۵۰)

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝۲

اور ہم نے اتار دیا آپ سے، یعنی آپ سے دور کر دیا بھاری بوجھ جس نے آپ کی پشت (مبارک) کو بوجھل کر دیا تھا۔ الانقاض: بھاری کرنا، جیسا کہ آدمی بھاری بوجھ سے خمیدہ مگر ہو جائے، ایسے ہی غم سے بھی کبڑا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ غم کی وجہ سے میرے دل پر بوجھ ہے، جس سے میری کمر جھک گئی ہے۔ ہر کسی نے ایک چیز کہی ہے۔ یہ بارگراں اُمت کا غم تھا، جسے دُور کیا گیا اور شفاعت کا وعدہ عنایت فرمایا گیا کہ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (سورہ الضحیٰ)۔

یعنی اور عنقریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔
بعض نے کہا ہے (کہ یہ بوجھ) کافروں کی جفا (کا) تھا۔ یہ فقیر (مولانا یعقوب خرچی) کہتا ہے ہو سکتا ہے
کہ یہ بارگراں در دنیا یافت (محبوب حقیقی کے ہجر کا غم) ہو، جیسا کہ ابن فارض کہتے ہیں:

وَحُزْنِي مَا يَعْقُوبُ بَنًا أَقْلَهُ، وَكُلُّ بَلَاءٍ أَيُّوبَ بَعْضُ بَلِيَّتِي

یعنی میرا غم ایسا ہے کہ اس میں سے (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) کو تھوڑی سی مصیبت
دی گئی ہے اور (حضرت) ایوب (علیہ السلام) کی تمام مصیبت میرے غم کا ایک جز تھی۔

اس غم اور دکھ کے بوجھ کو اتارنے سے مراد یہ ہے کہ مقصود ہاتھ لگا اور ہجر وصال میں تبدیل ہو گیا۔ ابن فارض
(ہی) کہتے ہیں۔

شعر:

سَقَنَنِي حُمِيًّا الْحُبِّ رَاحَةً مُقْلَعِي وَكَأْسِي مَحْيَا مِّنْ عَنِ الْحُسْنِ جَلَّتْ
یعنی مجھے میرے محبوب نے جامِ محبت پلایا، جو میری آنکھوں کی راحت ہے اور میرا پیالہِ محبوب
کا چہرہ ہے جس کا حسن بہت بلند ہے۔

مثنوی:

مصطفیٰ را ہجر چون بفرانختے خویش را از کوہ می انداختے
تا گفتمے جبرئیل "بین مکن کہ ترا بس دولت است از امرکن
بچنین می بود تا کشف حجیب تا یابید آن گہر را او ز جیب
عاشق و معشوق و عشقش بر دوام در دو عالم بہرہ مند و نیکنام

(مثنوی: ۵: ۳۵۵-۳۵۶)

ترجمہ: ”(حضرت محمد) مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جب فراقِ غلبہ پاتا (تو) اپنے آپ
کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کرتے۔

حتیٰ کہ آپ کو (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) کہتے خبردار! یہ نہ کریں، کیونکہ امرکن کی وجہ
سے آپ کے لیے بہت دو تئیں ہیں۔

پردہ کھلنے تک یہی ہوتا رہتا، یہاں تک کہ آپ نے جیب میں سے وہ موتی پالیا۔
عاشق اور معشوق اور اس کا عشق ہمیشہ، دونوں جہان میں نصیبہ و اور نیک نام ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞

اور او پر اٹھایا اور بلند کیا ہم نے آپ کے ذکر کو، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اذان، خطبات اور کلمہ تو حید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ میں اور ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں یوں شرف بخشا ہے کہ کسی اور کو نہیں بخشا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (سورہ آل عمران ۱۱۰) یعنی تم بہترین امت ہو۔ میں نے آپ اور آپ کی امت کے حق میں کہا ہے۔

قطعہ:

سَلَامٌ عَلٰی سَيِّدِ الْاَصْفِيَاءِ	سَلَامٌ عَلٰی خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ
تجود ملائک ز اکرام او ست	محمدؐ کہ عالم پر از نام او است
کہ از شرم رویش کند گل عرق	مجت مساکین و محبوب حق
منور ز رویش مکیں و مکان	طفیل وجودش زمین و زمان
تو بابینویان امت قرین	غلام تو شابان روئے زمین

یعنی سلام ہو خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) پر، سلام ہو سید الاصفیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) پر۔ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، جن کے نام سے جہاں پر ہے، آپ کے اکرام سے فرشتوں نے (حضرت آدم علیہ السلام کو) سجدہ کیا۔ آپ مسکینوں کے محبت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ کے چہرہ (انور) کے شرم سے پھول کو پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ کے وجود (مبارک) کے طفیل زمین و زمان (بنے ہیں) اور آپ کے چہرہ (انور) سے مکیں و مکان منور (ہو گئے ہیں)۔ روئے زمین کے بادشاہ آپ کے غلام ہیں۔ آپ امت کے بے کسوں کے قریب ہیں۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً اس مشکل کے ساتھ دوسری آسانی ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ ایک مشکل کے لیے دو آسانیاں ہیں۔ مومنوں میں سے جسے مشکل پیش آئے، وہ صبر کرے اور عبادت کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس دشواری کو دنیا میں نعمت دینے اور آخرت میں جنت دینے سے بدل دیتے ہیں۔ قبض کے بعد بطن ہے اور فراق کے بعد وصال ہے۔

شعر:

بلا نو مید نباشی کہ ترا یار براند . گرت امروز براند نہ کہ فردات بخواند

یعنی خبردار تو ناامید نہ ہو کہ تجھے محبوب ٹھکرا دے گا۔ اگر آج وہ تجھے ٹھکرائے گا تو کل تجھے بلا لے گا۔

شعر:

بامید وصال میزید جان وگرنہ طاقت ہجران ندارم
یعنی تیرے وصال کی امید پر جان زندہ ہے، وگرنہ میں ہجر (کے برداشت کرنے) کی سکت نہیں رکھتا۔

شعر:

اذا ضاقت بک البلوی فھکر فی الم نشرح فبعد عسر یسرین اذا فکرتہ تفرح
یعنی جب تم شدید مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ نشرح میں غور کرو۔ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ جب (اس میں) غور کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔

صحت اور نعمت تھی، (اب) بیماری اور تنگ دستی آگئی ہے۔ جب تو صبر کرے گا، پھر صحت پائے گا اور نعمت ملے گی اور آخرت میں جنت پائے گا۔ پس اس طرح ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔

فَاِذَا فَرَّحْتَ

پس جب آپ فارغ ہوں نماز سے، فَاَنْصَبْ ۝ تو آپ دعا میں لگ جائیں، نماز کے بعد آپ نیاز پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جستجو فرمائیں اور دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ جب بندہ نماز پڑھے اور دُعا مانگے، اس کی نماز کو اس کے منہ پر دے مارتے ہیں (یعنی قبول نہیں کی جاتی)۔

وَالِی سَرَ تَبَّكَ فَاَرْغَبْ ۝

اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں اور تضرع اور زاری کریں اور اس کا دیدار طلب فرمائیں کہ بندگی کا مقصود یہی ہے۔

مثنوی:

بندہ دائم خلعت و ادوار جوست
عاشق عشق خدا و انگاہ مزد
خلعت عاشق ہمہ دیدار اوست
جبرئیل مومن انگاہ دزد

(مثنوی: ۲۷۶، ۲۷۷)

ترجمہ: ”بندہ ہمیشہ خلعت اور انعام کا جو یاں ہے، عاشق کی سب خلعت اس کا دیدار ہے۔

عشق خدا کا عاشق اور پھر مزدوری، امانتدار جبرئیل (علیہ السلام) اور پھر چور۔

امام شمس العارفین محمد سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ مزدوری طلب نہ کرے، کیونکہ

کسی غلام نے (کبھی) اپنے مالک سے کام کی مزدوری طلب نہیں کی ہے اور (سب) دولت و سعادت عبادت میں

ہے۔
شعر:

بندگی کن تاشوی عاشق اجل بندگی کسی سست آید در عمل
بندہ زادی طمع دارد ز جد عاشق آزادی نخواهد تا ابد
یعنی تو (اللہ تعالیٰ کی) بندگی کر، تاکہ بہت بڑا عاشق بن جائے، بندگی ایک ایسا عمل ہے جو کیا جاسکتا ہے۔

تو غلام زادہ ہے اور تو نگ (مزدوری کی) امید کرتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ ابد تک (معشوق سے) آزادی نہیں مانگتا۔

سُوْرَةُ التِّيْنِ حَكِيْمَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنَ ۝۱ وَطُوْرٍ سَيِّدِيْنَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ
الْاَمِيْنِ ۝۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝۴
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۝۵ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝۶ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالَّذِيْنَ ۝۷ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝۸

سورہ تین کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالْتِّيْنِ قسم ہے انجیر کی، وَالزَّيْتُوْنَ ۝ اور زیتون کی قسم، جس سے روغن زیت (زیتون کا تیل) نکلتا ہے۔
(یہ بھی) کہا گیا ہے کہ اس سے دو پہاڑ مراد ہیں جو شام میں ہیں۔ ان میں سے ایک کو طور تینا کہتے ہیں اور دوسرے
کو طور زیتا کہتے ہیں اور ان دو پہاڑوں پر انجیر اور زیتون بہت زیادہ ہوتا ہے۔

وَطُوْرٍ سَيِّدِيْنَ ۝ اور قسم ہے بابرکت پہاڑ کی، یعنی وہ پہاڑ، جس پر اللہ تعالیٰ نے (حضرت) موسیٰ علیہ السلام
سے ہم کلامی فرمائی۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

اور قسم ہے اس شہر کی، جو امن والا ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ محفوظ اور ماموں ہے، یعنی مکہ (مکرمہ)۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ :

یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو۔

فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

بہترین شکل و صورت اور درست ترین ساخت (قد و قامت) میں۔ التقویم: درست بنانا، مصدر ہے
بجائے اسم، یعنی ایک بہترین قامت و ہیئت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان کو اس صورت میں پیدا نہیں فرمایا اور کسی چیز کو
یہ خوبی اور جمال عطا نہیں فرمایا جو انسان کو عنایت فرمایا۔

بعد ازاں اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ انسان اس صورت اور خوبی میں نہیں رہے گا اور فرمایا:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

پھر ہم نے لوٹا دیا انسان کو پست ترین حالت کی جانب۔ یعنی جب بے ایمان مریں گے تو ہم انہیں دوزخ کی گہرائی (پست ترین درجے) میں پہنچائیں گے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ :

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان کو دوزخ میں داخل نہیں کریں گے، فَالَّذِينَ آجَرُوا پس ان کے لیے ہوگا اجر، غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ نہ ختم ہونے والا اور نہ کم ہونے والا اجر۔ یعنی ہم انہیں ایسا اجر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔

کہا گیا ہے کہ اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ ہم لوٹائیں گے انسان کو پست ترین حالت کی جانب۔ یعنی ہم اسے بڑھا یادیں گے، تاکہ اس کا جسم کمزور ہو جائے، نیز اس کے عقل میں خلل آجائے اور اس کا حسن کم ہو جائے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ فَالَّذِينَ آجَرُوا پس ان کے لیے ہوگا، آجَرُوا غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ نہ ختم ہونے والا اجر۔ پہلے معنی کے اعتبار سے استثناء متصل ہوگا اور دوسرے معنی کے لحاظ سے استثناء منقطع ہوگا۔

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْيَدِينِ ۝

پس اے کافر تجھے کس چیز نے اس پر رکھا کہ تو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ فَمَا يَكْذِبُكَ کا معنی ہے کہ اے انسان کس چیز نے تجھے جھوٹا بنایا، اس وجہ سے کہ تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر جھٹلانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ پس ظاہری دلیلوں اور یقینی جنتوں کے بعد عجیب حالات جو تیرے اوپر اول سے آخر تک گزرے، مثلاً تو نہیں تھا، (پھر) پیدا ہو گیا، تو نطفہ، جما ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا، بچہ، جوان اور بوڑھا بنا (گویا ان سب کا منکر ہے)۔

تو لہ بالدرین: یعنی بدلہ دینا روز حساب و جزا میں، یعنی قیامت کو۔ نیز کہا گیا ہے کہ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو کون قیامت کے حوالے سے جھٹلاتا ہے؟ یعنی کلمہ ما بمعنی من ہے۔

اس کے بعد حجت اور دلیل بیان فرمائی اَلَيْسَ اللّٰهُ كَمَا نَحْسِبُكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی، يَا حٰكِمِ الْخٰكِمِيْنَ ۝ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ عدل کرنے والوں میں سب سے بڑا عدل کرنے والا۔ یعنی وہ کافروں، مومنوں اور سب پر حاکم ہے۔ دونوں جہانوں میں دشمنوں سے انتقام لیتا ہے اور دوستوں کو عزیز بناتا ہے۔ پس اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر چند آپ کے دشمن بد زبان ہیں۔ (لیکن) آپ غم نہ کھائیں کہ حاکم مطلق میں ہوں۔ (آپ کے) یہ دشمن کتوں کی طرح ہیں اور (آپ کے) دوست چمکتے ہوئے چاند ہیں۔

بدر بر صدر فلک شد شب روان
سیر را نگذارد از بانگ سگان
طاعنان بچون سگان بر بدر تو
بانگ میدارند سوئے صدر تو
این سگان کردند امر انصتوا
از سف و غوغا کنان بر بدر تو
ہر کہ در مکر تو دارد دل گرو
گردش را من زخم تو شاد رو

(مثنوی ۳: ۱۳۶، ۱۳۷)

ترجمہ: ”چودھویں کا چاند آسمان کے سینہ پر رات کو چلتا ہے، کتوں کے بھونکنے سے چلنا نہیں چھوڑتا۔ تیرے بدر پر طعن زنی کرنے والے کتوں کی طرح ہیں، جو تیرے رتبہ پر بھونکتے ہیں۔ یہ کہتے ”خاموش رہو“ کے حکم سے بہرے میں، تیرے بدر پر بے وقوفی سے بھوں بھوں کرتے ہیں۔

جو تیرے مکر میں دل لگائے ہوئے ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا، تو خوشی سے چل۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاكَ (اے اللہ! ہمیں اپنے اولیاء میں سے بنا)۔

سُورَةُ الْعَلَقِ بِمَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝۲ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ
اِنَّ رَاَهُ اسْتَغْنٰی ۝۶ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجْعِی ۝۷ اَرَدَّیْتَ الَّذِیْ
یَنْهٰی ۝۸ عَبْدًا اِذَا صَلَّى ۝۹ اَرَدَّیْتَ اِنْ كَانَ عَلٰی الْهُدٰی ۝۱۰
اَوْ اَمْرًا بِالتَّقْوٰی ۝۱۱ اَرَدَّیْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝۱۲ اَلَمْ یَعْلَمْ
بَاَنَّ اللّٰهَ یَرِی ۝۱۳ كَلَّا لَیْنُ لَّمْ یَنْتَهَ ۝۱۴ لَنْسَفَعًا بِالْاِنصَابِ ۝۱۵
نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝۱۶ فَلَیْدًا نَادِیَةً ۝۱۷ سَنَدَعُ
الزَّبَانِیَةَ ۝۱۸ كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَاَسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ ۝۱۹

سورۃ علق کی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱

یعنی پڑھیے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن (مجید) کو اپنے پروردگار کے نام سے، یعنی

جب آپ قرآن (مجید) کو پڑھیں تو کہیں: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(حضرت) ابن عباس اور (ام المومنین حضرت) عائشہ (صدیقہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہم، (حضرت) مجاہد،

(حضرت) عطاء اور (حضرت) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے قول کے مطابق پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ

”اِقْرَأ“ تھی اور امیر المومنین (حضرت) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (سورہ فاتحہ

نسب سے) پہلے نازل ہوئی اور بعض کے بقول یَاٰذَا الْمُدَّثِرُ ۝ (سب سے) پہلے نازل ہوئی۔

(ام المومنین سیدہ) عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سب سے

پہلے جو چیز ظاہر ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتے، دن میں اسی طرح رونما ہوتا جیسا کہ (خواب میں) دیکھا تھا۔ بعد ازاں آپ خلوت کو پسند فرمانے لگے۔ آپ کھانا لیتے اور کوہِ حرا پر ایک غار میں تشریف لے جاتے، جہاں آپ تنہا رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز ایک آواز سنی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی آدمی کو نہ پایا۔ دوسری بار نیز سنا اور کسی کو نہ پایا۔ پھر تیسری بار ایک آواز سنی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی اور) سورج کی مانند روشن ایک شخص دیکھا جو ایک سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ نور کا ایک تاج اس کے سر پر تھا اور اس نے سبز جبّ آدمی کی طرح زیب تن کر رکھا تھا۔ (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور چاہا کہ خود کو پہاڑ سے گرا دیں۔ اس شخص نے آواز دی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جبرئیل ہوں اور آپ آخری زمانے کے نبی ہیں۔ مت ڈریں (پھر) آپ کو سینہ سے لگالیا اور کہا اِقْرَأْ پڑھیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ آپ نے کہا: ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ تین بار ایسے ہی کہا۔ پھر کہا:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) گھر تشریف لائے اور آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ (آپ

نے) فرمایا:

زَقَلُونِي وَذَقِرُونِي (دیکھئے صحیح البخاری ۳، ص ۱)۔

یعنی مجھے کپڑا اور ڈھا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔

آپ کو کپڑا اور ڈھا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے دل سے خوف نکل گیا اور آپ نے فرمایا: ”اے خدیجہ! میں ڈرتا ہوں کہ دیوانہ ہو جاؤں گا۔“ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ)۔ (ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے) فرمایا: ”آپ غم نہ کھائیں کیونکہ آپ تو ضعیفوں پر رحم فرماتے ہیں اور مہمان کا اکرام کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی عزت فرماتے ہیں اور لوگوں کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے ہیں، آپ ہرگز دیوانہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد (ام المومنین حضرت سیدہ) خدیجہ (الکبریٰ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول (کریم) علیہ (الصلوة و) السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہ (حضرت) خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) کا دین قبول کر رکھا تھا اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ (حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے) کہا کہ اے چچا کے بیٹے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنتیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو دیکھا تھا وہ بیان فرمایا۔ (ورقہ بن نوفل نے) کہا کہ یہ جبرئیل ”ناموس اکبر“ ہیں اور (یہ) پیغمبروں کے ہاں آتے ہیں۔ اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو مبارک ہو، ہم عزت والے ہو گئے ہیں، ہم ہرگز رسوا نہیں ہوں گے۔ آپ خوش رہیں، اس بار گریز نہ کریں، وہ جو کچھ کہیں آپ یاد کر لیں (اور پھر) مجھے بتائیں۔ پھر رسول (کریم) علیہ (الصلوة و) السلام نے (حضرت) جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا

اور گریز نہ فرمایا (اور) کہا: **إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي** اور (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے نبی (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو وضو کرنا سکھایا اور دو رکعت نماز پڑھائی۔ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر ورقہ کو بتایا۔ ورقہ نے کہا: ”کیا انہوں نے آپ سے فرمایا ہے کہ کسی کو ایمان کی دعوت دیں؟“ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”نہیں“ ورقہ کہنے لگے: ”اگر وہ فرماتے تو میں ایمان لے آتا۔ اے بیٹا! اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت لوگ آپ کو شہر سے نکالیں گے تو میں آپ کی مدد اور نصرت کرتا۔“ (تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح البخاری ۳/۱۰۱)۔ اس کے (کچھ مدت) بعد ورقہ فوت ہو گئے۔ رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا، یعنی وہ جنتی تھے اور ان کی یہ تصدیق قبول کی گئی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (اور اللہ خوب جانتا ہے)۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(اللہ نے) پیدا کیا سب انسانوں کو جھے ہوئے خون کے ٹکڑے سے۔ یعنی (حضرت) آدم (علیہ السلام) کو مٹی سے پیدا کیا اور آپ کی اولاد کو خون سے۔

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

اور پڑھیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کا رب کریم ہے اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

وہ اللہ تعالیٰ، جس نے خط لکھنا سکھایا قلم سے۔ وہ کریم ہے جس نے آدمیوں کو خط و کتابت لکھنے کی نعمت سکھائی۔ علم خط ایک بہت بڑا علم ہے کہ دین و دنیا اس سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر علم خط نہ ہوتا تو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا انتظام آراستہ نہ ہوتا۔

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

اس نے بنی نوع انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”اس انسان سے مراد (حضرت) آدم (علیہ السلام) ہیں۔“ یعنی (حضرت) آدم (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے سب اسماء اور چیزوں کا علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ (نیز) کہا گیا ہے: ”(اس سے مراد حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، جن کو اس (اللہ تعالیٰ) نے بغیر خط و کتابت کے اولین و آخرین کے علوم سکھائے۔“

جاننا چاہیے کہ کہا گیا ہے کہ سورہ کی آخری آیات اس کی ابتدائی آیتوں کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہیں، اس آیت سے (لے کر آخر تک):

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ

(ہرگز نہیں) سچ ہے کہ بنی نوع انسان اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ ابو جہل یقیناً گناہ کرنے اور سرکشی کرنے

میں حد سے گزر جاتا ہے۔

أَنْ دَاهُ اسْتَعْنَىٰ ۝

جب کہ دیکھتا ہے خود کو، بے پروا اور غنی۔

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

بے شک سب کو لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بغیر مال اور جاہ کے، عاجز اور مفلس ہو کر اور محتاجی کی صورت میں۔ (حضرت) یحییٰ بن معاذؒ نے فرمایا کہ سرکشی کی دو قسمیں ہیں: علم کی سرکشی اور مال کی سرکشی۔ علم کی سرکشی یہ ہے کہ خود پر بھروسہ ہو اور تکبر کرے اور مال کی سرکشی یہ ہے کہ زہد سے منکر ہو جائے اور عبادت (کرنے) سے رہ جائے۔

أَرَدَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝

کیا دیکھا آپ نے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس آدمی کو، جو روکتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنے والے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور روکنے والا ابو جہل علیہ اللعنة تھا۔ اس ملعون نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نماز ادا کرتے ہوئے اور اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ مومن اس سے غمگین تھے اور انہوں نے اس بارے میں نبی (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کو آگاہ کیا۔ رسول (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بعد ازاں ایک روز نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ جس ملعون نے (مذکورہ بالا) ارادہ کیا۔ جونہی آپ کے قریب پہنچا۔ پھر پیچھے بھاگا۔ کافروں نے اس سے کہا: ”تجھے کیا ہوا کہ لوٹ آیا ہے؟“ کہنے لگا: ”میرے اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان آگ سے بھری ہوئی ایک خندق ظاہر ہوئی اور ایک اژدھا میری طرف لپکا، اگر میں نہ لوٹتا تو جل جاتا اور اژدھا مجھے ہلاک کر دیتا“۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں:

أَرَدَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝

یعنی اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے دشمن سے کیسے محفوظ رکھا؟ جب اس نے (آپ کے نقصان کا) ارادہ کیا۔ آپ نے جب جان لیا ہے تو اب اس حال کی خبر دیں اور خوف نہ کھائیں۔

پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

أَرَدَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۝

کیا آپ نے دیکھا اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ دشمن جو آپ

کہ وہ (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کا (بن گیا) تھا۔

مثنوی:

بدر بر صدر فلک شد شب روان سیر را نگذارد از بانگ سگان
طاعنان بچون سگان بر بدر تو بانگ می دارند سوائے صدر تو
کار ہادی این بود تو ہادی ماتم آخر زمان را شادوی
بین روان کن اے امام المتقین این خیال اندیشگان را تالیقین
ہر کہ در مکر تو دارد دل گرو گردش را من ز نم تو شاد رو
آن چراغ او بہ پیش صرصرم خود چہ باشد اے مہینی پیغمبرم

(مثنوی ۳: ۱۳۶، ۱۳۷)

ترجمہ: چودھویں کا چاند آسمان کے سینہ پر رات کو چلتا ہے، کتوں کے بھونکنے سے چلنا نہیں چھوڑتا۔

تیرے بدر پر طعنہ زنی کرنے والے کتوں کی طرح ہیں، جو تیرے رُتبہ پر بھونکتے ہیں۔
ہدایت دینے والے کا یہی کام ہے، تو ہدایت دینے والا ہے۔ تو آخری زمانے کے سوگ کے لیے خوشی ہے۔

ہاں اے متقیوں کے امام! پہنچا دے، ان شک کرنے والوں کو یقین تک۔

جو تیرے مکر میں دل لگائے ہوئے ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا، تو خوشی سے چل۔

میری آندھی کے سامنے اس کا چراغ، اے میرے بزرگ پیغمبر! خود کیا ہے؟

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّابِعِينَ لِلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ:

یعنی اے ہمارے اللہ! ہمیں (اپنے حبیب) امی عربی ہاشمی نبی (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
اجمعین کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرما۔

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝۱ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۝۲ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝۳ تَنْزِيلُ
الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ فِيْهَا يٰۤاٰذِنٌ رَّبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝۴
سَلَّمَ ۝۵ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝۶

سورہ قدر کی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝۱

بے شک ہم نے نازل کیا قرآن (مجید) کو اندازہ کرنے والی رات میں۔ یعنی وہ رات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر (کے کام مقدر) فرماتا ہے، جو اس سال میں ہونے والے ہوتے ہیں۔ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام شب قدر میں پورے قرآن (مجید) کو لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ بیعت العزت تک لائے جو چوتھے آسمان میں ہے۔ بعد ازاں بیس سال میں اور ایک دوسرے قول کے مطابق تیس برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لے آئے۔

وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝۲

اور اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کیا سمجھتے کہ شب قدر کیا ہے؟

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝۳

شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے، جن ہزار مہینوں میں (بندہ) ہر روز روزہ رکھے، رات کو بیدار رہے اور نماز

ادا کرے۔

یہ رات رمضان المبارک میں ہے اور ہر سال آتی ہے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری دس دنوں میں ہے اور مہینے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تمام مہینے میں بھی اس کے ہونے کا احتمال ہے (یعنی) جفت اور طاق (راتوں) میں۔ بعض کہتے ہیں کہ ستائیسویں کی رات ہے۔ جو (مسلمان) نماز مغرب اور نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے، وہ شب قدر سے حصہ پالیتا ہے۔ اس کے پوشیدہ رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ تو زیادہ راتیں بیدار رہے، تاکہ اس کے

ثواب کو پالے۔

شعر:

خوابی کہ ہلال طاعت گردد بدر ہرمہ مہ روزہ دان ہر شب شب قدر
یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ بندگی کا ہلال چودھویں رات کا چاند بن جائے تو تو ہر ماہ کو رمضان
المبارک اور ہر رات کو لیلة القدر سمجھ۔

تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اُتْرَتے ہیں فرشتے، وَالزُّوْمُ اور (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام)، فِيْهَا اس رات
میں، يٰۤاٰذُنْ دُتِيْمٌ اپنے پروردگار کے حکم سے، سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر صبح کے ہونے تک،
مِنْ جَلِّ اَمْرٍ ہر کام کے لیے، نیکی و برائی سے آئندہ سال تک (ہونے والا)، سَلَّمَ تِيْہی یعنی وہ تمام رات خیر
اور سلامتی والی ہے۔ شیطان اس رات میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے بہت زیادہ سلام کہتے ہیں
فرشتے ہر مومن اور مومنہ کو جو بیدار ہوں۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اسے سلام کہتے ہیں، حَتّٰی
مَطْلَعِ الْفَجْرِ اس رات میں سلامتی ہے صبح کے روشن ہونے تک۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ (صحیح البخاری ۱۹۰۱ ص ۳۰۶، سنن النسائی ۲۱۹۵ ص ۳۰۷)۔

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لیلة القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی
نیت سے (عبادت کے لیے) کھڑا ہوا، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے
جاتے ہیں۔

(ام المؤمنین سیدہ) عائشہ (صدیقہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ نبی (اکرم) علیہ (الصلوة و) السلام نے ارشاد فرمایا کہ
پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّيْ (مسند احمد بن حنبل ۶: ۱۷۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۰۸، کنز العمال
۳۷۱۵، ج ۲: ۱۹۵)۔

یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا ثَوَابَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، تَوْفِيْیْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِيْقِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ:

اے اللہ! ہمیں اس رات کا ثواب عطا فرما، مجھے مسلمانی کی حالت میں موت نصیب فرما اور
صالحین کے ساتھ شامل فرما۔

تنبیہ الغافلین میں مذکور ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ (حضرت) جبرئیل (علیہ السلام) کو فرماتا

ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر جائیں اور ایک سبز جھنڈا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس جھنڈے کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کرتے ہیں اور فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ ایمان والوں میں سے جو بھی جاگ رہا ہوتا ہے، کھڑا ہوا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اسے یہ فرشتے سلام کہتے ہیں۔ (فرشتے) مومنوں کو پاتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس وقت (حضرت) جبرئیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ یا معشر الملائکۃ الرحیل الرحیل، یعنی اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور آسمان کی طرف لوٹ چلو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل! حق سبحانہ و تعالیٰ نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کے مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ (حضرت) جبرئیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نگاہ فرمائی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور بخش دیا ہے، سوائے چار گروہ کے:

اول: عادی شراب خور، یعنی جو آدمی شراب پیے اور پیچھے۔

دوم: جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا، یعنی وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔

سوم: قطع رحمی کرنے والا، یعنی جو آدمی رشتہ داروں سے تعلقات نہ جوڑے اور رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے۔

چہارم: کینہ ور، جو مسلمان بھائی کے ساتھ بولنا پسند نہ کرے۔ ان چار گروہ کو نہیں بخشا اور باقی سب کو بخش دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ سو دُخور کو بھی نہیں بخشا۔ (دیکھئے: الترغیب والترہیب ۲: ۱۰۰-۱۰۱)۔

مومن تو ان پانچ کاموں سے توبہ کرے، تاکہ توشب قدر کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔

تفسیر ابی سعید (محمد بن محمد بن مصطفیٰ عمادی حنفی ۲۷۹ھ) میں آیا ہے کہ جو شخص شب قدر میں دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور سات بار قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (سورہ اخلاص) پڑھے اور جب سلام پھیرے تو ستر بار استغفر اللہ پڑھے۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا کہ اس پر، اور اس کے ماں باپ پر رحمت کی نظر کی جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ میں آئندہ سال تک بہت نیکیاں لکھی جائیں اور فرماتا ہے کہ جنت میں اس مومن آدمی کے لیے درخت لگائے جائیں اور اس کے لیے محلات بنائے جائیں۔ وَاللَّهُ عَٰلِمٌ (اور اللہ ہی خوب جانتا ہے)۔

سو ہر آدمی کو رمضان المبارک میں ہر رات شب قدر کی اُمید سے نماز وتر کے بعد یہ دو رکعت نماز (نفل) ادا کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس ثواب کا شرف پائے اور ہر رات نماز تراویح کے بعد شب قدر کی اُمید سے دو رکعت نماز (نفل) ادا کرنی چاہیے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص۔ (یہ) اس طرح ہے کہ جیسے (اس نے) دو بار ختم قرآن (مجید) کیا ہے اور سورہ اخلاص کا ثواب ایک سوم (تیسرا حصہ) قرآن (مجید) پڑھنے کے برابر ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَضْلَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ:

یعنی اے اللہ! ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت کے صدقے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو
 صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۲ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ ۝۳ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝۴ وَمَا
 أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝۵
 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْقِيَمَةِ ۝۶ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۝۷ أُولَٰئِكَ
 هُمْ شُرَكَاءُ الْبَرِيَّةِ ۝۸ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝۹ جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدَّتْ
 عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝۱۰
 رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝۱۱ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝۱۲

سورہ بینہ مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

جاننا چاہیے کہ اہل کتاب، یعنی یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرک، یعنی بت پرست، ہمارے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے متفق تھے کہ جب آخر الزمان پیغمبر ظاہر ہوں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور سب ایک دین کے ماننے والے بن جائیں گے۔ جب نبی (اکرم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام تشریف فرمائے ہوئے تو (یہ لوگ) اپنے قول سے پھر گئے۔ بعض ایمان لے آئے اور بعض نہ لائے۔ حق

سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے، اہل کتاب سے، یعنی اہل توریت جو یہودی ہیں اور عیسائی جو کہ اہل انجیل

ہیں۔

وَالْمُشْرِكِينَ اور بت پرست اور اللہ تعالیٰ کے شریک ماننے والے، مُنْفَكِينَ الگ ہونے والے، یعنی

سب کا اتفاق تھا کہ آخر الزمان پیغمبر (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام برحق ہیں۔

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

ان کا اس پر اتفاق تھا، یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس سچا اور ظاہر گواہ۔

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ:

اور وہ (حضرت) محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے، جو بہت زیادہ معجزات لائے اور ان میں سے ایک یہ

تھا کہ آپ اُمی تھے اور لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود یہ قرآن (مجید) لائے، جس کی طرح ایک

سورۃ لانے سے عرب کے تمام فصحا اور بلغاء عاجز آ گئے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور فرمایا:

يَتْلُوْا پڑھتے ہیں یہ ہمارے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام ان پر، صُحُفًا صحیفے، یعنی لکھے ہوئے

اوراق، مَطَهَّرَةً ۝ پاک کیے ہوئے۔ خیانت، لہو اور لغو سے۔ یعنی قرآن (مجید) کو جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے

(آپ) زبانی پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ حرف اور خط کو نہیں جانتے۔

فِيهَا كُتِبَ قَيِّنَةٌ ۝

ان اوراق میں سچی تحریریں ہیں، یعنی قرآن (مجید) کی آیات یا احکام ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد

(کافروں کا) یہ اختلاف، ان کے حسد اور نفسانی خواہش کی وجہ سے تھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

وَمَا تَفْتَرِقُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ:

اور جدا جدا نہ ہوئے وہ لوگ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی متفرق نہ ہوئے اور

(حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین اور (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کے حق ہونے سے

برگشتہ نہ ہوئے۔

إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آگئی واضح دلیل۔ اس آیت میں یہود اور عیسائیوں کو سرنش کی گئی ہے، جو

اہل کتاب ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ :

اور حکم نہیں دیا گیا ان اہل کتاب کو توریت اور انجیل میں، مگر دین پاک کا، کہ تم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی بغیر کفر کی ملاوٹ کے (یعنی خالص اسی کے لیے) اور (یہ کہ وہ) کفر سے لوٹ کر (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آلیں اور (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے دین اور (حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین پر رہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ اور یہی سچا دین و ملت ہے اور قرآن (مجید) میں بھی فرمایا گیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ کافروں پر سرداری کرنے، پیغمبران (گرامی) کے ساتھ حد رکھنے اور نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے دین اسلام پر ایمان نہیں لائے۔ (اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو حق کو قبول کر اور جس طرح کہ تیرا نفس بد تجھے کہتا ہے تو اس طرح اہل حق کے ساتھ حد نہ کر اور ان کا انکار نہ کر۔

شعر:

ذرہ گر برگ ہستی باشدت کافر ی و بت پرستی باشدت

یعنی اگر تیرے وجود میں انانیت و تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوا تو یہ تیرے لیے کافر ی اور بت پرستی ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا :

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور ایمان نہ لائے، یہود اور عیسائیوں میں سے، اور بت پرستوں میں سے، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، رہیں گے ہمیشہ دوزخ میں۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

أُولَٰئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

یہودی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ خنزریوں، ریکچوں، بیلیوں، گدھوں اور تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا ذکر کیا (اب) دوستوں کا حال بھی بیان کیا اور جل جلالہ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

بے شک جو لوگ مان گئے اور ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صالح ایماندار بندوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عزت ہے۔

برتر اند از عرش و کرسی و خلا ساکنان مقعد صدق و خدا
(مثنوی: ۱: ۳۵۹)

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا
(مثنوی: ۱: ۳۵۳)

ترجمہ: وہ عرش اور کرسی اور خلا سے بھی بہتر ہیں، (وہ) خدا کی سچائی کی نشستگاہ کے ساکن ہیں۔

مخلوق بچے ہیں، خدا کے مست کے علاوہ، بالغ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو نفسانی خواہش سے نجات پا گیا۔

مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے پیغمبر، فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں اور فرشتوں کے رسول عام آدمیوں سے افضل ہیں اور صالح (مومن بندے) عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس پر دلیل مذکورہ بالا آیت ہے۔

جَزَاءُ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ:

ان کی جزا اور بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن میں سے ہر باغ کے نیچے پانی، دودھ، شہد اور جنتی شراب کی نہریں بہ رہیں اور یہ نہریں دنیا کی نہروں کے برعکس بغیر گہرائی کے جنت کی زمین پر جاری ہیں۔

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا:

رہیں گے ہمیشہ جنت میں:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ:

راضی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے، اور ایمان والے بھی راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ:

یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور گناہوں سے رک جائے۔

شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے جو بھی نعمت، مصیبت اور دکھ اسے پہنچے، وہ اس پر راضی رہے۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا (اے اللہ ہمیں

نصیب فرما)۔

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۱؎ وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ
 اَنْفَالَهَا ۲؎ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۳؎ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
 اَخْبَارَهَا ۴؎ يَا نَّ رَبِّكَ اَوْحٰى لَهَا ۵؎ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ
 اَسْتَاثًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۶؎ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 خَيْرًا يَّرَهُ ۷؎ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۸؎

سورہ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۱؎

جب ہلا کر رکھ دی جائے گی زمین، خوب ہلا کر۔ یعنی سخت شدت سے ہلائی جائے گی کہ زمین پر کوئی عمارت نہیں رہے گی اور پہاڑ، ٹیلے اور بند ہموار ہو جائیں گے اور زمین کی شکل بدل دی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَ تَبْدَلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ (سورہ ابراہیم ۴۸):

یعنی جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔

حدیث میں آیا ہے کہ زمین چاندی کی طرح پیدا کی جائے گی، (یہ بھی) کہا گیا ہے: ”زلزلہ دوبار آئے گا، ایک اس وقت جب خلقت کو ہلاک کیا جائے گا اور دوسرا اس وقت جب خلقت کو زندہ کیا جائے گا۔“ (نیز) کہا گیا ہے: ”یہ زلزلہ (صرف) پہلی دفعہ ہوگا۔“ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ ”(صرف) دوسری مرتبہ ہوگا“ اور (تفسیر) کشف نے (اسی قول کو) اختیار کیا ہے۔

وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا ۲؎

اور باہر نکال ڈالے گی زمین اپنے بوجھ۔ یعنی جو کچھ زمین میں ہوگا، مردے اور خزانے سب باہر نکال ڈالے

گی، تاکہ وہ زمین کے اوپر آ پڑے۔

اور کہے گا انسان، یعنی قیامت کا منکر کافر، کیا ہو گیا ہے اس زمین کو، کہ اس طرح سخت لرز رہی ہے؟ لیکن قیامت کو ماننے والا ایماندار (بندہ) کہے گا:

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾ (سورہ یسین ۵۲)

یعنی یہ قیامت ہے، جس کے آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ (تفسیر) کشف میں یونہی مذکور ہے، جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ (زمین جو کچھ باہر نکال ڈالے گی اس سے) جنس (مطلق) انسان مراد ہے۔

یَوْمَئِذٍ اس وقت کہ جب ایسا ہوگا، تَحْدِثُ الْاَخْبَارَ ﴿۵۳﴾ بولے گی اور خبریں دے گی زمین اپنے حالات کی۔ یَوْمَئِذٍ بدل ہے اذا سے اور ان دونوں میں عامل تحدث ہے اور تحدث کا مفعول اول محذوف ہے، یعنی ”تحدث الارض الخلق اخبارها“، یعنی اس روز زمین خلقت کو بتائے گی جو کچھ نیکی اور برائی سے انہوں نے اس کے اوپر کیا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

باتیں کرے گی اس وجہ سے کہ تیرا رب فرمائے گا زمین کو کہ وہ بتائے کہ فلاں آدمی نے ناحق قتل کیا، زنا کیا اور برائیاں کیں اور فلاں آدمی نے میرے اوپر نماز پڑھی، روزہ رکھا اور نیک اعمال کیے۔ آدمی کے تمام اعضاء گواہی دیں گے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر گواہی دے گی۔ تو اس کا منکر مت ہو کیونکہ عرش سے فرش تک سب اس کا حکم ماننے والے ہیں، اگرچہ تیری عقل اسے نہیں مانتی۔ (حضرت) مولانا جلال (الدین) رومی (رحمۃ اللہ علیہ) بتاتے ہیں:

مثنوی:

نسبتے گر ہست مخفی از خرد	ہست بے چون و خرد کے پے برد
باد را بے چشم اگر بینش نداد	فرق چون می کرد اندر قوم عاد
آتش نمرود را گر چشم نیست	با خللیش چون تجشم کردنی ست
گر نبودے نیل را آن نور دید	از چہ قبطی را ز سبطی می گزید
گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد	پس چرا داؤد را او یار شد
این زمین را گر نبودے چشم جان	از چہ قارون را فرو خورد آ نچنان
گر نبودے چشم دل حنانہ را	چون بدیدے ہجر آن فرزانه را
تا بدانی کو حکیم ست و خبیر	مصلح امراض درمان ناپذیر

ترجمہ: اگر کوئی مناسبت ہے تو عقل سے مخفی ہے، وہ بے کیفیت ہے اور عقل اس کو کب پاسکتی ہے۔
اگر اس نے ہوا کو بغیر آنکھ کے بینائی عطا نہیں کی ہے، تو اس نے قوم عاد میں فرق کیسے کیا؟
نمرود کی آگ میں اگر آنکھ نہیں ہے، اس کے (حضرت) خلیل (علیہ السلام) کے ساتھ اس
کو کیوں تکلف ہوا؟

اگر دریائے نیل میں دیکھنے کی روشنی نہ ہوتی، تو قبطی کو سہلی سے کیسے منتخب کرتا؟
اگر پہاڑ اور پتھر دیکھنے والے نہ تھے، تو وہ (حضرت) داؤد (علیہ السلام) کے دوست کیوں بنے؟
اگر اس زمین کی جان کی آنکھ نہ ہوتی، تو قارون کو اس طرح کس وجہ سے نکل گئی؟
اگر (استوانہ) حنانہ کے دل کی آنکھ نہ ہوتی، تو ان فرزانہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم) کے ججر کو کیسے دیکھ لیتی؟

تا کہ تو سمجھ لے وہ دانا اور باخبر ہے، ناقابل علاج مرضوں کا مصلح ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسَ اَشْتَاتًا لِّذُرِّوَا اَعْمَالِهِمْ ۝

اس روز لوگ پلٹ کر آئیں گے گروہ درگروہ حساب گاہ سے، تا کہ ان کو دکھادی جائے جزا ان کے اعمال اور

کاموں کی۔

اس آیت کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اوّل: ”یہ کہ لوگ حساب کے بعد پلٹیں گے، جنتی جنت میں روشن چہروں
اور خوش حالی سے اور دوزخی دوزخ میں سیاہ چہروں اور طوقوں اور زنجیروں کے ساتھ، تا کہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ
دیا جائے۔“ دوم: یہ کہ وہ قبروں سے حساب گاہ میں پلٹیں گے، تا کہ انہیں ان کے اعمال کی جزادی جائے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

پس جس نے کی ہوگی چھوٹی چھوٹی نیکی کے برابر، یا ایک ذرہ کے برابر جو گھر کے اندر سورج کی شعاع میں دیکھا
جاتا ہے، نیکی وہ اس کی جزا دیکھ لے گا۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

اور جس نے ایک ذرہ کے برابر کی ہوگی برائی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا۔ بعض کہتے ہیں اگر کافر ایک ذرہ کے
برابر نیکی کرے تو وہ اس کی بھلائی دنیا میں، اپنے جسم، اپنے مال اور اپنی اولاد میں دیکھ لے گا، تا کہ جب وہ مرے تو
اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہو اور ایماندار بندہ جو ایک ذرہ بدی کرے، اس کا اسے دنیا میں وبال پہنچتا ہے، جسمانی
تکلیف، مصیبت، بیماری یا اس کے مال اور اس کی اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، تا کہ جب اسے موت آئے، تو اس
کا کوئی گناہ نہ رہے، تا کہ اسے قیامت میں عذاب نہ دیا جائے۔

(اس آیت سے) ایماندار آدمی کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کرے، اگر گناہ کر بیٹھے تو توبہ اور استغفار سے

اس کی بخشش طلب کرے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (اے اللہ تو ہمیں صالح لوگوں میں سے بنا)۔

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝۱ فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝۲ فَاَلْمَغِيْرَاتِ
 صُبْحًا ۝۳ فَاَثْرَنَ بِهٖ نَقْعًا ۝۴ فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝۵
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝۶ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ
 لَشٰهِيْدٌ ۝۷ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝۸ اَفَلَا
 يَعْلَمُ اِذَا بُعِثَرَمَآفِی الْقُبُوْرِ ۝۹ وَحِصْلَ مَا فِی
 الصُّدُوْرِ ۝۱۰ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهٖمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝۱۱

سورہ عادیات مکی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝

قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو سانس لیتے ہیں ہانپ کر، ایسی آواز میں جو ہنہناہٹ نہیں ہوتی۔

فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝

پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھر پر دوڑتے ہیں اور پتھر سے آگ نکالتے ہیں، اپنے سموں کے ذریعے، جب وہ رات کو پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں۔

فَاَلْمَغِيْرَاتِ صُبْحًا ۝

پھر قسم ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غارت کرتے ہیں کافروں کو۔

فَاَثْرَنَ بِهٖ نَقْعًا ۝

پھر جواڑاتے ہیں اپنے سموں سے زمین سے گرد جس پر وہ دوڑتے ہیں۔

فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝

پھر وہ دشمن کی فوج میں جا گھسے اس دوڑنے کی جگہ۔ یعنی جنگ میں حملہ کرتے ہیں اور خود کو دشمن کے لشکر کے

درمیان ڈالتے ہیں۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝

بے شک انسان، (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ کافر، اپنے پالنے والا کا ناشکر گزار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ کنود وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھلائوں کو بھلا ڈالے اور مصیبتوں کو یاد کرے۔ (نیز) کہا گیا ہے کہ کنود وہ آدمی ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام (نوکر) کو بھوکا رکھے اور اپنی عطاؤں کو روک رکھے۔

وَلَا تَكُنْ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَسَهِيْدًا ۝

اور بے شک یہ آدمی یقیناً گواہ ہے اس پر کہ وہ کنود (ناشکر) ہے۔

وَلَا تَكُنْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدًا ۝

اور بے شک یہ آدمی مال کی محبت میں سخت ہے، یعنی بخیل ہے، مال زیادہ جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا اور اہل اللہ کی محبت سے گریز کرتا ہے۔ اس کا مقصود صرف دنیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ ہرگز محبت نہیں کرتا۔

(اس آیت سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کر اور مال اور جاہ کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی نہ کر، تا کہ تو ان کے باطنی انوار سے محروم نہ رہے۔

مثنوی:

لا جرم و اماندہ و حیران شدیم	ہمچو چغدان دشمن باز ان شدیم
قصد آزار عزیزان خدا	می کنیم از غایت جہل و علمی
تا کہ در ظلمت نمائی تا ابد	با سلیمان خوکن اے خفاش رد
کان سلیمان را دے شنا ختمیم	کور مرغانیم و بس ناسا ختمیم
لیک غیرت چشم بندو ساحرست	آن سلیمان پیش جملہ حاضرست

(مثنوی: ۲: ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۵۳)

ترجمہ: ہم الوؤں کی طرح بازوں کے دشمن بن گئے ہیں، لامحالہ پس ماندہ اور تباہ ہو گئے۔ انتہائی نادانی اور اندھے پن کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اللہ (تعالیٰ) کے پیاروں کو ستانے کا ارادہ۔

اے مردود چمگاؤ! (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کی عادت ڈال، تا کہ ہمیشہ تک کے لیے اندھیرے میں نہ رہے۔

ہم اندھے پرندے ہیں اور بہت آنکھڑ، کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سلیمان کو نہیں پہچانا۔ وہ سلیمان سب کے سامنے موجود ہے، لیکن غیرت آنکھ کی پٹی اور جا دو گر ہے۔

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعِثَر مَافِ الْقُبُوْر ۝

آیا پھر نہیں جانتا یہ آدمی جب اٹھایا جائے گا اور باہر نکال لیا جائے گا، جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی جب زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن اور روح اور بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اجسام کا حشر برحق ہے۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

اور جدا کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ یعنی کفر، ایمان اور نفاق میں سے جو چیز دلوں کے اندر ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کی جزا دی جائے گی۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

اور بے شک ان کا پروردگار اس روز آگاہ ہوگا اور جانتا ہوگا ان کے اعمال اور ان کے اعتقاد کو اور اس کا ان کو بدلہ دے گا۔

اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اے اللہ! ہمیں قیامت کے روز زسوانہ کرنا)۔

نِعْوَالَةُ الْقَطْرِ عَنَّا حَكِيمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ هَارِيَةٌ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا هِيَ ۱۰ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

سورہ قارعہ کی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲

قیامت کا دن جو دلوں کو خوف اور غم کے ذریعے کوٹنے والا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کوٹنے والی کیا ہے؟
یعنی یہ ایک بڑی چیز ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۲

کیا سمجھے آپ اور آپ کو کیا معلوم اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ کیا ہے یہ کوٹنے والی؟
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴

یہ کوٹ کر رکھ دینے والی ہے مگر دین سے کشتوں کی، متکبروں کی اور کافروں کی اس دن میں، جس روز ہوں گے
لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، وہ ضعیف، بے خبر اور عاجز ہوں گے اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ (ہوں گے
وہ) ٹڈی (کی طرح) پیدل اور بجوم (کی صورت میں)۔ بعض بعض کے اوپر، جڑے ہوئے یعنی ٹڈی کی طرح
منتشر۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵

اور ہوں گے پہاڑ دھکی ہوئی رکین اون کی طرح، یعنی پہاڑ اس بزرگی کے باوجود اور انسان اس قوت، مال

اور عزت کے باوجود قیامت کی ہیبت سے یوں ضعیف اور ناتواں ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حال بیان کیا اور جل جلالہ نے فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

پس جس کے بھاری ہوں گے وزن، (یہ) میزان کی جمع ہے۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

سو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

اور لیکن جس کے ہلکے ہوں گے وزن، یا پلڑے۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

پس اس کی ماں، یعنی اس کی جگہ (ٹھکانا) دوزخ ہوگی۔ الہوا: اوپر سے نیچے گرنا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝

اور آپ کو کیا معلوم اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ یہ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور

جل جلالہ نے فرمایا:

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

ایک آگ ہے دہکتی ہوئی۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں)۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ الْحَكِيْمَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكٰثُرُ ۱۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲۱ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۳۱ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۴۱ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ
عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۵۱ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۶۱ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا
عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۷۱ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۸۱

سورہ تکاثر کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

اَلْهٰكُمُ التَّكٰثُرُ

مصروف رکھام کو، مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنے نے اور اس کے جمع کرنے نے تم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل کر دیا۔

حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

یہاں تک کہ تمہیں موت آگئی اور تم قبرستان میں پہنچ گئے۔
یہ سورہ یہود کے حق میں نازل ہوئی۔

(اس سے) ایماندار (بندے) کا نصیب یہ ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ مشغول نہ ہو اور وہ موت اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو بہ اور استغفار کی طرف آئے اور گناہوں کی معافی طلب کرے۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

(ہرگز نہیں)، سچ ہے کہ تم عنقریب جان لو گے کہ کیسی غلطی میں مبتلا تھے؟ اور اسے مرتے وقت سمجھ جاؤ گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

پھر (ہرگز نہیں) سچ ہے کہ تم جلد قبر میں جان لو گے، جب عذاب قبر کو چکھو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسے برے کام میں پڑے تھے اور کیسے غافل تھے؟ تمہیں اپنی آخرت کا کوئی غم نہیں ہے اور گندم اور گھاس کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہو کہ تم قبر اور قیامت کے دن کا اس کے دسویں حصہ کے برابر بھی غم نہیں رکھتے۔

الہی! تو ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرما اور شہوت کی مستی سے ہشیاری نصیب فرما۔

پھر (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

(ہرگز نہیں) سچ ہے کہ کاش تم جان لیتے یقین سے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو تم آخرت کی فکر میں مصروف ہو جاتے اور دنیا کے لیے زیادہ غم نہ کھاتے۔ لو کا جواب مقدر (مخفی) ہے۔

پھر (اللہ) جل جلالہ نے فرمایا:

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

یقیناً تم (ضرور) دیکھو گے دوزخ کو۔

پھر تاکید کی اور (اللہ) جل جلالہ نے فرمایا:

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

پھر یقیناً تم (ضرور) دیکھو گے دوزخ کو، علم یقین کی آنکھوں سے۔ کل قیامت کو عین یقین ہو جائے گا، اور (اس وقت کوئی) فائدہ نہ ہوگا اور جب تو نے طاعت نہیں کی ہوگی تو کوئی نفع نہیں ہوگا۔

پھر (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا:

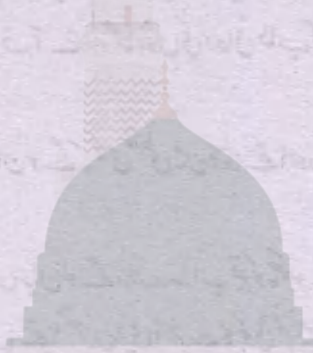
ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَ مَبْدِئِ النَّعِيمِ ۝

پھر یقیناً پوچھے جاؤ گے تم اس روز قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، ان کا تم نے کیا کیا؟ اور ان کو کہاں خرچ کیا؟ اور ان کو کیسے حاصل کیا؟ اور ان کا شکر (ادا) کیا یا نہیں؟

ع۔ اے شکر نعمت ہائے تو چند انکہ نعمت ہائے تو

یعنی اے اللہ! (ذات باری تعالیٰ) تیری نعمتوں کا اتنا شکر ہے، جس قدر تیری نعمتیں ہیں۔

الہی! تو ہمیں خواب غفلت، نعمتوں کے بے جا خرچ اور عذاب قیامت سے محفوظ فرما، آمین۔

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۳ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۴

سورہ عصر کی ہے اور اس کی تین آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَالْعَصْرِ

قسم زمانہ کی، (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ قسم رات اور دن کی۔ (نیز) کہا گیا ہے کہ قسم نماز عصر کی۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

یقیناً تمام آدمی نقصان میں ہیں۔

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ :

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔

وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ :

اور وہ ایک دوسرے کو حق کے کاموں کی وصیت کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے خود نیک کام کیے اور دوسروں کو

(بھی نیک کام کرنے کی) وصیت کرتے رہے اور فرماتے رہے۔

وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

اور ایک دوسرے کو صبر (کرنے کا) فرماتے رہے، مصیبتوں اور عبادتوں میں۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو خود کو ہمیشہ کے نقصان سے محفوظ رکھ اور نیک کام کر اور دوسروں کو بھی اس

پر رکھ اور نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے رُکنے کا حکم کرتا رہ، تاکہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں تجھے

نصیب ہو۔

سُورَةُ الْهُنُزَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳ ۚ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۴
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۵ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝۶ ۚ الَّتِي
تُظَلِّعُ عَلَى الْآفِدَةِ ۝۷ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝۸ ۚ فِي
عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝۹

سورہ ہمزہ کی ہے اور اس میں نو آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱

خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر بد گوئی کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے بد گوئی اور غیبت کرتا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق ویل دوزخ میں ایک وادی ہے جو دوزخیوں کے جسموں سے بننے والی پیپ اور زرد پانی سے پر ہے اور جس سے دوزخی ڈرتے ہیں۔ یہ وادی بدگوؤں اور غیبت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔

یہ سورہ ایک کافر کے حق میں نازل ہوئی، جس نے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ایمان والوں (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی غیبت ان کی پیٹھ کے پیچھے کی اور بدگوئی ان کے سامنے کی۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو مسلمانوں کی برائی سے محفوظ رکھ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ اور کسی کی عیب جوئی مت کر۔

وَالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲

جس نے جمع کیا مال کو اور اسے گنا اور اسے تیار کیا (بچا کر رکھا) ہے مصیبتوں کے لیے اور اس نے زکوٰۃ نہیں

دی۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳

وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔

کَلَّا (ہرگز نہیں) سچ ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے، بلکہ وہ مرجائے گا اور اس کا مال قیامت کے عذاب سے (بچنے میں) اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ **يَتَّبِعُونَ** یقیناً گرایا جائے گا اس غیبت کرنے والے کو، فی **الْحَطْمَةِ** دوزخ میں۔

وَمَا آذَنُكَ مَا الْحَطْمَةُ ۞

اور آپ کیا جانیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ دوزخ کا ایک درجہ ہے، جسے اس میں ڈالا جائے گا وہ جل جائے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ **الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ** ۞

یہ حطمہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، جو اس کے قہر اور غضب سے بھڑکائی گئی ہے اور یہ دلوں تک جا پہنچے گی اور ان کو اپنی پیٹ میں لے لے گی۔

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۞

بے شک دوزخ کی اس آگ کے دروازے ان دوزخیوں پر بند کر دیے جائیں گے اور وہ ہرگز اس سے نجات نہیں پائیں گے۔ **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ** (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

یعنی وہ ہوں گے عمد مددہ، یعنی ہوں گے یہ دوزخی بڑی بڑی سولیوں پر لٹکے ہوئے، جو دوزخ کی آگ سے بنی ہوں گی، یا ہوں گے ان کی گردنوں میں زنجیر (آگ کے)۔ یہ (حضرت) ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق دوزخ کے دروازوں کو آگ کے ستون کھڑے کر کے پیچھے سے بند کر دیا جائے گا، تاکہ دوزخی باہر آنے سے ناامید ہو جائیں۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو مسلمانوں کی برائی کرنے اور ان کی عیب جوئی کرنے اور غیبت کرنے سے توبہ کر اور مال جمع کرنے اور زکوٰۃ نہ دینے سے توبہ کر اور زبان کو تلاوت اور ذکر میں مشغول کر، تاکہ تو دوزخ کے اس عذاب سے بچ جائے، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**۔

سُورَةُ الْفِيلِ الْحَكِيمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝
 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ ۝
 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
 أَبَابِيلَ ۝
 تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝
 فَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

سورہ فیل کی ہے اور اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

کیا نہیں دیکھا آپ نے اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یعنی آپ جانتے ہیں اور آپ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے ان کا لشکر کس طرح ہلاک کر ڈالا، جن کے ساتھ ہاتھی تھے؟ امام مقاتلؒ کے بقول ایک ہاتھی تھا اور امام ضحاکؒ کے بقول آٹھ ہاتھی تھے۔ سب سے بڑے کا نام محمود تھا۔ اس لیے ہاتھی والے کہا گیا ہے اور اضافت ایک سے کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ (آپ سے) بیس سال پہلے (کا واقعہ) تھا اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ تیس سال، نیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ چالیس سال پہلے (کا واقعہ) تھا۔

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ ۝

کیا نہ کر دیا ان کی تدبیر کو، یعنی ان کے داؤ کو بیکار اور باطل کر دیا۔ ان کا داؤ یہ تھا کہ کعبہ کو خراب کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خراب کر دیا۔

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

اور بھیجے ان پر پرندے، جھنڈ کے جھنڈ اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ پرندوں کے ڈار، جن کی ہاتھی کی سونڈ کی طرح سونڈیں تھیں اور کتے کی ہتھیلی کی مانند ہتھیلی تھی اور سب سیاہ تھے، نیز کہا گیا ہے کہ وہ سبز (رنگ) تھے۔

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝

گراتے تھے وہ پرندے اس لشکر پر آگ سے پکی ہوئی پتھریاں۔ کہا گیا ہے کہ مِنْ سِجِّيلٍ یعنی پہلے آسمان

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

پس اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی ان کو اس بھوسے کی طرح حقیر بنا ڈالا جو جانور کھاتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے ناچیز ہو جاتا ہے۔ عارف رونوی (مولانا جلال الدین بلخی) مثنوی میں اس سے آگاہ کرتے ہیں:

بچو آن اصحاب فیل اندر حبش
کعبہ کردند حق آتش زوش
قصہ خانہ کعبہ کردند ز انتقام
حال شان چون شد فروخوان از کلام
(مثنوی ۲: ۲۷۵)

لشکرے رامرنگے چندے شکست
گر ترا وسواس آمد زین قبیل
تا بدانی کین صلابت از حق ست
رو بخوان تو سورہ اصحاب فیل
(مثنوی ۲: ۳۲۲)

ترجمہ: ان ہاتھی والوں کی طرح جنہوں نے حبشہ میں، کعبہ بنایا اور اللہ نے اس میں آگ لگا دی۔

بدلہ لینے کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا قصد کیا، ان کا کیا حال ہوا؟ کلام اللہ میں پڑھ لے۔ بڑے لشکر کو چھوٹے پرندہ نے شکست دے دی، تاکہ تو سمجھ جائے کہ وہ سختی اللہ کی طرف سے تھی۔

اگر تجھے اس معاملہ میں شک ہو (تو) جا تو اصحاب فیل کی سورت پڑھ لے۔

قصہ (اصحاب فیل)

یہ یوں ہوا کہ عیسائیوں کے نجاشی نام ایک بادشاہ نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنوایا۔ یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی، جس کی مانند کسی نے عمارت نہ دیکھی تھی اور اس نے فرمان جاری کیا کہ کوئی آدمی کعبہ کی زیارت کو نہ جائے اور یہ کعبہ جو میں نے بنایا ہے، اس کی طرف آئیں اور حج ادا کریں۔ ایک رات آگ لگی اور اس نے اس عبادت گاہ کو جلا ڈالا۔ نجاشی کو بتایا گیا کہ تیرے اس کعبہ کو عربوں نے جلایا ہے۔ اپنے خانہ کعبہ (کے جلنے پر) اس کافر نے قسم کھائی کہ میں (مسلمانوں کے) خانہ کعبہ کو تباہ کروں گا۔ اس نے اپنے حکام میں سے ابرہہ نامی ایک حاکم کو بلا یا اور اسے ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا اور ان کے ساتھ محمود نام کا ایک ہاتھی تھا، جس کو اس نے لشکر کے آگے کر رکھا تھا۔ جب وہ عرب کے ملک میں پہنچے۔ عرب کے بادشاہ نے عربی لشکر کے ساتھ ان سے جنگ کی۔ انہوں نے عربی لشکر کو شکست دی اور ملک عرب پر قبضہ کر لیا۔ جب مکہ (مکہ) کے قریب پہنچے تو ابرہہ کے لشکریوں نے مکہ (مکہ) کے لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ اس میں رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ و السلام) کے (جد

بزرگوار) عبدالمطلب کے دوسواونٹ بھی انہوں نے پکڑ لیے۔ عبدالمطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کا نام سن رکھا تھا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا کہ میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں جو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں۔ ابرہہ بولا کہ مجھے آپ کی بات پر خوشی ہوئی۔ آپ نے کعبہ، جس سے تمام عرب کا فخر ہے، کے لیے درخواست کیوں نہیں کی کہ میں وہ آپ کو بخش دوں؟ میں آپ کے اونٹوں کو واپس لوٹانے کے لیے حکم دیتا ہوں۔ عبدالمطلب نے فرمایا: ”اس خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، لہذا میرا اس سے کیا کام؟“ عبدالمطلب مکہ (مکہ) کو واپس آگئے اور لوگوں کو (صورت حال سے آگاہ) فرمایا۔ لوگ (شہر سے) نکل گئے اور پہاڑوں پر آگئے، عبدالمطلب (شہر میں) رہ گئے اور ایک دوسرا آدمی آپ کے ساتھ رہ گیا۔ عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کے دروازہ کا کنڈا پکڑا اور فرمایا:

یارب لا ارجو لہم سواکا یارب فامنع منہم حماکا
ان عدوّ البیت من ذا عادا کا امنعہم ان یخربوا قرا کا
یعنی اے پروردگار میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، تو ان لشکریوں کو اپنے خانہ کعبہ سے روک لے۔

تیرے کعبہ کا دشمن ایسا آدمی ہے جو تیرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ان کو اس سے منع کر کہ وہ تیرے خانہ کعبہ کو خراب کریں۔
تیرے قرا کو یعنی تیرے کعبہ کو۔

ابرہہ نے لشکر کو راستہ کیا اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پہنچا۔ جاننا چاہیے کہ کعبہ کے آس پاس ایک روز کی مسافت اور دو روز کی مسافت تک، جگہ کو حرم کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر شکار کرنا اور اس جگہ کے درخت کا کاٹنا حرام ہے۔ لشکریوں کے آگے ہاتھی تھا۔ عرب کے بادشاہ نے ہاتھی سے کہا کہ اے محمود یہ حرم کعبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر اور لوٹ جا۔ فوراً اس ہاتھی نے سجدہ کیا اور واپس چلا گیا۔ ہر چند لشکر والوں نے اس کے سر پر مارا مگر وہ (پھر حرم کے) اندر نہ آیا۔ عبدالمطلب دعا کر رہے تھے اور ہاتھ کعبہ کے (دروازے کے) کنڈا میں ڈال رکھا تھا۔ اچانک ابابیل جیسے پرندوں کا ایک لشکر ظاہر ہوا، جن کی چونچ میں مسور سے بڑا اور پنے سے چھوٹا ایک پتھر تھا۔ ہر لشکری کے سر پر ایک پتھر آ کر لگتا تھا اور ہر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا، جس کے سر پر آ کر گر جاتا تھا۔ لوہے کی ٹوپی سے گزر جاتا تھا اور وہ سوار اور گھوڑے کو ہلاک کر ڈالتا تھا۔ یہاں تک کہ سارا لشکر ہلاک ہو گیا۔ مگر وہ ہاتھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا (ہلاک نہ ہوا)۔ ایک آدمی لشکر سے بھاگ کر نجاشی کے پاس پہنچا اور اسے لشکر کی خبر دی۔ ایک پرندہ اس کے سر کے اوپر اڑتا رہا۔ جب اس لشکری نے خبر ختم کی، اس پرندے نے اس کے سر پر پتھر گرا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔

اس قصہ سے ایماندار آدمی کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی نہ کرے اور وہ خود کو

خطاسیہ اور بلعمیہ (گراہوں) کی مانند نہ بنائے، تاکہ وہ لوگوں کو اپنا مرید بنائے اور انہیں صالح لوگوں کے راستے سے ہٹا کر جھوٹی تواضع اور مکرو فریب کی پوشاک والا بنا ڈالے۔ اس طرح وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے غضب اور پھٹکار کا حقدار بن جائے گا اور یہ خوف ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے بغیر جائے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

مثنوی:

سرنگون کر دست اے بدگوہران	صد ہزاران شہر را خشم شہان
خشم دلہا کرد عالم را خراب	خشم مردان خشک گرداند سحاب
پیل را بدرید و نپذیرد رفو	اضعف مرغان ابابیل ست و او

(مثنوی ۳: ۲۷۲)

ترجمہ: شاہوں کے غصہ نے، لاکھوں شہر، اے بداصلو! اوندھے کر دیے ہیں۔
 مردان (خدا) کا غصہ ابر کو خشک کر دیتا ہے، دلوں کے غصہ نے جہان کو تباہ کر دیا ہے۔
 ابابیل کمزور ترین پرندہ ہے، اور اس نے ہاتھی کو (ایسا) پھاڑا جس کا رنو نہیں ہو سکتا۔

سُورَةُ قُرَيْشٍ اَمْحِكِيهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۱۱ الْفِهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۱۲ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِّنْ
جُوعٍ ۱۳ وَّ اَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۱۴

سورہ قریش کی ہے اور اس میں چار آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

جاننا چاہیے کہ (تفسیر) کشاف اور (تفسیر) کواشی میں مذکور ہے کہ مصحف ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ میں اَلَمْ تَرَ کَيْفَ اور لَا يَلْفِ کو ایک سورہ لکھا گیا ہے اور ان کے درمیان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں لکھی گئی۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں سورتوں کو نماز مغرب کی ایک رکعت میں پڑھا ہے۔

اس کا معنی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے لشکر کو ہلاک کیا۔ پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۱۱ قبیلہ قریش کو سازگاری (حالات) فراہم کرنے کے سبب، کہ وہ مکہ (مکہ) کے رہنے والے ہیں اور ان کو سفروں میں عزت عطا کرنے کی وجہ سے، کہ کوئی آدمی ان کو نہیں ستاتا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں۔

الْفِهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

ان کو دو سفروں سے مانوس کرنے اور ان کا خوگر بنانے کے سبب، ایک سردیوں میں یمن کی طرف اور دوسرا گرمیوں میں شام کی جانب (سفر کرنا)۔ قریش ہر سال میں مکہ (مکہ) سے دو سفر کرتے تھے اور مکہ (مکہ) میں زندگی گزارنے کے لیے استعداد پیدا کیا کرتے تھے، کھانے اور پہننے کی اتنی چیزیں لایا کرتے تھے جو ان کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ ہم نے تمہارے دشمن کے لشکر کو آسمانی پرندوں کے ذریعے ہلاک کر ڈالا ہے، تاکہ کعبہ کی عزت اور تمہارا شرف ہر جگہ ظاہر ہو جائے اور کوئی آدمی تمہارے نقصان کا ارادہ نہ کرے۔ تو اس کا تقاضا ہے:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

جب ایسا ہے تو پھر چاہیے کہ اہل مکہ (مکہ)، یعنی قریش بندگی کریں اس گھر کے رب کی۔

الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۱۳

وہ اللہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کے بعد۔

وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

اور ان کو امن دیا خوف میں، تمام سفروں میں اور ان کا لوگ احترام کرتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تاکہ وہ مکہ (مکہ) میں کھانے کی چیزیں اور نعمتیں لائیں اور کھائیں۔ انہیں عرب اور عجم کے کسی آدمی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ پس ان کو کافر نہیں بننا چاہیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے اور وہ بت پرستی نہ کریں۔ ان کی یہ سب عزت، کعبہ (شریف) اور مکہ (مکہ) کی عزت اور شان ہمارے رسول (حضرت) محمد علیہ (الصلوٰۃ و السلام) کی وجہ سے ہے، جو ان کے درمیان پیدا ہوئے۔ ہم علم قدیم سے جانتے تھے، (لہذا) ہم نے آپ کی ولادت (باسعادت) سے قبل (ہی) آپ کی جگہ کو دشمن سے محفوظ رکھا۔ جب آپ تشریف لائے تو اب آپ اور آپ کے پیروکاروں کو ہم بہت ہی اعلیٰ طریقے سے محفوظ رکھیں گے۔

شعر:

وہل انت یا مکة آلا واد شرفک اللہ علی البلاد

یعنی اور اے مکہ (مکہ) تو ایک ایسی وادی ہے، جسے اللہ نے سب شہروں سے (زیادہ) شرف عطا فرمایا ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی خدمت کرے، تاکہ ان کی برکت سے وہ دین و دنیا کی مصیبت اور اثر سے محفوظ رہے۔ جب تو نے دیکھ لیا ہے کہ (اللہ تعالیٰ) اپنے دوست کے دشمن کو آپ کے شہر سے روک لیتا ہے اور آپ کے پیروکاروں کو دنیا میں بلا سے محفوظ رکھتا ہے تو یہ آخرت میں (بھی) اس کے کرم سے دور نہیں ہوگا۔

مثنوی

سر مہ کن تو خاک ہر بگزیدہ را
کہ بسوزد ہم بسازد دیدہ را
کحل دیدہ ساز خاک پاش را
تا نیندازی سر او باش را
کہ ازین شاگردی وزین افتقار
سوز نے باشی شوی تو ذوالفقار
پس روی خاموش باش از انقیاد
زیر ظل امر شیخ و استاد
ورنہ گرچہ مستعد و قابلی
مسخ گردی تو ز لاف کاملی
ہم از استعداد و آمانی اگر
سرکشی ز استاد راد با خبر

(مثنوی: ۴، ۳۲۱، ۳۱۹)

ورنہ ایلیسے شوی اندر جہان
تو اگر شہدے خوری زہرے شود
لطف گشت و نور شد مرنا را

ہان وہان ترک حسد کن باشہان
کو اگر زہرے خورد شہدے شود
کو بدیل گشت و بدل شد کار او

(مشنوی ۲: ۳۲۲)

ترجمہ: ہر برگزیدہ کی خاک کو سُرمہ بنا لے، وہ لگتی بھی ہے اور آنکھ کو بناتی (بھی) ہے۔

اس کے پاؤں کی خاک کو آنکھ کا سُرمہ بنا لے، تاکہ بیہودہ سر کو نہ ٹکرائے۔

کیونکہ اس شاگردی اور اس احتیاج سے، اگر تو سوئی (بھی) ہے، ذوالفقار بن جائے گا۔

تو پیرو ہے، فرمانبرداری سے چپ رہ، استاد اور شیخ کے حکم کے سایہ تلے۔

ورنہ، اگر چہ تو صاحب استعداد و قابلیت ہے، تو کمال کی شخی بگھارنے سے مسخ ہو جائے گا۔

استعداد اور تمناؤں سے بھی اگر تو عقلمند، باخبر استاد سے سرکشی کرے گا۔

خبردار خردار! شاہوں سے حسد کرنا چھوڑ دے ورنہ تو دنیا میں شیطان ہو جائے گا۔

کیونکہ وہ اگر زہر کھالے تو شہد بن جائے گا، تو اگر شہد کھائے، زہر ہو جائے گا۔

کیونکہ وہ بدل گیا اور اس کا کام بدل گیا، وہ محبت بن گیا، اس کی آگ نور بن گئی۔

اللہم ارزقنا حبک وحب من احبک (اے اللہ! ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے)۔

اس سورت کے اس کے علاوہ بھی معنی کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم (اور اللہ ہی خوب جانتا ہے)۔

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَرۡعَيْتَ الَّذِيۡ يُكۡذِبُ بِالۡدِيۡنِ ۙ ۱ فذٰلِكَ الَّذِيۡ يَدۡعُ
الۡيَتِيۡمَ ۙ ۲ وَلَا يَحۡصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسۡكِيۡنِ ۙ ۳ فَوَيْلٌ
لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ ۴ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنْ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ ۵
الَّذِيۡنَ هُمۡ رِءَاۡءُوۡنَ ۙ ۶ وَيَمۡنَعُوۡنَ الْمَاعُوۡنَ ۙ ۷

سورہ ماعون کی ہے اور اس میں سات آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

اَرۡعَيْتَ الَّذِيۡ يُكۡذِبُ بِالۡدِيۡنِ ۙ ۱

کیا آپ نے دیکھا ہے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس (شخص) کو جو روز قیامت کے آنے میں آپ کو جھٹلاتا ہے؟ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا کہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، حساب اور جزا دینے کے لیے۔ تفسیر عتابی میں مذکور ہے کہ اس سورہ کا نصف (اول) ابو جہل کے حق میں (نازل ہوا) ہے۔ اس ملعون کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو یہ اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے لیے وصیت کرو اور (اپنے مال میں سے) کچھ مجھے دو اور (یوں) یتیموں کے مال کو لے لیتا تھا اور اگر اس سے (مال کو واپس) مانگتے تو وہ سخت (وست) کہتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

فذٰلِكَ الَّذِيۡ يَدۡعُ الْيَتِيۡمَ ۙ ۲

اور (تفسیر) کوشی میں آیا ہے کہ یہ جواب شرط مقدر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ پہچانتے ہیں اس کافر کو جو قیامت کا منکر ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو جانیں کہ یہ کافر وہ آدمی ہے جو یتیم کو اپنے پاس سے بھگا دیتا ہے اور اس کے حق کو دبا لیتا ہے اور اسے واپس نہیں دیتا۔

وَلَا يَحۡصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسۡكِيۡنِ ۙ ۳

اور نہیں رغبت دلاتا، یعنی کسی کو نہیں کہتا سوالی کو کھانا کھلانے کا اور خود بھی اسے کچھ نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ وہ فقیروں کو کھانا کھلائیں۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو یتیم کا حق نہ لے اور فقیروں کو کھانا کھلائے اور دوسروں کو بھی کہے کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں۔ جو شخص قیامت کا منکر ہے اس کی دو نشانیاں ہیں، اول یہ کہ یتیم پر حرم نہ کرنا، اس کا حق لے لینا اور

اسے واپس نہ کرنا۔ جہاں تک ہو سکے تو یتیموں کا وصی مت بن اور یتیم کے مال میں تصرف نہ کر۔

حکایت

ایک روز میں اپنے والد (بزرگوار) رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ہمسائے کے گھر سے پانی لایا گیا، انہوں نے نہ پیا اور فرمایا: ”یتیموں کے پیالہ میں میں کس طرح پانی پیوں؟ جو شخص یتیموں کے پیالہ میں پانی پیتا ہے، وہ ان کے پانی کو پیتا ہے۔“

(منکر قیامت کی) دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ فقیروں اور سوا لیوں پر رحم نہیں کرتا اور ان کو کھانا نہیں کھلاتا اور نہ دوسروں کو (ایسا کرنے کے لیے) کہتا ہے۔

اس سورہ کا نصف دوم ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو نماز میں کوتاہی کرتے تھے اور اعمال ریا سے کیا کرتے تھے اور بخیل کیا کرتے تھے۔

قَوْلٌ لِّلْمَصْلِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

(تفسیر) کشاف میں آیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کافر ایسا ہے تو ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنی نماز سے غافل ہو اور نماز اس سے رہ جائے۔ (اور یہ بھی) کہا گیا ہے کہ ویل دوزخ میں ایک مخصوص جگہ ہے، جہاں دوزخیوں کی پیپ جمع ہوتی ہے اور اس میں سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہیں اور دوزخی اس سے خوف کھاتے ہیں۔

الَّذِيْنَ هُمْ يُرْآوْنَ ۝

وہ لوگ جو اپنے اعمال ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جو عبادت کرتے ہیں اس میں ریا کاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ ویل ان کے لیے ہے۔

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

وہ روکتے ہیں زکوٰۃ کو اور (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ روکتے ہیں عام ضرورت کی چیز کو، یعنی گھر کی چیزیں ہمسایوں اور محتاجوں کو نہیں دیتے۔ جیسے، بیل، کلہاڑی، دیگے وغیرہ۔ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ماعون کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”پانی، نمک، آگ۔“ جو شخص کسی کو آگ دیتا ہے وہ ثواب کے لحاظ سے یوں ہے کہ جو چیز اس آگ سے پکائی گئی ہے گویا اس نے وہ دی ہے اور جو نمک دے اس کے لیے بھی ایسا (یہی ثواب) ہے۔ جس نے کسی کو پانی دیا، ایسی جگہ جہاں پانی زیادہ ہو، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہے۔ اگر ایسی جگہ (کسی کو) پانی دے جہاں پانی (بڑا) عزیز (نایاب) ہو تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا ہے۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تو نمازوں میں کوتاہی نہ کرے اور ان کو دیر کر کے ادا نہ کرے۔ خاص کر کے

نماز ظہر کو چاہیے کہ جب سورج ڈھل جائے تو ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد میں ادا کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جب تو متفق علیہ وقت میں ادا کرے تو (زیادہ) بہتر ہے۔

(اس سے) تیرا دوسرا نصیب یہ ہے کہ کاموں کو ریا کے انداز میں ادا کرنے کی عادت مت بنا۔

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ (اے اللہ! تو ہمیں اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما)۔

سُورَةُ الْكُوْثِرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ ۝۲
 اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝۳

سورہ کوثر کی ہے اور اس میں تین آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝۱

بے شک ہم نے عطا کی ہے کوثر آپ کو اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کی ہے۔ (نیز) کہا گیا ہے کہ کوثر قرآن کو جاننا اور قرآن (مجید) ہے۔ (نیز) کہا گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہے۔ (نیز) کہا گیا ہے کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ہے۔

(تفسیر) کشف اور (تفسیر) کواشی میں مذکور ہے کہ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے دونوں کنارے زبرجد کے ہیں اور میرے امتی اس سے پانی پیئیں گے۔ سب سے پہلے جو لوگ کوثر پر آئیں گے، وہ فقیر صحابہ اور غریب مہاجر (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ہوں گے۔ وہ (کوثر) میرا حوض ہے اور اس کا پانی سدرة المنتہی سے ہے۔ اس حوض کے چار رکن ہیں، اس کے ہر رکن پر میرے چار صحابہؓ میں سے ایک صحابی موجود ہوگا۔ جو میرے چاروں صحابہؓ کو دوست رکھے گا، اسے اس سے پانی دیں گے اور جو کوئی ان کے ساتھ دشمنی کرے، اسے اس سے پانی نہیں دیا جائے گا۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ ۝۲

پس آپ نماز پڑھا کریں۔ اپنے پروردگار کے لیے اور اونٹ کی قربانی دیں اپنے رب کی رضا کے لیے، جو آپ کے لیے دین و دنیا کی عزت ہے اور آپ کے تمام معجزات، کرامات اور مقامات حضرت باری تعالیٰ (کی طرف) سے ہیں۔ آپ کے دشمن بت پرستی کرتے ہیں اور قربانی توتوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کی امت میری بندگی کریں، کیونکہ میں نے تمہیں اتنا زیادہ شرف، عزت اور خیر عطا فرمائی ہے جو کسی نبی اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝۳

الشانى : دشمنی رکھنے والا، الشنان : دشمن رکھنا، الابتور : دم کٹنا، یعنی بے اولاد۔ بے شک آپ کا دشمن دم کٹنا

ہے، یعنی بغیر خیر اور بغیر طاعت کے ہے۔ (تفسیر) کشف میں مذکور ہے کہ کافر کہتے تھے کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابتر ہیں (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) یعنی آپ کا کوئی بیٹا اور بھائی نہیں ہے اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ نیز (تفسیر) میں آیا ہے کہ اپتر دم کٹے گدھے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا دشمن دم کٹے گدھے کی طرح ہے، جو دنیا میں کم قیمت اور کم مقدار ہے اور آخرت میں ملعون ہے۔ جب وہ مرے گا تو ان پر لعنت کی جائے گی اور ان پر قیامت تک عذاب ہوگا اور جو شخص آپ کا امتی ہوگا وہ آپ پر درود پڑھے گا اور آپ سے محبت کرے گا اور منبروں اور میناروں کے اوپر اللہ (تعالیٰ) کے نام کے ساتھ آپ کا نام لے گا۔ آپ کی محبت میں جان قربان کر دے گا اور ہر سال کئی ہزار عاشق آپ کی زیارت کو آئیں گے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنے کو اپنا شعار بنائے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے دشمنوں سے دور رہے۔ دوست کم ہیں اور دشمن زیادہ ہیں۔

مثنوی:

در کف طفلان چین در یتیم	یک سوارہ می رود شاہ عظیم
کین گروہ کورند شاہان بے نشان	دیدہ این شاہان ز عامہ خوف جان
لا جرم ذو النون در زندان بود	چونکہ حکم اندر کف زندان بود
آفتابے مخفی اندر ذرہ	در چہ دریائے نہان در قطرہ
واندک اندک روئے خود را بر کشود	آفتاب خویش را ذرہ نمود
عالم ازوے مست گشت و صحو شد	جملہ ذرات دروے محو شد
لا جرم منصور بر دارے بود	چون قلم دردست غدارے بود

(مثنوی ۲: ۱۳۰-۱۳۱)

ترجمہ: عظیم بادشاہ تنہا جا رہا ہے، ایسا نایاب موتی بچوں کے ہاتھ میں پڑا ہے۔ ان شاہوں نے عوام سے جان کا خطرہ محسوس کیا ہے، کیونکہ یہ گروہ اندھا ہے اور شاہوں میں کوئی علامت نہیں ہے۔

چونکہ فیصلہ رندوں کے ہاتھ میں ہوگا، لامحالہ ذوالنون قید خانہ میں ہوں گے۔ موتی کیا ہوتا ہے؟ اک قطرہ میں پوشیدہ دریا، ایک سورج ذرے میں مخفی۔

اس نے اپنے سورج کو ذرہ دکھایا اور تھوڑا تھوڑا اپنا منہ کھولا۔

تمام ذرے اس میں محو ہو گئے، دُنیا اس سے مست ہو گئی اور ہوش جاتا رہا۔

جب قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہوگا تو لامحالہ منصور سولی پر ہوگا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَانِكَ (اے اللہ! تو ہمیں اپنے اولیاء میں سے بنا)۔

اگر اللہ تعالیٰ کے دوست کا فرزند نہ ہو تو کوئی ہرج نہیں، کیونکہ اس کے تمام پیروکار معنوی لحاظ سے اس کی اولاد ہوتے ہیں اور آپ کی دعا و سلام میں (سب) صالحین شامل ہیں (جو یوں ہے) کہ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح بندوں پر)۔

سُورَةُ الْكَافِرُونَ بِحِكْمَتِهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۲ وَلَا
 أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۴
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۶

سورہ کافرون کی ہے اور اس میں چھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۱

آپ فرمادیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کافروں کو کہ:

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۲

میں پرستش نہیں کروں گا اور بندگی نہیں کروں گا ان (بتوں کی) جن کی تم زمانہ حال میں بندگی کر رہے ہو۔

یعنی میں تمہارے بتوں کی آنے والے زمانے میں بھی ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۳

اور نہ ہی تم عبادت کرو گے آئندہ زمانے میں اس اللہ کی جس کی میں زمانہ حال میں عبادت کر رہا ہوں۔

وَلَا أَنَا عَابِدٌ ۴

اور نہ ہی میں کبھی بندگی کرنے والا ہوں زمانہ مستقبل میں، قَاعِبِدْتُمْ ۵ جس کی تم زمانہ ماضی میں بندگی کیا

کرتے تھے۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ ۶

اور نہ تم عبادت کرو گے زمانہ مستقبل میں، مَا أَعْبُدُ ۶ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

لَكُمْ دِينُكُمْ ۷

تمہارے لیے تمہارا دین یعنی بت پرستی ہے، وَلِيَ دِينِ ۸ اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اسلام،

مسلمانی۔

اس سورت کا حکم اس آیت سیف سے منسوخ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

(سورہ التوبہ ۵)، یعنی پس مشرکوں کو قتل کرو۔

اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ (مکرمہ) کے کافروں نے رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ آپ ایک سال ہمارے خداؤں کی بندگی کریں، تاکہ ہم آپ کے اللہ کی بندگی کریں۔ یہ سورت نازل ہوئی۔ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو پڑھ کر سنانی اور فرمایا کہ تم اپنے دین کے مطابق عمل کرو اور میں اپنے دین پر عمل کروں۔ (مسلمان) اس پر عمل پیرا تھے اور لڑائی کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ آیت **فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ** نازل ہوئی اور اس آیت کو آیت سیف کہتے ہیں۔

اس سورت سے مومن کا نصیب یہ ہے کہ وہ کاموں (معاملات) میں صبر کرے اور ناپائیداروں، سبے اہلوں، بیہودہ اور ناپاک لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے، تاکہ نصرت الہی ظاہر ہو جائے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے، وہ ایسا ہے کہ اس نے قرآن (مجید) کے چار حصوں میں ایک حصہ تلاوت کر لیا اور (تفسیر) کو اشی میں مذکور ہے کہ اس سورہ اور سورہ اخلاص کو المہربان (یعنی نفاق سے بری کرنے والیاں) کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورہ اور سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ نفاق اور کفر سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں یہ سورت اور دوسری رکعت میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ** (سورت اخلاص) پڑھے۔

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

سورہ نصر مدنی ہے اور اس میں تین آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

جب اللہ تعالیٰ کی مدد (کرنا) آجائے اور فتح (نصیب ہو جائے)۔

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، یعنی دین اسلام میں، گروہ درگروہ، قبیلہ

در قبیلہ، بہت زیادہ اور کثیر (تعداد میں)۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ:

پس آپ پاکی بیان کریں اپنے پروردگار کی ستائش کے ساتھ۔ یعنی ناشائستہ صفات کو دور کریں اور شائستہ

(بھلی) صفات کو ثابت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس خیال سے منزہ اور پاک خیال کریں کہ اس کا جسم ہے یا یہ کہ وہ

کسی ایک جگہ میں ہے، یا یہ کہ وہ کسی جگہ سے ہے، یا وہ کسی چیز سے ہے، یا کسی چیز کی طرح ہے۔ یعنی سلبی صفات کو

اس سے نفی کریں اور تمام پاک صفات، جیسے علم و قدرت، سننا اور دیکھنا، زندگی، پیدا کرنا اور ارادت و حکمت کو (اس

کی ذات اقدس کے ساتھ) ثابت کریں۔ يَسْ كَيْتَلِه شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (سورہ الشوریٰ ۱۱) یعنی

”اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے“۔ اور ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ (یعنی وہ صاحب جلال و عظمت ہے۔

سورہ الرحمن ۲۷) میں اسی طرح اشارہ ہے۔

وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ:

اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ، (یہ بھی) کہا گیا ہے ”اس لیے کہ وہ“:

كَانَ تَوَّابًا ۝

تھا اور ہے اور ہوگا، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا گنہگار بندوں کی۔ اس کا ن کوکان سرمد یہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کلمہ کاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں آیا ہو۔ جیسے كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
 جاننا چاہیے کہ بیشتر تفسیروں میں آیا ہے کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ (مکرمہ) اور اہل مکہ (مکرمہ) پر نصرت (حاصل کرنا) ہے۔ خواجہ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں فتح مکہ (مکرمہ) مراد نہیں ہے کیونکہ فتح (مکہ) آٹھ ہجری میں ہوئی اور یہ سورہ دس ہجری میں نازل ہوئی اور اذا مستقبل کے لیے ہے۔ واللہ اعلم (اور اللہ ہی خوب جانتا ہے)۔

سُورَةُ الْهَبِّ الْكَبِيرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۱ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ
مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝۲ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۳
وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۴ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ
مِّن مَّسَدٍ ۝۵

سورہ لہب کی ہے اور اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (سورہ الشعراء: ۲۱۴):

”یعنی اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو

عذاب قیامت سے ڈراویں۔“

تو رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام کوہ صفا، جو مکہ (مکرمہ) میں ہے، پر تشریف لے گئے اور بلند آواز میں اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہو گئے تو (ارشاد) فرمایا: تم سخت عذاب سے ڈرو اور پڑھو لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور ایمان لے آؤ اور دین حق کو مجھ سے قبول کرو۔ رسول (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا ”تَبَّالِكَ الْهَذَا دَعَوْتَنَا“ یعنی آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس کے لیے بلایا؟ حضرت باری تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

ہ کے جزم اور زبر کے ساتھ (اس کے معنی ہیں) ہلاک اور نقصان والے ہوں دونوں ہاتھ کافر کے جو ابو لہب

ہے، وَتَبَّ ۝ اور وہ ہلاک ہوا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے، اس کے زیادہ مال نے، اور جو اس نے کمایا۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ اس کے بیٹے اس کے کام نہ آئے۔ اس کے پانچ بیٹے تھے اور سبھی طاقتور تھے اور بیٹے کو کسب کہتے ہیں۔

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

عنقریب یہ کافر داخل ہوگا، ایک آگ میں جو بھڑکتی ہوئی ہے، یعنی دوزخ کی آگ جو گرم اور جلادینے والی

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

یعنی عنقریب ہی دوزخ کی آگ میں ہوگی ابوہلب کی بیوی، جو ایندھن اٹھانے والی ہے اور ایندھن اٹھانے والے کو حملاتہ الحطب کہتے ہیں۔ یعنی ایندھن کو اٹھانے والا اور حدیث میں آیا ہے کہ ہیزم کش (یعنی پھلخور) جنت میں نہیں جائے گا۔ حملاتہ کی وہ پیش اور زبردوئوں کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔

فِي بَيْتٍ مِّنْهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

اس کی گردن میں ہوگی رسی، کھجور کی کھال کی۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ محکم زنجیر اس کی گردن میں ہوگا۔
المسد: الحکم۔ لوہے کا ایک سترگز زنجیر جو اس کے منہ سے ڈالیں گے اور دوسرے راستے سے باہر نکالیں گے اور اس کی گردن میں لپیٹ دیں گے۔

کہتے ہیں کہ اسے حملاتہ الحطب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورت لیکر کے کانٹے لاتی تھی اور (حضرت محمد) مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ کیونکہ وہ اکثر ننگے پاؤں ہوتے تھے، لہذا کانٹے ان کے پاؤں میں چبھ جاتے تھے۔ یہ رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہمسایہ تھی۔ ہمیشہ نبی (اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو دکھ دیتی تھی۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی نہ کر، تاکہ تو ابدی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور تو ابوہلب کی مانند منکر مت بن اور تو (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صادق اور صدیق بن لیکن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے ابوہلب ہوا کرتے ہیں:

ع۔ در جمع سبک روحان ہم بولہی باشد

یعنی پاکیزہ لوگوں کے مجمع میں ایک ابوہلب بھی ہوا کرتا ہے۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ الْحَمْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۱ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۲ لَمْ يَلِدْ ۳ وَ
لَمْ يُولَدْ ۴ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۵

سورہ اخلاص کی ہے اور اس میں چار آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۱

فرمادیں اے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ شان یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ یعنی بے مثل اور لاشریک ہے اور وہ اجزا والا اور متناہی نہیں ہے۔

اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ (مکرمہ) کے کفار کہتے تھے، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے اللہ کی تعریف کریں کہ وہ کیسا ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ یا اس کے علاوہ؟ اور اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیں کہ میرا اللہ علم والا ہے اور وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے ایک ہے اور وہ کسی چیز کی مانند نہیں ہے۔

اللّٰهُ الصَّمَدُ ۲

وہ اللہ ایسا ہے جو تمام نیاز مندوں کی پناہ ہے، تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی چیز اور کسی شخص کا محتاج نہیں ہے۔ (یہ بھی) کہا گیا ہے کہ الصمد کا معنی ہے کہ وہ کھوکھلا نہیں ہے اور اس کا درمیان بے مغز نہیں ہے اور وہ کھانے اور پینے کی حاجت نہیں رکھتا۔ الصمد تمام صفات کمالی کے ثبوت کی طرف اشارہ ہے اور لَمْ يَلِدْ ۳ سے آخر تک تمام نقصان و زوال کی نفی کی جانب اشارہ ہے۔

(اس سے) درویش کا نصیب یہ ہے کہ اپنے اختیار کو الصمد کے حوالے کر دے اور خود کو محتاج سمجھے۔ جتنا وقت

وہ (عالم) عدم میں رہا (اپنے) اختیار کے بغیر فیض پاتا تھا۔

مثنوی:

صد ہزاران سال بودم در مطار	بہجو ذرات ہوا بے اختیار
می رہم زین چار میخ چار شاخ	می جہم در مسرح جان زین مناخ
بیچ کس را تاگردد او فنا	نیست رہ در بارگاہ کبریا
چیت معراج فلک این نیستی	عاشقان را مذہب و دین نیستی

ترجمہ: میں اُڑنے کی جگہ میں لاکھوں سال رہا، ہوا کے ذروں کی طرح، بے اختیار۔
میں اس چارمیخ، چارشاخ سے نجات پا جاتا ہوں، اس باڑے سے جان کی سیرگاہ میں کود
جاتا ہوں۔

کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے، کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔
آسمانوں کی معراج کیا ہے یہ نیستی ہے، عاشقوں کا مذہب اور دین نیستی ہے۔
لَعْرَبِيَّةٌ:

اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی اس کے بیوی بچے نہیں ہیں۔

وَلَعْرَبِيَّةٌ

اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ تھا اور رہے گا۔ وہ قدیم ہے اور محدث نہیں ہے۔

وَلَعْرَبِيَّةٌ لَّهُ كَقَوْلِ أَحَدٍ

اور نہ ہے اور نہ تھا اور نہ ہوگا، اس کا کوئی ہمسر۔

حدیث میں آیا ہے کہ قُلُّهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن مجید کے تیسرے (حصہ) کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص اسے

ایک بار پڑھے وہ ایسے ہے کہ اس نے قرآن کے تین حصوں میں سے ایک حصہ پڑھا۔

(اس سے) تیرا نصیب یہ ہے کہ تیرے فہم اور عقل میں جو کچھ سماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، وہ اس سے منزہ

اور پاک ہے اور عقل و فکر کی اس کی ذات کی حقیقت تک رسائی نہیں ہے۔ کوئی شخص اور کوئی چیز معبودی اور مسجودی

کے لائق نہیں ہے، سوائے بے مثل، احد اور بے نیاز خدا کے جو والد اور بیٹے سے منزہ ہے اور اعانت اور مدد سے

بے نیاز ہے۔ میدان فصاحت کے لڑاکوں کے لیے اس کی تعریف کے لیے عبارت تنگ ہے اور میدان معرفت

کے سابقین کے پائے اشارت اس کی ستائش وصف سے لنگ ہیں اور ارباب عقل کی نہایت کو اس کی معرفت کی

بدایت میں حیرانگی اور سرگردانی کے سوا کوئی دلیل حاصل نہیں ہے اور صاحب نظروں کی بصیرت کو اس کی عصمت

کے انوار کی شعاعوں میں اندھا، تعاشی اور نیست ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اشیا کے ظواہر اس کی

ظاہریت میں باطن اور موجودات کے بواطن اس کی باطنیت میں ظاہر ہیں۔ اس کے حبیب (حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم) مقام محمود محمدی میں ذات صمدی کی حقیقت کے ادراک سے عمر ابدی میں عاجز ہیں۔

(اے اللہ!) مخلوق کو قابو میں رکھنا تیری معرفت کی بنا پر ممکن ہے، تعریف کرنے والے تیری تعریف سے عاجز

ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہم انسان ہیں، ہم تجھے اس طرح نہیں پہچان سکے، جس طرح تیری پہچان کا حق ہے۔

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِۃِ فِی
الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

سورہ فلق کی ہے اور اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

آپ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی صبح جو رات سے باہر نکلتی ہے۔
کہا گیا ہے کہ فلق دوزخ میں ایک کنواں ہے، جب وہ کھلتا ہے تو دوزخی اس کے عذاب کی شدت سے چلانے
لگتے ہیں۔

تفسیر عتابی میں مذکور ہے کہ رسول (کریم) علیہ (الصلوٰۃ و) السلام نے فرمایا کہ فلق کے کنواں میں چھ گروہ
ہوں گے:

۱- ظالم امیر۔

۲- یتیموں کے وہ وصی جو ان کے مال میں خیانت کریں اور ان کا حق ضائع کریں۔

۳- بازاروں، دیہاتوں اور شہروں کے بڑے، جو برے ہوں اور اپنی رعیت کے درمیان اصلاح
نہ کریں۔

۴- بے ریش لڑکے، جو بد فعلی کرائیں۔

۵- وہ (لوگ) جو ان سے بد فعلی کریں۔

۶- وہ لوگ جو مسافر خانوں، عمارتوں اور فقیروں کے لیے خلقت سے خیر (کوئی مال) اور فدیہ
کے طور پر کچھ لیتے ہیں اور پھر اپنے لیے خرچ کرتے ہیں۔

(یہ بھی) کہا گیا ہے کہ فلق وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کھولتا (چیرتا) ہے، جیسے کھجور کی گٹھلی وغیرہ (اور دوسری
اجناس کے دانے)، جن سے درخت (اور پودے) پھوٹتے ہیں اور ایسے ہی بادل اور پانی کے چشمے جن سے بارش
اور پانی باہر نکلتے ہیں اور ماؤں کے رحم، جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، جیسے سانپ، بچھو، جن، بھوت اور انسان۔
بد الخلق: پیدا کرنا۔

وَمِنْ شَرِّ غَائِبِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

اور اندھیری رات کے شر سے، جو چھپ جائے۔ کہا گیا ہے کہ الغاسق پروین (ستارہ) جب غائب ہو جائے۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

اور ان عورتوں کے شر سے جو جادو کرتی ہیں اور گرہوں پر پھونکیں مارتی ہیں۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا ۝

”الحسد والحود: برائی چاہنا“۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

جاننا چاہیے کہ (تفسیر) کوشی وغیرہ میں مذکور ہے کہ ان دو سورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی (اکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے ایک جادو کیا۔ رسول (کریم) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چھ ماہ تک اس جادو کا اثر رہا اور آپ بیمار ہو گئے اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) کے ساتھ صحبت نہیں فرمائی اور آپ کے جسم مبارک کے بال سخت ہو گئے تھے۔ نبی (اکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام سورہ تھے کہ دو فرشتے خواب میں آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا بولا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پھر پوچھا کہ وہ جادو کس نے کیا ہے؟ (دوسرا فرشتہ) بولا: ”لبید اور اس کی ناپاک بیٹیوں نے آپ کی ڈاڑھی مبارک کے بال حاصل کیے ہیں اور کنگھی کے دندانوں پر گیارہ گرہیں لگائی ہیں اور کنگھی کو بالوں کے ہمراہ کمان کے چلہ کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اسے (زر) کھجور کے خوشہ کے غلاف میں ڈھانپ کر فلاں مخصوص کنویں کی (تہ کی) کچھڑ میں دبا دیا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جا کر اس کنویں سے اسے نکال لائے اور یہ دو سورتیں پڑھ کر وہ گرہیں کھول دی جائیں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔“

جب نبی (اکرم) علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہوئے تو یہ دو سورتیں آپ کو یاد تھیں۔ آپ نے کسی کو فرمایا کہ وہ اس کنویں میں اترے اور کمان کے اس چلہ کو اس گرہ (زدہ کنگھی) کے ہمراہ باہر نکال لائے۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ جب آپ نے تمام (آیات) پڑھ لیں تو سب گیارہ گرہیں کھل گئیں اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام صحت یاب ہو گئے۔ واللہ اعلم (اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے)۔ معترزی (اس) جادو کے منکر ہیں۔

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ
النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِیْ
یُوسَّوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجَنَّةِ
وَالنَّاسِ ۝۶

سورہ ناس کی ہے اور اس میں چھ آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

”الناس والا ناس لوگ (انسان)، الاناس: جماعت۔“ آپ کہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ میں پناہ

لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگاری۔

مَلِكِ النَّاسِ ۝

(سب) لوگوں کے (حقیقی) بادشاہ کی۔

اِلٰهِ النَّاسِ ۝

(سب) انسانوں کے معبود (برحق) کی۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر اور برائی سے۔ یعنی دلوں میں برے وسوسے ڈالنے والا، (جو) شیطان

(ہے)، بار بار پیچھے ہٹنے والا اور اندر گھس جانے والا۔

حدیث میں آیا ہے الخناس سے مراد شیطان ہے جو بار بار پیچھے ہٹنے والا اور انسان کے اندر گھس جانے والا

ہے اور اس کا منہ خنزیر کی مانند ہے۔ امام مقاتل اور امام قتادہ کے بقول اس کا منہ کتے کی طرح ہے۔ اس نے منہ

آدمی کے دل پر رکھا ہوا ہے اور برے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ

پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب (آدمی) غافل ہوتا ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے اور برے وسوسے پیدا کرتا ہے، مثلاً زنا کرنا،

شراب پینا اور ناحق قتل کرنا آدمی کے دل میں ڈالتا ہے اور (وہ) خون کی طرح رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے۔

الَّذِیْ یُوسَّوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے آدمیوں کے دلوں میں۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے جنوں اور انسانوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (سورہ الانعام ۱۱۲):

یعنی اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ

شیطان انسان، عرفی (حقیقی) شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

شعر:

زینہار از قرین بد ز نہار و قنار بنا عذاب النار

یعنی بچو برے ہم نشین سے بچو اور اے ہمارے رب ہمیں آگ (جہنم) کے عذاب سے بچا۔

(اس سے) درویش صادق کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایسے برے دوست اور برے ہم نشین سے جو درویشوں

کے حال کا منکر ہو، دور رہے اور بیگانہ آدمی، یعنی جو برادر طریقت نہ ہو، کے ساتھ صحبت نہ رکھے:

ع۔ یار بد بدتر بود از مار بد

یعنی برادر دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔

رباعی:

باہر کہ نشستی و نشد جمع دلت وز تو نہرید زحمت آب و گلت

ز نہار از ان قوم گریزان می باش ورنہ نکلند روح عزیزان بکلت

یعنی تو جس آدمی کے ساتھ بیٹھے اور (اس کی ہم نشینی سے) تیرے دل کو جمعیت (وسکون)

میسر نہ آئے اور تجھ سے دنیا کی محبت اور (بری) بشری صفات زائل نہ ہوں۔

خبردار تو ایسے لوگوں (کی صحبت) سے گریز کر، ورنہ (حضرت) عزیزان (را مہمتی رحمۃ اللہ

علیہ) کی روح (مبارک) تجھے معاف نہیں کرے گی۔

(درویش کو) ایسے آدمی (کی صحبت) سے دور رہنا چاہیے جس نے خود کو صالحین اور زاہدوں کی طرح بنا رکھا

ہو اور شیخ بن بیٹھا ہو اور دنیا کے حرام (مال) کو حاصل کرتا ہو اور حقیقت سے اُسے کچھ بھی نصیب نہ ہو اور جو مریدوں

کو حرام کھانے اور لینے سے منع نہ کرتا ہو۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)۔

درحقیقت (یہ بندہ) دین کے دشمنوں میں سے ہے، کیونکہ (ایسے لوگ) انسانوں میں شیطان (سیرت) ہیں۔

درویش (کو چاہیے کہ وہ) اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرے اور تو ان لوگوں کے برے افعال سے اپنے دل کو

پریشان مت بنا اور اس آیت پر عمل کر:

خُلِّدَ الْعَقَوَّ وَآمَرَ بِالْعَرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَهْلَيْنِ ۝ (سورہ الاعراف ۱۹۹)

یعنی ”عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں“۔

اور تو اللہ تعالیٰ سے صالح لوگوں اور اس کے دوستوں کی محبت طلب کر۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِفَضْلِكَ (اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما)۔

مثنوی:

اے خدائے بے نظیر ایثار کن
گوش ماگیر و بدان مجلس کشان
چون بما بوئے رسانیدی ازین
از تو نوشند از ذکور و از اناث
اے دعا ناگفتہ از تو مستجاب
گوش را چون حلقہ دادی زین سخن
کز حقیقت می خورد آن سرخوشان
سر مبد آن مشک را اے رب دین
بے درنی در عطا یا مستغاث
دادہ دل را ہر دی صد فتح باب

(مثنوی ۵: ۴۲، ۴۳)

کار تو تبدیل اعیان و عطا
سہو و نسیان را مبدل کن بعلم
کار من سہوست و نسیان و خطا
من ہمہ خلمم مرا کن صبر و حلم

ترجمہ: اے بے نظیر خدا! عنایت کر دے، جبکہ تو نے اس کام کا کان میں حلقہ پہنا دیا ہے۔
ہمارا کان پکڑ اور اس مجلس میں کھینچ، کیونکہ یہ مست تیری شراب پی رہے ہیں۔
جبکہ تو نے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے، اے دین کے رب! اس مشک کو بند نہ کر۔
مذکر اور مونث تجھ ہی سے پی رہے ہیں، اے فریادرس! تو عطیات میں بے روک ٹوک ہے۔
اے وہ کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے، تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں
دروازے کی کشادگیاں عطا کی ہیں۔

تیرا کام حالات کو بدلنا اور عطا، میرا کام سہو، بھول اور خطا ہے۔

تو سہو اور بھول کو علم سے بدل دے، میں سرا سر غصہ ہوں تو مجھے صبر اور حلم عطا فرما۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَوْفِيقِ الْاِبْتِدَا وَالْاِحْتِمَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ:

یعنی اے اللہ! سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، جس نے کام کے آغاز اور اختتام کی توفیق عطا فرمائی، اے

صاحب جلال و عظمت۔

مآخذ و منابع

مقدمہ اور متن میں جن کتب کے حوالے درج ہیں۔

۱- آریانا (فارسی):

جلد ۲، نمبر ۲، ۱۳۲۲ھ (ص ۱۱-۱۳، مولانا یعقوب چرخی۔ از محمد ابراہیم خلیل)۔

۲- اتحاد السادة المتقين (عربی):

از سید مرتضی الزبیدی، قاہرہ: المیمنہ، ۱۳۱۱ھ، ج ۱، ۵، ۶، ۸۔

۳- احادیث مشنوی (فارسی):

از بدیع الزمان فروز نفر، تہران: مؤسسہ چاپ و انتشارات امیر کبیر، ۱۳۳۷ھ۔

۴- الاسرار المفود فی الاخبار الموضوعۃ المعروف بالموضوعات الکبری (عربی):

علامہ نور الدین علی بن محمد سلطان المشہور بالملا علی القاری، بیروت: المکتب الاسلامی، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء۔

۵- اُنیسہ (فارسی، اُردو):

از حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ، تصحیح و ترجمہ و تعلیقات: محمد نذیر انجھا، اسلام آباد: مرکز تحقیقات

فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء۔

۶- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (فارسی):

نوشتہ: سعید نفیسی، تہران: انتشارات کتاب فروشی، ۱۳۳۲ھ، ج ۱-۲۔

۷- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ (اُردو):

تالیف: علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، مع تاملہ از محمد صادق قصوری، لاہور: نوری بک ڈپو، ۱۹۷۶ء۔

۸- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ (اُردو):

از محمد صادق قصوری، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۱۹۸۸ء۔

۹- الترغیب والترہیب (عربی):

از حافظ زکی الدین عبد العظیم ابن عبد القوی المنذری، تحقیق: مصطفیٰ محمد عمارۃ، دمشق: دار الایمان، ۱۳۸۸ھ

۱۰- تفسیر چرخی (فارسی):

از حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ، قندھار (افغانستان): انتشارات حاجی عبدالغفار و پسران، مطبع اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور، ۱۳۳۱ھ۔

۱۱- جامع صغیر (عربی):

تالیف: جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مصر: شرکہ مکتبہ مصطفیٰ البابی الخلیفی، ت-ن-ج ۲۔

۱۲- جامع الترمذی (عربی):

از امام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ابن موسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، باشراف و مراجعہ: شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم، ریاض: دار السلام، ۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء۔

۱۳- جنگ، روزنامہ، کراچی (اردو):

۹ جنوری ۱۹۸۲ء، بشکر یہ محترم جناب ڈاکٹر سید عارف نوشاہی، اسلام آباد۔

۱۴- خزینۃ الاصفیاء (فارسی):

از مفتی علامہ سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کانپور، مطبع نولکشور، ۱۳۲۲ھ، ج ۱-۲۔

۱۵- الخیر، ماہنامہ (اردو):

ملتان، جامعہ خیر المدارس، شعبان المعظم ۱۳۲۵ھ/اکتوبر ۲۰۰۴ء، جلد ۲۲، شمارہ ۸۔

۱۶- دانش فصل نامہ رازینی فرہنگی جمہوری اسلامی ایران (فارسی):

اسلام آباد: بہار ۱۳۶۲ھ ش/۱۳۰۵ھ، شمارہ ۱-۲، ۳۔

۱۷- الدر المنثور (عربی):

از جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء، ج ۲۔

۱۸- دلائل النبوة (عربی):

از ابی بکر احمد بن حسن بیہقی، بیروت: دار الکتب العلمیہ، ت-ن۔

۱۹- دیوان حکیم سنائی (فارسی):

بکوشش مظاہر صفا، تہران: موسسہ مطبوعاتی امیر کبیر، ت-ن۔

۲۰- رشحات عین الحیات (فارسی):

از علی بن ملا حسین واعظ کاشفی، کانپور: مطبع نولکشور، ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ء۔

۲۱- سفینة الاولیاء (فارسی):

از داراشکوہ، کانپور، ۱۸۸۴ء۔

۲۲- سلسلہ نقشبندیہ (فارسی):

از محمد طاہر بن طیب خوارزمی، مخطوطہ شماره ۶۹، مخزنہ از بکستان اکیڈمی آف سائنس، اورینٹل انسٹی ٹیوٹ
لاہور۔ از بکستان۔

۲۳- سنن ابن ماجہ (عربی):

از امام ابی عبداللہ محمد بن یزید الربیع ابن ماجہ القزوی رحمۃ اللہ علیہ، باشراف و مراجعہ: شیخ صالح عبدالعزیز
بن محمد بن ابراہیم، ریاض: دار السلام، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء۔

۲۴- سنن ابی داؤد (عربی):

از امام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق الازدی البجستانی رحمۃ اللہ علیہ، باشراف و مراجعہ: شیخ صالح
بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم، ریاض: دار السلام، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء۔

۲۵- سنن النسائی (عربی):

از امام ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی ابن سنان النسائی رحمۃ اللہ علیہ، باشراف و مراجعہ: شیخ صالح بن
عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم، ریاض: دار السلام، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء۔

۲۶- السنۃ (عربی):

ابن ابی عاصم، بیروت: المکتب الاسلامی، ت۔ ن۔

۲۷- شذرات الذهب فی اخبار من ذهب (عربی):

از عبدالحی بن العماد حنبلی، بیروت: دار الفکر، ت، ن، ج ۲۔

۲۸- صحیح البخاری (عربی):

از امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رحمۃ اللہ علیہ، ریاض: دار السلام، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء۔

۲۹- صحیح مسلم (عربی):

از امام ابی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیشابوری رحمۃ اللہ علیہ، ریاض: دارالسلام، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء۔

۳۰- الطبقات الکبریٰ (عربی):

از ابن سعد، بیروت، المکتب الاسلامی، تن، ج ۷۔

۳۱- العلیل المتناهیہ (عربی):

ابن الجوزی، حیدرآباد (ہندوستان)، تن، ج ۱۔

۳۲- فتح الباری (عربی):

از ابن حجر، بیروت: دارالفکر، تن، ج ۴۔

۳۳- الفوائد المجموعہ فی بیان احادیث الموضوعہ (عربی):

از محمد بن علی شوکانی، دمشق: السنۃ الحمدیہ، تن۔

۳۴- فہرست کتاب ہائے چاپی فارسی (فارسی):

از خان بابا مشار تہران: بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۴۲ھ ش، ج ۲۔

۳۵- فہرست مشترک نسخہ ہائے خطی فارسی پاکستان (فارسی):

از (استاد) احمد منزوی، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء، ج ۱، ۳۔

۳۶- کشف الخفا (عربی):

از الحلوئی، بیروت: مکتبہ دارالتراث، تن، ج ۱۔

۳۷- کلیات شمس یاد یوان کبیر (فارسی):

از مولانا جلال الدین محمد علی رومی رحمۃ اللہ علیہ، با تصحیحات و حواشی: بدیع الزمان فروز نفر، تہران: انتشارات دانشگاه، ۱۳۳۹ھ ش، ج ۵، ۸۔

۳۸- کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال (عربی):

از علامہ علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الہندی البرہانفوری قدس سرہ، بیروت: موسسہ الرسالہ، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء، ج ۲، ۳، ۱۱۔

۳۹- مثنوی مولوی معنوی (فارسی، اردو):

تصنیف: مولانا جلال الدین بلخی رومی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم: قاضی سجاد حسین، لاہور: الفیصل، ت. ن. ج ۱-۶

۴۰- مجمع الزوائد و منبع الفوائد (عربی):

از حافظ نور الدین محمد بن محمد بن ابی بکر پیشی، بیروت: موسسہ المعارف، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ج ۱۰-۱

۴۱- مسند الامام احمد بن حنبل (عربی):

بیروت: المکتب الاسلامی، ت. ن. ج ۴، ۶-

۴۲- مشکوٰۃ المصابیح (عربی):

از محمد بن عبداللہ الخطیب الترمیزی، تحقیق: محمد ناصر الدین الالبانی، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۵ھ

۱۹۸۵ء، ج ۳

۴۳- مطلب الطالبین (فارسی):

از ابو العباس محمد بن طالب، نسخہ خطی شماره ۸۰، مخزنہ از بکستان اکیڈمی آف سائنس، اورینٹل انسٹی ٹیوٹ

لاہیریری۔ از بکستان۔

۴۴- مکتوب گرامی جناب نجدت طوسون ز اولطفہ:

بنام احقر مترجم، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۹۷ء، از استنبول، ترکی۔

۴۵- مناہل الصفا (عربی):

حزراوی، بیروت: ۱۲۷۶ھ-

۴۶- ناسیہ، رسالہ (فارسی):

از حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ، با مقدمہ و حواشی: (استاد) خلیل اللہ خلیلی، کابل: انجمن تاریخ

افغانستان، ۱۳۵۲ھش (باضمیمہ ناسیہ جامی)۔

۴۷- نسمات القدس (اردو):

تالیف خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم: سید محبوب حسن واسطی، سیالکوٹ، مکتبہ نعمانیہ، ۱۴۱۰ھ-

۴۸- نفحات الانس (اُردو):

تصنیف: حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم: شمس بریلوی، لاہور، پروگریسو بکس، ۱۹۹۸ء۔

۴۹- ہفت اقلیم (فارسی):

تالیف: امین احمد رازی، باصحیح و تعلیق: جواد فاضل، تہران: کتاب فروشی علی اکبر علمی، ت۔ن۔

۵۰- Bahaeddin Naksbend, By

Necdet Tosun, Istanbul, Insan Yayinlari, 2003A.D.

۵۱- Encyclopaedia Iranica,

London, 1990, v.4 (PP819-820,CARKI, By HAMID ALGAR).

۵۲-

Le Sufi et le Commissair, Bennigsen and C. Lemerancier,
Quelquejay, Paris, 1986.

(پیشکر و آشنندار جہند دوست مہربان جناب نجدت طوسون)۔

محمد نذیر رانجھانامہ

یہ مناسبت چاپ و نشر کتاب مستطاب

تاریخ و تذکرہ خانقاہ احمدیہ سعیدیہ نقشبندیہ مجددیہ موسیٰ زئی شریف

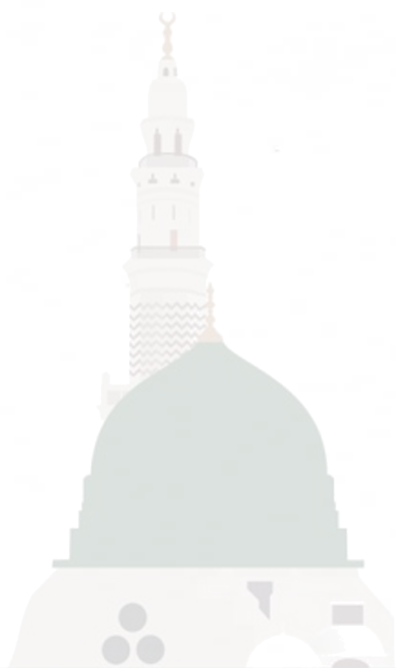
محمد ہستی و گوہر فشانان	نذیر، من تو بی رانجھائے جانان
زبان تو نشان پاک ایمان	دل تو مرکز مہر و محبت
بہ نقشبندی تو بی پیوند خوبان	نوشتی تذکرہ تاریخ نقشبند
بہ شرح مثنوی داری دل و جان	نسیم گلشن از تو گشتہ خوشبو
تشکر می نمود احسن گویان	اگر یعقوب چرخ زنده گشتی
بہ کوشش آمدہ تحقیق عرفان	اگر ابدالیہ خوابی بخوانی
بہ فارسی آمدہ ”تفسیر قرآن“	نشان چرخ شیرازی ما
”رسالہ اُنسیہ“ شور نیتان	بہ انس و انس و دانش بستہ گشتی
بہ چاپ و نشر آثارش خندان	تصوف بر دل رانجھا رسیدہ
ہمان گل آمد از سوسے گلستان	نوائے دلبری از گل شنیدم
محمد پاک دل چون ماہ تابان	رسیدہ نور حق بر قلب رانجھا
کہ زادگاہش بود در قلب انسان	بہ آبادی جلالش روح و رحمت
صفائے زندگی را بستہ پیمان	اگر بحر الحقیقہ ترجمہ شد
بہ مسجد دادہ او محراب رحمان	سریر کشور حسن خدایی
صفات حضرت حق را ثنا خوان	نماز و روزہ اش پیوند اللہ
بہ محراب و بہ مسجد در شبستان	بہ درگاہ خدا دست دعا بش
شود روشن ہمارہ قلب پشمان	طلوع زندگی در کار و کوشش
ہمیں آئندہ گوید مہد نیکان	امید ہر کسی آئندہ او
چراغ روشن رانجھا درخشان	بہ اخلاق خوش و شیرین زبانی
دامد نغمہ ہائے خوش نوازان	محبت مردمان گردیدہ رانجھا
بہ گنج بخش کتاب و گنج احسان	شدم من ہم نشین رانجھائے گل
بہ گلزار خلیل و خانقاہان	سفر کردم بہ ہمراہش بہ گلزار
نذیر رانجھا امیر باغ و بستان	الہی زندہ و پایندہ باشد

منم بندہ رہا خدا تگر علم

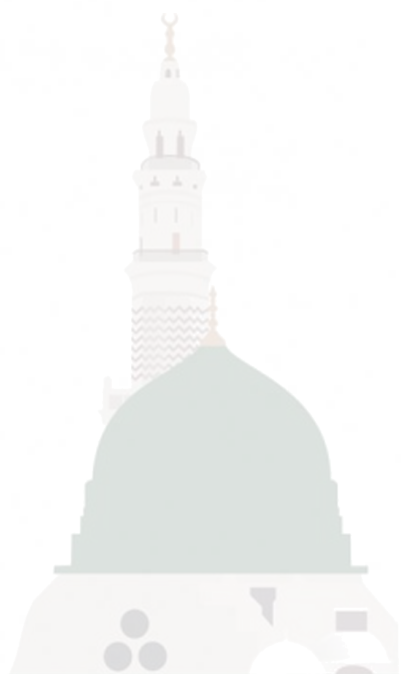
زبان فارسی را نغمہ خوانان

سرودہ جناب آقائے دکتہ محمد حسین تسبیحی

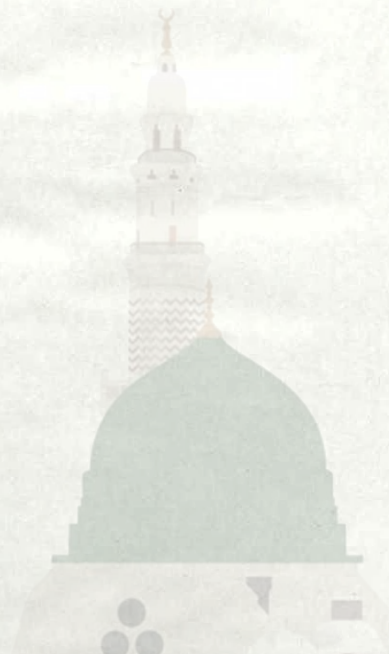
۱/۳/۲۰۰۴ء - ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ھ ش

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

ISBN NO. 969-8793-28-3

www.maktaba.org

Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org