

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

افادات: حافظ احمد یار مرحوم

ترتیب و تدوین: لطف الرحمن خان

سورة الاعراف

آیات ۱۰ تا ۱۰

الْمَصِّ ۝ كِتَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ
 دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
 مَعَايِشَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

ع ی ش

عَاشَ يَعِيشُ (ض) مَعَاشًا: زندہ رہنا، زندگی گزارنا۔ ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝﴾ (النبا) ”اور ہم نے بنیادِ دن کو زندہ رہنے کے لیے۔“ اور عِيشَةً: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝﴾ (القارعة) ”تو وہ من بھاتی زندگی گزارنے میں ہے۔“

مَعِيشَةً (ج) مَعَايِشُ: زندگی گزارنے کا ذریعہ، سامانِ زندگی۔ ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الزخرف: ۳۲) ”ہم نے تقسیم کیا ان کے مابین ان کی زندگی کے سامان کو دنیوی زندگی میں۔“

ق ی ل

قَالَ يَقِيلُ (ض) قِيلُولَةً: دوپہر کو آرام کرنا خواہ نیند نہ آئے۔

قَائِلٌ (اسم الفاعل): دوپہر کو آرام کرنے والا۔ زیر مطالعہ آیت ۴۔

مَقِيلٌ (اسم الظرف): آرام کرنے کی جگہ۔ ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ

مَقِيلًا﴾ (الفرقان) ”اور جنت والے اُس دن سب سے بہتر ہوں گے بلحاظ ٹھکانے کے اور سب سے اچھے ہوں گے بلحاظ آرام گاہ کے۔“

ترکیب:

(آیت ۲) ”كِتَابٌ“ کا مبتدا ”هَذَا“ محذوف ہے اور یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ ”أُنْزِلَ إِلَيْكَ“ اس کی خصوصیت ہے۔ ”فَلَا يَكُنْ“ گان تامہ ہے اور ”خَرَجَ“ اس کا فاعل ہے۔ ”مِنْهُ“ کی ضمیر ”كِتَابٌ“ کے لیے ہے۔ ”ذِكْرِي“ حال ہے۔ (آیت ۳) ”وَلَا تَتَّبِعُوا“ کا مفعول ”أَوْلِيَاءَ“ ہے۔ ”تَذَكَّرُونَ“ کی تمیز ”قَلِيلًا“ ہے اور اس کے آگے ”مَا“ اس کو غیر معین کرنے کے لیے ہے۔ (دیکھیں البقرة: ۲۶، نوٹ ۱) یعنی بہت ہی کم۔ (آیت ۴، ۵) ”بَيَاتًا“ حال ہے اور اس کے آگے ”هُمْ قَائِلُونَ“ پورا جملہ بھی حال ہے۔ ”فَجَاءَ هَا“ میں ”هَآ“ کی ضمیر بستیوں کے لیے ہے جبکہ ”فَجَاءَ هُمْ“ میں ”هُمْ“ کی ضمیر بستی والوں کے لیے ہے۔ (آیت ۶) ”أُرْسِلَ“ کا نائب فاعل ”هُوَ“ کی ضمیر ہے اس کا مرجع ”رَسُولٌ“ یا ”مُرْسِلٌ“ محذوف ہے۔ (آیت ۸) ”ثَقُلْتُ“ اور ”خَفْتُ“ کا فاعل ”مَوَازِينُ“ ہے اور اس کے ساتھ ”هَآ“ کی ضمیر ”مَنْ“ کی طرف عائد ہے۔

ترجمہ:

الْمَصِّ: اُلْ م ص	كِتَابٌ: (یہ) ایک ایسی کتاب ہے جو
أُنْزِلَ: اتاری گئی	إِلَيْكَ: آپ کی طرف
فَلَا يَكُنْ: پس چاہیے کہ نہ ہو	فِي صَدْرِكَ: آپ کے سینے میں
خَرَجَ: کوئی تنگی	مِنْهُ: اس سے
لِتُنْذِرَ: تاکہ آپ خبردار کریں	بِهِ: اس سے
وَذِكْرِي: اور نصیحت ہوتے ہوئے	لِلْمُؤْمِنِينَ: ایمان لانے والوں کے لیے
اتَّبِعُوا: تم لوگ پیروی کرو	مَا: اس کی جو
أُنْزِلَ: اتارا گیا	إِلَيْكُمْ: تمہاری طرف
مِنْ رَبِّكُمْ: تمہارے رب کی طرف سے	وَلَا تَتَّبِعُوا: اور پیروی مت کرو
مِنْ دُونِهِ: اس کے سوا	أَوْلِيَاءَ: کچھ کارسازوں کی
قَلِيلًا مَا: بہت تھوڑی ہے جو	تَذَكَّرُونَ: تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ: اور کتنی ہی بستیاں ہیں
فَجَاءَهَا: پھر آئی ان کے پاس
بَيَاتًا: رات ہوتے ہوئے
قَالُوا: دوپہر کو آرام کرنے والے تھے
دَعَوْهُمْ: ان کا پکارنا
جَاءَهُمْ: آئی ان کے پاس
إِلَّا أَن: سوائے اس کے کہ
إِنَّا كُنَّا: بے شک ہم ہی تھے
فَلَنَسْأَلَنَّ: تو ہم لازماً پوچھیں گے
أُرْسِلَ: بھیجا گیا
وَلَنَسْأَلَنَّ: اور ہم لازماً پوچھیں گے
فَلَنَقْصَنَّ: پھر ہم لازماً بیان کریں گے
بِعِلْمٍ: کسی علم سے
غَائِبِينَ: غائب ہونے والے
يَوْمَئِذٍ: اس دن
فَمَنْ: پس وہ
مَوَازِينَهُ: جن کے ترازو
هُمْ الْمُفْلِحُونَ: ہی فلاح پانے والے ہیں
خَفَّتْ: ہلکے ہوئے
فَأُولَٰئِكَ: تو وہ لوگ
خَسِرُوا: گھائے میں ڈالا
بِمَا: بسبب اس کے جو
بَايْتَنَا: ہماری نشانیوں پر
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ: اور بے شک ہم نے اختیار
دیا ہے تم کو
وَجَعَلْنَا: اور ہم نے بنائے
فِيهَا: اس میں
قَلِيلًا مَّا: بہت کم ہے جو

أَهْلَكْنَاهَا: ہم نے ہلاک کیا جن کو
بَأْسُنَا: ہماری سختی
أَوْ هُمْ: یا اس حال میں کہ وہ لوگ
فَمَا كَانَ: تو نہیں تھا
إِذْ: جب
بَأْسُنَا: ہماری سختی
قَالُوا: وہ کہنے لگے
ظَلَمِينَ: ظلم کرنے والے
الَّذِينَ: ان لوگوں سے
إِلَيْهِمْ: جن کی طرف
الْمُرْسَلِينَ: بھیجے ہوؤں سے
عَلَيْهِمْ: ان پر
وَمَا كُنَّا: اور ہم نہیں ہیں
وَالْوِزْنَ: اور تولنا
الْحَقُّ: حق ہے
ثَقُلْتُ: بھاری ہوئے
فَأُولَٰئِكَ: تو وہ لوگ
وَمَنْ: اور وہ
مَوَازِينَهُ: جن کے ترازو
الَّذِينَ: وہ ہیں جنہوں نے
أَنفُسَهُمْ: اپنے آپ کو
كَانُوا: وہ لوگ
يَظْلِمُونَ: ظلم کرتے تھے
فِي الْأَرْضِ: زمین میں
لَكُمْ: تمہارے لیے
مَعَاشٍ: زندگی کے ساز و سامان
تَشْكُرُونَ: تم لوگ حق مانتے ہو

نوٹ ۱: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ ذمہ دار افسر ہو، تم سب سے اپنے اپنے زیر اثر ماتحتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ بادشاہ سے رعایا کے بارے میں، مرد سے بیوی بچوں کے بارے میں، عورت سے شوہر کے بارے میں اور خادم سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ (ابن کثیر)

نوٹ ۲: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکا نہ کھائیں کہ انسان کے اعمال کا کوئی جسم یا حجم نہیں ہوتا تو پھر ان کا وزن کیسے ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکیں اسے اللہ تعالیٰ بھی نہ تول سکے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آج کل تو وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ہوا، ہوا میں نمی، برقی رو، سردی، گرمی وغیرہ تولی جاتی ہیں اور ان کا میٹر ہی ان کی ترازو ہے۔ پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اعمال کو تول کر ہمیں دکھا دے! وزن اعمال کے ضمن میں دوسری الجھن یہ پیش آتی ہے کہ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ محشر کی میزان میں سب سے بڑا وزن کلمہ طیبہ کا ہوگا۔ جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومن کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے خواہ وہ کتنے بھی گناہ کرے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات اور دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائے گا اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے عذاب ہوگا۔

بعض علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ محشر میں وزن دو مرتبہ ہوگا۔ پہلے کفر و ایمان کا وزن جس کے ذریعہ مومن اور کافر کا امتیاز کیا جائے گا۔ اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں صرف کلمہ ایمان ہی ہے اس کا پلڑا بھاری رہے گا اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا۔ اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں اور کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی۔ اس طرح تمام آیات اور احادیث کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

نوٹ ۳: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی، جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ (معارف القرآن)

آیات ۱۸ تا ۱۸

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنُظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَبْرَأُ لَهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

ذ م

ذَامٌ يَذَامُ (ف) ذَامًا : عیب لگانا۔

مَذْءُومٌ (اسم المفعول) : عیب لگایا ہوا۔ زیر مطالعہ آیت ۱۸۔

ذ ح ر

ذَحَرَ يَذْحِرُ (ف) ذُحُورًا : کسی کو کہیں سے زبردستی نکالنا، ہانکنا، کھدیرنا۔ ﴿وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ
جَانِبٍ ۝ ۸ ذُحُورًا﴾ (الصَّفَّت) ”اور ان پر پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے کھدیرتے ہوئے۔“
مَذْحُورٌ (اسم المفعول) : ہانکا ہوا، کھدیرا ہوا۔ زیر مطالعہ آیت ۱۸

ترکیب

(آیت ۱۲) ”أَلَّا“ دراصل ”أَنَّ لَا“ ہے۔ اس میں شامل ”أَنَّ“ نے ”تَسْجُدَ“ کو نصب دی ہے۔
(آیت ۱۳) ”فَاهْبِطْ مِنْهَا“ میں اور آگے ”فِيهَا“ میں ”هَآ“ کی ضمیریں جنت کے لیے ہیں حالانکہ ان آیات
میں جنت کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کے دوسرے مقامات کے مطالعہ سے قرآن کے قاری کے لیے یہ بات
معروف ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ جنت کا ہے۔ اس لیے جنت کا ذکر کیے بغیر یہاں اس کے لیے ضمیر استعمال کی گئی
ہے۔ (آیت ۱۴) ”إِلَى يَوْمٍ يُعْتَبُونَ“ میں ”يَوْمٍ“ مضاف ہے اور جملہ فعلیہ ”يُعْتَبُونَ“ اس کا مضاف الیہ
ہے۔ (دیکھیں المائدة: ۱۱۹ ترکیب)۔ (آیت ۱۶، ۱۷) ”لَا قُعْدَنَ“ کا مفعول ”صِرَاطُكَ“ ہے۔ ”لَا
تَجِدُ“ کا مفعول اول ”أَكْثَرَهُمْ“ ہے اور ”شَاكِرِينَ“ اس کا مفعول ثانی ہے۔ (آیت ۱۸) ”مَذْءُومًا“ اور
”مَذْحُورًا“ حال ہیں اس لیے حالت نصب میں ہیں۔ ”لَمَنْ“ پر لام تاکید ہے اور ”مَنْ“ شرطیہ ہے۔
”مِنْكُمْ“ میں ”كُمْ“ کی ضمیر ”مَنْ تَبِعَكَ“ کے لیے ہے۔

ترجمہ:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ : اور بے شک ہم نے پیدا
کیا تم لوگوں کو

صَوَّرْنَاكُمْ : ہم نے شکل دی تمہیں
قُلْنَا : ہم نے کہا

اسْجُدُوا : تم لوگ سجدہ کرو

فَسَجَدُوا : تو انہوں نے سجدہ کیا

إِبْلِيسَ : ابلیس کے

مِنَ السَّاجِدِينَ : سجدہ کرنے والوں میں سے

لَمْ يَكُنْ : وہ نہیں تھا

قَالَ : (اللہ نے) کہا

مَا : کس چیز نے
 اَلَّا تَسْجُدَ : کہ تو سجدہ نہ کرے
 اَمْرُكَ : میں نے حکم دیا تجھ کو
 اَنَا : میں
 مِنْهُ : اس سے
 مِنْ نَّارٍ : آگ سے
 مِنْ طِينٍ : گارے سے
 فَاهْبِطْ : پس تو نیچے اتر
 فَمَا يَكُونُ : تو نہیں ہے
 اَنْ : کہ
 فِيهَا : اس میں
 اِنَّكَ : یقیناً تو
 قَالَ : (ابلیس نے) کہا
 اِلٰی يَوْمٍ : اس دن تک (جب)
 قَالَ : (اللہ نے) کہا
 مِنَ الْمُنْظَرَيْنِ : مہلت دیے ہوئے میں
 سے ہے
 فَبِمَا : پس بسبب اس چیز کے جس سے
 لَا قُعْدَنَ : میں لازماً بیٹھوں گا
 صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ : تیرے سیدھے
 راستے پر
 لَا تَنْهَهُمُ : میں لازماً آؤں گا ان کے پاس
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ : اور ان کے پیچھے سے
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ : اور ان کی بائیں جانبوں سے
 اَكْثَرَهُمْ : ان کے اکثر کو
 قَالَ : (اللہ نے) کہا
 مِنْهَا : اس سے
 مَذْحُورًا : کھدیرا ہوا ہوتے ہوئے
 مَنْعَكَ : تجھے روکا
 اِذْ : جب (کہ)
 قَالَ : (ابلیس نے) کہا
 خَيْرٌ : بہتر ہوں
 خَلَقْتَنِي : تو نے پیدا کیا مجھ کو
 وَخَلَقْتَهُ : اور تو نے پیدا کیا اس کو
 قَالَ : (اللہ نے) کہا
 مِنْهَا : اس سے
 لَكَ : تیرے لیے
 تَتَكَبَّرَ : تو بڑا بنے
 فَاخْرُجْ : پس تو نکل
 مِنَ الصُّغْرَيْنِ : حقیر ہونے والوں میں سے ہے
 اَنْظِرْنِي : تو مہلت دے مجھے
 يُبْعَثُونَ : یہ لوگ اٹھائے جائیں گے
 اِنَّكَ : بے شک تو
 قَالَ : (ابلیس نے) کہا
 اَغْوَيْتَنِي : تو نے گمراہ کیا مجھے
 لَهُمْ : ان کے لیے
 ثُمَّ : پھر
 مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ : ان کے سامنے سے
 وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ : اور ان کی دہنی جانبوں سے
 وَلَا تَجِدُ : اور تو نہیں پائے گا
 شَاكِرِينَ : شکر ادا کرنے والا
 اَخْرُجْ : تو نکل
 مَذْمُومًا : عیب لگایا ہوا ہوتے ہوئے
 لَمَنْ : بے شک جس نے

مِنْهُمْ : ان میں سے

جَهَنَّمَ : جہنم کو

أَجْمَعِينَ : سب کے سب سے

تَبَعَكَ : پیروی کی تیری

لَا مُلْكَنَّ : تو میں لازماً بھردوں گا

مِنْكُمْ : تم لوگوں سے

نوٹ: تخلیق انسانی کے جس آغاز کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن بہر حال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانے میں سائنس کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان نظریات کی رو سے انسان ایک غیر انسانی حالت سے مختلف مدارج طے کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے۔ اس کے برعکس قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی۔ وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا ہے۔

انسانیت کی تاریخ کے یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں جن سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تصور میں انسان دراصل حیوان کی ہی ایک شاخ نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان حیوانات کا ساطرِ عمل اختیار کرتا ہے تو یہ بالکل فطری طرزِ عمل ہوگا۔ اس کے برعکس قرآنی تصور میں انسان کو جانور کے بجائے انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اسے حیوانِ ناطق نہیں بلکہ اللہ کا خلیفہ سمجھا جائے گا۔ انسان کو دوسری مخلوقات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نُطق (بات کرنے کی صلاحیت) نہیں ہے بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ (تفہیم القرآن سے ماخوذ)

اوپر مولانا مودودیؒ نے کہا ہے کہ دیگر مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرنے والی چیز نُطق یعنی بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیں۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ کچھ دیگر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نطق کی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی بات چیت کو یا تو ہم سن نہیں سکتے اور اگر سنتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتادیکھ کر ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے نہ صرف اس بات کو سن لیا بلکہ سمجھ بھی لیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ بھی قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ یہ دعا یاد کر لیں (النمل ۱۶ تا ۱۹)۔ اس کے آگے آیت ۲۲ میں ہد ہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کا بھی ذکر ہے۔

ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر نئے نظریے کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں پھر دوسروں پر اپنی قابلیت کا رعب ڈالنے کے لیے اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اکثر کے علم میں نہیں ہوتا یا ہم بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے جو سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر آگے بڑھا دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی ”سائنسی“ نظریات جب مغربی محققین کی سائنٹیفک کسوٹی پر غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ ایسی تحقیقی باتوں کو عام کرنا مغربی میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر چپ سادھ لیتے ہیں تو ان سے شکایت بے سود ہے۔

یہ مسلمان اہل علم کی ذمہ داری ہے جس سے ہم کما حقہ عہدہ برآ نہیں ہو رہے ہیں۔ مغرب میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو دفن ہوئے برسوں گزر چکے ہیں، لیکن ہم لوگ اسے آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔

نوٹ ۲: ایسی حالت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس پر غضب فرما رہا تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ اس سے قبولیت دعا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے تحت جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر۔ اس لیے کسی کی دعا کا قبول ہونا اس کے قرب الہی کی سند نہیں ہے۔

آیات ۱۹ تا ۲۵

وَيَا دَمْرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِيهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

و س و س

وَسَّوَسَ يُوَسَّوِسُ (رباعی) وَسْوَسةً: کسی کے ذہن میں برا خیال ڈالنا، زیر مطالعہ آیت ۲۰۔
وَسْوَاسٌ (اسم ذات): برا خیال۔ ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (الناس) ”پیچھے ہٹنے والے برے خیال کی برائی سے۔“

ن ص ح

نَصَحَ يَنْصَحُ (ف) نَصَحًا: کوئی ایسی بات یا کام کرنا جس میں دوسرے کی بھلائی ہو اور اپنی کوئی غرض نہ ہو۔ (۱) خیر خواہی کرنا۔ (۲) خاص ہونا، صاف ہونا۔ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رَسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ (الاعراف: ۷۹) ”بے شک میں پہنچا چکا ہوں اپنے رب کے پیغام کو اور میں نے خیر خواہی کی ہے تمہارے لیے۔“ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (التوبة: ۹۱) ”اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے اس کو جو وہ خرچ کریں، کوئی حرج نہیں ہے جب وہ لوگ دل سے صاف ہوئے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔“

نُصَحَ (اسم ذات بھی ہے) : بے لوث خیر خواہی۔ ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ (ہود: ۳۴) ”اور تم کو نفع نہیں دے گی میری بے لوث خیر خواہی۔“

نَاصِحٌ (اسم الفاعل) : خیر خواہی کرنے والا۔ زیر مطالعہ آیت ۲۱۔

نَصُوحٌ (فَعُولٌ کے وزن پر مبالغہ) : بے انتہا خالص۔ ﴿تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (التحریم: ۸) ”تم لوگ توبہ کرو اللہ سے بے انتہا خالص توبہ۔“

ط ف ق

طَفِقَ يَطْفِقُ (س) طَفَقًا : کسی کام کو شروع کرنے یا کرنے لگنے کا مفہوم دیتا ہے۔ زیر مطالعہ آیت ۲۲

خ ص ف

خَصَفَ يَخْصِفُ (ض) خَصَفًا : سینا، ٹانگنا، چپکانا۔ زیر مطالعہ آیت ۲۲۔

ترکیب:

(آیت ۱۹) ”فَتَكُونَا“ کا فاسیہ ہے اس لیے نون اعرابی گرا ہوا ہے۔ (آیت ۲۰) ”وَرِي“ مادہ ”وری“ سے باب مفاعلہ کا ماضی مجہول ”وَوَرِي“ ہے جس کو ”وَرِي“ لکھتے ہیں۔ (آیت ۲۲، ۲۳) ”لَمْ“ پر عطف ہونے کی وجہ سے ”أَقْلُ“ مجزوم ہے۔ اسی طرح ”لَمْ“ پر عطف ہونے کی وجہ سے ”تَرْحَمْنَا“ مجزوم ہے۔

ترجمہ:

وَيَادُمُ : اور اے آدم	اسْكُنْ : سکونت اختیار کرو
أَنْتَ : تم	وَزَوْجُكَ : اور تمہاری بیوی
الْجَنَّةَ : اس باغ میں	فَكَلَا : پھر تم دونوں کھاؤ
مِنْ حَيْثُ : جہاں سے	شِئْتُمَا : تم دونوں چاہو
وَلَا تَقْرَبَا : اور تم دونوں قریب مت جانا	هَذِهِ الشَّجَرَةُ : اس درخت کے
فَتَكُونَا : ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے	مِنَ الظَّالِمِينَ : ظلم کرنے والوں سے
فَوَسْوَسَ : پھر برا خیال ڈالا	لَهُمَا : ان کے لیے
الشَّيْطَانُ : شیطان نے	لِيُبْدِيَ : تاکہ وہ ظاہر کرے
لَهُمَا : ان کے لیے	مَا : اس کو جو
وَرِي : چھپایا گیا	عَنْهُمَا : ان دونوں سے
مِنْ سَوَاتِيهِمَا : ان کے ستروں میں سے	وَقَالَ : اور اُس نے کہا
مَا نَهَكُمَا : تم دونوں کو نہیں روکا	رَبُّكُمَا : تمہارے رب نے
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ : اس درخت سے	إِلَّا : مگر (اس لیے)
أَنْ : کہ (کہیں)	تَكُونَا : تم دونوں ہو جاؤ

مَلَكَيْنِ: فرشتے
 تَكُونَا: تم دونوں ہو جاؤ
 وَقَاسَمَهُمَا: اور اُس نے دونوں کو قسم دی
 لَكُمَا: تم دونوں کے لیے
 فَدَلَّاهُمَا: تو اس نے پھسلا دیا دونوں کو
 فَلَمَّا: پھر جب
 الشَّجَرَةَ: اس درخت کو
 لَهُمَا: ان کے لیے
 وَطَفِقَا: اور وہ دونوں لگے
 عَلَيْهِمَا: اپنے اوپر
 وَنَادَاهُمَا: اور پکارا ان دونوں کو
 أَلَمْ أَنهَكُمَا: کیا میں نے روکا نہیں تھا تم
 دونوں کو
 وَأَقْبَلُ: اور میں نے کہا نہیں تھا
 إِنَّ: کہ
 لَكُمَا: تم دونوں کا
 قَالَا: ان دونوں نے کہا
 ظَلَمْنَا: ہم نے ظلم کیا
 وَإِنْ: اور اگر
 لَنَا: ہم کو
 لَنَكُونَنَّ: تو ہم لازماً ہو جائیں گے
 قَالَ: (اللہ نے) کہا
 بَعْضُكُمْ: تم میں کا کوئی
 عَدُوٌّ: دشمن ہے
 فِي الْأَرْضِ: زمین میں
 وَمَتَاعٌ: اور برتنے کا کچھ سامان ہے
 قَالَ: (اللہ نے) کہا
 أَوْ: یا
 مِنَ الْخَالِدِينَ: ہمیشہ رہنے والوں میں سے
 إِنِّي: بے شک میں
 لِمَنِ النَّصِيحِينَ: یقیناً خیر خواہی کرنے
 والوں میں سے ہوں
 بَغْرُورٍ: فریبوں سے
 ذَاقَا: دونوں نے چکھا
 بَدَتْ: تو ظاہر ہو گئے
 سَوَاتِيَهُمَا: ان کے ستر
 يَخْصِفْنَ: چپکانے
 مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ: باغ کے پتوں میں سے
 رَبُّهُمَا: ان کے رب نے
 عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ: اس درخت سے
 لَكُمَا: تم دونوں سے
 الشَّيْطَانِ: شیطان
 عَدُوٌّ مُبِينٌ: ایک کھلا دشمن ہے
 رَبَّنَا: اے ہمارے رب
 أَنْفُسَنَا: اپنی جانوں پر
 لَمْ تَغْفِرْ: تو نے معاف نہ کیا
 وَتَرَحَّمْنَا: اور تو نے رحم نہ کیا ہم پر
 مِنَ الْخَاسِرِينَ: گھاٹا پانے والوں میں سے
 اهْبِطُوا: تم لوگ نیچے اُتو
 لِبَعْضٍ: کسی کے لیے
 وَلَكُمْ: اور تمہارے لیے
 مُسْتَقَرٌّ: ایک ٹھکانہ ہے
 إِلَى حِينٍ: کچھ عرصہ تک
 فِيهَا: اس میں

تَحْيَوْنَ: تم لوگ زندہ رہو گے
وَفِيهَا: اور اس میں
تَمُوتُونَ: تم لوگ مرو گے
تُخْرَجُونَ: تم لوگ نکالے جاؤ گے

نوٹ ۱: گزشتہ چند آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے مطالعہ سے چند اہم حقائق واضح طور پر سامنے آتے ہیں:

(۱) انسان کے اندر شرم و حیا کا ایک فطری جذبہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء سے پیدا نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ بعض مغربی مفکرین نے قیاس کیا ہے، بلکہ درحقیقت یہ وہ فطری چیز ہے جو اول روز سے انسان میں موجود تھی۔

(۲) شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا جبکہ انسان نے اپنی بڑائی کا خود دعویٰ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی ہے۔ (یعنی جو انسان خود اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے وہ دراصل شیطان کا شاگرد ہے، کیونکہ یہ انسانی نہیں بلکہ شیطانی عمل ہے۔ مرتب)

(۳) شیطان نے خالص غرور اور تکبر کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی، جبکہ انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔

(۴) انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ داعی شر کو داعی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں گیا کہ یہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا۔

(۵) عام طور پر یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے بی بی حوا کو دام فریب میں گرفتار کیا، پھر انہیں حضرت آدم کو ورغلائے کا آلہ کار بنایا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں اس سے دھوکہ کھا گئے۔

(۶) شیطان اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، جبکہ انسان نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، اس پر نادم ہوا اور معافی مانگی اور اسے معاف کر دیا گیا۔

(۷) اس لیے جو انسانی راہ مطلوب و محمود ہے اسے شیطانی راہ سے بالکل الگ کر کے واضح کر دیا گیا۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے انسانی راہ کو منتخب کرتا ہے یا شیطانی راہ اختیار کرتا ہے۔ (تفہیم القرآن سے ماخوذ)

نوٹ ۲: جنت سے نیچے اترنے کا خطاب حضرت آدمؑ بی بی حوا اور ابلیس سے تھا (اس لیے یہاں تشبیہ کے بجائے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ مرتب) مفسرین نے ان مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جہاں ان میں سے ہر ایک پھینکا گیا تھا، لیکن یہ ساری خبریں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں۔ ان کی صحت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ اگر ان مقامات کے تعین میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ذکر فرماتا یا حدیث میں کہیں مذکور ہوتا۔ (ابن کثیر)

آیات ۲۶ تا ۳۰

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ
 مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا
 تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا
 وَجَدْنَا عَلَيْنَا اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا نَّيْٓهَا ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ اتَّقُوْا اللّٰهَ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ
 مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۚ فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۚ
 اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

ری ش

رَاشَ يَرِيشُ (ض) رِيشًا: کسی کے حال کی اصلاح کرنا۔

رِيشُ (اسم جنس): واحد رِيشَةٌ جمع رِيشٌ۔ پرندوں کے پر۔ آرائش و زیبائش کی کوئی بھی چیز۔ زیر

مطالعہ آیت ۲۶۔

ب د ء

بَدَأَ يَبْدَأُ (ف) بَدَأُ: کسی کام کی ابتدا کرنا، پہل کرنا۔ زیر مطالعہ آیت ۲۹۔

أَبْدَأُ (افعال) أَبْدَاءُ: ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے۔ ابتدا کرنا۔ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ﴾

(العنکبوت: ۱۹) ”تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے ابتدا کرتا ہے تخلیق کی۔“

ترکیب:

(آیت ۲۶) ”لِبَاسًا“ نکرہ مخصوصہ ہے۔ ”یُوَارِي“ اس کی خصوصیت ہے اور ”رِيشًا“ حال ہے۔

(آیت ۲۷) ”يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا“ پر پورا جملہ ”اَخْرَجَ“ کا حال ہے۔ ”اِنَّهٗ“ کی ضمیر شیطان کے لیے بھی

مانی جا سکتی ہے اور اسے ضمیر الشان بھی مانا جا سکتا ہے۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ اسے ضمیر الشان مانا جائے۔

(آیت ۲۹) ”مَسْجِدٍ“ ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں معنی دیتا ہے۔ ہم ظرف زمان سے ترجمہ کریں

گے۔ اسم الفاعل ”مُخْلِصِيْنَ“ حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس نے فاعل کا کام کیا ہے اور

”الَّذِيْنَ“ کو نصب دی ہے۔ (آیت ۳۰) پہلا ”فَرِيقًا“ مفعول ہے ”هَدٰى“ کا۔ دوسرا ”فَرِيقًا“ بھی مفعول

ہے اور اس کا فعل ”أَضَلَّ“ محذوف ہے۔ ”وَيَحْسَبُوْنَ“ کا واو حالیہ ہے۔

ترجمہ:

قَدْ اَنْزَلْنَا : ہم نے اتارا ہے

يَبْنِيْ اٰدَمَ : اے آدم کے بیٹو

عَلَيْكُمْ : تم لوگوں پر
يُؤَارِي : چھپاتا ہے
وَرِيْشًا : اور زيبائش ہوتے ہوئے
ذَلِكَ : وہ (تو)

ذَلِكَ : یہ

لَعَلَّهُمْ : شاید وہ لوگ

يَبْنِيْ اٰدَمَ : اے آدَم کے بیٹے

الشَّيْطٰنُ : شیطان

اٰخْرَجَ : اس نے نکالا

مِّنَ الْجَنَّةِ : جنت سے

عَنْهُمَا : ان دونوں سے

لِيُرِيَهُمَا : تاکہ وہ دکھائے دونوں کو

اِنَّهُ : حقیقت یہ ہے کہ

هُوَ : وہ

مِنْ حَيْثُ : وہاں سے جہاں

اِنَّا : بے شک

الشَّيْطٰنِ : شیطانوں کو

لِلَّذِيْنَ : ان کے لیے جو

وَ اِذَا : اور جب کبھی

فَاَحْشَۃً : کوئی بے حیائی

وَجَدْنَا : ہم نے پایا

اَبَاءَنَا : اپنے اجداد کو

اَمَرْنَا : حکم دیا ہم کو

قُلْ : آپ کہہ دیجیے

لَا يٰۤاَمُرُ : حکم نہیں دیتا

اَ : کیا

عَلٰی اللّٰہ : اللہ پر

لَا تَعْلَمُوْنَ : تم لوگ نہیں جانتے

لِبَاسًا : ایک ایسا لباس جو
سَوَاتِكُمْ : تمہارے ستروں کو
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی : اور تقویٰ کا لباس!
خَيْرٌ : سب سے بہتر ہے
مِنْ اٰیٰتِ اللّٰہ : اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
يَذَّكَّرُوْنَ : نصیحت پکڑیں
لَا يَفْتِنَنَّكُمْ : ہرگز لغزش نہ دے تم کو
كَمَا : جیسے کہ

اَبَوٰیكُمْ : تمہارے والدین کو

يَنْزِعُ : اس حال میں کہ اس نے کھینچ اتارا

لِبَاسَهُمَا : دونوں کا لباس

سَوَاتِيْهِمَا : ان کے ستروں کے حصے

يَرٰكُمْ : دیکھتا ہے تم لوگوں کو

وَقَبِيْلُهُ : اور اس کا قبیلہ

لَا تَرَوْنَهُمْ : تم نہیں دیکھتے ان کو

جَعَلْنَا : ہم نے بنایا

اَوْلِيَاءَ : دوست

لَا يُؤْمِنُوْنَ : ایمان نہیں لاتے

فَعَلُوْا : وہ لوگ کرتے ہیں

قَالُوْا : تو کہتے ہیں

عَلَيْهَا : اس پر

وَاللّٰہ : اور اللہ نے

بِهَا : اس کا

اِنَّ اللّٰہ : بے شک اللہ

بِالْفَحْشَآءِ : بے حیائیوں کا

تَقُولُوْنَ : تم لوگ کہتے ہو

مَا : وہ جو

قُلْ : آپ کہیے

اَمَرَ: حکم دیا
 بِالْقُسْطِ: انصاف کا
 اَقِيْمُوا: تم لوگ سیدھا رکھو
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: ہر مسجد کرنے کے وقت پر
 مُخْلِصِينَ: خالص کرنے والا ہوتے ہوئے
 الدِّينَ: کل دین کو
 بَدَاكُمْ: اس نے ابتدا کی تمہاری
 فَرِيقًا: ایک فریق کو
 وَفَرِيقًا: اور ایک فریق کو (اس نے گمراہی دی)
 عَلَيْهِمْ: ان پر
 اِنَّهُمْ: بے شک انہوں نے
 الشَّيْطٰنِ: شیطانوں کو
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ: اللہ کے علاوہ
 يَحْسَبُوْنَ: سمجھتے ہوئے
 مُهْتَدُوْنَ: ہدایت یافتہ ہیں
 رَبِّي: میرے رب نے
 وَ: اور (یہ کہہ)
 وَجُوهَكُمْ: اپنے چہروں کو
 وَاذْعُوْهُ: اور پکارو اُس کو
 لَهُ: اُس کے لیے
 كَمَا: جیسے
 تَعُوْذُوْنَ: (ویسے ہی) تم لوگ لوٹو گے
 هٰدِي: اس نے ہدایت دی
 حَقًّا: (کیونکہ) ثابت ہوئی
 الضَّلٰلَةُ: گمراہی
 اتَّخَذُوا: بنایا
 اَوْلِيَاءَ: دوست
 وَ: اس حال میں کہ
 اِنَّهُمْ: کہ وہ

آیات ۳۱ تا ۳۴

لِيَبْنِيَ اٰدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ
 لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَّبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ
 اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝

ترکیب:

(آیت ۳۲) ”زِينَةُ اللّٰهِ“ اور ”الطَّيِّبَاتِ“ دونوں ”حَرَّمَ“ کے مفعول ہیں اس لیے دونوں حالت
 نصب میں ہیں۔ ”خَالِصَةً“ حال ہے۔ ”يَوْمَ“ ظرف ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ ”لِقَوْمٍ“ نکرہ
 مخصوصہ ہے۔ (آیت ۳۳) ”الْفَوَاحِشُ“ ”الْاِثْمُ“ اور ”الْبَغْيُ“ یہ سب ”حَرَّمَ“ کے مفعول ہیں جبکہ ”اَنْ
 تُشْرِكُوْا“ اور ”اَنْ تَقُوْلُوْا“ سے پہلے ”حَرَّمَ“ محذوف ہے۔ ”سَاعَةً“ تیز ہے۔

ترجمہ:

خُذُوا: تم لوگ پکڑو
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: ہر مسجد کے وقت پر
وَأَشْرَبُوا: اور پیو
إِنَّهُ: بے شک وہ
الْمُسْرِفِينَ: حد سے تجاوز کرنے والوں کو
مَنْ: کس نے
زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي: اللہ کی اس زینت کو جو
لِعِبَادِهِ: اپنے بندوں کے لیے
مِنَ الرِّزْقِ: رزق میں سے
هِيَ: یہ
أَمْنُوا: ایمان لائے
خَالِصَةً: (لیکن) خالص ہوتے ہوئے
كَذَلِكَ: اس طرح
الْأَيِّتِ: آیتوں کو
يَعْلَمُونَ: علم رکھتے ہیں
إِنَّمَا: کچھ نہیں سوائے اس کے کہ
رَبِّي: میرے رب نے
مَا ظَهَرَ: جو نمایاں ہوا
وَمَا بَطَّنَ: اور جو پوشیدہ رہا
وَالْبُغْيَ: اور زیادتی کرنے کو
وَأَنْ: اور (اس نے حرام کیا) کہ
بِاللَّهِ: اللہ کے ساتھ
لَمْ يُنَزَّلْ: اس نے اتاری نہیں
سُلْطَانًا: کوئی سند
تَقُولُوا: تم لوگ کہو
مَا: وہ جس کا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ: اور ہر ایک امت کے لیے
فَإِذَا: پھر جب

يَبْنِي آدَمَ: اے آدم کے بیٹو
زِينَتَكُمْ: اپنی زینت کو
وَكُلُوا: اور کھاؤ
وَلَا تُسْرِفُوا: اور حد سے تجاوز مت کرو
لَا يُحِبُّ: پسند نہیں کرتا
قُلْ: آپ کہیے
حَرَّمَ: حرام کیا
أَخْرَجَ: اُس نے نکالی
وَالطَّيِّبَاتِ: اور پاکیزہ چیزوں کو
قُلْ: آپ کہہ دیجیے
لِلَّذِينَ: ان لوگوں کے لیے ہے جو
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: دنیوی زندگی میں
يَوْمَ الْقِيَمَةِ: قیامت کے دن
نُفَصِّلُ: ہم کھول کھول کر بتاتے ہیں
لِقَوْمٍ: ایسے لوگوں کے لیے جو
قُلْ: آپ کہہ دیجیے
حَرَّمَ: حرام کیا
الْفَوَاحِشَ: بے حیائیوں کو
مِنْهَا: اس سے
وَالْإِثْمَ: اور گناہ کو
بِغَيْرِ الْحَقِّ: حق کے بغیر
تُشْرِكُوا: تم لوگ شریک کرو
مَا: اس کو
بِهِ: جس کی
وَأَنْ: اور (اس نے حرام کیا) کہ
عَلَى اللَّهِ: اللہ پر
لَا تَعْلَمُونَ: تم لوگ علم نہیں رکھتے
أَجَلٌ: ایک وقت ہے

أَجْلُهُمْ: ان کا وقت

جَاءَ: آ جائے

لَا يَسْتَأْخِرُونَ: تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہوں گے سَاعَةً: ایک گھڑی (یعنی لمحہ بھر بھی)
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ: اور نہ ہی آگے ہوں گے

نوٹ ۱: ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کا استعمال قرب الہی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے کوئی جوگی بنتا ہے کوئی رہبانیت اختیار کرتا ہے اور کچھ صوفی بھی ان کی نقل کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، جب تک کسی چیز کا حرام ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً تو یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس دنیا میں کافروں کو بھی ان سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے۔ البتہ قیامت میں یہ چیزیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔

جہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دلیل شرعی کے بغیر اپنے اوپر حرام کرنا منع ہے، وہیں ان کے استعمال میں حد سے تجاوز کرنا بھی منع ہے۔ اسراف کا مطلب ہے کسی جائز ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلاً کھانے میں متعدد ڈشوں کا اور سویٹ ڈش میں ایک سے زائد ڈشوں کا اہتمام کرنا، یا بھوک سے زیادہ کھانا یا بھوک کے بغیر کھانا، جیسے in between the meals یا اسنیکس کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ اسی طرح کپڑے جو تے اور رہائش کی دوسری ضروریات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ایسا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

نوٹ ۲: اثم وہ خطائیں ہیں جو فاعل کی اپنی ذات سے متعلق ہیں اور بغی وہ زیادتی ہے جو دوسروں کے ساتھ کی جائے (ابن کثیر)۔ بغی میں حق کے بغیر کا مفہوم از خود شامل ہے، کیونکہ زیادتی کہتے ہی اس کو ہیں جو حق کے بغیر ہو۔ آیت میں بَغَيْرِ الْحَقِّ کا اضافہ تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ جیسے اردو لفظ ”دیکھنا“ میں آنکھوں سے دیکھنے کا مفہوم از خود شامل ہے، لیکن جب تاکید مقصود ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ (حافظ احمد یار صاحب مرحوم)

نوٹ ۳: یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ افراد اور اقوام کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ”اجل“ کے پیمانے الگ الگ رکھے ہیں۔ افراد کے پیمانے تو سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے پورے ہوتے ہیں۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو فرد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ قوموں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کا حساب ان کے اخلاقی زوال سے ہوتا ہے۔ اخلاقی زوال کی ایک خاص حد ہے۔ کوئی قوم جب گرتے گرتے اس حد کو پہنچ جاتی ہے تو اس کا سفینہ غرق ہو جاتا ہے۔ جس طرح افراد کی موت کا وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اسی طرح قوموں کے فنا ہونے کے وقت کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ (تدبر قرآن)

البتہ کسی فرد کے بالوں کی سفیدی، اعضاء کی کمزوری، چہرے کی جھریاں وغیرہ ایسی علامات ہیں جن کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ اس فرد کا وقت اب قریب آگیا ہے۔ اسی طرح قوموں کی اخلاقی گراؤٹ کی کچھ علامات ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ ایسی علامات کے ظہور کی ابتداء عموماً اس

وقت ہوتی ہے جب وہ قوم فوجی ساز و سامان اور طاقت کے اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس دنیا میں اس کا کوئی مد مقابل باقی نہیں رہتا اور اسے نظر آتا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ (سورۃ العلق، آیات ۶، ۷)۔ پھر طاقت کے نشے میں اسے ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ ”مجنوں نظر آتی ہے، لیلیٰ نظر آتا ہے“۔ پھر وہ ایسی اخلاقی اقدار کو اپنے پاؤں تلے روندنا شروع کرتی ہے جن کی کبھی وہ خود علمبردار تھی۔ پھر وہ صرف دھاندلی نہیں کرتی بلکہ پوری ڈھٹائی اور بے حیائی سے کرتی ہے اور اسے اپنا حق سمجھتی ہے۔ اخلاقی گراوٹ کی یہ پستی اس کے سفینے میں سوراخ کرتی رہتی ہے اور وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتی رہتی ہے۔ مثلاً موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کے دربار میں مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو عذاب دینے کا سلسلہ ختم کر دو۔ (سورۃ طہ، آیت ۴۷)۔ اس وجہ سے فرعون نے ان پر جادو کر ہونے آج کل کی اصطلاح میں دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہاری بے مثال تہذیب و تمدن کا ستیاناس کر دیں۔ (سورۃ طہ، آیت ۶۳) حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے اور اس کے بعد فرعونیوں کی تہذیب سے ان کا کوئی واسطہ نہ رہتا۔ اس طرح معمولی سمجھ بوجھ کا ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ فرعون کا الزام کتنا بے بنیاد اور کیسی دھاندلی پر مبنی تھا۔ لیکن طاقت کے نشہ کا یہ عالم تھا کہ قوم نے اس الزام کو درست تسلیم کیا۔ اخلاقی گراوٹ کی یہ وہ حد ہے جسے عبور کرنے کے بعد وہ قوم اس زمین پر ایک قوم کی حیثیت سے رہنے کے حق سے محروم ہو گئی اور انہوں نے اپنی بے مثال تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ!

آیات ۳۵ تا ۳۹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰۤاَتَيْنٰكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْٓ لَا فَمِنْ اَتَقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يَنْاَلُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْٓا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ اَدْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا اَرٰكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرِبْهُمْ لَاۤ اُولَهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْٓنَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ اُولَهُمْ لَاۤ اُخْرِبْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُقُوْٓا الْعَذَابَ يٰۤاَكُنْتُمْ تُكْسِبُوْنَ ۝

ترکیب:

(آیت ۳۵) ”اِمَّا“ در اصل ”اِنْ مَا“ ہے۔ اس میں ”اِنْ“ شرطیہ ہے اور ”مَا“ تاکید کا ہے۔

(البقرة: ۳۸ ترکیب) ”يَقْصُونَ“ حال ہے ”رُسُلٌ“ کا۔ ”إِمَّا“ کا جواب شرط ”فَمَنْ اتَّقَى“ ہے اور یہ خود بھی شرط ہے اس کا جواب شرط ”فَلَا خَوْفٌ“ ہے۔ (آیت ۳۷) ”رُسُلُنَا“ میں ”رُسُلٌ“ عاقل کی جمع مکرر ہے۔ اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ”جَاءَتْ“ اور مذکر کا صیغہ ”يَتَوَفَّوْنَ“ دونوں جائز ہیں۔ ”أُمَمٌ“ نکرہ مخصوصہ ہے۔ ان آیات میں شرط اور جواب شرط کی وجہ سے افعال ماضی کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا۔

ترجمہ:

يَبْنِيْ اٰدَمَ : اے آدم کے بیٹو	إِمَّا : اگر بھی
يَاتِيَنَّكُمْ : تمہارے پاس آئیں	رُسُلٌ : کچھ رسول
مِّنْكُمْ : تم میں سے	يَقْصُونَ : بیان کرتے ہوئے
عَلَيْكُمْ : تم پر	الَّتِي : میری آیات کو
فَمَنْ : تو جو	اتَّقَى : تقویٰ کرے گا
وَأَصْلَحَ : اور اصلاح کرے گا (اپنی)	فَلَا خَوْفٌ : تو کوئی خوف نہیں ہوگا
عَلَيْهِمْ : ان پر	وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ : اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے
وَالَّذِينَ : اور جنہوں نے	كَذَّبُوا : جھٹلایا
بِآيَاتِنَا : ہماری آیات کو	وَأَسْتَكْبَرُوا : اور استکبار کیا
عَنْهَا : ان سے	أُولَٰئِكَ : وہ لوگ
أَصْحَابُ النَّارِ : آگ والے ہیں	هُمْ : وہ لوگ
فِيهَا : اس میں	خَالِدُونَ : ہمیشہ رہنے والے ہیں
فَمَنْ : تو کون	أَظْلَمُ : زیادہ ظالم ہے
مِمَّنْ : اس سے جس نے	افْتَرَى : گھڑا
عَلَى اللَّهِ : اللہ پر	كَذِبًا : ایک جھوٹ
أَوْ : یا	كَذَّبَ : جھٹلایا
بِآيَاتِهِ : اس کی آیات کو	أُولَٰئِكَ : وہ لوگ ہیں
يَنَالُهُمْ : پہنچے گا جن کو	نَصِيبُهُمْ : ان کا حصہ
مِّنَ الْكِتَابِ : لکھے میں سے	حَتَّى : یہاں تک کہ
إِذَا : جب	جَاءَتْهُمْ : آئیں گے ان کے پاس
رُسُلُنَا : ہمارے پیغامبر (فرشتے)	يَتَوَفَّوْنَهُمْ : ان کو پورا پورا لیتے ہوئے (یعنی روح قبض کرتے ہوئے)

قَالُوا: تو وہ کہیں گے

مَا: وہ جس کو

مِنْ دُونِ اللَّهِ: اللہ کے علاوہ

ضَلُّوا: وہ گم ہو گئے

وَشَهِدُوا: اور گواہی دیں گے

أَنَّهُمْ: کہ وہ لوگ

كُفْرَيْنَ: کفر کرنے والے

ادْخُلُوا: تم لوگ داخل ہو جاؤ

قَدْ خَلَتْ: جو گزر چکی ہے

مِنَ الْجَنِّ: جنوں میں سے

فِي النَّارِ: آگ میں

دَخَلَتْ: داخل ہوتی ہے

لُعْنَتْ: تو لعنت کرتی ہے

حَتَّى: یہاں تک کہ

اِذَا رَكُوعًا: وہ لوگ آ ملیں گے

جَمِيعًا: سب کے سب

اٰخِرُهُمْ: ان کی دوسری

رَبَّنَا: اے ہمارے رب

اَضَلُّوْنَا: جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو

عَذَابًا ضِعْفًا: دو گنا عذاب

قَالَ: وہ (یعنی اللہ) کہے گا

ضِعْفٌ: دو گنا ہے

لَا تَعْلَمُونَ: تم لوگ جانتے نہیں

اُولٰٓئِهِمْ: ان کی پہلی

فَمَا كَانَ: پس نہیں تھی

عَلَيْنَا: ہم پر

فَذُوقُوا: تو چکھو

بِمَا: بسبب اس کے جو

اَيْنَ: کہاں ہے

كُنْتُمْ تَدْعُونَ: تم لوگ پکارا کرتے تھے

قَالُوا: تو وہ لوگ کہیں گے

عَنَّا: ہم سے

عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ: اپنے نفس کے خلاف

كَانُوا: تھے

قَالَ: وہ (یعنی اللہ) کہے گا

فِيْ اُمَّمٍ: ایک ایسی امت میں جو

مِنْ قَبْلِكُمْ: تم لوگوں سے پہلے

وَالْاِنْسِ: اور انسانوں میں سے

كُلَّمَا: جب کبھی

اُمَّةٌ: کوئی امت

اُخْتَلَفَا: اپنی بہن (یعنی دوسری امت) کو

اِذَا: جب

فِيْهَا: اس میں

قَالَتْ: تو کہے گی

لَا وِلٰهُهُمْ: اپنی پہلی کے لیے

هُوَ لَاۤءِ: یہ ہیں

فَاتِيْهِمْ: پس تو دے ان کو

مِّنَ النَّارِ: آگ سے

لِكُلِّ: ہر ایک کے لیے

وَلٰكِنْ: اور لیکن

وَقَالَتْ: اور کہے گی

لَاۤ اُخْرٰٓئِهِمْ: اپنی دوسری سے

لَكُمْ: تمہارے لیے

مِنْ فَضْلِ: کسی قسم کی کوئی فضیلت

الْعَذَابِ: عذاب کو

كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ: تم لوگ کمائی کرتے تھے

نوٹ ۱: آیت ۳۷ میں آیا ہے کہ نافرمان لوگوں کو اَلْکِتَاب میں سے ان کا حصہ پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دُنیوی زندگی کے لیے ان کی تقدیر میں جو مہلت عمر اور رزق وغیرہ لکھا ہوا ہے وہ ان کو ملے گا اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے دارالجزاء نہیں ہے۔

نوٹ ۲: دوزخی لوگ اپنے پیش رو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اس لیے ان کو دو گنا عذاب دے، ایک ان کی اپنی گمراہی کا اور دوسرا ہمیں گمراہ کرنے کا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دو گنا عذاب ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیں جس کی وضاحت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کی ہے۔

نیکی ہو یا بدی، دونوں اپنی فطرت کے اعتبار سے متعدی چیزیں ہیں۔ یہ اپنے کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ ان کے اثرات دوسروں تک بھی منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیکی کا ایک ذرہ احد پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے اور بدی کا ایک تخم لق و دق جنگل کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے (جو سورۃ النساء آیت ۸۵ میں اور احادیث میں بیان ہوا ہے) کہ تم میں سے اگلے اور پچھلے دونوں ہی کے لیے اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں سے بھی حصہ ملنے والا ہے جن کے لیے تم نے ان گناہوں کی مثال قائم کی۔ تم فریاد کر رہے ہو کہ تمہارے اگلوں نے تمہارے لیے بری مثال قائم کی، اس وجہ سے ان کو زیادہ عذاب ہو۔ ان کو بے شک زیادہ عذاب ملے گا، لیکن تم نے جو بری مثال اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑی، اس کے نتائج سے تم کس طرح بچ جاؤ گے؟ جو پیمانہ ان کے لیے ہے وہی پیمانہ تمہارے لیے ہے۔ اگر ان کی روش بد کے ساتھ ساتھ تم اپنی روش بد کے اثرات کا بھی علم رکھتے تو تم مانتے کہ تم اور وہ دونوں یکساں مجرم ہو۔ لیکن تمہیں اپنے بوئے ہوئے تخم بد کی ہولناکیوں کا علم نہیں ہے۔ اب وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ (تدبر قرآن)

یہاں پر کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے وقت زمین پر جو آخری نسل انسانی بدی میں ملوث ہوگی، ان کی بدی کے اثرات تو کسی اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوں گے، تو کیا ان کو اکہرا عذاب ہوگا؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ (سب کے لیے ہر ایک کے لیے) فرمایا ہے۔ اس کی وجہ وہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں گے جنہوں نے statistics (اعداد و شمار کا علم) میں extrapolation کا فارمولا پڑھا ہے۔ دوسرے طلبہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کسی چیز کے گزشتہ کافی سالوں کے اعداد و شمار موجود ہوں تو ماضی میں ہونے والی کمی یا اضافہ کے رجحان کی بنیاد پر مذکورہ فارمولے کے ذریعے تخمینہ لگا لیتے ہیں کہ چند سال کے بعد اعداد و شمار کیا ہوں گے۔ عام طور پر یہ تخمینے تقریباً صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کبھی تھوڑا بہت یا کبھی کبھار زیادہ فرق ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی علم پرفیکٹ نہیں بلکہ ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ اس لیے اس کا علم بھی پرفیکٹ ہے اور وہ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہے۔ اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ آخری نسلوں کی بدی کے منتقل ہونے والے اثرات کا بالکل ٹھیک ٹھیک (exact) حساب کر کے ان لوگوں کو اس کی بھی سزا دے۔ اس لیے فرمایا لِكُلِّ ضِعْفٌ۔

