

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

الْبَصِّ ۝ كِتَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيَتُنذِرَ بِهِ وَذَكَرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَمْ مِّن 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 ۗ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۗ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ 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 ۝﴾ (النبأ) ”اور ہم نے بنیادوں کو زندہ رہنے کے لیے۔“ اور عِيشَةً: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝﴾ (القارعة) ”تو وہ من بھاتی زندگی گزارنے میں ہے۔“

مَعِيشَةٌ (ج) مَعَايِشُ: زندگی گزارنے کا ذریعہ، سامانِ زندگی۔ ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ 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۔ ”أُنزِلَ إِلَيْكَ“ اس کی خصوصیت ہے۔ ”فَلَا يَكُنْ“ گان تامہ ہے اور ”حَرَجٌ“ اس کا فاعل ہے۔ ”مِنْهُ“ کی ضمیر ”كِتَابٌ“ کے لیے ہے۔ ”ذِكْرًا“ حال ہے۔ (آیت ۳) ”وَلَا تَتَّبِعُوا“ کا مفعول ”أَوْلِيَاءَ“ ہے۔ ”تَذَكَّرُونَ“ کی تینز ”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 ”خَفَّتْ“ کا فاعل ”مَوَازِينُ“ ہے اور اس کے ساتھ ”ة“ کی ضمیر ”مَنْ“ کی طرف عائد ہے۔

ترجمہ:

الْمَصِّ: اَلْ م ص	كِتَابٌ: (یہ) ایک ایسی کتاب ہے جو
أُنزِلَ: اتاری گئی	إِلَيْكَ: آپ کی طرف
فَلَا يَكُنْ: پس چاہیے کہ نہ ہو	فِي صَدْرِكَ: آپ کے سینے میں
حَرَجٌ: کوئی تنگی	مِنْهُ: اس سے
لِتُنذِرَ: تاکہ آپ خبردار کریں	بِهِ: اس سے
وَذِكْرًا: اور نصیحت ہوتے ہوئے	لِلْمُؤْمِنِينَ: ایمان لانے والوں کے لیے
اتَّبِعُوا: تم لوگ پیروی کرو	مَا: اس کی جو
أُنزِلَ: 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

أَهْلَكُنْهَا : 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
 وَالْوَزْنُ : اور تولنا
 الْحَقُّ : حق ہے
 ثَقُلَتْ : بھاری ہوئے
 فَأُولَئِكَ : تو وہ لوگ
 وَمَنْ : اور وہ
 مَوَازِينَهُ : جن کے ترازو
 الَّذِينَ : وہ ہیں جنہوں نے
 أَنْفُسَهُمْ : اپنے آپ کو
 كَانُوا : وہ لوگ
 يَظْلِمُونَ : ظلم کرتے تھے
 فِي الْأَرْضِ : زمین میں
 لَكُمْ : تمہارے لیے
 مَعَايِشَ : زندگی کے ساز و سامان
 تَشْكُرُونَ : تم لوگ حق مانتے ہو

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ : اور کتنی ہی بستیاں ہیں
 فَجَاءَهَا : پھر آئی ان کے پاس
 بَيَاتًا : رات ہوتے ہوئے
 فَأَلْبُونٌ : دوپہر کو آرام کرنے والے تھے
 دَعَوْهُمْ : ان کا پکارنا
 جَاءَهُمْ : آئی ان کے پاس
 إِلَّا أَنْ : سوائے اس کے کہ
 إِنَّا كُنَّا : بے شک ہم ہی تھے
 فَلَنَسْتَلَنَّ : تو ہم لازماً پوچھیں گے
 أُرْسِلَ : بھیجا گیا
 وَلَنَسْتَلَنَّ : اور ہم لازماً پوچھیں گے
 فَلَنَقْصِنَّ : پھر ہم لازماً بیان کریں گے
 بِعِلْمٍ : کسی علم سے
 غَائِبِينَ : غائب ہونے والے
 يَوْمَئِذٍ : اس دن
 فَمَنْ : پس وہ
 مَوَازِينُهُ : جن کے ترازو
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ : ہی فلاح پانے والے ہیں
 خَفَّتْ : ہلکے ہوئے
 فَأُولَئِكَ : 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

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 يُوَمِّنُ الْحَقَّ﴾ 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 رُو، 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 ظہیرہ کا ہوگا۔ جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مؤمن 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 مؤمن 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 ط كَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَبِيبُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

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

ذ ذ م

ذَامٌ يَذَامُ (ف) ذَامًا : عیب لگانا۔

مَذْعُورٌ (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 ﴿٨﴾ ذُحُورًا﴾ (الصُّفْت) ”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 ”تَسْجُدًا“ 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 ۱۲) ”إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ“ میں ”يَوْمٍ“ مضاف ہے اور جملہ فعلیہ ”يُبْعَثُونَ“ اس کا مضاف الیہ
ہے۔ (دیکھیں المائدة: ۱۱۹ ترکیب)۔ (آیت ۱۶، ۱۷) ”لَا قُعْدَنَ“ کا مفعول ”صِرَاطِكَ“ ہے۔ ”لَا
تَجِدُ“ کا مفعول اول ”أَكْثَرَهُمْ“ ہے اور ”شَاكِرِينَ“ اس کا مفعول ثانی ہے۔ (آیت ۱۸) ”مَذْعُورًا“ 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

ثُمَّ : پھر

کیا تم لوگوں کو

صَوَّرْنَاكُمْ : ہم نے شکل دی تمہیں

ثُمَّ : پھر

لِلْمَلَائِكَةِ : فرشتوں سے

قُلْنَا : ہم نے کہا

لِأَدَمَ : آدم کے لیے

اسْجُدُوا : تم لوگ سجدہ کرو

إِلَّا : سوائے

فَسَجَدُوا : تو انہوں نے سجدہ کیا

لَمْ يَكُنْ : وہ نہیں تھا

إِبْلِيسَ : ابلیس کے

قَالَ : (اللہ نے) کہا

مِنَ السَّاجِدِينَ : سجدہ کرنے والوں میں سے

مَا: کس چیز نے

أَلَّا تَسْجُدَ: کہ تو سجدہ نہ کرے

أَمْرُكَ: میں نے حکم دیا تجھ کو

أَنَا: میں

مِنْهُ: اس سے

مِنْ نَّارٍ: آگ سے

مِنْ طِينٍ: گارے سے

فَاهْبِطْ: پس تو نیچے اتر

فَمَا يَكُونُ: تو نہیں ہے

أَنْ: کہ

فِيهَا: اس میں

إِنَّكَ: یقیناً تو

قَالَ: (ابلیس نے) کہا

إِلَى يَوْمٍ: اس دن تک (جب)

قَالَ: (اللہ نے) کہا

مِنَ الْمُنْظَرِينَ: مہلت دیے ہوئے میں

سے ہے

فِيمَا: پس بسبب اس چیز کے جس سے

لَا قَعْدَنَ: میں لازماً بیٹھوں گا

صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ: تیرے سیدھے

راستے پر

لَا تَيْنَهُمْ: میں لازماً آؤں گا ان کے پاس

وَمِنْ خَلْفِهِمْ: اور ان کے پیچھے سے

وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ: اور ان کی بائیں جانبوں سے

أَكْثَرَهُمْ: ان کے اکثر کو

قَالَ: (اللہ نے) کہا

مِنْهَا: اس سے

مَدْحُورًا: کھدیرا ہوا ہوتے ہوئے

مَنْعَكَ: تجھے روکا

إِذْ: جب (کہ)

قَالَ: (ابلیس نے) کہا

خَيْرٌ: بہتر ہوں

خَلَقْتَنِي: تو نے پیدا کیا مجھ کو

وَوَخَلَقْتَهُ: 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 الصُّغَرَيْنِ: حقیر ہونے والوں میں سے ہے

أَنْظِرْنِي: تو مہلت دے مجھے

يُبْعَثُونَ: یہ لوگ اٹھائے جائیں گے

إِنَّكَ: بے شک تو

قَالَ: (ابلیس نے) کہا

أَغْوَيْتَنِي: تو نے گمراہ کیا مجھے

لَهُمْ: ان کے لیے

ثُمَّ: پھر

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ: ان کے سامنے سے

وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ: اور ان کی دہنی جانبوں سے

وَلَا تَجِدُ: اور تو نہیں پائے گا

شَاكِرِينَ: شکر ادا کرنے والا

اخْرُجْ: تو نکل

مَذْمُومًا: عیب لگایا ہوا ہوتے ہوئے

لَمَنْ: بے شک جس نے

تَبَعَكَ : پیروی کی تیری

مِنْهُمْ : ان میں سے

لَا مُلْتَمَّ : تو میں لازماً بھردوں گا

جَهَنَّمَ : جہنم کو

مِنْكُمْ : تم لوگوں سے

أَجْمَعِينَ : سب کے سب 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 ساطر ز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ بالکل فطری طرز 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 نطق (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 مودودی نے کہا ہے کہ دیگر مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرنے والی چیز نطق 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 آتا دیکھ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهٖمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلٰكِيْنَ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقٰسَمِهٖمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلٰهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهٰكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَاَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ۝ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اِهْبُطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيُوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝

و س و س

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

ن ص ح

نَصَحَ يَنْصَحُ (ف) نَصْحًا: 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 اَبْلَغْتُمْ رِسٰلَةَ رَبِّيْ 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 عَلٰى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾ (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۔“

نُصِحَ (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۔

نَصُوْحٌ (فَعُوْلٌ کے وزن پر مبالغہ) : بے انتہا خالص۔ ﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾ (التحریم: ۸) ”تم لوگ توبہ کرو اللہ سے بے انتہا خالص توبہ۔“

ط ف ق

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

خ ص ف

خَصَفَ يَخْصِفُ (ض) خَصْفًا : 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 ”وَوْرِي“ 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:

وَيَادِمٌ : اور اے آدم	اسْكُنْ : سکونت اختیار کرو
أَنْتَ : تم	وَزَوْجِكَ : اور تمہاری بیوی
الْجَنَّةَ : اس باغ میں	فَكَلَا : پھر تم دونوں کھاؤ
مِنْ حَيْثُ : جہاں سے	سِتْمًا : تم دونوں چاہو
وَلَا تَقْرَبَا : اور تم دونوں قریب مت جانا	هَذِهِ الشَّجَرَةَ : 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 نَهَيْكُمَا : تم دونوں کو نہیں روکا	رَبُّكُمَا : تمہارے رب نے
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ : اس درخت سے	إِلَّا : مگر (اس لیے)
أَنْ : کہ (کہیں)	تَكُونَا : تم دونوں ہو جاؤ

مَلَائِكِينَ: 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

الشَّجْرَةَ: 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

قَالَ: 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

بِغُرُورٍ: فریبوں سے

ذَاقَا: دونوں نے چکھا

بَدَتْ: تو ظاہر ہو گئے

سَوَاتُهُمَا: ان کے ستر

يَخْصِفِينَ: چپکانے

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ: باغ کے پتوں میں سے

رَبُّهُمَا: ان کے رب نے

عَنْ تِلْكَ الشَّجْرَةَ: اس درخت سے

لَكُمَا: تم دونوں سے

الشَّيْطَانَ: شیطان

عَدُوٌّ مُّبِينٌ: 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

أَهْبِطُوا: تم لوگ نیچے اُتو

لِبَعْضٍ: کسی کے لیے

وَلَكُمْ: اور تمہارے لیے

مُسْتَقَرًّا: ایک ٹھکانہ ہے

إِلَى حِينٍ: کچھ عرصہ تک

فِيهَا: اس میں

تَحْيُونَ: تم لوگ زندہ رہو گے
 وَمِنْهَا: اور اس میں سے
 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 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِيْ سُوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسٌ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبُوَيْكُمْ
 مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّرِيْهِمَا سُوَاتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
 تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاجِحَةً قَالُوْا
 وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا نَّيْهًا ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۗ اتَّقُوْا اللّٰهَ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اَمْرٌ رَّبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ
 مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۗ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ
 اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

ری ش

رَاشَ يَرِيْشُ (ض) رِيْشًا: کسی کے حال کی اصلاح کرنا۔

رِيْشُ (اسم جنس): واحد رِيْشَةٌ جمع رِيَاشٌ۔ پرندوں کے پر۔ آرائش و زیبائش کی کوئی بھی چیز۔ زیر

مطالعه آیت ۲۶۔

ب دء

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

اَبْدَأُ (افعال) اِبْدَاءٌ: ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے۔ ابتدا کرنا۔ ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ﴾

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

ترکیب:

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

(آیت ۲۷) ”يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّرِيْهِمَا“ 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

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

ہے اور اس کا فعل ”اَضَلَّ“ 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 زیبائش ہوتے ہوئے
ذَلِكَ : وہ (تو)

ذَلِكَ : یہ

لَعَلَّهُمْ : شاید وہ لوگ

بَيْنِيْ اٰدَمَ : اے آدم کے بیٹے

الشَّيْطٰنُ : شیطان

اٰخْرَجَ : اس نے نکالا

مِنَ 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

فَاَحْسَةً : کوئی بے حیائی

وَ جَدْنَا : ہم نے پایا

اَبَاءَنَا : اپنے اجداد کو

اَمَرْنَا : حکم دیا ہم کو

قُلْ : آپ کہہ دیجیے

لَا يٰمُرُّ : حکم نہیں دیتا

اَ : کیا

عَلَى اللّٰهِ : اللہ پر

لَا تَعْلَمُوْنَ : تم لوگ نہیں جانتے

لِبَاسًا : ایک ایسا لباس جو
سَوَاتِيْكُمْ : تمہارے ستروں کو
وَلِبَاسِ التَّقْوٰى : اور تقویٰ کا لباس!
خَيْرٌ : سب سے بہتر ہے

مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ : اللہ کی نشانیوں میں سے ہے

يَذَكِّرُوْنَ : نصیحت پکڑیں

لَا يَفْتِنَنَّكُمْ : ہرگز لغزش نہ دے تم کو

كَمَا : جیسے کہ

اَبَوَيْكُمْ : تمہارے والدین کو

يَنْزِعُ : اس حال میں کہ اس نے کھینچ اتارا

لِبَاسَهُمَا : دونوں کا لباس

سَوَاتِيْهِمَا : ان کے ستروں کے حصے

بِرَاسِكُمْ : دیکھتا ہے تم لوگوں کو

وَقَبِيْلَهُ : اور اس کا قبیلہ

لَا تَرَوْهُمْ : 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

وَاللّٰهُ : اور اللہ نے

بِهَا : اس کا

اِنَّ اللّٰهَ : بے شک اللہ

بِالْفَحْشَاءِ : بے حیائیوں کا

تَقُوْلُوْنَ : تم لوگ کہتے ہو

مَا : وہ جو

قُلْ : آپ کہیے

رَبِّي: میرے رب نے	أَمَرَ: حکم دیا
وَ: اور (یہ کہ)	بِالْقِسْطِ: انصاف کا
وَجُوهَكُمْ: اپنے چہروں کو	أَقِيمُوا: تم لوگ سیدھا رکھو
وَادْعُوهُ: اور پکارو اُس کو	عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: ہر مسجد کرنے کے وقت پر
لَهُ: اُس کے لیے	مُخْلِصِينَ: خالص کرنے والا ہوتے ہوئے
كَمَا: جیسے	الدِّينِ: کُل دین کو
تَعَوَّدُونَ: (ویسے ہی) تم لوگ لوٹو گے	بَدَاكُمْ: اس نے ابتدا کی تمہاری
هَدَى: اس نے ہدایت دی	فَرِيقًا: ایک فریق کو
حَقًّا: (کیونکہ) ثابت ہوئی	وَفَرِيقًا: اور ایک فریق کو (اس نے گمراہی دی)
الضَّلَالَةَ: گمراہی	عَلَيْهِمْ: ان پر
اتَّخَذُوا: بنایا	إِنَّهُمْ: بے شک انہوں نے
أَوْلِيَاءَ: دوست	الشَّيْطَانِ: شیطانوں کو
وَ: اس حال میں کہ	مِنْ دُونِ اللَّهِ: اللہ کے علاوہ
أَنَّهُمْ: کہ وہ	يَحْسَبُونَ: سمجھتے ہوئے
	مُهْتَدُونَ: ہدایت یافتہ ہیں

آیات ۳۱ تا ۳۴

يَبْنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
 أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

ترکیب:

(آیت ۳۲) ”زِينَةَ اللَّهِ“ 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) ”الْفَوَاحِشَ“ ”الْإِثْمَ“ اور ”الْبَغْيَ“ یہ سب ”حَرَّمَ“ کے مفعول ہیں جبکہ ”أَنْ
 تُشْرِكُوا“ اور ”أَنْ تَقُولُوا“ سے پہلے ”حَرَّمَ“ محذوف ہے۔ ”سَاعَةً“ تیز ہے۔

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
أَمَنُوا: ایمان لائے
خَالِصَةً: (لیکن) خالص ہوتے ہوئے
كَذَلِكَ: اس طرح
الْآيَاتِ: 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 يَنْزِلْ: 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
زِينَتِكُمْ: 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: اس 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 الْقِيَامَةِ: قیامت کے دن
نُفَّصِلُ: 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

جَاءَ: آجائے

أَجَلُهُمْ: ان کا وقت

لَا يَسْتَأْخِرُونَ: تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہوں گے
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 سویت 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، جوتے 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 گراؤ 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 فرعون 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۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ!

آیات ۳۵ تا ۳۹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتَيْنَاكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَّقُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰتِيَّتِيْ ۙ فَمِنْ اَتَقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كِذْبًا ۙ اَوْ كَذَّبَ بِآٰتِيْهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يِنَالَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۙ حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْا اٰنِ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۙ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ اَدْخُلُوْا فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۙ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعْنَتْ اُخْتَهَا ۙ حَتّٰى اِذَا اَذٰرَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اٰخِرُهُمْ لَا وِلٰهَ لَنَا ۙ هُوَ الَّذِيْ اَضَلُّنَا ۙ فَاتِهِمْ عَذَابًا ۙ ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۙ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ اُولٰٓئِكَ لَآخِرُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۙ فذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۙ

ترکیب:

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

(البقرة: ۳۸ ترکیب) ”يَقْضُونَ“ 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) ”رُسُلْنَا“ میں ”رُسُلٌ“ عاقل کی جمع مکرر ہے۔ اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ”جَاءَتْ“ اور مذکر کا صیغہ ”يَتَوَفَّوْنَ“ دونوں جائز ہیں۔ ”أُمَّمٌ“ 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 کبھی
يَأْتِيَنَّكُمْ : تمہارے پاس آئیں	رُسُلٌ : کچھ رسول
مِنْكُمْ : تم میں سے	يَقْضُونَ : 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	أُولَئِكَ : 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	أُولَئِكَ : وہ لوگ ہیں
يَنَالُهُمْ : پہنچے گا جن کو	نَصِيْبُهُمْ : ان کا حصہ
مِّنَ الْكِتَابِ : لکھے میں سے	حَتَّى : یہاں تک کہ
إِذَا : جب	جَاءَتْهُمْ : آئیں گے ان کے پاس
رُسُلَنَا : 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

أَدْخَلُوا: تم لوگ داخل ہو جاؤ

قَدْ خَلَتْ: جو گزر چکی ہے

مِنَ الْجِنَّ: جنوں میں سے

فِي النَّارِ: آگ میں

دَخَلَتْ: داخل ہوتی ہے

لَعْنَتٌ: تو لعنت کرتی ہے

حَتَّى: یہاں تک کہ

أَذَارُكُمْ: وہ لوگ آملیں گے

جَمِيعًا: سب کے سب

أُخْرَاهُمْ: ان کی دوسری

رَبَّنَا: اے ہمارے رب

أَضَلُّونَا: 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

أُولَاهُمْ: ان کی پہلی

فَمَا كَانَ: پس نہیں تھی

عَلَيْنَا: ہم پر

فَذُوقُوا: تو چکھو

بِمَا: بسبب اس کے جو

أَيْنَ: کہاں ہے

كُنْتُمْ تَدْعُونَ: تم لوگ پکارا کرتے تھے

قَالُوا: تو وہ لوگ کہیں گے

عَنَّا: ہم سے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ: اپنے نفس کے خلاف

كَانُوا: تھے

قَالَ: وہ (یعنی اللہ) کہے گا

فِي أُمَّةٍ: ایک ایسی امت میں جو

مِن قَبْلِكُمْ: تم لوگوں سے پہلے

وَالْإِنْسِ: اور انسانوں میں سے

كَلَّمَا: جب کبھی

أُمَّةٌ: کوئی امت

أُخْتَهَا: اپنی بہن (یعنی دوسری امت) کو

إِذَا: جب

فِيهَا: اس میں

قَالَتْ: تو کہے گی

لِأُولَاهُمْ: اپنی پہلی کے لیے

هَؤُلَاءِ: یہ ہیں

فَاتِيهِمْ: پس تو دے ان کو

مِنَ النَّارِ: آگ سے

لِكُلِّ: ہر ایک کے لیے

وَلَكِنْ: اور لیکن

وَقَالَتْ: اور کہے گی

لِأُخْرَاهُمْ: اپنی دوسری سے

لَكُمْ: تمہارے لیے

مِنْ فَضْلِ: کسی قسم کی کوئی فضیلت

الْعَذَابِ: عذاب کو

كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ: تم لوگ کمائی کرتے تھے

نوٹ ۱: آیت ۳۷ میں آیا ہے کہ نافرمان لوگوں کو اَلْکِتٰب 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۔ جو اب 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 اکہر 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۔

