

سورة الحاقة

مکی ہے اور ۵۲ آیات ہیں

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مکہ میں نازل ہوئی اور ابن زبیرؓ سے بھی یہی مروی ہے۔ اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی

رسول اللہ ﷺ فجر میں الحاقہ پڑھتے تھے۔ (طبرانی)

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) الْحَاقَّةُ (ترجمہ:- قیامت یعنی) الحاقہ کے معنی الساعة الحاقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے برے انسان کو لاحق

ہونے والی ہے۔ یہ زجاج کا قول ہے فراء نے کہا کہ اسے حاقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ثواب و امور وغیرہ کے حقائق ہیں الحاقہ کے معنی ہیں حقیقت الامر۔ اس نے کہا کہ عرب کہتے ہیں جب تم نے مجھ سے حق کو حقیقت کو پہچان لیا تو بھاگ لیا۔ الحاقہ والحاقہ ایک ہی معنی ہیں اور القیامۃ کو حاقہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے دین میں باطل طرح سے دلیلیں دینے والے کو حقیقت امر سے آگاہ کر دے گی یعنی ہر جو مجادل و مخاصم شخص کو مغلوب و مجبور کر دے گی۔ یہ حاقہ 'احاقہ' حقاقا و محاقہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی اس پر غالب و کامران کر دیا گیا۔ الکسانی اور المورج نے کہا الحاقہ کا مطلب یوم الحق ہے۔ ابن عباسؓ وغیرہ نے کہا کیونکہ یہ اشیاء کے حقائق کو ظاہر کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ الحاقہ العاقبۃ اور العافیۃ کی طرح ہے۔ ابواسحاق نے کہا الحاقہ مبتداء کی وجہ سے مرفوع ہے۔

(۲) مَا الْحَاقَّةُ (ترجمہ:- الحاقہ کیا ہے) اور ما بھی مبتداء کی وجہ سے مرفوع ہے اور الحاقہ 'ما' کی خبر ہے۔ اور معنی ہیں اس

کی حالت کی بڑائی۔ گویا کہ کہا الحاقہ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ما استفہام ہے مگر اس سے حقیقت مراد نہیں بلکہ اس کی عظمت مراد ہے۔

(۳) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (ترجمہ:- آپ کیا سمجھیں کہ الحاقہ کیا ہے) 'ما' کی جگہ رفع ہے اور اگر چہ یہ

ادراک کے بعد ہے۔ معنی ہیں آپ کو کس چیز نے الحاقہ سے متعارف کرایا اور یہ جملہ حالت نصب میں ہے۔ اور اس میں اس کی شان کی اور حالت کی ہولناکی ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی ﷺ قیامت سے اگر چہ آگاہ تھے لیکن اس کی کنہ اور حقیقت سے آگاہ نہ تھے۔ اس لئے اللہ نے فرمایا۔ وما ادراک ما الحاقہ .

(۴) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (ترجمہ:- ثمود و عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا) قارعة سے مراد قیامت ہے۔

اور اسے یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو اس کی ہولناکی کی شدت سے لرزادیتی ہے۔ مبرد نے کہا اس سے مراد احکام الہی ہیں جو ان کے انبیاء پر دنیا میں نازل ہوئے اور وہ اس کے ذریعہ ان کے قلوب کو لرزادیتے تھے۔ پھر بھی وہ لوگ انہیں جھٹلاتے تھے۔ اور یہ تاویل اللہ کے اس ذکر سے مخالف ہے وہ القارعة بالقارعة وما ادراک ما القارعة یوم یكون الناس کالفراش المبشوٹ الخ ہے۔ جمہور نے کہا القارعة سے مراد نفس القیامۃ ہے کیونکہ اس کی ہولناکی سے قلوب لرزائیں گے۔ یہ القارعة اس

دن ہوگی جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں (پتنگوں) کی طرح ہوں گے۔

(۵) فَأَمَّا ثَمُودُ (ترجمہ جہاں تک ثمود کا تعلق ہے) وہ حضرت صالحؑ کی قوم تھی اور ان کی بستیاں شام و حجاز کے درمیان

الحجر میں تھیں۔ ابواسحاق نے کہا وہ وادی القریٰ تھی۔ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (ترجمہ:- تو وہ بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دئے گئے) ابن زید نے کہا الطاغیة اسم ہے اونٹنی کو ذبح کرنے والے کا یعنی انہیں (اونٹنی) اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ زجاج نے کہا الطاغیة کے معنی ہیں ان کی سرکشی اور یہ اسم ہے العاقبة اور العافیة کی طرح۔ قتادہ نے کہا اللہ نے ان پر ایک چیخ بھیجی یعنی وہ عذاب کی چیخ (چنگھاڑ) سے ہلاک کر دئے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کفر اور ظلم ہے۔ اور اسی پر شاعر نے کہا۔

وان ركبوا طغيانهم و ضلّالهم فليس عذاب الله عنهم بلائث

(۶) وَأَمَّا عَادُ (ترجمہ:- جہاں تک عاد کا تعلق ہے) یہ ہوڈ کی قوم تھی اور یہ لوگ الاحقاف میں رہتے تھے۔ جو عمان و حضر

موت کے درمیان یمن کا صحرائی علاقہ ہے۔ فَأَهْلِكُوا بِرِيحِ (ترجمہ:- تو وہ آندھی کے ذریعہ ہلاک کئے گئے) یعنی مغرب سے آنے والی آندھی (پچھوا) صَرْصِرٍ (ترجمہ:- سخت ٹھنڈ) شدید ٹھنڈی۔ الصر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ٹھنڈک۔ یہ بھی کہا جاتا ہے شديدة صوت مجاہد نے کہا الشديد السموم یعنی شدید لُو۔ حَاقِيَةٌ (ترجمہ:- سخت تند) عتو سے ہے۔ اور اس کے معنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یعنی یہ پچھوا ہوا اپنے مخزن سے تجاوز کر کے بہت زیادہ مقدار میں نکلی کہ جس سے وہ چھپ نہ سکے۔ یا اللہ نے اس میں سرکشی کی صفت پیدا کر دی اس کی شدت رفتار اور شدت گرج کی وجہ سے عاتیة سے موصوف فرمایا ہے۔

(۷) سَخَّرَهَا (ترجمہ اس کو اللہ نے مسلط کر دیا) یعنی اللہ نے تند آندھی کو مسلط کر دیا اور زجاج نے کہا اسے قائم رکھا۔

عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكُنُيَّةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (ترجمہ:- ان پر سات راتیں اور آٹھ دن) یعنی (متتابعات) یکے بعد دیگرے ابن عباسؓ۔ عکرمہ۔ مجاہدؓ اور ابو عبیدہ نے کہا کہ تباعا (مسلل) اس میں کوئی انقطاع واقع نہ ہوا۔ اور اسی سے کسی شاعر نے کہا۔

ففرق بين جمعهم زمان تتابع فيه اعوام حسوم

(زمانہ نے ان کے اجتماع کو متفرق بنا دیا اور اس میں کاٹنے والے سال ایک کے بعد دوسرے آتے رہے) اور یہی قول فراء کا

ہے۔ ابن سیدہ نے کہا کہ میری نظر میں بطور خاص برائی میں تسلسل۔ اور مرد نے کہا حسمت الشئی یعنی کسی چیز کو اس کے غیر سے کاٹنا۔ اور اسی سے الحسام ہے لیث اور خلیل نے کہا شوماً ونحسماً (بدفال اور نحوست کے ساتھ) زجاج نے کہا حسوماً کے معنی کے بارے میں جو لغت واجب کرتی ہے۔ یعنی تحسبهم حسوماً یعنی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللیالی حسوم والا یام الحسوم ان دنوں اور راتوں کو کہتے ہیں جو ان لوگوں سے خیر کو جڑ سے مٹا دیتی ہے۔ اور ابن زید نے کہا حسوما جمع حاسم کی ہے۔ یعنی وہ دن جنہوں نے ان کے گلے کر دیئے ہلاکت کے ذریعہ۔ صاحب الکشاف نے کہا یہ مصدر ہے تو یہ فعل مضمر کی وجہ منسوب ہے یعنی تحسوم حسوماً بمعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا (تستاهل استیصلاً) یا صفت ہے جیسے آپ کہتے ہیں ذات حسوم یا مفعول لہ ہے

یعنی سحرھا لا ستیصالھم (یعنی اللہ نے اسے ان کے استیصال کی وجہ سے مسخر کر دیا) اور حسوما کو ”حا“ پر زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ”الریح“ کے حال کے طور پر۔ اور الایام سے مراد ایام العجز ہیں۔ یعنی موسم سرما کے آخری حصے میں سات روز جس کے نام یہ ہیں۔ الصین الصنبر (سخت سردی) الوبر (سخت سردی کا سب سے چھوٹا دن) الامر، الموتمر، المعلل، مصفی الجمر اور کہا جاتا ہے کہ مکفی الطعن۔ یہ وہ ہے جو ابو حیان نے ذکر کیا اور ان پر عذاب کے آغاز کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے غداة لاحد یا غداة الجمعة غداة الاربعاء ہے اور اس کا آخری دن بدھ (یوم الاربعاء) ہے۔ فَتَوَى الْقَوْمَ (ترجمہ:۔ پس تم ان لوگوں کو دیکھو گے) یہ خطاب ہر اس شخص سے ہے جو اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ سے علی سبیل الفرض یعنی اس کے معنی ہیں اگر آپ وہاں حاضر ہوتے تو دیکھتے۔ فِیْهَا (ترجمہ:۔ ان میں) یعنی ان شب و روز میں صَوَّعَ (ترجمہ:۔ زمین پر بچھائے ہوئے) صریح کی جمع ہے جیسے مریض کی جمع مرضی ہے مقاتل نے کہا یعنی موتی (مردے) یعنی وہ موت کی وجہ سے زمین پر چپت ہو گئے۔ یہ توی کا مفعول ثانی ہے یا اس کا حال ہے۔ كَانَتْهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (ترجمہ:۔ گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی جڑیں ہیں) یہ جملہ قوم سے حال ہے یا مستانفہ کلام ہے۔ اور اعجاز نخل کے معنی ہیں کھجور کی جڑیں۔ نخل مذکر اور مونث دونوں طرح سے آتا ہے۔ اور خاویة کے معنی ہیں خالی، جس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو (کھوکھلا) کیونکہ ان کے بدن روحوں سے خالی ہو گئے تھے یا اس وجہ سے کہ ہوا ان کے منہ میں داخل ہوتی تھی۔ تو ان کے لطن سے انتزیوں کو نکال دیتی تھی، اصل ”خوا“ کا لفظ ”دار“ کی صفت کے طور پر آتا ہے کہا جاتا ہے حوت الدار یعنی تھمدت (اس نے اسے منہدم کر دیا) اور اسی سے اللہ کا ارشاد ہے۔ فتلك بیوتهم خاویة (النمل ۵۲) جس کے معنی ہیں گرے ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں خالی۔ خساء کا شعر ہے۔

كان ابو حسان عرشا خویٰ مما بناه الدار دان ظلیل

کبھی کبھار ”خوا“ کے معنی جڑ سے اکھاڑنا بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ صاحب اللسان نے کہا ہے۔ اس طرح خاویة کے معنی ہیں جڑ سے اکھڑا ہوا اور یہ اسے اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ جڑ سے جدا ہو جائے جس میں اس کی بنیاد تھی اور بنیاد اس سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے۔

(۸) فَهَلْ تَوَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ (ترجمہ:۔ تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے) اس میں تین وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ

یہ ہے کہ اس سے مراد البقیة دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد نفس باقیة اور تیسری وجہ ہے کہ اس سے مراد بقاء ہے جس طرح طاغیة بمعنی طغیان آتا ہے۔ صاحب اللسان نے کہا ہے کہ باقیة کا لفظ مصدر کے قائم مقام لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما بقیت منهم باقیة ولا وقاهم الله من واقیة۔ فراء نے کہا ہے کہ یہی معنی باقیة کے ہیں یعنی کسی قسم کی بقاء۔ حکایت ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ ہم سب مل کر اپنی قوم سے اس عذاب کو نالیں گے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور وادی میں صف بستہ ہو گئے۔ تو اللہ نے ہوا کے فرشتے کو حکم فرمایا کہ روزانہ ان میں سے ایک کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ ابن جریر نے کہا کہ وہ لوگ ہوا کے

عذاب میں سات راتیں اور آٹھ دن زندہ رہے آٹھویں دن کی شام سب کے سب مر گئے اور ہوانے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔
 (۹) **وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ** (ترجمہ:- اور فرعون نے اور اس سے پہلے والوں نے کی) جمہور نے قبلہ کو قاف کی زبر اور با کے جزم سے پڑھا ہے۔ یعنی قرون ماضیہ سے پہلے گزرے ہوئے لوگ نیز اسے قاف کی زبر اور با کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو اس کے پیروکار تھے اور اسے ومن معہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس سے قبلہ میں قاف کی زیر اور با کی زبر والی قراءت کی تائید ہوتی ہے۔ اور ابن مسعود اور ابی اور ابو موسیٰ نے ومن تلقاء ہ بھی پڑھا۔ اور صرف ابی سے مروی ہے کہ انہوں نے اسے ”ومن معہ“ پڑھا ہے۔ اور یہ تمام قراءتیں شاذ ہیں نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ **وَالْمُؤْتَفِكْتُ** (ترجمہ:- اور اوندھی ہو جانے والی بستیوں کے رہنے والوں نے) وہ لوٹ کے قوم کی بستیاں تھیں جو اللہ کے عذاب سے الٹ دی گئی۔ **بِالْخَاطِئَةِ** (ترجمہ:- خطائیں کی تھیں) یہ لفظ مصدر ہے خطا کی طرح یہ ذات الخطاء العظیم کے معنی میں ہے۔ مجاہد نے کہا بالخاطئة یعنی بالخطایا۔

(۱۰) **فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ** (ترجمہ:- تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی) یعنی امت نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور اس سے مراد موسیٰ اور لوط ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول بمعنی رسالت کے ہیں **فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً** (ترجمہ:- تو اللہ نے بڑی سخت گرفت سے انہیں پکڑ لیا) زجاج نے کہا ہے یعنی ایسی شدید پکڑ جو تمام دوسری گرفتوں سے زائد ہو۔ جوہری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ”زائدہ“ جیسے آپ دئے ہوئے سے زیادہ لینے پر کہتے ہیں ”ار بیت“

(۱۱) **إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ** (ترجمہ:- بیشک پانی جب حد سے گذر گیا) یعنی بلندی میں اپنی حد سے تجاوز کر گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے پانی اپنی نگرانی کرنے والوں کی نگرانی کی حد سے نکل گیا انہیں بھی معلوم نہ تھا کہ کتنا پانی نکل گیا۔ نگرانی کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ **حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ** (ترجمہ:- تو ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھالیا) اسمیں مخاطب ان لوگوں کو کیا گیا جو کشتی والوں کی اولاد میں ہیں۔ اور جاریہ کشتی کے ناموں میں سے ایک ہے اور اسی سے ”وله الجوار المنشآت فی البحر“ (الرحمن ۲۴) ہے۔

(۱۲) **لِنَجْعَلَهَا** (ترجمہ:- تاکہ اسے ہم بنادیں) زجاج نے کہا کہ اس میں ضمیر اس معلوم واقعہ کی طرف لوٹ رہی ہے اگرچہ وہ یہاں غیر مذکور ہے۔ اور فراء نے کہا تاکہ ہم کشتی کو بنادیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ قول ضعیف ہے پہلا قول بہتر ہے۔ **لَكُمْ قَدْ كُرُوا** (ترجمہ:- تمہارے لئے نصیحت) اس وجہ سے جو ہلاک ہونے والی قوم اور نجات پانے والی قوم کے لئے واقع ہوا اس میں نصیحت ہے۔ قتادہ نے کہا اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کشتی کو پالیا تھا۔ ابن جریج نے کہا ہے کہ اس کے تختے جو دی پر تھے اس اعتبار سے سفینہ نوح کا آنے والی امتوں کے لئے تذکرہ بلیغ ہونا صحیح ہے۔ اس لئے فراء کا قول ضعیف نہیں ہے۔ **وَوَعِيهَا أُذُنٌ وَّأَعِيَةٌ** (ترجمہ:- اور اسے محفوظ رکھیں محفوظ رکھنے والے کان) یعنی یاد رکھنے والے کان سننے کے بعد اسے یاد رکھیں۔ الوعی کے معنی ہیں دل کا کسی چیز کو یاد رکھنا اور الوعی الشئی والحديث کے معنی ہیں اسے یاد رکھا اسے سمجھا اور اسے قبول کیا اس کا اسم فاعل (واع) ہے

واعی ہے۔ ابوعمامہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ قرآن کو یاد رکھنے والے قلب کو عذاب نہیں دے گا۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی ہیں جو شخص اس پر ایمان لاتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے سمجھے۔ البتہ جس نے اس کے الفاظ کو یاد رکھا اور حد و کو ضائع کر دیا تو وہ اسے یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ ازہری نے کہا ہے کہ اوعد کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے برتن میں محفوظ کر لینا۔ جوہری نے کہا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ برتن میں رکھیں تو کہتے ہیں او عیت و الزاد و المتاع۔ عبید بن ابرص کا شعر ہے۔

الخیر یبقی وان طال الزمان به والشراخبت ما او عیت من زاد

(خیر پر کتنا ہی زمانہ گزرے باقی رہتا ہے شر محفوظ شدہ بدترین زاد ہے) زجاج کہتا ہے کہ جو چیز کسی برتن میں محفوظ کر لی جائے تو اس کے لئے او عیتہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز دل میں محفوظ کی جائے تو اس کے لئے الف کے بغیر و عیتہ کہا جاتا ہے۔ فراء کہتے ہیں اس آیت کے معنی ہیں تاکہ اسے نصیحت حاصل کرنے والا کان یاد کر لے۔ صاحب کشف نے کہا ہے کہ و عیتہ کو نکرہ اور واحد کیوں لایا گیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بتلانے کے لئے کہ (نصیحت پذیری والی) یادداشت کی کمی تھی اور اس کی پر توبیح ہے یہ بتلانے کے لئے کہ ایک ہی کان جب اللہ کی کوئی بات سن کر سمجھ لے تو وہ اس کے نزدیک سواد اعظم کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگرچہ مشرق و مغرب کے درمیان کثیر تعداد میں پھیلے ہوئے لوگ ہوں مگر وہ کسی شمار میں نہیں آتے۔ اور اس مقصد کی طرف اللہ کا یہ ارشاد ”وقلیلاً ما یومنون“ (البقرة ۸۸) اشارہ کرتا ہے۔ بریدہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دین سکھاؤں تمہیں قصہ نہ بتاؤں اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں علم سکھاؤں اور تم اسے یاد رکھو اور اسے یاد رکھنا تم پر لازم ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱۳) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَآحِدَةٌ (ترجمہ:- پھر جب صور پھونکا جائے گا ایک بار) اسے نصب کے

ساتھ پڑھا گیا اس لئے کہ فعل جار مجرور کی طرف مسند ہے پھر نفخۃ کو مصدر ہونے کی وجہ سے زبردے دی گئی۔ یہاں پھونکنے سے نفخۃ اولی مراد ہے۔ جس سے دنیا کی تباہی لازم آئے گی۔

(۱۴) وَوَحِمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ (ترجمہ:- اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھالیا جائے گا) یعنی انہیں ان کی جگہوں

سے اکیڑ لیا جائے گا اور بلند کر لیا جائے گا۔ اس کا سبب یا تو ارادہ الہیہ ہے جو عظیم زلزلوں کی صورت میں واقع ہوتا ہے یا شدید ہوا کی صورت میں۔ جو پہاڑوں اور زمینوں اور مکانات کو اکھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یا فرشتے کی قوت کی صورت میں یا اس کا سبب بغیر ظاہری سبب کے قدرت الہیہ ہے۔ فَذُكِّنَا ذِكَّةً وَآحِدَةٌ (ترجمہ:- وہ ایک بار ہی میں ریزہ ریزہ کر دئے جائیں گے) یعنی پہاڑ اور زمین الذکک۔ الذق سے زیادہ بلغ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ذق کے معنی ہیں اجزاء کا مختلف ہو جانا ہے اور ذک کے معنی ہیں ان کا جدا ہو جانا بکھر جانا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہباء منشورا (الفرقان ۲۳) ابوحنیفہ ابو زید سے نقل کرتے ہیں کہ جب سطح مٹی سے بھر جائے تو کہا جاتا ہے کہ ذکت التراب علیہ اور جب کسی چیز پر ضرب لگا کر توڑ کر زمین کے ساتھ برابر کر دیں تو اس وقت کہا جاتا ہے ذکت

الشیئی معنی ہیں کہ وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو کر بھر بھری ریت اور منتشر غبار بن جائیں گے۔ تو پہاڑوں اور زمین کے اجزاء ایک دوسرے سے متمیز نہیں ہو سکیں گے۔ فراء کہتا ہے کہ یہاں پر فد ککنا نہیں فرمایا گیا کیونکہ تمام پہاڑوں کو ایک ہی پہاڑ تصور کیا گیا۔ ہے اس کی مثال اللہ کا یہ قول ہے۔ ان السموات والارض کا نثار تقا ففتقنا هما“ (الانبیاء ۳۰)

(۱۵) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (ترجمہ:- تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی) یعنی قیامت قائم ہو جائے گی

(۱۶) وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (ترجمہ:- اور آسمان پھٹ جائے گا وہ اس دن کمزور ہو جائے گا)

یعنی آسمان پھٹ جائے گا ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا پھٹنا فرشتوں کے نازل ہونے والوں کی وجہ سے ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلاً۔ (الفرقان ۲۵) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا پھٹنا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پھٹنا آسمانی اور کوکبی گردش کے فساد کی وجہ سے ہو۔ جس سے ان کے درمیان عظیم تصادم واقع ہو جائے گا جس سے آسمان پھٹ جائیں گے اور کوکب منتشر ہو جائیں گے اور پھر یہ عجیب و غریب نظام باطل ہو جائے گا۔ فراء کہتا ہے کہ اس کی کمزوری سے مراد اس کا پھٹ جانا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ واہیة کے معنی ہیں متخرقة یعنی گرجانے والی چیز جو کہ دھنی ہوئی اون کی طرح گرفت میں نہ آسکے۔ زجاج کہتا ہے کہ جس میں زیادہ کمزوری ہو تو اسے واہیة کہا جاتا ہے۔

(۱۷) وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا (ترجمہ:- اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے) یعنی اس کے اطراف میں اور

الملک سے مراد جنس ملائکہ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ آسمانوں کے پھٹنے کے بعد فرشتے ان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے پھر وہ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ (الزمر ۶۸) تو وہ شخص بے ہوش نہیں ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ (ترجمہ:- تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے) وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔

(۱۸) يَوْمَئِذٍ نُعْرَضُوكَ (ترجمہ:- اس دن تم پیش کئے جاؤ گے) العرض کے معنی ہیں محاسبہ یعنی اللہ کے پاس اپنے

حساب کے لئے پیش کئے جائیں گے۔ جیسے لشکر بادشاہ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ مروی ہے کہ قیامت میں تین پیشیاں ہوں گی۔ پہلی دو پیشیاں جھگڑنے اور معذرتیں پیش کرنے والی ہیں۔ البتہ تیسری پیشی میں صحائف اعمال کھولے جائیں گے۔ نیک بخت افراد اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ اور بد بخت افراد بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (ترجمہ:- تم میں کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا) یہ تعرضون کی ضمیر سے حال ہے۔ اور تمہارا کوئی بھی راز اللہ پر پوشیدہ نہ ہوگا۔ جمہور نے اسے ’تا‘ کے ساتھ تخفی ہی پڑھا ہے۔ اور کسائی و حمزہ اور ابو عبید نے یائے تھانیہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

(۱۹) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَيَقُولُ (ترجمہ:- تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو

وہ کہے گا) اپنے اہل سے خوش خوشی اور سرور کے طور پر کہے گا۔ هَاؤُمُ اقْرَءْ وُكِتَابِي (ترجمہ:- آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو) ہاء بمعنی

خذ ہے۔ ابن سکیت اور کسائی کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں ہاء یارجل اور دو افراد کے لئے ہاؤ ما یا رجلان اور جمع کے لئے ہاؤ م یا رجال۔ کہا جاتا ہے ہاؤ مو اور اس جگہ پُرْمُ ایسا ہی ہے جیسا کہ انما اور انتم میں ہے اور سیبویہ کہتا ہے کہ ہمزہ کو زبردیتے ہیں اور اسے مذکر کا علم بناتے ہیں۔ جیسا کہ ہاک یا فتی کہتے ہیں اور مونث کے لئے ہمزہ کی زیر کے ساتھ بغیر یا کے ہاء یا امرأۃ اور ثنیہ مونث کے لئے ہائیا یا امرأتان۔ اور جمع مونث کے لئے ہاؤن یا نسوة اور اس میں دوسری لغت ہاء یارجل ہے اور ہاؤن یا ہاؤن لہ ہا عیار جلان اور جمع کے لئے ہاؤوا یا رجال اور مونث کے لئے ہائی یا امرأۃ اور ثنیہ کے لئے ہاؤیا امرأتان اور جمع کے لئے ہان یا نساہ یہ بمنزلہ ہعن اور اس میں دوسری لغت واحد مذکر کے لئے ہمزہ مکسورہ کے ساتھ ہاء یا رجل اور ثنیہ ہائیا یا رجلان اور جمع کے لئے ہاؤوا یا رجال اور مونث ہائی یا امرأۃ اور ثنیہ مونث کے لئے ہائین ہے اور ابن زید نے کہا کہ ہاؤ م کے معنی ہیں آؤ۔ مقاتل کہتا ہے اس کے معنی ہلم یعنی لاؤ ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ مومن فرد کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جب وہ اسے پڑھے گا تو اس میں جنت کی بشارت دیکھے گا پھر وہ اسے اپنے ساتھیوں کو دیگا اور کہے گا آؤ میرے اس نامہ اعمال کو پڑھو۔ یعنی اسے پڑھو اور جو کچھ ہے اسے پڑھو تاکہ تمہیں جنت کے ذریعہ میری کامیابی کا علم ہو جائے۔ اور اس پر یہ ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے کہ

(۲۰) اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنْیْ مُلْقِ حِسَابِیْہِ (ترجمہ:- بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور دیکھوں

گا) یعنی مجھے دنیا ہی میں علم تھا کہ میرا آخرت میں محاسبہ ہوگا اور ظن اکثر و بیشتر علم و یقین کا قائم مقام ہوتا ہے کتابیہ اور حسابیہ میں ”ہا“ سکتے کی ہے اور جمہور نے اسے وقف اور وصل دونوں حالتوں میں ”ہا“ کی اثبات کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ابو عبید نے اس پر وقف کرنے کو پسند کیا ہے۔ اولاً اس لئے کہ سکتہ کی حالت میں ہا کے الحاق کی صورت میں لغت سے موافقت ہوٹا نیا اس لئے کہ مصحف کی تحریر کے ساتھ مطابقت ہو۔ نیز وقف و وصل دونوں حالتوں میں اسے حذف بھی کیا گیا ہے۔

(۲۱) فَهَوَ فِی عِیْشَہِ رَاضِیَہِ (ترجمہ:- تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا) یعنی راضی خوشی۔

(۲۲) فِی جَنَّةِ عَالِیَہِ (ترجمہ:- عالی شان جنتوں میں) بلند مکانات میں کیونکہ وہ ساتویں آسمان میں ہے

(۲۳) قُطُوْفُہَا دَانِیَہُ (ترجمہ:- اس کے گچھے جھکے ہوئے ہیں) یہ قطف کی جمع ہے یہ اسے کہا جاتا ہے جو پھلوں میں

سے چنا جائے اور قُطْفُ مصدر ہے اور دانیہ کے معنی ہیں نزدیک۔

(۲۴) کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا (ترجمہ:- کھاؤ پو) یعنی جنت کے کھانے اور اس کے میوے کھنٹیاً (ترجمہ:- خوب مزے لے کر

یعنی لذت لیتے ہوئے آسانی سے نکلتے ہوئے اور پاک و صاف۔ بِمَا اَسْلَفْتُمْ (ترجمہ:- اس کے بدلے جو تم نے آگے بھیجا)

آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کے بدلے میں۔ فِی الْاٰیَامِ الْخَالِیَہِ (ترجمہ:- گذرے ہوئے دنوں میں) یعنی دنیا میں۔

(۲۵) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتٰبَہُ بِشِمٰلِہِ (ترجمہ:- جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا) اس کی

پیٹھ کے پیچھے سے۔ **فَيَقُولُ** (ترجمہ:- تو وہ کہے گا) حزن و غم کے عالم میں۔ **يَلَيِّنُنِي لِمَ أُوْتِ** (ترجمہ:- کاش مجھے نہیں دیا جاتا) یعنی ہرگز نہیں عطا ہوتا **كَتَيْبَةٍ** (ترجمہ:- نامہ اعمال) جب وہ اس میں دکھ اور رسوائی دیکھے گا۔

(۲۶) **وَلِمَ أَذِرْ مَا حَسَابِيَّةَ** (ترجمہ:- اور نہیں جانتا اپنا حساب کتاب) یعنی کاش نہ جان پاتا یعنی اپنے حساب کی کوئی چیز

(۲۷) **يَلَيِّنُهَا** (ترجمہ:- کاش کہ وہی) ضمیر پہلی موت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ **كَانَتْ الْقَاضِيَةَ** (ترجمہ:- فیصلہ کن

ہوتی) یعنی زندگی کے لئے حتمی طور پر قطع کرنے والی ہوتی یہاں تک کہ اس کے بعد زندہ نہ کیا جاتا ہے اس عذاب ابدی کے مشاہدہ کی وجہ سے ہوگا۔

(۲۸) **مَا أَغْنِي** (ترجمہ بے نیاز نہیں کیا) یعنی دفع نہیں کیا **عَنِّي** (ترجمہ:- مجھ سے) اللہ کے عذاب سے ذرا سا بھی۔

مَالِيَةَ (ترجمہ:- میرے مال نے) یعنی وہ مال جو میں نے فقراء پر بالکل نہیں خرچ کیا تھا۔

(۲۹) **هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةَ** (ترجمہ:- مجھ سے میرا اقتدار بھی چلا گیا) جو کہ مجھے دنیا میں حاصل تھا یا مجھ سے میری حجت

و دلیل دور ہو گئی اور تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

(۳۰) **خُدُوهُ فَعُلُوهُ** (ترجمہ:- اسے پکڑو اور طوق پہنادو) یعنی ہاتھ باندھنے کے بعد گلے میں طوق ڈالو اور مخاطب

فرشتے ہیں۔

(۳۱) **ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ** (ترجمہ:- اور روزخ میں اسے ڈالو) مبرد نے کہا اصلية النار یعنی ”اور دتہ ایباھا“

اور اسی طرح صلیتہ ہے اور اس کے معنی ہیں اسے سوائے الجحیم کے کہیں اور نہیں ڈالو اور جحیم نارِ عظیمی ہے۔

(۳۲) **ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ** (ترجمہ:- پھر اسے ایسی زنجیر سے جکڑو ستر ہاتھ

(گز) لمبی ہو اور اس میں ڈالو) ہر چیز کا ذرع اس کی ایک مقدار کو کہا جاتا ہے اس طرح ذرع کے معنی ہیں ہاتھ سے کسی چیز کا اندازہ کرنا ہے۔ قیس بن الخطیم کا شعر ہے۔

تری قصد المران تلقی کانها تذرع خوصانِ بایدی السواطب

فاسلکوه کے معنی ہیں پھر اسے اس میں داخل کرو۔ اس عبارت میں لفظ جحیم کا صلوه سے اور سلسلہ کا فاسلکوه

سے پہلے لانا حصر کا فائدہ دیتا ہے یعنی جہنم اور زنجیر کے علاوہ کہیں بھی داخل نہ کرو۔

(۳۳-۳۴) **إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَعْصِي** (ترجمہ:- وہ نہ تو عظیم اللہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ ہی

اکساتا تھا۔) یعنی اپنے کو نہ مائل کرتا تھا اور نہ ہی ابھارتا تھا۔ **عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ** (ترجمہ:- مسکین کے کھانا کھلانے پر) یا

دوسروں کو مسکین کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔ اور نہ خود کو ناغیر کو مسکین کے کھلانے پر آمادہ کرتا تھا اور یہ بھی کہ کفار جانتے تھے جس

طرح انہیں اصول دین یعنی اللہ اس کے رسول اور ملائکہ اور دوبارہ زندگی پر ایمان لانے کے لئے مخاطب کیا تھا اسی طرح ایمان کی فروغ

یعنی ترک صلوة، زکوٰۃ اور مساکین کے اطعام کے لئے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ ابودرداء سے مروی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شور بہ میں اضافہ کے لئے اکساتے تھے تاکہ مساکین کو دیا جاسکے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے آدھی زنجیر ایمان کے ذریعہ دور کر دی ہے کیا باقی زنجیر سے اطعام المسکین کے ذریعہ گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ اور اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے شدید برائی اور عیب اللہ کا انکار ہے۔ اور سب سے زیادہ قابل نفرت عادت بخل ہے۔

(۳۵) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ (ترجمہ:- آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے) یعنی آخرت میں۔ حمیم یعنی

قریب جو اس کی مدد کرے اس کے عذاب سے بچائے اور اسے تسلی دے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع (غافر ۱۸)

(۳۶) وَلَا طَعَامٍ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ (ترجمہ:- سوائے پیپ کے ان کا کوئی کھانا نہ ہوگا) یعنی اس کے لئے آخرت میں

کھانا نہ ہوگا مگر دوزخیوں کے پیپ۔ یہ فعلین کے وزن پر غسل کے باب سے ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا اہل النار کی پیپ ہوگی۔ قتادہ اور ابن زید نے کہا کہ وہ اور زقوم بہت بری چیز ہے۔ ضحاک اور ربیع نے کہا کہ وہ درخت ہے جسے دوزخ کے لوگ کھائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ الضریع اور الغسلین ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں ذکر فرمایا لیس لهم طعام الا من ضریع پس ان کا طعام کانٹے دار جھاڑیاں ہوگا۔ ابوالبراء نے کہا اللہ کے اس مقام کے بیان اور دوسرے مقام الا من ضریع اور دوسری جگہ ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کے بیان اور ایک اور جگہ ”یا کلون فی بطونهم الا النار“ کے قول میں مطابقت یہ ہے کہ ان کا طعام یہ سب ہی ہوگا یا کئی قسم کا عذاب ہوگا اور عذاب پانے والوں کے طبقات ہوں گے ان میں سے کچھ کا طعام الضریع ہے اور ان میں وہ بھی ہوں گے جن کا کھانا الزقوم ہے اور ان میں کچھ کا طعام آگ ہے۔ جنم کے ہر دروازے کے لئے ان کیلئے تقسیم کیا ہوا حصہ ہوگا۔

(۳۷) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (ترجمہ:- سوائے خطا کاروں کے اسے کوئی نہیں کھائے گا) یعنی کافروں کے سوا۔

خاطئون کو ہمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمزہ کے بغیر ”ط“ پر پیش کے ساتھ بھی اور ہمزہ کو ”یا“ سے بدل کر بھی

(۳۸) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ (ترجمہ:- میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم کو دیکھ رہے ہو) مخلوقات میں سے یعنی حواس

کے ذریعہ جن کا ادراک کر رہے ہو۔

(۳۹) وَمَا لَا تُبْصَرُونَ (ترجمہ:- اور اس کی جو تم نہیں دیکھ سکتے) یعنی جن کا حواس کے ذریعہ ادراک تمہارے لئے ممکن

نہیں۔ لا اقسام میں لازائدہ ہے۔

(۴۰) إِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ (ترجمہ:- یہ ایک معزز پیغام رساں کا لایا ہوا قول ہے) اور اس سے مراد جبرئیلؑ ہیں

جیسا کہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ انه لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ (التکویر ۱۹، ۲۰) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ ہیں کیونکہ وہ انتہائی کریم تھے اور وہ ہے مکارم الاخلاق سے

متصف ہونا اس کی ضد لوم ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ بلاشبہ یہ قول رسول کریم جس کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید ہے وہ درحقیقت کلام الہی ہے اس کی جبرئیل یا رسول اللہ ﷺ کی طرف اضافت تنزیل و تبلیغ کے اعتبار سے ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

(۳۱) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ (ترجمہ:- یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے) جیسا کہ کفار مکہ کے کچھ بیوقوف کہتے تھے فَلْيَلَا

مَا تُؤْمِنُونَ (ترجمہ:- لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو) یعنی تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔

(۳۲) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ (ترجمہ:- اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے) جیسا کہ ان میں سے بعض کا خیال تھا۔ فَلْيَلَا مَا

تَذَكَّرُونَ (ترجمہ:- کم ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہیں) دونوں مقامات پر لفظ ما اضافی ہے۔ اسے ”تا“ اور ”یا“ دونوں سے پڑھا جاتا

ہے۔ اور یذکرون میں التفات عن الخطاب الی الغیبة ہے (مخاطب سے غائب کی طرف توجہ ہے) اور اس میں اس شخص کا رد

ہے جو یہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں وہ جادو یا کہانت ہے۔ مروی ہے کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد ﷺ شاعر ہیں اور

ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ یہ ساحر ہیں۔

(۳۳) تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (ترجمہ:- حالانکہ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے)

یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے۔ جمہور نے تنزیل کو پیش کے ساتھ اور ابوسمان نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔

(۳۴) وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا (ترجمہ:- اگر وہ ہمارے بارے میں بات بنا کر کہہ دیتے) جمہور نے فاعل پر مبنی پڑھا ہے یعنی ولو

تقول منقول بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (ترجمہ:- کوئی بھی بات) اور یہ جمع الجمع ہے۔ جیسے کہ بیت، ابیات، صاحب الکشاف

نے کہا اقوال منقولہ کو گھٹا کر اور تخفیر کے طور پر بولا گیا ہے۔ جیسے کہ الاعاجیب والاضاحیک اور معنی ہیں افتوی و ادعی (گھڑنا

ورجھونا دعویٰ کرنا)

(۳۵) لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (ترجمہ:- تو ہم انہیں سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے) فراء، مبرد، زجاج اور ابن قتیبہ نے کہا

کہ یمین یعنی القوۃ والقدرة اور یہی ابن عباس نے کہا ہے۔ اور یہاں یمین کو قوۃ کے لئے استعارہ بنایا گیا ہے کیونکہ دائیں جانب

قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور السدی نے کہا عاقبناہ بالحق (ہم ان سے حق کے ساتھ عذاب دیئے) اور نبطویہ نے کہا لقبضنا بیمیمنہ

عن التصرف یعنی ہم تصرف سے پوری قوت کے ساتھ روک لیتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ معنی ہیں ہم اسے رسوا کر دیتے۔

(۳۶) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (ترجمہ:- پھر ہم ان کی شرگ کاٹ دیتے) وتین دل کے اندر رگ ہے جب وہ کٹ

جاتی ہے تو انسان مرجاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا وتین پیٹھ کی ایک اندرونی رگ ہے۔ جو تمام رگوں کو اور گوشت کو خون فراہم کرتی ہے وہ رگ

جسم کے لئے نہر کا کام کرتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک سفید رگ ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل

کو خون پہنچاتی ہے اور وتین کے معنی ہیں خلب جگر کے اوپر کی جھلی کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے یناط القلب ہے اور کہا جاتا ہے کہ وتین

سفید موٹی رگ ہے گویا کہ وہ سر کنڈا ہے۔ ابواسحاق نے کہا کہ یہ وہ رگ ہے جو پیٹھ کے اندر ہوتی ہے۔ کہ بلغتسی شامخ نے کہا۔

اذا بلغتنى وحملت رحلى عرابة فاشرتى بدم الوتين

معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم پر ایسی بات کا دعویٰ کرے جو ہم نے نہ کہی ہو تو ہم اسے پہلے پہل قوت سے پکڑتے ہیں اور پھر اسے قتل کر دیتے ہیں۔

(۴۷) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (ترجمہ:- پھر تم میں سے اس بچانے والا کوئی بھی نہ ہوتا) لفظ احد

یہاں جمع کے معنی میں ہے اسی وجہ سے حاجزین اس کی صفت لاتے ہیں یعنی دفع کرنے والے۔ بصریوں نے کہا کہ جب آپ لا احد فی الدار اور مافی الدار احد کہتے ہیں تو دونوں ایک ہی معنوں میں ہوتے ہیں اور یہ لفظ پر مخاطب ہونے کی صلاحیت رکھنے والے کے لئے اسم ہے۔ اس میں واحد جمع کے مذکر و مونث یکساں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا۔ لستن کا احد من النساء (الاحزاب ۳۲) اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ (البقرة ۲۸۵) یہی فراء زجاج اور حونی کا قول ہے۔ اور ابو حیان نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جب حاجزین کا لفظ ایک لفظ ہے تو من احد مبتدا ہوگا اور منکم اس کی خبر ہوگی اسے قول ضعیف کہا ہے کیونکہ نئی خبر پر مسلط ہوتی ہے اور وہ ہے اس کا منکم کی جنس سے ہونا۔ لہذا وہ حجز پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حاجزین خبر ہو تو نئی اس پر مسلط ہوگی اور معنی ہوں گے کوئی ایک بھی تم میں سے نہیں ہوگا جو اسے بچا سکے۔ میں کہتا ہوں من احد مبتدا نہیں ہے۔ بلکہ مبتدا ہے ما احد اور من زائدہ ہے اور نئی کا فائدہ دے رہی ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ ما احد حاجزون منکم عنہ (تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے بچا نے والا نہیں ہوگا)

(۴۸) وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (ترجمہ:- اور بیشک پرہیزگاروں کے لئے یہ نصیحت ہے) یعنی قرآن اہل تقویٰ کو

یاد دلانے والا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔

(۴۹) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ (ترجمہ:- اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم جھٹلانے والے ہیں) یعنی تم میں

سے بعض قرآن کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ جنہیں ہم اس کا بدلہ دیں گے۔

(۵۰) وَإِنَّهُ (ترجمہ:- یقیناً یہ) یعنی قرآن۔ لَحْسَوَةٌ (ترجمہ:- ضرور حسرت ہے) یعنی ندامت۔ عَلٰی

الْكَافِرِينَ (ترجمہ:- کافروں پر) قیامت کے دن اور اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے ان کے رب کے پاس مراتب و مقامات دیکھیں گے تو حسرت و ندامت سے جلیں گے۔

(۵۱) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (ترجمہ:- اور بلاشبہ یہ حق یقین ہے) یعنی محض یقین ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔

(۵۲) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (ترجمہ:- تو اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کر) یعنی جو

اس کی شان کے لائق ہے اس سے اس کی پاکی بیان کریں۔ اور فصل لربک بھی کہا گیا ہے۔ ”قل سبحان اللہ“ بھی کہا گیا ہے اور محض اللہ کے شکر کے لئے ہے کیونکہ اس نے آپ کو اپنی وحی کا اہل بنایا ہے۔