

سورة المرسلات

یہ پچاس آیات ہیں۔ حسن، عکرمہ، عطاء اور جابر نے فرمایا یہ لکھی ہے سوائے ”واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون“ جو کہ مدنی ہے۔ قتادہ نے بھی یہی کہا ہے۔ ام الفضل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو آخری بار مغرب میں اس سورۃ کو سنا تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) وَالْمُرْسَلَاتُ عُزْفًا (ترجمہ:- مسلسل بھیجے جانے والی ہواؤں کی قسم) مفسرین نے اس کی تفسیر میں اختلاف کیا، بعض

نے کہا اللہ نے مرسلات کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ الرياح المرسلۃ (ہوائیں) ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود سے اور یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور سلنا الرياح لواقع۔ (الحجر ۲۲) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جنہیں یکے بعد دیگرے اللہ نے بھیجا۔ اور کہا جاتا ہے کہ العُرف، عرف الفرس (ایال) سے مستعار ہے پس اس میں بعض نے بعض کا اتباع کیا پس وہ اللہ کے احکام لے کر ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے عرف الفرس کی طرح اور کہا جاتا ہے کہ عرف سے مراد ہر وہ شئی خیر کی جسے نفس جانتا ہو اور اس پر مطمئن ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد بادل ہیں۔ کیونکہ اس میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا نعمت ہوتی ہے عرفا کو نصب ہے۔ یہ مفعول بھی ہے یا حال۔

(۲) فَالْعَصْفُ عَصْفًا (ترجمہ:- پھر ان کی قسم جو نہایت تیز چلتی ہیں شدت سے) اور وہ گرد و غبار اڑانے والی تیز

ہوائیں ہیں۔ اور اس سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں۔ جیسا کہ صاحب الکشاف نے کہا اور اسی طرح ابن مسعود سے مروی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ملائکہ جو ہواؤں کے موکل ہیں جو عذاب قوم پر تیز لاتے ہیں۔

(۳) وَالنُّشُورَاتُ نَشْرًا (ترجمہ:- اور قسم ہے بکھرتی ہواؤں کی) یہ وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ

منتشر کرتی ہیں۔ اور اس سے مراد رحمت کی ہوائیں ہیں جو آسمان میں بادلوں کو بکھیرتی ہیں وہ بارش لاتی ہیں یا وہ فرشتے ہیں جنہیں بادلوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ فضا میں انہیں ادھر ادھر بکھیرتے ہیں۔ یا بادل ہیں جو نباتات کو بکھیرتے ہیں۔

(۴) فَالْفُرْقَاتُ فُرْقًا (ترجمہ:- جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم) مجاہد نے کہا یہ وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو الگ الگ کرتی

ہیں اور تقسیم کرتی ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ويجعل كسفا۔ (الروم ۴۸) اور اللسان میں ہے کہ الفارق وہ سحاب ہیں جو بڑے سحاب سے منقطع ہو جیسا کہ ذی الرمة کے شعر میں ہے۔

و منزلة فارق يجلو غواربها نوح البرق والظلماء غلجوم

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو ایسی چیز لاتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔

(۶-۵) **فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا مَّعْدُرًا أَوْ نُذْرًا** (ترجمہ:- اور ان فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں کہ عذر (رفع) کر دیا

جائے یا ڈر سنایا جائے)۔ اور یہ وہ ملائکہ ہیں جو انبیاء پر وحی القاء کرتے ہیں اور ابن عباسؓ نے قاف پر زبر پڑھا ہے۔ جبکہ دوسروں نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہم نے اس میں کچھ ترک کر دیا ہے جو مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ تفسیر بالرائے کے زیادہ قریب تھا۔ عذرا او نذرا کے منصوب ہونے کی وجہ سے ذکر سے بدل ہونا ہے یا مفعولیہ ہونے کی بناء پر ہے اور معنی یہ ہیں کہ ملائکہ وحی القاء کرتے ہیں اور اس میں یا تو اللہ کی جانب سے اس کی مخلوق کی طرف اعذار ہے یا پھر اس کے عذاب سے انداز ہے۔ فراء نے کہا مومنوں کے لئے عذر اور کافروں کے لئے نذر۔ اور ابوعلی الفارسی نے کہا یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ العذر اور النذر بالتشديد ہو جمع عاذرو ناذر کی اور ایسا ہی مبرد نے کہا کہ دونوں بالتثقیل ہے واحد عذیر اور نذیر ہے۔

(۷) **إِنَّمَا تُوعَدُونَ** (ترجمہ:- بے شک تم سے وعدہ کیا گیا ہے) یوم قیامت کے آنے کا۔ **لَوَاقِعٌ** (ترجمہ:- وہ واقع

ہو کر رہے گا) یعنی لامحالہ ہونے والا ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ بے شک جس ثواب و عذاب کا تم سے وعدہ ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ موصولہ ہے اگرچہ کہ کتابت میں یہ ان سے متصل ہے اور یہ جملہ اس پر مقسم علیہا ہے۔

(۸) **فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ** (ترجمہ:- جب ستارے معدوم ہو جائیں گے) عمرو بن میمون نے طمست تشدید کے

ساتھ پڑھا ہے۔ الطموس الدروس کہتے ہیں انمحاء (محو کر دینے) کو اور طموس الكواكب کے معنی ہیں ذہاب نورھا (ان کی روشنی کا چلا جانا)

(۹) **وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ** (ترجمہ:- اور جب آسمان پھٹ جائے گا) عمرو بن میمون نے راء کی تشدید کے ساتھ پڑھا

یعنی آسمان کھل جائے گا اور تمام دروازے کھل جائیں گے۔

(۱۰) **وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِغَتْ** (ترجمہ:- اور جب پہاڑ گرا دئے جائیں گے) مبرد نے کہا انہیں ان کی جگہوں سے اکھاڑ

پھینکا جائے گا۔ الا نتساف یعنی الا استیصال اور معنی یہ ہیں کہ انہیں اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اور تیزی سے ہلایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وسیرت الجبال فکانت سراہا (النساء: ۲۰)

(۱۱) **وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْنِتَتْ** (ترجمہ:- اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا) جمہور نے اقنتت ہمزہ کے ساتھ

قاف پر تشدید پڑھا ہے۔ نخعی، حسن، عیسیٰ اور خالد نے قاف کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ابوالشہب، عمرو بن عبید اور عیسیٰ اور ابو عمرو نے واؤ اور تشدید قاف کے ساتھ پڑھا ہے۔ عیسیٰ نے کہا قبیلہ مضر کی لغت سفلی ہے اور عبد اللہ حسن اور ابو جعفر نے واؤ واحدہ اور تخفیف القاف کے ساتھ پڑھا۔ اور حسن نے و وقت کو بروزن فوعلت واؤین کے ساتھ پڑھا ہے اور معنی ہیں ان کے لئے وقت منتظر بنا دیا۔ زحشری نے کہا کہ توفیت الرسل کے معنی ہیں ان کے لئے وقت کی تمین ہونا جس میں وہ اپنی امتوں کی شہادت کے لئے حاضر ہوں گے۔ اور جواب اذا محذوف ہے اور اس کی تقدیر یہ ہے اذا کان کذا وقع ما توعدون (اگر ایسا ہوا تو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے

واقع ہو جائے گا) زجاج کا قول ہے ابوعلی الفارسی نے کہا یعنی یوم قیامت کے لئے معلوم وقت بنایا اور رسولوں کو یہ وقت بتا دیا گیا۔

(۱۲) لَا يَ لَآئِ يَوْمِ أَجَلْتُمْ (ترجمہ:۔ کسی دن کے لئے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے) یوم قیامت کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے

اور اجلت کے معنی ہیں آخرت۔ یعنی امور متعلقہ باحوال عباد کو موخر کر دیا گیا۔ اور وہ تعظیم ہے اس کیلئے من آمن باللہ ورسولہ (جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے) اور جنت کے نعمتوں سے ان کی آسودہ حالی ہے اور ان کی تعذیب ہے جس نے آخرت کی ہیبت ناک یوں کو جھٹلایا مثلاً حساب، حشر و غیرہ

(۱۳) لِيَوْمِ الْفَضْلِ (ترجمہ:۔ فیصلہ کے دن کے لئے) یہ وقت مقررہ کے دن کا بیان ہے اور یہ دن وہ ہے جس میں مخلوق

کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں نیک بخت کوشقی سے اور صالح کو طالح سے میز کیا جائے گا۔

(۱۴) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفَضْلِ (ترجمہ:۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ یوم الفضل کیا ہے) اور یوم فضل کے بارے میں کہ

کس نے تمہیں بتایا۔ ما مبتداء ہے۔ ادراک اس کی خبر ہے یعنی کس چیز نے تمہیں واقف کروایا کہ وہ کیا ہے۔

(۱۵) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (ترجمہ:۔ افسوس اس دن جھٹلانے والوں پر) یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبوت، توحید

انبیاء علیہ السلام سے وارد شدہ ہر وعدہ کو جھٹلایا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی تہویل (ہولناکی) کو الیوم کے الفاظ کے ذریعہ بیان کیا ہے۔

پہلے لای یوم اجلت اور دوسری بار ”وما ادراک ما یوم الفضل“ سے اور تیسری بار ویل یومئذ للمکذبین سے بیان

فرمایا۔ اور الویل کلمہ قبیح ہے۔ سیبویہ نے کہا الویل اس کے لئے بولا جاتا ہے جو ہلاکت میں گر گیا اور الویج اس کے لئے جو ہلاکت

کے قریب ہو۔ اس نے مزید کہا ضروری نہیں کہ ویل کو یہاں دعائیہ طور پر کہا گیا ہو کیونکہ یہ قبیح لفظ ہے لیکن وہ اپنے کلام میں یہی بولا

کرتے تھے۔ اور قرآن ان ہی کی لغت میں اور ان کے فہم کی مقدار پر نازل ہوا۔ گویا کہ کہا گیا ہے ان لوگوں کے لئے ویل جن پر یہ قول

واجب آتا ہو۔ اور اس کی مثال قاتلہم اللہ ہے۔ پھر ویل کے معنی لغت میں العذاب اور الہلاک ہیں یعنی ان کے لئے عذاب

و ہلاکت جنہوں نے مذکورہ امور کو جھٹلایا اور ابی سعید الخدریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الویل جنہم میں ایک وادی ہے اس

میں کافر گریں گے۔ چالیس دن تک اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے اس کی گہرائی میں پہونچنے سے پہلے پکھل

جائیں گے۔ اور یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر للمکذبین ہے۔ صاحب کشاف نے کہا کہ یہ اصل میں مصدر منصوب ہے فعل کے قائم

مقام ہے لیکن اسے ثبات الہلاک کے معنی اور اس کی ہیبت کی وجہ سے رفع کا مقام دیا گیا ہے۔

(۱۶) أَلَمْ نُهْلِكِ الْآوَلِينَ (ترجمہ:۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا) یعنی اولین پہلی امتوں کو جیسے کہ نوح،

ہود اور صالح علیہ السلام کی امتیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ اور یہ استفہام انکاری ہے اور اس میں وعید اور

تو وعید ہے۔

(۱۷) ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (ترجمہ:۔ پھر ہم بعد والوں کو ان کے نیچے لائیں گے) کہا جاتا ہے وہ کفار مکہ ہیں۔

ابوالبقاء نے کہا تبعمہم میں رفع استیناف ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ معطوف نہیں ہے اس لئے کہ (آخرین) بعد والوں کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا جیسا کہ اولین کو کیا تھا اور اس کی تائید عبداللہ بن مسعود کی قراءت 'سنتبعہم' سے ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اولین سے مراد قوم نوح، ہود، صالح مراد ہے اور بالآخرین سے مراد قوم لوط و شعیب و موسیٰ ہیں اس لئے کہ اللہ ان آخرین کو اس متقدمین سے پیچھے لایا۔

(۱۸) كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ (ترجمہ:- اس طرح مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں) یعنی اہل مکہ میں سے

کفار قریش سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

(۱۹) وَيٰلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (ترجمہ:- افسوس ہو اس دن جھٹلانے والوں پر) کرنی نے کہا کہ تکرار ترغیب

و ترہیب کے مقام پر مستحسن ہے خاص طور پر جبکہ پچھلی آیات بار بار کی تکرار پر بدلی ہوئی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے کیونکہ ایسا ہونا جائز ہے کہ پہلا ویل، ویل آخرت ہے دوسرا ویل ویل دنیا ہے یا اس کے برعکس۔

(۲۰) اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ (ترجمہ:- کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا؟) یعنی تمہیں بنایا۔ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (ترجمہ:- حقیر پانی

سے) یعنی ذلیل گندگی سے اور وہ نطفہ ہے ابن عباس نے فرمایا مہین یعنی ضعیف اور اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ائم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین (السجدہ ۸)

(۲۱) فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ (ترجمہ:- ہم نے اسے محفوظ رکھنے کی جگہ میں ٹھہرایا) اور قوارا پست گول (جگہ)

زمین جس میں پانی ہو اور اس سے مراد 'رحم' ہے۔ اس لئے کہ یہ منی کا مستقر ہے اور المکین یعنی الحویز محفوظ مقام آفات مفسدہ سے بچانے والا جیسے کہ فاسد ہوا۔

(۲۲) اِلٰى قَدْرِ مَّعْلُوْمٍ (ترجمہ:- معلوم اندازہ تک) یعنی وقت کی معلوم مقدار تک جو اللہ نے ولادت کے لئے مقدر

کردی ہے اور وہ ۹ مہینے ہیں۔

(۲۳) فَقَدَرْنَا (ترجمہ:- ہم نے اندازہ کیا) اور مشد بھی پڑھا گیا ہے تقدیر سے۔ کسائی اور فراءے کہا دونوں لغتیں بمعنی

واحد ہیں۔ قدرت بکذا و قدرت بکذا دونوں مستعمل ہیں۔ فَنَعَمَ الْقَدْرُوْنَ (ترجمہ:- کتنے عمدہ ہیں ہمارے اندازے) یعنی ہم نے اس کا اندازہ کیا چھوٹے قد کے طور پر، طویل القامت کے طور پر، خوبصورت اور قبح کے طور پر۔

(۲۴) وَيٰلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (ترجمہ:- افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں پر) ہماری قدرت اور تخلیق کو

(۲۵) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا (ترجمہ:- کیا ہم نے زمین کو دفرینہ نہیں بنایا) الکفت لغت میں کہتے ہیں ضم کرنے

اور جمع کرنے کو۔ ابن سیدہ نے کہا الکفایت کہتے ہیں الموضوع یعنی رکھنے کی جگہ کو جہاں کوئی شے جمع کی جائے اور رکھ دی جائے۔ کفات الارض یعنی زمین کا برتن اور اس کی پشت زندوں کے لئے اور اس کا بطن مردوں کے لئے ہے یہ قول فراء کا ہے اور اسی سے ان

کا قول ہے کہ گھروں کو کفیات الاحیاء اور قبور کو کفیات الاموات کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے یقول اللہ عز وجل للکرام الکاتبین اذا مرض عبدی فاکتبوا له مثل ما کان يعمل فی صحته فی اعافیہ او اکتفتہ ای اضمه الى القبر اللہ تعالیٰ کراماً کاتبین سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ بیمار ہو تو اس کے لئے اس جیسا لکھ جیسا کہ اپنی صحت میں عمل کرتا تھا۔ یہاں تک میں صحت یاب کر دوں یا اسے قبر بھجدوں۔ کہا جاتا ہے کہ بقیع الفرق (سخت زمین کا ٹکڑا) کو کفۃ کا کہہ کر پکارا جاتا ہے کیونکہ اس میں تدفین کی جاتی ہے یعنی رکھ دیا جاتا ہے اور جمع کیا جاتا ہے۔ انخس نے کہا کفانا جمع ہے کافتہ کی۔ اور الارض سے مراد جمع ہے پس کفانا جمع ہو کر نعت ہے

(۲۶) أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا (ترجمہ:- زندوں اور مردوں دونوں کے لئے) انخس اور ابو عبیدہ نے کہا کہ الاحیاء اور

الاموات ارض کی صفات ہیں یعنی زمین تقسیم ہوتی ہے زندہ کی طرف جس میں نباتات ہوتی ہیں اور مردہ کی طرف تو وہ نباتات سے خالی ہوتی ہے۔ فراء نے کہا کہ ان کا منصوب ہونا ان دونوں پر کفیات کے وقوع کی وجہ سے ہے۔ یعنی الم نجعل الارض کفیات احیاء و اموات (کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کا دفینہ نہیں بنایا) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الارض کا حال ہونے کی وجہ سے دو دونوں منصوب ہیں۔

(۲۷) وَجَعَلْنَا فِيهَا (ترجمہ:- اور ہم نے ان پر بنائے) یعنی زمین پر۔ رَوَاسِي شُهْمَخْت (ترجمہ:- مضبوط اور

اونچے پہاڑ) الرواسی کے معنی ہیں الثوابت (ٹھیرے ہوئے مضبوط پہاڑ) اور الشامخ کے معنی ہیں عالی (بلند) یعنی ہم نے زمین پر ثوابت عالیات بنائے جمع مذکر کی جمع مونث سے صفت لائے اسی لئے کہ وہ غیر عاقل ہے، مطرد ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ”اشهر معلومات“۔ زمین کی تعریف میں عجاج کا قول ہے۔

اوحى لها القرار فاستقرت وشدّها بالراسيات الثبت

وَأَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا (ترجمہ:- اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کیا) الفرات حد درجہ میٹھے پانی کو کہتے ہیں اور

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج (الفرقان ۵۳) کہا جاتا ہے کہ فرت الماء یفرت جب پانی میٹھا ہو تو وہ فرات کہلاتا ہے اور اسی سے الوزیب کا قول ہے۔

فجاء بها ما شئت ما لطمیه يدوم الفرات فوقها ويموج

یعنی وہ کامل حسین بنا کر لایا اور معنی یہ ہیں ہم نے تمہیں تمہاری کھیتوں، تمہارے باغات کو میٹھا پانی دیا جو بلند و بالا پہاڑوں کی

جزوں سے نکلتا ہے۔ یا وہ پانی جو سحاب سے برستا ہے۔

(۲۸) وَيُنِىءُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (ترجمہ:- افسوس ہو اس دن جھٹلانے والوں پر) ہماری طرف سے تمہیں پہونچنے والی

ان نعمتوں کو جھٹلانے والوں کو۔

(۲۹) **اِنطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَدِّبُوْنَ** (ترجمہ:- چلو اس جانب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے) یعنی ان سے

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس طرف چلو جسے تم دنیا میں (عذاب اخرتہ میں سے) جھٹلایا کرتے تھے اور وہ عذابِ نار ہے۔

(۳۰-۳۱) **اِنطَلِقُوا اِلَى ظِلِّ** (ترجمہ:- چلو سائے کی طرف) یعنی جہنم کے دھوئیں کی سائے کی طرف۔ اور اسے صیغہ

ماضی میں بھی پڑھا گیا بطور خبر کے اس امر کے بعد جس پر حالت اضطرار میں عمل کریں گے۔ **ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ** ۵ **لَّا ظَلِيلٍ وَلَا**

يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (ترجمہ:- سہ رخ (سایہ کی طرف) نہ تو سایہ دار اور نہ ہی شعلوں کی لپیٹ سے بچانے والے) مفسروں کے اس

آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ ہے جو امام رازی نے کہا ہے۔ پہلا ایک قوم نے کہا کہ اس سے مراد احاطہ

النار ہے ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے اور ظل سے مراد آگ کی آئینچ ہے۔ جو حرارت میں آگ کی طرح ہوتی ہے۔

اور اسی طرح کا ایک اور ارشاد گرامی ہے **من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل** (الزمر ۱۶) نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم (العنکبوت ۵۵) عذاب سے مراد عذاب النار ہے۔ اور کافروں کو سایہ

کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دن سورج مخلوق کے سروں کے قریب ہوگا۔ اور ان پر کوئی لباس نہ ہوگا اور نہ کوئی شے جو آگ کی تپش سے

حفاظت کر سکے، پس اللہ اہل ایمان کو سایہ کرے گا۔ اور وہ کہیں گے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور عذاب السوم سے بچالیا۔ اور جہاں تک

کافروں کا تعلق ہے تو انہیں آگ کی تپش نے احاطہ کر رکھا ہوگا اور ان کے بدن جل رہے ہوں گے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہ

سائے کے محتاج ہوں گے کہ انہیں آگ کی حرارت، تپش اور لپیٹوں سے بچا سکے۔ پس فرشتے ان سے کہیں گے کہ چل سائے کی طرف اور

یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے **وظل من يحموم** (الواقعة ۴۳) ظل سے مراد الدخان الاسود یعنی آگ کا سیاہ دھواں ہے۔ دوسرا

قول یہ ہے کہ ظل سے مراد سراق النار ہے یعنی آگ اور اس کا دھواں ہے اور یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے۔ **ناراً احاط بهم**

سراقها (الکھف ۲۹) اور یہ قتادہ کا قول ہے اور اسے طبری نے روایت کیا ہے اور تیسرا قول ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے کہا ”ظل ذی

ثلاث شعب“ سے مراد وہ ہے جو کچھ اللہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے یعنی کہ وہ سایہ دار نہیں ہے اور آگ کے شعلوں سے بچانے

والے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ چنگاریاں پھیلتا ہے۔ جو اوپر محل کی طرح ہیں یہ سائے کے تین رخ ہیں اور میرے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے۔

ولا یعنی من اللهب کے بارے میں صاحب الکشاف نے کہا یہ زیر کے مقام پر ہے۔ یعنی وہ شعلے کی تپش سے ذرا سا بھی بچانے والے

نہیں ہیں۔ الدخان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نار جہنم کا دھواں ہے یا وہ دھواں ہے جو حساب کے میدان میں انہیں گھیرے

ہوئے ہوگا۔ قتال نے کہا یہ وہ دھواں ہے جو انہیں ان کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے گھیرے ہوئے ہوگا۔ اور بعض نے کہا یہ وہ

دھواں ہے جو انہیں جہنم میں گھیرے ہوئے ہوگا۔ واللہب واللہب اور اللہاب سب آگ کا اشتعال ہے۔ جب وہ دھواں سے

خالص ہو۔ اور کہا جاتا ہے لہب النار لسانہا۔ معنی یہ ہیں کہ وہ سایہ جس میں شعلوں کی تپش سے وہ نہیں بچیں گے۔ بلکہ اس سے جلیں

گے اور قطرب نے کہا۔ اللہب سے مراد ہے العطش (پیاں) اور کہا جاتا ہے رجل لہبان یعنی عطشان (پیا سا آدمی) اور

امراة لهبی یعنی عطشی (پیا سی عورت)

(۳۲) اِنَّهَا (ترجمہ:- بے شک وہ) یعنی النار۔ تَرْهِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ (ترجمہ:- بلاشبہ وہ پھینکے گی چنگاریاں محل کی طرح) مفسروں نے کہا شُرْدَة، شُرْد، شُرَادَة اور شُرَاد کے معنی ہیں وہ چیز جو آگ میں سے اڑتی ہے ہر طرف منتشر ہو کر اور اس کے اصل ہے شُرْدت الغوب جب کپڑوں کو دھوپ میں سکھانے کے لئے ڈالا جائے اور اسی سے ہے الشُرَار، و شُرْد اور معنی یہ ہیں کہ جنم کی آگ اڑائے گی بے حد چنگاریاں کہ وہ محل کی طرح ہو، اور قصر (محل) کے معنی میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد بڑے بڑے محلات ہیں اور قصر جمع ہے قصرة کی جیسے کہ حمر اور حمرة اور ثمر اور ثمره اور مبرد نے کہا القصره کے معنی ہیں موٹی لکڑی۔ اور اسی طرح ابن عباسؓ سے مروی ہے اور سعید بن جبیر اور ضحاک نے کہا یہ کھجور اور بڑے درخت کی جڑیں ہیں۔ اور کالقصر کو قصر بھی پڑھا گیا۔ اور اس کے معنی ہیں اونٹ کی گردن یا نخل کی ٹہنیاں۔ اور یہ معنی ہوں گے کہ آگ بڑی بڑی چنگاریاں اڑائے گی اور بڑائی میں کھجور کی جڑ اور بڑے درخت کی مثال ہوگی یا اونٹ کی گردن اور کھجور اور درختوں کی ٹہنیوں کی مثال ہوگی۔

(۳۳) كَانَتْ جَمَلَةً صُفْرًا (ترجمہ:- گویا کہ وہ اونٹ ہیں پیلے، گندمی) جمالة کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ازہری نے کہا کہ فراء نے کہا کہ عبداللہ اور ان کے اصحاب نے جمالة پڑھا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے جمالات پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اس لئے کہ جمال، جمالة سے کلام عرب میں زیادہ مستعمل ہے۔ اور یہ جائز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے حجو و حجارة اور ذکرو ذکاره سوائے اس کے کہ اول زیادہ رائج ہے۔ پس اگر آپ جمالات کہیں تو اس کا واحد جمال ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا رجال، رجالات اور بیوت و بیوتات اور یہ بھی جائز ہے کہ جمالة، جمالات کا واحد ہو۔ حفص، کسائی، حمزة، ابو عمرو نے اصمعی کی روایت میں جمالة جیم کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے تائے تانیث اور جمع کے الحاق کے ساتھ اور ابن عباسؓ، اعمش، روئیس اور ابن ابی عبلة نے جیم پر پیش پڑھا ہے۔ جیسے کہ عرب الموحل الخال کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں سفینہ کی رسی۔ ازہری نے کہا کہ گویا کہ جمالة کہا گیا ہے بہت مضبوط رسی کو کیونکہ یہ بہت مضبوط ہوتی ہے پھر اسے جملہ کے لفظ جملے میں استعمال کیا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملة کا لفظ جملة الحبل سے مشتق ہو۔ فراء نے کہا یہ بھی جائز ہے کہ جمالات جیم پر پیش کے ساتھ ہو جمع جمال کی۔ اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ الشیء الحبل سے مشتق ہو۔ اور معنی ہیں کہ یہ چنگاریاں بڑائی اور عظمت میں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ جمالات بغیر دھوپ کی آگ کے نکلے ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ اسم علیؓ کے ساتھ علیہ السلام لکھا جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے معظم اہل لغت اس سے واقف نہیں یعنی علی ابن طالبؓ نے اس کی تفسیر کی۔ غالباً یہ شخص علیؓ کے نام کی تعظیم کرتا ہے لیکن ان کی ذات کی تعظیم نہیں کرتا۔ اور یہی کئی لوگوں کا وطیرہ ہے۔ ابو حیان اندلسی نے کہا اس کا

اشقاق ہے یعنی بڑے بغیر آگ کے دھویں کے ٹکڑے جملہ سے۔ میں کہتا ہوں امام رازی نے اس روایت کو علی کرم اللہ وجہہ کی طرف استناد میں غلطی کی ہے کیونکہ یہ علی سے مروی نہیں ہے البتہ اس کے راویوں کے اسناد میں ایک نام علی پایا جاتا ہے پس امام رازی نے یہ سمجھا کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ شیخ ابو جعفر محمد جریر طبری نے اپنی تفسیر میں کہا حدیثی علی المنشور انہوں نے کہا ابو صالح انہوں نے کہا معاویہ نے علی سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ ان کا قول ہے کہ گویا جمالات صفر کا مطلب قطع النحاس ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر ”الدر المنثور“ میں کہا ابن جریر عن علی عن ابن عباس کی سند روایت کی ہے کہ انہ جملات صفر قطع النحاس (بغیر دھویں کی آگ کے ٹکڑے) پس جوہم نے ذکر کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رازی نے سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر افتراء سے کام لیا ہے اس لئے کہ ان سے وہ منسوب کر دیا جو انہوں نے قطعی نہیں کہا۔ الصفر کے بارے میں ابن الانباری نے کتاب الاضداد میں حسن کی روایت سے کہا کہ وہ السود ہے۔ اور اکثر نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسی سیاہی جو زردی کی طرف مائل ہو۔ فراء نے کہا اونٹوں کو تم کالا نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ وہ پیلے رنگ سے مرکب ہوں۔ اور اسی وجہ سے اہل عرب کالے اونٹ کو صفر کہتے ہیں۔ جیسے وہ الضباء کو اوصاف کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اندھیرا اس کی روشنی سے بلند ہوتا ہے۔ ابو عبید نے الاصفر کو الاسود کہا ہے۔ اور ابن عباس نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ”انما ترمی بشور كالقصر“ ایک تشبیہ ہے جو بلاد عرب میں وارد ہوئی ہے۔ اور ان کے قصور (محللات) مچھلی کے گھر کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ خیمے ہوتے ہیں پس اللہ نے بیان فرمایا ان قصور کی طرح شعلہ زن ہیں۔ ابو حیان نے کہا کہ شور کو پہلے قصر سے تشبیہ دی گئی اور وہ قلعہ ہے جو میں بڑائی اور طوالت کی جہت سے اور پھر دوسری مرتبہ جمال سے تشبیہ کے بیان کے لئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو افد ان بلند عمارتوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور وہ قصور محض (محللات) ہیں جس نے جمالیہ کو جیم کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے تو اس نے شراروں کو رنگ کے ساتھ عظمت اور طول اور ہونے والی پیلاہٹ کے ساتھ تشبیہ دی یہی جمہور نے کہا ہے۔ عمران بن خطان الرقاشی کا شعر ہے۔

دعتهم باعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى

(۳۴) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (ترجمہ:- افسوس دن جھٹلانے والوں پر) قیامت کے احوال اور ہولناکیاں

جو مذکور ہوئی ہیں ان کو جھٹلانے والے۔

(۳۵) هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (ترجمہ:- یہ وہ دن ہے جس دن وہ بول نہیں سکیں گے) جمہور نے یوم کو رفع کے ساتھ

پڑھا ہے کہ ہذا کی خبر ہے اور زید بن علی اعرج اور الاعمش وغیرہ نے فعل کی طرف اضافت کی وجہ سے زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ ہے لا ینطقون۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظرف کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور ان کا نہ بول سکرنا محض خوف اور انتہائی ہیبت کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بولیں گے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ محشر میں کئی مواقف (کھڑے ہونے کے مقامات) ہوں پس بعض میں تو کلام نہیں کر سکیں گے۔ بعض میں آہستہ اور سرگوشی میں بول سکیں گے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ہذا یوم لا ینطقون۔ فلا

تسمع الا همساً (طہ ۱۰۸)

(۳۶) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (ترجمہ:- اور نہ ہی انہیں اجازت ملے گی کہ وہ عذر خواہی کر سکیں) جمہور قراء

نے یوذن کو بر بنائے مفعول پڑھا ہے۔ اور زید بن علی نے بر بنائے فاعل پڑھا ہے۔ یعنی لا یاذن اللہ لہم۔ فراء کہتے ہیں کہ فیتعذرون میں ”فا“ یوذن کی وجہ سے لائی گئی ہے۔ یعنی لا یوذن لہم لا اعتذار۔ کچھ آیات قرآنی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ لوگ عذر خواہی کریں گے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھگڑیں گے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون (الزمر ۳۱) اور دوسری جگہ فرمایا۔ ربنا ما کنا مشرکین (الانعام ۲۳) اور فرمایا ولا یکتبون اللہ حدیثاً (النساء ۴۲) پس اہل علم نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نطق کا لفظ مطلق ہے اور مطلق عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس جائز ہے کہ وہ بعض اشیاء بولیں اور تمام اشیاء نہ بولیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بعض مواقع پر وہ نہ بولیں اور بعض پر بولیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ سوال سے پہلے نہ بولیں اور سوال کے بعد بولیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آگ میں داخل ہوتے وقت نہ بولیں اور اس سے پہلے بولیں۔

(۳۷) وَنِلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ (ترجمہ:- اس دن جھٹلانے والوں پر افسوس ہو) اس چیز کو جھٹلانے والے جسے

رسولان عظام لائے تھے۔

(۳۸) هَذَا یَوْمُ الْفَضْلِ جَمَعْتُمْکُمْ وَالْاَوَّلِینَ (ترجمہ:- یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں اور سب پہلے والوں کو

جمع کیا) یعنی اس دن انہیں کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کا دن ہے جس دن حق و باطل میٹیز ہو جائیں گے ہم نے تمہیں اور از منہ ماضیہ میں رہنے والے کافروں کو جمع کیا ہے۔

(۳۹) فَاِنْ كَانَ لَکُمْ کَیْدٌ (ترجمہ:- پس تمہارے پاس کوئی داؤ ہو) یعنی اگر تم لوگ اپنے لئے مقدر ہونے والے

عذاب کو دفع کرنے کے لئے کوئی حیلہ کوئی دھوکہ کرنے پر قادر ہو۔ فَکَیْدُوْنَ (ترجمہ:- تو مجھ پر داؤ چلاؤ) یعنی اپنا کمر و فریب آزماؤ۔ یہ ان کے لئے بلیغ قسم کی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔

(۴۰) وَنِلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ (ترجمہ:- اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لئے) جنہوں نے آخرت کے دن

کے عذاب کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے مومنین کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

(۴۱) اِنَّ الْمُتَّقِینَ (ترجمہ:- بے شک پرہیزگار) جنہوں نے شرک و کفر سے احتراز کیا اور اللہ پر ایمان لائے اور ان

تمام چیزوں پر جنہیں رسول اللہ ﷺ لائے۔ بعث، نشر، ثواب، خطر وغیرہ میں سے۔ فِی ظِلِّ وَغُیُوبٍ (ترجمہ:- چھاؤں و چشموں میں ہوں گے) اسے ظل بھی پڑھا گیا ہے یعنی اللہ کی رحمت کے سایوں میں اور ترفت اور تنعم کے انواع میں اور نہروں کے چشموں میں ہوں گے۔ یعنی جنت کی نہروں کے کنارے ہو خوری کرتے رہیں گے۔

(۴۲) وَفَوَاکِہَ (ترجمہ:- اور پھلوں میں) فاکہہ کی جمع ہے بعض علماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا قرآن پاک میں پھلوں

وغیرہ سے نام لیا گیا ہے۔ مثلاً انگور، انار وغیرہ ہم انہیں فاکہہ نہیں کہہ سکتے۔ پس اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ کوئی بھی اللہ فاکہہ نہیں کھائے گا پھر انگور اور انار کھائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور دیگر حضرات کا کہنا ہے ہر قسم کا میوہ فاکہہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فیہما فاکہة ونخل ودرمان (الرحمن ۶۸) میں تکرار لائی گئی ہے۔ یہ محض کھجور کی دیگر تمام پھلوں پر فضیلت کے لئے وَمَا يَشْتَهُونَ (ترجمہ:- جس میں سے وہ چاہیں گے) یعنی جس کا ان کے نفس تقاضہ کریں گے۔

(۴۳) كُلُوا وَاَشْرَبُوا (ترجمہ:- کھاؤ اور پو) یعنی انہیں فرشتے کہیں گے کھاؤ اور پو۔ هَنِئْنَا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ (ترجمہ:- مزے سے اس کے سبب جو تم کرتے تھے) الہنی اور المہنء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس دنیا میں اعمال صالح کرنے کی وجہ سے بلا مشقت حاصل ہو۔

(۴۴) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (ترجمہ:- بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو) اپنے

اعمال و عقائد میں نیکی کرنے والوں کو۔

(۴۵) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے) صالح اعمال کی جزاء اور آخرتہ کی

نعمتوں کے جھٹلانے والوں کے لئے۔

(۴۶) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا (ترجمہ:- کھاو اور فائدہ اٹھا لو) اے کافرو! دنیا کے ساز و سامان میں سے قَلِيلًا (ترجمہ:- تھوڑا

سا) یعنی تھوڑے وقت تک۔ اِنْتُمْ مُّجْرِمُونَ (ترجمہ:- بے شک تم مجرم ہو) یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان۔

(۴۷) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (ترجمہ:- اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے) اللہ اور اس کے رسول کو

جھٹلانے والوں کے لئے۔

(۴۸) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ (ترجمہ:- اور جب ان سے کہا جائے) یعنی ان مجرم کافروں سے اِرْكَعُوا (ترجمہ:- رکوع

کرو) یعنی جب انہیں نماز کا حکم دیا جائے لَا يَرْكَعُونَ (ترجمہ:- تو وہ رکوع نہیں کرتے) یعنی نماز نہیں پڑھتے اور اس آیت میں دلیل

ہے کہ کفار فروعاً شرعی کے مخاطب ہیں۔

(۴۹) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (ترجمہ:- اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے) اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نواہی اور

اوامر کو جھٹلانے والوں کے لئے۔

(۵۰) فَبَايَ حٰدِيْثٍ مِّنْ بَعْدِهَا (ترجمہ:- پھر اس کے بعد کس بات پر) یعنی قرآن کے بعد يَوْمَئِذٍ مُّؤْمِنُونَ (ترجمہ:- ایمان

لائیں گے) جب وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے باوجودیکہ کتب سماوی کے درمیان بین دلیل ہے۔ جمہور قراء نے اسے یائے تختانیہ

کے ساتھ بطور غائب یومنون ہی پڑھا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ابن عامر شامی اور یعقوب نے اسے یائے فوقانیہ سے تو ممنون

پڑھا ہے۔