

التخيم من التفسير

سورة آل عمران

حضرت مولانا بیضاوی ^{رح} کی تفسیر کا اردو ترجمہ

برائے ایم

از
محمد حمزہ نعیم ایم۔ اے (عربی)

خانہ اردو بازار لاہور

بمقام کتاب خانہ دہلی
ملا محمد حسین
9/7/88

التَّخْيِيرُ مِنَ التَّقْيِيرِ

سُورَةُ التَّمْرِ

حضرت علامہ پیر ضیاء الدینی کی تفسیر آل عمران کا متن مع ترجمہ

از
محمد حمزہ نعیم ایم اے (عربی)

علی کتاب خانہ
۱۰، روڈ بازار، لاہور

ہدایہ

فون ۶۲۸۲۲۲

✓
PALM
27734

DATA ENTERED

مطبوعہ: پنجاب پرنسپل لائبریری

DATA ENTERED

عرضِ موافق

ابتدا ہے نام اللہ سے یہاں
جو ہے بخش کرنے والا یہاں

تفسیر بیضاوی سورۃ آل عمران مدت مدید سے پنجاب یونیورسٹی ایم اے عربی کے نصاب میں داخل چلی آتی ہے اور یہی نصاب کئی ایک ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں متداول ہے۔ علامہ بیضاوی نے جس طرح اپنی اس تصنیف میں ایجاز و اجمال سے کام لے کر ایک بحرِ ذخار کو کوزے میں بند کیا ہے وہ کسی تفسیری ذوق رکھنے والے شخص سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس تفسیر میں سرفنا بھی ہے، نحو بھی، فقہ بھی ہے کلام بھی، روایت بھی ہے، درایت بھی، ادب بھی ہے تاریخ بھی اور اختلافِ قرائت پر بھی بحث کی گئی ہے اور خوارج کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ غرض اس میں علامہ بیضاوی نے ایک ایسی کوشش کی ہے جسے ہرزائے میں اور ہر گوشہ عالم میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے اور عالمی اور ادبی علاقوں میں اسے خاص اہمیت دی گئی ہے۔ عرب یونیورسٹیوں میں اسے پڑھایا گیا، برطانوی اور دیگر کئی مغربی یونیورسٹیوں میں اسے شامل نصاب کیا گیا، عربی دنیا میں اسے ایک خاص مقام دیا گیا اور بڑے بڑے محققین اور تفسیر دانوں نے اسے اپنا مقام بنا لیا ہے۔ اس کی مزید اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بیسیوں حاشیے اس تفسیر کے لکھے گئے اور پندرہاٹھویں پر مزید حاشیے سپرد قلم کیے گئے۔ انہی حاشیوں میں ان اجمالی امور کی تفصیل کی گئی ہے جنہیں علامہ نے فہل بین مَدَّ کِر کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔

استاذ مکرم جناب مولینا حافظ نور الحسن خاں صاحب استاذ تفسیر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے جب زائونے تلمذ کرتے کا شرف حاصل ہوا تو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہوا کہ تفسیر بیضاوی کے طرز بیان اور طریق تنقید اور دیگر تفاسیر میں کتنا بڑا فرق ہے اور یہ کہ ایک عام سطح کا طالب العلم ان پیچیدہ اور قواعد و اختلاف قرأت میں الجھے ہوئے مسائل کو کس قدر مشکل پاتا ہوگا جبکہ زمین طلبہ کو بھی دو اڑھائی آیت کی تفسیر سننے کے بعد اپنا دامن طلب سیمٹے بنتی ہے۔

جامعہ پنجاب میں داخلے کے بعد پہلے دو چار ماہ تو ہم بھی یہ تماشا دیکھا کیے مگر بالآخر یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اس پیر تہج و ختم راہ کو صرف طے ہی نہیں کریں گے بلکہ مقدور بھر اسے دوسروں کے لیے سہل و صاف بنا کے رہیں گے۔

تفصیلی نوٹ لکھنے کی مجھے عادت نہ تھی صرف نکات و رموز کے لیے ایک کاپی بنا چھوڑی تھی۔ مگر جلد احساس ہوا کہ مجھے تو دوسروں کے لیے بھی سہولت مہیا کرنا ہے لہذا اس عرصے میں جو کتاب پڑھ چکے تھے اس کے تمام نکات اور تفصیل تحت الشعور سے شعور میں لا کر قلمبند کرنا شروع کیا اور پھر ہر معلق مسئلہ پر استاذ مکرم سے تفصیل و تسہیل چاہی۔ پھر اس پر اضافے اور تشریح کی خاطر الوار التنزیل کے کسی ایک حواشی دیکھے اور جو موتی حاصل ہوتے گئے اس خزینہ میں جمع کرتا گیا۔

اسی سلسلے میں استاذ گرامی قدر ڈاکٹر رانا م۔ ن احسان الہی صاحب صدہ شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور نہایت مفید مشوروں سے نوازا۔ غیر ملکی زبانوں میں بھی تفسیر بیضاوی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ برطانوی یونیورسٹیوں کے طلبہ کے استفادہ کی غرض سے آل عمران (بیضاوی) کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا گیا۔ یہ ترجمہ ہمارے یہاں نایاب ہے مگر اس

میں کچھ تحقیق و تدقیق سے زیادہ کام نہ لیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ترجمہ میں کمی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کی ترمیم و اصلاح نہایت لابدی تھی۔ پھر اس میں بعض مقامات پر ترجمہ بھی غلط چھپا تھا۔ اسٹاڈیم ڈاکٹر انا صاحب نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ ڈاکٹر صاحب کی شفیقانہ حوصلہ افزائی سے بندہ نے اس کتاب کو بار از جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ملکہ اجباب میں سے محنت سہم محمد نور خاں صاحب ایم اے لیکچرار اسلامیہ کالج سول لائٹز لاہور، محترم خواجہ اختر احمد صاحب ایم اے اور محترم رانا احسان الرحمن صاحب نے ہر قدم پر مجھے مفید مشوروں سے مستفید کیا۔ اور اب اس کتاب کو بہ ہر امکان اس طرح تالیف کیا گیا ہے کہ اس سے طلبہ جامعہ کے علاوہ عربی مدارس کے طلبہ اور عام شائقین تفسیر و ادب بھی یکساں طور پر مستفید ہو سکیں۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا گیا ہے :

- ۱- متن قرآن مجید کو مشکول کر دیا گیا ہے۔
- ۲- متن بیناوی کا ترجمہ سلیس اور آسان اردو میں بیان کیا گیا ہے۔
- ۳- مشکل الفاظ کی وضاحت یا زائد جملے جو متن کی توضیح میں آئے ہیں انہیں قوسین میں رکھا گیا ہے، اس طرح کہ اگر قوسین کے مابین کے الفاظ اور جملے وغیرہ حذف بھی کر دیں تو عبارت کی روانی قائم رہے۔
- ۴- اصطلاحات قواعد اور دیگر پیچیدہ مسائل کو بھی قوسین میں واضح کیا گیا ہے۔
- ۵- اختلاف قراءت یا دوسرے مسائل علمی، ادبی و دینی وغیرہ جو کسی آیت کے تحت آئے ہیں انہیں الگ الگ نمبر وار لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے اور یاد رکھنے میں سہولت رہے۔

جہاں تک اس کتاب کے نام کا تعلق ہے میرے خیال میں اس کا نام
 "التخیر من التفسیر" نہایت مناسب رہے گا۔ تسہیل تفسیر
 کے سلسلے کی دوسری کتاب "الاختیار من المنار" انشاء اللہ اس
 کتاب کے فوراً بعد ہی پیش کر دی جائے گی جو الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ
 المصری کی تفسیر المنار میں سے تیسویں پارے کے رُبع آخر متن مع ترجمہ و
 توضیح اردو پر مشتمل ہوگی۔

و علی اللہ التوفیق و الاعانۃ

محمد حمزہ نعیم

۱۷ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

قرآن پاک کی بعض سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کے بارے میں علمائے مفسرین کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ ان سورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں یہ آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان سے ایک کلام کے منقطع ہونے اور دوسری کے شروع ہونے پر تنبیہ مقصود ہے۔ یعنی ان کے لانے سے یہ غرض ہے کہ وہ پہلے کلام کے انقطع اور دوسرے کلام کے از سر نو شروع ہونے پر دلالت کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ حروف مقطعات سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن سے یہ اختصار کیے گئے۔ مثلاً ایک نامور عرب شاعر کا قول ہے "فَقُلْتُ لَهَا قِفْ فَقَالَتْ لِيْ هَاف" یہاں "ق" میں یہ اشارہ ہے کہ اس کلمہ میں سے کچھ حروف حذف کیے گئے ہیں یعنی وَقَفْتُ كِي جَمْعُ "ق" استعمال ہوا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ "ل" سے مراد "اللہ" اور "م" میں مراد "محمد" ہے پھر درمیان میں "ل" جبریل کے لئے لایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام بواسطہ جبریل محمد علیہ السلام تک پہنچا۔ مگر قاضی ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی نے جو مفسرین کے طبقہ میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں ان تمام توجیہات سے پہلو تہی کرتے ہوئے ایک نہایت معرکہ الآراء توجیہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں:

اس لئے ان میں سے بعض حروف کے ساتھ قرآن پاک کی ابتدا کی گئی۔ پھر ان میں سے بعض سورتوں کی ابتدا انہی سے کی۔ گویا ان لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے جو

قرآن پاک کے منزل ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اسے غیر خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ کہ جو کلام تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو ترتیب دیتے ہو، پھر اگر یہ خدا کا کلام نہیں تو تم کیوں اس جیسا کلام نہیں بنا لاتے۔ نیز حروف تہجی اس لئے بھی سورتوں کی ابتدا میں لائے گئے کہ سب سے پہلے جو چیز سامعین کے کانوں تک پہنچے وہ اعجاز کی ایک مستقل نوع ہو۔ پھر ایک امی شخص کا جس نے کسی مکتب کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، نہ کسی کاتب کے پاس بیٹھا ہو ان حروف کا ذکر کرنا صریح معجزہ ہے۔ علاوہ ازیں ان حروف کے لانے میں ان نکات کو حقائق کی رعایت دی گئی جن سے بڑے سے بڑا ادیب جو فن ادب میں مشہور اور صاحب فوقیت ہو محض عاجز اور قاصر رہتا ہے۔

سُورَةُ الْعَمْرَانِ مَدِينَةُ آيَاتِهَا مَاتَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِیْسے ہیں کہ اُن کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔

قرأت مشہورہ میں "میم" کو مفتوح پڑھا گیا ہے حالانکہ اس پر وقف کرنا زیادہ مناسب اور قرین قیاس تھا (کیونکہ حروف مقطعات سے اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کے انقطع کے بعد از سر نو شروع ہونے پر دلالت کرے)۔ اور یہ "میم" کا فتحہ دراصل ہمزہ کی حرکت تھی جو میم کی طرف منتقل کیا گیا تاکہ ثابت ہو کہ ہمزہ قطعی (اور حکماً ثابت) ہے۔ اور یہ کہ وہ تخفیف کی غرض سے ساقط کیا گیا نہ کہ درج کلام کی وجہ سے، کیونکہ "میم" حکم وقف میں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں وَاٰحِدِ اَشْکٰنِ اور ہمزہ کی حرکت "دال" کو دے دی جاتی ہے۔ یہ بوجہ التقاء ساکنین نہیں ہوتا

کیونکہ وقف کی صورت میں التقرار ساکنین جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "لا تم" کہتے ہوئے "م" کو ساکن ہی رکھا اور "ل" کے بعد "ا" اور "م" دونوں کو ساکن ہی پڑھا گیا۔
التقلات ساکنین والے اصول کے وہم کی بنا پر التم میں "م" کو کسرہ بھی دیا گیا ہے۔
مگر قاری ابو بکر نے التم پر وقف ہی کر دیا اور اگلی آیت سے نیا جملہ شروع کیا۔
الْحَيِّ الْقَيُّومُ وہ زندہ (باوید) ہیں۔ سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔

روایت ہے کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام (اسم اعظم) تین سورتوں میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الآیہ سورۃ آل عمران میں "اللہ لا الہ الا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ" الآیہ اور سورۃ طہ میں وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ میں۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
آپ پر کتاب نازل فرمائی اور وہ قرآن مجید ہے جو تھوڑا تھوڑا وقتاً وقتاً نازل ہوتا رہا۔

بِالْحَقِّ وَقَعْتِ كِتَابًا مَّعًا

یعنی عدل کے ساتھ یا یہ کہ وہ اپنی خبروں میں جو اس نے بہم پہنچائیں سچا ہے۔
یا یہ کہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ نازل ہوا جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا اور بالحق یہاں قواعد کی رو سے حال واقع ہوا ہے۔
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ تصدیق کرتا ہے
اُن (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔

اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔

وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ اور (اسی طرح بھیجا تھا) توریت اور انجیل کو۔

تاہم توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (عبرانی زبان میں) اور انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر (سربیانی زبان میں) یکبارگی نازل ہوئیں بخلاف قرآن مجید کے کہ وہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اور یہ کہنا کہ توراہ کا مادہ "ورسی" ہے اور انجیل کا "نجل" اور ان کا وزن "تفعله" اور "افعیل" ہے، درست نہیں کیونکہ یہ دونوں غیر عربی کلمات ہیں اور اس بات کی تائید اس قرأت سے ہوتی ہے جس میں انجیل ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا بحالانکہ "افعیل" عربوں کے ہاں کوئی بنا (وزن کلمہ) نہیں۔ ابو عمرو، ابن ذکوان اور کسایی نے توراہ کو تمام قرآن مجید میں اِمالہ سے (توریت) پڑھا ہے اور نافع اور حمزہ نے (نہ پورا ہمزہ کے فتح کے ساتھ، نہ پورا اِمالہ کے ساتھ بلکہ دونوں کے) بین بین پڑھا ہے اور قاری قانون نے باقی قرآن کی طرح فتح کے ساتھ یعنی بغیر اِمالہ کے ہی پڑھا ہے۔

مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ اس سے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ توراہ و انجیل کو قرآن مجید سے پہلے نازل فرمایا۔ وہ بھی لوگوں کے لئے باعث ہدایت تھیں۔ عمومی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی مشرّع یا قبل مذکورہ کے مکلف ہیں۔ بصورت دیگر "الناس" سے مراد وہی لوگ ہیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔

وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ تعالیٰ نے بیچے معجزات۔

ممکن ہے فرقان سے مراد تمام جنس کتب سماویہ ہوں کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید، توراہ اور انجیل تین کتابوں کے بعد فرقان کہہ کر ان کے علاوہ دوسری کتابوں اور صحائف کو بھی شامل کیا، گویا یوں ارشاد فرمایا کہ اسی نے وہ سب کچھ نازل فرمایا جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچتا ہے۔ یا فرقان سے مراد "زبور" ہو یا "قرآن مجید" ہی مراد ہو اور اس

کا ذکر دوبارہ اس لئے کیا گیا کہ اس کی مدح، عظمت، شان اور باقی کتابوں پر فضیلت ظاہر کی جائے کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اس لحاظ سے تو قرآن پاک کی ہم پلہ ہیں کہ وہ بھی خدا تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں مگر قرآن مجید اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ وہ "عاجز کر دینے والا" ہے (اپنے مقابل کو) فرق کر دینے والا ہے حق و باطل کے درمیان۔ یا پھر فرقان سے مراد "معجزات" ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِشَكٍّ جَوْ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ
کی آیتوں کے۔

خواہ وہ کتبِ منزلہ کی آیات ہوں یا ان کے علاوہ نشانیاں (جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں)۔

لَكُمْ عَلَيْهَا أَنْتُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
ان کے کفر کی وجہ سے۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
اور اللہ تعالیٰ غلبہ (اور قدرت) والے ہیں۔
عذاب کرنے سے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔
ذُو انْتِقَامٍ بدل لینے والے ہیں۔

جس طرح وہ بدل لے سکتے ہیں کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اور "نِقْمَهُ" مجرم کی سزا کو کہا جاتا ہے اور اس مصدر سے فعل عین کلمہ کے فتح اور کسرہ دونوں سے آتا ہے (یعنی باب "ضرب يضرب" سے بھی اور "سمع استمع" سے بھی) اور یہ وعید ہے جو توحید کے ثابت کرنے اور صاحبِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قابلِ اعتماد اور شہوس اشارہ کرنے کے بعد عظمت بتانے کی خاطر لائی گئی اور اس سے منہ موڑنے پر سخت دھمکی دی گئی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ مَكَبًا شَيْءٌ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

بے شک اللہ الہی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ (کوئی چیز) زمین میں اور نہ (کوئی چیز) آسمان میں۔

یعنی اس عالم میں وجود رکھنے والی چیز خواہ کئی ہو یا جزئی، ایمان ہو یا کفر یہاں کائنات کی تحدید سما و ارض سے کی رہے کیونکہ انسانی جنس ان دونوں سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور زمین کو آسمان سے مقدم کیا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف بالتدریج توجہ دلائی جائے۔ اور اس (زمین و آسمان) کا ذکر اس لئے بھی کیا کہ ان کے درمیان جو اعمال بھی کئے جائیں گے وہ اللہ پر مخفی نہیں۔ اور یہ آیہ اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے پر دلیل کی طرح ہے (کہ اس سے دلیل مستنبط ہوتی ہے) اور اس کا یہ فرمانا

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَهِيَ الذِّمَّةُ
(پاک) ہے کہ تمہاری صورت (شکل) بنانا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔

یعنی مختلف صورتیں دیتا ہے اور یہ دلیل کی مانند ہے اللہ تعالیٰ کے "قیوم" ہونے پر۔ یعنی وہ صورتیں جیسے چاہتا ہے دیتا ہے (تو اس سے مستنبط ہوا کہ اللہ تعالیٰ "قیوم" ہیں) اور استدلال یوں ہے کہ وہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق اور اس کی صورت کے متعلق اپنے فعل کی پختگی کو جانتا ہے۔ اور اس کی ایک قرأت "تَصَوَّرَكُمْ" بھی ہے (باب تفعّل میں خاصہ اتخاذ ہے) یعنی اُس نے تمہیں اپنی ذات کے لئے اور اپنی عبادت کے لئے تخلیق و تشکیل کر کے یہاں بھیجا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَوْنِي عِبَادَتِ كَيْفَ لَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَا فِي سُرْتِنَا
کیونکہ کوئی بھی وہ سب کچھ نہیں جانتا جو وہ جانتا ہے اور کوئی بھی کسی کام کے لئے اتنی قدرت نہیں رکھتا جتنی وہ رکھتا ہے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ غَلِبَ وَالْهَيْبَةُ وَالْحُكْمُ وَالْعِلْمُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ
وہ غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور حکمت کے غیر متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
 کہا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو خیال کرتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام
 بھی "رَبِّ" تھے۔ کیونکہ "وَفِدِجْرَانِ" نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
 اس بارے میں جھگڑا کیا تو یہ سورۃ ابتدا سے کچھ اُوپر اسی آیات نازل ہوئی۔
 اس سے وہ دلیل جو اُن پر قائم کی گئی تھی ثابت کر دی گئی اور اُن کے مشبہ کا
 جواب دے دیا گیا۔ (اُن کے دلائل کا ردّ اور شبہات کا ازالہ ہے)
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ۔
 وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں سے ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو اشتباہ
 مراد سے محفوظ ہیں۔

یعنی اُن آیات میں نہ اجمال ہے (کہ مطلب صاف واضح نہ ہو) اور نہ احتمال
 ہے (کہ مطلب کئی طرح سے ہو سکے)۔

هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اُس کتاب کا۔

رقاموس میں اُمّ کے معنی ماں کے ہیں اور چیز کی اصل اور جڑ کو بھی اُمّ
 کہتے ہیں) یہ آیات کلام پاک کا اصل ہیں کہ باقی آیات بھی (جو متشابہ ہیں) انہی
 کی طرف لوٹتی ہیں (یعنی ان کی روشنی میں حل کی جاتی ہیں) اور قواعد کی رُو سے
هُنَّ کی خبر اُمّ کی بجائے اُتہات ہونا چاہیے تھا مگر یہاں واحد ہے تو اس لیے
 کہ ہر ایک ایسی آیت انفرادی طور پر "اُمّ الکتاب" ہے یا تمام آیات بمنزلہ آہ
 واحدہ کے ہیں۔

وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبه المراد ہیں۔

ان میں احتمال ہے یعنی کئی معنی نکل سکتے ہیں اور اجمال (یعنی اختصار) کی
 وجہ سے یا ظاہر میں دوسری آیات کی مخالف ہوتی ہوں شریعت کی مخالفت کی

وجہ سے ان کا مقصود واضح نہیں ہو سکتا ہاں اُس میں انتہائی غور و غوض اور جانچ پڑتال کرنے سے اُس کا مقصود پایا جا سکتا ہے (اور متشابہات کا ایک مقصد یہ بھی ہے) کہ ان میں علماء کی فضیلت کا دروازہ کھلا رہے اور ان میں غور و فکر کرنے میں محنت و اجتہاد کرنے پر اور ان پر متوقف علوم کے حصول پر ان آیات کے اصل مقصود کے ڈھونڈ نکالنے کی غرض سے ان کا حرص اور لالچ بڑھ سکے۔ پھر وہ ان کے معانی نکالنے میں اور ان (متشابہات) میں اور محکمت میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے طبیعتوں کو تھکا دیں اور اس طرح بلند مراتب اور اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "الْبَرَكَاتِ أَحْكَمَتِ آيَاتُهُ" تو اس کا یہ معنی ہے کہ تمام آیات صحت معنی اور جزالت لفظی میں ایک دوسری سے متشابہ ہیں (مذکورہ صدر آیه میں تو معنی کے واضح اور خفی ہونے کے اعتبار سے فرق بتایا گیا ہے) اور اُخْر، اُخْرٰی کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف ہے کہ اس میں دو سبب وصف اور عدل پائے جاتے ہیں۔ یہ "اُخْر" سے معدول ہے اور اس سے اُس کا معرفہ لانا ضروری نہیں کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قواعد کی رُو سے اسے معرفہ ہونا چاہیے تھا اور معرفہ نہیں لایا گیا اور یہ بھی نہیں کہ وہ پہلے ہی معرفہ کے معنی میں ہو یا پھر اُخْر اُخْر مِنْ سَعْدٍ سے معدول ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سَوْجُنَ لُؤْكُوكِ دِلُولِ فِي كَجِي هِي۔

یعنی جو لوگ حق سے مُنہ موڑے ہوئے ہیں مثلاً دین میں (خواہش نفسانی

کے تحت) نئی نئی راہیں نکالنے والے بدعت پسند لوگ۔

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ اُس کے اُسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے۔

اور متشابہ آیات کے ظاہری (غیر واضح) معانی یا باطل تاویلات کو شعار

بناتے ہیں۔ (جو حقیقت سے کہیں دور ہوتی ہیں)۔
اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ (دین میں) شورش ڈھونڈنے کی غرض سے۔
 وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اُن کے دین کے متعلق شک پیدا کر کے اور غلط
 معانی پہنا کر اور محکم و متشابہ کی آپس میں مخالفت دکھا کر انھیں فتنہ میں ڈال دیں۔
وَ اِبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اور اس کے (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے۔
 یعنی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اُن آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق معانی
 دے سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی کجی والا یہ دونوں مقصد رکھتا ہو۔ یعنی
 فتنہ میں ڈالنا اور غلط معانی پہنانا۔ یا یہ کہ یکے بعد دیگرے دونوں اس کے
 مقصود ہوں (نہ بیک وقت) اور پہلا عناد والے کے مناسب حال ہے اور
 دوسرا جاہل کے موافق۔

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ حالانکہ اُن کا (صحیح) مطلب کوئی نہیں جانتا۔

وہ تاویل جس پر اس کا محمول کرنا مقصود ہے۔

اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بجز حق تعالیٰ کے اور جو لوگ علم (دین) میں
 پختہ کار (اور فہیم) ہیں۔

(راسخون فی العلم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم و عمل میں پختگی
 پائی ہے اور وہ ثابت قدم ہیں۔ جو لوگ الا اللہ پر وقت کرتے ہیں ان کے نزدیک
 اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ بعض باتوں کا علم۔ صرف خدا تعالیٰ لوہے بیسے دنیا کی عمر
 قیامت کب ہوگی؟ خواص الاعداد بیسے زبانہ کی تعداد وغیرہ۔ یا ایسے امور جن
 کے بارے میں قطعی دلیل موجود ہو کہ ان کا نظا ہر مراد نہیں ہو سکتا اور ظاہر الفاظ
 اس کے اسل مدلول پر دلالت نہ کریں۔

يَقُولُونَ اٰهْتَابِهِمْ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین رکھتے ہیں۔

یہ جملہ مستأنفہ ہے اور الراسخون فی العلم سے حال واقع ہوا ہے یا حال کی وضاحت کرنے والا ہے، یا خبر ہے بشرطیکہ الراسخون کو مبتدأ قرار دیا جائے۔
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (یہ) سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔

یعنی محکم اور متشابہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔

راسخین کی جو ذہن اور حسن نظر کی مدح ہے اور ان کی سعی و استعداد کی طرف اشارہ ہے، جو وہ متشابہات کی تادیل کے لیے کرتے ہیں۔ اور عقل کو حسیات کی طرح سازیلوں سے پاک کرتے ہیں۔

آیت کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ اس میں علم و تربیت سے روح کی تکمیل و تزئین کا ذکر ہے اور آیہ ما سبق میں جسم کی تصویر و تسویہ کا ذکر تھا۔ یا خدا تعالیٰ کے قول **كَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ** سے انبیت مسیح کا جواز پیدا کرنے والے نصاریٰ کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی باپ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہذا وہی اس کا باپ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو جنین کو جیسے چاہے شکل و صورت دیتا ہے خواہ وہ باپ کے لطفہ سے ہو یا نہ ہو (اس لیے مسیح کے انسانی باپ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا اس کا باپ ہے) اُس نے تو اسے رحم مادر میں صورت عطا کی ہے اور مصوّر مصوّر کا باپ نہیں ہوا کرتا۔

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے۔
یہ راسخین کا قول ہے یا جملہ مستأنفہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اے پروردگار! ہمارے دل حق سے موڑ کر متشابہات کی ایسی تاویل پر نہ لگا دے جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قلب ابن آدم

بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء أقامه علی الحق وان شاء
ازاغنه عنه۔ (۳) یا یہ دعا کی گئی ہے کہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال جن میں
پڑ کر ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا بَعْدَ اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت کر چکے ہیں۔
یعنی حق کی طرف راہنمائی کے بعد یا محکم و متشابہ ہر دو پر ایمان لانے کے بعد۔
"بَعْدَ" ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اور "إِذْ" جر کے مقام میں ہے کیونکہ یہ
"بعد" کا مضاف الیہ ہے۔ اور "إِذْ" کو "إِنْ" کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت
(خاصہ) عطا فرمائیے۔

(ایسی رحمت) جو ہمیں تیرے قریب کرے۔ یا یہ کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی
توفیق ہو۔ یا یہ کہ گناہوں کی مغفرت ہو۔
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بلاشبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔
(ہر امر کے) جو آپ سے مانگا جائے۔ وہاب کے لفظ میں دلیل ہے کہ ہدایت
اور ضلالت دونوں خدا تعالیٰ سے ہی ملتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ انسان
کو جن نعمات سے نوازتا ہے وہ اس کا فضل ہی ہے ورنہ خدا تعالیٰ پر کچھ
واجب نہیں ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لِّسَاءٍ ہمارے پروردگار آپ بلاشبہ
تمام آدمیوں کو (میدانِ محشر میں) جمع کرنے والے ہیں اُس دن میں۔
حساب کے لیے یا جزا، سزا دینے کے لیے جمع کریں گے۔
لَا رَيْبَ فِيهِ جس میں ذرا شک نہیں

یعنی اُس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں اور جو حشر اور جزا نافذ ہوگی

(اُس میں بھی شک نہیں)۔ اس میں انساہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے دونوں مطالبات (طلبِ رحمت اور استقامتِ قلب) کی غرض کا تعلق آخرت ہی سے ہے اور وہی اس کا مقصد و مآل ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْوَعْدَ (اور) بِمَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْفَ كَرْتِ
نہیں وعدے کو۔

کیونکہ اُلوہیت وعدہ خلافی کے منافی ہے۔ یومِ حساب کا احساس دلانے اور (یومِ موعود کی) عظمت ظاہر کرنے کے لیے خطاب کو یہ رنگ دیا گیا ہے۔ اور وعید یہ گروہ نے اس سے یہ دلیل پکڑنی کہ فاسقین کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فاسقین کے بارے میں وعید کا تحقق عدمِ عفو سے لازم آتا ہے۔ جیسا کہ وعید عدمِ توبہ سے مشروط ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَقِينِ جَوَ لُوكِ كَفَرْتِ هِي۔
یہاں تمام کافر مراد ہیں یا خاص طور پر وفدِ نجران یا یہود یا مشرکین عرب۔
لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی۔

یعنی ان کے اموال و اولاد ان کو خدا کی رحمت سے یا اُس کی اطاعت سے مستغنی نہیں کر سکتے کہ یہ مال و اولاد اُس کا بدل نہیں ہیں یا خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔

وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔
جہنم کا ایندھن اور اسے "و" کے ضمہ سے (وقود) بھی پڑھا گیا۔ اور اس صورت میں اس کے معنی (آہلِ وقود) جلنے والے ہوں گے۔

كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ جیسا معاملہ تھا فرعون و ان کی اولاد کا۔

اپنے ما قبل (زن تغنی) سے متصل ہے۔ یعنی ان کے مال و اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے جس طرح آل فرعون کے کام نہ آئے۔ یا اُولَئِكَ هُمْ وَقَوْمُ النَّارِ سے متعلق ہے۔ اپنی آگ ان کو بھی اسی طرح بلائے گی جس طرح آل فرعون کو یا جملہ مستانہ ہے اور محلاً مرفوع ہے اور تقدیر اس کی یوں ہے "ذَّابٌّ هُوَ لَاءِ كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ فِي الْكُفْرِ وَالْعَذَابِ" ذاب "مسد" ہے۔ ذاب فی العمل کا معنی ہے کدح فیہ یعنی جت و جہد کی اور یہ (ذاب) شان رسالت کے معنی میں استعمال ہوئے گا۔

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے والے (کافر لوگوں کا معاملہ۔ آل فرعون پر عذاب ہے یا جملہ مستانہ ہے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْذَرُوا اللّٰهُ يَذَّبُ لَكُمْ كَمَا نَبَأَ نَبِيَّكُمْ كے گناہوں کے سبب۔

یہ حال واقع ہوا ہے اور "قد" مقدر سے یا جملہ مستانہ ہے جو ان کے حال کی تفسیر ہے یا خبر ہے بشرطیکہ جملہ "وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" سے شروع کیا جائے (یعنی اسے مبتدا قرار دیا جائے)

وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں کفار کو مواذہ الہی سے ڈرانے اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لئے یوں فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَكَانُوا يَكْفُرُونَ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرمادیں گے کہ تم (مسلمانوں کے لئے) مغلوب کیے جاؤ گے اور (آخرت میں) تم کو ہر طرف جمع لے لے جائے جاؤ گے

یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ وہ یوم بدر میں مغلوب ہوں گے۔ یا یہود مدینہ سے خطاب ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہود کو غزوہ بدر کے بعد سوق بنی قینقاع میں جمع کر کے ڈرایا کہ ان کی حالت بھی ویسی ہو سکتی ہے جو قریش مکہ کی بدر کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا: لَا يُضْرَّتْكَ أَنْتَ أَصَبْتَ أَغْمَارًا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْبِ لَئِنْ قَاتَلْتَنَا لَعَلِمْتَ إِنَّا نَحْنُ النَّاسُ؛ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قریظہ کے قتل، بنی نضیر کی جلا وطنی، خیبر کی فتح اور باقی یہود کو جزیہ کی ذلت دکھا کر یہ وعدہ پورا کر دیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔

حمزہ اور کسائی نے "سَيْفَلُونَ وَيُحْشِرُونَ" پڑھا ہے گویا بالواسطہ طور پر (INDIRECT NARRATION) انہیں دھمکی دی گئی ہے۔

وَبَشَّ الْمُهَادُ اور وہ (جہنم) ہے بڑا ٹھکانا۔
 ان کفار کو جو کہا گیا ہے اس قول کے ساتھ شامل ہے (یعنی) الی جہنم بَشَّ الْمُهَادُ) یا مستانفہ جملہ ہے اور اس کی تقدیر "بَشَّ الْمُهَادُ جَهَنَّمَ" ہے یا "مُهَادُ" سے مراد ہے "مَا مَهَّدُوهُ لَا لِنَفْسِهِمْ" کہ (جو کچھ انہوں نے اپنے لیے تیار کیا) وہ برائے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ بَلْ شَكَّ تَمَارَكُ لِيَهْ بَرَانُ مَوْنُ هُ

اس میں خطاب قریش سے ہے یا یہود سے ہے یا مومنوں سے ہی ہے۔

فِي فِتْنَتَيْنِ التَّقَاتَا دگر دہوں (کے واقعات) ہیں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے

جنگ بدر کے دن۔

فِنَّهُ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشْرَى كَأَشْرَى الَّذِينَ يَرُونَهُمْ مِثْلَهُمْ

ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا تھا (یعنی مسلمان) اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے، یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ (زیادہ) ہیں۔
(۱) یعنی مشرکوں کو مومن اپنی تعداد سے یا ان کی ذاتی تعداد سے دگنے نظر آتے تھے۔

کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد کچھ اوپر تین سو تھی۔ یہ اس لیے کہ پہلے تھوڑے نظر آئے تھے بھی حملہ کرنے کی جرات کی، لیکن لڑائی شروع ہو جانے پر ان کو مومن دگنے نظر آئے اور وہ مضبوط ہو گئے، مومنین کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی اور ان کو شکست ہوئی (۲) مومن مشرکوں کو اپنے سے دگنا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ٹکٹے تھے، تاکہ ان کی سمیتیں مضبوط ہوں اور ان کو خدا تعالیٰ

کے وعدہ "فان یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین" پر پورا یقین ہو اور اختلاف قرأت اس معنی کی تائید یعقوب اور نافع کی قرأت سے بھی ہوتی ہے جنہوں نے "تَرَوْنَیْمُ" پڑھا ہے۔ اور یہ دونوں معمول بھی پڑھے گئے ہیں، جیسے "یَرَوْنَیْمُ"۔ "تَرَوْنَیْمُ" پس اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو دکھاتا تھا یا تمہیں دکھاتا تھا۔ اور پڑھے پڑھا گیا اس صورت میں کہ یہ "فئنتین" سے بدل ہو گا اور اللہ منصوب بھی پڑھا گیا اختصاص کی بنا پر یا "یَرَوْنَیْمُ" کے فاعل سے حال واقع ہوا ہے۔

رَأَى الْعَيْنِ كَهَلِ آسُكُورٍ وَيَكِينًا

یعنی یہ تو سامنے آنکھوں دیکھی جائے والی ظلمت ہر بات ٹھنی۔

وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ
چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔

جیسا کہ اس نے بدر والوں کی تائید و نصرت فرمائی۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ (سو) بلا شک اس میں۔

تعداد کو اصل سے کم و بیش دکھانے میں یا بے سرو سامان قلیل تعداد کو ہتھیاروں سے لیس کثیر تعداد پر غالب کرنے میں یا خود یہ واقعہ ہی آیت ہے اور اس کا بھی احتمال ہے کہ واقعہ (ایسا قلیل و تکثیر ہوایا) فتح وغیرہ ایک آیت ہو جس کی آنحضرت علیہ السلام خبر دے چکے تھے۔

أَصْبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بڑی عبرت ہے (دانش و بینش والے لوگوں کو۔ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے یا جنگ بدر میں جن لوگوں نے فریقین کو دیکھا تھا ان کے لیے۔

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ خوشنام معلوم ہوتی ہے (اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی۔

شہوات سے مراد مشتہیات (یعنی پسندیدہ چیزیں) ہیں۔ ان کا نام شہوات مبالغہ کی بنا پر رکھا گیا اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ ان کی محبت میں اس قدر منہمک ہو گئے جیسے شہوت محبوب ہوتی ہے، جیسے فرمایا أَحَبِّتْ حُبَّ الْخَيْرِ (کہ میں نے ان سے اس طرح محبت کی جیسے نیک باتوں سے کی جاتی ہے) اور مَزِينٌ (زینت دینے والا) خود اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ افعال اور خواہشات کا خالق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے زینت ابتلاء کے لیے رکھی ہو یا اس لیے زینت رکھی ہو کہ ان کا صحیح اور خدائی مرضی کے مطابق استعمال سعادت اخرویہ کا باعث ہو۔ یا اس لیے کہ یہ امور انسانی زندگی اور بقائے نوع کے لیے لازمی ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزین شیطان ہے کیونکہ آیت میں مذمت کا پہلو پایا جاتا ہے اور جبائی نے (مزین اشیاء و امور میں) حلال و حرام کا فرق بیان کیا ہے کہ جو شہوات مباح ہیں ان کا مزین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو شہوات حرام ہیں ان کا

شیطان لعین ہے۔

مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْفَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الْذَّهَبِ
وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ط
(مثلاً) عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سوئے اور چاندی کے،
نمبر (یعنی نشان) لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت
ہوئی۔

یہ شہوات کا بیان (یعنی تفصیل) ہے اور قنطار سے مال کثیر یا ایک لاکھ
دینار یا بیل کی کھال بھر مال مراد ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا
وزن رِفْعَالٌ ہے یا فِئْعَالٌ اور الْمُقَنْطَرَةُ قنطار سے ہی مأخوذ ہے تاکید
کے لئے آیا ہے جیسے کہا جاتا ہے "بَدْرَةٌ مُبَدَّرَةٌ"۔ "المسوّمة" کا معنی ہے
"المعلّمة" یعنی علامت و نشان زدہ، یہ التّومۃ سے ہے جس کا معنی علامت
ہے یا اس کا معنی ہے "المرعیۃ" (پالانہوں) جیسے کہا جاتا ہے "أَسَامُ الدَّابَّةِ
وَ سَوَّاهَا" یا "المسوّمة" کا معنی ہے "المُطْلَمَة" (خوب پلے ہوئے موٹے تازے
گھوڑے تمام الخلقہ ہاتھ پاؤں کے مضبوط، صورت و شکل کے عمدہ۔ طلم: موٹا ہونا)
الأنعام اونٹ، گائے، بیل اور بھیڑ، بکری سب مویشی کو عام ہے۔
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (لیکن) یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی
زندگانی کی۔

ذالك میں مذکورہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
یعنی (مآب) مرجع (لوٹنے کی جگہ)۔ اس میں اس امر کی (تشریح) و ترغیب ہے
کہ ان فانی اور ناقص شہوات کے بدلے ابدی اور حقیقی لذات حاصل کرنے کی

کوشش کرنا چاہیے۔

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرِ مِمَّا بَدَأْتُمْ بِهِ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
چیز بتلا دوں جو (بدرجہا) بہتر ہو ان چیزوں سے۔

اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کا ثواب لذات

دنوی سے بہتر ہے۔

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا (سوسنوا) ایسے لوگوں کے لیے جو (اللہ سے)
ڈرتے ہیں ان کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائین میں
نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔

یہ جملہ مستأنف ہے جس میں "خیر" کی وضاحت کی گئی ہے، یہ بھی جائز ہے کہ

لِلَّذِينَ (کا) لام "خیر" سے متعلق قرار دیا جائے۔ اور "جَنَّاتٌ" کا رفع خبر
ہونے کی وجہ سے ہو یعنی "هُوَ جَنَّاتٌ" اس کی تائید اس قرأت سے بھی ہوتی ہے
جو "جَنَّاتٌ" کی بحر "خیر" کے بدل ہونے کی بنا پر لاتے ہیں۔

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
کی ہوئی ہیں۔

۲۷۷۳۶

یعنی ان گندگیوں سے پاک ہیں جو عورت میں قابل نفرت سمجھی جاتی ہیں۔

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ اور (ان کے لیے) خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

ابوبکر کی روایت کے مطابق عاصم نے تمام قرآن کریم میں رِضْوَانٌ پڑھا ہے
سوائے "مائدہ" کی آیت "رِضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلَامِ" کے، اور یہ دونوں رِضْوَانٌ

کی لغتیں (بولیاں) ہیں۔

وَاللَّهُ بِصِرَاتِكُمْ بَالِغٌ ۚ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (بھالتے) ہیں بندوں کو۔

یعنی "بصیرٌ باعمالہم" جس کی بنا پر نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ اور برائی کرنے والے کو سزا دی جائے گی یا "بصیر باحوال الذین اتقوا" الفلام استغراق یا عہد کا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے باغات بہشت تیار کیے ہیں۔ گویا ان آیات میں التمام خداوندی کے تین درجے بتائے ہیں :

۱۔ ادنیٰ درجہ متاع دنیا۔

۲۔ متوسط درجہ جنت اور اس کی نعمتیں۔

۳۔ اعلیٰ درجہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر۔
الذین یقولون ربنا اننا اھنأ فاعفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (یہ ایسے لوگ، ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا لیجیے۔

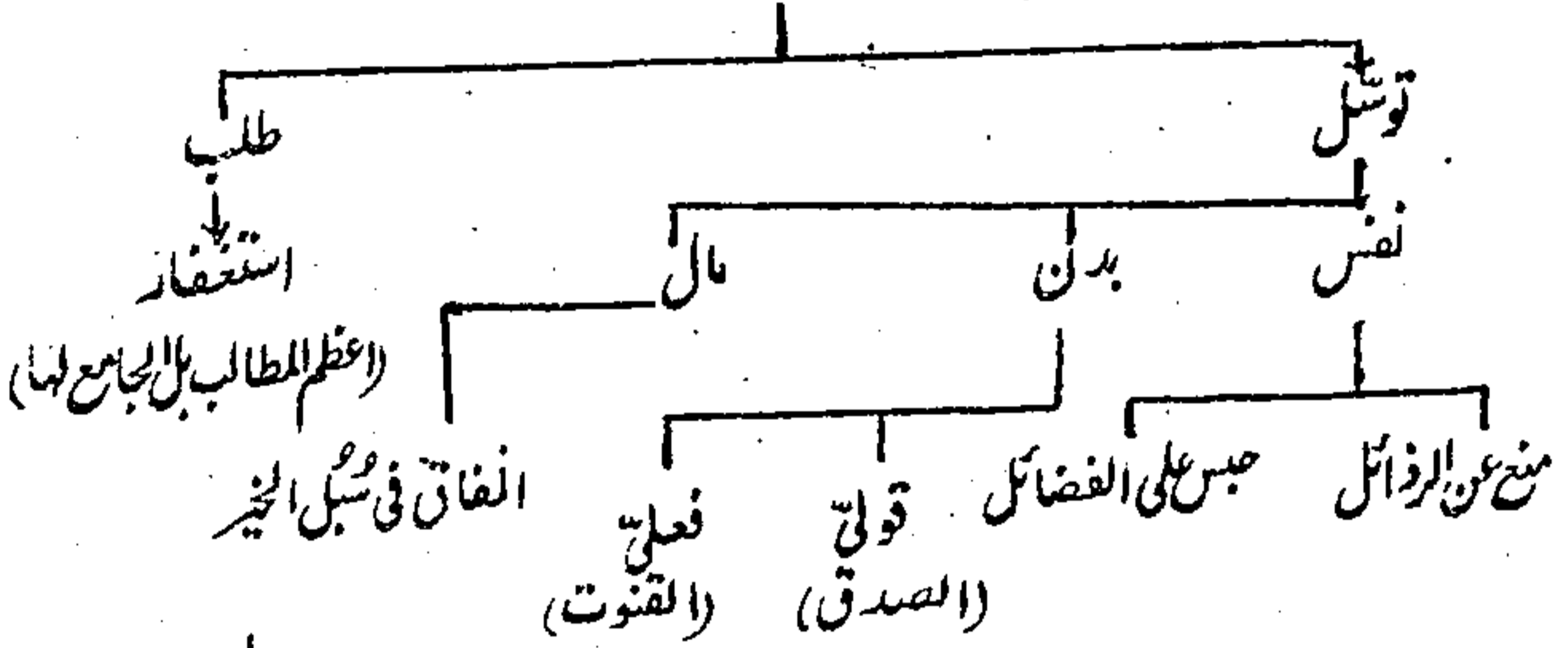
۱۔ مستقین کی صفت ہے اہل ماجروریت یا "عباد" کی صفت ہے یا منصوب بتقدیر آمدح ہے یا مرفوع ہے (مبتداً محذوف کی خبر ہوگی) اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ محض ایمان بمرغفرت یا استعدادِ مغفرت کے لیے کافی ہے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (اور وہ لوگ) سبر کرنے والے ہیں اور استباز ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں اللہ سے آٹھ گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

اس آیت میں سالک کے مقامات کو انتہائی حسین ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ سالک کا خدا تعالیٰ سے معاملہ تو سہل ہوتا ہے یا طلب۔ پھر تو سہل یا تو نفس کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ہے اسے رذائل سے باز رکھنا اور فضائل پر قائم رہنا۔ اور

صبر میں یہ دونوں صفات آگئیں۔ یا تو سئل (یا تو سئل) بدن کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ یا
 قولی ہوگا جو شیخ بولتا ہے اور یا فعلی ہوگا جو قنوت (قنوت) وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتا
 ہے اور یہ طاعت کا لازمہ ہے۔ تیسری صورت تو سئل کی مال کے ذریعہ ہے اور وہ
 یہ ہے کہ بھلائی کے مقامات پر خرچ کیا جائے۔ باقی رہا طلب تو وہ بخشش مانگنا ہے
 کیونکہ مغفرت ہی تمام مقاصد میں ایک مقصد عظیم ہے بلکہ تمام مقاصد کو جامع ہے۔
 مقامات السالک کا شجرہ یہ ہے :

معاملۃ مع اللہ

ان تمام مقامات کے درمیان 'او او' لائی گئی جس سے یہ مقصود ہے کہ ان تمام
 اوصاف میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل وصف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس
 لئے کہ ایک سالک ان تمام میں کمال حاصل کرتا ہے۔ یا یہ کہ مختلف سالکین مختلف مقامات
 میں ممتاز درجہ کے مالک ہوئے (یعنی کسی نے صبر میں کمال پیدا کیا تو دوسرے نے
 صدق میں، پھر ایک نے قنوت کا مقام طے کیا تو اور کسی نے انفاق کا مقام پایا اور
 اسی طرح کسی نے درجہ استغفار میں دوسروں سے امتیاز حاصل کیا) اس طرح
 ہر ایک موصوف الگ ہے۔

اور 'استحار' کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دعا قبولیت کے زیادہ

قریب ہوتی ہے کیونکہ اُس وقت عبادت نفس پر زیادہ گراں گزرتی ہے اور طبیعت زیادہ صاف ہوتی ہے اور خاطر جمع ہوتی ہے خاص طور پر تہجد خوانوں کے لیے (یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ سحر تک نمازیں پڑھا کرتے تھے پھر اُس کے بعد استغفار کرتے اور (اپنے پروردگار سے) دعائیں مانگتے۔

(گویا 'اسحار' کے ذکر سے اُن کے 'قیام اللیل' کی طرف اشارہ ہے)۔
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ بجز اُس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔

اُس نے اپنی وحدانیت کے لیے واضح دلائل عقلیہ و سمعیہ دیے اور ایسی آیات نازل فرمائیں جو اُس کی توحید پر دال ہیں۔
وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتوں نے بھی۔

اور ان کی شہادت اُن کے اقرار کے ذریعہ ہے۔
وَأُولُوا الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی۔

علماء کی شہادت اس پر ایمان لانا اور اس پر دلائل دینا ہے۔ گویا ان کا بیان اور انکشاف دلائل ایک گواہ کی گواہی ہے۔

قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں

عدل قائم کرنے والے ہیں اس کی اقسام میں اور احکام میں۔ **قَائِمًا** حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ لفظ 'اللہ' سے حال ہے (شہد اللہ قائمًا بالقسط) اور حال کو ذوالحال سے فاصلے سے لانا ایسے مواقع پر جائز ہے کہ یہاں التباس نہیں لیکن "جاء زيدٌ وعمروٌ راكبًا" زید کا حال ہو، التباس کی وجہ سے جائز نہیں۔ حال اور ذوالحال کے بالفصل آنے کی مثال یہ بھی

ہے: 'و وہبنا لہ اسحاق و یعقوب' نافلۃ، یا یہ ہو کا حال ہے (کہ یوں پڑھیں گے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو قائما بالقسط) اس صورت میں معنی جملہ اس میں عامل قرار پائے گا یعنی 'تفرّد قائماً'، وہ تنہا ہی قائم بالقسط ہے۔ یا عال موکدہ ہونے کی وجہ سے 'أحقہ' مقدر مانیں تو یوں ہوگا: 'أحقہ قائماً بالقسط' (میں تنہا اسی کو قائم بالقسط تسلیم کرتا ہوں)۔

(د) پہلی صورت حال کی تھی (ب) دوسری صورت یہ ہے کہ قائماً، منصوب علی المدح ہے (ج) یا تیسری صورت یہ ہے کہ قائماً، منفی کی صفت ہے (یعنی لا الہ قائماً بالقسط) مگر یہ صورت ضعیف ہے، کیونکہ صفت اور موصوف میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا۔

اور بصورت صفت (لا الہ) ہونے کے اور بصورت حال (من ہو) ہونے کے قائماً بالقسط بھی مشہود بہ میں شامل ہوگا اور اسے 'القائم بالقسط' بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں ضمیر ہو، سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ لا الہ الا هو ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔

اسے تاکید کی خاطر دوبارہ لائے اور اس لئے بھی کہ دلائل توحید کو پہچاننے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اور دلائل قائم کرنے کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا جائے اور اس لئے بھی کہ العزیز الحکیم کو بھی اسی پر مبنی قرار دیا جائے۔ العزیز الحکیم وہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ان دو صفات سے متصف ہے اور چونکہ اس کی قدرت کا علم اس کی حکمت کے علم سے مقدم ہے اس لیے العزیز الحکیم سے پہلے بیان کیا۔ یہ اسما ہو کا بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں یا شہد کے فاعل (اللہ) کی صفت ہونے کی وجہ سے رقع آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ یُجَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِنَّ لِعَبْدِي هَذَا عِنْدِي عَهْدًا وَأَنَا أَتَقَبُّ مَنْ وَفَى بِالْعَهْدِ
 "أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ" (اس آیت کا پڑھنے والا قیامت کے دن لایا
 جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا مجھ سے ایک عہد ہے
 اور میں سب سے زیادہ ایسے عہد کرنے والا ہوں، میرے بندے کو جنت میں داخل
 کر دو)۔

یہ آیت اصولِ دین (سکھنے اور) جاننے کی فضیلت اور ایسے علماء کے شرف
 پر دلالت کرتی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بِلَا شِبْهِ دِينِ (حق اور مقبول)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

یہ جملہ مستأنف ہے، پہلے جملہ کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی کوئی دین سوائے
 اسلام کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں اور اسلام توحید کو تسلیم کرنے اور شرع
 محمدی علیٰ صااحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا نام ہے۔ اعراب کسانوں نے
 اَنَّ بِالْفَتْحِ پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے بدل کل
 ہے بشرطیکہ اسلام کی تفسیر ایمان یا متعلقات ایمان سے کی جائے۔ اور بدل اشتغال
 ہوگا جبکہ اسلام کی تفسیر مخصوص شریعت کے طور پر کی جائے۔

اور یہ قرأت بھی ہے کہ (اوپر) اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کسور پڑھا
 جائے اور اَنَّ مفتوح یعنی وقوعِ فعل اِنَّهٗ پر نہیں بلکہ اَنَّ پر ہوا۔ اور
 درمیان میں تمام جملہ معترضہ کے طور پر آیا۔ یا فَعْلٌ شَهِدَ كَاِجْرَاءٍ قَالَ تَارَةً
 وَ عَلِيمٌ اَخْرَاجِي، یعنی پہلی شہادت، قول ہے اور دوسری علمی کیونکہ شَهِدَ
 دونوں معنی پر بناوی ہے۔

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ اَوْ رَاٰهُنَا كِتَابًا لَمْ يَخْتَلَفْ فِيهَا
(کہ اسلام کو باطل کہا)

یعنی یہود و نصاریٰ یا مطلق وہ لوگ جن کے پاس پہلے صحائف آسمانی آئے
انہوں نے دین اسلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض نے کہا اسلام حق ہے، بعض
نے اسے صرف عربوں کے لیے مخصوص قرار دیا اور بعض نے بالکل انکار کر دیا۔
یا انہوں نے توحید کے بارے میں اختلاف کیا، نصاریٰ نے تثلیث کو اپنایا اور
اور یہود نے کہا عزیر (علیہ السلام) اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہود
مراد ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اختلاف کیا اور نصاریٰ بھی مراد لیے
جاتے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا۔

إِلَّا مَنِ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ تُو اِیْسٰی حَالَتِ كَعْدِ كَ اُنْ كُو دِلِی
پہنچ چکی تھی۔

یعنی حقیقت الامر معلوم کر لینے اور آیات اور (واضح) دلائل کے ساتھ اس
اختلاف (کا حل) جان لینے کے بعد۔

بَغِيًّا بَيْنَهُمْ مَحْضِ اِیْ كِ دُوسرے سے بڑھنے کے سبب سے۔

یعنی آپس میں حسد کی وجہ سے اور سرداری حاصل کرنے کی غرض سے ورنہ
انہیں کوئی اشتباہ نہ رہا تھا اور کوئی بات ان سے چھپی نہ رہی تھی۔ (بغیاً
مفعول لہ ہو کر منصوب ہے اور بینہم ظرف مستقر ہو کر بغیاً کی صفت ہے)
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور
جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اُس کا
حساب لینے والے ہیں۔

مذکورہ لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اس آیت میں اُن کے لیے

وَعِيدٌ هُوَ -

فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے تجھتیں نکالیں -
یعنی دین کے بارے میں بحث کریں یا تیرے جنت پوری کر دینے کے بعد بھی
تجھ سے مباحثہ کریں -

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ تُو آپ فرما دیجیے کہ (تم مانو یا نہ مانو)
میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا -

یعنی میں نے اپنے نفس اور جملہ قوی کو خدا تعالیٰ کے لیے خالصتہً مخصوص کر
کر دیا ہے اور کسی غیر اللہ کو اس میں شریک نہیں کروں گا - یہی وہ صحیح دین ہے
جس کی جنت قائم ہے اور جس کے لیے حق کے نشانات اور انبیاء علیہم السلام
نے دعوت دی ہے - 'نفس' کا مفہوم بیان کرنے کے لیے وَجْهًا کا لفظ آیا
کیا ہے کیونکہ چہرہ ظاہری اعضا میں سے اثرات اور قوی و حواس کا مظاہر ہے -
وَمَنْ اتَّبَعَنِي اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی -

أَسْلَمْتُ کی ضمیر بارزات پر عطف ہے اور فصل کی وجہ سے عطف
جائز بھی ہو گیا - یا مفعول معاً ہے -

وَقُلْ لِلَّذِينَ آؤُا الْكِتَابَ وَالْأَرْمِيْنَ اور کہیے اہل کتاب
سے اور مشرکین عرب سے -

اُتْمِيْنَ جن کے پاس کتاب نہیں آئی جیسے مشرکین عرب -

أَسْلَمْتُكُمْ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟

جس طرح میں ایمان لایا ہوں چیکہ میں نے ہر لائق تمہارے سامنے اس کی
وضاحت کی ہے - یا ابھی اپنے کفر ہی پر قائم ہو، غفلتوں میں تو یہ استفہام ہے
مگر معنی میں امر ہے - اس کی نظیر فَالِقُ أَنْتُمْ مَنَّتُمْ ہون ہے اور اس میں

ان کی کند ذہنی کی طرف۔۔۔ یا موافقت کی طرف اشارہ کر کے عار دلانا مقصود ہے۔
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو
 وہ لوگ بھی راہ پر آجاویں گے۔

اور اس طرح گویا انہوں نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا کہ مگر ابھی سے بچ گئے۔
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ اور اگر وہ لوگ روگردانی
 رکھیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔

یعنی پھر جانے کی صورت میں آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ
 آپ کا فرض ان تک پیغام پہنچانا تھا اور آپ نے یہ فرض ادا کر دیا۔
وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور سمجھ لیں گے
 بندوں کو۔

وعدہ اور وعید دونوں پر مشتمل ہے۔ یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بے شک جو لوگ کفر کرتے
 ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے
 ہیں ایسے شخصوں کو جو (انعال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں سو ایسے
 لوگوں کو خبر سنا دیجیے ایک سزائے دردناک کی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل کتاب مراد ہیں جن کے
 آباؤ اجداد نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کو قتل کیا اور یہ اس فعل سے
 خوش اور راضی تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے
 مؤمنین کو قتل کرنا چاہا لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس قسم کا بیان

سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ بغیر حق یعنی اُن کے اعتقاد میں بھی ناحق ہی تھا ورنہ انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ حمزہ صاحب نے یقتلون الذین کی جگہ "يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ" پڑھا ہے۔ سیبویہ نے "إِنَّ" کی خبر پر "لَيْتَ" اور "لَعَلَّ" کی خبر کی طرح "ف" کا داخل کرنا جائز نہیں سمجھا، اس لیے اُس نے فبشرہم بحداب الیم کو جملہ معترضہ اور اگلی آیت کو خبر قرار دیا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 (اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال (صالح) غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔

اور یہ اسی طرح درست ہے جس طرح یہ کہنا درست ہے زَيْدٌ قَافٍهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ "إِنَّ"۔ "لَيْتَ" اور "لَعَلَّ" کی طرح مبتدا کے معانی نہیں بدلتا۔ یعنی ثبوت خبر علی المبتدا بخلاف لیت و لعل کے۔

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور (مزا کے وقت) اُن کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

جو اُن سے عذاب کو دور کر سکے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ (اے محمد) کیا آپ نے لیے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (توراة) کا ایک (کافی) حصہ دیا گیا۔ کتاب سے توراة مراد ہے یا جنس کتب سماویہ۔ "مِنْ" تبییض یا تفسیر کے لیے ہے اور "نصيب" کو تعظیم کے لیے نکرہ لایا گیا ہے یا تحقیر کے لیے۔

يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے اُن کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کر دے۔

یہاں داعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد

قرآن مجید یا توراہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اُن کی درگاہ میں گئے تو نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ سے پوچھا: عَلٰی اَیِّ دِیْنٍ اَنْتَ ہ آپ نے فرمایا: عَلٰی دِیْنِ اِبْرٰہِیْمَ۔ اُنہوں نے کہا: ابراہیم (علیہ السلام) تو یہودی تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا: "توراہ لاؤ، یہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔" لیکن اُنہوں نے انکار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت رجم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ الاختلاف خبر کان لِيَحْكَمْ بَعْضُ لِيَحْكَمْ پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہود کا اندرونی اختلاف مراد ہوگا۔ اس میں دلیل ہے کہ اصول میں اُدلۃ سمعیۃ حجتہ ہوتی ہیں۔

ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر (بھی) اُن میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں۔ یُدْعَوْنَ بِرِعْظِ ذٰلِکَ اُن کے پھر جانے کو بعید از عقل قرار دیا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ کتاب کی طرف رجوع واجب ہے۔

وَهُمْ مُّعْرِضُونَ بے رُخی کرتے ہوئے۔

یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اعراض اُن کی عادت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ جملہ "فَرِیقٌ" سے حال واقع ہوا ہے اور اُن کے اس صفت سے مخصوص ہونے کی وجہ سے لایا گیا ہے۔

ذٰلِکَ (اور) یہ رویہ۔

اُن کے اعراض اور توتی کی طرف اشارہ ہے۔

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمْسَنَا النَّارَ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ

اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی (پھر مغفرت ہو جاوے گی)۔

یعنی اس لئے کہ اُنہوں نے اپنے متعلق عذاب الہی کے معاملہ کو آسان سمجھ

رکھا ہے بسبب اپنے غلط عقیدے اور فضول طمع کے۔
 وَعَزَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اُن کو دھوکا میں
 ڈال رکھا ہے اُن کی تراشی ہوئی باتوں نے۔

افتراء سے مراد اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں صرف چند ہی دن آگ چھوئے گی۔
 یا اُن کے آباء میں جو انبیاء گزرے ہیں وہ سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ یا یہ
 افتراء کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اُن کی
 اولاد کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے عذاب دیا جائے گا۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ سَوَّانٍ كَأَنَّ (برابر)
 حال ہوگا جبکہ ہم اُن کو اُس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں۔
 یہ قول آخرت میں یہود سے کیے جانے والے سلوک کی عظمت و ہولناکی بیان
 کرنے کے لیے ہے اور ان کے قول "لَنْ نَحْمَسَ النَّارَ" کی تکذیب کے لیے ہے۔
 روایت ہے کہ قیامت کے دن کفار کے جھنڈوں میں سے یہود کا جھنڈا پہلے بلند کیا
 جائے گا تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور پھر دوزخ میں
 ڈالنے کا حکم فرمائے گا۔

وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اور (اُس تاریخ میں) پورا پورا
 بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اُس نے (دنیا میں) کیا تھا۔

یعنی اُن کے اعمال کی جزا۔ اس سے ثابت ہوگا کہ عبادت کسی صورت میں
 ضائع نہ کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مؤمن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا کیونکہ اُس
 کے ایمان و عمل کی جزا دوزخ میں نہیں ہو سکتی اور اس (دخولِ نار) سے
 پہلے بھی نہ ہوئی تھی لہذا وہ جہنم سے نجات کے اہل ہی ہوگی۔

وَهُمْ لَا يَخْلَمُونَ اور ان شخصوں پر ظالم نہ کیا جائے گا۔

ضمیر "ہم" عمومی معنی میں ہے کہ اُس کا معنی مطلقاً تمام انسان ہیں۔
یعنی یہ ضمیر معنی کے لحاظ سے کل نفس کی طرف راجع ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ (اے محمد) آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہیے کہ اے اللہ!
اللّٰهُمَّ کی "میم" یا "نذ" کے بدلے میں ہے اسی لیے "م" اور "یا" جمع
نہیں ہوتے۔ اور اس "م" کا داخل ہونا صرف "اللہ" کے اسم سے مختص ہے
جس طرح کہ لفظ "اللہ" کے اور بھی خصائص ہیں۔ مثلاً اس پر لام تعریف کے
باوجود "یا" داخل ہوتا ہے اور اس پر ہمزہ باقی رکھا جاتا ہے اور اس پر "تاء" قسم
بھی داخل ہوتی ہے جبکہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں
"یا اللہ اُنَّا بِخَيْرٍ" تھا، تخفیف کی خاطر حرفِ نداء، متعلقاتِ فعل اور
ہمزہ سب حذف کر دیے۔

مَا لِكَ الْمَلِكِ مالک تمام ملک کے۔

خدا تعالیٰ ایک مالک کی حیثیت سے اشیاء پر تصرف رکھتا ہے۔ یہی وہ
کے نزدیک یہ دوسری نداء ہے اور اس پر سے حرفِ نداء کو حذف کر دیا ہے
اُس کی رائے میں اللّٰهُمَّ کی "م" وصفیہ صفت موصوفی سے مانع ہے۔
تَوَوَّيْ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ
آپ مالک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔

تو ملک میں جس کو چاہے اور جو چاہے عطا کرتا ہے یا لوٹا لیتا ہے۔ 'ملک'
کا لفظ تہیہ یا استعمال ہوا۔ پہلی جگہ عام ہے اور دوسرے دو مقامات میں اُس
کا حصہ ہے کہ ملک کا کچھ حصہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ملک سے نبوت مراد ہے
اور اس کا چھیننا یہ ہے کہ ایک قوم سے دوسری میں منتقل کر دی جائے۔

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ اور جس کو آپ چاہیں

غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں۔
 دنیا میں یا آخرت میں یا ہر دو میں نصرت و توفیق کے ذریعہ عزت و تہمت
 اور ادا پار و خذلان سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْخَيْرُ أَكْلًا نَمْلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ ہی کے اختیار
 میں ہے سب جملاتی۔ بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

یہاں صرف خیر کا ذکر کیا ہے کیونکہ خیر ہی مقصود بالذات ہے اور شر
 مقصود بالعرض، کیونکہ شر نفس کا وجود نہیں جس میں خیر نہ ہو۔ یا خطاب میں
 ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف خیر کا ذکر کیا۔ یا اس لیے کہ کلام کا رسیاق و
 سیاق اور آیت کا شان نزول بہت خیر کو چاہتا ہے کیونکہ یہ آیت اس وقت
 نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا اندازہ لگایا
 اور ہر دس آدمیوں کو پالیس ہاتھ شدت رکھو و ذمہ لگایا۔ سب گھونے لگے
 تو (اچانک) ایک بڑی پشان ظاہر ہوئی جس پر کمال اثر نہ کرتے تھے صحابہ کرام
 نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ آپ
 کو اس بات کی اطلاع کریں، چنانچہ آپ تشریف لائے اور اسے توڑنے لگے
 آپ نے ایک ہی ضرب لگائی تھی کہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے بھان کی سی
 پتھر پیدا ہوئی جس نے تمام باجول کو روشن کر دیا جیسے اندھیرے گھر کے
 درمیان چراغ روشن کر دیا گیا ہو۔ تو آپ نے تکبیر کہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں
 مجھے حیرہ کے محلات چمکتے ہوئے نظر آئے گو یادہ کلاب کے دانت پتھر کی
 ہوں۔ آپ نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی اور پھر فرمایا کہ مجھے سلطنت روم
 کے سرنگ محل چمکتے دکھائی دیے۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس میں

صنعا (زمین) کے محلات واضح نظر آئے ہیں اور مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت ان سب پر غالب آجائے گی۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے مگر منافقین کہنے لگے: "کتنے تعجب کی بات ہے۔ تمہیں جھوٹا آرزوئیں دلاتا ہے اور باطل وعدے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ حیرہ کے محلات اور کسریٰ کے شہر یثرب سے دیکھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ سب تمہارے ہاتھ فتح ہوں گے اور حال یہ ہے کہ تم کافروں سے ڈر کے مارے خندق کھود رہے ہو۔" اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور متنبہ کر دیا کہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا انک علی کل شیء قدیر۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ
تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (کے اجزاء)

کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور (بعض فصلوں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے بیضہ سے بچہ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندے سے بیضہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

اپنی قدرت کے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ وہ رات اور دن کو لاتا لے جاتا ہے، موت اور حیات پر قادر ہے اور اس کا فضل بڑی وسعت والا ہے۔ یہ چیزیں دلیل کے طور پر لائی گئیں کہ جو ذات ان پر قدرت رکھتی ہے وہ ذلیل و بوا کرنے، عزت دینے، ملک عطا کرنے اور اس کے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اور 'وَلَوْج' تنگ مقام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں اور 'اِبْلَاجِ لَيْلٍ وَنَهَارٍ' کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے یکے بعد دیگرے لانے سے یا

اُن کے اوقات میں کمی بیشی کر دینے سے — اخراج الہی من المیت وبالعکس سے مراد مادہ سے حیوان (جاندار) کی پیدائش اور بالعکس اُس کو موت دینا ہے۔ یا حیوان (تمام جاندار) کا نطفہ سے پیدا کرنا اور پھر اُس سے زلفہ پیدا کرنا مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب مومن سے کافر کا پیدا کرنا اور کافر سے مومن بنانا ہے۔

ابن کثیر، ابو عمرو، ابن عامر اور ابو بکر نے مِیَّت کو مِیَّت (بسکون الیاء) پڑھا ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ سَلَامًا لَّيْسَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَّخِذُ الْكُفَّارُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءَ سَلَامًا لَّيْسَ بَيْنَهُمْ

کہ کفار کو (ظاہراً یا باطناً) دوست نہ بنائیں۔ اُن کی دوستی سے روکا ہے کہ اُن سے ایسی دوستی نہ لگائیں جیسے زمانہ جاہلیت میں تعلقات اور رشتہ داریاں وغیرہ تھیں تاکہ ان کی محبت اور بغض صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یا مومنوں کو کافروں سے عزوات اور دینی امور میں مدد لینے سے روکا ہے۔

مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (مسلمانوں کی دوستی) سے تجاوز کر کے۔

اس میں اشارہ ہے کہ مومنین ہی دوستی کے مستحق ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكْفُرْ

یعنی کفار کو دوست بنائے گا۔

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں۔)

یعنی خدا کی دوستی میں اُس کا کوئی حق نہیں جسے دوستی کا نام دیا جاسکتا ہو۔ کیونکہ دو حقیقی دشمنوں کی دوستی ایک جگہ (ایک دل میں) جمع نہیں ہو

سکتی۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے : ہ

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعَمُ اَنَّيَّ صَدِيقُكَ لَيْسَ النُّوْكَ عَنْكَ بِعَارِبٍ
اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاتَةً مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے
کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو۔

البتہ ان امور میں ان سے بچو (اور احتیاط کا پہلو اختیار کرو) جن میں احتیاط
لازمی ہے۔ یا تقویٰ کو مد نظر رکھ کر (مفعول مطلق ہے) اور فعل کو 'من' سے
متعدی کیا گیا (حالانکہ یہ بغیر صلہ آتا ہے) کیونکہ یہ تحذرو اور تخافوا کے معنی
میں آیا ہے۔ یعقوب نے "تَقَاةً" کی بجائے "تَقِيَّةً" پڑھ ہے۔ گویا کفار سے
ظاہری معاملات ہوں یا باطنی تمام اوقات میں دوستی سے منع کیا گیا۔ سوائے
اوقات مخصوصہ (خطرناک حالات) کے کیونکہ ایسے حالات میں دوستی کا اظہار جائز
ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا: كُنْ وَسَطًا وَاِهْتِ جَانِبًا۔
کہ ان کے ساتھ ظاہری معاشرت کرو مگر ان کی موافقت قلبی سے کنارہ کش رہو۔
وَيُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ اور اللہ تعالیٰ
تہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

تو خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر کے اور اس کے دشمنوں سے دوستی
کر کے اس کی ناراضی کا نشانہ نہ بنو۔ یہ وعید نہایت سخت ہے اور اس بات کو
واضح کرتی ہے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ بُرائی میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔
اور 'نَفْسَهُ' فرمایا کہ جان لیا جائے کہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ عذاب اور
قہر الہی ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات سے صادر ہوگا اور کافروں سے ڈرنا
قابل التفات نہیں۔

قُلْ اِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تَبَدُّوْهُ يَعْلَمُهٗ

اللَّهُ أَفْزَعُكُمْ وَأَسْرَعُ نَجْوَىٰكُمْ وَأَسْرَعُ نَجْوَىٰكُمْ وَأَسْرَعُ نَجْوَىٰكُمْ
 اللہ آپ فرمادیجیے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر یا اُسے ظاہر کرو گے
 اللہ تعالیٰ اُسے (ہر حال میں) جانتے ہیں۔

یعنی کفار سے دوستی وغیرہ کے بارے میں وہ تمہارے ضمائر کو جانتا ہے
 خواہ تم اُسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَوْرَهُ تَوَسُّبَ كَيْفٍ
 جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

پس وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْرَهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ قَدْرَتِ
 بھی کامل رکھتے ہیں۔

اگر تم ان منع کردہ امور سے باز نہ آؤ گے تو وہ تمہیں سزا دینے پر قادر
 ہے اور یہ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ کا بیان ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے تمام معلومات پر محیط ذاتی علم سے
 متصف ہے۔ اور ذاتی قدرت سے بھی متصف ہے۔ لہذا ہر قسم کی مقدرات
 اُس کے لیے ممکن ہیں اس لیے اُس کی نافرمانی پر جسارت نہ کرو کیونکہ اُسے ہر
 نافرمانی کا علم بھی ہے اور وہ اُس پر سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْتَضِرًا وَمَا
 عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا
 بَعِيدًا جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو

سامنے لایا ہو اپنے بڑے کیے ہوئے کاموں کو بھی (اور) اس بات کی
 تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اُس شخص کے اور اُس روز کے درمیان دور دراز

کی مسافت (مائل) ہوتی۔

یَوْمَ تَوَدُّ، کا مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی جس دن ہر نفس اپنے اعمال کا ریکارڈ یا اپنے خیر و شر کا اجر حاضر پائے گا تو ہر نفس چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس خوفناک دن کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا۔ یا اذ کُرَّ جیسے کسی فعل کا مفعول پہ ہے۔ اور "تَوَدُّ" "عَمِلْتُ" کی ضمیر غائب کا حال ہے یا "ما عملت من سوء" کی خبر ہے اور "تَجِدُ" "ما عملت من خیر" تک محدود ہے۔ اور ما شرطیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ "تَوَدُّ" مرفوع ہے۔ اور ایک روایت میں تَوَدُّ کی بجائے وَدَّتْ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں "مَا" شرطیہ ہو سکتا ہے لیکن اسے خبریہ (یعنی ما موصولہ اور عملت وصلہ تَوَدُّ خبریہ) قرار دینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ ایک آنے والے واقعے کا بیان ہے اور قرآنہ مشہور کے بھی موافق ہے۔

وَيَجِدُ رُكْمًا لِّلّٰهِ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور
خدا تعالیٰ تمہیں اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہایت
مہربان ہیں بندوں پر۔

تذکیر اور تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بعض باتوں سے روکنا اور ڈرانا ان کے حال پر مہربانی اور ان کی خاطر بھلائی کی وجہ سے ہے یا یہ کہ وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی سخت دیتا ہے اس لیے اس کی رحمت کی امید رکھی جائے اور اس کے عتاب سے ڈرا جائے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ
تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔

محبت اس میلانِ نفس کا نام ہے جو کسی میں کمال دیکھ کر اس کی طرف قرب حاصل کرنے کو پیدا ہوتا ہے۔ اور بندہ جب جان لیتا ہے کہ کمالِ حقیقی صرف اللہ ہی کے

لیے ہے اور یہ کہ جو کچھ بھی کمال وہ اپنے اندر پاتا ہے یا دوسروں میں دیکھتا ہے وہ سارا اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے اور اسی کی جانب اس کی انتہا ہے۔ تو پھر اس (انسان) کی محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ امر اس میں اطاعت و رغبت پیدا کرے گا جو قرب الی اللہ پر منتج ہوگی۔ اسی لیے محبت کی تفسیر ارادۃ اطاعت محبوب سے کی گئی اور عبادات میں اتباع و فرمانبرداری رسول کو بھی یہی مستلزم ہے (یعنی محبت کے ساتھ اتباع رسول اور آپ کی فرمانبرداری ضرور ہوتی ہے، وہ بیچ ہے اور یہ پھیل)۔ محبت لازمہ ہے اتباع رسول کا اور حرص علی المطاوعۃ کا۔

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ خذ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

امر (فاتبعونی) کا جواب ہے۔ "يُحِبُّكُمْ" کا معنی ہے کہ وہ تم سے راضی ہوگا اور تمہاری زیادتیوں سے چشم پوشی فرما کر تمہارے قلوب سے پردے ہٹا دے گا پھر تمہیں اپنی جناب میں تقرب عطا کرے گا اور تمہیں اپنے جوارِ قدس میں جگہ دے گا۔ اس مفہوم کو استعارہ یا مقابلہ کے رنگ میں محبت سے تعبیر کیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔

اُس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو اپناتا ہے۔ روایت ہے کہ جب یہود نے "نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ" کہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب وفدِ بخران نے کہا کہ ہم مسیح کی عبادت خدا کی محبت کے لیے کرتے ہیں "إِنَّمَا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ حَبَّ اللَّهِ" اُن

کے متعلق نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو
آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے ان
کو خطاب کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہو تو (اتباع رسول کر کے)
اپنے عمل سے اُس کی تصدیق بھی کرو۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا رَأَوْا
(یہ بھی) فرما دیجیے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اُس کے رسول کی۔ پھر اس
پر بھی) اگر وہ لوگ اعراض کریں۔

تَوَلَّوْا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور تائے تفاعل کے حذف سے مضارع
بھی ہو سکتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو (سن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں
سے محبت نہیں کرتے۔

یعنی ان سے راضی نہیں اور نہ ان کے اعمال کو (درجہ قبولیت دے کر) سزا دیتے
ہیں اور لَا يُحِبُّهُمْ نہیں فرمایا تاکہ اس کا مفہوم تمام کافروں کے لیے عام ہو جائے
اور یہ دلالت ہو کہ 'تولی' کفر ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے یہ خدا کی محبت کی
نفی کرتی ہے اور یہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت مومنین کے لیے مخصوص ہے۔
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَ
آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے (نبوت کے لیے)
منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم کو اور (حضرت) نوح کو اور (حضرت) ابراہیم
کی اولاد (میں سے بعض) کو اور عمران کی اولاد (میں سے بعض) کو تمام جہان پر۔
یعنی رسالت اور خصائص روحانیہ و جسمانیہ میں منتخب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ
وہ ان کاموں پر بھی قادر ہوئے جن پر ان کے علاوہ اور لوگ قادر نہ ہو سکے۔

پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول واجب قرار دی اور واضح فرمایا کہ یہی ایک ذریعہ ہے جو حبِ الہی اور قربِ الہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کے مناقب بیان فرمائے اُن کی طرف رغبت دلاتے ہوئے۔ اور اس سے ملائکہ پر اُن کی فضیلت ثابت کی۔ اور آلِ ابراہیم، سیدنا اسمعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اُن میں داخل ہیں۔ اور آلِ عمران موسیٰ و ہارون ہیں جو عمران بن یصھر بن قاہث بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عیسیٰ اور اُن کی والدہ جو عمران بن ماثان بن العاذر بن ابی یوز بن یوزن بن زربابل بن سالیان بن یوحنا بن اوشیا بن امون بن مشکن بن حازقا بن اخازا بن یوثام بن عوزیا بن یورام بن سافط بن الیشا بن راجعیم بن سلیمان بن داؤد بن الیشی بن عوبدا بن سلمون بن باعز بن بخشون بن عمیاد بن رام بن حصروم بن فارص بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دونوں عمرانوں میں اٹھارہ سو سال کا فرق ہے۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ بعض ان میں بعض کی اولاد ہیں۔
یہ آلِ ابراہیم اور آلِ عمران سے حال یا بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا آلِ ابراہیم و آلِ عمران اور نوح سے بدل یا حال ہے۔ یعنی یہ ایک ہی ذُرِّيَّةً ہیں اور بعض بعض سے نکلے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض، بعض سے دین میں مختلف ہوئے ہیں۔ اور ذُرِّيَّةً — اولاد کو کہتے ہیں جس کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔ — الذَّرَّ سے قَلْبًا کے وزن پر یا الذَّرَّ سے فصولة کے وزن پر آیا ہے۔ مؤثر الذکر صورت میں ہمزہ کو پار سے بدل دیا گیا پھر واؤ، کو پار، میں بدل دیا اور ادغام کر دیا۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔

لوگوں کے اقوال و اعمال کو سنتا جانتا ہے اور جو قول و عمل سے صراطِ مستقیم اختیار کرے اُسے چُن لیتا ہے۔ یا یہ کہ عمران کی بیوی کی بات کو خوب سُن رہا تھا اور اس کی نیت کو خوب جانتا تھا۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِیْ جَبَّهٖ عَمْرَانُ (پدرِ مریم) کی بی بی نے (حالتِ حمل میں) عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے نذر مانی ہے آپ کے لیے اس بچہ کی جو میرے شکم میں ہے۔ بعض نے 'اِذْ' کو نَذَرْتُ کا ظرف قرار دے کر منصوب بتایا ہے لیکن یہ امر متنازع فیہ ہے۔ بعض نے اس کی ظرفیت فعل محذوف اِذْ کُرِّ کی بناء پر مانی ہے۔ اور یہ عورت 'امرأة عمران' حذبت فاوذ تھیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھیں اور عمران بن یصھر کی بھی ایک بیٹی مریم نامی تھی جو حضرات موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے سن میں بڑی تھیں تو بعض لوگوں نے زوجہ عمران سے عمران بن یصھر کی بیوی مراد لی ہے حالانکہ اس کی تردید کفلیہا ذکر کیا کرتا ہے کیونکہ ذکر کیا علیہ السلام عمران بن ماثان کے ہم عصر تھے اور اس کی بیٹی 'ایشاع' نامی سے شادی کی تھی۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد تھے۔ روایت ہے کہ (زوجہ عمران) بانجھ اور بوڑھی تھیں، ایک دن درخت کے سایے میں بیٹھی تھیں کہ ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہا تھا۔ اُن کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ تمنا کرنے لگیں پھر کہا 'اے اللہ! بے شک میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اُسے بیت المقدس پر وقف کر دوں گی اور اُسے خدام میں داخل کر دوں گی۔' چنانچہ 'مریم' کا حمل ہوا اور عمران فوت ہو گئے۔ اور ایسی نذر اُن کے عہد میں لڑکوں کے لیے مشروع تھی تو اُس نے یا تو معاملہ تقدیر پر

چھوڑا یا یہ خیال کیا کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔

فَتَقَبَّلَ رَأْسًا كَمَا وَدَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا جَاءَ -

بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا اور میں اُس سے کوئی کام نہ لوں گی یا عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

فَتَقَبَّلَ رَأْسًا كَمَا وَدَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا جَاءَ -

مجھ سے وہ چیز قبول فرمائیے جس کی میں نے نذر مانی ہے۔ نافع اور ابو عمرو نے مینى بفتح یاء پڑھنے اور باقی قرآن نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔

آپ میرے قول کو سنتے ہیں اور نیت کو جانتے ہیں۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ ائْتِنِي بِحَبْلٍ مَمْنُونٍ

لڑکی جنی (حسرت سے) کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی۔

ضمیر مؤنث (ہا) مافی بطنها کی طرف راجع ہے اور مؤنث اس لیے لائے

کہ واقعتاً مؤنث تھیں۔ اور ائتی اُس سے حال ہے اور اس (حال) کا

تأنیث لانا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مؤنث لائے یہ بھی مؤنث ہوگا کیونکہ

حال اور ذوالحال ذات میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یا ائتی اُس کی تأنیث بتاؤں مؤنث

لائے جیسے نفس اور حبلہ کو مؤنث گردانا جاتا ہے لہذا اُس سے حال بھی مؤنث

لائے۔ حضرت حنہ اُم مریم نے یہ الفاظ اپنے رب کی طرف اظہار حسرت و غم

کے لیے کہے تھے کیونکہ وہ تو لڑکے کی آرزو رکھتی تھی اور اسی لیے اُسے

آزاد کرنے کی نذر مانی تھی۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قَالَ تَعَالَى زِيَادَةً جَانْتَهُ هِي اُس
 كُو جُو اَنهون نے جنی۔

یہ جملہ مستأنفہ ہے۔۔۔ یہ اللہ سبحانہ نے فرمایا تاکہ پیدا ہونے والے بچے
 (سیدہ مریم) کی عظمت شان اور اس کی عظمت سے اُس کی والدہ کی لاعلمی کا بیان
 کیا جائے۔ اور ابن عامر اور ابو بکر نے بروایت عاصم و یعقوب وَضَعَتْ
 پڑھا ہے۔ گویا یہ بھی زوجه عمران کا قول ہے اور اُس نے اپنے آپ تسلی دینے
 کے لیے کہا ہے یعنی یہ کہ اُس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خفیہ مصلحت ہوگی
 اور شاید (میرے حق میں لڑکے سے) لڑکی ہی بہتر ہو۔ اور وَضَعَتْ بھی پڑھا
 گیا ہے اس بنا پر کہ یہ اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے۔

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اُور (وہ) لڑکا (جو انہوں نے چاہا تھا) اُس
 لڑکی کے برابر نہیں۔

وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ کا بیان ہے اور اس میں دو احتمال ہیں۔ ہو
 سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ جیسی نرینہ اولاد کے لیے تو نے دعا کی تھی وہ
 اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی تھی جو میں نے عطا کی ہے، یہ لڑکی لڑکے سے اعلیٰ و
 افضل ہے۔ اس صورت میں دونوں بگہ (الذکر اور الأنثیٰ میں) لام عہد کا
 ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حضرت حنہ کا قول ہے کہ جس مقصد سے میں نے
 نذر مانی ہے کہ مرد قوت و صلاحیت کی وجہ سے زیادہ خدمت بجالا سکتا ہے اور
 عورت بوجہ شرم و حیا اور عارضہ حیض و نفاس کے نہیں بجالا سکتی۔ اس تقدیر
 پر دونوں بگہ الف لام جنس کا ہوگا۔ پہلی تاویل اچھی ہے۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اُور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔
 امرۃ عمران کے پہلے قول پر عطف ہے اور درمیانی حصہ جملات معترضہ

ہیں۔ اور اس امر کا ذکر خدا تعالیٰ کے حصولِ تقرب اور بھیجی کے لیے دعا کی خاطر ہے کہ "خُذَا اُسے محفوظ رکھے اور اُس کی اصلاح فرمائے تاکہ اُس کی زندگی اس کے نام کے مطابق ہو" کیونکہ ان کی زبان میں مریم کے معنی عابدہ کے ہوتے ہیں۔

اس میں دلیل ہے کہ اسمِ مستثنیٰ اور تسمیہ متغایر امور ہیں۔
وَ اِنِّي اَعِيذُكَ بِكَ اور میں امر لوتیری پناہ میں دیتی ہوں۔
تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔

وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اُس کی اولاد کو بھی (اگر کبھی اولاد ہو) شیطان مردود سے۔

الرجيم کا معنی المطرود (دھتکارا سواں) اور رَجِيم کا اصل معنی ہے پتھر پھیندنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ اِلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلِكُ مِنْ فَسْهٍ اِلَّا مَرْيَمَ وَ ابْنَهَا یعنی شیطان ہر نوجومولود کو چھوتتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ مگر مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کریم نے حضرت حنہ کی دعا اِنِّي اَعِيذُكَ بِكَ الخ کی برکت سے محفوظ رکھا۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اِن (مریم علیہا السلام) کو اُن کے رب نے بوجہ احسن قبول فرمایا۔

یعنی خدا تعالیٰ نے مریم (علیہا السلام) کو نرینہ اولاد کی بجائے قبول فرمایا۔ بقبولِ حَسَنٍ یعنی جس طور سے نذر قبول ہوتی ہے اُس میں بہتر طور سے قبول فرمایا یعنی اُسے نرینہ وقف کا درجہ دیا۔ یا اُس کی ولادت کے معاً بعد ہی۔ قبل اس کے کہ وہ بڑی ہو اور سدانٹ کا غمدہ سنبھالے خدا تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔۔۔ روایت ہے کہ جب حنہ کے ہاں مریم پیدا ہوئی تو وہ اُسے

ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئیں اور اجبار کے سامنے رکھ کر کہنے لگیں کہ
 "لو، یہ نذرانہ ہے" اس پر اجبار میں سے ہر ایک نے اُسے لینا چاہا کیونکہ وہ اُن
 کے امام اور بنی ماثان کی بیٹی تھیں اور بنی ماثان بنی اسرائیل کے سرداروں اور
 شاہی خاندان میں شمار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا زیادہ
 حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں اس کی خالہ "ایشاع" ہیں۔ مگر دوسرے قرعہ اندازی
 کے بغیر نہ مانے اور وہ ستائیس آدمی تھے۔ چنانچہ وہ ایک دریا پر گئے اور اس
 میں اپنے قلم پھینک دیے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا جبکہ باقیوں کے
 قلم بیٹھ گئے اور شرط تیرنا تھی چنانچہ زکریا علیہ السلام نے ہی مریم کی کفالت سنبھالی۔
 — اور مضاف کے مقدر ہونے کی صورت میں بقبولِ حسنِ مصدر

بھی ہو سکتا ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی بِذِي قَبُولٍ حَسَنٍ اَوْ تَقَبُّلٍ بِمَعْنَى اِسْتَقْبَل
 بھی ہو سکتا ہے جیسے تَقْضَى اَوْ تَعَجَّل بِمَعْنَى اِسْتَعْجَلَ (عجلت چاہی) یعنی خدا تعالیٰ
 نے اُسے پیدائش سے ہی قبولیت حسنہ دے دی۔

وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اَوْ عُمْدَةً طَوْرًا اَنْ كَوْنِهَا نَبَاتًا حَسَنًا

یعنی اُس کی خوب تربیت فرمائی اور نباتاً غیر باب سے (اَنْبَتَ کا)

مفعول مطلق ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اَنْبَتَهَا فَنَبَتَتْ نَبَاتًا حَسَنًا۔

وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اَوْ (حضرت) زکریا کو اُن کا سرپرست بنایا۔

جزء، کسائی اور عاصم نے کَفَّلَ کی فاء کو مشدّد پڑھایا ہے اور زَكَرِيَّا

کو مقصور، مگر عاصم نے مقصور نہیں کیا جو انہوں نے ابن عیاش سے روایت کیا۔

اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فاعل اور زکریا کو ثانی مفعول کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے

حضرت زکریا کو حضرت مریم کا کفیل بنایا اور اس کے مصالِح کا ضامن کیا۔ باقی قرآن

نے کَفَّلَ کی فاء کو غیر مشدّد (کَفَّلَ) پڑھایا ہے اور زَكَرِيَّا کو فاعل قرار دے کر

بِأَلْفِ مَمْدُودَةٍ زَكَرْتِ بِأَعْمٍ) پڑھا ہے۔
كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ (سورہ جب کہ بھی زکریا
 (علیہ السلام) اُن کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے۔

محراب سے مراد غزفہ (کمرہ) ہے جو خاص طور پر حضرت مریم علیہا السلام کے لیے
 بنایا گیا تھا۔ یا مسجد یا مسجد کا افضل اور آگے کا حصہ اور وہ محراب اس لیے کہلاتا
 ہے کہ شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے۔ گو یا مریم علیہا السلام کو بیت المقدس
 کے نمایاں اور اشرف حصے میں جگہ دی گئی تھی۔

وَجَدَ عِنْدَهُمَا رِزْقًا تو اُن کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔
 یہ کَلَّمَآ کا جواب ہے لہذا منصوب ہے۔ روایت ہے کہ مریم علیہا السلام کے
 کمرہ میں زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی نہ جاتا تھا اور جب وہ نکلتے تو ساتوں دروازے
 بند کر دیتے پھر بھی وہ حضرت مریم کے پاس گرمی کے موسم میں سرما کے موسم
 اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود پاتے۔

قَالَ يَمْرُؤُا اِنِّیْ لَکِ هٰذَا (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ
 چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟

یعنی یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں جبکہ دروازے بھی
 بند ہوتے ہیں اور یہ آیت کراماتِ اولیاء کے جواز کی دلیل ہے۔۔۔ اور اس
 معاملے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اشتباہ اس بات کو رد کرتا ہے کہ یہ اُن
 کا معجزہ ہو۔

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔

یعنی آپ اسے بعید نہ سمجھیں۔۔۔ کہتے ہیں کہ مریم علیہا السلام نے نبی عیسیٰ
 علیہ السلام کی طرح بچپن میں کلام کیا اور اُس نے کسی عورت کے پستان کا دودھ

نہیں پیا اور آپ کی خوراک جنت سے آپ کے پاس آتی تھی۔

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔

یعنی اتنی کثرت سے کہ اُس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ یا بغیر استحقاق

کے محض اپنے فضل و مہربانی سے۔ یہ حضرت مریم علیہا السلام کا کلام بھی ہو

سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔۔۔ روایت ہے کہ ایک

دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور

دوروٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ وہ طشتری واپس فاطمہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کے پاس لائے اور فرمایا "اے بیٹی! یہ لو (اپنے برتن) انہوں نے

طشتری کو کھول کر دیکھا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے پر تھی۔ آپ نے پوچھا:

آتِي لَكَ هَذَا؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: "ہو من

عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب" آپ نے فرمایا: "خدا کا

شکر ہے کہ اُس نے تجھے سیدہ بنی اسرائیل (مریم علیہا السلام) جیسا بنایا۔ پھر آپ

نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور اپنے اہل بیت کو بلایا۔ ان سب نے

بیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا ویسے کا ویسا بچ گیا۔ پھر وہ کھانا حضرت فاطمہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمسایوں کو تقسیم کر دیا۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ اِس مَوْجِعِ پر دعا کی (حضرت) زکریا

وعليہ السلام نے اپنے رب سے۔

هُنَالِكَ سے مراد اسی جگہ یا اسی وقت کیونکہ ہنا، ثُمَّ اور حیث

استعارۃً وقت کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہا السلام

کی کرامت اور مرتبہ دیکھا تو دعا کی۔

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً عَرْضِ كَيْفَا كَيْفَا
 اے میرے رب عنایت کیجیے مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد۔

جس طرح تو نے عمر رسیدہ بانجھ حنہ کو اولادِ صالحہ دی — کہتے ہیں کہ جب
 انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے تو آپ کو خیال ہوا کہ ایک عاقرہ کے ہاں بوڑھے
 مرد سے اولاد کا ہونا ممکن ہے تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولادِ صالح کی دعا مانگی۔
 عَرْضِ كَيْفَا كَيْفَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً کیونکہ یہ چیز عمومی وجوہ اور
 اسباب ظاہری کے مطابق نہ تھی۔

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِشَكِّ
 آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے پس پکار کر کہا اُن سے فرشتوں نے۔

یعنی دعا قبول کرنے والے یا جواب دینے والے۔ یعنی ملائکہ کی جنس میں سے کسی
 فرد نے پکارا۔ جیسے کہتے ہیں زیدُ یُرکب الخیل زید گھوڑوں پر سوار ہوتا
 ہے بولا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی پر سوار ہوتا ہے — کیونکہ زید دینے والے
 صرف جبریل علیہ السلام تھے۔ حمزہ اور کسائی نے (نَادَتْهُ) بصیغہ مذکر اور
 بالامالہ پڑھا ہے۔

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اور وہ کھڑے نماز پڑھ
 رہے تھے محراب میں۔

یعنی قائم فی الصلوٰۃ — یُصَلِّي قائم کی صفت ہے یا خبر ہے یا دوسرا

حال ہے یا قائم کی ضمیر سے حال ہے۔

أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِبَيْتِي كَمَا بَشَّرْتَهُ بِبَيْتِي
 یہی کی (جن کے احوال یہ ہونگے کہ)

أَنَّ سَيِّدِي ابْنُ مَرْيَمَ مَقْتَدٌ هُوَ أَمِيٌّ بَانَ اللَّهُ — نافع اور ابن عامر نے بَانَ

میں ہمزہ کو مکسور پڑھا ہے اور اس سے پہلے قانت مقتدا مانا ہے یعنی ارادہ قول۔
یا اس لیے کہ ندا بھی قول کی قسم ہے۔ حمزہ اور کسائی نے اسے یبشُرک
پڑھا ہے۔ یہی عجیبی نام ہے اور اگر عربی ہی مان لیں تو معرفہ اور وزن فعل کی
وجوہات کی بنا پر غیر منصرف ہوگا۔

هُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ (عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام) کی تصدیق
کرنے والے ہوں گے۔

کلمۃ من اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ آپ اس لیے کلمۃ اللہ قرار
دیے گئے کہ آپ بغیر باپ کے خاص امر الہی سے پیدا ہوئے اور اس طرح خوارق
میں شمار ہوئے جو عالم امر سے ظور میں آتے ہیں۔ یا اس سے مراد کتاب اللہ ہے اور
کتاب اللہ کو کلمۃ کہنا اسی طرح ہے جیسے حویدرہ شاعر کے قصیدے کو کلمۃ
حویدرہ کہتے ہیں۔ (مجاز مرسل یعنی جز کا کل پر اطلاق)
وَسَيِّدًا اور مقتدا ہوں گے۔

وہ قوم کی سرداری کریں گے۔ اور ان سے ممتاز اور فائق ہوں گے۔ اور
واقعۃً اپنی قوم میں فائق تھے کیونکہ آپ نے کبھی کسی معصیت کا ارادہ نہیں کیا۔
وَحَصُورًا اور اپنے نفس کو (لذات سے) بہت روکنے والے ہونگے۔
یعنی نفس کو شہوات اور ملاحی سے روکنے میں انتہا پر ہوں گے۔ روایت ہے
کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے آپ کو کھیلنے
کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا: مَا لِلْوَجِبِ خَلِقتُ (میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا)۔
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شالستہ ہونگے۔
یعنی صالحین میں پرورش پائیں گے یا ایسے صالحین میں سے نبوت کے مقام پر
فائز ہونگے جو کبار و صفائر کے مرتکب نہیں ہوں گے۔

قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ ۗ زَكَرِيَّا نَعَضُّ عَلَيْهِ مِرَّةً ۙ وَرَدَّكَارًا ۙ
میرے لڑکا کس طرح ہوگا۔

یہ کہا کیونکہ یہ امر خارق عادت بظاہر ناممکن تھا یا اُس کو عظیم سمجھتے ہوئے
یا اظہار تعجب کی خاطر یا اُس کے ظاہر ہونے کی کیفیت (اور اُس کی تفصیلات)
معلوم کرنے کے لیے استفہام کے طور پر عرض کیا
وَ قَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ۗ حَالًا نَّكَ مَجْهُ بُرْهَانَ اٰهِنِيَا -

میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کے اثرات مجھ میں ظاہر ہیں۔ اُس
وقت اُن کی عمر ننانوے سال تھی اور آپ کی بیوی کی عمر اٹھانوے سال۔

وَ اَمْرًا نِي عَاقِرٌ ۗ اور میری بی بی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔
یعنی وہ بچہ نہیں جن سکتی۔ عاقر، عقر سے ہے جس کا معنی ہے قطع
یعنی جس کو اولاد ہونے کی امید نہ رہے۔

قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ اللّٰهُ تَعَالٰى نَعِ اَرشَاد
فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جاوے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔
یعنی عجائب میں سے جو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے یہ فعل کہ شیخ فانی اور
بانجھ عورت سے اولاد پیدا کی یا یہ کہ جیسے تیرا معاملہ ہے اور تیری بیوی کا کہ تو
معمّر ہے اور تیری بیوی بانجھ — اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں جو چاہتا ہے
کرتا ہے۔ یا كَذٰلِكَ اَللّٰهُ مبتدا اور خبر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہی صفات
کا مالک ہے اور "يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" اُس کا بیان ہے۔ یا "كَذٰلِكَ" مبتدا
مخدوف کی خبر ہے یعنی یوں ہوگا کہ "الامر كذالك" اور "اللّٰهُ يَفْعَلُ
مَا يَشَاءُ" اُس کا بیان ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً ۗ اَنْهٰوْنَ نَعَضُّ عَلَيْهِ مِرَّةً ۙ وَرَدَّكَارًا ۙ

داسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔

ایسی نشانی جس سے میں اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کا وقت معلوم کر سکوں اور
کھلے چہرے سے بشاشت کے ساتھ اُس کا استقبال کروں اور شکر بجلاؤں اور
انتظار کی تکلیف و مشقت مجھ سے زائل ہو۔

قَالَ أَيُّكَ أَنْ لَا تَكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اللَّهُ تَعَالَى
نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے۔

اور فی الواقع یہی ہوا کہ آپ کی زبان مبارک خاص طور پر لوگوں کے ساتھ
بات کرنے سے بند ہو گئی تاکہ آپ اس عرصے کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کی نعمت
کے شکر یہ بجالانے میں صرف کر سکیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تیری زبان
سوائے میرے ذکر و شکر اور تسبیح کہنے کے بند ہو جائے گی۔ اور بہترین جواب وہی
ہوتا ہے جو (سوال کرنے والے کے) سوال سے ہی اخذ کیا جائے۔

إِلَّا رَهْزًا بجز اشارہ کے۔

یعنی ہاتھ یا سر کے اشارے سے اور رھز کا اصل معنی (ہلانا اور) حرکت
کرنا ہے اور اسی لیے "راہوز" سمندر (یادریا) کو کہتے ہیں اور یہ استثنائے
منقطع ہے اور بعض نے کہا کہ استثنائے متصل ہے اور کلام سے مراد دل کی بات
زبان سے ظاہر کرنا ہے اور "رہزًا" کو رھزًا بھی پڑھا گیا ہے جیسے نخدم
اور اس صورت میں یہ رَامِزٌ کی جمع تصور ہوگی جیسے نخدم سے نخدم اور
اسے رُھزًا بھی پڑھا گیا جو رھوز کی جمع ہے جیسے رُسل جمع رسول
کی۔ اس بات پر کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور الناس (لوگوں) دونوں سے
حال ہے لہذا اُس سے رُھزًا حال لایا گیا۔ جیسا کہ ذیل کے شعر میں کلمہ "فَرْدَيْنِ"
مشکلم اور مخاطب دونوں سے حال واقع ہوا ہے :

۵ مَتَىٰ مَا تَلَقْنِي فَدَعِينِ تَرَجِبْتُ رَوَّافِ الْيَتِيكَ وَتَسْتَطَارَا

(ترجمہ: جب تو اور میں اکیلے ملیں گے تو تیرے اطراف میں سرین مضطرب اور متفرق ہونے لگیں گے یعنی تو حد درجہ بزدل ہے کہ تیرا یہ حال ہونے لگے گا)

وَإِذْ كُرِّرْتُ لَكَ كَثِيرًا اور اپنے رب کو (دل سے) بکثرت یاد کیجیو۔

یعنی ان (تین) دنوں میں جب تیری زبان گفتگو سے بند رہے۔ اور یہ اپنے

ماقبل کی تاکید میں آیا ہے جو زبان کو بند رکھنے کی غرض اور مقصود کو واضح کرتا ہے اور ساتھ "کثیراً" کی قیاس پر دلالت کرتی ہے کہ امر میں تکرار نہیں ہے۔

وَسَبِّحْ بِالصَّبْحِ اور (زبان سے بھی) تسبیح (و تقدیس) کیجیو دن ڈھلے بھی۔

عَشِيِّ کا معنی زوال سے غروب تک کا وقت یا عصر سے لے کر یا غروب سے

لے کر رات کا پہلا حصہ گزرنے تک۔

وَإِذَا بَكَرِ اور صبح کو بھی (کہ اس کی قدرت رہے گی)

طلوع فجر سے چاشت کے وقت تک اور اسے آبکار بھی پڑھا گیا۔ اس

سورت میں یہ بکر کی جمع ہوگی جیسے سحر کی جمع آشکار آتی ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور

(وہ وقت قابل ذکر ہے) جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے

تمہیں منتخب (یعنی مقبول) فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیبیوں

کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔

ان (فرشتوں) نے حضرت مریم سے بالمشافہ باتیں کیں ان کی (بزرگی اور) کرامت

کی خاطر۔ اور معتزلاً وغیرہ جنہوں نے سیدہ مریم علیہا السلام کی اس کرامت کا انکار

کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ تھا یا یہ کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی نشانات تھے (یعنی اس لیے کہ آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لارہے تھے) کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا (لہذا یہ حضرت مریم کا معجزہ نہیں ہو سکتا) اور اس اجماع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا (یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے (آمنے سلمنے باتیں نہیں کی تھیں بلکہ) اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور پہلے جو اصطفاک میں اصطفاء فرمایا اس کا معنی ہے کہ حضرت مریم کو اُن کی ماں سے قبول فرمایا حالانکہ اس سے پہلے کسی لڑکی کو (عبادت و خدمت مسجد وغیرہ کے لیے خادمہ کے طور پر) قبول نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہ اُنہیں عبادت کے لیے فارغ کر دیا اور کمائی وغیرہ کی بجائے جنت سے رزق پہنچا کر مستغنی و بے نیاز کر دیا اور یہ کہ اُنہیں اُن باتوں سے پاکیزہ بنایا جو عورتوں میں قابلِ نفرت سمجھی جاتی ہیں۔ اور دوسری بار جو اصطفاک فرمایا اس کا مطلب ہے اُنہیں ہدایت دی اور فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا اور بلند و بالا واضح کرامات سے نوازا جیسے بغیر شادی کے بیٹا عطا فرمایا اور بچے کو گویائی دے کر اس جہان سے آپ کو بری کر دیا جو یہود نے آپ پر لگایا تھا اور اُنہیں اور اُن کے بیٹے کو تمام جہان (دولوں) کے لیے نشانی بنا دیا۔

يٰۤاٰرْتَمِيْكُمْ اَقْنَبِيْ لِرَبِّكَ وَاَسْجُدِيْ وَاَرْكَعِيْ مَعَ
الرَّاكِعِيْنَ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ
کیا کرو اور رکوع کیا کرو اُن لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔
آپ کو نماز باجماعت کا حکم دیا گیا اور نماز کی محافظت و پابندی میں تاکید

کی خاطر اس کے ارکان کا ذکر بھی کر دیا۔ اور سجدے کو رکوع سے پہلے ذکر کیا اس لیے کہ ان کی شریعت میں ایسے ہی ہو یا اس لیے کہ واو (حرف عطف) سے ترتیب لازم نہیں آتی یعنی ہو سکتا ہے سجدہ رکوع کے بعد ہی ہو مگر یہاں پہلے ذکر کر دیا۔ یا اس لیے کہ راکعتی کو راکعتین کے ساتھ ملا دینا مقصود تھا یہ بتانے کے لیے کہ جن کی نماز میں رکوع نہیں وہ نمازی ہی نہیں ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ قنوت سے مراد طاعت پر دوام و ہمیشگی ہے جیسے فرمایا آتَنُّ هُوَ قَانِتٌ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا۔ یعنی وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں (اللہ تعالیٰ کی) فرمانبرداری میں سجدے اور قیام میں رہتا ہے۔ اور یہ کہ سجدوں سے مراد نماز ہے جیسے فرمایا وَاذْبَارِ السُّجُودِ (اور سجدوں یعنی نماز کے بعد)۔ اور یہ کہ رکوع سے عاجزی و فردوسی اور تواضع و انکساری مراد ہے۔

وَاللَّسَّ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيًّا اِلَيْكَ يَهْتَمُّ مِنْهَا غَيْبِ
کی خبروں کے ہیں ہم ان کو وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس
یعنی یہ واقعات اور باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں
آپ وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَوْرَاقًا
ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ (قرعہ کے طور پر) اپنے
لپٹنے قلموں کو (پانی میں) ڈالتے تھے۔

راقلام سے مراد ان کے تیر (ہیں) جو وہ قرعہ اندازی کے لیے ڈال رہے
تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے قلموں سے ہی قرعہ اندازی کی تھی جن سے
وہ توراہ لکھتے تھے اور برکت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اور اس سے مراد یہ ثابت کرنا

ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہی ہے اور یہ منکرین وحی کا مذاق اڑانے کی خاطر بطور الزام
 کہا گیا۔ کیونکہ واقعات کا جاننا دو طریق سے ہوتا ہے: مشاہدہ سے یا سننے
 سے۔ تو جہاں تک سننے کا تعلق ہے سب لوگ جانتے تھے اور انہیں کسی قسم کا شک
 نہ تھا (کیونکہ حضور علیہ السلام نے کتب سماویہ وغیرہا کا کوئی علم نہ سیکھا تھا بلکہ
 آپ اُحیٰ تھے اور اہل مکہ بھی کتب سماویہ کا علم نہ رکھتے تھے تو پھر آپ یہ واقعات
 کہاں سے سنتے سوائے وحی کے)۔ رہی یہ بات کہ آپ پر یہ الزام لگایا جائے
 کہ آپ نے بچشم خود یہ واقعات دیکھے۔ تو کوئی عقلمند اس بات کا تصور بھی
 نہیں کر سکتا (کیونکہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد تشریف لائے تھے
 دیکھنا کہاں؟)

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ کہ اُن سب میں کون شخص حضرت مریم (علیہا السلام)
 کی کفالت کرے۔

یہ اُس محذوف سے متعلق ہے جس پر یُلْقُونَ آقلامہم دلالت کرتا ہے
 (وہ محذوف یوں تھا لِيَعْلَمُوا يَا لِيَقُولُوا — أَيُّهُمْ) یعنی وہ قلمیں اس لیے
 ڈال رہے تھے تاکہ وہ جان لیں کون کفالت کرے گا یا تاکہ وہ کہیں فلاں کفالت
 کرے گا۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہ آپ اُس وقت
 موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔

حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کو عمدہ اور نفیس جانتے ہوئے وہ جھگڑ
 رہے تھے (ہر ایک کہتا تھا کہ میں کفالت کروں گا)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِئْتِي بِكِ بِمَا تُكْرَهُنَّ (اِس وقت کو یاد کرو) جبکہ فرشتوں نے (یہ بھی) کہا۔
 یہ پہلے إِذْ قَالَتْ كَابَدَلِ ہے اور درمیان میں تمام جملہ ہائے معترضہ (ضمناً ذکر

کیا گیا) ہیں۔ یا یہ راذیختصمون سے بدل واقع ہوا ہے اس بنا پر کہ چھگڑا اور یہ (رَاذَقَالَتْ وَالِي) بشارت ایک طویل عرصے میں ہوئے، ایک ہی وقت میں نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں اُسے فلاں سال ملا (تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سارا سال آپ اُس کے پاس رہے جڈانہ ہوئے۔ اسی طرح چھگڑا اور وقت میں ہوا اور بیٹے کی بشارت اور وقت میں۔)

يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمُهُ
الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَمَا نَامَ (ولقب) مسیح عیسیٰ
بن مریم ہوگا

مسیح آپ کا لقب ہے بزرگی کے القاب میں سے جیسے کہا جاتا ہے صدیق۔ اور اس کی اصل عبرانی زبان میں (لفظ) مشیح ہے اور اس کا معنی ہے برکتوں والا اور عیسیٰ، ایشوع (عبری) سے معرب ہے۔ اور یہ کہنا کہ ان دونوں لفظوں مسیح اور عیسیٰ کو مسیح اور عیسیٰ سے بنایا گیا ہے اس بنا پر کہ آپ کو برکت سے چھوٹا کیا تھا یا کہ آپ کو گناہوں سے پاک بنا دیا تھا یا یہ کہ آپ زمین میں چلتے پھرتے (سیاحت کرتے) رہے تھے اور کسی ایک جگہ نہ ٹھہرے تھے یا یہ کہ آپ کو جبریل علیہ السلام نے چھوٹا تھا اور عیسیٰ اُس سفیدی کو کہتے ہیں جس پر سُرخ غالب ہو یہ سراسر تکلف ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ابن مریم صفت ہے جس نے تمیز کر دی ہے جیسے اسماء تمیز و فرق یا وضاحت کے لیے آجاتے ہیں (اور اس صفت کو بھی ناموں کے ساتھ پرودیا گیا)۔ اور خبروں کا زیادہ ہونا مبتدا کے ایک ہونے کو مانع نہیں اسمہ مبتدا اور المسیح عیسیٰ ابن مریم تین خبریں۔ کیونکہ یہ (ابن مریم) اسم جنس مضاف ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لیا جائے کہ وہ شخص جو

اس سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے سوا دوسروں سے فرق کیا جاتا ہے وہ یہ تین ناموں والا ہے۔ کیونکہ اسم تو مسیحی کی علامت ہوتی ہی ہے اور جو کوئی امتیازی نام ہوگا تو وہ صرف اسی کا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ مبتدا محذوف کی خبر ہو اور ابن مریم (خبر کی) صفت ہو۔ (یعنی اسْمُہُ الْمَسِيحِ پر جملہ ختم اور آگے نیا جملہ ہو عیسیٰ ابن مریم)۔ اور خطاب حضرت مریم سے تھا تو پھر ابن مریم کیوں کہا۔ یوں کیوں نہ کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا اس لیے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا کیونکہ اولاد تو باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور ماں کی طرف منسوب نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ باپ کا پتا نہ ہو۔

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِأَبْرُوهُونَگے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ حال ہے کَلِمَةٍ سے اور (ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یہاں نکرہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ) یہ نکرہ موصوفہ ہے (جو معرفہ کے مساوی ہوتا ہے یعنی بکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُ الْمَسِيحِ — اسمہ المسیح اُس کی صفت ہے) اور (کَلِمَةٍ مَوْثِقَةٍ ہے تو اُس کا حال وجیہاً) مذکر اس لیے آیا کہ کَلِمَةٍ کا معنوی اعتبار کیا گیا (کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں) اور دنیا میں وجیہہ ہونے کا مطلب ہے نبوت ملے گی اور آخرت کی وجاہت سے مراد ہے حق شفاعت۔

وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ اور منجملہ مقربین کے ہوں گے۔

یعنی اللہ کا قرب پائیں گے۔ یہ بھی کہنا گیا کہ یہ اُن کے جنت میں بلندی مرتبت کی طرف اشارہ ہے۔ یا یہ کہ اُن کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور صحبت ملائکہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور آدمیوں سے کلام

کریں گے گنوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی) اور بڑی عمر میں بھی۔
 پیغمبروں کی سی باتیں کرنا بغیر کسی فرق کے — "هَيْد" مصدر ہے اور
 یہ اُس چیز کو نام دیا گیا چونکہ کے لپٹنے کی جگہ پر بچپانی جاتی ہے۔ اور کہا گیا ہے
 کہ آپ کو جوانی میں (آسمان پر) اُٹھایا گیا تھا اور اس طرح "وَكَيْدًا" بڑھاپے
 میں باتیں کرنے سے مراد دوبارہ تشریف لانے پر کلام کرنا ہے۔ گویا اشارہ ہے
 آپ کے دوبارہ تشریف لانے کا۔ اور آپ کے باہم اختلاف و نفی کرنے والے
 واقعات و احوال کا ذکر فرمایا کہ آپ بچے ہوں گے پھر بوڑھے ہوں گے۔ اس سے
 یہ راہنمائی کرنا مقصود ہے کہ جس پر مختلف احوال گزریں وہ "الہ" نہیں ہو سکتا۔
وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور شائستہ لوگوں میں سے ہونگے۔

یہ "کلمۃ" سے تیسرا حال ہے یا چوتھا (پہلا حال وجیہاً تھا اور دوسرا
 و من المقربین و یکلم الناس تیسرا) — یا کلمۃ کی ضمیر فاعلی جو
 "یکلم" میں ہے اُس سے حال واقع ہوا ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
 (حضرت مریم علیہا السلام) بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ
 حالانکہ مجھے کسی بشر نے ماتحت نہیں لگایا۔

تعجب کی خاطر عرض کیا — یا اَس لیے کہ یہ معاملہ عام حالات سے بعید
 تھا۔ یا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یا اللہ! یہ بیٹا شادی کرنے سے ہوگا یا بغیر اس کے۔
قَالَ كَذَلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی لَیْ فَرَّیَا
 کہ ویسے ہی (بلا مرد کے) ہوگا (کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔
 کہنے والا جبریل ہے — یا اللہ تعالیٰ ہیں اور جبریل نے اُسے آپ سے
 بیان کر دیا۔

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اُسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔
 یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ اشیاء کو مادے سے اور اسباب کے ساتھ بالترتیب پیدا کر دے اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں بغیر اسباب و علل کے یکبارگی پیدا کر دے۔
 وَتَعْلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 اور ہم تعلیم فرمائیں گے انہیں (آسمانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص) توراہ اور انجیل۔

یہ نئی بات ہے جو اُن کے دل کو تسکین و تسلی دینے کی خاطر کہی گئی اور اُن کے اس فکر کو مٹانے اور دُور کرنے کی خاطر جو انہیں خوفِ ملامت سے لاحق ہو گیا تھا کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہ شادی کیے بغیر بچہ جنیں گی۔ یا (یہ نیا کلام نہیں بلکہ) يُبَشِّرُكَ بِرُحْمٍ عَلَيْكَ ہے (پھر یہ بھی گویا بشارت کی باتوں میں سے ایک بات ہوگی) — یا وَجِيهًا بِرُحْمٍ عَلَيْكَ ہے۔ (اس صورت میں بھی گویا یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ صاحبِ وجاہت ہونگے اور ہم انہیں کتاب و حکمت سکھائیں گے) — اور الکتاب کا معنی ہے لکھنا یا جنسِ کتبِ منزلاً یعنی کتبِ آسمانی مراد ہیں اور اس صورت میں پھر توراہ و انجیل کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ انہیں (قرآن مجید سے پہلے) تمام کتابوں پر فضیلت حاصل تھی — اور نافع اور عاصم نے (تَعْلِمُهُ کی بجائے) يُعَلِّمُهُ (واحد مذکر غائب کا صیغہ) پڑھا ہے۔
 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
 مِّنْ رَبِّكُمْ اور انہیں (تمام) بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے (پیغمبر بنا کر) کہ میں تم لوگوں کے پاس (اپنی نبوت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوں۔

یہ منسوب ہے اس خاص کی وجہ سے جو چھپ بھڑا ہے جس سے مراد قول وغیرہ
 ہے۔ گو یہ اس عبارت میں بھی "وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ الَّذِي فَطَرَكُمْ فِي
 فِي رَسُولٍ بَنَّا لَكُمْ لِيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَإِلَيْهِ تَعْرَبُونَ" اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جواب پر
 جن میں نطق کا معنی پایا جاتا ہے گو یہ قول فرمایا "وَلَقَدْ فَطَرْنَاكُمْ
 (آپ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس نشانی سے کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی شخصیں
 اس لیے کی گئی کہ آپ خاص طور پر انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور اس لیے بھی
 کہ یہ تردید ہے اس شخص کی جو گمان کرتا ہو کہ آپ کو بنی اسرائیل کے عنادہ
 اوروں کی طرف رہی، ایسا کیا۔

أَرَأَيْتَ أَفْخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ الطَّيْرِ كَيْفِيَّةَ الطَّيْرِ وَهِيَ هِيَ
 میں تم لوگوں کے لیے تمہارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے۔
 یہ آئی قَدْ فَطَرْنَاكُمْ كَمَا بَدَلْ وَاقِعٌ هُوَ كَمَا مَنصُوبٌ هِيَ (کیونکہ وہ مفعول
 تھا) — یا یہ ایسے بدل ہے اور خبر اور ہے — یا اس سے پہلے ہی مبتدا
 محذوف ہے اور یہ خبر مرفوع — معنی یہ ہوگا کہ میں تمہارے سامنے اندازہ کرتا
 ہوں اور کسی چیز کی پرندے کی طرح تصور بناتا ہوں۔ اور نافع نے اسے
 (آئی کی بجائے) یعنی (بالکسر) پڑھا ہے۔

فَمَا لَكُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ يَحْكُمُ فِيكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
 (فیہ کی ضمیر کئی جگہ میں "لک" کے لیے ہے یعنی اس پرندے کی
 مماثل چیز میں (چونکہ مارتا ہوں)۔
 فَكَيْفَ كُنَّ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ جس سے وہ (جاندار) پرندہ بن جاتا ہے
 نہ اس کے حکم سے۔

یعنی وہ اللہ کے حکم سے زندہ اور اُڑنے والا ہو جاتا ہے۔ اِذْنِ كَا ذَكَرْ

کرتے ہوئے بتا دیا کہ اُس پرندے وغیرہ کا زندہ کرنا اصل میں اللہ ہی کی جانب سے ہے نہ کہ خود اُن سے۔ اور نافع نے یہاں بھی اور سورۃ مائدہ میں بھی طَبْرًا کی بجائے طَائِرًا پڑھا ہے۔

وَأَبْرِمِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ أُوْر میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور برص (جذام) کے بیمار کو۔

اکمہ سے مراد پیدائشی اندھا ہے۔ یا جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں۔ روایت ہے کہ اُن کے پاس ہزاروں مریض جمع ہو جلتے تھے۔ جو طاقت رکھتا چل کر آپ کے پاس آجاتا اور جو چل نہ آسکتا سیدنا عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا السلام چل کر اُس کے پاس آجاتے اور آپ صرف دعا سے ہی علاج فرماتے تھے۔

وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ کو دوبارہ لائے ہیں تاکہ لاہوتیت کا وہم دور کر دیا جائے کیونکہ (مردوں کو) زندہ کرنا افعال بشریہ کی قبیل سے نہیں۔ (لاہوت، عبرانی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انسان کے لیے ناسوت استعمال ہوتا ہے) وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ آتے ہو۔

یعنی تمہارے ایسے چھپے ہوئے احوال بتاتا ہوں جن میں تم شک نہیں کر سکتے۔

إِنَّا فِي ذَٰلِكُمْ لَأَبِيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ بے شک

ان میں (میری نبوت کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو۔

مؤمنین کا معنی ہے جسے ایمان کی توفیق دی جائے کیونکہ جسے توفیق نہ دی

جائے اُسے معجزات بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ — یا اس کا معنی ہے حق کی تصدیق کرنے والے، بغض و عناد نہ رکھنے والے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اُس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی توراہ کی۔

اس کا عطف رسولاً پر ہے اور منصوب ہے انہی دو وجہوں کی بناء پر جن کا وہاں ذکر ہوا ہے یعنی ۱۔ اُرْسِلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ — پڑھا جائے۔ ۲۔ نَاطِقًا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ سمجھا جائے۔ پہلی صورت میں مصدقاً حال ہوگا اور دوسری صورت میں مفعول (ناطقاً کا) — یا یہ مفعول ہے فعل مضمر کی وجہ سے جس پر قَدْ جِئْتُكُمْ دلیل ہے، یعنی اس کے شروع میں بھی جِئْتُكُمْ محذوف مائیں گے۔ (میں تمہارے پاس مصدق ہو کر آیا ہوں)۔

وَأُولَٰئِكَ لَكُمْ أَجْرٌ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا بَدَأْتُمْ بِالْإِسْلَامِ وَلَا جِزْيَ عَلَيْهِمْ وَلَا أُولَٰئِكَ لَكُمْ أَجْرٌ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا بَدَأْتُمْ بِالْإِسْلَامِ وَلَا جِزْيَ عَلَيْهِمْ

کسی چھپے ہوئے جملے کے ساتھ مقدر ہے جیسے و جِئْتُكُمْ لِأُولَٰئِكَ لَكُمْ وَغَيْرِهِ — یا اس قول قَدْ جِئْتُكُمْ بآیۃ پر اسے لوٹا یا جائے گا (عبارتوں ہوگی جِئْتُكُمْ بآیۃ اِی لِأُظْهِرَ لَكُمْ آیۃً وَلَا جِزْيَ لَكُمْ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مفعول لہ کا عطف مفعول بہ پر نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں مفعول لہ ہو جائیں گے۔ اور اگر مفعول لہ کا عطف مفعول بہ پر جائز قرار دیا جائے تو پھر عبارت اصل یوں ہوگی جِئْتُكُمْ بآیۃً و جِئْتُكُمْ لِأُولَٰئِكَ لَكُمْ — بآیۃ مفعول بہ — لِأُولَٰئِكَ لَكُمْ مفعول لہ) — یا اس کا عطف مُصَدِّقًا کے معنی پر ہے (یعنی تصدیق کرنے کے لیے اور حلال کرنے کے لیے) جیسے کہتے ہیں جِئْتُكَ مُعْتَذِرًا وَلَا طِيبَ قَلْبِكَ — (یہاں معتذرا کے معنی پر لَا طِيبَ كَالْعُطْفِ ہے یعنی لِأَعْتَذِرَ لَكَ وَلَا طِيبَ — میں تیرے پاس

عذر خواہی اور تیرے دل کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں — معنوی لحاظ سے ہم
عطف اس لیے کہتے ہیں کہ اسم پر فعل کا عطف نہیں ہو سکتا —
بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی
گئی تھیں۔

یعنی جو شریعتِ موسیٰ علیہ السلام میں حرام کیا گیا تھا جیسے چربی، آنتوں پر لگی
ہوئی چربی، مچھلی، اونٹ کا گوشت اور ہفتے کے دن کام کاج کرنا۔ اور اس میں
دلیل ہے کہ آپ کی شریعت شریعتِ موسیٰ کی ناسخ تھی اور اس سے توراہ کے
مصدق ہونے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا جس طرح قرآن مجید کے بعض حصوں کا
دوسرے بعض حصوں کا منسوخ کر دینا تناقض (ضد) اور تکاذب (باہم جھوٹ)
وغیرہ کو لازم نہیں کیونکہ حقیقت میں نسخ تو کسی بات کی وضاحت اور زمانوں اور
مواقع کی تخصیص کے لیے ہوتا ہے۔

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ اور میں تمہارے پاس دلیل (نبوت) لے کر آیا ہوں حاصل یہ کہ تم
لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور
تمہارے بھی رب ہیں سو تم لوگ اس کی عبادت کرو بس یہ ہے راہِ راست۔

یعنی میں تمہارے پاس ایک اور نشانی بھی لے کر آیا ہوں جسے تمہارے پروردگار
نے میرے دل میں ڈالا ہے اور وہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار
ہے اور تمہارا بھی۔ کیونکہ یہی وہ نشانی ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام میں مجمع علیہ
(متفق علیہ) ہے اور نبی اور جادوگر میں فرق کرنے والی ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ مذکورہ
بالا معجزات پرندے وغیرہ بنانا تو جادوگر بھی کرتے رہے ہیں مگر یہ بات صرف انبیاء

علیہم السلام میں ہی ہوگی)۔ یا یہ کہ میں اس بات پر نشانی لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اور فاتقوا اللہ واطیعوا ربکم معترضہ ہے۔ اور ظاہراً یہ قد جئتکم۔ دو بارہ لایا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں یکے بعد دیگرے کئی نشانیاں تمہارے پاس لایا ہوں جو میں تمہیں بیان کر چکا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا عطف ہوگا پہلے قد جئتکم پر اور اس طرح معنوی زیادتی پیدا ہوگی اور وہ ہے ان اللہ ربی و ربکم یا تفصیلاً بتانے کے لیے جیسے فرمایا فارجع البصر کرتین۔ اور یکے بعد دیگرے آیات میں گزشتہ نشانیاں بغیر باپ کے پیدا ہونا اور پنکھوڑے میں کلام کرنا وغیرہ بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ لیکن یہ صرف لفظی طور پر دو بارہ نہیں لایا گیا بلکہ معنوی طور پر۔ اور پہلے جو کہا کہ آیت لے کر آیا ہوں وہ تمہیکے طور پر تھا اور دوسری نشانی سے مقصود تقرب الی الحکم ہے (یعنی فاتقوا اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے) اور اسی واسطے اس پر "فاء" داخل کیا۔ یعنی جب میں تمہارے پاس غالب معجزات اور واضح آیات لے کر آیا ہوں تو تم مخالفت کرنے میں اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ان امور میں جن میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور ایک اجمالی قول ان اللہ ربی و ربکم سے اس طرف اشارہ کیا۔ اور یہی حق پر اعتقاد رکھتے ہوئے قوتِ نظریہ کو کمال تک پہنچانے جس کی انتہاء توحید باری تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا فاعبدوہ (اسی کی عبادت کرو) اور یہی قوتِ عملیہ کا کمال ہے کیونکہ یہ طاعت پر ہمیشگی کے ساتھ ہوگی جو حکمِ دی گئی چیزوں کا کرنا اور منہج کی گئی چیزوں سے رکنابہ۔ پھر اس پر مفصلہ دینے دیا کہ یہ دونوں کام آواہر کا کرنا اور منہج سے رکنابہ وہ راہ ہے جسے صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے اور اس کی مثال حضور علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ فرمایا قل انصت

بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ - (کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اُس پر استقامت اختیار کرے)
 یہاں بھی "اَمَنْتُ بِاللّٰهِ" میں قوۃ نظریہ اور "استقم" میں قوۃ عملیہ کا ذکر ہے۔
 قَلَمًا اَحْسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ سوجب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)
 نے اُن سے انکار دیکھا۔

یعنی جب اُن کا کفر ثابت ہو گیا جیسے حواسِ خمسہ سے کسی چیز کو معلوم کیا جاتا
 ہے۔ (یہاں پر احساس استعارہ ہے علم سے کیونکہ کفر محسوس نہیں کیا جاتا
 معلوم کیا جاتا ہے۔)

قَالَ مَنْ اَنْصَارِيَّ اِلَى اللّٰهِ تو آپ نے فرمایا "کوئی ایسے آدمی بھی ہیں؟
 جو میرے مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے؟"

اِلَى اللّٰهِ کا معنی ہے اللہ کی جانب پناہ چاہنے والا۔ يٰ اللّٰهِ کی طرف جانے
 والا۔ يٰ اللّٰه سے ملنے والا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِلَى حرف جارِ اضافت
 کے معنی میں انصاری سے متعلق ہو یعنی (الذین يضيفون انفسهم الى اللّٰهِ)
 لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں میری امداد کے سلسلے میں۔ اور
 یہ بھی کہا گیا کہ یہاں اِلَى بمعنی مَعَ (یعنی مَعَ اللّٰهِ : اللہ کے ساتھ ہو کر) آیا ہے۔
 يٰ اللّٰه کہ بمعنی فِی (فی اللّٰه : اللہ کی رضا مندی کے لیے)۔ يٰ بمعنی لام (اللّٰه :
 اللہ کے لیے) آیا ہے۔

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ حواریوں نے بولے۔

حواری اُس آدمی کو کہتے ہیں جو مخلص ہو۔ لفظ حواریّی۔ حور سے نکلا ہے (گویا
 یہ حور سے اسمِ نسبت علی غیر القیاس بنا ہے) اور حور کا معنی ہے وہ سفیدی جو
 بالکل خالص ہو اور اسی مادے سے "حواریّات" بنا ہے جو شہری عورتوں کو کہتے
 ہیں کیونکہ اُن کے رنگ خالص اور نکھرے ہوئے ہوتے ہیں (اور اُن کے رنگوں

میں دیہاتی عورتوں کی طرح دھوپ وغیرہ سے تفتیر پیدا نہیں ہوتا) — سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ان کی نیتیں صاف تھیں اور ان کے دل پاکیزہ تھے (مقصود پاک تھے) — اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ سب شہزادے (اور امراء) تھے جو سفید کپڑے پہنتے تھے ان سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے یہودیوں کے خلاف مدد مانگی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ دھوبی تھے جو کپڑے سفید کرتے یعنی دھوتے تھے۔

مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ كَمَا هُمْ مِنْ دُكَّارِ اللَّهِ (کے دین کے)

اللہ کے مددگار یعنی اُس کے دین کے مددگار ہیں۔

إِنَّمَا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ بَاتُوا مُسْلِمِينَ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اور قیامت کے دن جب تمام رسول اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف

گواہی دیں گے آپ ہمارے حق میں گواہی دے دیجیے۔
رَبَّنَا إِنَّمَا بَعَثْنَا نَبِيًّا فَقَاتَلْنَا
مَعَهُ الشَّاهِدِينَ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیزوں (یعنی احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی کی ہم نے (ان رسول کی سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجیے جو تصدیق کرتے ہیں۔

وہ جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں درج فرمایا لیجیے۔

یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو اپنے پیروکاروں کی گواہی دیں گے۔ یا شاہدین سے مراد امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ امت تمام گزشتہ امتوں پر گواہ ہوگی۔ تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے۔

وَمَا كُفِّرُوا اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی۔

(یعنی خفیہ تجویز سوچی) جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا تھا اور وہ یہود میں سے تھے انہوں نے تجویزیوں کی کہ ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ گھات میں رہے اور (جب بھی) حضرت عیسیٰ کو (اکیلا پائے تو) فوراً قتل کر دے۔
وَمَكْرَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔

اللہ کی خفیہ تجویز یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا اور جو شخص آپ کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتا تھا اس پر آپ کی شکل ڈال دی یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اور "مکر" اصل میں حیلے کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان کی طرف کھینچ لایا جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ سے نسبت نہیں کیا جاسکتا سوائے مقابلہ اور ازدواج کی صورت کے۔ (یعنی یہاں دشمنانِ نبی کے مکر کے مقابلے پر یہ لفظ ایسا لایا گیا۔)

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔

اللہ خفیہ تدبیر میں ان سے قوی تر ہے اور ان کو نقصان پہنچانے پر زیادہ قادر ہے اور ایسی صورتیں پیدا کر سکتا ہے جن کا انہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔
إِذْ قَالَ اللَّهُ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِذْ ظَفَرَ ہے مکر اللہ کا (یعنی اللہ نے خفیہ تدبیر کی تھی جب یہ کہا تھا) — **يَا خَيْرُ الْمَاكِرِينَ** کا ظرف ہے (یعنی اللہ تعالیٰ تمام خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں اس وقت جب اللہ نے یوں فرمایا تھا) — **يَا** یہ ظرف ہے کسی چھپے ہوئے فعل کا جیسے ہم کہیں **وَقَعَ ذَٰلِكَ** **إِذْ قَالَ اللَّهُ** (کہ یہ اس وقت وقوع پذیر ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔)

يَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ اے عیسیٰ (کچھ غم نہ کرو) بے شک میں تمہیں

(وقتِ موعود پر بہ قربِ قیامت) وفات دینے والا ہوں۔
یعنی تیری عمر پوزی کروں گا اور تجھے تیری مقرر مدت (عمر) تک ڈھیل دوں گا
جبکہ تجھے ان دشمنوں کے قتل سے بچا لوں گا۔ یا یہ کہ تجھے زمین سے اپنے قبضے میں
کر لوں گا جیسے آپ کہتے ہیں تَوَقَّيْتُ مَا لِي۔ (میں نے اپنا مال قبضے میں لے لیا)
— یا یہ کہ آپ کو بحالتِ نیند اٹھالینے والا ہوں جیسا کہ روایت کیا گیا کہ آپ کو
سوتے میں اٹھالیا گیا۔ یا یہ کہ آپ سے بشری خواہشات ختم کر دوں گا جن
سے پر واز میں کوتاہی یعنی عالمِ ملکوت کی طرف پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہو۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات گھنٹے تک آپ کو موت دے دی پھر (زندہ
کیا اور) آسمان کی طرف اٹھالیا اور نصاریٰ کا عقیدہ اسی روایت پر ہے۔
وَرَأَيْتُكَ اِلَيَّ اور (فی الحال) میں اپنی طرف تمہیں اٹھائے لیتا ہوں۔
اِلَيَّ (اپنی طرف) مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بزرگی والی جگہ پر بلا لوں گا
(جہاں میں بندوں کو عزت بخشا ہوں) اور جو فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
وَهُطَّوْرُكَ مِنَ الدِّينِ كَفْرًا اور تمہیں ان لوگوں سے
پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں (یعنی رسولِ عربی کی زبانی یہود کے الزاماتِ دُور
کرادوں گا)۔

یعنی آپ کو ان کے بُرے پڑوس سے یا ان کے بُرے ارادے سے پاکیزہ
کر لوں گا اور بچا لوں گا۔
وَجَاعِلُ الدِّينِ اَتْبَعُوكَ فَوْقَ الدِّينِ كَفْرًا اِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں انہیں غالب رکھنے
والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ (تمہارے) منکر ہیں روزِ قیامت تک۔
آپ کے پیروکار ان مخالفین (کفار و غیر مسلم) پر دلائل کے ساتھ غالب ہوں گے

یا تلوار کے ساتھ غالب رہیں گے اکثر امور میں — اور آپ کے پیروکاروں سے
مسلمان اور نصاریٰ دونوں مراد ہیں جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور اب تک
یہود کا غلبہ سیدنا عیسیٰ کی نبوت کا اعتقاد رکھنے والوں پر نہیں سنا گیا اور ان
کا کوئی مستقل ملک یا سلطنت نہیں ہوئی۔

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی۔

اور اَکُم کی ضمیر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے پیروکار اور آپ
کے نہ ملنے والے سبھی کو خطاب کیا ہے اور مخاطبین کو غائبین پر غالب رکھا نہیں تو
ضمیر ہُمْ بھی آسکتی تھی

فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سو میں تمہارے
درمیان (عملی) فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔

اس اختلاف سے دین کے بارے میں اختلاف مراد ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَا بِهِم عَذَابًا شَدِيدًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ

تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ (ان اختلاف کرنے والوں میں) کافر تھے سو ان کو
سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان لوگوں کا کوئی حامی (طرفدار)
نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو آپ (ان کے
ایمان اور نیک کام کا) ثواب دیں گے۔

(پچھلی آیت میں گزرا "فَأَحْكُم" میں فیصلہ کر دوں گا) یہ اسی فیصلے کی تفسیر

اور تفصیل ہے کہ کافروں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا اور اہل ایمان کے بارے

میں یہ فیصلہ ہوگا۔ قاری حفص نے یہاں (فتوفیہم کی بجائے) فَيُؤَفِّيهِمْ (بصیغہ

واحد غائب) پڑھا ہے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظالم کرنے والوں سے۔

گزشتہ بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔

ذَٰلِكَ (واقعات وغیرہ)

اشارہ ہے اس کی جانب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرا اور دیگر

واقعات کی طرف بھی — ذَٰلِكَ مبتدا ہے اس کی خبر آگے ہے یعنی نَسَلُوهُ عَلَيْكَ ہم تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔

اور مِنَ الْآيَاتِ جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے۔

نَسَلُوهُ کی ضمیر غائب سے حال واقع ہوا ہے — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

مِنَ الْآيَاتِ خبر ہو اور نَسَلُوهُ عَلَيْكَ حال ہو اور اس میں معنی اشارہ عامل ہو

یعنی ذَٰلِكَ کے اشارے سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں تصور آتا ہے

وہ عامل ہے) — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں — نَسَلُوهُ عَلَيْكَ اور

مِنَ الْآيَاتِ — دو خبریں ہوں — اور ذَٰلِكَ کو (مبتدا کی بجائے)

منصوب بھی کہا گیا کہ اس کے شروع میں کوئی فعل محذوف ہے اور یہ اُس کا

مفعول ہے اور 'نَسَلُوهُ عَلَيْكَ' کو اُس کا بیان اور وضاحت مانا گیا ہے۔

وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے۔

یعنی وہ حکمت و دانائی کی باتوں پر مشتمل ہے۔ اور (حکیم بمعنی محکم

لایا گیا) محکم اُس رو کی گئی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلل راہ نہ پاسکتا ہو

— اس سے مراد قرآن مجید ہے — اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لوح

(محفوظ) ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ بَشَرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ كَمَا نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَرَبُّهُ يَتَّبِعُهُ بِالْأَبْصَارِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالتِ عجیبہ (حضرت آدم کے ہے۔
 مَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ كَمَا نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَرَبُّهُ يَتَّبِعُهُ بِالْأَبْصَارِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالتِ عجیبہ (حضرت آدم کے ہے۔
 مَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ كَمَا نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَرَبُّهُ يَتَّبِعُهُ بِالْأَبْصَارِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالتِ عجیبہ (حضرت آدم کے ہے۔

یہ جملہ مثال کی تفسیر کرتا ہے اور وجہ شبہ بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے جس طرح آدم علیہ السلام مٹی سے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے۔ جو زیادہ عجیب و غریب ہے اُس کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ مخالف کو لاجواب کیا جائے اور اس لیے کہ شبہ کے جتنے عنوان ہو سکتے ہیں اُن کو ختم کر دیا جائے۔ اور معنی یہ ہے کہ اُن (آدم علیہ السلام) کا قالب (دھانچہ) مٹی سے پیدا کیا۔

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پھر انہیں حکم دیا کہ (جاندار) ہو جا۔
 یعنی آپ کو بشر بنایا جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ — { پھر ہم نے اُسے ایک دوسری تخلیق (وجود) بخشی } — یا یہ کہ مٹی سے آدم کی تکوین کا اندازہ کیا پھر اُسے بنا دیا — اور یہ بھی جائز ہے کہ ثُمَّ تَرَانِي خَبْرَ كَيْفَ لِي بِهَذَا نَبِيٍّ كَذَلِكَ كُنْتُ مَخْبُورًا — یعنی اُسے مٹی سے بنا کر تکوین دے دی ہو مگر اس کی اطلاع اور اخبار بعد میں دی گئی۔
 فَيَكُونُ بس وہ (جاندار) ہو گئے۔

صیغہ مضارع استعمال ہوا حالانکہ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے تو یہ اس لیے کہ اس سے گزشتہ بات کی منظر کشی کی گئی ہے۔
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ يَهْتَدِي لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بتلایا گیا ہے۔
 خبر ہے مبتدا محذوف کی یعنی اصل میں یہاں تَهَا هُوَ الْحَقُّ — اور یہ بھی کہا گیا کہ الْحَقُّ مبتدا ہے اور اُس کی خبر ہے مِنْ رَبِّكَ — معنی یہ ہو گا کہ حق

بات جس کا ذکر ہوا وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ آپ شہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جیسے۔

یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کو زیادہ ثابت قدمی پر ابھارنے کے طور پر کہا گیا۔ یا ہر سننے والے سے خطاب ہے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں (اب بھی) حجت کرے۔

یعنی اہل کتاب اگر آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں۔

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آپ کے پاس قطعی علم آنے کے بعد۔

آپ کے پاس علم آگیا یعنی ایسے دلائل اور کھلی باتیں جو علم کا موجب ہیں۔
فَقُلْ لِمَا لَوْ ا تو آپ فرما دیجیے کہ آ جاؤ۔

یعنی اپنی دلیل اور عزم کے ساتھ سامنے آؤ۔ مطلق آنا مراد نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی موجود تھے۔

نَسْعُ اَبْنَاءِنَا وَاَبْنَاءِكُمْ وَنِسَاءِنَا وَنِسَاءِكُمْ

وَاَنْفُسُنَا وَاَنْفُسِكُمْ ہم (اور تم) بھلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے

بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے

تنوں کو۔

یعنی ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک اپنی جان کو، اپنے قریبی رشتے داروں

اور اپنے دل کے چہیتوں کو مباہلہ پر لے آئے اور انہیں مباہلہ پر آکسائے۔

اور اپنی جانوں پر ان کو مقدم رکھا (یعنی ابناء اور نساء کا ذکر انفس سے

پہلے کیا) کیونکہ انسان ان کی خاطر جان کی بازی لگا دیتا ہے اور ان کی جانب سے

ہر طرح کا مقابلہ کرتا ہے۔

ثُمَّ نَبِّتْهُلَّ پھر ہم (سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں۔

یعنی پھر ہم مباہلہ کریں کہ ہم میں سے جو چھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجیں۔ اور "بُهْلَةٌ" بار کے فتح اور ضمہ دونوں سے ہے اس کا معنی ہے لعنت کرنا اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ جیسے کہتے ہیں بَهَلَّتِ الْمَثَاقَةُ (میں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا) جب آپ اسے بغیر رشی وغیرہ باندھے چھوڑ دیں۔

فَنَجَّعَلْ لَعْنَةً اللّٰهِ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں۔

(آیت میں اپنے تن سے مراد تو خود اہل مباہلہ ہیں اور نساء سے خود زوجہ مراد نہیں، بلکہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہوں جس میں دختر بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ بوجہ اس کے کہ حضرت فاطمہؑ سب اولاد میں زیادہ عزیز تھیں ان کو لائے۔ اسی طرح ابناء سے خاص صلبی اولاد مراد نہیں بلکہ عام ہے، اولاد کی اولاد کو بھی۔ اور جو مجازاً اولاد کہلاتے ہوں یعنی عرفاً مثل اولاد کے سمجھے جاتے ہیں، اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں چنانچہ آپ حضرات حسنین اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لائے۔ ۱۲۔ حاشیہ از بیان القرآن تھا لوی ح)۔ یہ عطف ہے جس میں اور زیادہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ روایت ہے کہ جب انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی انہوں نے کہا ہم سوچ لیں۔ پھر جب وہ تنہائی میں بیٹھے تو انہوں نے عاقب (سردار) سے جو ان کا بڑا اور صائب الرائے تھا پوچھا کہ "اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟" تو اس نے کہا: "بخدا تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان تو لیا ہے اور وہ تمہارے نبی کے بارے میں ایک (صحیح) فیصلہ کن بات لے کر آیا ہے۔ اللہ کی قسم جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا وہ ہلاک ہو کر رہی۔ سو اگر تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس

شخص سے الگ ہو جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ اُس صبح آپ حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے آ رہی تھیں اور حضرت علی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اور آپ فرما رہے تھے "جب میں دعا کروں تو تم "امین" کہنا"۔ یہ دیکھ کر ان کے اسقف نے کہا "اے گروہ نصاریٰ! بلاشبہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اُس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے گا لہذا تم ان سے مباہلہ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔" اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے یعنی آپ کی بات مان لی اور ہر سال دو ہزار رُختے اور لوہے کی تیس زرہیں بطور جزیہ دینا قبول کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں مسخ کر دی جاتیں اور وادیِ نجران ان پر آگ برساتی اور اللہ تعالیٰ نجران کا نام و نشان مٹا دیتا یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ختم ہو جاتے" اور اس واقعہ میں آپ کی نبوت کی دلیل ملتی ہے اور جو اہل خاندان آپ کے ساتھ تھے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

إِنَّ هَذَا بِيَتُّكَ يَه (جو کچھ) مذکور ہوا۔

یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ اور (ان کی ماں) مریم کا قصہ ذکر ہوا۔

لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وہی ہے سچی بات۔

یہ سب حق ہے۔ اِن کی خبر ہے یا "ہُو" "فصل ہے جو اس بات کا فائدہ

دیتا ہے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں ذکر ہوا وہی حق

ہے بخلاف اُس کے جس کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور (اُس کا ما بعد یعنی) "الْقَصَصُ الْحَقُّ" اُس کی خبر ہے۔ اور لامِ تاکید اُس پر داخل کیا گیا کیونکہ وہ مبتدا "هَذَا" کے زیادہ قریب ہے اور اصل میں تو اسے مبتدا پر داخل کیا جانا تھا { مگر وہاں اِنَّ حرفِ تاکید آگیا اور دو حرفِ تاکید (اِنَّ اور لام) جمع نہیں ہو سکتے لہذا اسے کلمہ فاصل ہو پر داخل کیا گیا جو مبتدا کے قریب ہے {

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔
 "مِنْ" مزیدہ برائے استغراق لاکر وضاحت کر دی کہ کوئی بھی اُلُوہیت کے لائق نہیں سوا اللہ کے) اور نصاریٰ جو تثلیث کے قائل ہیں اُن کی تردید میں تاکید اور زور پیدا کر دیا۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں۔

یعنی اُس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ میں اُس کی برابر ہی کرے تاکہ اللہ ہونے میں اُس کی شریک نہ ہو سکے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر (بھی) اگر سر تابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔

یہ اُن (اہل کتاب) کے لیے وعید ہے۔ اور اسمِ ضمیر کی بجائے اسمِ ظاہر (المفسدین) کہا تاکہ دلیل دئی جائے کہ دلائل سے پیٹھ پھیرنا اور توحید سے اعراض کرنا دین اور اعتقاد کے لیے بڑا فساد پیدا کرتا ہے اور یہ فسادِ نفسِ بلکہ فسادِ عالم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آپ فرمادیجیے کہ اے اہل کتاب۔

اس سے دونوں اہل کتاب مذاہب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

و فد بخران مراد ہے۔ یا یہود مدینہ۔

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ اٰیك اِیسی

بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے۔

(یعنی اُس بات پر عمل کرو) جس میں نہ انبیاء کا اختلاف ہے نہ کتب سماویہ کا۔

اور اس کلمہ کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے یعنی

اَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔

یہ کہ ہم اُسے عبادت میں ایک مانیں اور خالص اُسی کی عبادت کریں۔

وَلَا نُشْرِكُ لَكَ بِهٖ شَيْئًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ

ٹھہرائیں۔

یعنی عبادت کے مستحق ہونے میں ہم اُس کے سوا کسی کو اُس کا شریک نہ

بنائیں اور نہ کسی کو اس بات کا اہل سمجھیں کہ اُس کی عبادت کی جائے۔

وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

یعنی ہم یہ بھی نہ کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ

مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور علماء کی پیروی نہ کریں اُن باتوں میں جو انہوں

نے حلال و حرام کے سلسلے میں گھڑ لی ہیں کیونکہ اُن میں شے ہر ایک ہم میں سے ایک ہے

ہماری مانند بشر ہے۔ روایت ہے کہ جب آیت اتخذوا اٰہبارہم و

رہباناہم اربابا من دون اللہ۔ (انہوں نے اپنے علماء اور راجوں کو

رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر) نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے عرض کیا: "اے خدا کے رسول! ہم اُن کی عبادت تو نہیں کرتے تھے (وہ رب

کیسے ہوئے)؟" آپ نے فرمایا: "کیا وہ تمہارے لیے حلال اور حرام نہیں بتاتے تھے

پھر تم اُن کا کہا مان لیتے تھے: "عرض کیا: "ہاں! (ایسا تو تھا)" فرمایا: "یہی بات ہے جسے اربابا من دون اللہ سے تعبیر کیا گیا۔"

فَإِنْ تَوَلَّوْاْ پھر اگر وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں۔

یعنی اگر وہ توحید سے منہ پھیر جائیں۔

فَقُولُوا الشُّهُدُ وَاِبَانَا مُسْلِمُونَ تو تم لوگ کہہ دو کہ تم (ہمارے) اس (اقرار) کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔

یعنی حجت تم پر پوری ہو گئی لہذا اب تم ہماری نسبت اعتراف کرو کہ ہم اسلام لانے والے ہیں تمہیں چھوڑ کر (یعنی صرف ہم ہی مسلمان ہیں) — یا یہ کہ تم اعتراف کرو کہ "تم کافر ہو" اُن مسائل سے (انکار کرتے ہو) جن پر کتابیں گویا ہیں اور انبیاء علیہم السلام اُن (مسائل) کو برابر طور پر مانتے ہیں — (جیسے دو میں سے ایک جیتنے والا لارنے والے کو کہتا ہے کہ تو کہہ دے کہ تم جیت گئے گویا اُس سے اُس کی اپنی ہار تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں اُن سے اُن کے کفر کا اقرار کرانا مقصود ہے (۱۲)۔

تیسریہ: دیکھیے اس قصے میں کتنی رعایتیں رکھی ہیں نیکی کی راہ دکھانے میں مبالغہ اور زور دینے میں اور یکے بعد دیگرے دلائل لانے میں۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور اُن مختلف اطوار کا ذکر کیا جو خدا ہونے کے متنافی ہیں (جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، پتنگھوڑے میں بولنا، وجہ ہونا اور رسول ہونا اور اس قسم کی دیگر باتیں) — پھر ایسی باتوں کا ذکر فرمایا جس سے اُن کی مشکل حل ہو جائے اور اُن کا شبہ دور ہو جائے (جیسے فرمایا اَنْ هَتَّلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ) پھر جب اُن کے ضد و عناد کو دیکھا تو انہیں مباہلہ کی دعوت دی گویا انہیں (بہر طرح سے) عاجز کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اس سے اعراض کیا اور تھوڑا سا مان

گئے (کہ جو یہ دین قبول کیا) اس پر انہیں پھر صحیح راہ کی طرف بلا یا اور ایسا طرز
 کا ہر اختیار کیا چونکہ آسمان مگر بارگاہ منورہ کے لیے لازم ہے کہ انہیں اس بات
 کی طرف دعوت دی جیسی ہے شرف الہی اور انجیل اور باقی تمام انبیاء اور اہل
 کتابی متنہ میں (یعنی فرمایا کہ یٰۤاَہْلَ الْکِتَابِ اتَّبِعُوا مِلَّةَ
 بَیِّنَاتٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ) پھر جب ان سے بھی انہیں فائدہ نہ ہوا اور یقین ہو گیا کہ
 معجزات بھی اور دھمکیاں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں رہیں تو آہستہ سے منورہ بلا
 اور فرمایا تم کو اسی دے دو ہم مستمان ہیں۔

يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَجَادِلُوْنَ فِيْ رَاٰءِیْہِمْ اِنْ كُنْتُمْ
 اَنْزَلْتِ الشُّرٰٓءَ وَالْاِنْجِیْلَ الْاَوَّلِیْنَ عَلَیْہِمْ لَعَلَّہُمْ
 یٰۤاٰمِنُوْنَ
 یوں حجت کرتے ہو (حضرت) ابراہیم کے بارے میں مالا محہ نہیں نازل کی گئی تو باقہ
 اور انجیل مگر ان کے زمانہ کے بہت بعد۔

یہود اور نصاریٰ میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں جھگڑا
 ہو گیا اور ہر ایک فریق نے دعویٰ کیا کہ وہ (یعنی ابراہیم علیہ السلام) ان میں سے
 تھے۔ چنانچہ وہ جھگڑا آنحضرت علیہ السلام کے پاس لے گئے اس پر یہ آیت نازل
 ہوئی۔ اور معنی یہ ہے کہ یہودیت اور نصرا نیت تو توراہ و انجیل کے جناب میں
 اور جناب عیسیٰ پر نازل ہونے کے بعد وجود میں آئیں اور ابراہیم علیہ السلام حضرت
 موسیٰ سے ایک ہزار سال اور حضرت عیسیٰ سے دو ہزار سال پہلے تھے تو چہرہ ان
 مذہب پر کیونکر ہو سکتے تھے (جبکہ ان کا ابھی وہود ہی نہ تھا) تو یہ بھی ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ اور ان سے ایک ہزار سال
 پہلے حضرت ابراہیم تھے۔ گویا حضرت عیسیٰ سے حضرت ابراہیم تین ہزار سال پہلے
 تھے۔ (ناشیہ ۱۲)

أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو۔

(اگر تمہیں عقل ہو) تو ایسی مجالی بات کو چھوڑ دو۔

هَآنْتُمْ هُوَ لَاءِ حَآجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ
فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں توجت کر ہی
چکے جس سے کسی قدر تواقفیت تھی سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے
تمہیں اصلاً واقفیت نہیں۔

ہا حرفِ تنبیہ ہے جس سے انہیں اس بات پر خبردار کرنا مقصود ہے جس سے
وہ غافل ہو چکے ہیں۔ اَنْتُمْ مبتدا اور هُوَ لاءِ اُس کی خبر ہے۔ حَآجَّتُمْ
دوسرا جملہ ہے جو پہلے کی وضاحت کرتا ہے یعنی تمہی وہ بیوقوف ہو اور تمہاری حماقت
کا بیان یہ ہے کہ تم نے جھگڑا کیا ہے ایسی باتوں میں جن کا تمہیں علم ہے تم نے انہیں
توراة و انجیل میں لکھا پایا ہے مگر عناد (کی وجہ سے تم نے جھگڑا کیا) ہے یا یہ کہ تم
توراة و انجیل میں اُس کے وارد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (حالانکہ ایسا نہیں ہے)
پھر تم ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں اور نہ اُس کا کوئی ذکر
ہے تمہاری کتابوں میں یعنی دین ابراہیم کا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ هُوَ لَاءِ
بمعنی الذین ہے (گویا یہ اسم موصول ہے) اور حَآجَّتُمْ اُس کا صلہ ہے۔ اور
بعض نے کہا کہ هَآ اَنْتُمْ اصل میں اَنْتُمْ ہے یعنی ہمزہ استفہام کا ہے جو
اُن کی حماقت سے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر اس ہمزہ (استفہام) کو ہٹا
سے بدل دیا۔

اَنْتُمْ لَآ اَنْتُمْ اور نافع اور ابو عمرو نے هَآ اَنْتُمْ بغیر ہمزہ کے مد
سے پڑھا ہے جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اور۔۔۔ درش (لقب عثمان ابن سعید نے
مد کو چھوٹا کیا ہے اور (قاری محمد بن عبدالرحمن الملقب ب) قبیل نے ہمزہ تو پڑھا ہے

مگر "الف" جو ہا کے بعد ہے اسے چھوڑ دیا ہے اور باقی قرآن نے مد اور ہمزہ دونوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور بز می نے کہا کہ اسے مد کو چھوٹا کر پڑھا جائے اس نے کہا اصل یہی ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

یعنی جو کچھ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔

وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور تم نہیں جانتے۔

یعنی اس حال میں تم حقیقت سے بے خبر ہو۔

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمَ يَهُودِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا اِبْرٰهِيْمَ (علیہ السلام) نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔

دلائل سے جو بات پہلے ثابت کی اب اسی مقصود کو واضح کر دیا ہے۔

وَ لٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا لٰكِنْ (البتہ) طریق مستقیم والے۔

یعنی وہ غلط اور باطل عقائد سے دور تھے۔

مُسْلِمًا (یعنی) صاحبِ اسلام تھے۔

یعنی اللہ کا فرمانبردار اور اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ملتِ اسلام پر تھے (یعنی

شریعتِ محمدیہ علی صاحبہا السلام جو بعد میں نازل ہوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی

کے پابند تھے) یوں تو پھر وہی الزام (ہم پر) عائد ہوگا۔

وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے۔

اس میں ان (یہود و نصاریٰ) پر تعریفیں (چوٹ) ہے کہ وہ مشرک ہیں بوجہ

اس کے کہ انہوں نے عجزِ میر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک

ٹھہرا رکھا ہے۔ اور اس میں مشرکین کے اس دعوے کا رد ہے جو وہ کہتے تھے

کہ ہم ملتِ ابراہیم پر ہیں۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ بِلَا شَبِّهِ سَبِّ آدَمِيَّوْنَ فِي زِيَادَةِ
 خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم کے ساتھ۔

یعنی ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خاص و تعلق رکھنے والے
 اور زیادہ قرب رکھنے والے — اَوْلَى "ولی" سے بنا ہے جس کا معنی ہے قرب۔
 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ الْبَتَّةَ وَهُ لَوْ كَفَرُوا لَكُنْتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

ان کی امت میں سے۔

وَهَذَا النَّبِيُّ وَالسَّادِقِينَ أَهْلُوا أَدْرِيَةَ نَبِيٍّ (عَلَى السَّادِقِينَ وَاسْتَمَّ)
 ہیں اور یہ ایمان والے۔

کیونکہ اصولی اعتبار سے ان کی شریعت اکثر امور میں ان کی شریعت کے موافق
 ہے۔ اور النبی کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں اس کا عطف
 اتَّبَعُوهُ کی ضمیر منصوب "ہ" پر ہوگا (معنی یہ ہوگا کہ جنہوں نے پیروی کی حضرت
 ابراہیم کی اور اس نبی کی) — اور اسے جڑ کے ساتھ النبی بھی پڑھا گیا
 ہے اس صورت میں اس کا عطف بِإِبْرَاهِيمَ پر ہوگا (اور معنی یہ ہوگا کہ
 زیادہ قرب رکھنے والے لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے ساتھ اور آنحضرت علیہ السلام
 کے ساتھ)۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کے ایمان کی بدولت ان کے اچھے
 اعمال کی (بھلی) جزا دے گا (کہ انہوں نے بہترین طور پر سیدنا ابراہیم کی پیروی
 کی)۔

وَدَّتْ كَلْبَةَ لُبَّةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يُضِلُّوكُمْ دَلِيلًا
 چاہتے ہیں بعض لوگ، اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تمہیں (دین حق سے) گمراہ کر دیں۔

یہ اُن یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے حضرت حذیفہ، حضرت عمار اور حضرت معاذ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو یہودیت کی دعوت دی تھی۔
یہاں "لَوْ" (شہ طییم) "اَنَّ" مصدریہ کے معنی میں ہے۔
وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو۔

اور اُن کا گمراہ کرنا اُن (مسلمانوں) کو کوئی نقصان نہ دے گا اور اُس کا وبال ان (یہود) پر ہی پڑے گا کیونکہ اس گمراہ کرنے کی کوشش کی سزا میں اُن کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے جیسوں کو ہی گمراہ کر پاتے ہیں۔
{ انفسهم : امثالهم }

وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔

یعنی اس کا بوجھ (اور گناہ) نہیں سمجھتے کتنا ہوگا اور اُس کے نقصان کو جو انہی سے مخصوص ہے نہیں سمجھتے۔
يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّ كِتَابِ كُيُونَ
کفر کرنے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔

یعنی اُن آیات کو کیوں نہیں ملتے جو توراہ و انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر شاہد (عدل) ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔

یعنی تم ان توراہ و انجیل کی آیات کے منقول من اللہ ہونے کو مانتے ہو۔
یا یہ کہ تم قرآن مجید کا اقرار کرتے ہو اور تم اپنی دونوں کتابوں میں حضور علیہ السلام کی تعریف موجود پاتے ہو۔ یا یہ کہ تم معجزات کے ذریعے جانتے ہو کہ یہ (قرآن کریم یا رسول کریم) حق ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ أَلَيْسَ أَهْلَ كِتَابٍ

کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوتِ محمدیہ) کو غیر واقعی سے۔

یعنی حق کی تحریف کر کے باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اور باطل کو حق کی صورت دے کر ظاہر کرتے ہو۔ یا یہ کہ حق و باطل میں جو تمیز کرنے والی آیات تھیں ان کو ملا جلا دیتے ہو کہ پھر انسان فرق کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

اختلافِ قرأت : اور یہاں تَلْبَسُونَ باء کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے تاکہ اس میں زور پیرا کیا جائے۔ اور تَلْبَسُونَ باء کی فتح سے (بغیر تشدید) بھی پڑھا گیا ہے یعنی تم حق کو باطل کا لباس پہنا دیتے ہو جیسے آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا (المتشبع بما لم يعطه) كَلَّا بئس ثوبی زُورٍ

وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَوْرِجْ بِلْتَاةٍ كَو -

(الحق سے مراد) آپ کی نبوت اور آپ کی صفات ہیں جن کا ذکر توراہ و

انجیل میں آیا ہے۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو (کفر قبیح ذاتی ہے جو کسی حال میں جائز ہو ہی نہیں سکتا مگر اقرار اور علم کے وقت کفر اور زیادہ قابلِ ملامت ہے)

یعنی تم جو کچھ چھپاتے ہو خود اسے جانتے بھی ہو۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي

أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ الشَّامِ وَأَمَّا بَعْضُ

لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں

پر (یعنی قرآن پر) شروع دن میں۔

یعنی دن کے پہلے حصے میں قرآن پر ایمان لانے کا اظہار کرو۔ اور دن کے

پہلے حصے کو وجہ المنہار (دن کا چہرہ) اس لیے کہا کہ یہ (اُس کا) حسین ترین اور خوب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس لیے کہ رات کے بعد یہ پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ حاشیہ ۱۲} **وَ اَكْفَرُوا الْاِخْرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** اور (پھر) انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو کیا عجب وہ پھر جائیں۔

اور دن کے آخر حصے میں قرآن مجید کا انکار کرو و تاکہ وہ بھی اپنے دین میں شک کرنے لگیں یہ دیکھ کر کہ تم کسی لیے نقص کی وجہ سے پھر گئے ہو جو تمہیں ظاہر ہوا ہے۔ اور طائفة (گروہ) سے مراد کعب بن الاشرف اور مالک بن الضیف ہیں جنہوں نے تحویل قبلہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اُس بات پر جو اُن پر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ایمان لے آؤ اور دن کے پہلے حصے میں اُدھر منہ کر کے نماز بھی پڑھو پھر آخر دن میں (اُسی) چٹان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو (جو بیت المقدس میں مخصوص تھی) شاید یہ (مسلمان) کہنے لگیں کہ "یہ (یہود) تو ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوٹ گئے ہیں" ہو سکتا ہے نتیجہً وہ بھی پھر جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خیبر کے بارہ علمائے یہود نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں اسلام میں داخل ہو جائیں اور آخر حصے میں کہیں کہ ہم نے اپنی کتاب (توراة) میں غور کیا ہے اور اپنے علماء سے مشورہ کیا ہے تو ہم نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو اُس صفت سے متصف نہیں پایا جس کا ذکر توراة میں ہوا۔" ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے اصحاب شک میں پڑ جائیں (اور دین سے پھر جائیں)۔

وَلَا تَوْهِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وِیْسَکُمْ اور صدقِ دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔

یعنی دلی تصدیق کے بارے میں اقرار نہ کرو سوائے اپنے ہم مذہب بھائیوں

کے — یا یہ کہ دن کے پہلے حصے میں اپنا (جھوٹ موٹ) ایمان لانا ظاہر نہ کرو
سوائے اُن کے جو تمہارے ہی دین پر ہوں کیونکہ (جنہیں تم ظاہر کرو گے) اُن کا
توٹنا تو زیادہ متوقع اور زیادہ غور طلب ہے۔

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کہہ دیجیے کہ یقیناً ہدایت ہدایت اللہ کی ہے۔

جسے چاہتا ہے ایمان کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ایمان پر ثابت قدمی
کی توفیق دیتا ہے۔

أَنْ يُوْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ اِیْسِیٰ بَاتِیْنِ اس لیے کرتے
ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی۔

یہ محذوف سے متعلق ہے جیسے دَبَّرْتُمْ ذٰلِکَ وَ قُلْتُمْ — اُن یُوْتٰی
(تم نے غور و خوض کیا اور پھر تدبیر کے بعد کہا — اُن یُوْتٰی الخ) اس بنا پر
یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوگا اور دوسری صورت جو آگے آرہی ہے اس سے یہ طائفہ
(گروہ) کے قول میں شامل ہوگا۔ حاشیہ ۱۲ اور معنی یہ ہوگا کہ حسد نے تمہیں اس
بات پر ابھارا ہے — یا یہ لَا تُؤْتُوْا مِّنْوَلٰیہِ متعلق ہے یعنی تم اپنا ایمان اس
بات پر کہ تمہاری مانند کسی اور کو بھی (کتاب سے) نوازا جا سکتا ہے ظاہر نہ کرو
سوائے ہم مشرب لوگوں کے اور یہ بات مسلمانوں کو ظاہر نہ کرو کہ یہ اُن کی ثابت قدمی
اور پختگی کو بڑھانہ دے اور نہ یہ بات مشرکین کو ظاہر کرو کہ اس سے وہ اسلام
کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں — اور اللہ کا یہ قول قُلْ اِنَّ الْهُدٰی الخ جملہ
معتزضہ ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اُن کا مکر و فریب کوئی فائدہ نہیں
دے سکتا — یا اِنَّ کِیْ تَبْرٰہِیْمَ اَنْ یُوْتٰی الخ اور اس صورت میں هُدٰی اللہ
بدل ہوگا الہدی سے — گویا عبارت یوں ہوگی: قُلْ اِنَّ الْهُدٰی اِنَّ یُوْتٰی

الحمد الا ان کہہ دو کہ اصل ہدایت جو اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ (مان لیا جائے کہ) تمہاری مانند کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ حاشیہ ۱۲} — اور ابن کثیر کی قراءت میں اَنْ یُوْتٰی استفہام کے لیے ہے کہ اس سے انہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے — اور یہ پہلی توجیہ کی تائید کرتا ہے۔ یعنی کیا کوئی دیا جاسکتا ہے؟ تم نے یہی تدبیر کی — اور یہاں (اَنْ مصدر یہ کی بجائے) اِنْ نافیہ بھی پڑھا گیا ہے — اس صورت میں یہ اُس ظائفہ ہی کا کلام ہوگا یعنی اپنے ایمان کی حقیقت صرف اپنے متبعین پر ہی ظاہر کرو اور اُن سے یہ کہو کہ تمہاری مانند کسی اور کو نہیں دیا جاسکتا۔

اَوْ یُحَاجُّوْکُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ یَا اُوْرَ لُوْگِ تَم پَر غَالِب اَجَائِن تَمہارے رب کے نزدیک۔

پہلی دو توجیہات (متعلق بحدوف) متعلق بلا تو سنوا) کی بناء پر یہ اَنْ یُوْتٰی پر عطف ہے — اور تیسری توجیہ (جبکہ اَنْ یُوْتٰی کو اِنْ کی خبر قرار دیا تھا) کی بناء پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ توجیہ کہ ہدایت یہ ہے کہ کسی اور کو بھی تمہاری طرح دیا جاسکتا ہے) یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ (لے یہود) تمہارے پروردگار کے پاس جھاگڑا کریں گے اور تمہاری حجت کو باطل کر دیں گے۔ (اس صورت میں اَوْ بمعنی اِلٰی ہوگا۔) اور "یُحَاجُّوْکُمْ" میں جمع غائب کی ضمیر اَحَادٌ کے لیے آئی ہے کیونکہ یہاں اَحَادٌ جمع کے معنی میں ہے کیونکہ اس سے مراد اُن کے شیر متبعین (یعنی مسلمان) مراد ہیں۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاَسَعُ عَلِيْمٌ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجیے

کہ بے شک فضل تو خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہ اُس کو جسے چاہیں عطا فرمائیں اور اللہ بڑی وسعت والے خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت (و فضل) کے ساتھ جس کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔

اس آیت میں ایک واضح دلیل دے دی کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس حجت اور دلیل سے اُن کے زعمِ باطل کا رد اور ابطال ہو گیا (کہ صرف تم ہی فضل الہی کے حقدار نہیں ہو)۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ أَنْ تَأْتِيَهُ بِنُطْقٍ يُؤْتِيهِمْ
إِلَيْكَ أَوْ رِئَاسٍ أَمْ يَتَنَزَّلُ مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ كِبَاسٍ أَوْ كِبَاسٍ
أَسْ كَيْفَ يَأْتِيهِمْ أَمْ يَتَنَزَّلُ مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ كِبَاسٍ أَوْ كِبَاسٍ
تَمَّارِ يَأْتِيهِمْ أَمْ يَتَنَزَّلُ مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ كِبَاسٍ أَوْ كِبَاسٍ

جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اُن کے پاس ایک قرشی نے ایک ہزار دو سو اوقیہ سونا امانت رکھا تو انہوں نے (ٹھیک ٹھیک) لوٹا دیا۔ (اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا۔ آجکل اُس کی مقدار ۱۰/۵ درہم ہے)۔

وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْ تَأْتِيَهُ بِنُطْقٍ يُؤْتِيهِمْ
إِلَيْكَ أَوْ رِئَاسٍ أَمْ يَتَنَزَّلُ مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ كِبَاسٍ أَوْ كِبَاسٍ
أَسْ كَيْفَ يَأْتِيهِمْ أَمْ يَتَنَزَّلُ مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ كِبَاسٍ أَوْ كِبَاسٍ

جیسے فضیخ بن عازور۔ کہ اُس کے پاس ایک اور قرشی نے ایک دینار امانت رکھا مگر اُس نے اُس کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ چیزیں بھی امانت اور دیانت والے نصاریٰ ہیں جبکہ اُن میں امانت داری غالب ہے اور مشورے میں بھی خیانت کرنے والے یہود ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں خیانت زیادہ ہے۔ اور حمزہ، ابوبکر اور ابو عمر نے ضمیر خراش غائب

”ہ“ کے سکون سے یُوؤِذِّہِ الْبِیْکِ اور لَا یُوؤِذِّہِ الْبِیْکِ پڑھا ہے اور
 قالون نے ”ہ“ کے کسرہ کو اختلاس (جھپٹے) سے پڑھا۔ (جیسے یُوؤِذِّہِ اور
 لَا یُوؤِذِّہِ) اور ہشام سے بھی اسی (قالون والی) روایت میں پڑھنا آیا ہے۔
 اور باقی قرآن اشباع کسرہ (یعنی کھڑی زیر) سے پڑھتے ہیں۔
 اِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا مَّا مگر جب تک کہ تم اُس کے سر پر کھڑے رہو۔
 (یعنی یہ لوگ امانت صرف اس حالت میں واپس کرتے ہیں) جبکہ آپ اُن
 کے سر پر کھڑے رہیں اور مطالبہ میں سختی کریں تقاضا کر کے اور مقدمہ دائر
 کر کے اور دلائل قائم کر کے۔ اس میں صاحبِ حق کو خطاب ہے۔

ذَٰلِكَ يَه (امانت کا ادا نہ کرنا)

بِأَنَّهُمْ قَالُوا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْبَابِ سَبِيلٌ کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے (مال
 کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں۔

یعنی ہم پر کوئی الزام اور گناہ نہیں اُن لوگوں کے مال وغیرہ کھانے کے

بارے میں جو ہمارے دین پر نہیں۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
 لگاتے ہیں۔

یعنی اُن کا یہ دعویٰ کرنا (کہ ہم پر کوئی گناہ نہیں) اللہ پر صریح جھوٹ ہے۔

وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور (دل میں) وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مخالفین پر ظلم کو جائز رکھا اور یہ کہا

کہ توراہ میں اس بارے میں کوئی حرمت وارد نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی

کہا گیا کہ قریش میں سے کچھ لوگوں سے یہود نے سودا وغیرہ کیا پھر وہ (قریش)

ایمان لے آئے اور یہود سے اپنا حق مانگا تو یہ کہنے لگے کہ تمہارا حق تو ساقط ہو گیا کیونکہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور یہود کا گمان تھا کہ ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ اور آنحضرت علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: كَذَبَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَهُوَ تَحْتَ قَدَمِيْ رَاوَالْاَمَانَةَ فَيَا نَهَا مُوَدَّاهُ اِلَى السَّبْرِ وَالْفَجْرِ (اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، جاہلیت کی تمام رسوم و قیود میرے قدموں تلے ختم کر دی گئیں مگر امانت تو نیک و بد ہر ایک کو لوٹانا واجب ہے۔ — الحدیث)

بلی (خائن پر) الزام کیوں نہ ہوگا۔

یہ اس بات کا اثبات ہے جس کا انہوں نے انکار کیا تھا یعنی ہاں ہاں ان (یہود) پر ان (غیر اہل کتاب) کے متعلق بھی جرم عائد ہوتا ہے۔
 مَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاَتَىٰ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ
 جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بیشک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔

یہ نیا جملہ ہے جو ثابت کرتا ہے اس جملے کو جس کا قائم مقام "بلی" آیا ہے اور ضمیر مجرور (بعہدہ) "مَنْ" کے لیے ہے (یعنی جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے) یا اللہ کے لیے ہے (یعنی جو شخص اللہ کا وعدہ پورا کرے)۔ یہاں متقین کا عموم قائم مقام ہے اس راجع ضمیر کا جو "مَنْ اَوْفَىٰ" میں من شرطیہ کی جزاء من کی طرف راجع ہو سکتی ہے۔ "مَنْ اَوْفَىٰ" میں من موصولہ ہے یا شرطیہ۔ المتقین ضمیر کے قائم مقام ہے اگر المتقین مَنْ اَوْفَىٰ کی جگہ پر کر سکے۔ یا یہ کہ جواب شرط محذوف ہے اور یہ فان اللہ الخ اس پر دال ہے، اصل

عبارت یوں تھی: بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ يُجِيبُهُ اللَّهُ فَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِمِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ وَمَنْ يَفُوتْ ذَٰلِكَ يَأْتِ بِمِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ مِّنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ ۗ قَلِيلٌ مِّمَّا تُحْسِبُونَ۔ اور اس طرح اسم ظاہر المتقین کو ہم کی بجائے لاکر یہ بتایا گیا کہ تقویٰ پر ہی اعمال کا مدار ہے۔ اور تقویٰ میں ہی وفاء اور دیگر واجبات کی ادائیگی اور روکی گئی چیزوں سے رُکنا بھی آجاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ يُعِينًا جُورًا لِّمَنْ هُمْ يُبَايِعُونَ۔ اُس عہد کے جو اللہ سے (انہوں نے) کیا ہے۔

یعنی لیتے ہیں اُس عہد کے بدلے میں جو انہوں نے رسول پر ایمان لانے اور امانتوں کے پورا کرنے کا کیا تھا۔

وَإِيمَانِهِمْ اور (مقابلہ) اپنی قسموں کے۔ جو انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں یہ کہہ کر وَاللَّهِ كُنُوزُهُنَّ بِهٖ وَ لَنَنْصُرَنَّهُ۔ خدا کی قسم ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے۔

ثُمَّ قَلِيلًا مَّعَاضِرٍ خَفِيرٍ۔

مطلب یہ ہے کہ متاعِ دُنیا حاصل کرتے ہیں اور وہ خواہ پوری دنیا مل جائے تو بھی تھوڑا ہی ہے۔

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ لَوِجُوكُمْ حَصَّةَ آخِرَتِمْ فِي (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ اُن سے (لطف کا) کلام فرماویں گے۔

یعنی اُن سے ایسا کلام نہ کریں گے جس سے وہ خوشی محسوس کریں۔ یا یہ کہ بالکل کلام کریں گے ہی نہیں اور قیامت کے دن فرشتے ہی اُن سے سوال و جواب کریں گے۔ یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور نشانیوں سے فائرہ

نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ (کلام نہ کرنا وغیرہ) اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے بارے میں کنایہ ہیں کیونکہ فرمایا :
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ ان کی طرف (نظرِ محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز۔

اس لیے کہ جو شخص کسی پر ناراض ہوتا ہے اور اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس سے بات نہیں کرتا اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا جیسا کہ جو شخص کسی کو کوئی اہمیت دیتا ہے تو اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کی طرف بار بار نظر ڈالتا ہے۔

وَلَا يُرَكِّبُهُمْ اور نہ ان کو پاک کریں گے۔

یعنی ان کی رکسی بات میں تعریف نہیں کی جائے گی۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

اور یہ عذاب الیم ان کے اپنے کہنے کی بنا پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہود و علماء کے بارے میں نازل میں نازل ہوئی جنہوں نے توراہ میں تحریف کر دی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر اور امانتوں کے احکام وغیرہ کو بدل ڈالا اور اس پر رشوت لی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے بازار میں کچھ بیچنے کا سامان رکھا پھر اس نے قسم کھائی کہ اتنے میں خریدتا ہے حالانکہ ہتھے ہیں اس نے نہیں خریدا تھا ان کے بارے میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس مقدمے کے بارے میں نازل ہوئی جو اشعث بن قیس اور ایک یہودی کے مابین کسی کنوئیں یا قطعہ زمین کے بارے میں تھا اور یہودی نے قسم کھائی تھی۔

وَإِنْ يَكْفُرْ اور بے شک ان میں سے۔

یعنی تحریف کرنے والوں میں سے کعب (بن الاشرف) مالک (بن الضیف)

اور صحیحی (بنی اخطب) جیسے بھی ہیں۔
 لَفَرِيقًا يَلْوَنَ اَلْسِنَتَيْكُم بِالْكِتَابِ بعض ایسے ہیں کہ کج
 کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب (پڑھنے) میں۔

یعنی اپنی زبانوں کو بٹ دیتے ہیں اور انہیں نازل شدہ کتاب کی بجائے
 تحریف شدہ کلام کی طرف موڑ دیتے ہیں پھر ان (اپنی زبانوں) کو شبہ کتاب
 کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اسے یَلْوَنُ بھی پڑھا گیا اس بنا پر کہ واؤ
 مضمومہ (وَوُ) کو ہمزہ سے بدل دیا یَلْوَنُ پھر تخفیف کی خاطر ہمزہ کی
 حرکت ساکن ماقبل (لام) کو دے دی اور اسے حذف کر دیا۔ { يَلْوُونَ :
 يَلْوُونَ }

لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم لوگ
 اس (ملائی ہوئی چیز) کو (بھی) کتاب کا جزء سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جزء نہیں۔
 ضمیر (منصوب) اس تحریف شدہ کی طرف ہے جس پر پہلے دلیل دی گئی
 اللہ کے اس فرمان سے يَلْوُونَ۔ الخ (کہ وہ زبانیں موڑتے ہیں)۔
 اور اسے لِيَحْسَبُوهُ (جمع مذکر غائب کا صیغہ) بھی پڑھا گیا ہے ضمیر فاعل پھر بھی
 مسلمانوں کے لیے ہوگی۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 اور کہتے ہیں کہ (یہ لفظ یا مطلب) خدا کے پاس سے ہے حالانکہ وہ (کسی طرح)
 خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں۔

یہ اللہ کے اس قول وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ کی تاکید ہے اور یہود کو برا
 بھلا کہنا مقصود ہے اور اس بات کا صراحت سے بیان ہے جو وہ گمان کرتے
 تھے، اشارہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔

(معتزلہ نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے افعال اللہ کے افعال یعنی تخلیق کردہ نہیں ورنہ جھوٹ اللہ پر لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ) اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ کا فعل اللہ کا فعل (مخلوق) نہیں ہوتا۔ (نازل من عند اللہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا فعل ہی نہیں کیونکہ کسی خاص بات کا نہ ہونا عموم کو مانع نہیں)۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔

اس میں تاکید اور زور پیدا کیا ہے اور ان کے خلاف ایک فیصلے کا اندراج دکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں۔
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائیں پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کا رد اور ان کا جھوٹا کرنا مقصود ہے۔ (کہ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دے پھر ایک نبی جسے اللہ کتاب و حکم و نبوت عطا کرے وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حاشیہ ۱۲)۔ یہ بھی کہا گیا کہ ابو رافع قرظی اور سید بخاری (انصاری بخاری کا سردار) آنحضرت علیہ السلام سے کہنے لگے۔ "اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم (حضرت عیسیٰ کی بجنائے) آپ کی عبادت

کیا کریں اور آپ کو رب بانیں۔ — آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: "اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں یا ایسا حکم دیں۔ — مجھے نہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کے لیے بھیجا ہے اور نہ مجھے ایسی بات کا حکم دیا ہے۔" — اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ — یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو بھی اسی طرح سے سلام کہتے ہیں جس طرح ہم آپس میں کہتے ہیں تو کیا (امتیاز کی خاطر یہ مناسب نہ ہوگا کہ) ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟" آپ نے فرمایا: "اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں لہذا تم ایسا نہ کرو۔ — البتہ اپنے نبی کی عزت کیا کرو اور حق اُس کے اہل یعنی حقدار کے لیے پہچانو۔" (سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے)

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رٰبِّاَنِیِّیْنَ وَّلٰكِنْ كَمَآ كَمَآ لَوْ كُنْتُمْ اٰلَآءَ بَنِیْ جَادٍ۔
یعنی وہ نبی تو یہی کتاب ہے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی رب سے اسم نسبت ہے الف و نون کی زیادتی کے ساتھ، جیسے لحيانی اور رقبانی (آتا ہے) اور ربانی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو علم و عمل میں کامل ہو۔

بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ
بوجہ اس کے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو۔

یعنی بسبب اس کے کہ تم کتاب الہی کے معلم رہے ہو اور اسے خود بھی پڑھتے رہے ہو کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہو تو معرفت حق اور عقیدے اور عمل کی بہتری ہی ہوتا ہے۔ — ابن کثیر، نافع، ابو عمر و اور یعقوب نے تَعْلَمُوْنَ (ثلاثی مجرد سے) پڑھا ہے یعنی تم جانتے ہو۔ — (اور تَدْرُسُوْنَ کی بجائے) تَدْرُسُوْنَ (باب تفضیل سے) اور تَدْرُسُوْنَ (باب افعال سے) بھی پڑھا گیا ہے (یعنی) ہوگا (یعنی) پڑھنا۔ — جیسے اَكْرَمَ (باب افعال سے) اور كَرَّمَ (ثلاثی مجرد سے)

ایک ہی معنی میں آجاتے ہیں — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرابت مشورہ بھی اسی معنی میں ہو، تب عبارت یوں ہوگی: تَدْرُسُونَهُ عَلَى النَّاسِ (بِسَبِّ اس کے کہ تم اسے لوگوں پر پڑھ کر سنا تے تھے)۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔

ابن عامر، حمزہ، عاصم اور یعقوب نے اسے ثُمَّ يَقُولُ پر عطف قرار دے کر منصوب (یعنی وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے — اور (مَا كَانَ — میں پہلے ہی نفی موجود ہے اب لَا يَأْمُرُ میں دوبارہ نفی کا 'لَا' ہوگا یہ اس لیے کہ یہ لَا زَائِدٌ ہے جو نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ کسی بشر کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے نبی بنائے پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے اور فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لینے کا حکم دے — یا یہ ہو سکتا ہے لَا زَائِدٌ نہ ہو اور معنی یہ ہو کہ کسی بشر کو مناسب نہیں (خواہ نبی ہی بنا دیا جائے) کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے اور نہ یہ کہ وہ اپنے جیسوں کو رب سمجھ لینے کا حکم دے۔ بلکہ وہ تو ان باتوں سے منع کرتا ہے اور یہ اپنے جیسوں کو رب بنانا تو عبادت سے کمتر درجہ ہے (وہ تو اس کا حکم بھی نہیں دیتا پھر وہ بلند تر درجہ یعنی اپنی عبادت کا حکم کیسے دے سکتا ہے) — باقی قرآن نے اسے جملہ متانفہ قرار دے کر مرفوع (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے — یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ حال واقع ہوا ہو (اور ذوالحال بشر ہی ہو) — ابو عمرو نے دُورِی کی روایت میں اسے اختلاف ضم اور سکون سے (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے۔

أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ کیا وہ تمہیں کفر کی بات بتلاوے گا۔

استفہام انکاری ہے — اور اس میں ضمیر (فاعل) بشر کے لیے ہے — یا

اللہ کے لیے ہے۔

بَعْدَ إِذِ أَنْتُمْ هَاسِرُونَ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور وہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اگر یا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کو جو اللہ کے سوا کسی کو کیا جائے کفر قرار دیا اور اس سے مسلمانوں کو (نا پسند کرتے ہوئے) روک دیا۔

۱۲۔ حاشیہ {۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمُصَادِقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَقُولُوا مَعَنَا وَتَنْصَرِفْ أَعْيُنُكُمْ لِيَأْخُذَ اللَّهُ الْعَدْلَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ كَفْرٌ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ قُلُوبَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

انبیاء سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرنا۔

کہا گیا کہ یہ اپنے ظاہری معنی میں ہے۔ یعنی انبیاء سے عہد لیا گیا تھا اور جب انبیاء کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تو ان کی اُمتیں بطریق اولیٰ اس میں آگئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اور ان کی اُمتوں سے عہد لیا تھا مگر یہاں صرف انبیاء کے عہد کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء کی طرف جو ميثاق کی اضافت ہے، یہ اضافت فاعلی ہے یعنی وہ اللہ کا عہد جو انبیاء نے اپنی اُمتوں سے لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء سے مراد اولادِ انبیاء ہے یہاں لفظ اولاد منذوف قرار دیں گے اور اولادِ انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ انہیں انبیاء کہا ان کا مضمون ان کے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں کہ

کہ ہم اہل کتاب ہیں اور انبیاء ہمیں میں سے ہوتے رہے۔ اور (لَمَّا اتَّيْتُمْ
 میں) لام قسم کی تاکید کے لیے آیا ہے کیونکہ اخذ میثاق قسم ہی کے معنی میں ہے
 — اور (لَمَّا) ما شرطیہ ہو سکتا ہے اور لَتُؤْتِنَّا جَوَابِ قَسْمِ اور
 جواب شرط دونوں کے قائم مقام آیا ہے — اور ہو سکتا ہے ما شرطیہ نہ
 ہو خبر یہ ہی ہو۔ (اس صورت میں اس کی جزاء وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔)
 — حمزہ نے لَمَّا (لام کی) زیر سے پڑھا ہے اس بنا پر کہ ما مصدریہ ہے
 معنی یہ ہوگا کہ بسبب میرے تم کو کتاب کا کچھ حصہ دینے کے پھر تمہارے پاس رسول
 کے آنے کے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی امداد کرو گے۔
 ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ واسطے اس چیز کے جو میں نے تمہیں دی
 اور تمہارے پاس آیا رسول اس کی تصدیق کرنے والا۔ (اللہ نے عہد لیا کہ تم اس
 پر ایمان لاؤ گے اور اس کی امداد کرو گے) — اور اسے لَمَّا بمعنی حِينَ (جب)
 بھی پڑھا گیا ہے یعنی جب میں تمہیں دوں گا — یا اس چیز کی وجہ سے جو میں تمہیں
 دوں گا اس بنا پر کہ یہ اصل میں لَمِنَ مَنَّا "تھا پھر ادغام کیا تو لَمَّا ہوا
 پھر بوبد ثقل ایک صیم کو حذف کر دیا اور لَمَّا بن گیا (اس صورت میں بھی لام
 موطنہ للقسم و تاکید قسم) اور مَن سببہ یا زائدہ ہوگا۔ (۱۲ حاشیہ) — اور
 نافع نے مرجہ اتَّيْتُمْ ر یعنی جمع متکلم کے صیغہ سے پڑھا ہے۔
 قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
 فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔
 'اَصْر' کا معنی ہے عہد۔ اسے اَصْر اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ يُوَصَّرُ
 کہ وہ باندھا اور پختہ کیا جاتا ہے اور اسے ضَمٌّ سے (اَصْرِي) بھی پڑھا گیا
 ہے اور یہ ایک بولی ہے جیسے عِبْر عَيْنِ کے ضَمٌّ و کسرہ سے پڑھا جاتا ہے بہت

سفر طے کرنے والی اونٹنی) — یا پھر وہ احمق (بچے کے ستون سے بانڈھی جانے والی چھوٹی رسی) کی جمع ہے جس سے بانڈھا جاتا ہے۔ (اسم آلہ کا وزن فعال بھی ہے ۱۲) **قَالُوا أَقْرَبُ قَالَ فَاشْهَدُوا** وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا: تو گواہ رہنا۔

یعنی ایک دوسرے کے اقرار کی شہادت دو (قال کا فاعل اللہ ہے ۱۲) اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں خطاب مملکت کو ہے (کہ تم گواہی دے دو)۔ **وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** اور میں اُس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

یعنی میں بھی تمہارے اقرار اور ایک دوسرے پر گواہی دینے پر شاہد ہوں اور یہ مشہور علیہ بات میں زور پیدا کرنے کی خاطر فرمایا اور اس سے نافرمانی سے بچنے کے لیے سختی سے ڈرایا گیا ہے۔ **فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ** سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے۔ **(بَعْدَ ذَلِكَ)** کا معنی یہ ہے کہ اس عہد اور اقرار کی پختگی اور گواہی دے دینے کے بعد۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ اور دھتکارے ہوئے یعنی کافر۔

أَفْضَلُ دِينِ اللَّهِ يَبْضُونَ کیا پھر دینِ خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں۔

پچھلے جملہ (أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) پر عطف ہے اور ہمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے یا مخذوف کا استفہام ہے جیسے **أَيُّتَوَلَّوْنَ فَخَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْضُونَ** (کیا وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں اور اللہ کے دین کے سوا کوئی اور

دین تلاش کرتے ہیں) اور مفعول (غیر دین اللہ) کو مقدم کر دیا کہ اسی سے انکار مقصود ہے اس میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ ابی عمرو اور عاصم نے ہر ذابت حفص اور یعقوب نے فعل یبغون (بصیغہ غائب) پڑھا ہے۔ اور باقی قرآن نے تبغون (بصیغہ مخاطب) پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کے شروع میں قل لہم (ان سے کہہ دے) مقدر ماننا پڑے گا۔

وَلَيْسَ اسْأَلَمَ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرفکندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور بے اختیار سے۔

یعنی مان گئے ہیں دلائل میں نظر رکھنے اور حجت کی پیروی کرنے کے ساتھ۔ اور تلوار کے ساتھ مجبور کیے جانے اور اس چیز کے آنکھوں دیکھ لینے کے ساتھ جو اسلام کی طرف مجبور کرتی ہے جیسے (بنی اسرائیل پر) پہاڑ کا اٹھایا جانا اور (فرعون وغیرہ کو دریا میں) غرق کر دینا اور موت کو (ان کا) آنکھوں کے سامنے دیکھنا۔ یا فرشتوں اور اہل ایمان لوگوں کی طرح اپنی خوشی سے کرنے والے ہیں اور کافروں کی طرح مجبور و مسخر کیونکہ وہ اس بات سے بچنے کی (توفیق و) قدرت ہی نہیں پاتے جو ان کے لیے فیصلہ کر دی گئی۔

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (کفار) اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جاوے گے۔
قاری حفص نے اسے یا سے (یُرْجَعُونَ) پڑھا ہے بنا برائیں کہ ضمیر

غائب "مَنْ" (موصولہ) کی طرف راجع ہے۔

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

آپ فرمادیجیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اُس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اُس پر جو ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب اور اولادِ یعقوب کی طرف بھیجا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا اُن کے پروردگار کی طرف سے۔

آنحضرت علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنے پیروکاروں کی طرف سے ایمان کا اعلان کر دیں اور قرآن مجید جیسے آپ پر نازل شدہ ہے اسی طرح آپ کی تبلیغ کی وساطت سے اُن پر بھی نازل شدہ ہے اور اسی طرح یوں بھی ہوتا ہے کہ تمام میں سے ایک کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ تمام کی طرف منسوب سمجھا جاتا ہے۔ — یا یہ کہ آپ بادشاہوں کے سے طریقے پر جلالت شان سے فرما رہے ہیں (کہ ہم پر نازل ہوا ہے) اور نزولِ الٰہی سے بھی متعدی کیا جاتا ہے کیونکہ اُس کا منتہا رسول ہوتا ہے اور عَلٰی کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے کیونکہ وہ اُوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اور اپنے پر نازل شدہ (یعنی قرآن کریم) کو تمام انبیاء پر نازل شدہ (کتب و صحائف) پر مقدم رکھا کیونکہ وہ آپ کے لیے زیادہ جانا پہچانا ہے اور یہی باقی کتب آسمانی کا معیار ہے۔

لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

یعنی یہ کہ کسی کی تصدیق کریں اور کسی کو جھٹلائیں۔ (ہم ایسا نہیں کرتے)
وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔

یعنی ہم فرمانبردار ہیں اور اُسی کی عبادت میں صرف اُسی کو مانتے ہیں۔
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا أَوْ جُوشِخْضِ اسْلَامِ كَسَا
کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا۔

غیر الاسلام، کا معنی ہے توحید اور اُس کی فرمانبرداری چھوڑ کر کوئی اور

بات۔
قَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 تو وہ اُس سے مقبول نہ ہوگا اور آخرت میں تباہکاروں میں سے ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اسلام سے منہ پھیرنے والا اور اُسے چھوڑ کر کسی اور (دین) کا پابننے والا نفع کھونے والا ہے اور گھاٹے میں پڑنے والا ہے اس لیے کہ اس طرح وہ اُس فطرتِ سلیمہ کو ضائع کر دیتا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت سے دلیل دی گئی کہ اسلام ہی ایمان ہے کہ اگر ایمان اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا تو قبول نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں ہر غیرتیت رکھنے والے دین کے قبول کی نفی ہے نہ کہ ہر اُس چیز کی بھی جو اُس کے معیار ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 'دین' کا لفظ اعمال کے لیے استعمال ہوا ہے (یہ دوسرا جواب ہے) یعنی جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور عمل چاہے وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور ایمان عمل کو نہیں کہتے (جبکہ اسلام عمل کا نام ہے)۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ انھیں واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔

بعید بتانے کے لیے ('کیف' استعمال ہوا) ہے (کہ یہ تو بہت بعید ہے) کہ اللہ تعالیٰ اُسے ہدایت دے کیونکہ حق سے دوری اختیار کرنے والا بعد اس کے کہ حق اُس پر واضح ہو گیا مگر ابھی میں گھسا چلا جاتا ہے اور ہدایت سے دور ہو جاتا

ہے — یہ بھی کہا گیا کہ استغمام (کیف) سے نفی کرنا اور ناپسند کرنا مقصود ہے اور یہ بات اس کی مقتضی ہے کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوگی — اور شَهِدٌ وَّكَافِرٌ اِعْطَفَ اِيْمَانُهُمْ فِيْ مَا جَلَنَ وَالْمَعْنَى فَعَلَ بِرَبِّهِ (كُفْرًا وَ لَا يَرْجِعُ) {گو یا تقدیر عبارت یوں تھی: بَعْدَ اَنْ اٰهَنُوْا وَ شَهِدُوْا (کہ بعد اس کے ایمان لائے تھے اور گواہی بھی دی تھی)} اور اس کی نظیر اللہ کا یہ قول ہے: فَاَصْدَقَ وَاَكُنَّ — یعنی اکن کا عطف فَاَصْدَقَ پر ہے (حالانکہ یہ مجزوم ہے اور وہ منصوب توجہ یہ ہے کہ یہاں فاء داخل ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بھی مجزوم ہی تھا عبارت یوں ہوتی: لَوْلَا اَنْخَرْتَنِيْ اِلَّا اَجَلٍ قَرِيْبٍ اَصْدَقَ وَاَكُنَّ — ۱۲ حاشیہ) — یا یہ کفر و اسے حال واقع ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے قَدْ ، مقدر مانا جائے — اور دونوں طور پر جو دو توجہیں ذکر ہوئیں (یعنی ایمانہم کے معنی فعل پر عطف اور کفر و اس کا حال قد کے مضمون ہونے سے) — یہ آیت دلیل ہے کہ زبان سے اقرار کرنا (عمل یا اسلام) حقیقت ایمان کے سوا کوئی اور چیز ہے (کیونکہ اگر اقرار یعنی شہادت داخل ایمان ہوتی تو ایمان کے بعد اس کا ذکر کرنا بے مقصد تھا) (تو مطلب یہ ہوا کہ اقرار باللسان اور ظاہری اعمال جسے اسلام کہا جا سکتا ہے کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی یعنی ایمان بھی لازم ہے)۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اُوْر اللّٰهُ اَعَالِي الْاَيْدِي بَرُوْحِنَا
لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔

یعنی ان لوگوں نے نظریاتی اعتبار سے بھی کوتاہی کی اور کفر کو ایمان کی جگہ لپٹایا تو پھر جس کے پاس حق آجائے اور وہ اسے پہچان بھی لے پھر اس سے منہ پھیر لے (یہی لوگ تو ظالم و نا انصاف ہیں)۔

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی
لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی سب کی۔

الفاظ سے دلیل ملتی ہے کہ ان لوگوں پر لعنت جائز ہے۔ اور مفہوم سے یہ پتا
بھی چلتا ہے کہ ان کے سوا آوروں پر لعنت درست نہیں اور ممکن ہے فرق یہ ہو کہ
ان (مرتدین) کی طبائع بھی کفر پر ہی بنی ہیں { یہ مفسر کا مبالغہ ہے کیونکہ ہر طبع
فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوئی ہے } (ان کے دلوں پر کفر کی ٹمر لگ چکی ہے) { وہ ہدایت
سے روک دیے گئے ہیں اور رحمت سے سراسر ناامید ہیں بخلاف اور لوگوں کے
کہ وہ ابھی تک اس درجہ تک نہیں پہنچے۔ اور یہاں "وَالنَّاسِ" سے مراد مؤمنین
ہیں۔ یا عامۃ الناس مراد ہیں کیونکہ کافر بھی تو حق کے انکار کرنے والے اور اس
سے پھر جانے والے پر لعنت کرتا ہے لیکن بذاتِ خود حق کو نہیں پہچان پاتا۔

خَالِدِينَ فِيهَا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

{ "فِيهَا" کا معنی ہے } اسی لعنت میں۔ یا سزا میں۔ یا دوزخ میں۔

اگرچہ مؤخر الذکر دو پھیزوں کا ذکر (الفاظ میں) نہیں آیا مگر (طریقہ) کلام سے یہ
بات مل جاتی ہے۔

لَا يُخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
پائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد۔
یعنی مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔

وَأَصْلَحُوا اور اپنے کو سنوار لیں۔

جو کچھ انہوں نے کوتاہی و نقصان کیا تھا اس کی تلافی کر لیں (کیونکہ صرف ندامت

اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہی کافی نہیں اس کے ساتھ جو حقوق وہ ادا نہ کر سکے تھے
بسبب ارتداد کے اب اُسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں) — اور یہ بھی جائز ہے
کہ اس کا مفعول نہ مانیں بلکہ اصل حوا کا معنی دَخَلُوا فِي الصَّلَاحِ (وہ بھلائی میں
داخل ہو گئے) کر لیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے ہیں۔
وہ اُن کی توبہ قبول کرتے ہیں۔

رَّحِيمٌ رحمت کرنے والے ہیں۔

اُن پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ — کہا گیا ہے کہ یہ آیت حارث بن سُوید کے بارے
میں نازل ہوئی جب وہ اپنے مرتد ہو جانے پر پشیمان ہوا اُس نے اپنی قوم کی
طرف پیغام بھیجا کہ (آنحضور علیہ السلام سے) پوچھیں کہ کیا میری توبہ منظور ہو
سکتی ہے تو آنحضور علیہ السلام نے اُس کے بھائی جلاس کو یہ آیت دے کر بھیجا،
چنانچہ وہ مدینہ لوٹ آیا اور تائب ہو گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا
كُفْرًا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں۔
جیسے یہود کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توراہ پر ایمان لانے کے

بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو نہیں مانا تھا۔ پھر آنحضور علیہ السلام اور
قرآن پاک کو نہ ماننے پر اُن کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ — یا یہ کہ آپ پر بعثت سے
پہلے ایمان لائے تھے مگر آپ کے تشریف لانے پر انکار کر دیا پھر اصرار اور دشمنی
اور طعن و تشنیع کر کے اور ایمان سے لوگوں کو روک کر اور نقص میثاق کر کے اپنے
کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ — یا اُن لوگوں کی طرح جو مرتد ہو گئے تھے اور اہل مکہ
کے ساتھ مل گئے تھے پھر یہ کہنے سے اپنے کفر میں بڑھ گئے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حوادثِ روزگار اور انقلاباتِ زمانہ کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ — یا یہ کہا تھا کہ ہم آنحضور علیہ السلام کی طرف لوٹ جائیں گے اور ایمان کا اظہار کر کے اُس سے منافقت کریں گے۔

لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ اَنْ كِي تَوْبَهُمْ مَرَّز مَقْبُولٌ نَه هُو كِي۔

توبہ کے قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ توبہ ہی نہ کریں گے۔ — یا یہ کہ توبہ ایسی گھڑی میں کریں گے جو قبولیت کا وقت نہ ہوگا یعنی اُس وقت توبہ کریں گے جب وہ موت کے قریب ہوں گے تو یہاں عدمِ توبہ سے عدمِ قبولِ توبہ کا کیا کیا گیا اُن کی حالت کو سخت بتاتے ہوئے اور اُن کے حال کو واضح کرتے ہوئے کہ وہ رحمتِ الہی سے مایوس ہیں۔ — یا اُس لیے کہ اُن کی توبہ منافقت پر ہی مبنی ہوگی (لہذا قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) اور اس صورت میں ارتداد اور زیادہ کفر کا بیان بھی (عدمِ قبول کے لیے) ضروری نہ رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس پر افاء، سببیتہ داخل نہیں ہوئی۔

وَ اُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔

وہ گمراہی پر پختہ ہو چکے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَوْاٰهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلٌّ اِلَّا رِضٍ ذَهَبًا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالتِ کفر ہی میں سو اُن میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا۔

اُن کا کفر پر مرنا فدیہ قبول نہ کیے جانے کا سبب ہے لہذا یہاں اس طرف اشارہ کرنے کے لیے "فاء" (سببیتہ) داخل کر دی گئی۔ اور "مِلٌّ الشَّيْءِ" کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو (پورا پورا) بھر دینا اور — ذَهَبًا تمیز ہو کر منصوب

ہے۔ اور اسے **مَسْلُومًا** سے بدل قرار دے کر مرفوع (**ذَهَبٌ**) بھی پڑھا گیا ہے۔
 — یا اس بنا پر کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے۔

وَلَوْ اَفْتَدَى بِهٖ اگرچہ وہ معاوضہ میں اُس کو دینا بھی چاہے۔

معنی پر محمول ہے گویا یوں کہا گیا کہ اُن میں سے کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ زمین بھر سونا ہی دے (مطلب یہ ہے کہ فدیہ قطعاً قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ ۱۲) **يَا أَيُّهَا مَعْطُوفٌ** محذوف بنا پر کہ **لَوْ تَقَرَّبَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا** **وَ اَفْتَدَى بِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ** { اگرچہ وہ دنیا میں اتنا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے اور آخرت میں اس کے ثواب و جزاء کو بطور فدیہ پیش کرے } یعنی یہاں فدیہ کا معنی ہے صدقہ دنیوی { — یا مراد یہ ہے کہ اُس کی مثل فدیہ دے گویا یہاں "ب" سے "م" میں مثل کا لفظ محذوف ہے اور باء مع کے معنی میں ہے معنی یوں ہوگا کہ اگر وہ زمین بھر سونا دے ساتھ ہی اُس کی مانند اور دے تو بھی قبول نہ ہوگا جیسے فرمایا: **وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هٰرِفِ الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ** — (یہاں **مِثْلَهٗ مَعَهٗ** سے استشاد کرنا مقصود ہے) اور مثل حذف کیا جاتا ہے اور کثیراً بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ دو ایک طرح کی اشیاء ایک ہی چیز کے حکم میں ہوتی ہیں۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُن لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی۔
 انہیں ڈرانے اور احتیاط اختیار کرنے میں زور دیا گیا ہے اور بالوس کر دینا مقصود ہے کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو فدیہ قبول نہ کرے وہ احسان کرتے ہوئے بخش دے (تو بتا دیا کہ نہیں اُن کو سزا ہی ملے گی)۔

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرٍ اور اُن کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔

یعنی (اُن سے) عذاب دور کرنے میں (کوئی مددگار نہ ہوگا) اور یہاں 'مِنْ'

مزیدہ برائے استغراق ہے (یعنی کوئی بھی ناظر نہ ہوگا)۔ ^۹ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ تَمَّ خَيْرِ كَامِلٍ كَوْ كَيْبِهِ نَهْ حَاصِلٌ كَرَسُكُوْكَ۔
 یعنی تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پاسکتے جو کمالِ خیر ہے۔ یا یہ کہ تم اللہ سے
 نیکی نہیں پاسکتے جو کہ اُس کی رحمت، اُس کی رضا و خوشنودی اور جنت ہے۔
 حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّوْنَ یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔
 خواہ وہ مال ہو یا وہ جس کی زیادہ پروا کی جاتی ہے جیسے لوگوں کی امداد میں
 اپنے وقار اور جاہ کا خرچ کرنا اور بدن کا اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرنا اور
 جان کو اُس کی راہ میں خرچ کرنا۔ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
 ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے
 مالوں میں مجھے بیزحاکا جاگیر (باغ) سب سے زیادہ پسند ہے، آپ اے اللہ کی
 مرضی کے مطابق خرچ کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: خوب خوب! یہ مال بڑا عمدہ ہے۔
 (یا یہ کہ بڑا نفع بخش ہے) اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں
 خرچ کر دے۔ اور زید بن حارثہ ایک گھوڑا لے آئے جو انہیں محبوب تھا
 عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس
 پر اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سوار کر دیا۔ اس پر زید نے عرض کیا: حضور!
 میں نے تو اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ نے اسے
 تجھ سے قبول کر لیا۔ اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ پسندیدہ ترین اموال
 اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اور آیت عام
 ہے صدقاتِ واجبہ کو بھی اور صدقاتِ نافلہ کو بھی۔ اور اے بَعْضَ مَا
 تَحِبُّوْنَ بھی پڑھا گیا ہے اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہنج تبعیض کا ہے
 (یعنی پسندیدہ ترین مال میں سے کچھ خرچ کر دینا کافی ہے ضروری نہیں کہ سارا

ہی خرچ کیا جائے) اور ہو سکتا ہے مِنْ (تبعیض کا نہ ہو بلکہ) بیان نہ ہو۔ (یعنی

خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیزیں —)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ اَوْرِجُو كَيْفَ تَنْفِقُوْنَ

یعنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی سی یا اُس کے علاوہ اشیا میں سے یہاں

مِنْ، مَا (موصولہ کا بیان ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

لہذا اُس کے مطابق تمہیں جزاء دے گا۔

كُلِّ الطَّعَامِ سَبَّحَانَ رَبِّكَ الْعَلِيِّ

اور اس سے مراد اُن کا کھانا ہے۔

كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

یعنی اُن کے لیے اُن کا کھانا حلال تھا اور حِلًّا مصدر ہے جو بطور نعت

(کلمہ صفت) آئی ہے یہی وجہ ہے کہ واحد جمع اور مذکر مؤنث سب اس

میں برابر ہیں جیسے فرمایا: لَاهُنَّ حِلٌّ لِّهٖمْ (یعنی جمع مؤنث کے لیے بھی

حِلٌّ کا لفظ ہی آیا۔)

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ

باستثناء اُس کے جس کو یعقوب نے حرام

عَلَىٰ نَفْسِهِ

حرام کردہ چیزیں جیسے اونٹ کا گوشت اور اُس کا دودھ — یہ بھی کہا

گیا کہ آپ کو 'عرق النساء' کا مرض تھا اور آپ نے نذر مانی کہ اگر آپ شفا یاب

ہو جائیں تو اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیں گے اور یہی (اونٹ کا گوشت وغیرہ)

آپ کا پسندیدہ کھانا تھا — اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اطباء کے کہنے پر

بطور دوا (یعنی پرہیز کی خاطر) ایسا کیا تھا۔ اور اُس شخص نے جو کہتا ہے کہ نبی اجتہاد کر سکتا ہے یہاں سے دلیل پکڑی ہے اور جو شخص اجتہاد نبی کا قائل نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے تھا گویا وہ پہلے ہی حرام تھا لہذا اجتہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةَ نَزُولِ تَوْرَةٍ مِنْ قَبْلِ -

اُن کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اُن کی سزا اور اُن پر سختی کی خاطر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کے احکام تھے۔ اور یہ تردید ہے یہود کے اس دعویٰ کی کہ وہ بری ہیں اُس الزام سے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے: وَيُظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ (یہودی لوگوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہم نے اُن پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں) اور دوسری جگہ فرمایا: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ (ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا)۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہم پر ہی حرام نہیں کی گئی بلکہ (ہم سے) پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہما السلام اور اُن کے بعد بھی حرام ہی تھیں حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ لہذا پہلوں کی طرح ہم پر بھی حرام ہی رہیں۔ اور اس میں جواب ہے کہ نسخ منع نہیں ہوئی (یعنی قرآن توراہ و انجیل کا نسخ ہے) اور آنحضرت علیہ السلام پر طعن کا جواب ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اونٹوں کا گوشت اور دودھ حلال قرار دیتے ہیں۔

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

فرمادیجئے کہ پھر توراہ لاؤ پھر اُسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔

اُن کے ساتھ دلائل بازی کرنے میں اُنہی کی کتاب لانے کا حکم فرمایا اور توراہ میں موجودہ احکام سے ہی اُنہیں لاجواب کرنا مقصود ہے کیونکہ اُن پر اُن کے ظلم و تعدی

کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے حرام نہ تھیں۔ روایت ہے کہ آنحضرت
 علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا تو وہ بہوت و ششدر رہ گئے اور توراہ لانے
 کی جسارت نہ کر سکے۔ اور اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل

ہے۔
فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ سَوْ جَوْ شَخْصِ اللّٰهِ تَعَالٰی پَر جھوٹا کی
تہمت لگئے۔

یعنی اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ پر بات بنائے کہ یہ (حرام شدہ چیزیں) تو توراہ
 کے نازل ہونے سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر حرام تھیں بلکہ اس سے بھی پہلے کے
 لوگوں پر حرام کی گئی تھیں۔

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اَسْ كے بعد۔

یعنی بعد اس کے کہ ان پر حجت و دلیل قائم کر دی گئی۔

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔

(ایسے ظالم) جو اپنی جانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور حق کا مقابلہ کرتے

ہیں حالانکہ وہ ان پر واضح ہو چکا ہے۔

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا۔

یہ ان کے جھوٹ پر تعریض کرنا مقصود ہے۔ یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ

تو سچا ہے اس بات میں جو اس نے نازل کی جھوٹے تم ہی ہو۔

فَاَتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا سو تم ملتِ ابراہیم کا اتباع کرو

جس میں ذرا کجی نہیں۔

یعنی ملتِ اسلام جو اصل میں ملتِ ابراہیمی ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ تم سیدنا

ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مشابہ ملت کی پیروی کرو تاکہ تم یہودیت سے پہنکارا

پاسکو جس نے تمہیں دنیوی اغراض کے پورا کرنے کی خاطر تحریف اور غرور (و مقابلہ) پر مجبور کیا ہے اور جو تم پر پاکیزہ چیزوں کے حرام ہونے کا باعث ہوئی (و وہ پاکیزہ چیزیں) جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعین کے لیے حلال رکھا۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ وَهُ مُشْرِكٌ تَحْتِ۔

اس میں اشارہ ہے کہ ان کا اتباع ضروری ہے توحیدِ خالص میں (جو شرک سے پاک ہو) اور استقامت فی الدین میں اور افراط اور تفریط سے بچ جانے میں۔ اور اس میں یہود کے شرک کے بارے میں تعریض ہے (یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم تو مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَنَىٰ لَهُ كَعْبٌ أَوْ بَنِي كَعْبٍ يَتَّبِعِ الْغَايِبَ حَتَّىٰ يَمُوتَ أَوْ يُنْفِقَ حَتَّىٰ يَمُوتَ يَتَّبِعِ الْغَايِبَ حَتَّىٰ يَمُوتَ أَوْ يُنْفِقَ حَتَّىٰ يَمُوتَ۔

یعنی عبادت کی خاطر بنایا گیا اور لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا۔ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر اس سے دلیل ملتی ہے کہ (اسے فاعل کے وزن پر یعنی) فعل معروف وُضِعَ بھی پڑھا گیا ہے۔

لَلَّذِي بَنَىٰ بَيْتَهُ وَهُوَ الْمَكَّةُ مَكَّةٌ مَكَّةٌ۔

بگہ مکہ کی دوسری بولی ہے جیسے نبیط اور نہیط (ایک پست درجہ کی قوم) دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اَمْرٌ رَاتِبٌ کی بجائے اَمْرٌ رَاتِمٌ (طے شدہ یا مقرر کردہ معاملہ) اور لَانِبٌ اور لَانِمٌ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بگہ مسجد کی جگہ کو کہتے ہیں اور مکہ شہر کا نام ہے۔ بگہ بگہ سے لیا گیا جس کا معنی ہے رکاوٹ پیدا کرنا یا کوٹ دینا (اور تباہ کر دینا) کیونکہ یہ (مقام عالی شان) بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں توڑ

دیتا ہے — روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا "مسجد حرام" پوچھا گیا: "اس کے بعد" فرمایا: "بیت المقدس (تعمیر کیا گیا)"۔ پوچھا گیا: "ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟" فرمایا: "چالیس سال" — اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اسے پہلے بنایا وہ حضرت ابراہیم تھے پھر یہ گھر گر گیا تو اسے بنی جبرئیل میں سے کچھ لوگوں نے بنایا پھر عمالقہ (عملیق: قد آور لوگ) نے پھر قریش نے تعمیر کیا — اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا گھر ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پھر یہ طوفانِ نوح میں مٹ گیا اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اسے نئے سرے سے بنایا — یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں ایک گھر تھا جس کا نام "الضراح" (بیت المعمور) تھا اور فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں ڈالے گئے آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کی زیارت کیا کریں اور اس کے گرد طواف کیا کریں اور طوفانِ نوح کے موقع پر اسے جو تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا جس کا طواف ملائکہ آسمانی کیا کرتے تھے — تاہم یہ روایت ظاہری الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی — یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بلحاظ شرف و بزرگی پہلا گھر ہے، نہ بلحاظ زمان و وقت۔

مَبَارَكًا جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے۔

یعنی اس میں بہت بھلائی ہے اور بہت منافع ہیں اس شخص کے لیے جو اس کا حج کرے اور عمرہ کرے اور اس میں اعتکاف کرے اور اس کے گرد طواف کرے — یہ حال ہے اس ضمیر سے جو ظرف (بیکتہ) میں چھپی ہوئی ہے یعنی رُحی (بکہ والے گھر کا حال یہ ہے کہ وہ با برکت ہے۔ ۲۰۰)

وَهْدَىٰ لِلْعَالَمِينَ اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔

اس لیے کہ وہ اُن کا قبلہ ہے اور اُن کی جائے عبادت ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں عجب اور انوکھی نشانیاں ہیں، جیسے فرمایا :
فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔

پہلے بیت اللہ کے سامنے سے آکر مرط جاتے ہیں اور مدتوں سے ایسا ہو رہا ہے (مگر معلوم ہوا ہے کہ یہاں یا تو مفتخر کو غلطی لگی ہے یا اس نے غلو سے کام لیا ہے کیونکہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے ۱۲ نعیمی) — اور یہ کہ پھاڑ کھانے والے درندے حرم میں شکار کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ مل کر پھرتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ کہ جس سرکش نے بھی اس گھر کی طرف بُرائی کا قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ و برباد کر دیا جیسے اصحابِ فیل وغیرہم — اور یہ جملہ تفسیر کرنے والا ہے هُدَىٰ لِلْعَالَمِينَ

کی — (یعنی یہ نشانیاں وغیرہ رہنمائی کرتی ہیں) یا یہ دوسرا حال ہے۔
مَقَامٌ اِبْرَاهِيمَ منجملہ اُن کے ایک مقام ابراہیم ہے۔

یہ مبتدایہ جس کی خبر محذوف ہے گویا اصل عبارت یوں تھی: مِنْهَا مَقَامٌ اِبْرَاهِيمَ۔ یا یہ فیہ آیات سے بدل بعض من الكل ہے۔ (کہ ایک نشانی ہے) — اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عطفِ بیان ہے (واو عاطفہ کے بغیر عطف کو عطفِ بیان کہا جاتا ہے، واو عاطفہ موجود ہو تو عطفِ نسق ۱۲) اس بنا پر کہ آیات سے مراد مٹھوس چٹان پر قدم مبارک کا نشان رہ جانا اور ٹخنوں تک اُس میں دھنس جانا، اور باقی چٹانوں میں سے اس ایک چٹان کا نرمی کے لیے مخصوص کرنا اور تمام انبیاء کے باقی نشانات کو چھوڑ کر آپ ہی کے نشان کو باقی رکھنا اور کثرتِ اعداء کے باوجود ہزاروں سال تک اُس کا محفوظ رکھنا وغیرہ۔

اس کی تائید اس قراءت سے ہوتی ہے جس میں آیت بَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ پڑھا گیا ہے۔ اور اس نشان کا سبب یہ ہوا کہ جب کعبہ کی عمارت بلند ہو گئی تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ پتھروں کے اٹھانے (اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے) پر قدرت پاسکیں۔ اس پر آپ کے قدم مبارک اس چٹان میں دھنس گئے۔

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے۔

یہ جملہ ابتدائیہ ہے { یعنی اس میں خبریہ (از مبتدا و خبر) (اس صورت میں مَنْ اسم موصول ہوگا) }۔ یا شرطیہ ہے (اس صورت میں مَنْ کلمہ شرط اور كَانَ اس کی جزا ہے) اور (دونوں صورتوں میں) مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ پر معنوی طور پر معطوف ہے کیونکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ یعنی مِنْهَا اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ (ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہوا امن پا گیا)۔ یا یہاں مِنْهَا مَقَدَّرَ نہ کریں بلکہ اصل عبارت یوں سمجھیں فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ وَ اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ۔ (اس میں نشانیاں ہیں واضح مقام ابراہیم اور اس شخص کا امن پانا جو اس میں داخل ہو)۔ اور آیات جمع کا لفظ لاکر بہت سی نشانیاں بتانے کی بجائے صرف دو پر ہی اکتفا کیا اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا: حَبِيبُ الْاِيْمَانِ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطَّيِّبُ وَ النِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ { تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو اور زینک) عورتیں۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے (یہاں مقام استشہاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کی بجائے (دنیا کی) دو ہی

چیزوں کا ذکر فرمایا اور تیسری کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایک مستغنی کر دینے والا جملہ فرمادیا کہ یہ سب چیزیں (دنیا کی) تو عارضی ہیں اصل تو یادِ محبوب ہے، لہذا میری آنکھیں وہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں میرا دل وہیں تسکین پاتا ہے جب میں یادِ محبوب حقیقی میں مستغرق ہو جاتا ہوں —

نہ دنیا میں، نہ دولت میں، نہ گھر آباد کرنے میں
میرا دل چین پاتا ہے خدا کو یاد کرنے میں

یہاں ایک اشتباہ یہ ہو سکتا ہے کہ تیسری محبوب چیز یہی نماز ہے جسے حضور بیان فرماتا چاہتے تھے مگر جواب یہ ہے کہ نماز تو دنیا کی چیز نہیں، آخرت کی چیز ہے اور حضور نے فرمایا: **مِنْ دُنْيَاكُمْ** تمہاری دنیا میں سے محبوب تین چیزیں ۱۲

(اللہ تعالیٰ نے دو ہی نشانوں 'مقامِ ابراہیم' اور 'آئینِ منّ دَخل' کے ذکر پر اکتفا کیا) کیونکہ یہ دونوں دونوں جہانوں میں رہتی دنیا تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے سوا دوسری چیزوں سے مستغنی کر دیتی ہیں اور قیامت کے دن عذاب سے امن حاصل ہوگا۔ **أَخْضُرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** فرمایا: **مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا** (جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں فوت ہو جائے قیامت میں امن و سلامتی سے اٹھے گا یعنی عذاب سے محفوظ رہے گا) — اور امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جس شخص کا قتل کرنا بوجہ مرتد ہو جانے کے یا قصاص وغیرہ میں ضروری ہو جائے اور وہ حرم میں پناہ پکڑے اُس سے تعرض نہ کیا جائے البتہ اُسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ (پھر حدِ شرعی جاری کی جائے ۱۲)۔
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجٌّ إِلَى الْبَيْتِ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے

ذمہ اُس مکان کا حج کرنا ہے۔

(حج کا مطلب ہے) مخصوص طریقے پر اُس کی زیارت کا قصد کرنا۔
 اختلافِ قراست: حمزہ، کسائی اور عاصم نے بروایت حفص اسے کسرہ
 سے (حجّ) پڑھا ہے جو اہل نجد کی بولی ہے۔

هٰنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی اُس شخص کے ذمہ جو طاقت رکھے
 وہاں تک کی سبیل کی۔

'الناس' سے بدل بعض من الكل ہے اور 'الناس' میں تخصیص پیدا کرنے
 کی خاطر آیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 'استطاعة' کا
 مفہوم ازاد و راجلہ، بیان فرمایا ہے اور اس سے امام شافعی علیہ الرحمۃ کے معنی
 کی تائید ہوتی ہے کہ استطاعت کا مطلب ہے (وہاں تک جاننے آنے کے لیے)
 مالی طاقت (رکنتا ہوں) اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر خود نہ کر سکے تو اُسے
 ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کر بھیج دے جب اُس کے پاس نائب
 بنانے کے لیے مالی طاقت ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 استطاعت کا معنی ہے بدن کی طاقت، لہذا جو شخص چلنے اور راستے میں لگا کھانے
 پر قدرت رکنتا ہو اُس پر حج کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں (استطاعت بالمال اور بالبدن) دونوں آجاتی ہیں۔
 لہذا جب دونوں پائی جائیں استطاعت مالی بھی اور استطاعت بدنی بھی تب
 جا کر حج واجب ہوتا ہے۔ اور 'إِلَيْهِ' میں ضمیر 'الْبَيْتِ' کی طرف
 راجع ہے۔ یا حجّ کی طرف۔ اور وہ تمام اسباب جو کسی چیز تک
 پہنچنے کا ذریعہ ہوں اُس کی اسبیل (ذریعہ) کہلاتے ہیں۔

وَمَنْ كَفَرَ فَيَأْتِ اللَّهَ سَبِيلًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اور جو شخص منکر ہو

تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہیں۔

جو شخص حج نہ کرے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ یہ امر کتنا زیادہ ضروری (اور واجب تاکید ہی) ہے اور اس لیے کہ حج کے ترک کرنے والے پر سختی دکھائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجْ فَلَيْمَتْ اِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا (جو شخص حج کیے بغیر مر گیا (حالانکہ استطاعت رکھتا تھا) تو وہ (کفر کی موت) مرا خواہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر)۔

اس آیت میں کئی دلائل سے حج کا واجب ہونا ثابت کیا ہے۔ پہلے تو جملہ اسمیہ لائے اور خبر 'لِلّٰهِ' کو مقدم رکھا (جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ زور اور تاکید ہوتی ہے)۔ پھر اُسے اس طرح رکھا جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ لوگوں کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہے۔ پھر پہلے حکم کو عام رکھا اس کے بعد اسے خاص کر دیا، گویا مُبْتَم (غیر واضح) بیان کر دینے کے بعد اُسے واضح (اور صاف) کر دیا۔ اور مقصود میں تاکید کی خاطر اُسے دوبارہ ذکر کیا اور دہرایا ہے۔ اور حج نہ کرنے کو کفر کا نام دیا کیونکہ یہ کافرانہ کام ہے۔ اور یہاں استغناء (کہ اللہ بے پروا ہے) کا ذکر کیا کیونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے کافروں سے ناراض ہونے پر اور انہیں زمین و آسمان کر کے پر دینا مقصود ہے۔ اور یہ جو فرمایا عن العالمین، تو اس سے حکم کے عام کرنے میں مبالغہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کسی عالم میں کسی کی پروا نہیں ہے۔ اور اس میں اس کے تمام عالمین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کسی عالم میں کسی کی پروا نہیں ہے اور اس میں اس کے تمام عالمین سے مستغنی ہونے پر دلائل کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ اور حج نہ کرنے والے پر اللہ کی سخت ناراضی بتائی گئی کیونکہ

حج کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جو بہت ناگوار گزار سکتا ہے۔ اس میں کسرِ نفس، بدن کو تھکانا، مال کا خرچ کرنا، خواہشاتِ (نفسانی) سے الگ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا (بیک وقت) سب موجود ہیں۔

شانِ نزول: روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام اہل مذاہب کو بلایا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا" اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم لوگ حج کیا کرو" اس پر ایک بلیتِ ایمان لائی اور پانچ ملتیں نہ مانیں۔ اس موقع پر یہ آیت وَ مَن كَفَرَ بِالَّذِي نَزَّلَ مِنَّا فَعَلَيْهِ سَعْيُهُ يَوْمَئِذٍ كَالْعَصْفِ الَّذِي أَضْمَرَ فِي بطنِهِ حَبًّا وَلَا يَخْتَصِمُ لِحَبِّهِ كَذِبًا كَفَرُوا اس کی آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ آج
فرمادیں گے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔

یعنی اُس کی آیاتِ سمعیہ اور عقلیہ کا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر وال ہیں اُس امر میں جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں حج اور دیگر واجباتِ شرعیہ کے معاملہ میں (حج کا فرض ہونا آیاتِ ماسبق میں ذکر ہو چکا) یہاں اہل کتاب کو خاص طور پر خطاب فرمایا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان کا کفر قبیح تر ہے۔ حالانکہ وہ آیاتِ الہیہ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اگرچہ وہ توراہ و انجیل پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں مگر حقیقتِ حال اس کے خلاف ہے، وہ نہ توراہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں نہ انجیل کے فرامین پر۔

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ
اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔

تم اپنے آپ کو مومن گردانتے ہو اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام

اعمال کو دیکھتے اور اطلاع رکھتے ہیں پھر وہ تمہیں اُن کے عوض جزاء و سزا دیں گے اور اُس وقت یہ تحریف اور کتمان حق کام نہ آئے گا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ آپ فرمادیجیے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے
ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا۔

خطاب اور استفہام کو مکرر لاکر اس سے اُن کی سرزنش میں مبالغہ مقصود ہے (کہ اے اہل کتاب تم عالم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کرتے ہو) اور تکرار سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا کی راہ سے روکنے میں اُن کے پاس کوئی عذر نہ رہے اور یہ بھی کہ یہ دونوں کام (کفر بایات اللہ اور صد عن سبیل اللہ جو تم کرتے ہو) اپنی اپنی جگہ پر قبیح ہیں (دونوں مل گئے تو بڑی قباحت ہوگی) ان دونوں میں سے ہر ایک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کھینچ لانے میں کافی تھا (مگر تم ہو کہ بیک وقت دونوں کے مرتکب ہو رہے ہو) — اور سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اسلام ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کرتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف اُکساتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اوس و خزرج قبیلوں کے پاس آئے (جو صدیوں کی خانہ جنگی کے بعد اسلام لاکر بھائی بھائی بن چکے تھے) ان لوگوں نے انہیں وہ لڑائیاں اور دشمنی یاد دلائی جو زمانہ جاہلیت میں اُن میں رہی تھی اور اُن کا مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی جیلہ بازیاں کرتے تھے۔

تَبَيَّنُوا نَهَا عِوَجًا اس طور پر کہ کچی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے۔
یہ حال ہے ضمیر خطاب تصدُّون سے یعنی تم اس دین میں کچی کی تلاش

اور کوشش کرتے رہتے ہو۔ تم مطلع کاری کرتے رہتے ہو کہ لوگوں کو شبہ اور وہم میں ڈال دو کہ یہ دین تو حق سے دور ہے۔ (اس شریعت نے جو شریعتِ موسویہ میں) نسخ (کیا اس) کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور صفاتِ جلیلہ بدل دیتے ہو اور اسی طرح سے تم دینِ حق میں کجی چاہتے ہو۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ تم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف اُکساتے ہو تاکہ اُن کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے اور اُن کے دینی معاملات میں خلل واقع ہو جائے۔

وَ أَنْتُمْ شَرِكَاؤُكُمْ حَالَانِكُمْ خُودِ بِي اِطْلَاعِ رَكْتِي هُو۔
یعنی یہ کہ تم جانتے ہو کہ یہ خوراک کی راہ ہے اور اس سے روکنا بذاتِ خود گمراہی اور دوسرے کو گمراہ کرنا ہے اور تم تو اپنے اہلِ مذہب میں عادل سمجھے جاتے ہو، لوگ تمہاری باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے جھگڑوں میں تمہیں گواہ قرار دیتے ہیں۔

وَ مَا لِلّٰهِ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

یہ اُن کے واسطے وعید ہے۔ اور جبکہ سابقہ آیت میں ناپسندیدہ امر اُن کا کفر تھا اور وہ اُسے ظاہر و باہر کرتے تھے لہذا وہاں فرمایا: وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کہ اس آیت میں اُن کا مومنین کو اسلام سے روکنے کا ذکر تھا اور اسے وہ چھپاتے تھے اور اس میں وہ جیلہ بازیاں کرتے تھے لہذا فرمایا کہ (یہ دقیق و مخفی تدبیر انسانوں سے تو چھپی رہ سکتی ہے مگر) مَا لِلّٰهِ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّن

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كَافِرِينَ اے ایمان والو! اگر تم کھانا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں
سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا
دیں گے۔

یہ آیت اوس اور خزرج کے چند آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بیٹھے
باتیں کر رہے تھے۔ اُن کے پاس سے شاس بن قیس یہودی گزرا تو اُسے اُن کی آپس
کی اُلفت اور مل بیٹھنے نے غصے میں ڈال دیا۔ لہذا اُس نے ایک یہودی نوجوان
کو حکم دیا کہ اُن کے پاس جا بیٹھے اور انہیں یوم بعات یاد دلائے اور انہیں اُن
اشعار میں سے کچھ شعر سنائے جو اُس جنگ کے بارے میں کہے گئے تھے۔ اور اس
جنگ میں قبیلہ اوس کو فتح ہوئی تھی۔ چنانچہ اُس یہودی نے ایسا ہی کیا اور وہ
لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، باہم دگر فخر کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف
غصے میں آگئے اور پکار اُٹھے: "ہتھیار لاؤ، ہتھیار لاؤ" اور دونوں قبیلوں
میں سے بہت لوگ جمع ہو گئے۔ (یہ شور شن کر) رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا: "میرے ہوتے ہوئے تم
زمانہ جاہلیت کو واپس لانا چاہتے ہو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت
اسلام سے مشرف کیا ہے، اُس کے ذریعہ جاہلیت کے تمام امور کو ختم کر دیا ہے
اور تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی ہے" اس پر وہ سب سمجھ گئے کہ یہ
شیطان کا دوسوہ تھا اور اُن کے دشمن کی ایک چال تھی۔ پھر انہوں نے ہتھیار
پھینک دیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوئے اور ایک دوسرے سے
بخلیگیر ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہو گئے۔
اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بلا واسطہ خطاب فرمایا حالانکہ پہلے آنحضرت

کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اہل کتاب کو خطاب کریں (یعنی صیغہ امر قیل فرمایا تھا) تو یہ مؤمنین سے بلا واسطہ گفتگو ان کی بزرگی مرتبت کو ظاہر کرتی ہے اور یہ کہ اصل حقدار یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کرے اور ان سے گفتگو کرے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔
استفہام انکاری ہے اور تعجب ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمہارے اندر اسباب و دواعی تو ایمان کے ہیں جو کفر سے دور بٹانے والے ہیں پھر تمہارا کفر کیسے تصور میں آسکتا ہے۔

وَمَنْ يَعْصِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے۔
یعنی اُس کے دین پر استقامت سے عمل پیرا رہتا ہے یا جو تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

تو ضرور راہِ راست کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے۔
یعنی وہ لامحالہ ہدایت پا جاتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو (جیسا) ڈرنے کا حق ہے۔
یعنی حق تقویٰ ادا کرو اور جو چیزیں اس تقویٰ کی وجہ سے ضروری ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور وہ واجب امور کا حتی الوسع پوسا کرنا اور منع کردہ امور سے حتی المقدور بچ جانا یعنی شرعی احتیاط کی زندگی اختیار کرنا ہے جیسے

فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۗ اور سیدنا ابن مسعود نے تقویٰ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دم بھر لیا جائے تو پھر اُس کی نافرمانی کبھی نہ کی جائے اور اُس کا شکر ادا کیا جائے تو پھر کبھی کفرانِ نعمت نہ کیا جائے اور اسے یاد کیا جائے تو پھر اُسے بھلا نہ دیا جائے۔ تقویٰ کی تیسری تعریف یوں کی گئی ہے کہ اطاعت کو التفات سے پاک کر لیا جائے (یعنی اُسے فرضِ منصبی سمجھے نہ کہ جائے کبر و غرور) اور اُسے اجر و ثواب کی توقع سے بھی پاک کر لے (اُس آقائے حقیقی نے اجر کا وعدہ تو فرمایا ہے مگر طاعت کا اجر اُس پر واجب نہ سمجھے، اللہ پر کچھ واجب نہیں، ہم پر سب کچھ واجب ہے) اور اس میں اہل کتاب کی طاعت سے بچنے کی تاکید ہے اور — تَقَاةَ كَا اَصْلٍ وَوَقِيَةٌ ہے۔ واو مضمومہ کو تاء سے بدل دیا گیا جیسے تُوْدَةٌ تُخَمِّمُهُ اَصْلٌ فِي وَوَدَةٌ وَخَمَمَةٌ تَمَّا — پھر تَقِيَةٌ (اَصْلٌ وَوَقِيَةٌ) کی بار مفتوحہ کو الف سے بدل دیا۔ اس طرح تَقَاةٌ بن گیا۔

وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔

یعنی جب تمہیں موت آئے تو تم نہ ہونا کسی حال پر سوائے حالِ اسلام کے (یعنی موت کا کوئی وقت معلوم نہیں زندگی مختلف احوال سے عبارت ہے لہذا ہر حال میں مسلمان رہنا چاہیے اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے تم مسلمان ہو۔) (حال اور صفت کو نحو میں قید کہتے ہیں مثلاً جاءني رجلٌ عالمٌ في عالمٍ قيدٌ ہے اور رجلٌ مقيدٌ ہے۔) اور مني عن المقيد حال وغیرہ کی صورت میں کبھی کبھی نفسِ فعل سے ہوتی ہے (اور قید پر نہیں ہوتی) اور کبھی صرف (امر زائد یعنی) قید پر ہوتی ہے (فعل کا اعتبار نہیں ہوتا) اور

کبھی دونوں سے نہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نفی کا حال ہے (لا تموتن
 اِذَا الْخِزْيَانِ فِيْ اَسْقِيْتُمْ مِّنْ مَّاءٍ فَاُولٰٓئِكَ لَا يَصُدُّوْنَ عَنْكُمْ
 وَاَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ اُوْرْ مَضْبُوْطٍ پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے
 سلسلے کو۔

یعنی دین اسلام یا اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ کیونکہ آنحضرت علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رستی ہے۔ یہاں دین اسلام یا
 کتاب اللہ کو اللہ کی رستی سے تشبیہ دی گئی۔ اس لیے کہ اُسے مضبوطی سے
 تھام لینا اُس کی تعلیمات پر عمل کرنا اسی طرح سلامتی کا سبب ہے جس طرح رستی
 کو مضبوطی سے پکڑنے سے انسان گرنے سے بچ جاتا ہے (کیونکہ نجات دلانے میں
 دونوں فعل مشترک تھے لہذا رستی سے تشبیہ دے دی۔) اور پھر مضبوطی سے
 پکڑنے اور اُس پر انحصار کرنے کے لیے اعتصام کا لفظ استعمال فرمایا (جو
 مناسب تھا جبل کے جو مشبہ بہ ہے) یہ استعارہ ترشحیہ للہما زہے (ترشح
 تزین۔ ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دینا اور پھر اُس کی مناسبات بیان کرنا
 استعارہ ترشحیہ کہنا ہے)۔

يٰٓجَمِيْعًا اِسْ طُوْرٍ ہر کہ باہم سب متفق بھی رہو۔

سب کے سب اکٹھے ہو کر حق کی تعلیمات پر عمل کرو۔

وَ لَا تَفْرَقُوْا اُوْر باہم نا اتفاق مت کرو۔

ایک تاء برائے تخفیف حذف کر دی۔ آپس میں اختلاف کر کے اہل

کتاب کی طرح حق سے جدا نہ ہو جاؤ۔ یا یہ کہ آپس میں نہ بٹ جاؤ جس طرح

تم عہد جاہلیتہ میں بٹ گئے تھے ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے تھے۔ یا یہ

کہ ایسی باتوں کا ذکر بھی نہ کرو جو موجب تفرق یا الفت زائل کرنے کا سبب بنیں۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اورد تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اُسے یاد کرو۔

منجملہ اُس کے ہدایت اور توفیقِ اسلام ہے جو باہمی اُلفت پیدا کرتی اور کینہ زائل کرتی ہے۔

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً جَب كہ تم دشمن تھے۔

جاہلیت میں تم ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے۔

فَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں اُلفت ڈال دی۔ بسبِ اسلام کے۔

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا سو تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔

ایک دوسرے سے محبت اور اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارہ رکھنے والے

بن گئے۔ اور کہا گیا ہے کہ اوس اور خزرج باپ کی طرف سے آپس میں سو پیلے بھائی

تھے۔ پھر اُن میں عداوت پیدا ہو گئی اور تقریباً ایک سو بیس سال تک اُن کی آپس

میں جنگ رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو اسلام کی بدولت بجھا

دیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اُن میں اُلفت پیدا

فرمادی۔
وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اورد تم لوگ دونوں
کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔

یعنی اپنے کفر کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں گرنے کے قریب تھے اگر تمہیں

اس حالت میں موت آجاتی تو تم جہنم میں چلے جاتے۔

فَاَلْفَ بَيْنَكُمْ مِنْهَا سو اُس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔

بِسَبَبِ اسْلَامِ كِے اُور اِنْشَاءً، میں ضمیرِ حَضْرَةِ كِے لِيے هے يَآ النَّارِ كِے لِيے هے
 يَآ شَفَا (كنارے) كِے لِيے هے مگر (شَفَا مَذْكُورِ هے اُور يه مؤنث هے۔ تو هُو سَكُنَا
 هے شَفَا حَضْرَةِ مِيں) مضاف اليه كَا اَعْتَبَارِ كِر كِے ضمير مؤنث لائے يَآ اس لِيے
 كِه شَفَا بِمَعْنَى شَفَا هُو كِيُونَكِه شَفَا اُور شَفَا وَهُنُوں كِنُوْنِيں كِے كِنَارِے كِے
 لِيے اسْتِعْمَالِ هُوْتِے هِيں جِيسے لَفْظِ جَانِبِ اُور جَانِبِيَّةِ هے۔ اُور اس كَا اَصْل
 "شَفُو" هے پھر وَاوُ كُو بَصُوْرَتِ مَذْكُورِ الْفِ سِيے بَدَلِ وِيَا اُور مَوْنَثِ مِيں
 (تِلْكَ تَائِيْثِ كَا اَضَافَةُ تُو كِيَا مَكْرُ الْفِ) كُو حَذْفِ كِر وِيَا كِيَا۔

كَذَلِكَ اس طرح۔

جيسے بيان كر ديا گيا۔

يَسِيْرُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيْتِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَمَّ لَوْ كُوں كُو اِيْنِے اِحْكَامِ بِيَانِ
 كِر كِے بَتْلَانِيے رَهْتِيے هِيں۔

يعنى اپنے دلائل۔

لَسَلَّكُمْ تَهْتَكُوْنَ تَاكِه تَمَّ لَوْ كِ رَاهِ پَر رَهِيُو۔

(اللّٰهُ تَعَالٰى كَا) اِرَادَه يِه هے كِه تَمَّ هِدَايَتِ پَر ثَابِتِ قَدَمِ رَهِيُو اُور اس مِيں

بِخَشِيْ حَاصِلِ كِر سَكُو۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّصِيْرِ وَ
 يَأْتُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اُور تَمَّ مِيں اِيكِ جَمَاعَتِ اِيْسِي هُو نَا ضَرُوْرِي هے كِه خِيْر كِي طَرَفِ بِلَا يَا كِرِيں اُور نِيكِ
 كَامِ كِرْنِيے كُو كَمَا كِرِيں اُور بُرِيے كَامُوں سِيے رُو كَا كِرِيں۔

يِهَاں اَرْحَمَكُمُ، مِيں مِنْ تَبْعِيْضِ كِے لِيے هے كِيُونَكِه تَبْلِيْغِ (اَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ

اُور نَهِيْ عَنِ الْمُنْكَرِ) فَرَضِ كَفَا يِهِيے۔ اُور اس لِيے بھي كِه هَر شَخْصِ اس كَامِ كِي

صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس فرض کے لیے تیار کرتا ہے اُس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں تمام افرادِ امتِ مشترک نہیں (کسی کو مکلف اُس وقت قرار دیا جاتا ہے جب اُس میں اہلیت ہو) اور وہ شرائط یہ ہیں کہ احکام کا علم رکھتا ہو، یاد جانتا ہو کہ کسی کو کس وقت لڑکا جائے اور یہ کہ اقامتِ حدود کیسے ہوگی پھر اُن کے قائم کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ خطاب سب کو ہے مگر اُن میں سے بعض کا فعل مطلوب ہے اس لیے کہ بتا دیا جائے کہ یہ فعل واجب تو سب پر ہے اگر سب ترک کر دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے مگر اُن میں سے بعض کے کرنے سے باقی سب سے ساقط ہو جائے گا اور یہی حال ہے سب فُرُوضِ کفایہ کا۔ یا ہین بیان یہ ہے کہ تم اپنی دعوت دینے والی امت بن جاؤ جیسا کہ فرمایا: کنتم خیر امة اخرجت الناس تا مرون بالمرءوف اور دُعَا الی الخیر عام ہے دعوت کو اُن امور کی جانب جن میں دینی بھلائی ہو یا دنیوی نائدہ ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دعوت الی الخیر پر معطوف کیا گیا یہ عطف ہے خاص کا عام پر کہ بتا دیا جائے کہ (دعوت الی الخیر کا رکن ہوتے ہوئے بھوں) باقی امور پر اُن کو فضیلت ہے۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہونگے۔ یہی لوگ کمالِ فلاح سے مخصوص ہیں (أُولَئِكَ اشارہ اور مشار الیہ۔ المفلحون کے درمیان ضمیر ہُمْ لائی گئی تاکہ حصر پیدا کر کے تخصیص کی جائے)۔ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ "لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟" فرمایا: وہ جو اُن میں سے زیادہ امر بالمعروف کرنے والا، سب سے زیادہ نہی عن المنکر کرنے والا، سب سے زیادہ شرعی احتیاط (تقویٰ) کی زندگی بسر کرنے والا اور سب سے زیادہ رشتے کو بڑھانے والا ہے۔" اور امور

واجبہ میں امر بالمعروف واجب ہوتا ہے اور امور مستحبہ میں مستحب — (یعنی فرض کا امر کرنا فرض اور مستحب کا امر کرنا مستحب ہے) جبکہ نہی عن المنکر ہر طور پر واجب ہے۔ کیونکہ تمام امور جن سے شرع پاک نے روکا ہے وہ حرام ہیں (یعنی حرام میں مباح و مکروہ نہیں جیسے کنوئیں میں گرنے والے کو بچانا ہر حال میں واجب ہے۔) اور زیادہ صاف اور واضح بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو اُس گناہ سے بھی روکے جس کا وہ خود ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اُس پر دو کام واجب ہیں: ایک اُس گناہ کا چھوڑنا اور دوسرے اُس سے روکنا۔ تو ایک کے ترک سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ (لم تقولون ما لا تفعلون میں بھی عمل بالقول کی ترغیب و تشویق ہے نہ کہ امر بالمعروف و

نہی عن المنکر کی نہی)۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا أَوْ تَعْمَ أَنْ
لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔
جیسے یہود و نصاریٰ نے توحید باری تعالیٰ میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ
کی تشریح (اُس کے صفات کو شرک وغیرہ سے پاک جاننا) اور احوالِ آخرت
کے بارے میں باوجود جاننے کے اختلاف کیا۔

هِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ أَنْ كَسَبُوا الْحُكْمَ وَاضْح
پہنچنے کے بعد۔

یعنی آیات اور دلائل جو حق کو واضح کرنے والے ہیں اور ضروری طور پر
اُن پر (سب میں) اتفاق ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں (تفریق و اختلاف سے)
نہی فروع کو چھوڑ کر اصول کے لیے خاص ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:
"میری امت کا اختلاف رحمت ہے" اور یہ بھی فرمایا کہ "جس شخص نے اجتہاد کیا

اور اُس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اُس کے لیے دو اجر ہیں اور جس کا اجتہاد (نیکیتی کے باوجود) غلطی پر منہج ہوا اُس کے لیے ایک اجر ہے۔
وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن لوگوں کے لیے
 سزائے عظیم ہوگی۔

یہ عذاب کا وعدہ ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تفریق پیدا کی۔ اور
 دھمکی اور ڈر دلانا مقصود ہے اُن کو جنہوں نے اُن کی مشابہت اختیار کی۔
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَاَسْوَدُ وُجُوهٌُ اَسْ رُوزَہٗ لِبَعْضِ وُجُوہِہٖ
 سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔

یہ منصوب ہے اُس معنی فعل پر جو لہم میں ہے یا یوم سے پہلے
 ا ذکر مقدر محذوف ہے اور چہروں کا سفید ہونا یا سیاہ ہونا کئیے ہیں خوشی
 اور مسرت کے اظہار سے اور خوف و دل گرفتگی کے آثار سے اور کہا گیا کہ
 اہل حق چہرے اور ماتھے کی چمک اور طبیعت کی شگفتگی اور سامنے اور سپرے
 ہاتھ روشن ہونے سے بچانے جائیں گے اور اہل باطل اس کے برعکس۔
فَاَمَّا الَّذِیْنَ اَسْوَدَتْ وُجُوہُہُمْ اَکْفَرْتُمْ
بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے اُن سے کہا
 جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد۔

یہاں قول مراد ہے یعنی اُن سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا۔ اور
 ا کفر لہم میں ہمزہ جھڑکنے اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے ہے اُن کے حال پر
 اور وہ جماعت مرتدین ہے یا اہل کتاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو نہ مانا بعد اس کے کہ وہ آپ کی بعثت سے قبل آپ پر ایمان لائے
 تھے یا اس سے مطلقاً تمام کفار مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے روزِ

میشاق اقرار کیا تھا اور اب وہ ایمان نہ لائے تھے۔ یا تمام کافر مراد ہیں جنہوں نے دلائل نبویہ اور آیات الہیہ کی جانچ پرکھ کر کے یقین کر لیا تھا مگر داخل اسلام نہ ہوئے۔

فَذُوقُوا الْعَذَابَ سَوْسَرًا چکھو۔

یہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی خاطر حکم دیا۔

بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ بسبب اپنے کفر کے۔

یا اپنے کفر کے بدلے میں۔

وَأَمْثَلُ الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ

اللَّهِ اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہونگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔

یعنی جنت اور ہمیشہ کے فائدے اور بھلائی میں ہونگے۔ اسے رحمت سے تعبیر

کیا تفسیر کرنے کی خاطر کہ مؤمن بھی اگرچہ اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری

میں گزار دی ہو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور

فضل نہ ہو۔ اور ترتیب کا حق تو یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کا ذکر لایا جاتا مگر اللہ تعالیٰ

نے چاہا کہ آغاز کلام اور انتہائے کلام ہر دو مقام پر اہل ایمان لوگوں کی حسن جزاء

اور ثواب کا ذکر ہو۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

اسے نئے جملے کے طور پر لایا گیا تاکہ اس سے تاکید ظاہر کی جائے گویا کہا گیا

”وہ وہاں کیسے رہیں گے“ تو جواب میں فرمایا ”وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے“

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ يُغْتَابُ بِهَا سُبُلَ الْغَيْبِ

جو نیکی کے لیے اجر و ثواب کے وعدے اور گناہ و برائی کے لیے عذاب

کی دھمکی بتا رہی ہیں۔

تَسَلُّوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو صحیح صحیح طور پر ہم تمہیں پڑھ کر سنا تے ہیں۔

یہ خالص حق ہی کا لباس اختیار کیے ہیں کسی اور بات کا ان میں اشتباہ

بھی نہیں۔

وَمَا لِلَّهِ يَرْيِدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم

کرنا نہیں چاہتے۔

کیونکہ ظلم اُس سے محال ہے وجہ یہ ہے کہ اُس پر کچھ واجب نہیں جس میں

کمی سے اُس پر ظلم کا اطلاق ہو سکے اور نہ اُسے کوئی کسی کام سے روک سکتا

ہے کہ اُس کے کرنے میں وہ ظلم کرے کیونکہ وہ تو مطلقاً (بلا کسی قید و شرط کے)

مالک ہے جیسے کہ اُس نے فرمایا

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

تَرْجِعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور

زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جاویں گے۔

لہذا وہ ہر شخص کو جو اُس نے وعدہ کیا ہے دے سکتا ہے اور جس عذاب

کی دھمکی دی ہے وہ کر سکتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تَمَّ لَوْ كَانَتْ جَمَاعَةٌ

یہ آیت اُن کے ماضی میں بہتر ہونے پر دلیل ہے اور اُن کے اس بہتر

ہونے کے عہد کو ختم ہونے پر دلالت نہیں کرتی جیسے کہ فرمایا: وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا

تھا اور کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر تھے یا لوح محفوظ میں ایسا

درج تھے یا اہم سابقہ میں ایسے تھے۔

أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔

یعنی تم ایسی مجبلی جماعت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔
 تَأْتِيهِمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ
 تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔
 حملہ مستانفہ ہے جس سے ان کے خیر امت پرینہ کی توضیح کی ہے

كُنْتُمْ كِخَيْرِ ثَانِيَةٍ -

وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بِأَلْفٍ أَوْ زَيْدٍ أَوْ مِثْلِهِ
 اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔
 ایمان میں وہ تمام امور شامل ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور جب تمام امور پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان حاصل ہو جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں اور ایمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے موخر کر دیا ہے حالانکہ حق یہ تھا کہ اس کا ذکر پہلے کیا جائے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس سے دلالت کی جائے کہ ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے ہی کے سبب سے ہے اور اپنے دین کے ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔ اور اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ اجماع صحیح ہے کیونکہ یہ ان کے ہر نیکی کے حکم کرنے پر اور ہر برائی سے روکنے پر مقتضی ہے کیونکہ اس میں لام استغراق کے لیے ہے۔ تو اگر وہ باطل پر جمع ہو جائیں تو یہ بات اس آیت کے خلاف ہوگی۔

وَأُولَئِكَ أَهْلِ الْكِتَابِ
 اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔
 ایسا ایمان جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔

لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ تَوَّابِينَ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
 یہ ایمان ان کے لیے اس چیز سے بہتر ہوتا جس پر یہ ہیں۔

رِزْقًا كَثِيرًا
 ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں۔

جیسے کہ عبد اللہ بن اسلام اور اُن کے ساتھی۔

وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور زیادہ اُن میں سے کافر ہیں۔

جو اپنے کفر میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ اور آئندہ جملہ ضمنی طور

پر وارد ہوئے ہیں۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذَىٰ وَهِيَ تَمِيمٌ وَ تَمِيمٌ تَمِيمٌ وَ تَمِيمٌ تَمِيمٌ
مگر ذرا خفیف سی اذیت۔

جسے طعن و تشنیع اور دین میں دھمکی دینا وغیرہ (تموین اذی برائے تحقیر ہے)

وَ اِنْ يَمُوتُ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ مِثْلَ بَارِئٍ اَوْ كَافِرٍ اَوْ كَافِرٍ اَوْ كَافِرٍ اَوْ كَافِرٍ
مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔

یعنی شکست کھا جائیں گے اور تمہیں قتل اور اسیری وغیرہ کا کوئی نقصان

نہیں پہنچائیں گے۔

ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ پھر کسی طرف سے اُن کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی۔

یعنی پھر وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو تمہارے خلاف اُن کی مدد کرے اور

تمہارے خوف کو اُن سے دُور کر سکے۔ یہاں ضرر کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا

ہے کہ وہ تمہیں صرف باتِ حیت سے دُکھ پہنچائیں گے (عملی اقدام نہ کر سکیں گے)

اور مزید اس کے ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے

تو شکست اُنہی کے حصے میں ہوگی۔ پھر یہ بتا دیا کہ انجام کار وہ عاجز و ناکام

ہونگے اور اسے ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ بھی پڑھا گیا بصورت اس کے کہ یہ

پر عطف ہے اور یہاں (تواخی فی الزمان نہیں بلکہ) تواخی فی الرقبہ کے لیے

ہے کہ یوں تو لوگ اُن کی مدد کرتے رہیں گے مگر جب آپ سے قتال کریں گے اُس

وقت اُن کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکے گا۔ اور یہ آیت اُن غیب کی باتوں میں سے

ہے کہ آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنی نضیر اور بنی قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا اور یہودی خیمہ پر جزیہ لگا دیا گیا۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
بے امنی جان کی)۔

اور ذلت کو ان پر مسلط کر دیا گیا کہ ان کے جان و مال اور اہل و عیال غیر محفوظ کر دیے گئے یا ذلت یہ کہ ہمیشہ کے لیے باطل کی علمبردار ہی انہی کے حصہ میں آئی یا ان پر (ہمیشہ کے لیے) جزیہ (اور ٹیکس) لگا دیا گیا (جو ان کے لیے باعثِ ذلت تھا)۔

آيِنَمَا تَقِفُوا جَمَاعًا فَاَنْتُمْ جَائِسُونَ
(وہیں ان پر ذلت کو تسلط ہوگا)۔

اَلَا يُحِبُّلِي مَنْ اَللّٰهُ وَحَبِيْلٌ مِّنَ النَّاسِ مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعہ گئے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمی کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کا معنی صرف عبادت میں شغف ہونا ہے کہ مسلمانوں سے لڑنے وغیرہ کا قصد نہ کرے یہ استثناء، تمام حالتوں میں سے ایک خاص حالت کا ہے کہ وہ ہر حالت میں ذلیل و رسوا رہیں گے اِلَّا يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مَّتَدِيًّا
اللہ کے عہد کو مضبوطی سے پکڑیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی ضمانت حاصل ہو جائے یا اس کتاب توراہ وغیرہ پر عامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے (اور وہ عمل بالقرآن کو مستلزم ہے) یا انہیں مسلمانوں کی طرف سے ذمہ داری حفاظت وغیرہ کا معاہدہ حاصل ہو جائے یا وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کی راہ کی پیروی کریں (یعنی مسلمان ہو جائیں تو

اُن کے حقوق بھی لبینہ مسلمانوں کے سے ہو جائیں گے۔
 وَ بَاءٌ وَّ اِغْضَبَ مِنْ اللّٰهِ اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔
 اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر واپس لوٹے کیونکہ اُس کے مستحق
 ہو گئے تھے۔

وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ اور جمادی گئی اُن پر پستی۔
 مسکینی اُن پر اس طرح محیط ہے جس طرح نیمہ محیط ہوتی ہے اُن لوگوں
 پر جو اُس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں (تنگدستی اُن پر اپنے خیمے تانے سے) اور
 (مفسرین کا بیان ہے کہ) یہود اکثر و بیشتر غرباء و مساکین ہیں۔
 ذَالِكَ يَهْدِي لِبُطْنِ وِطْنِ وَاخْرَ (غیرہ)

یعنی ضرب ذلہ اور مسکنہ اور غضب کا استحقاق۔
 بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفِرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ
 الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے
 احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔

یعنی سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات (کافر کرتے اور اُس کے
 احکام) نہ مانتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اور بغیر حق
 کی قید اس لیے لگائی کہ ہو سکتا ہے وہ تو ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس سے وہ
 مستحق قتل ہوں کیونکہ ایسی حرکت انبیاء سے نہیں ہو سکتی مگر اُن کا قتل اُن کے
 دین میں بھی جائز نہ تھا۔

ذَالِكَ رَاوْنِ يَه

(جذبہ) کفر و قتل (کیونکہ اُن میں پیدا ہوا ہے)

بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں

نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور حدودِ خداوندی سے تجاوز کرنے کے عادی ہو چکے تھے کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرارِ کبیرہ گناہوں تک لے جاتے اور کبیرہ گناہوں کا بار بار کرنا کفر تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ذلت و رسوائی اس دنیا میں ان پر مسلط کی گئی اور آخرت میں ان کے لیے غضبِ (خداوندی) لازم کیا گیا۔ یہ ان کے کفر اور قتلِ انبیاء کا نتیجہ تھا اور یہ اس سبب سے تھا جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور حدودِ خداوندی سے تجاوز کر جاتے تھے۔

لَيْسُوا سَوَاءً اِذَا يَسْبِرُونَ

یعنی یہ سب (اہلِ کتاب) بُرائی میں برابر نہیں۔ لَيْسُوا میں ضمیرِ اہلِ کتاب کی طرف لوٹتی ہے۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ اِنْ اِہْلِ كِتَابٍ مِّنْ سِوَاہِمْ
جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں۔

یہ نیا جملہ ہے جو اہلِ کتاب کی آپس میں برابری کی نفی کرتا ہے اور قَائِمَةٌ کا معنی ہے سیدھی راہ چلنے والی اور انصاف پسند (جماعت) جیسے کہا جاتا ہے اَقَمَّتِ الْعُودَ فَقَامَ (میں نے لکڑی کو سیدھا کیا اور وہ سیدھی ہو گئی) اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے۔

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
اللہ کی آیتیں اوقاتِ شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔

قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں تہجد (کے نوافل) میں، اسے یوں تعبیر کیا کہ وہ رات کی (گھڑیوں) میں سجدے کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تاکہ زیادہ

واضح ہو جائے اور اُن کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے اور کہا گیا ہے کہ اس سے نمازِ عشاء مراد ہے کیونکہ اہل کتاب کے ہاں عشاء کی نماز نہ تھی جیسا کہ روایت ہے کہ رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تاخیر فرمائی اور پھر تشریف لائے لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جان لو کہ تمہارے سوا اس وقت میں کوئی بھی اہل مذہب اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

يَوْمَ هُنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَا مَرْوَانَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔

یہ "اُمّۃ" کی مزید صفات ہیں جن میں اُن کی تعریف کی گئی ایسے خصائص کے ساتھ جو یہود میں نہ تھے کیونکہ وہ تو حق سے پھر گئے تھے اور رات کو عبادت نہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اُس کی صفات میں بھی الحاد کرتے تھے اور آخرت کے دن کو اس طرح بتاتے تھے کہ حقیقت اُس طرح نہیں گناہوں پر گرفت میں نرمی کرتے اور نیکی کرنے میں سستی و غفلت سے کام لیتے تھے۔
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔
یعنی یہی لوگ ایسی صفات سے متصف ہیں کہ جن سے اُن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک صالح ہو گئے ہیں اور وہ اُس کی رضا اور تعریف کے مستحق ہو گئے ہیں۔
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَّكَفُرُوهُ وَأَنْتُمْ لَوَ كُنْتُمْ
کام کرو گے اُس سے محروم نہ کیے جاؤ گے۔

یعنی نہ ہی تو اُن کے وہ اعمال (بالکل) ضائع ہونگے اور نہ ہی اُن کے اجر و ثواب میں کچھ کمی کی جائے گی ضروری طور پر، جس طرح پورے پورے

اجرو ثواب دینے کو شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح ثواب میں کمی یا ضیاع کو 'کفر' سے تعبیر کیا اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرمان (محروم کرنے) کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور حفص، حمزہ اور کسائی نے دونوں جگہ ضمیر غائب و مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ پڑھا ہے اور باقی قرآن نے تاسے پڑھا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خوشخبری رہنمائی رہنمائی بشارتہ حرکات الباء ہے اور انہیں جھلانا ہے کہ تقویٰ ہی ہر جہانی اور حسن عمل کی بنیاد ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل تقویٰ شرعی احتیاط کی زندگی بسر کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آهْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا جولوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرا بھی۔

(شیئا من المذاب، عذاب سے) تھوڑا سا فائدہ اور بچاؤ بھی نہیں کریں گے یا شیئا بمعنى عتاء (فائدہ) مفعول مطلق ہے کہ یہ لَنْ تُغْنِي کے ماوراء سے مصدر ہے۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لزوم رکھیں گے، جہان نہ ہونگے، مفارقت نہ ہوگی۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

مِثْلَ مَا يُفْقُونَ اُس کی حالت جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں۔

کفار جو دولت خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر یا ایک

دوسرے پر فخر اور نیک شہرت کے لیے یا جو منافقین صرف کرتے ہیں دکھلا کے
کے لیے یا خوف سے (کہ اُن کا راز فاش نہ ہو جائے)۔

فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

دُنوی زندگی میں اُس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو۔

اس کا عام اطلاق تو ٹھنڈی ہوا پر ہوتا ہے جیسے صِرٌّ۔ یہاں

صِرٌّ اُی الریح البارد ہی کافی تھا مگر ساتھ ہی ریح کا لفظ بھی استعمال

ہوا۔ اس کی دو توجیہات ہیں: ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے جو تاکید کی خاطر لایا

گیا یا یہ کہ یہ خود صیغہ لغت صُنْتُ ہے جسے مبالغہ کی خاطر لائے ہیں کہ شدید

ٹھنڈک جیسے کہا جاتا ہے بَرْدٌ بَارِدٌ (خوب ٹھنڈا)۔

أَصَابَتْ حَرَّتٌ قَوْمًا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَهَلْكَ جَاوِسٌ

ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو۔

یعنی اُنہوں نے کفر و ناشکری اور نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔

فَأَهْلَكَتْهُ پس وہ اُس کو برباد کر ڈالے۔

اُن کو عذاب دینے اور سزا دینے کی خاطر اُن کے کھیت کو تھس تھس کر دے۔

اور غضب و غصے کے عالم میں خراب کرنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یہاں اُن کی

خرچ کردہ دولت کو کفار کی اُس کھیتی کے ساتھ تھس تھس ہونے میں تشبیہ دینا

مقصود ہے جس پر ٹھنڈی (بر باد کن) ہوا چلی اور اُسے تباہ و برباد کر دیا اور

اُن کے لیے کوئی منفعت باقی نہ رہی، دنیا میں نہ آخرت میں اور یہ تشبیہ المرکب

بالمركب کے قبیل سے ہے۔

(تشبیہ مفرد بالمفرد میں حرف تشبیہ مشبہ بہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زَيْدٌ

كَأَنَّ سَيْدًا مَّكَرْمًا ہیں یہ ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں حرف تشبیہ

”کمثل“ کو مشبہ بہ ”حرث“ کی بجائے ”ریح“ کے شروع میں رکھا گیا بصورتِ دیگر یہاں ریح کے شروع میں ”مهلک“ مقدر ماننا پڑے آئی کمثلِ مهلك ریح اور اس صورت میں کلمہ تشبیہ مشبہ بہ کے ساتھ ہی ہوگا اور مهلك ریح سے حرث ہی مقصود ہوگا۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ اَلْفَسِلِمِ يَظْلِمُونَ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ کرنے والوں پر (خواہ وہ کفار میں سے ہوں یا منافقین ریاکاروں میں سے) ظلم نہیں کیا کہ ان کی اس خیرات و صدقہ کو ضائع کر دیا بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس طریق پر خرچ ہی نہیں کیا جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیتی والوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا تھا جس سے وہ اس عقوبت و انجام کے مستحق ہوئے۔

بعض نے اسے ولکن ٹون مشددہ پڑھا ہے اور ضمیر نشان محذوف قرار دی ہے یعنی اصل میں یہ تھا ولکنہم (وہ ضمیر مذکور جس کا مرجع نہ ہو ضمیر نشان اور ضمیر مؤنث جس کا مرجع نہ ہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے) مگر یہ درست نہیں کیونکہ ولکن پڑھنے سے ضمیر نشان بھی مقدر ماننا پڑے گی مگر اس کے ساتھ ضمیر کی بھی ضمیر ہونی چاہیے یعنی یظلمون کی بجائے یظلمونہا ہونا چاہیے تھا (کیونکہ لکن اسم و خبر دونوں چاہتا ہے اور لکن فعل تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ اور ضمیر نشان بھی مقدر محذوف کسی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ جیسے ضرورت شعری)۔ ہر حالت میں ضمائر نشان و قصہ محذوف نہیں ہوتیں (کہ ان کا پتا بھی نہ چل سکے) ہاں ضرورت شعری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابوالطیب

نے کہا ہے و ما کنت ممن یدخل العشق قلبہ

ولکن من یبصر جفونک یعشق

{ میں ان لوگوں میں سے نہیں جن کے دلوں میں عشق آسانی سے راہ پاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کو دیکھ پاتا ہے اُسے عاشق ہوئے بغیر چارہ نہیں رہتا۔) استشہاد یہ ہے کہ یہاں لکن کے بعد ضمیر شان محذوف مقدر ہے {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ إِيْمَانِكُمْ
 کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ (یعنی ہمارا اور خاص امور انتظامی میں دخل دینے والا)۔

ربطانۃ کا معنی ہے (ولیعجۃ رازدار) اور ولیعجہ اُس شخص کو کہتے ہیں جسے آدمی اپنے راز اُس پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیتا ہے۔ بطنانۃ (کپڑے کا آستر) سے تشبیہ اُن کے قرب و اتصال کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اسی طرح شعار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جیسے آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: **إِلَّا نَصَارُ** **شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ** (یعنی انصار تو شعار کی مانند ہیں جو بدن کے ساتھ (کپڑا) لگا رہتا ہے اور باقی لوگ دثار ہیں وہ کپڑا جو بدن پر سب سے اوپر ہوتا ہے)۔

مِنْ دُونِكُمْ اپنے سوا۔

کُم سے مراد مسلمان ہیں یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہ (چار مجرور) لا تتخذوا سے متعلق ہے یا بطنانۃ کی صفت محذوفہ (ربطانۃ) کا شئ

سے متعلق ہے۔
لَا يَأْتِيكُمُ الْبِرُّ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
 وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔

اور فساد پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے (یا لون کا مادہ) اَلْوُ بِمعنی
تقصیر، کمی کرنا ہے۔ اسے حرف کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے (اور یہاں حرف
بھی نہیں اور اس کے ساتھ یہ کج مفعول بھی دو ہیں جیسے کہا جاتا ہے لَا اَلْسُوكَ
لُصْحًا) میں تیری ہی خواہی میں کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی اس کلمہ کو عربوں میں
متعدی اکثر استعمال کیا جاتا ہے اور بدو مفعول) اور اس سے معنی "منع"
یا "نقص" کا لیا جاتا ہے۔

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ تہماری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں۔
یعنی تہماری تکلیف و مصیبت کی۔ "عننت" کا معنی سخت تکلیف و مصیبت

ہوتا ہے اور یہاں "ما" مصدر یہ ہے۔
قَدْ بَدَدْتِ الْبُقْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ یعنی بُقْضُ اُنْ کے
منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے۔

یعنی اُن کی باتوں سے (اُن کے سینوں کی) کینہ وری ظاہر ہے کیونکہ بُقْضُ
(وعناد) کی زیادتی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے۔
وَمَا كُنْخَفِي صَدُورِهِمْ اَكْبَرُ اور جس قدر اُن کے دلوں
میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰيَاتِ ہم ہدایات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے۔
جو سہنائی کرتی ہیں ان امور پر کہ اٹھلاص (لشہ) واجب ہے اور ایمانداروں
کی دوستی لازم اور کافروں کی دشمنی ضروری۔

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ اگر تم عقل رکھتے ہو۔
اور سمجھو ان باتوں کو جو تمہیں بیان کی گئیں۔ چاروں جملے (ا۔ لایا لکم
خبال۔ ۲۔ وادوا ما عنتم۔ ۳۔ قد بددت البقضاء من افواہہم

وما تخفى صدورهم أكبر - ۴۔ قد بينا لكم الايات ان كنتم
تعقلون) بطور علت بنا، بر استیناف ذکر کیے گئے ہیں۔ یا پہلے تینوں جملے
بطانہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں اور چوتھا نیا جملہ ہے۔

هَٰأَنْتُمْ أَوْلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ يَا أَيُّهَا
ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے۔

یعنی تم ہی ایسے ہو کہ کافروں کو دوست رکھنے کی غلطی کر رہے ہو تجبونہم
اور لا یحبونکم بیان ہے ان (مسلمانوں) کی غلطی کا کہ وہ ان سے دوستی میں
غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تجبونہم دوسری خبر ہے (انتم مبتدأ،

أولاء پہلی خبر) یا یہ اولاء کی خبر ہے اور (أولاء تجبونہم) پورا جملہ
انتم کی خبر ہے جیسے تو کہتا ہے أنت زیند تجبہ یا تجبونہم صلہ

ہے "أولاء" کا یا حال واقع ہوا ہے اور اس میں معنی اشارہ عامل ہے اور
"أولاء" منصوب بھی ہو سکتا ہے اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر بعد کا فعل

کرتا ہے اور سارا جملہ بن کر انتم کی خبر ہے۔

وَتُؤْتُونَ يٰۤاَلۡكِتٰبِیۡنَ ؕ حٰلَا نَكَ تَمۡ تَمَامۡ كِتَابِیۡنَ پَرَا اِیۡمَانَ
کہتے ہو۔

یعنی جس کتب (سماویہ) کے ساتھ (تمہارا ایمان ہے) اور یہ لا یحبونکم

سے حال واقع ہوا ہے معنی یہ ہوگا کہ (وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے) حالانکہ تم

ان کی کتاب کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہو پھر تم کیوں انہیں دوست رکھتے ہو حالانکہ

وہ تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے اور اس میں تو بیچ ہے کہ وہ زیادہ پختہ اور سخت

ہیں اپنے باطل میں بہ نسبت تمہاری پختگی اور استقامت کے تمہارے ایمان میں۔

وَ اِذَا لَقُّوْكُمْ قَالُوْۤا اٰهٰنَا اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہ

دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔

منافقت کی وجہ سے اور دھوکا دینے کی غرض سے۔

وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔

حسرت و افسوس کی وجہ سے کہ وہ تمہاری تشفی کی جانب راہ نہ پاسکے۔

اب وہ اپنے غصے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ (یہ کنایہ ہے شدتِ غضب سے

جو مجبوری کے وقت ہو۔ تھانوی)

قُلْ هُوَ تَوَّابٌ بَغِيظِكُمْ

تمہاری مراد پھر بھی پوری نہ ہوگی۔

یعنی ان کے لیے بددعا کیجیے کہ وہ اسی غیظ و غضب میں جلتے رہیں دوام و

زیادتی کے ساتھ جیسا کہ قوۃ اسلام میں اور اہل اسلام میں اضافہ ہوتا جائے گا

حتیٰ کہ وہ اسی حال میں ہلاک ہو جائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

جاننے ہیں دلوں کی باتوں کو۔

چونکہ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے لہذا ان کے سینوں میں جو

بغض و کینہ چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے اور سہو سکتا ہے کہ یہ بھی داخلِ مقول ہو یعنی

آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے میں انگلیاں کاٹنے وغیرہ کو چھپاتے

ہو اس سے زیادہ مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ

ان اللہ علیم الخ خارج از مقول ہو یعنی یوں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ غصے

میں مر جاؤ اور آپ میرے ان کے رازوں پر اس منقطع کرنے کو عجیب نہ سمجھیں

کہ میں تو ان کے ضمائر میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔

إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصَبَّكُمْ
سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان
کے لیے موجب رنج ہوتی ہے اور اگر تمہیں کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس
سے خوش ہوتے ہیں۔

یہ ان کی انتہا تک پہنچی ہوئی عداوت کا بیان ہے کہ جو کچھ بھلائی یا فائدہ
ان (مسلمانوں) کو پہنچتا ہے اس پر حسد کرتے ہیں اور جو کچھ تکلیف یا مصیبت
ان کو پہنچتی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں اور ہنس استعارہ ہے اصابہ سے۔

وَإِنْ تَصَّبِرُوا اور اگر تم استقلال اختیار کرو۔

ان کی عداوت کے بارے میں اور (اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے
مکلف ہونے کی مشقتوں کے بارے میں۔
وَتَقْوُوا اور تقویٰ کے ساتھ رہو۔

یعنی بچتے رہو ان (کفار، منافقین) کی دوستی سے اللہ کی حرام کردہ
چیزوں سے خدا کا خوف کرتے ہوئے۔

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان لوگوں کی تدبیر تمہیں ذرا
بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔

یعنی اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ان کے مکر و فریب سے نقصان نہ پہنچ
سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صبر و تقویٰ سے
کام لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص کسی کام میں برابر مشق و کوشش
کرتا رہے گا صبر و تقویٰ سے کام لے گا تو جب اس پر کوئی تکلیف آئے گی اس
سے کم اثر پذیر ہوگا اور دشمن کے مقابلے میں جری ثابت ہوگا اور لا يَضُرُّكُمْ رَأْيُ
كَاضِمٍ ضَادٍ کے ختمہ کی پیروی اور ہمسائیگی کی وجہ سے آیا ہے ورنہ اصل میں

یہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے ساکن یضْرُز تھا اور پھر مُدُّ کی طرح
لَا یضْرُ پڑھا گیا۔ (قواعد کے اعتبار سے اسے لَا یَضْرُ بِثَلَاثَةِ الْحَرَكَاتِ
بلکہ بسکون الراء الثانیہ بھی پڑھا جاسکتا ہے) اور ابن کثیر، نافع، ابو عمرو، اور
یعقوب نے اسے "لَا یَضِرْکُمْ" پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ ضَارَ یَضِیرُ
ضِیرًا سے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِلَا شَيْءٍ عَلِيمٌ - بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال۔

از قبیل صبر و تقویٰ وغیرہما پر۔

مَحِيطٌ احاطہ رکھتے ہیں۔

یعنی اُس کا علم محیط ہے پس وہ تمہیں بدلہ دے گا جس کے تم مستحق ہو۔
اور اسے "بِمَا تَعْمَلُونَ" بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ
اللہ تمہارے ساتھ اُن کی دشمنی کو جانتا ہے پس انہیں اس پر سزا دے گا۔
وَإِذْ عَلَوْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ فَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِكُمْ رَسُولًا لِّقَالَ تَزَكَّوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ فَتَصْلِحُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَارِكِينَ

یعنی اُس وقت کو یاد کیجیے۔

مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر سے۔

یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ سے۔

يَسْأَلُ الْمُنَافِقِينَ أَصَابُوا مَوَاقِعَ الْقِتَالِ أَمْ أَعْدَدُوا لَهَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطُوعُوا كَلِمَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ

اُن کو اُن کی جگہوں میں اتارتے تھے (TO TAKE POSITIONS) يَا

صنیں درست کرتے تھے یا مقامات متعین کرتے تھے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے

اُس قراءت سے جس میں اسے الْمَوَاقِعَ کی بجائے لِلْمَوَاقِعِ پڑھا گیا ہے۔

مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مقامات پر مقاتلہ کرنے کے لیے۔

مقاعد سے مراد موافق اور جگہیں (POSITIONS) ہیں اور کبھی کبھی

”مقعد“ اور ”مقام“ دونوں جازاً جگہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ (رَأَى فِي مَقَامٍ صَادِقٍ) اور قَبْلَ
 أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ (رَأَى قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَكَانِكَ وَتَتْرَكَهُ)
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ** اور اللہ تعالیٰ سب سُن رہے تھے۔
 تمہاری باتوں کو۔

عَلِيمٌ سب جان رہے تھے۔

تمہاری نیتوں کو۔

منقول ہے کہ مشرکین نے ۱۲ شوال ۳ہ بروز بدھ اُحد کے پاس پڑاؤ
 ڈالا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ
 کیا اور اس موقع پر عبداللہ بن اُبی بن سلول کو بھی بلایا حالانکہ اس سے پہلے
 کبھی اُسے (مشورہ کے لیے) نہ بلایا تھا۔ تو اُس نے اور انصار کی اکثریت نے
 یہ مشورہ دیا کہ حضور! آپ مدینہ میں ہی قیام رکھیں اور (اُن سے قتال کے
 لیے) مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ بخدا ماضی اس بات کی شاہد ہے کہ جب کبھی ہم
 دشمن سے مقابلہ کے مدینہ سے باہر نکلے ہیں دشمن ہم پر فتمند ہوئے اور جب
 ہم مدینہ میں ہی رہے اور دشمن (لڑنے کے لیے) یہاں داخل ہوا تو ہم ہی اُس
 پر غالب آئے۔ اور (یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں اور اب تو آپ بھی
 ہمارے میں تشریف فرما ہیں لہذا آپ اُن (اُحد والوں) کو چھوڑ دیجیے اگر وہ
 (وہیں) ٹھہرے رہے تو ایک بُرے قید خانے میں ٹھہرے رہیں گے اور اگر وہ
 (یہاں) داخل ہوئے تو مرد اُن سے جنگ کریں گے اور عورتیں اور بچے اُنہیں
 پتھر ماریں گے۔ اور اگر وہیں سے واپس لوٹ گئے تو ناکام و نامراد واپس لوٹیں گے۔
 بعض نے مشورہ دیا کہ (مدینہ میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں) باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

تو آپ نے فرمایا: میں نے خواب میں کچھ گایاں اپنے گرد ذبح ہوتے دیکھی ہیں تو میں نے اُس کی تعبیر کی ہے کہ بھلائی ہے (شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا) اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں کچھ شکستگی دیکھی ہے تو میں نے اس کی تاویل ہزیمت کی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں نے اپنا لاشہ ایک مضبوط زردہ میں ڈالا ہے تو میں نے اس کی تاویل مدینہ (کوہ اُپسی) کی ہے۔ اب اگر تمہاری رائے ہو کہ تم مدینہ میں رہیں اور اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں (تو اچھا ہے) اس پر بعض لوگوں نے، جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور آگے چل کر غزوہ اُحُد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ بخشا، کہا: حضور ہمیں دشمن کے مقابلہ میں لے چلیے اور انہوں نے اصرار کیا اس پر آپ (گھریں) داخل ہوئے اور ہتھیار پہن لیے جب (اصرار کرنے والے) لوگوں نے یہ دیکھا تو اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جو آپ نے خود سوچا ہے وہی کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا: کسی پیغمبر کو یہ لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن لے اور پھر لڑے بغیر انہیں اتار دے۔ پھر آپ نے نماز جمعہ ادا کی اور ہفتہ کی صبح اُحُد کی گھاٹی میں پہنچے اور وادی کی ایک جانب پڑاؤ کیا اور اپنی اور لشکر کی پشت پر اُحُد پہاڑ کو رکھا اور صفیں درست کیں۔ تیراندازوں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا اور حکم دیا کہ تم تیراندازی سے ہمارا دفاع کرو ایسا نہ ہو کہ (ہم آگے اُن سے مصر وین جنگ و جدال ہوں اور) وہ پیچھے سے چھپ کر ہم پر حملہ کر دیں۔

إِذْ هَمَّتْ جِبْدٌ فِي دَلِّ خِيَالِ كِيَا -

سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَمِعَ مِنْكَ يَا إِذْ عَدُوَّتٌ سَهْ بَدَلِ هِي -

كَلَّا لِفَتَانٍ مِنْكُمْ تَمَّ فِي سَهْ دُجَاهِ عَمْتُونَ نَهْ -

قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنی عارضہ اور یہ دونوں لشکر کے دو بازو تھے۔

أَنْ تَفْشَلَا یہ کہ ہمت لار دیں۔

انہوں نے بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام تقریباً ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ صبر سے کام لیں گے تو فتح و نصرت ان کی ہوگی۔ پھر جب وہ بمقام شوط (ایک باغ کا نام) پہنچے تو عبداللہ بن ابی بنی سو آدمی لے کر جدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کس بل بوتے پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کٹوائیں۔ عمرو بن حزم انصاری ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیغمبر کے متعلق اور تمہاری جانوں کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور دین اسلام کا واسطہ دیتا ہوں (جو تم نے اختیار کیا ہے) تو عبداللہ بن ابی نے کہا: اگر ہم جنگ کرنا چاہتے ہوتے (یا یوں کہا کہ اگر ہم یہ جانتے کہ اسے جنگ کا نام دیا جاسکتا ہے) تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اس موقع پر ان دونوں قبیلوں نے ارادہ کیا کہ اُس (عبداللہ بن ابی) کا ساتھ دیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں (اس غلطی کے ارتکاب سے) محفوظ رکھا اور وہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس (واپسی کے ارادے) پر بختگی اختیار نہ کی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے جو ان کے دل میں کھٹکی تھی محفوظ رکھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا تو کیوں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرتے۔ (صحابہ کرام

پر خدا تعالیٰ کی کیسی عنایت تھی کہ بیانِ جرم کے ساتھ انہیں بشارتِ ولایت

خاصہ بھی سنادی۔ (تھانوی)
وَعَلَى اللَّهِ قَلْبَتَكُمْ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ اور پس مسلمانوں کو تو
 اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔

یعنی انہیں چاہیے کہ تنہا اسی پر بھروسہ کریں اور اس کے سوا کسی اور
 پر بھروسہ نہ کریں۔ (غیر پر بھروسہ کرنے سے وہ اپنا مدد کا ہاتھ اٹھالیتا ہے۔
 اور جب تنہا اسی سے امداد چاہی جائے تو وہ مددگار بن جاتا ہے جس طرح
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ
 نے تمہیں بدر میں منصور فرمایا۔

یہاں بعض اُن امور کا یاد دلانا مقصود ہے جن میں توکل انہیں مفید ثابت
 ہوا تھا۔ اُدُر بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمے کا نام تھا جو بدر نامی
 ایک شخص کی ملکیت تھا، بعد میں اُس چشمے کا نام بھی بدر پڑ گیا۔
وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔

نَصَرَ كُمْ کی ضمیر منصوب سے حال ہے اور یہاں آذلتہ جمع قلت کا
 وزن لایا گیا ذلائل جمع کثرت کا وزن نہیں لایا گیا (حالانکہ وہ تعداد پر تین سو
 سے اوپر تھے) اس سے انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ سامنے
 قلت کا شکار بھی تھے کیونکہ اُن کا حال بہت پتلا تھا، اُن کے پاس سواریوں اور
 اسلحہ کی (بند و بوجہ) کمی تھی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔

اور ثابت قدم رہو۔

لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار رہو۔

شاید کہ تقویٰ کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے انعامات از قبیل نصرت وغیرہ جو اس نے تم پر کیے ہیں شکر یہ ادا کر سکو۔ یا یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ تم پر انعام فرمائے اور اُس کی وجہ سے تم اُس کا شکر ادا کرو۔ (گو یا فرمایا ف اتقوا اللہ لعلکم تَنعَمُونَ فتشکرون) اور شکر کو انعام کی جگہ رکھا کیونکہ انعام شکر کا سبب ہے (سبب کو ہٹا کر سبب کو رکھ دیا)۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جِبْكَ اٰپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے۔
 يٰۤاَنصِرْكُمْ كَاظِفْ هِي (یعنی یہ اُس وقت کی بات ہے نصرت وغیرہ جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے۔ اس میں دو صورتیں ہیں کہ یہ نصرت بغزوة بدر کے متعلق ہو، یا غزوة اُحد کے بارے میں ہو) ہو سکتا ہے یہ اِذْ غَدَوْتَ سے بدلِ ثانی ہو اس بنا پر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اُحَدُ كے دن واقع ہوا اور یہ قول صبر اور مخالفتِ احکام سے بچنے کے ساتھ مشروط تھا، توجب وہ غنیمتوں کے بارے میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے اور احکامِ رسول علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھے فرشتے امداد کے لیے نازل نہ ہوئے۔
 اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمَلِّكَكُمْ رَبُّكُمْ بِشَرِّ مَا تَلَّوْنَ
 مِّنَ الْمَلَاۤئِكَةِ مُنَزَّلِيْنَ کیا تمہیں یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے۔

۱۔ یہ اُس وقت کی بات ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے تین ہزار نازل کردہ فرشتے کافی نہ رہیں گے یعنی غزوة بدر میں — یا غزوة اُحد کے موقع پر جب آپ نے مسلمانوں کو پوزیشن دے دی۔ { یہ انکار ہے کافی نہ ہونے کا یعنی کافی ہونگے اور پھر حرفِ تاکید برائے نفی لایا گیا۔ اس لیے کہ یہ لوگ فتح و نصرت سے کچھ بایوس سے تھے بسبب اپنی کمزوری اور قلت کے

اور دشمن کے قومی اور کثیر ہونے کے۔ کہا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار فرشتوں سے امداد فرمائی پھر وہ تین ہزار ہو گئے اور پھر پانچ ہزار کی تعداد کو پہنچ گئے۔

اور ابن عامر نے اسے **هُنَزَلِينَ** تشدید سے پڑھا ہے کہ اس سے تکثیر یا تدریج مراد ہے (جو باب تفعیل کا خاصہ ہے)۔

بَلَىٰ ہاں، کیوں نہیں۔

بَلَىٰ اثباتی جواب ہے **أَلَمْ يَكْفِيكُمْ** کا یعنی **بَلَىٰ** یکفیکم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و تقویٰ کی شرط پر اور زیادہ امداد کا وعدہ فرمایا تاکہ انہیں صبر و تقویٰ پر ترغیب دلائی جائے اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے لہذا

فرمایا
إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ وَتَقْوَاهُ اور تم مستقل رہو گے
اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر آپہنچیں گے۔

يَأْتُوكُمْ میں ضمیر فاعل سے مشرکین مراد ہیں۔

مِّنْ قَوْرِهِمْ هَذَا ایک دم سے۔

یعنی اسی گھڑی اور یہ **قَوْر**، مصدر ہے **فَارَتْ الْقِدْرُ**۔

جب ہنڈیا جوش میں آجائے پھر اسے **سُرْعَت** کے لیے **استعارة استعمال**

کر لیا گیا۔ محاورے میں اس کا اطلاق اس حالت کے لیے کیا جاتا ہے جس میں

کوئی بہت اور ڈھیل نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ وہ تم پر اسی وقت دھاوا بول دیں۔

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُسَوِّمِينَ تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے

جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

جو نہی وہ (مشرکین) تم پر حملہ کریں بغیر کسی مہلت اور تاخیر کے تمہارا
 پروردگار تمہاری مدد کو فرشتے بھیج دے گا۔ تَسْوِمِينَ کا معنی ہے معلمین
 یعنی علامت والے ہوں گے۔ یہ تسویم سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کی
 علامت کا ظاہر کر دینا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام سے
 فرمایا "تَسْوِمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ" (تم بھی نشان لگا لو
 کیونکہ فرشتوں نے بھی نشان لگالیے ہیں) یا تسویم کا معنی اسامہ کی طرح
 چھوڑے ہوئے ہے۔ اور ابن کثیر اور ابو عمرو اور عاصم اور یعقوب نے
 واؤ کے کسرہ سے (مُسْوِمِينَ) پڑھا ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی۔

یعنی تمہاری امداد جو اللہ نے فرشتوں سے کی ہے۔

إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو۔

یعنی تمہیں امداد کی بشارت کی غرض سے۔

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار
 ہو جاوے۔

یعنی خوف سے (تمہارے دلوں کو) کچھ سکون حاصل ہو۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نصرت صرف اللہ
 ہی کی طرف سے ہے۔

یاد رکھو کہ فتح نہ تعداد کی کثرت سے ہوتی ہے نہ ہتھیاروں کی زیادتی
 سے (اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک جنگ
 ہو جائیں تو فتح حاصل ہو جائے) بلکہ یہ بھی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں
 کو بھیجے (وہ بغیر اس کے بھی فتح و نصرت عطا فرما سکتا ہے) تاہم اس نے فرشتے

اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے۔

اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے اور کبھی
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے اور کبھی
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے اور کبھی
 اور ان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب ان کے لئے ہے اور کبھی

ہو دوسرے کا نہیں)۔

فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ پھر وہ ناکام لوٹ جاویں۔

(ایسی حالت میں شکست خوردہ) واپس لوٹیں کہ اُن کی آرزوئیں شرمندہ

تعبیر نہ ہو سکی ہوں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ آپ کو کوئی دخل نہیں۔

یہ جملہ معترضہ ہے۔

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُن پر یا تو متوجہ ہو جاویں اور یا اُن کو کوئی سزا دے دیں۔

أَوْ يَكْتُوبَهُمْ پر معطوف ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے معاملہ

کا مالک ہے چاہے تو اُنہیں ہلاک کرے اور چاہے ذلیل و رسوا کرے یا اُنہیں توفیق اسلام دے کر اُن کی توبہ قبول کرے یا (اُن کی توبہ قبول نہ کرے یا توفیق ہی توبہ کی نہ دے اور) اُنہیں عذاب دے، بصورتے کہ وہ کفر و عصیان پر اصرار کریں۔ اور لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کا معنی یہ ہے کہ آپ تو ایک

بندہ ہیں جو اُن کے ڈرانے اور (بصورت نہ ملنے کے) اُن سے جہاد کے لیے مامور

کیے گئے ہیں۔ یا یہ معطوف ہے الامر پر یا شَيْءٌ پر اور اُن دونوں

صورتوں میں يَتُوبَ اور يُعَذِّبَ سے پہلے اَنَّ (مصدر) مقدر ماننا

پڑے گا (یعنی اسمیہ کا عطف اسمیہ پر ہوگا اور اس طرح لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ

شَيْءٌ جملہ معترضہ نہیں ہوگا)۔ پھر جب ہم الامر پر معطوف قرار دیں تو

تقدیر عبارت یوں ہوگی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ مِنَ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ

أَوْ مِنْ تَعَذُّبِهِمْ شَيْءٌ (آپ کو اُن کے معاملے میں یا اُن کی توبہ قبول

کرنے میں یا اُن کو عذاب دینے میں کسی بات کا اختیار نہیں) اور جب ہم اسے

”شیء“ پر معطوف قرار دیں گے تو تقدیر عبارت یوں ہوگی: لیس لك من امرهم شیء أو التوبة عليهم أو تعذبهم (آپ کو ان کے معاملے میں نہ کسی بات کا اختیار ہے نہ ان کی توبہ قبول کرنا اور نہ ان کو عذاب دینا) یا یہ کہ أو بمعنى إلا أن کے ہو یعنی یہ کہ آپ کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں إلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور آپ اس سے خوش ہو جائیں یا انہیں عذاب دے اور آپ ان سے خلاصی پا جائیں۔

شان نزول: روایت ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے جنگ اُحُد میں آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگائی جس سے آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے، آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے تھے اور فرماتے تھے: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وُجُوهُهُم بِالْأَدَمِ (وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہمان کر دیا) اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو بددعا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اس ارادے سے منع فرمایا کہ (آگے چل کر) اُنہی میں سے ایمان لانے والے ہوں گے۔

فِي أَنفُسِهِمْ ظُلْمٌ لِّذُنَّ بِشَكِّ وَهُ ظَلَمٌ بِي بَرَّاءٍ كَرِهَتْ لِمَنِ -
وہ اپنے ظلم کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔

وَاللَّهُ مَنَّ عَلَى السَّمَوَاتِ وَهِيَ الْأَرْضُ وَاللَّهُ هِيَ الْبَلَدُ
بلکہ ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے۔

ہر چیز خلقاً و بلکاً اللہ ہی کی ہے (اسی نے پیدا کی ہے وہی مالک ہے) جب وہ مالک ہے تو تمام اختیار بھی اسی کا ہے آپ کا کوئی اختیار نہیں۔
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَهُ جَوَّادٌ

بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔

آیت کے اس ٹکڑے سے عذاب کے واجب ہونے کی نفی کی صراحت ہوتی ہے یعنی اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور سزا نہ دے گا اور اس میں توبہ کرنے، نہ کرنے کی قید سے بھی نفی کی صراحت ہے (یعنی اس کا اختیار لامحدود ہے لمن یشاء فرمایا کہ جسے چاہے توبہ کی ہو، نہ کی ہو بخش دے اور جسے چاہے پکڑے وہ مالک ہے ۱۲)۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔

اپنے بندوں پر، آپ ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ الْإِيمَانُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَسْرَارُ
حَصَّ زَائِدٌ (کر کے)۔

(یہاں کئی حصے سود کے حرام ہونے کی قید نہیں کیوں کہ سود قلیل و کثیر سب حرام ہے ۱۲) یعنی سود کو (چند در چند) اضافوں کے ساتھ دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ اور یہ تخصیص (اضعافاً مضاعفہ) باعتبار واقع ہے کہ (اس وقت سود و رسود جاری تھا) ایک شخص مقررہ مدت تک سود پر قرض دیتا تھا پھر اس میں اضافے کرتا جاتا تھا حتیٰ کہ تھوڑے سے قرض میں مقروض کا تمام مال و زر ختم ہو جاتا تھا۔ اور ابن کثیر، ابن عامر اور یعقوب نے (مضاعفہ کو باب تفعیل سے) مضاعفہ پڑا ہے۔ {سود مرکب کو زیادہ بُرا کہہ کر کھانے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ سود مفرد جائز ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں بھائی کا قتل یا قتل اولاد حرام ہے یعنی قتل تو اصلاً بُرا ہے تو قتل اللّٰح اس سے بھی زیادہ بُرا ہوگا۔}

وَأَقْبُوا اللَّهَ أُولِي الْأَرْشَادِ -

ان امور کے بارے میں جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ امید ہے کہ تم کا مہیاب ہو گے۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے فلاح کی امید رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو۔

وَأَقْبُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے

بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کفار کی پیروی کرنے اور ان کے جیسے افعال

سے بچتے رہو۔ اور اس میں اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ نار (جہنم) اس

میں کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے مگر العزیز (ضمنی طور پر)۔

اس میں ان فرماؤں مسلمانوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہے۔

وَأُولِي الْأَرْشَادِ وَاللَّيْسَ لَكُمْ تَهْتَكُونَ اور خوشی

سے کہنا مارا اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے۔

وَاللَّيْسَ لَكُمْ تَهْتَكُونَ رحمت کا ذکر فرمایا کہ اس سے مخالفین احکام سے

ڈرانا اور فرمانبرداری کی رغبت دلانا مقصود ہے۔ اور ایسے مواقع پر لعنت

اور تہمتی کالابا جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس بات (یعنی رننت) تک

پہنچنا بہت مشکل کام ہے جو اصل کی خبر ہے۔

وَأَقْبُوا النَّارَ اور دوڑو۔

جلدی کرو اور آگ سے بڑھو۔

إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ طوبیٰ مغفرت کے جو تمہارے پروردگار

کی جانب سے ہے۔

یعنی ایسے امور کی طرف توجہ نہ کرو جو مغفرت کا مستحق بناتے ہیں جیسے

(کفر سے) اسلام اور (گناہ سے) توبہ اور (شک اور پاپ چھوڑ کر اعمال میں) اخلاص اختیار کرنا۔۔۔ اور نافع اور ابن عربی نے سارے عوالم سے پہلے واؤ نہیں پڑھی۔

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اور طرف جنت کے جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔

یعنی جنت کا عرض ان دونوں کے عرض کی طرح ہے اور یہاں عرض کو ذکر کیا اس کی فراخی کے وصف میں مبالغہ کی خاطر اور عرض سموات و ارض کو اس کا مثیل قرار دیا طول کو نہیں ذکر کہ جب جنت کا عرض ناپنے کے لیے زمین و آسمان پیمانہ ہوا تو اس کا طول ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت کا عرض ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہیں جبکہ انہیں ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ (غیبان المتخالق العظیم)۔

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وہ تیار کی گئی ہے شد سے ڈرنے والوں کے لیے۔

جنت ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے (بصیرت ماضی) اور اس میں دلیل ہے

کہ جنت مخلوق ہے اور یہ بھی کہ وہ اس عالم سے خارج ہے (لِأَنَّ الصَّغِيرَ

لَا يَسَعُ الْكَبِيرَ بڑی چیز چھوٹی میں نہیں سما سکتی)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں۔

یہ متقین کی صفتِ مادہ ہے (اور اس صورت میں مجرور ہوگی) یا طرح

منصوب ہے (جبکہ امدح مجزوف مقدر مانا جائے) یا (خبر ہے بہبت مجزوف

رہم کی اور عرف ہے۔

فِي السَّمَاءِ وَالصُّرَّاءِ فراغت میں اور تنگی میں۔

یعنی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں تو شمالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔
 یا یہ کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ مسرت یا مضرت (دو میں سے
 ایک حال) میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی حال میں بھی مقدور بھرہیز
 تھوڑی ہو یا زیادہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔

وَالْكَافِرِينَ الْفَيْضَ اور غصے کے ضبط کرنے والے ہیں۔

یعنی روکنے والے ہیں اپنے غصے کو باوجود قدرت رکھنے کے (مجاورہ ہے
 كَضَمْتُ الْقَرْبَةَ إِذَا مَسَّتْهَا یعنی) جب آپ شکیزہ کو پانی وغیرہ سے
 بھر لیتے ہیں اور اُسے سے وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں كَضَمْتُ الْقَرْبَةَ
 اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَضَمَ غَيْظًا وَهُوَ
 يَقْدِرُ عَلَى الْفَاذِهِ مَالًا اللَّهُ قَلْبَهُ آمِنًا وَإِيمَانًا (یعنی جو شخص
 غصہ پی جائے باوجودیکہ وہ اُسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اُس کے دل کو امن و ایمان سے ہر دے گا۔)

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔

(یعنی یہ لوگ درگزر سے کام لیتے ہیں اور) اُس شخص کی سزا کو بھی چھوڑ
 دیتے ہیں جو سزا موافقہ کرنے کا حق انہیں پہنچتا تھا اور آنحضرت علیہ السلام
 نے فرمایا: هُوَ لَا يَدْرِي أَمْتِيٌّ وَلَا نَيْلٌ إِلَّا مِنْ عَسَمِ اللَّهِ وَدَارُكَانُوا
 كَثِيرًا فِي الْأَهْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا (یعنی ایسے لوگ میری امت میں تھروا
 ہیں جنہیں اللہ محفوظ رکھے اور پہلی امتوں میں یہ زیادہ تھے۔ مگر فضیلت جسمانی
 فضیلت کلی کے منافی نہیں۔)

وَاللَّهُ يَكْتُبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا

المحسنین میں لائم جنس کا بھی ہو سکتا ہے یعنی تمام احسان کرنے والے اور ان کے تحت مذکورہ بالماحسنین بھی آجائیں گے اور لائم عمد کا بھی ہو سکتا ہے۔

اس طرح صرف محسنین مذکور ہی مراد ہونگے۔
وَالسَّيِّئِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ لَئِيماً كَبُرَ لَكُمْ

اللائم لائم کر گزرتا ہے ہر سب سے زیادتی ہو۔

عد درجہ برا لائم عیب زدنا۔

أَوْ ذَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ يَأْتُونَ ذَاتَ عَلَيْهِمُ يَنْفَعُونَ أَمْ لَا

یہ کیا امور نے کوئی سا گناہ کیا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آذیحتہ سے مراد گناہ کی ہے اور ظلم النفس سے گناہ صغیرہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آذیحتہ اس گناہ کو کہا گیا ہو جو معتدی راثر رکھتا ہو اور ظلم النفس وہ گناہ جو ایسا نہ ہو (بلکہ اپنی ذات تک محدود ہو)۔

ذَكَرُوا اللَّهَ تَوَكُّلاً وَكُفُوراً

وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب کو یاد کرتے ہیں یا (مطلقاً) اس کے احکام کو یاد کرتے ہیں یا اس کے حقوق عظیمہ کو یاد کرتے ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
لگتے ہیں۔

نادم و پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔

وَمَنْ يُغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن شَيْءٍ إِنَّهُ يَذَرُهُمْ أَتَمَّ مِمَّا يُنظَرُونَ

کو ان جو گناہوں کو بخشتا ہے۔

اللہ تعالیٰ انکار ہی ہے اور یہ جملہ مترضیہ ہے جو دو عظمیٰ جملوں کے درمیان

واقع ہوا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فراخی اور اس کی بخشش

کے عمومی بیان ہے اور استغفار پر اُجھار نام مقصود ہے اور قبولِ توبہ کا وعدہ دیا گیا ہے۔

وَلَنْ يَكْفُرُوا عَلَيَّ مَا فَعَلُوا ^{اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے۔}

یعنی وہ اپنے گناہوں پر اڑسے نہیں رہتے بلکہ معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔
جیسا کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: مَا آسَأْتُمْ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْفَرَكَ اللَّهُ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (جس نے معافی مانگ لی اُس نے اسرار نہیں کیا اگرچہ اُس نے وہ فعل دہرایا ستر بار کیا ہے۔)

وَلَنْ يَكْفُرُوا عَلَيَّ مَا فَعَلُوا ^{جس نے وہ بنائے ہوں۔}

یہ سب وَلَنْ يَكْفُرُوا عَلَيَّ مَا فَعَلُوا یعنی وہ اپنے فعلِ قبیح

پر عینِ بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا ^{ان لوگوں کی عزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں ان کے نیچے زمیں چلتی ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے۔}

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا سَاءً ^{کی خبر ہے بشرطیکہ اُسے مبتدا قرار دیا جائے یا}

بمحلہ متعلقہ ہے جو ما قبل کی وضاحت کرتا ہے بشرطیکہ اسے اَعْدَاتُ الْمُحْسِنِينَ

پر یا الذین يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ ^{پر معطوف قرار دیا جائے۔}

اور یہ تو فرمایا کہ جنت متقین و تائبین کے لیے عزا کے طور پر تیار کی گئی ہے تو

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مُصْرَدُونَ (گناہوں پر اصرار کرنے والے) دنوں داخل

نہیں ہوں گے جیسا کہ کافرین کے لیے اُن کی عزا کے طور پر بہتم تیار کرنے سے یہ

لازم نہیں آتا کہ غیر کافر اس میں داخل نہیں ہوتے۔

اور بحاث کو نگرہ لایا گیا پہلی صورت میں کہ یہ خبر ہوالذین کی — اس سے دلیل ملتی ہے کہ جو کچھ اُن (تائبین) کے واسطے ہے وہ اُس سے کمتر ہے جو گزشتہ آیت میں مذکورہ صبر صفت سے متضمنہ اشیاء کے لیے ہے اور تیرے لیے دلیل فارق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی صفت میں الگ آیات نازل فرمائی کہ وہ محسنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو لازم پاتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حدود شرعیہ پر محافظت کی اور مکارم اسلام میں خصوصیت حاصل کی اور تائبین و مستغفرین کے لیے جداگانہ آیت میں تفصیل دے دی، چنانچہ فرمایا

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔

ان آیتوں میں دو درجوں کے مسلمانوں کا بیان ہے ایک اعلیٰ درجہ کے، ایک اُن سے کم، اور خدا سے ڈرنے والوں میں سب آگئے کیونکہ تو بہ بھی خدا کے ڈر ہی سے ہوتی ہے۔ ۱۲ حاشیہ ثنائوی

قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ بِالْتَحْقِيقِ تَمَّ سَبَلٌ مَخْتَفٌ طَرِيقٌ
گزر چکے ہیں۔

ایسے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والی امتوں میں دیکھائے جیسا کہ فرمایا: وَقْتَلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ اور وہ قتل کیے گئے خوب قتل کرنا اور بکڑے بکڑے کر دیے گئے) یہ طریقہ رب اللہ تعالیٰ کا اُن لوگوں میں جو تم سے پہلے گزرے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سُنَنٌ بِمَعْنَى أُمَّمٌ ہے جیسے شاعر نے کہا ہے

مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلِ كَفَضْلِكُمْ
وَلَا رَأَوْا مِثْلَهُ فِي سَالِفِ السُّنَنِ

(لوگوں نے کسی بزرگی و شرافت کا مشاہدہ نہیں کیا تو تمہاری بزرگی کے مانند ہو سکے) اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے) وہ ایسی بزرگی گزشتہ امتوں میں بھی نہ دیکھ پائے تھے؟) یہاں سَنَنْ بِمَعْنَى اُسْتَعْمَالٍ ہوا ہے۔۔۔

فَسِينٌ وَ اِي فِي الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ بَيْنَ عَاقِبَتِهِ
الْحَمْدُ بَيْنَ تَوَمُّ دُوَيْرٍ بِرُؤْيُ وَاوَرِدِيْهِ كَمَا اَخْرَاجُ مَكْتَبِيبِ
کرنے والوں کا کیسا ہوا۔

تاکہ تم ان کے ہلاک ہونے کے آثار و کجی کو عبرت حاصل کرو۔

هٰذَا اَبْيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَرْعِيَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

یہ اشارہ ہے قَدْ خَلَّتْ کی طرف یا فَاَنْظُرُوا کے مفہوم کی طرف یعنی یہ
مکتبہ بین کے لیے بیان ہونے کے ساتھ ساتھ متقین کے لیے زیادتی بصیرت اور نصیحت
(کا باعث بھی) ہے۔ یا هٰذَا سے اشارہ اس بیان کی طرف ہے جو متقین اور تائبین
کا خلافت مذکور ہوا اور قَدْ خَلَّتْ جملہ معترضہ ہے جو ایمان اور توبہ پر ترغیب
کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ هٰذَا سے قرآن شریف کی طرف
اشارہ ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور تم ہمت مت مارو اور رنج مت کرو۔
غزوہ احد میں جو انہیں تکلیف پہنچی اس سے تسلی و لانا مقصود ہے اور معنی
یہ ہے کہ بوجہ اس مصیبت کے جو تمہیں پہنچی بہادری سے کمزور نہ پڑ جانا اور جو تم میں
قل ہوئے ہیں ان پر (زیادہ) غمگین نہ ہو جانا۔

وَ اَنْتُمْ الْاَبْرَارُ اور غالب تم ہی رہو گے۔

یعنی حال یہ ہے کہ تم اُن سے بلند شان کے مالک ہو کیونکہ تم حق پر ہو، تمہارا قتال اللہ کے لیے ہے اور تمہارے مقتولین جنت میں ہیں اور وہ (کفار) تو باطل پر ہیں، اُن کا قتال شیطان کے لیے ہے اور اُن کے مقتولین جہنم میں ہیں۔ یا تم اس لحاظ سے اُن سے بلند و برتر ہو کہ تم نے غزوہ بدر میں جو انہیں نقصان پہنچایا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو انہوں نے آج تمہیں پہنچایا ہے۔ یا یہ کہ تم اُن سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہو انجام کے لحاظ سے، اس صورت میں گویا انہیں نصرت و غلبہ کی بشارت دی گئی۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَشَرِ فَمَا تَعْلَمُونَ

یہ نہیں یعنی لا تہتوا سے متعلق ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو کمزوری نہ دکھاؤ کیونکہ دل کی قوت اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی مقتضی ہے۔ یا الاعلون سے متعلق ہے۔

إِنْ يَمَسَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ

مِثْلَهُ اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ حمزہ، کسائی اور ابن عباس نے بردایت عاصم ضم قاف سے (قَرْحٌ) پڑھا ہے اور باقی قرآن نے فتح قاف سے (قَرْحٌ) پڑھا ہے اور یہ دونوں بولیاں ہیں جیسے الضعف اور الضعف۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قَرْحٌ کا معنی ہے زخم وغیرہ اور قَرْحٌ سے زخم کی (جو) درد و تکلیف ہوتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے، معنی یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے غزوہ اُحد میں تمہیں مبتلائے رنج و بلا کیا ہے تو تم بھی انہیں غزوہ بدر میں اسی طرح مبتلائے عذاب کر چکے ہو پھر وہ تو کمزور نہیں پڑے اور انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی تو تم زیادہ لائق ہو اس بات کے کہ کمزور نہ پڑو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے

اور یہ بھی کہا گیا کہ (یہاں غزوہ بدر مراد نہیں بلکہ) دونوں جگہ غزوہ اُحد ہی کے واقعات مراد ہیں کیونکہ مسلمان، رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفتِ حکم سے پہلے کفار پر فتح پا چکے تھے۔

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان آدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔

(نُدَاوِلُهَا کا معنی ہے نصرتِ فہا یعنی) ہم پھیرتے رہتے ہیں کبھی (فتح و نصرت کے) مواقع ایک گروہ کی طرف پھیر دیتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف کما قال الشاعر

فِيَوْمٍ عَمِينًا وَ يَوْمٍ لَدُنَا وَ يَوْمًا نَسَاءً وَ يَوْمًا نَسْرًا
(ایک دن ہمارے خلاف جاتے ہیں اور (پھر ایسے مواقع آتے ہیں کہ) دوسرا دن ہمارے حق میں ہوتا ہے اور اس طرح کسی دن ہم تکلیف پہنچائے جاتے ہیں اور کسی دن خوشی پاتے ہیں۔

اور 'مداوِلۃ' معاودہ کی طرح ہے (یعنی بار بار پھیرنا) کہا جاتا ہے
ذَاوِلَتِ الشَّيْءُ بَيْنَهُمْ فَتَدَاوَلُوهُ (میں نے چیز کو ان میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کیا تو انہوں نے اُسے باری باری لے لیا) اور الْاَيَّامُ (تلك کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی اور نُدَاوِلُهَا (بصورتِ اول) نبر ہوگا اور (بصورتِ دوم) حال ہوگا۔ اور اَيَّام سے مراد فتح و نصرت کے مواقع ہیں۔

وَلِيَجْلِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں۔

اَسْ كَاعْطَفَ عَلْتِ مَحْذُوفِہٖ یعنی نُدَاوِلُهَا لِيَكُونَ كَيْتَ

وَ كَيْتَ وَ لِيَعْلَمَ اللهُ (ہم گردش ایام اس لیے لگتے ہیں کہ فلاں فلاں مصلحتیں پوری ہوں اور یہ کہ اللہ کے علم میں ہو جائیں اہل ایمان) اور علت کو محذوف کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں کسی علتیں ہو سکتی ہیں (یعنی ہم زمانے کو بہت سی حتمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے جن کا شمار نہیں بدلتے رہتے ہیں) اور مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں بھی ان گنت مصلحتیں ہیں یا فعل معلل بہ محذوف ہے۔ اصل عبارت ہوگی: وَ لِيَتَمَيَّزَ الشَّابِتُونَ عَلَى الْإِيْمَانِ مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَرْفٍ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ يَعْنِي هَمْنِي يَهْمُ لِي بِهٖ اِسْمٌ لِي بِهٖ كَيْفَا كَيْفَا تَابِتٌ قَدَمٌ اِہْلِ اِيْمَانٍ مَطْلَبٌ پَرِسْتُوں سَہِ مَمْتَا ز وَ مَنفَرُو ہُو جَاہِنُ۔) اور اس قسم کی باتوں سے (کہ اللہ جان لے) اور ان کے برعکس باتوں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اثبات و نفی مقصود نہیں ہوتا بلکہ بطور برہان معلوم کا محل وقوع اور غیر وقوع مراد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے علم سے مراد وہ علم ہے جس پر جزاء مرتب ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد کا علم ہے۔

وَ يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اٰذًا اُوْرْتُمْ فِي سَہِ اَبْحَضُ كُو شَہِيْدٍ بِنَا نَا تَحَا۔
اس سے مراد شہدائے اُحد ہے یا (شہداء شاہد کی جمع ہوگی اور معنی یہ ہوگا کہ) تمہیں شاہدِ عدل قرار دے جیسا کہ وہ ثابت قدم اور تکالیف پر صابر بنائے گئے۔

وَ اللهُ اَرِيْبِحِبِ الظَّالِمِيْنَ اُوْر اللهُ تَعَالٰى ظَلَمَ كَرْنِ وَا لُوں سَہِ
محبت نہیں رکھتے۔

(ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں) جو دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف ظاہر کرتے ہیں یا اس سے مراد کافرین ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو نصرت عطا نہیں

فرماتے ہاں کبھی کبھی انہیں اشتدراجاً (گناہ میں زیادہ ڈال کر دوزخ میں ڈالنے کے لیے) غلبہ دے دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا مقصد مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔

وَلِيْمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُوْرْتَاكُهٗ مِيْلَ كَيْبِلٍ سَے صَافِ كَرَدَے اِيْمَانِ وَالْوَلُوْا كُو۔

یعنی اگر وہ مغلوب ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک صاف اور مطہر کر دے۔

وَيَمْحَقُ الْكٰفِرِيْنَ اور مٹا دیوے کافروں کو۔
اور اگر نصرت کفار کے خلاف مسلمانوں کو حاصل ہو تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافر ہلاک ہوں۔ اور "الْمَحَقُّ" کا معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا گھٹانا۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بَاں كِيَا تُمْ يِه خِيَال كرتے ہو كِه جَنّت ميں جَا دَاخِل ہو گے۔

(اَمْ منقطعہ ہے گویا) عبارت یوں ہوگی: بَلْ اَحْسِبْتُمْ (بلکہ کیا تم نے گمان کیا؟) اور اس کا معنی انکار ہے۔

وَلَمَّا يَلْمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا هِنْكُمْ حَالَا نَكُهٗ مِهْنُوْر اللّٰهُ تَعَالٰی نے اُن لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔

(اللہ تعالیٰ کو ابھی اُن لوگوں کا علم نہیں ہوا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ یہاں علم الہی بالواسطہ مخلوق کی طرف سے اور علم وجودی مراد ہے یعنی) ابھی تک تم نے جہاد کیا ہی نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد سب سے پہلے علی الکفایہ ہے۔ اور لَمَّا اور لَمْ میں فرق یہ ہے کہ لَمَّا میں فعل کی مستقبل

میں توقع ہوتی ہے (اور تم میں ایسا نہیں) اور یَعْلَمَ (بفتح میم) بھی پڑھائی
اس بنا پر کہ یہ اصل میں یَعْلَمَنَّ تھا پھر نون حذف کر دیا گیا۔
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور نہ اُن کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے

ہوں۔
یَعْلَمَ منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے اَنَّ مقدر ہے اس بنا پر کہ
وَيَعْلَمَنَّ میں "و" جمع (بین الجملین) کی ہے (جس سے پہلے ہمیشہ اَنَّ مقدر مانا
جاتا ہے) جیسے کہا جاتا ہے لَا تَأْكُلِ السَّمْنَ وَتَشْرَبِ اللَّيْمَ اور اسے یَعْلَمُ
(فعل مرفوع) بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں واو عالیہ ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ
نے فرمایا: وَلَمَّا تَجَاهَدُوا وَ اَنْتُمْ صَابِرُونَ (یعنی ابھی تک تم نے
اس حال میں جہاد کیا ہی نہیں کہ تم سبر کرنے والے ہو)۔ (واو جمع منصوب مجمل
اور واو حال مرفوع ہوتی ہے)۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اَوْ تَمُرُّنَّ
کرتے تھے۔

(الْمَوْتَ سے مراد) جنگ ہے کیونکہ وہ بھی اسبابِ موت ہیں سے ہے یا
(اس سے مراد) شہادت کی موت ہے۔ اور یہاں اُن لوگوں سے خطاب ہے جو
غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت علیہ السلام
کی معیت میں میدانِ جنگ میں پہنچیں اور بزرگی و کرامت کے اُس درجہ کو
حاصل کریں جس پر شہدائے بدر فائز ہوتے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے
غزوہ اُحد کے موقع پر (دشمنوں کے خلاف باہر نکل کر لڑنے پر زور دیا
تھا۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ موت کے سامنے آنے سے پہلے ہی۔

(یعنی تمہاری یہ شہادت کی تمنا اور آرزو اس وقت تھی) جب کہ ابھی تم نے جنگ کا مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا اور اس کی شدت کو نہ پہچان پائے تھے۔
فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ تَنْظُرُونَ سو اس کو تو کھلنی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔

یعنی تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا جبکہ تمہارے سوا تمہارے بھائی بند قتل ہوئے۔ اور اس میں انہیں ڈانٹ دینا مقصود ہے کہ انہوں نے جنگ کی خواہش کی تھی اور اس کا سبب بننے تھے پھر بزوری دکھائی اور تپتے بٹتے لگے۔ یا اس بات پر ڈانٹ دینا مقصود ہے کہ انہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی کہ شہادت کی تمنا کرنے میں (ایک پہلو) غلبہ کفار کی خواہش (دکھائی ہے)۔
وَمَا جُعِلْنَا إِلَّا رَسُولًا قَدْ نَحَلْنَا مِنَ قَبْلِهِ الْكِتَابَ اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

(آپ بھی ایک پیامبر ہیں) لہذا آپ بھی (اس جان فانی سے) وفات پا کر یا درجہ شہادت پر فائز ہو کر پہلے جائیں گے جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام (آپنا فریضہ انجام دے کر) رخصت ہو گئے (نبوت نذر نبوت نہیں)۔
أَذْيَانٌ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَنِّي سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا یہ سب کچھ پھر جاوے گا؟
 یہاں استفہام سے انکار مقصود ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات یا شہادت پا کر رخصت کر جائیں تو وہ مرتد نہ ہوں گے اور دین سے اپنی ایڑیوں کے بل ٹر نہیں جائیں گے بعد اس علم ہو جانے کے کہ آپ سے پہلے ہی انبیاء گزر گئے اور ان کا دین باقی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور بعد میں مفسرین

کہتے ہیں کہ (أَفْيَان مَاتَ فِي) فارسی سبب ہے اور ہمزہ انکاری ہے اور انکار (ارتداد سے نہیں بلکہ) اس بات سے ہے کہ لوگ آنحضرت علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے گزر جانے کو آپ کی وفات کے بعد اپنے پھر جانے کا سبب بنائیں (یعنی جب سب انبیاء فوت ہو گئے تو گو یا سب دین ہی غلط ہے)

منقول ہے کہ عبد اللہ بن قیسہ حارثی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا جس سے آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اُس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے (حملے کا) دفاع کر رہے تھے اور وہ صاحبِ علم تھے یہاں تک کہ ابن قیسہ نے انہیں شہید کر دیا اور سمجھا کہ اُس نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو شہید کر دیا ہے اُس نے (پکار کر) کہا میں نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا ہے اور ایک پکارنے والا باواز بلند پکارا کہ (دیکھو) اب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بھی قتل کر دیے گئے۔ اس پر لوگ لڑنے لگے اور آنحضرت علیہ السلام پکار رہے تھے: "إِنِّي عَبَادُ اللَّهِ" (اللہ کے بند و میری طرف آؤ) (آپ کی آواز سن کر) تیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کی حفاظت کرنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے مشرکین کو آپ سے دُور ہٹا دیا اور باقی منتشر ہو گئے۔ (اس نازک موقع پر) بعض مسلمانوں نے کہا: کاش عبد اللہ بن ابی ہریرہ کے لیے اوسقیان سے امان لے لیتا۔ اور بعض منافقین نے کہا کہ "اگر آپ نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے (اے لوگو!) تم اپنے بھائیوں کی طرف (پھر جاؤ) اور اپنے (پہلے) دین کی طرف لوٹ جاؤ" یہ سن کر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے کہا: "اے میری قوم! اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہوا! محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے وہ نہیں مرے گا اور (میں) تم آنحضرت
علیہ السلام (کے ساتھ محبت رکھتے تھے اپنے محبوب) کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے۔

لہذا تم بھی اسی مقصد بزرگ عظیم کے لیے جنگ لڑ کر جان دے دو جس کے لیے انہوں

نے اپنی جان سپرد کر جان آفرین کر دی۔ پھر اُس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

عرض کیا: یا اللہ! جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں اُس بارے میں تجھ سے

معذرت چاہتا ہوں اور اس معاملہ میں اپنی برائت (ظاہر) کرتا ہوں۔ پھر

انہوں نے اپنی تلوار لے کر حملہ کیا اور لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے (رضی اللہ

تعالیٰ عنہ وارضاه) اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَمَنْ يَنْقُصْ عَلَى عَقِبِيهِ فَاِنَّ يَنْقُصَ اللّٰهَ شَيْئًا اور

جو شخص اٹھا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔

یعنی مرتد ہو جانے سے (اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا) بلکہ

اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔

وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا

سزا شناس لوگوں کو۔

یعنی جو لوگ نعمتِ اسلام پر شکر ادا کرتے ہیں یعنی اُس پر ثابت قدم

رہتے ہیں جیسے حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اُن کی مانند لوگ

اللہ تعالیٰ جلد ہی ہی انہیں اچھا بدلہ دے گا۔

وَمَا كُنَّا لِنَفْسِ اَنْ نَحْمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ اور

کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے۔

(یعنی جو کوئی مرتا ہے) اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ

توکل الموت علیہ السلام کو اُس کی جان قبض کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا

یہ معنی ہے کہ ہر جان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے میں ایک وقت مقرر ہے۔
 (اور لوگ) جو جنگ سے ڈر کر دُور رہتے ہیں اور پیش قدمی نہیں کرتے وہ اپنے
 وقت مقررہ سے ایک گھڑی بھی نہ تاخیر پاسکتے ہیں نہ تقدیم۔ اور اس (آیت) میں
 قتال کے بارے میں ابھارنا اور حوصلہ دلانا مقصود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کو حفاظت اور تاخیر اعلیٰ کا وعدہ ہے۔

کِتَابًا اس طور سے کہ اس کی مینا دلکھی ہوئی رہتی ہے۔

مصدر ہے جو تاکید کے لیے آئی ہے (یعنی مفعول مطلق ہے) اور معنی یہ
 ہوگا کہ موت لازمی طور پر لکھی جا چکی ہے (کِتَابِ الصَّوْتِ کِتَابًا)۔
مَوْجِلًا مَعِينًا

یہ کِتَابًا کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے وقت مقررہ جسے نہ بڑھایا جا
 سکے اور نہ گھٹایا جاسکے۔

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو شخص دنیوی
 نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔

یہ ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو غزوةٴ اُحد میں غنیمتوں میں لگس گئے تھے۔
 (ہوایوں کہ) مسلمانوں نے مشرکین پر حملہ کیا، غنیمتیں شکست دی اور (مال غنیمت)
 لوٹنا شروع کیا تو جب تیر اندازوں نے یہ دیکھا وہ بھی غنیمت کی طرف بڑھے اور
 اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مشرکین نے موقع غنیمت جانا اور پیچھے سے حملہ کر دیا اور
 (اس طرح) مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا۔

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو شخص
 آخری نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کا حصہ دیں گے۔

یعنی آخرت کا ثواب اور نیک بد اعمالی کا عطا کریں گے۔

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ أُوْرِهِمْ بَهِتْ جَلْدَ عَوْضٍ دِيں گے حق شناسوں کو۔
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا اور کسی چیز نے انہیں جہاد

سے نہ روکا۔

وَكَاتِبِينَ اور بہت سے ہو چکے ہیں۔

اس کا اصل یہ ہے کہ آئی پر کاون (جاڑن) داخل ہوا اور (لوں وہ) کم
(خبر یہ) کے معنی میں ہو گیا۔ اور نون تنوین کا ہے جو لکھنے میں علی غیر القیاس اس
طرح ظاہر کر دیا گیا (کہ مصحف عثمانی میں ایسے ہی تھا) اور ابن کثیر نے اسے کاتِبُونَ
مانند کاتِبُونَ کے پڑھا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس (کاتِبِينَ) کو ایسا ہی
کلمہ سمجھ کہ قلب زیعنی تعلیل کی گئی ہے جس طرح اَصْمَرِي کو (ایک کلمہ سمجھا
جاتا ہے حالانکہ یہ تین ہیں پھر اسے بول چال میں) رَعْمَلِي کہتے ہیں۔ تو اس طرح
(قلب سے کاتِبُونَ کو) کاتِبِينَ بنایا تھا اب اس میں تخفیف کی بنا پر یائے ثانیہ

(یائے مشدودہ میں سے دوسری یاء) کو محذوف کر دیا اور (اس طرح وہ کاتِبُونَ
بن گیا اب یائے ساکن کے شروع میں فتح ہے لہذا دوسری یاء کو الف میں بدل
دیا) اور کاتِبُونَ بن گیا) بالکل اسی طرح طائِبِي کی تعلیقات ہیں (د، کاتِبِي)۔
سے (۲) کاتِبِي سے (۳) طائِبِي بن گیا)

رَمَنُ نَبِيٍّ نَبِيٍّ

(رَمَنُ بیا نیا ہے) یہ کاتِبِينَ کا بیان ہے۔

قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے
لڑے ہیں۔

(رِبِّيُّونَ سے مراد) اہل علم و تقویٰ (ہیں) یا اپنے رب کی عبادت کرنے
والے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد جماعتیں ہیں۔ الرببة بمعنی جماعت سے

اسم نسبت رِجِيّ آيا (اور يائے نسبت) مبالغہ کے لیے (ہے) اور ابن کثیر نے
 اور نافع ابو عمرو اور يعقوب نے (قَاتِلَ كَيْ جَاءَ) قَاتِلَ پڑھا ہے اور
 (قَاتِلَ كَا) اسناد رِجِيّوں کی طرف ہوگا يا ضمير نبی (معہ) کی طرف ہوگا۔
 اور (کتنے ہی نبی ہیں جو قتل کیے گئے در آنحالیکہ میدان جنگ میں ان کے ساتھ
 بہت سے خدا پرست موجود تھے) (اگر قتل کا اسناد نبی کی طرف کیا جائے تو)
 معنہ رِجِيّوں کثیر اُس کا حال ہوگا۔ (اگر قتل کی نسبت رِجِيّوں کی
 طرف کی جائے تو ربيون کثیر مفعول مالم يَسْمَ فاعله ہوگا) اور قتل
 کو بالتشديد (قَاتِلَ) بھی پڑھا گیا ہے جو صورت اول (قَاتِلَ رِجِيّوں کی
 تائید میں ہے۔ اور رِجِيّوں کو بنيادی طور پر رِجِيّوں فتح رساء) سے بھی
 پڑھا گیا ہے اور راء کے ضمہ سے رِجِيّوں بھی پڑھا گیا ہے اور اسم نسبت یہ
 تغيرات (اعراب) ہوتے رہتے ہیں جیسے کسر میں۔

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَوْءَ تَوَهُؤِهِمْ
 ہمت لاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع
 ہوئیں۔

یعنی نہ تڑوہ تھکے اور نہ ان کی کوششیں ختم ہوئیں اگرچہ ان پر نبی کے
 قتل ہو جانے کی نسبت بھی بڑی بیاہیہ کہ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے۔
 وَمَا ضَعُفُوا أَوْ رُءُوا أَوْ رُءُوا

یعنی انہوں نے دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائی۔ یا یہ کہ انہوں

نے دین میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔

وَمَا اسْتَعَاذُوا أَوْ رُءُوا

یعنی انہوں نے دشمنوں کے سامنے عاجزی نہ دکھائی اور استعانت کا باب

افتعال کا مادہ سکون ہے کیونکہ نحا ضمع اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کے سامنے رک جائے کہ وہ اُس کے ساتھ جو (ملوک) پات کرے۔ اس صورت میں استکافوا میں انما اشباع کا ہوگا جو کافز کے فتح کو کہنے سے پیدا ہوا۔
 یا یہ اصل میں اِسْتَكْفَا تَ تَمَّا بِمَادَّةِ كَوْنٍ سے بڑھ کر (باب استفعال ہے) معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے اُس سے ایسا ہونے کا مطالبہ کرے کہ دوسرا اُسے ذلیل کرے اور یہ تعریف ہے اُس تکلیف و مصیبت پر جو انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کی افواہ پر پہنچی تھی۔
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰلِحِيْنَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔

(اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ) پھر وہ اُن کی مدد کرتا ہے اور اُن کی قدر و منزلت پر اضافہ کر دیتا ہے۔

وَمَا كَانُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ اَلَّذِيْنَ اٰتٰوْا رِبًا اَنْفَعًا لِّمَنَ اٰتٰوْا رِبًا
وَالصّٰلِحِيْنَ اَلَّذِيْنَ اٰتٰوْا رِبًا اَنْفَعًا لِّمَنَ اٰتٰوْا رِبًا
وَالصّٰلِحِيْنَ اَلَّذِيْنَ اٰتٰوْا رِبًا اَنْفَعًا لِّمَنَ اٰتٰوْا رِبًا
 بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اسے اللہ چاہے اور وہ اس کے گناہوں کو اور اس کے گناہوں سے بچا رہے۔ اس سے نکل جانے کو بخشنے دیتے اور ہمیں ثابت قدم رکھنے اور ہمیں کامیاب رکھنے پر غالب کیجے۔

یعنی انہوں نے اپنی ثابت قدمی اور ایمان سے اپنے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ کہا ہونے لگا کہ انہوں کے (گناہوں سے بچنے اور توبہ کی نطمائیں معاف فرمائی) بعض گناہ اور اسرافت کو کہہ رہے تھے جو انہیں اپنی جانوں کی طرف سے بچا دیا گیا۔ اور یہ کہ جو کچھ انہیں تکلیف پہنچا ہے ان کی سزا کا مالک

کی وجہ سے پہنچی ہے لہذا اُس کی معافی چاہی پھر جنگ میں ثابت قدمی اور دشمن پر فتح پانے کی دعا کی تاکہ یہ دعا عاجزی و طہارت کے ساتھ (اللہ کی جناب میں) جلد قبولیت پائے اور قَوْلَهُمْ كَانِ الْخَيْرِے اور اَنْ قَالُوا اسْمِ كَانِ جو بوجہ جہت نسبت اور زمانہ حدیث پر دلالت کرنے کے قَوْلَهُمْ سے زیادہ

معرّفہ ہے لہذا عَرَفَ کو بہت ادا رکھا گیا (کہ قاعدہ یہی ہے)
 قَاتَا هَهُمُ اللّٰهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
 وَاللّٰهُ يَجِبُ الصَّالِحِينَ سوا انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ (دیا) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

اُن کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اُس کی طرف پناہ پکڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت (دفع) (مال) غنیمت، عزت اور ذکر خیر اس دنیا میں نصیب فرمایا اور آخرت میں جنت اور نعمتیں عطا کیں اور آخرت کے ثواب کو حسن ثواب سے تعبیر فرمایا اُس کی فضیلت کو محسوس کرانے کی خاطر اور یہ بھی کہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لائق التفات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا طَيِّبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَسِرَّةً وَكُمًّا اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں پھیر دیں گے۔

یعنی تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا مُدْبِرِينَ لَئِن لَّمْ يَكُنِ
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ

شان نزول: ہزیمت کے وقت مسلمانوں سے منافقین نے جب کہا کہ

”اپنے (پرانے) دین پر لوٹ جاؤ اور اپنے بھائی بندوں کی طرف (ہو جاؤ)
 اگر محمد (علیہ السلام) نبی ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔“ اُس وقت یہ آیت نازل
 ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ (وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْكُمْ
 كَمَا كُنْتُمْ) اور اُس کے ساتھیوں کے لیے عاجزی اختیار کرو گے
 اور اُن سے امن (و صلح) کی درخواست کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین کی طرف
 لوٹالیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اطاعتِ کفار سے مراد عام کفار کی اطاعت
 فرما بروا رہی ہے۔ کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ اُن کی موافقت کی طرف کھینچ لاتی
 ہے۔

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ بَلٰكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی تمہارا دوست ہے۔

یعنی تمہارا ناصر، و معین ہے اور اسے (بَلِ اللّٰهُ) کی بجائے منصوب
 (بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ) بھی پڑھا گیا ہے اس تقدیر پر کہ گویا اصل عبارت
 یوں تھی بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ۔

وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔
 لہذا تم ز اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے کسی غیر کی دوستی اور۔

اُمداد سے بے نیاز ہو جاؤ۔
 سَلِّقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّعِينِينَ
 ڈالے دیتے ہیں ہولناکیوں کے دلوں میں۔

اس سے مراد وہ خوف و دہشت ہے جو غزوہٴ اُحد میں کافروں کے
 دلوں میں ڈال دیا تھا حتیٰ کہ وہ (میدان) جنگ، چھوڑ کر بغیر کسی سبب کے
 بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور ابوسفیان نے پکار کر کہا کہ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم) اب ہماری مذہبیت (آئندہ سال) بدر کے مقام پر ہوگی، اگر چاہو

تو مقابلہ کر لینا، آپ نے فرمایا: "اگر اللہ نے چاہا" اور یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ
 پلٹ گئے اور کچھ دور جا چکے تو شرمندہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ واپس آکر ان
 (مسلمانوں) کو مٹا ڈالیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔
 اور ابن عامر، کسائی اور یعقوب نے پورے قرآن مجید میں (الرَّعْبُ) عین کے
 ضمیمہ سے پڑھائے اور باقی قرآن نے عین کے سکون سے (الرَّعْبُ) پڑھائے۔
بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک
 ٹھہرایا ہے۔

سبب ہے۔

هَالِكُمْ يَنْزِلُ بِهِ نُنزِلُهَا نَا ایسی چیز کو جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ
 نے نازل نہیں فرمائی۔

یعنی اور معبود بناتے ہیں کہ شریک بننے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی اور
 نہ اللہ نے اس کے حق پر کوئی دلیل نازل فرمائی تھی۔ جیسے شاعر نے
 کہا ہے
لَا يُضْرَعُ إِلَّا رَبُّهُمُ الْوَالِدُ
وَلَا تُسْرَى إِلَّا الشَّبَابُ بِمَا يَنْبَغِرُ

(تو بڑے اس دشمن و بیابان کی ہونٹا کیا اس نرگوش کو تو فزودہ نہیں کرتیں اور نہ
 تو کوئی گروہ دیکھ کہ جو دل میں گھسے زریں ویاں کوئی گروہ ہے ہی نہیں کہ وہاں میں
 گھسے اسی طرح شرک کے سے سرسنت کوئی حجت ہے ہی نہیں تو نازا کیا ہوتی
 اور سلطنت کا منہوم قوتہ ہو تب سے اس سے الشریط اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی
 قوت و بیان سے بھڑکادے (اور شتم عمل کر دے) اور السلطنت زبان کی تیزی

(اور جوش بیان) کے لیے ثابت ہے۔
وَمِنَّا أُولُو الْأَرْشَادِ وَمِنَّا أُولُو الْأَعْيُنِ اور ان

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بڑی بگڑی ہے نارانسافوں کی۔

ظاہر (ظالمین) کو مضمحل (ہضم) کی جگہ رکھنا تاکہ حکم میں سختی بیان کی جائے اور اس حکم کا سبب بھی بیان کر دیا جائے (یعنی غیر شرعی زندگی بسر کرنے والا خواہ کوئی پیر وہ بھی مشرکین ہوں یا اس سے قبل و بعد کے سبب اس حکم کے تحت سزا پائیں گے۔)

وَأَقِمُوا صَلَاتِكُمْ وَاللَّهُ وَعَدُوهٗ أَوْ يَقِينَا اللَّهُ تَعَالَى نَسَى تُو
تم سے اپنے وعدے کو سچا کر رکھنا یا۔

جو تقویٰ اور عہد سے مشروط تھا اور یہ اس وقت پورا ہو چکا تھا تاکہ تیر اندازوں نے حکم رسالت علیہا السلام کی مخالفت کی۔ کیونکہ جب مشرکین بڑھ رہے تھے تیر انداز انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے اور باقی (مجاہدین) تلواروں سے (مصر و ہندوستان) اور ان کی گردنیں مار رہے تھے حتیٰ کہ وہ شکست کھا گئے اور میدان ان کے پیچھے پیچھے۔

إِذْ تَحْسَبُ أَنَّ نَفْسًا بِآذَانِهِمْ جَسَدًا لَّهُمْ بَدِئًا لِّمَا كَانُوا فِي شَكٍّ
قتل کر رہے تھے۔

حسبہ کا معنی ہوتا ہے کہ ابدل جسدہ انہیں اپنی فوج کا نامہ کرشمہ کر دیا (یعنی مار ڈالا)۔

تحتیٰ اذ انفسکم ہاشک کہ تم خود ہی کہہ رہے تھے تم نے بزدلی دکھائی اور تمہاری رائے کہ وہ سڑکھی یا یہ کہ تمہاری طرف مائل ہو گئے کیونکہ تم بھی کم عقلی کی بنا پر ہوتے تھے۔

وَتَنَارُكُمْ فِي الْأَمْرِ اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے تیر اندازوں نے اختلاف مرا ہے جبکہ مشرکین شکست کھا چکے تھے اور جہنم

تویوں کہا تھا: اب ہمارا یہاں کھڑا ہونا بے فائدہ ہے۔ اور بعض نے کہا تھا کہ ہم تو آنحضور علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ پس تیر اندازوں کا امیر چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا رہا جو دس سے کم تھے اور باقی سب لوٹ کی طرف بھاگ گئے۔ اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تَحِبُّونَ اور تم نے اپنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تمہیں تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی تھی۔

تمہاری پسندیدہ چیزیں (دشمن پر) کامیابی اور (مال) غنیمت اور دشمن کا شکست کھا جانا وغیرہ اور یاد کا جواب اَتَمَّكُمْ مَحْذُوفٌ ہے۔

مِنْكُمْ مَّنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غنیمت لوٹنے کی خاطر مرکز چھوڑ دیا تھا۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔

ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے (آخر دم تک) ڈٹے رہے۔

ثُمَّ حَسَرَ فِكْرَهُمْ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُم مِّنْ يَّسْتَلِبُكُمْ لِيَسْتَلِبَكُمْ تاکہ (خدا تعالیٰ) تمہاری آزمائش فرماوے۔

مصائب میں (مبتلا کروے) اور پھر مصائب کے بعد تمہاری ایمان پر پختگی کا امتحان لے۔

مصائب میں (مبتلا کروے) اور پھر مصائب کے بعد تمہاری ایمان پر پختگی کا امتحان لے۔

وَأَقْبَدَ عَصَا عَنَّا كُمْ اُور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔
تم پر مہربانی کرتے ہوئے اور اس لیے کہ اُس نے تمہاری مخالفتِ حکم پر
پشیمانی کو جان لیا۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اُور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے
ہیں مسلمانوں پر۔

اُن سے درگزر کر کے مہربانیاں کرتے ہیں یا یہ کہ تمام حالات میں وہ اُن
پر مہربان ہیں ظاہر طور پر) خواہ وہ حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں یا اُن
کے خلاف کیونکہ آزمائش و ابتلا بھی رحمت ہے۔

إِذْ تَصْعَدُونَ (وہ وقت یاد کرو) جبکہ تم چڑھے چلے بہتے تھے۔
صَرَفَكُمْ سے متعلق ہے یا لِيَبْتَلِيَكُمْ سے متعلق ہے یا مَعْدَرِيذُونَ
مثل اذْ كُرُوا وغیرہ سے متعلق ہے اور اصْعَادُ کا معنی چلے جانا اور زمین
میں دُور نکل جانا ہے۔ کہا جاتا ہے اصْعَدْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَدِيْنَةَ
رہم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے۔

وَلَا تَلُونَنَا عَلَى آسَانٍ اُور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے تھے۔
کوئی شخص دوسرے کی خاطر نہ رکتا تھا اور اُس کی انتظار نہ کرتا تھا۔
وَالرَّسُولُ بِيَدِ عُرْوَتِكُمْ اُور رسول تمہیں پکار رہے تھے۔
آپ فرماتے تھے: اِلَى عِبَادِ اللّٰهِ اِلَى عِبَادِ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ
اللّٰهِ مَنْ يَكْرِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ بِاللّٰهِ کے بند و میری طرف آؤ میں اللہ
کا رسول ہوں جو شخص پلٹ کر حملہ کرے گا اُس کا بدلہ بنتا ہے۔

فِي اَنْحُرِكُمْ تمہارے پیچھے کی جانب سے۔
یعنی لشکر کے ساتھ (پچھلے دستے) میں یا تمہاری پیچھے والی جماعت میں۔

فَاتَانَا بِكُمْ غَمًّا بَعْضِهِمْ سَوْفَ تَعَالَى لَمْ تَمِيزُوا بِأَدَاشٍ فِي غَمِّ دِيَا بِسَبَبِ
غم دینے کے۔

یہ صَرَدَ كُمْ پر غطف ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری
کمزوری اور نافرمانی کا بدلہ ایک غم کے بعد دوسرا غم کے بعد دیکر دیا۔
کہ ایک تمہارا قتل ہونے کا غم، دوسرا زخمی ہونے کا غم، پھر مشرکین کی فتح کا
غم اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قتل کی افواہ کا غم (یہ تمام غم گویا
تمہاری اس کمزوری اور نافرمانی کا بدلہ تھے) یا (بِغَمِّمْ میں بار سبب سے
اور معنی یہ ہوگا کہ) تمہیں غم دیا اس غم کے بدلے میں جو تم نے رسول اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافرمانی کر کے پہنچایا تھا۔

لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ
تاکہ تم مغموم نہ ہو کر و، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور
نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔

(یعنی تمہیں غم پر غم اس لیے دیا کہ) تم سختیوں پر صبر کرنے کے عادی
ہو جاؤ اور پھر جو کچھ نفع (حاصل ہو کر) جاتا رہے یا تکلیف و ضرر پہنچے اس
پر غم و اندوہ نہ کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ (لَا تَحْزَنُوا اور لَا مَا أَصَابَكُمْ میں،
لَا زَائِرٌ ہے اور معنی یہ ہے تاکہ تم اس فتح و غنیمت پر جو تمہارے ہاتھ سے
جاتی رہی اور اس زخم خوردگی اور شکست کی مصیبت پر جو تمہیں سزا کے طور
پر پیش آئی افسوس کرو۔

بعض نے آتَا بِكُمْ (کی ضمیر واحد غائبہ) کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو کہا ہے اور آتَا بِكُمْ کا معنی آتَا كُمْ کیا ہے یعنی آنحضرت علیہ السلام
نے غم میں تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور وہ بھی تم پر نازل شدہ مصیبت پر

غمزور ہوئے جس طرح تم ان پو آنے والی تکلیف سے غمگین ہوئے تھے اور
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں تمہاری عدول حکمی پر تمہاری تسلی
کے واسطے ملامت نہیں کی تاکہ تم فوت شدہ نصرت و فتح اور در آئندہ شکست و
مصیبت پر غم نہ کرو۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں تمہارے
سب کاموں کی۔

تمہارے اعمال سے واقف ہیں اور جو کچھ تم نے قصد کیا تھا اس سے

بھی (خبردار ہیں)۔

ثُمَّ أَفْرَأَىٰ لَكُمْ كَيْفَ يَمْسِكُ الْعُنُقَ أَمْ نَجَّاسًا
پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بدلہ تم پر چین و سکون بھیجا

یعنی اونگھنے نہیں آیا اور نصرت اپنی طیاروں میں اللہ تعالیٰ عن است

روایت ہے کہ میدان جنگ میں ہم پر اونگھ طاری ہو گئی۔ ہم میں سے کسی
کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑتی تھی وہ آٹھ تا آٹھ پھر تلوار گر پڑتی تھی اور
وہ آٹھ تا آٹھ۔ اور اھنۃ کا معنی ہے آسن جو مفعول بہ ہونے کی بنا پر

پہلے محبوب سے اور نجاسا اس سے بدلے آئے آٹھ تا آٹھ فقرہ ہے اور
اھنۃ اس سے نازل واقع ہوا ہے۔ یہ مقدم کر دیا گیا ہے۔ آھنۃ مفعول بہ

بہ زجاء نو اس کو مفعول بہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ سے ہونے
واقع ہوا ہے بمعنی ذوی اھنۃ بان اھنۃ اور ہے جیسے با آ
کی جمع بیورۃ۔ اور اھنۃ میں کون سے کون سے اور ہوا ہے اور

پھر آٹھ تا آٹھ کو زبان آسن سے اسم کرہ ہے یعنی ایک بار میں نازل ہوا۔

یہ بھی مگر اھنۃ مستکم کہ نہیں ہے اور جماعت پر نو اس کا اشارہ

ہو رہا تھا۔

یعنی اُن کو اونگھ (ڈھانپے ہوئے تھی) اور حمزہ اور کسائی نے اسے تار کے ساتھ (تَغْشَى) پڑھا ہے اس بنا پر کہ اس کا فاعل اَمَنَةٌ ہے اور طَائِفَةٌ سے مراد سچے ایماندار لوگ ہیں۔

وَطَائِفَةٌ اور ایک جماعت وہ تھی۔
یعنی منافقین۔

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ کہ اُن کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی۔

اُن کے دلوں نے انہیں ہموم میں ڈال دیا تھا یا یہ معنی ہے کہ بڑی فکر جو اُن کو لگی ہوئی تھی وہ اُن کی اپنی جانیں تھیں اور یہ کہ کسی طرح وہ نہ بچ جائیں۔
يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت تھی۔

یہ طَائِفَةٌ کی دوسری صفت ہے یا اُس کا حال ہے یا نیا جملہ ہے جو اپنے

سے ما قبل کے بیان میں آیا ہے اور "غیر الحق" مفعول مطلق ہو کر منصوب ہے۔
یعنی اصل عبارت یوں تھی، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ الَّذِي يَحِقُّ أَنْ يُظَنَّ بِهِ (وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ٹھیک گمان نہیں رکھتے جو مناسب تھا کہ کیا جاتا) اور "ظن الجاہلیة" اُس سے بدل واقع ہوا ہے اور یہ وہ ظن ہے جو ملت جاہلیت اور اصحاب جاہلیت سے خاص ہے۔

يَقُولُونَ وہ یوں کہہ رہے تھے۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے اور يَقُولُونَ

يُظُنُّونَ سے بدل ہے۔

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟
 یعنی کیا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور (ہم سے) فتح و نصرت
 کا وعدہ کیا ہے کچھ بھی حصہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
 عبداللہ بن ابی کو بنی خزرج کے قتل (و شہادت) کی خبر ملی تو اس وقت اس
 نے یہ کہا تھا اور معنی یہ ہو گا کہ ہمیں اپنے متعلق تدبیر اور اپنے اختیار سے
 تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا
 یا (یوں کہا کہ) کیا ہم پر یہ زبردستی اور جبر ختم ہی ہو گا تاکہ ہمارے لیے ہی
 کچھ اختیار حاصل ہو۔
 قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كَانَ لِلَّهِ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا نَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أَوْ نَنْهَىٰ عَنْكَ أَنْ تَعْبُدَ آلِهَتَكَ دُونَ اللَّهِ
 ہی کہتے ہیں۔

یعنی حقیقی غلبہ (اور اختیار) اللہ ہی کے لیے ہے اور پھر اللہ کی دین
 اس کے اولیاء کے لیے ہے کیونکہ (فرمایا) بلاشبہ اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے
 والی ہے۔ یا (الامر سے مراد) قضاء (ہے کہ یہ) اسی کے لیے ہے وہ جو چاہتا
 ہے کرتا ہے اور جس چیز کا چاہتا ہے فیصلہ (و حکم) دیتا ہے۔ اور یہ جملہ معترضہ
 ہے اور ابو عمر و اور یعقوب نے کلمہ کو مرفوع (کلمۃ) پڑھا ہے اس بناء
 پر کہ یہ مبتدا ہے۔

يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ وہ لوگ اپنے
 دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔
 بقولون کی ضمیر سے حال واقع ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ظاہر کرتے
 ہوئے کہ وہ رشد و ہدایت چاہتے ہیں اور (فتح و نصرت کے طالب ہیں مگر
 اپنے دلوں میں انکار اور تکذیب چھپاتے ہوئے ہیں۔

يَقُولُونَ كَتَبْتُمْ هَذَا

یعنی اپنے دلوں میں کتبتے ہیں۔ آج بہ ایک دوسرے کو تلوت میں ملتے ہیں۔ اور یہ (یقولون) بخفون سے بنی واقع ہوا ہے یا نیا جملہ ہے جو اس (بخفون) کے بیان کے لیے آیا ہے۔

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۗ أَلَا نَحْتَارُ
جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا یا آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ (کے ہاتھ میں ہے) اور ادلیا اللہ کے حق میں ہے یا یہ کہ ہمارے بس ہیں کوئی اختیار و تدبیر ہوتی اور ہم ایسی حالت میں نہ ہوتے جس طرح کہ (مدینہ سے نہ نکلنے کے متعلق) عبد اللہ بن ابی وغیرہ کی رائے تھی۔

مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا ۗ

ہم پر غلبہ نہ پایا جاتا یا یہ کہ جو کوئی ہم میں سے اس جنگ میں قتل ہوا ہے وہ قتل نہ ہوتا۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ

لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے قتل مقدر ہو چکے وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرنے لگتے۔

جن کا قتل ہونا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا اور لوگ محفوظ ہیں لکھ دیا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکل آتے اور مدینہ میں قیام ان کو فائدہ نہ دیتا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیر کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ مقدر کر دیا تھا اور اسے پہلے ہی سے سوجھ بوجھ لیا گیا تھا۔ کوئی اس کے

فیصلے کو بدلنے والا نہیں۔

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ
لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے۔

یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اُسے آزمائے اور اُس کے پوشیدہ حالات یعنی خلوص و نفاق کو ظاہر کر دے اور یہ فعلِ محذوف کی علت ہے۔
یعنی وَفَعَلَ ذَٰلِكَ لِيَبْتَلِيَ (اور اُس نے یہ اس لیے کیا کہ آزمائے) یا محذوف پر عطف ہے یا اللہ کے قول 'اَلْكَافِرُونَ كَذَّبُوا' پر عطف ہے۔

وَلِيَمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ
صاف کر دے۔

اُن (کے حال) کو کھول دے اور اُن میں امتیاز پیدا کر دے یا یہ کہ انہیں وسوسوں سے پاک کر دے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ
اور اللہ تعالیٰ سب باتوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔

یعنی دل کی باتیں ظاہر کرنے سے پہلے ہی وہ اُن سے پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی واقف ہے اور اس میں وعدہ ثواب بھی ہے اور عذاب کی دھمکی بھی۔ اور اس میں یہ بھی بڑا نامقصد ہے کہ وہ آزمائش سے ہی بے نیاز ہے۔ اور یہ تو اُس نے مسلمانوں کو مشق اور عادت میں ڈال کر بخشنے کا حکم بنا دیا اور منافقین کے ہال کرنا ہی مقصد ہے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَاوَّلًا عَدُوًّا ۗ
اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَاوَّلًا عَدُوًّا ۗ
اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَاوَّلًا عَدُوًّا ۗ
اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَاوَّلًا عَدُوًّا ۗ

تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ اُن کو شیطان نے لغزش دے دی اُن کے بعض اعمال کے سبب۔۔۔۔۔ یعنی جو لوگ جنگِ احد

میں شکست خوردہ ہوئے اُن کی شکست خوردگی کا سبب شیطان ہوا تھا کہ

اُس نے اُنہیں پھسلا دیا تو انہوں نے اُس کی بات مان لی تھی اور غنیمت یا

جان بچانے کی خواہش میں مرکز چھوڑنے میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

نافرمانی کی تھی اور یہی اُن کے گناہ تھے لہذا اُن سے تائبہ (ایزدی) اور قوت

قلب سلب کر لی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے پھسلانے سے مقصد اُس

کی توفیٰ ز۔۔۔۔۔ تھی اور یہ اُن گناہوں کے سبب سے تھا جو پہلے اُن سے سرزد

ہوئے تھے کیونکہ گناہ ایک دوسرے کو کھینچ لاتے ہیں (کہ ایک کے بعد دوسرا)

جس طرح (نیکی و) فرمانبرداری کے کام ایک دوسرے کا باعث بنتے ہیں) اور یہ بھی

کہا گیا کہ اُس نے اُنہیں گزشتہ گناہ یاد کرا کے پھسلا دیا تھا اور انہوں نے

خلوصِ توبہ اور گناہ سے نکلنے سے پیشتر جہاد کو ناپسند کر لیا تھا۔

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو

معاف فرما دیا۔

اُن کی توبہ اور عذر خواہی کی وجہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَّ رَحِيمٌ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں۔

گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔

حَلِيمٌ بڑے حلم والے ہیں۔

گناہ کرنے والے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے کہ شاید توبہ کر لے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو! تم اُن لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہیں۔

یہاں کافروں سے مراد منافقین ہیں۔

وَقَالُوا إِنَّا نَحْوَانِهِمْ

اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت۔

اُن کی وجہ سے یا اُن کے متعلق اور آنحوت سے مراد اُن کا اتفاق نسب

یا مذہب ہے۔

إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

جبکہ وہ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں۔

تجارت کی غرض سے یا کسی اور معاملے میں دور دراز نکل جاتے ہیں۔ اور

یہاں (اذا کی بجائے) إِذَا ہونا چاہیے تھا (کیونکہ إِذَا ہی ماضی کے لیے آتا

ہے اور) قَالُوا کا لفظ اس پر شاہد ہے مگر إِذَا (جو مستقبل کے لیے آتا ہے)

اس لیے لایا گیا کہ یہ حال کی حکایت ماضیہ ہے۔

أَوْ كَانُوا غُرَّامٍ

یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں۔

یہ غازی کی جمع ہے جس طرح عَافٍ کو جمع عُفَّیَّ آتی ہے۔

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا تَلَّوْا وَمَا قَتَلُوا

کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جلتے۔

قَالُوا کا مفعول ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اُن کے اخوان اُن کے

مخاطب نہیں۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اُن کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں۔

(لیجعل میں پہلا) لام لام عاقبت ہے اور یہ قَالُوا سے متعلق ہے۔

اسی طرح لیکون لہم عِدَّةٌ أَوْ حَزَنًا (الآیۃ) میں (لام لام عاقبت ہے

یعنی انجام کار ایسا ہوا گویا اُن کا مقصد ہی یہی تھا) یا لَا تَكُونُوا سے متعلق

ہے یعنی ایسی باتیں کہنے میں اور ایسا عقیدہ رکھنے میں اُن جیسے نہ ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خاص کر اُن کے دل میں باعثِ حسرت و افسوس بنا دے۔ اس طرح ذالک سے اشارہ اُس اعتقاد کی طرف ہو گا جس پر اُن کا قول و افعال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذالک کا مشارٌ الیه "لا تَکُونُوا" کا مدلول ہے یعنی تم اُن جیسے نہ بن جاؤ تاکہ تمہارے اُن جیسے نہ بننے کو اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں میں باعثِ حسرت و افسوس بنا دے کیونکہ (تمہارا) اُن کے مخالف اور برعکس ہونا انہیں رنجیدہ خاطر کرتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْبِي وَيُخِيْتُ اور جلاتا مارتا تو اللہ ہی ہے۔

یہ اُن کے قول کا جواب ہے کہ حیات و موت میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اقامت اور سفر کو اس میں کچھ دخل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات مسافر اور (جنگجو) غازی کو زندہ رکھتا ہے اور (گھر میں) قیام رکھنے والے اور جنگ پر نہ جانے والے کو مار لیتا ہے۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

(خطاب کا صیغہ لایا گیا) یہ مسلمانوں کو اُن (کافروں) کی مماثلت اختیار کرنے پر زجر و توبیخ ہے۔ اور ابن کثیر، حمزہ اور کنانی نے اسے بائیس کے ساتھ (بَعْمَلُونَ) پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ کفر و انکار کرنے والوں کے لیے وعید (عذاب) ہے۔

وَلَسِنُ قَاتِلُكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ هُمْ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ۔

یعنی (اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا) اُس کی راہ میں (کسی اور طرح) فوت

ہو جاؤ اور نافع، حمزہ اور کسائی نے مَاتَ يَمَاتُ سے (مَيِّتُمْ) میم کے کسرہ سے پڑھا ہے۔

لَمَخْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
تو بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت اُن چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم لوگ جمع کر رہے ہو۔

(ولین قتلتم میں لام قسمیہ گزرا ہے اور) یہ (اُس) قسم کا جواب ہے اور یہ جزا کے قائم مقام آیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ سفر اور جنگ جوئی اُن امور میں سے نہیں جو موت کو کھینچ لائیں اور مقررہ وقت کو مقدم کر دیں اور اگر یہ بھی ہو تو اللہ کی راہ میں ہے پھر جو تم ایسی موت سے مغفرت اور رحمت پاؤ گے وہ (بددہما) اُس مال و منال سے بہتر ہے جو تم زندہ رہ کر دنیا اور اُس کے فوائد و منافع اکٹھے کرو گے۔ اور حفص نے لے سے یا سے (يَجْمَعُونَ) پڑھا ہے۔

وَلَئِن مَّيْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ

یعنی جس طور پر بھی تمہاری موت واقع ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْشُرُونَ۔ تو بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

جس کی طرف تم قصد کرو گے اور اپنی جانیں اُس کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے کسی اور کی طرف تمہیں جمع نہیں کیا جائے گا پھر وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا ثواب بڑھا دے گا۔ اور (یہاں بھی) نافع، حمزہ اور کسائی نے مَيِّتُمْ بالکسرہ پڑھا ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بَعْدَ إِسْخَاتِمْ
رحمت کے سبب آپ اُن کے ساتھ نرم رہے۔

یعنی رحمت کے ساتھ۔ اور یہاں (ربمآین) ما زائدہ ہے جو تاکید اور
 تنبیہ کے لیے لایا گیا ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم
 کی نرمی اللہ کی رحمت ہی ہے۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا أَوْ آكْرًا لَآتَاكَ اللَّهُ خَوْفًا

بڑے (اور تنگ) اخلاق والے اور سختی (وجہاً) کر لے والے۔
 غَلِيظَ الْقَلْبِ سَخَتْ طَبِيعَتُهُ

جس کے دل میں قساوت (دسختی) ہو۔

لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ تُوْبَةً لَكُمْ تُوْبَةً لَكُمْ تُوْبَةً لَكُمْ تُوْبَةً لَكُمْ
 اور آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوتے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ سُوْٓءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ایسی باتوں میں درگزر فرمائیے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ رَانَ كَيْفَ اسْتَغْفَرَ كَيْفَ اسْتَغْفَرَ كَيْفَ اسْتَغْفَرَ كَيْفَ اسْتَغْفَرَ

ایسے امور میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ
 لیتے رہا کیجیے۔

یعنی جنگ کے بارے میں یا ایسے معاملات میں مشورہ لیجیے جن میں مشورہ

لینا مناسب ہے اس سے ان کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی (اور مناسب طریق

سے اس پر عمل کیا جاسکے گا) اور ان کے دل بھی خوش ہو جائیں گے اور آئندہ

یہ چیز امت کے لیے سنت مشاورت کی تمہید ثابت ہوگی۔

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ

یعنی (لوگوں سے) مشورہ کے بعد آپ جب اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکیں۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَوْخَاتِ الْعَالِيِّ عَلَيْهِ اعْتِمَادٌ كَيْفِيٌّ -

پھر اپنے معاملے میں اس طریق پر عمل کرتے ہوئے جو آپ کو زیادہ قرین مصلحت معلوم ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے کیونکہ حقیقت کو تو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فَاِذَا عَزَمْتَ كَوْصِبَةً مُتَكَلِّمًا (عَزَمْتَ) بھی پڑھا گیا ہے (اس طرح یہ قول اپنے متعلق ہوگا اور) معنی یہ ہوگا کہ جب میں تمہارے لیے کسی بات کا پختہ ارادہ کر لوں اور اسے تمہارے لیے مقرر (و واضح) کر دوں تو پھر مجھی پر بھروسہ کرو اور اُس کے بارے میں کسی سے مشورہ مت کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

لِذَا أَنْ كِي امداد کرتے ہیں اور بھلائی کی طرف اُن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ اِگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں۔

جس طرح غزوة بدر میں تمہارا ساتھ دیا۔

فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تَب تُوْتَمُّ سَعِي كُوِي نِيْس جِيْت سَكْتَا

يعني كُوِي سِي تَمُّ پَر غَلِيْب نِيْس يَا سَكْتَا۔

وَإِنْ يَخْذِكُمْ اِور اِگر تمہارا ساتھ نہ دیں۔

جس طرح غزوة اُحُد میں تمہیں ہزیمت اُٹھانا پڑی۔

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِوَس كِي

بعد ايسا كون ہے جو تمہارا ساتھ دے (اور غالب کر دے)۔

اُس کے ساتھ نہ دینے کے بعد (کوئی تمہاری امداد نہیں کر سکتا) یا یہ کہ اللہ کے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا (مطلب یہ کہ تم نے اُس کے احکام سے تجاوز کیا لہذا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور یہ توکل کے تقاضا کے لیے خبردار

کرنا اور اُس بات پر اُبھارنا مقصود ہے جو ذلت و رسوائی کے کھینچ لانے کا سبب بنتی ہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے

لہذا توکل صرف اُسی ذات پر ہی کرنا چاہیے جبکہ اُنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اُس کے سوا اُن کا کوئی مددگار نہیں اور وہ اُس پر ایمان بھی لائے۔

وَمَا كَانَ لِثِبِّي أَنْ يَفْعَلَ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔
 غنیمتوں وغیرہ میں، کیونکہ نبوت خیانت کے منافی ہے۔ کہا جاتا ہے غَلَّ
 شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ اُس نے غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا، يَفْلُ غُلُولًا
 اور (باب افعال سے) اَغْلَى (مصدر) اَغْلَالًا۔ (یہ اُس وقت کہا جاتا ہے)
 جب کوئی شخص خفیہ طور پر کوئی چیز لے لے۔

شانِ نزول: اُس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس
 اِٹھام سے بری ثابت کرنا مقصود ہے جو آپ پر لگایا گیا تھا جیسا کہ روایت
 ہے کہ غزوہ بدر میں ایک سُرخ چادر گم ہو گئی تو بعض منافقین نے کہا کہ شاید
 رسول پاک علیہ السلام نے اُسے اپنے لیے رکھ لیا ہوگا یا جو غزوہ اُحد میں
 تیر اندازوں نے گمان کیا تھا اور اُنہوں نے غنیمت لوٹنے کے لیے مرکز چھوڑ دیا
 تھا۔ اُنہوں نے اپنے میں، یہ کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
 والسلام یہ رنہ کہہ دیں کہ جس نے جو چیز لوٹی ہے وہ اُسی کی ہے اور آپ غنیمتیں
 تقسیم ہی نہ کریں۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کرنے کو نفی سے
 تعبیر کیا گیا یا آنحضرت علیہ السلام کو مبالغہ کرتے ہوئے روکا گیا جیسا کہ روایت
 ہے کہ آپ نے چند دستے (کہیں دشمن کے خلاف) روانہ کیے پھر اُن کے

جلنے کے بعد ہالِ غنیمت حاصل ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ موجود لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ان دستوں کے لیے کچھ حصہ باقی نہ رکھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں بعض مستحق لوگوں کو محروم کر دینے کو (سختی اور) تشدید کی غرض سے غلول سے تعبیر کیا (اور نہ یہ خیانت نہ تھی) اور دوسرا مبالغہ مقصود ہو گا یعنی ایک عام بات کو مبالغہ کر کے خیانت سے تعبیر کیا۔ اور نافع، ابن عامر، حمزہ، کسایی اور یعقوب نے اسے صیغہ مجہول (أَنْ يُقْلَ) پڑھا ہے اور متنی (اس صورت میں) یوں ہو گا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ (کوئی) بی غلول کرنے والا پایا جائے یا یہ کہ اُسے خیانت کی طرف نسبت دی جائے۔

وَمَنْ يُقْلٍ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَالَانِ أَحَدُهُمَا مَنْ خَانَ نَحْوَهُ كَمَا وَهْ شَخْصٌ لِبَنِي خِيَانَتِ كِي هُوْنِي بِحِيْر كُو قِيَامَتِ كِي دِن حَاضِر كَرِي كَا۔
 جو چیز خیانت کی ہوگی اُسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ یا جو چیز خیانت کی تھی اُس کا وبال اور گناہ اٹھائے گا۔

لَا تَنْفَعُكَ نَفْسُكَ مَا كَسَبَتْ بِهَا عَمَلًا
 تَمَّ يَوْمَ فِي كَلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ بِهَا عَمَلًا
 کا پورا عوض ملے گا۔

یعنی جو کچھ اُس نے کیا یا تھا اُس کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ اور ما قبل کے مناسب یہ تھا کہ کہا جاتا: تَمَّ يَوْمَ فِي كَلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ (یعنی پہلے صیغہ ذکر چل رہا تھا اب بھی مذکر ہی کا صیغہ لایا جاتا) تو وجہ یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے) یہاں حکم کو عام کر دیا ہے۔ ایک تو اس سے مقصود پر دلیل دینا تھی (کہ جب ہر ایک کو جزا دینا ہے) تو خائن کو بھی ملے گی) اور دوسرا اس سے مبالغہ مقصود ہے کہ جب دوسرے مجرموں کو سزا ملے گی تو خیانتہ ایک بڑا جرم ہے اس کے مرتکب

کرنا اور اُس بات پر اُبھارنا مقصود ہے جو ذلت و رسوائی کے کھینچ لانے کا سبب بنتی ہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے

لہذا توکل صرف اُسی ذات پر ہی کرنا چاہیے جبکہ اُنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اُس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور وہ اُس پر ایمان بھی لائے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔
 غنیمتوں وغیرہ میں، کیونکہ نبوت خیانت کے مُنافی ہے۔ کہا جاتا ہے غَلَّ
 شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ اُس نے غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا، يَغْلُ غُلُولًا
 اور (باب افعال سے) اَغْلَى (مصدر) اِغْلَالًا۔ (یہ اُس وقت کہا جاتا ہے)
 جب کوئی شخص خفیہ طور پر کوئی چیز لے لے۔

شانِ نزول: اُس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس
 اِثْمَام سے بری ثابت کرنا مقصود ہے جو آپ پر لگایا گیا تھا جیسا کہ روایت
 ہے کہ غزوہ بدر میں ایک سُرخ چادر گم ہو گئی تو بعض منافقین نے کہا کہ شاید
 رسول پاک علیہ السلام نے اُسے اپنے لیے رکھ لیا ہوگا یا جو غزوہ اُحد میں
 تیر اندازوں نے گمان کیا تھا اور اُنہوں نے غنیمت لوٹنے کے لیے مرکز چھوڑ دیا
 تھا۔ اُنہوں نے اپنے میں) یہ کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
 والسلام یہ رنہ کہہ دیں کہ جس نے جو چیز لوٹی ہے وہ اُسی کی ہے اور آپ غنیمتیں
 تقسیم ہی نہ کریں۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کرنے کو بھیجے
 تعبیر کیا گیا یا آنحضرت علیہ السلام کو مبالغہ کرتے ہوئے روکا گیا جیسا کہ روایت
 ہے کہ آپ نے چند دستے (کہیں دشمن کے خلاف) روانہ کیے پھر اُن کے

جلنے کے بعد مالِ غنیمت حاصل ہوا تو آپس لپٹنے ساتھ (موجود) لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ان دستوں کے لیے کچھ حصہ باقی نہ رکھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اس صورت میں بعض مستحق لوگوں کو محروم کر دینے کو (سختی اور) تشدید کی مرض سے غلول سے تعبیر کیا (ورنہ یہ خیانت نہ تھی) اور دوسرا مبالغہ مقصود ہو گا یعنی ایک عام بات کو مبالغہ کر کے خیانت سے تعبیر کیا۔ اور نافع، ابن عمار، حمزہ، کسائی اور یعقوب نے اسے صیغہ مجہول (أَنْ يَغْلُو) پڑھا ہے اور معنی (اس صورت میں) لوں ہو گا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ (کوئی) نبی غلول کرنے والا پایا جائے یا یہ کہ اُسے خیانت کی طرف نسبت دی جائے۔

وَمَنْ يَغْلُو يَأْتِ بِخَانَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَالَانِكَ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ جو چیز خیانت کی ہوگی اُسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ یا جو چیز خیانت کی تھی اُس کا وبال اور گناہ اٹھائے گا۔

لَمْ يَوَفِّي كَفْلًا نَفْسِي مَا كَسَبَتْ پھر ہر شخص کو اُس کے یکے کا پورا عوض ملے گا۔

یعنی جو کچھ اُس نے کمایا تھا اُس کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ اور ما قبل کے مناسب یہ تھا کہ کہا جاتا: ثُمَّ يَوَفِّي مَا كَسَبَ (یعنی پہلے صیغہ ذکر چل رہا تھا اب بھی مذکر ہی کا صیغہ لایا جاتا) تو وجہ یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے) یہاں حکم کو عام کر دیا ہے۔ ایک تو اس سے مقصود یہ دلیل دینا تھی (کہ جب ہر ایک کو جزا دے گا) تو خائن کو بھی ملے گی) اور دوسرا اس سے مبالغہ مقصود ہے کہ جب دوسرے چیزوں کو سزا دیے گی تو خیانتہ ایک بڑا جرم ہے اس کے مرتکب

کو تو پہلا ذوقی سزا ملے گی۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اُن پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔

اُن میں سے کسی فرمانبردار کا ثواب کم نہ کیا جائے گا اور کسی نافرمان کی سزا

زیادہ نہیں کی جائے گی۔

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ سَوِیًّا شَخْصٌ جَوْرِ ضَلَّ حَقِّ كَاتِلِجٍ هُوَ۔

اور طاعت گزار ہو۔

كَمَنْ بَاءَ كَمَا وَهْ اُس شخص کے مثل ہو جائے گا جو مستحق ہو۔

بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ غَضِبِ اللّٰهِ كَا۔

(اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا) بسبب نافرمانیوں کے۔

وَمَا وَهْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور اُس کا ٹھکانا

دونخ ہو اور وہ جانے کی بُری جگہ ہے۔

مَصِيرُ اور مَرَجِعُ میں یہ فرق ہے کہ مصیر میں ضروری ہے کہ وہ پہلی

حالت سے مختلف ہو اور مَرَجِعُ میں ایسا ضروری نہیں اور جہنم بدترین جگہ ہوگی

سب سے مختلف۔

هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ یہ (مذکورین) درجات میں مختلف ہوں گے

اللہ کے نزدیک۔

اُنہیں درجات سے تشبیہ (استعارہ) کیا کیونکہ ثواب اور عذاب کے لحاظ

سے اُن میں (ایسے ہی) فرق ہوگا (جس طرح سیر طرھی کے درجوں میں اوپر نیچے

وغیرہ) یا (اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درجوں والے ہوں گے۔ (ذَوُ وِجَاتٍ)

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں اُن

کے اعمال کو۔

اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال اور درجاتِ اعمال سے جو اُن سے صادر ہوتے
ہیں خوب واقف ہیں لہذا اُن کے مطابق اُن کو بدلہ دیں گے۔
لَقَدْ هَمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقِيقَتِ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَمْ
مسلمانوں پر احسان کیا۔

(وہ مسلمان) جو آپ کی قوم میں سے آپ پر ایمان لائے تھے اُن پر انعام فرمایا
اور خاص کر کے اُن پر احسان اس لیے بتلایا کہ اُنہوں نے اس نعمت سے زیادہ
فائدہ اٹھایا ورنہ آپ کی بعثت تو عام ہے (آپ رحمۃ للعالمین ہیں) اور اسے
لَمِنْ مَنِ اللَّهُ بِيْ بَطَّحًا كَيْفَ جَبَدَ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَوَيْلٌ لِّالَّذِينَ
اور مبتدا محذوف مَنَّهُ يَأْتِيَهُ هُوَ كَمَا۔

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جَبَدَ اُنْ فِي
اُنہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا۔

یعنی اُن کے خاندان (قریش) میں سے یا اُن کی جنس و قوم (عرب) میں سے
(بھیجا) تاکہ وہ آنحضرت (علیہ السلام) کے کلام کو سہولت سے سمجھ سکیں اور
آپ کے حالات از قبیل صدق و امانت وغیرہ سے واقف ہوں اور آپ کی وجہ
سے دوسروں پر فخر کر سکیں اور بعض قرآن میں اسے مِّنْ أَنفُسِهِمْ (بفتح
الفاء) پڑھا ہے یعنی آپ اُن میں سے شریف ترین ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام قبائل عرب اور نیچے کی پشتوں میں بھی بلند تر قبیلے اور شاخ خیر سے تعلق
رکتے ہیں۔

يَسْأَلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ کہ وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر
سالتے ہیں۔

یعنی قرآن پاک۔ بعد اس کے کہ وہ جاہل لوگ تھے اور وحی (کا نام بھی) نہ

سُن پائے تھے۔

وَيُزَكِّيهِمْ اور اُن لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔

یعنی (ظاہری) طبائع کا میل کچیل بھی دُور کرتے ہیں اور (باطنی برائی) بد اعتقادی اور بد عملی کا گرد بھی صاف کرتے ہیں۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اُن کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔

یعنی قرآن پاک اور سنتِ کریمہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور بالیقین یہ لوگ اس سے قبل صریح غلطی میں تھے۔

یہاں اِنْ مَخْفَفٌ مِنْ شَقْلِهِ ہے (یعنی اِنْ سے تخفیف کر کے اِنْ پڑھا

گیا) اور لَفِي ضَلَالٍ میں لام فارقہ (کہ اِنْ) تانیہ) وصلیہ نہیں بلکہ مخففہ من الثقلیہ ہے یہی بتانے کے لیے ہے اور معنی یہ ہوگا: "اور حال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے" { اِنْ كَانُوا = اِنَّهُمْ

كَانُوا = (ضمیر شانِ مخذوف ہوئی نون کو تخفیف کیا لہذا) اِنْ كَانُوا سوا۔

اَوْلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَهَا

قَلْتُمْ اَنِّي هَذَا اور جب تمہاری ایسی بار ہوئی جس سے دو حصے تم

جیت چکے تھے تو کیا (ایسے وقت میں) تم (یوں) کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی۔

(ہمزہ استفہام کا نہیں بلکہ تنبیہ کرنے اور (مفہوم مایعد کو) ثابت کرنے

کے لیے ہے اور واؤ عاطفہ ہے (عطف القصد علی القصد یعنی) اس جملے کا عطف

اَنْ واقعات پر ہے جو اُحد کے بارے میں ذکر ہوئے (یعنی فرمایا تھا) وَقَدْ

صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحْسُونَهُمْ اَلَمْ يَهْدِ اَسَىٰ بِرِعْطَفِہِ یَا مَخْذُوف

پر عطف ہے (جو ہمزہ کے بعد اور واؤ سے پہلے محذوف ہے) عبارت تقدیری یوں تھی اَفَلَنْتُمْ كَذَا وَاَقْلَنْتُمْ..... الخ لَمَّا قُلْتُمْ كَاظِفًا ہے جس کی نسبت اَصَابَتْكُمْ کی طرف ہے یعنی تم نے یہ کہا جب تم پر مصیبت آ پڑی، وہ یہ کہ غزوہ احد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے جبکہ تم غزوہ بدر میں اُس سے دُگنا پا چکے تھے۔ یعنی دشمن کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی قیدی بنائے تھے (پھر تم یہ کہتے ہو کہ) یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں (فتح و) نصرت کا وعدہ دیا تھا۔

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اَپ فرمادیں گے کہ (یہ گار) خاص تمہاری طرف سے ہوئی۔

یعنی یہ مصیبت اس وجہ سے ہے جس کا خود تمہاری ذوات نے ارتکاب کیا کہ آنحضرت علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ بیٹھے اور وعدہ نصرت تو ثابت قدمی اور اطاعت سے مشروط تھا یا اس وجہ سے کہ تم نے ہی مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنے کو کہا تھا اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم نے غزوہ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا (اب اُس کا نتیجہ تمہیں یہاں نقصان دکھانا پڑا)۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

جب وہ ہر بات پر قادر ہے تو وہ امداد دینے اور امداد روک لینے پر بھی قادر ہے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں شکست دلائے۔ اور تمہیں فتح دینے پر بھی قادر ہے۔

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّحِيّ الْجَمْعِيْنَ اور جو مصیبت تم پر

پڑھی جس روز کہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے۔
ایک جماعت مسلمانوں کی اور دوسری جماعت مشرکین کی تھی۔ مراد غزوہ
احد ہے۔

قَبِإِذْنِ اللَّهِ سُوخَا تَعَالَى كِي مَشِيَّتْ سِي هُوِي۔
یہ بات اللہ تعالیٰ کی قضاء (اور فیصلے) میں ایسے ہی تھی یا کفار کے
گھلا چھوڑ دینے کو اِذْن سے تعبیر کیا کیونکہ تخلیہ (گھلا چھوڑ دینا) بھی لوازم
اِذْن میں سے ہے۔

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور
تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے
نفاق کا برتاؤ کیا۔

تاکہ مومنین اور منافقین میں خط امتیاز قائم ہو جائے اُن کا ایمان ظاہر
ہو جائے اور ان کا کفر و نفاق۔

وَقِيلَ لَهُمْ اور اُن سے (یوں) کہا گیا۔

نَافِقُوا پر معطوف ہے اور الَّذِينَ کا صلہ (ثانیہ) ہے۔ یا یہ پتلے

کلمہ ہے (اس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں)۔

تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اَدْفَعُوا كَمَا وَاللَّهِ كِي رَاه
میں لڑنا یا دشمنوں کا دفعیہ بن جانا۔

اس معاملے میں انہیں تقسیم بتادی اور اختیار دے دیا کہ (چاہو تو)
آخرت کی جزا کے لیے جہاد کرو یا (کم از کم) اپنے جان و مال سے مدافعت (اور
اُس کی حفاظت) کے لیے ہی جنگ میں حصہ لو۔ اور کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے
کہ کافروں سے لڑو یا مجاہدین کے لشکر کو بڑھا کر اُن کا دفاع کرو کیونکہ لشکر

کی زیادتی دشمن کو مرعوب کرتی ہے اور اُن کی طاقت کو توڑتی ہے۔
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْنَاكُمْ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی
 ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔

اگر ہم جانتے کہ اسے صحیح معنی میں قتال کا نام دیا جاسکتا ہے تو ہم ضرور
 تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ معاملہ جس میں تم ہو، قتال نہیں کہلا سکتا بلکہ یہ تو اپنے
 آپ کو صریح ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یا یہ کہ ہمیں جنگ کرنا صحیح معنی میں آتا ہی
 نہیں، نہیں تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے اور یہ بدنیتی اور مذاق کی خاطر کہا۔
هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
 یہ (منافقین) اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بہ نسبت اس حالت کے کہ
 وہ ایمان سے نزدیک تھے۔

اُن کے (جنگ سے) پیچھے ہٹ جانے اور ایسی باتیں کرنے کے سبب سے
 کیونکہ یہ دونوں چیزیں (قول و فعل) پہلی علامات تھیں جس نے اُن کے کفر سے
 آگاہ کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اُن سے یہ باتیں صادر ہوئیں تو وہ گویا اہل
 کفر کی امداد کے زیادہ قریب تھے بہ نسبت اہل ایمان کے کیونکہ اُن کا پیچھے ہٹنا
 اور ایسی باتیں کہنا مشرکین کے لیے تقویت کا باعث تھا اور اہل ایمان کو باعث
 خذلان — (دوسری صورت میں لِلْكَافِرِ سے لِأَهْلِ الْكُفْرِ اور لِأَهْلِ الْإِيمَانِ
 سے لِأَهْلِ الْإِيمَانِ مراد لیں گے)

يَقُولُونَ بَأْسًا هَؤُلَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ یہ لوگ
 اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو اُن کے دل میں نہیں۔

وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اُس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں اور
 ایمان کے متعلق اُن کے دل اُن کی زبانوں کی موافقت نہیں کرتے اور قول کا اسناد

آفَوَاهُ (مُونہوں) سے کیا (حالانکہ باتیں تو منہ سے ہی کی جاتی ہیں تو وجہ یہ ہے) کہ اس سے تاکید اور خاکہ کشی (محاکاة) مقصود ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔

یعنی نفاق اور تنہائی میں جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں (اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے) کیونکہ وہ تو سب کچھ علم واجب کے ساتھ (بغیر کسی کی اجازت کے) تفصیلی طور پر جانتا ہے اور تم (صرف) اجمالاً (اور وہ بھی) علامات سے جان سکتے ہو۔

الَّذِينَ قَالُوا يَا هَلُمَّ

یکتُمون کی (واو یعنی) ضمیر جمع غائب سے بدل ہو کر مرفوع ہے یا بنا بر مذمت منصوب ہے (یعنی اذم فعل کا مفعول ہے جو ہمیشہ مقدر مانا جاتا ہے) یا الذین نأفقوا کا وصف ہے [لہذا اسی کا سارا عراب (نصب) ہوگا] یا افواہم کی ضمیر مجرور سے بدل ہو کر مجرور ہے۔ یا قلوبہم کی ضمیر مجرور سے بدل ہو کر مجرور ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے

عَلَىٰ حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا

عَلَىٰ جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمًا

(ایک ایسی حالت میں کہ اگر قوم میں حاتم بھی موجود ہوتا تو باوجود فیاضی اور سخاوت میں مشہور ہونے کے حاتم بھی پانی کے بارے میں بخل سے کام لیتا)۔ (یہاں مقام استدلال یہ ہے کہ قافیہ حاتم مجرور ہے جو اسم ظاہر ہونے کے باوجود جودہ کی ضمیر مجرور سے بدل واقع ہونے پر مجرور ہو گیا)۔

لَوْ خَوَّانِهِمْ اپنے بھائیوں کی نسبت۔

یعنی اُن کی خاطر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اُن کے اقارب میں سے غزوہ اُحد میں شہید ہوئے یا اُن کے متعلق جو اُن کے بھائی بند رشتہ قریبی رشتے دار) شہید ہوئے۔
وَقَدْ وَا بَيْطِهِ هُوَ۔

حال ہے، اس سے پہلے قَدْ مقدر ہے یعنی اُنہوں نے یہ کہا جبکہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔
لَوْ أَطَاعُوا نَا كَ اَگر ہمارا کہنا ملتے۔

اور دہینہ میں بیٹھے رہتے۔

مَا قَتَلُوا تَوَقَّلْنَا كَيْفَ جَلْتِ۔

جیسے ہم قتل نہ ہوئے وہ بھی قتل نہ ہوئے اور نہج جلتی ماورہ ہشام نے لے (مَا قَتَلُوا) تاہ کی تشدید سے پڑھا ہے (یعنی اس طرح سختی سے قتل نہ کیے جلتی)

قُلْ فَادْرَأْ وَا عَنِ اَ اَنفُسِكُمْ اَلْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَپ فرما دیجیے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔

یعنی اگر تم اپنے دعویٰ میں (سچے ہو کہ تم موت کو (اُس شخص سے) دور کر سکتے ہو) جس پر موت یا قتل ہونا لکھا گیا ہے (تو پھر اپنی جانوں کو ہی موت اور اُس کے اسباب سے بچالو کیونکہ تم اس کے زیادہ لائق ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ (جنگ سے) بیٹھ رہنا موت سے بچانے والا نہیں کیونکہ موت کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح قتال موت کا اور (گھر میں) بیٹھ رہنا نجات کا سبب بن سکتا ہے بالکل اسی طرح معاذ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو

جنگ میں گیا ہو وہ بچ جائے اور گھر میں بیٹھ رہنے والے کو موت آئے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا
 اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو۔
 شانِ نزول: شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا
 ہے کہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو ہے یا پھر شخص کے لیے (جو پڑھے یا سنے) اور اسے یا اس کے ساتھ (وَلَا
 يَحْسَبَنَّ) بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں ضمیر کا اسناد حضور علیہ السلام کی طرف
 ہوگا یا (ضمیر غائب کا مرجع عام ہوگا کہ) جو شخص گمان کرتا ہو یا اللہ قُتِلُوا
 کی طرف اس ضمیر کا مرجع ہے (یعنی الَّذِينَ قُتِلُوا اس کا فاعل ہوگا) اور
 (حَسَبَ افعالِ قلوب میں سے ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں جب الَّذِينَ قُتِلُوا
 فاعل ہوا تو مفعول اول (الْفُسْهُمُ وَغَيْرُهُ) محذوف ہوگا کیونکہ نحوی قاعدہ ہے
 کہ جب قرینہ موجود ہو تو مفعول اول کا حذف جائز ہوتا ہے اور ابن عامر نے
 (الَّذِينَ قُتِلُوا) کو) باب تفعیل سے قُتِلُوا اپڑھا ہے جو کثرة مفعولین پر
 دلالت کرتا ہے۔

بَلْ اَحْيَاءُ بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔

ابتدا محذوف ہے یعنی هُمْ اَحْيَاءُ اور اسے منصوب بھی پڑھا گیا اس بنا پر
 کہ اَحْسَبُهُمْ محذوف مقدر ہے اور یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔
عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے مقرب ہیں۔
يُرْزَقُونَ انہیں رزق بھی ملتا ہے۔

یعنی جنت سے (انہیں رزق دیا جاتا ہے) اور یہ اس بات کی پختگی پر دال

ہے کہ وہ واقعہً زندہ ہیں (صرف شہرت وغیرہ کی بنیاد پر نہیں)۔

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَوْشٍ بِأَسْئَرِهِ
سے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔

(مِنْ فَضْلِهِ بَيَانِ بِيءِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ) اور وہ ہے شرفِ شہادت
اور ہمیشہ کی زندگی پانے میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کی نعمتوں
سے مستمتع ہونا۔

وَسَيُبَشِّرُونَ أُولَئِكَ بِمَنْ هُمْ يُرْسِلُونَ
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَوْ كَانُوا فِي أَسْئَرِهِمْ
اُنْ كے پاس نہیں پہنچے۔

یعنی اُن کے مومنین بھائی جو ابھی درجہ شہادت پا کر اُن سے مل نہیں سکے۔
مَنْ خَلَفَهُمْ اُن سے پیچھے رہ گئے ہیں۔

یعنی جو زمانے یا درجے کے لحاظ سے اُن سے پیچھے ہیں۔

الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْتَفُونَ
طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مخموم ہونگے۔

الذین لم یلحقوا سے بدل (اشتمال) ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ خوش
ہیں اس لحاظ سے کہ آخرت کا معاملہ اُن پر کھل چکا اور اُن لوگوں کا معاملہ بھی
جہنم انہوں نے اہل ایمان میں سے اپنے بعد پھوڑا ہے اور وہ یوں کہ جب وہ
فوت ہوں گے یا شہادت پائیں گے تو ایسی زندگی پائیں گے جسے کسی چیز کے
ہونے اور کسی محبوب چیز کے نہ ہونے کا خوف مگر نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت
دلالت کرتی ہے کہ انسان اس محسوس ڈھلپٹے کو چھوڑ کر کچھ اور چیز ہے بلکہ
وہ ایک جو ہرے جو اپنی ذات میں ادراک رکھتا ہے اور وہ بدن کے خواب ہو
جانے سے فنا نہیں ہو جاتا اور نہ ہی اس (جسم) کے ساتھ اُس کا ادراک اور

اُس کا رنجیدہ ہونا اور اُس کا لذت حاصل کرنا موقوف (و منحصراً) ہے اور اس بات کی تائید آلِ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے: **الْمَاءُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا** [اُن (آلِ فرعون) کو صبح و شام آگ دکھائی جاتی ہے۔] (معلوم ہوا اُن کی رُوح زندہ ہے جسے آگ سے دکھ دیا جاتا ہے)۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "أرواحُ الشهداءِ في أجوافِ طيرٍ خضرٍ تردُّ أنهارَ الجنةِ وتأكلُ من ثمارِها وتأوي إلى قناديلٍ معلقةٍ في ظلِّ العرشِ" (شہداء کی رُوحیں سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں جنت کی نہروں پر آتی ہیں جنت کے پھل کھاتی ہیں اور پھر عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تندیوں میں آرام پاتی ہیں) اور جن لوگوں (معتزلہ) وغیرہ نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ رُوح تو ایک قسم کی ہوا اور عرض ہی ہے (کہ جسم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے) انہوں نے (اس آیت کی تفسیر میں یوں) کہا کہ وہ (شہداء) قیامت کے دن زندگی پائیں گے اور اسے صیغہ حال سے تعبیر کیا گیا کیونکہ (مستقبل میں) اُن کا زندہ ہونا متیقن الوقوع اور ناگزیر ہے اور اُس کے قرب کی وجہ سے یا وہ ذکر (خیر) کی وجہ سے زندہ ہیں (کہ اپنی یا و باقی چھوڑ گئے) یا اپنے ایمان کی وجہ سے (گویا وہ) زندگی پا گئے۔ اور اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور شہادت (کے حصول) کا شوق بولا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں زیادہ ہونے پر ابھارا گیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے اسی طرح کے انعامات کی تمنا رکھتے ہیں جو اُن پر ہوئے اور مؤمنین کو فلاح (و نجات) کا مژدہ سنایا گیا ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے ہیں۔

اسے تاکید کی خاطر دوبارہ لائے ہیں اور اس لیے بھی کہ جو چیز آلا تخوف
 عَلَيَّهِمْ سے متعلق (و مربوط) تھی اُسے بیان کر دیا جائے (اس صورت میں بشارت
 کا سبب ایک ہی تھا، بخلاف صورتِ آئندہ کے جس میں دونوں بشارتیں مختلف
 متعلقات رکھتی ہیں وہ یہ کہ) ہو سکتا ہے پہلی بشارت اور خوشی اُن کی بیانیوں
 کے حال کے بارے میں ہو اور اس جگہ اُن کی اپنی زوات مراد ہوں۔
بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ بوجہ نعمتِ خداوندی کے۔

یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں۔

وَفَضْلٍ اور (بوجہ) فضلِ (الہی) کے۔

یعنی اُن کے اجر و ثواب سے زیادہ عطا کریں گے جیسے کہ فرمایا **لِّلَّذِينَ
 أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ** (جن لوگوں نے نیکی کی انہیں نیکی ملے گی بلکہ
 اس کے علاوہ بھی بڑا ثواب) اور **نِعْمَةٌ** اور **فَضْلٌ** دونوں نکرہ لائے گئے
 اُن کی عظمت بتانے کی خاطر (تنکیر للتعظیم)۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور بوجہ اس کے
 کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

یہ بھی منجملہ انہی باتوں کے ہے جن سے وہ خوشی و مسرت پارہے ہیں اور
 اس کا عطف **فَضْلٍ** پر ہے۔ اور کسائی نے کسر کے ساتھ (یا ت) پڑھا ہے
 اس بناء پر کہ یہ جملہ مستأنفہ معترضہ ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جو کچھ
 انہیں ملا ہے اُن کے ایمان کے صلے میں ملا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے
 پاس (سرمایہ) ایمان نہیں اُس کے اعمال اکارت جائیں گے اور اُس کا اجر و ثواب
 ضائع ہوگا۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا
بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا۔

(گزشتہ آیت میں) المؤمنین موصوف اور یہ جملہ اُس کی صفت ہے
(لہذا مجبور ہے) یا منصوب علی المدح ہے (کہ شروع میں امدح) فعل مقدر
ماننا پڑے گا) یا مبتدا (مرفوع) ہے اور اس کی خبر (آگے آتی) ہے۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ان
لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثوابِ عظیم ہے۔

(اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے) تمام (ایمانداروں)
کے لیے اجرِ عظیم ہے اور (یہاں مِنْهُمْ میں) مِنْ بیا ن یہ ہے (یعنی وہ حسنِ اعمال
اور شرعی احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں) اور ان کے دو وصف بیان فرمائے
ایک تو ان کی مدح کی خاطر اور دوسرا (اجرِ عظیم کی) علت (و سبب بیان کرنے)
کی خاطر (یہ دو وصف ان کی تفسید و حصر کے لیے نہیں (بیان کیے) کیونکہ دعوت
قبول کرنے والے (اور بتیک کہنے والے) (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا) سب کے سب
مؤمنین و متقین ہیں۔

شانِ نزول: روایت ہے کہ جب ابوسفیان اور اُس کے ساتھی واپس
ہو گئے اور (مقام) رَوْحاً پہنچے تو پشیمان ہوئے اور واپس لوٹنے (اور حملہ کرنے)
کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے
ساتھیوں کو ان لوگوں کے تعاقب کی دعوت دی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے
ساتھ صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو کل ہمارے ساتھ شریک جنگ
تھے۔ پس آپ ایک جماعت لے کر نکلے اور 'حراء الاسد' تک جا پہنچے جو مدینہ
منورہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ باوجودیکہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ

علیہم اجمعین زخموں (کی وجہ سے) تکلیف میں) تھے تاہم انہوں نے اپنی جانوں پر بوجھ ڈالا تاکہ اُن سے (جہاد کا) اجر کھونہ جائے مگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ چلے گئے اُس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ يَا لَئِن لَّمْ يَآئِسْ
 سے کہا۔

یعنی بنی عبد قیس کا وہ قافلہ جو اُن (مسلمانوں) کو راستے میں ملے تھے۔ یا
 نعیم بن مسعود اشجعی مراد ہے اور (بصورتِ ثانی) شخص واحد کے لیے الناس
 کی تاویل یہ ہوگی کہ وہ بھی ان کی جنس میں سے تھا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں
 شخص تو گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک گھوڑے پر ہی سوار ہوتا
 ہے یا یہ کہ نعیم اشجعی اکیلا مراد نہیں بلکہ وہ سب لوگ جو اُس نے اپنے ساتھ
 اہل مدینہ میں سے ملا لیے تھے اور افواہیں پھیلانے میں اپنے ساتھ شریک کر
 لیے تھے۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ کہ ان لوگوں
 نے تمہارے لیے سامانِ جمع کیا ہے سو تمہیں اُن سے اندیشہ کرنا چاہیے۔

یہاں الناس سے مراد البوسفیان اور اُس کے ساتھی ہیں۔ روایت ہے
 کہ جب وہ اُحد سے واپس ہونے لگا تو پکار کر کہا: "اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم) اب ہمارا مقابلہ آئندہ بدر کے میلے کے دنوں ہوگا بشرطیکہ آپ مقابلہ
 کرنا چاہیں۔" آپ نے جواب دیا: "انشاء اللہ (ضرور مقابلہ ہوگا)" (ان شئت
 کے جواب میں انشاء اللہ کہہ کر گویا تصحیحِ نبوی فرمادی اور چیلنج بھی قبول فرمایا)
 پھر جب موقع آیا تو البوسفیان مکہ والوں کو لے کر نکلا اور منظر ان میں آکر
 پڑا و ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں رعب ڈال دیا اور اُس نے واپسی

کی ٹھان لی۔ اس موقع پر بنی عبد قیس کا ایک قافلہ اُس کے پاس سے گزرا جو مدینہ سے اناج خریدنے جا رہا تھا۔ ابوسفیان نے اُنہیں ایک اونٹ کا بوجھ کشمش دینے کا وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جا کر روک دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ابوسفیان کی ملاقات نعیم بن مسعود سے ہوئی جو عمرہ کرنے مکہ آیا تھا۔ ابوسفیان نے اُس سے بات کی اور اُسے دس اونٹ دینے کا وعدہ کیا تو نعیم روانہ ہو گیا۔ اُس نے دیکھا کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں، اُس نے اُن سے کہا کہ وہ لوگ تمہارے گھروں میں (تمہارے دلیں میں جنگ لڑنے) آئے تھے تو تم میں سے کوئی نہ بچ سکا تھا موائے اُن کے جو بھاگ گئے تھے، اب کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ اُن کے مقابلے کے لیے نکلو جبکہ اُنہوں نے ایک جمعیت اکٹھی کر لی ہے۔ اس پر مسلمان سست پڑنے لگے۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو ضرور (جناد کے لیے) نکلوں گا خواہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے۔ پھر آپ شہسواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے حَسْبُنَا اللَّهُ... الخ۔

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا سوا اُس نے اُن کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔

زاد کی ضمیر مُسْتَرِ اُس قول کے لیے ہے جو اُن سے کہا گیا تھا (یعنی ان الناس قد جمعوا لكم فانشوهم) یا قال کے مصدر کی جانب راجع ہے (یعنی اس کہنے نے ایمان بڑھا دیا) یا اُس کا فاعل وہی ہے جو قال کا فاعل ہے بشرطیکہ اس سے صرف نعیم مراد لیا جائے اور ضمیر یارِ ز (ہُمْ) سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں یہ بات کہی گئی تھی (یعنی مسلمان) اور معنی یہ ہوگا کہ اُنہوں نے اُس (کے پر اپنی گنڈے) کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نہ کمزوری دکھائی بلکہ اس سے اُن کا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بچتہ ہو گیا اور اُن کا ایمان بڑھ گیا۔ اُنہوں نے حقیقت اسلام کا مظاہرہ کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو

خالص کر لیا۔ اور یہ (آیت) دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس کی مزید تقویت کرتا ہے، آپ نے کہا: اے پیغمبر خدا! کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں بڑھتا ہے حتیٰ کہ اہل ایمان جنت میں چلا جاتا ہے اور گھٹتا بھی ہے حتیٰ کہ وہ شخص دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر طاعت و فرمانبرداری کو منجملہ ایمان کے شمار کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہے اور اگر طاعت کو ایمان کا حصہ قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں یہاں ہم کہیں گے کہ یقین بڑھتا ہے عادت کی وجہ سے اور کثرت غور و فکر کی وجہ سے اور کئی دلائل کے باہم مل جانے کی وجہ سے۔

وَقَالُوا احْسِبْنَا اللّٰهَ اور (انہوں نے) کہہ دیا کہ ہمیں حق تعالیٰ کافی ہے۔
 {حَسِبَ مصدر ہے جو اسم فاعل کے معنی میں آیا ہے (حَسِبْتُ) یعنی ہمیں کفایت کرتا ہے۔ یہ اَحْسَبُ سے مأخوذ ہے جس کا معنی ہے وہ اسے کافی ہے۔

اس میں دلیل یہ ہے کہ یہاں حَسِبَ مصدر بمعنی صیغہ صفت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حسب مضاف کیا جائے اپنے مابعد کی طرف تو اس کے اندر کوئی تعریف پیدا نہیں ہوتی جیسے کہا جاتا ہے هَذَا رَجُلٌ حَسْبُكَ (یہ شخص تجھے کافی ہے)۔
 وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔

اور وہ اچھا ہے جس کی طرف معاملہ سپرد کیا جائے۔

فَانْقَلَبُوا پس یہ لوگ واپس آئے۔

(بدر سے)

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ خدا کی نعمت کے ساتھ۔

(نعمت کا معنی ہے) عافیت کے ساتھ اور ایمان پر پشتگی اور اس میں

اضافے کے ساتھ۔

وَفَضْلٍ اور فضل کے ساتھ۔

یعنی تجارت میں نفع کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ بدر پہنچے وہاں انہوں نے میلہ پایا چنانچہ انہوں نے وہاں تجارت کی اور فائدہ اٹھایا۔
لَمْ يَمْسَسْهُمْ سَوْءٌ انہیں کوئی ناگوار سی ذرا پیش نہیں آئی۔
 یعنی (انہیں) کوئی زخم وغیرہ (بھی نہیں پہنچا) اور نہ دشمن کی چالیں (انہیں نقصان پہنچا سکیں)۔

وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے۔
 اللہ کی رضا جو کامیابی کا مدار ہے دونوں عالموں کی بھلائی کے ساتھ اپنی جرات اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے سبب۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔
 اُس نے اُن پر فضل فرمایا کہ ثابت قدم رکھا، ایمان میں بوقت عطا کی، جہاد کی طرف سبقت کی توفیق دی، دین میں مضبوطی عطا کی، دشمن کے خلاف جرات کی توفیق دی اور ہر برائی سے اُن کی حفاظت کی اور رخصت میں، اجر کی ضمانت کے ساتھ انہیں نفع بھی پہنچایا حتیٰ کہ وہ اللہ کی نعمت اور سرزانی حاصل کر کے واپس ہوئے۔ اور اس آیت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے حسرت دلانا مقصود ہے اور انہیں غلطی جتلاتا مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اُس پیر سے محروم رکھا جسے ان خوش نصیبوں نے حاصل کیا۔

إِنَّمَا ذَاكُمُ الشَّيْطَانُ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے۔

شیطان سے مراد جہاد سے روکنے والا نعیم الشجعی ہے یا ابوسفیان مراد ہے اور الشیطان، ذاکم کی خبر ہے اور اس کا ما بعد رُحْوْفِ اُولِیاءِہ

اُس کی شیطنٹ کا بیان ہے یا الشیطان، ذالکم کی صفت ہے (یہ صفت موصوف مرکب تو صیغی مبتدایہ ہے اور) مابعد اُس کی خبر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالکم کا اشارہ قول شیطان کی طرف ہو یعنی مضاف محذوف ہو۔ اصل عبارت یہ ہے اِنَّمَا ذَالِكُمْ قَوْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي ابْلِيسَ عَلَيْهِ اللَعْنَةُ كَقَوْلِهِ يَخْشَوْنَ اَوْلِيَاءَهُ کہ اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے۔

اولیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلے اور مدینہ میں بیٹھے رہتے۔ یا یہ کہ (مفعول اول مقدر ماننا بڑے کا یعنی یخوفکم اولیاء ذالک اس صورت میں) اولیاء سے مراد ابوسفیان اور اُس کے ساتھی ہوں گے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ سَوْفَ تَمُوتُ اَنْ سَمْتًا دُرْنَا۔

(مخاطب مسلمان ہیں) ضمیر منصوب ہم پہلی صورت میں (جو اوپر ذکر ہوئی) الناس ثانی کی طرف راجع ہے (یعنی ان الناس قد جمعوا لکم اور اس سے مراد ابوسفیان اور اُس کے ساتھی ہیں) اور بصورت دوم جبکہ اولیاء سے مراد ابوسفیان وغیرہ ہوں تو یہ ضمیر اولیاء کی طرف ہی راجع ہوگی۔

وَتَخَافُونَ اور مجھ ہی سے ڈرنا۔

یعنی میرے حکم کی مخالفت میں (مخبر سے ڈرنا) لہذا تمہیں مناسب ہے کہ تم

میرے پیغمبر کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑو۔

اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَخُذْ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ

کیونکہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے خوف کو انسان کے خوف پر ترجیح

دی جائے۔

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ أَوْ آبِ

کے لیے وہ لوگ موجبِ غم نہ ہونے چاہئیں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ اور یہ منافقین تھے جو جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے یا وہ لوگ جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور معنی یہ ہے کہ ان سے ضرر کا خوف آپ کو مغموم نہ کرے کہ وہ آپ کے خلاف دشمنوں کی امداد کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی

فرمایا کہ

إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُقِينَا وَهُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُو

ذَرَّةً بَرَابَرٍ بِي ضَرَرٍ نَهِيں پہنچا سکتے۔

یعنی وہ اللہ کے دوستوں کو باوجود اپنی کافرانہ حرکات میں تیز گامی کے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔

اور شَيْئًا مَفْعُولٌ بِهِ بھی ہو سکتا ہے اور (بمصدر یعنی) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ بھی جبکہ اسے ضَرَرًا کے معنی میں یا جائے۔ اور نافع نے پورے قرآن پاک میں

جہاں بھی آیا ہے اسے (باب افعال سے) يُحْزِنُ پڑھا ہے سوائے سورۃ انبیاء کے (کہ وہاں اس نے بھی ثلاثی مجرد سے) يُحْزِنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ پڑھا ہے

اور باقی قرآن نے ہر جگہ اسی طرح (ثلاثی مجرد سے) پڑھا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ الْاَوْ يُجْزِلَ لَهُمْ حَصْرًا فِي الْاٰخِرَةِ اللّٰهُ تَعَالَى

کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اصلاً حصہ نہ دے۔

یعنی آخرت میں ثواب کا کوئی حصہ (نہ ملے) اور اس میں دلیل ہے کہ وہ سرکشی

میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور کفر پر مریں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ

ہے (یرید اللہ) تو اس سے یہ جتنا مقصود ہے کہ ان کا کفر حد درجہ کو

پہنچ گیا حتیٰ کہ ارحم الراحمین (سب ہر بانوں سے بڑے ہر بان) نے بھی

یہی ارادہ کر لیا کہ (آخرت میں) اُس کی رحمت سے اُن کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔
اور اُن کا کفر میں تیزی سے بڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا
کہ آخرت میں اُن کا کوئی (اجر و ثواب کا) حصہ ہو۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔
یعنی ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ (بڑی سزا بھی اُنہیں ملے گی)۔
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِأَوْ يَمَانٍ لَّسَّ
يُضُرُّوهُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ لَّهُمْ عَذَابٌ يَتَنَبَّهُونَ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَشْتَرُونَ بِحُكْمِهِمْ عَذَابًا مُّؤَلَّمًا لِّئَلَّا
يَتَذَكَّرُوا لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

یہ ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرر نہیں
پہنچا سکتے اور اُن کو دردناک سزا ہوگی۔
تاکید کی خاطر دوبارہ لایا گیا ہے (کیونکہ پہلے بھی لَنْ يَضُرُّوهُ وَاللَّهُ كَزُرٍّ يُرَى
يَا جَنكٌ سَيُفْعَلُ بِهِ كَيْدٌ وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ سُبُلًا مُّسْتَقِيمًا
یہاں تمام کافروں کے لیے مطلقاً فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُضِلُّهُمْ لَمْ
نَحْنُ لَكُمْ إِذْ كَفَرْتُمْ إِنْ تَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
فَسَوْفَ يَرْضَىٰ

کریں کہ ہمارا اُن کو ہمت دینا اُن کے لیے بہتر ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب ہے یا ہر اُس شخص کو جو گمان کرے۔
اور الَّذِينَ كَفَرُوا مفعول یہ ہے اور أَنَّمَا نُضِلُّهُمْ اُس سے بدل
ہے اور یہاں ایک ہی مفعول پر اکتفا کیا گیا (جبکہ حَسِبَ اِنْ قَبِيلِ اَفْعَالِ
قلوب ہے کہ دو مفعول چاہتا ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سارا بھروسہ
بدل پر ہے جو دو مفعولوں کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرمایا اَمْ تَحْسَبُ
أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ (یہاں اَکْثَرَهُمْ کا بدل یَسْمَعُونَ ہے)۔

۲
یا مفعول اول الذین کفروا اور مفعول ثانی مضاف مخدوف مقدر
مانیں گے تقدیر عبارت یوں ہوگی ^(۱) لَا تَحْسَبَنَّ الذِّينَ كَفَرُوا اصْحَابَ آتٍ
الإسلام وخیر لا نفسہم { انما آتٍ + ما مصدریہ } یا یوں تقدیر
عبارت ہوگی لَا تَحْسَبَنَّ حَالِ الذِّينَ كَفَرُوا أَنَّ الْإِسْلَامَ خَيْرٌ لَّانْفُسِهِمْ
اور انما میں ما مصدریہ ہے لہذا مناسب یہ تھا کہ اسے (آتٍ سے ملا کر نہ
لکھا جاتا بلکہ) الگ لکھا جاتا (کیونکہ ما کافہ ملغی عن الععل ان کے ساتھ
ملا کر لکھی جاتی ہے اور ما مصدریہ الگ مگر یہاں) اس لیے (ملا کر لکھی گئی)
کہ مصحف عثمانی میں ملا کر لکھی ہوئی پائی گئی لہذا اس کا اتباع کیا گیا۔

۳
اور ابن کثیر، ابو عمرو، عاصم، کسائی اور یعقوب نے (لَا تَحْسَبَنَّ کو بصیغہ
مذکر غائب) لَا يَحْسَبَنَّ پڑھایا ہے اس بنا پر الذین کفروا فاعل ہے اور
آتٍ اپنے ساتھ والوں سمیت مفعول ہے اور ابن عامر، حمزہ اور عاصم نے پورے
قرآن مجید میں فتحہ سین سے (یعنی باب سَمِعَ يَسْمَعُ) سے پڑھایا ہے اور "املاء
کا معنی ہے مہلت دینا اور عمر کو طویل کرنا اور ^(۱) یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے
"انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا" عرب کہتے ہیں آمَلِي لِفَرَسِيہ جب کوئی
شخص اپنے گھوڑے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے تاکہ وہ جیسے چلے چرتا رہے۔
وَإِنَّمَا نَمَلِي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِتْمَانًا ہم انہیں صرف اس لیے
مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں انہیں اور ترقی ہو جاوے۔

یہ نیا جملہ ہے جو حکم ما قبل کی علت (وسبب) کا حامل ہے اور ما کافہ
ہے اور (لیزدادوا میں) لام لام ارادہ ہے (یعنی یہ لوگ اتنے گناہ گار ہیں
کہ اللہ کا ارادہ بھی انہیں گناہ میں بڑھانے کا ہو گیا ہے) معتزلہ کے نزدیک
لام لام عاقبت ہے (یعنی انجام کار ایسا ہوا) — جیسے "فالتقطه ال"

فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا" میں بھی لامِ عاقبت ہے کہ انجام کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن کے دشمن ہونا تھے۔

اور یہاں (رَأْتُمَا كُورًا بِالْفَتْحِ) اَتَمَّا اور سابقہ اَتَمَّا کو (بِالْكَسْرِ) اِنَّمَا اور لَا تَحْسَبَنَّ كُورًا بِصِيغَةِ غَائِبٍ لَا يَحْسَبَنَّ بھی پڑھا گیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کافر یہ گمان نہ کریں ہمارا اہلت دینا اس لیے ہے کہ وہ زیادہ گناہ کریں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان میں داخل ہوں اور "اِنَّمَا نَحْمِلُ لَهُمْ خَيْرًا لَّا لِنَفْسِهِمْ" جملہ معترضہ ہے کہ کافر متنبہ ہو کر تلافی، مافات کر لیں۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اُن کو توہین آمیز سزا ہوگی۔

یعنی ان اعمال کے بدلے میں انہیں یہ سزا ملے گی یہ جملہ لیزداد وا کی ضمیر (ہُمْ) سے حال واقع ہوا ہے یعنی حال کَوْنِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مُعَدًّا لَهُمْ (وہ گناہوں میں بڑھتے رہیں اس حال میں کہ رسوا کن عذاب اُن کے لیے تیار ہو چکا ہے)۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرمادیں۔

یہ خطاب عام ہے تمام مخلص مسلمانوں اور منافقین کو جو آپ کے عہد مبارک میں تھے اور معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں بلا جلا نہیں چھوڑے گا کہ مخلص کو منافق سے الگ نہ پہچانا جاسکے یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کی طرف تمہارے احوال کے متعلق وحی کر کے منافق کو (مؤمن) مخلص سے الگ کر دے گا۔ یا یہ کہ (مسلم معاشرے کو)

ایسے اعمال کا مکلف قرار دے کہ ان اعمال پر صرف مخلص ہی صبر (و پابندی) کر سکیں (وہ اعمال کیا ہوں گے؟) یہ کہ مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا تاکہ حضور اکرم علیہ السلام تمہاری محفّی باتوں کو جانچ لیں اور ان کے ذریعے تمہارے عقائد پر آگاہ ہو سکیں — اور حمزہ اور کسائی نے یہاں تو حَتّٰی یَمِیْزَ پڑھا ہے اور سورہ انفال میں یا کی پیش، میم کی زبر اور یا (ثانی) کو مکسور مشدّد پڑھا ہے (یعنی یَمِیْزَ) اور باقی قرائن نے (مہر جگہ) فتح یا، کسر میم اور سکون یا (ثانیہ سے) (یَمِیْزَ یعنی ثلاثی مجرد سے ہی) پڑھا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تمہیں مطلع نہیں کرتے لیکن ہاں جسے خود چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں انہیں منتخب فرمالتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا کہ تم دلوں کے کفر و ایمان پر آگاہ ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر اُس کی طرف وحی کرتا ہے اور بعض غیب کی باتیں بتا دیتا ہے یا کچھ علامات دیتا ہے جس سے وہ راہنمائی پاسکیں۔ اللہ کا علم خدائی اور غیر منکسب ہوتا ہے نبی کا منکسب من اللہ، اللہ کا علم کلی ہوتا ہے پیغمبر کا جزئی اور پیغمبر تمام مغیبات کا عالم نہیں ہوتا۔

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پس اب اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔

صفتِ اخلاص سے متصف ہو کر ایمان لاؤ یا یہ کہ تم صرف اللہ کو ہی

غیب پر مطلع سمجھوا اور یہ یقین کر لو کہ وہ (پیغمبر) اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے سوا اُس کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا اور وہ کچھ نہیں کہتے مگر وہ باتیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کیں۔

شانِ نزول: ۱۔ منقول ہے کہ کافروں نے کہا کہ اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سچے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے کون ایماندار ہے اور کون کافر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۔ اور سدی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ "مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور مجھے معلوم کرایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں" اس پر منافقین نے کہا کہ آپ کو گمان ہے کہ آپ پہچانتے ہیں اپنے پر ایمان رکھنے والے کو بھی اور نہ ملنے والے کو بھی حالانکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِن تَوَلَّوْا فَمَا أَدْرَاكُمْ إِيمَانَ لِّمَن لَّمْ يَدْعُوا

جسے ایمان لانے کا حق ہے۔

وَتَنفَرُوا فِيهَا مَذْمُومًا مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

نفاق سے بچتے رہو۔

فَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبِيهِ وَبِالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الدِّينِ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(اِثْنًا) اُس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِّمَن يَخْلُفُنَّ أَزْوَاجَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَسْرَابَهُمْ

جو ایسی چیزیں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی۔

اس میں بھی پہلے کی طرح قرأتیں ہیں (یعنی لا یحسبن ، تحسبن وغیرہما) اور جس نے تا سے پڑھا ہے اُس نے مضاف متدر کیا ہے تاکہ دو مفعول ایک دوسرے پر محمول ہوں (کیونکہ بحسب کے مفعولین دراصل مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر محمول ہوتے ہیں اور صادق آتے ہیں) تقدیر عبارت یوں ہوگی: وَلَا تَحْسَبَنَّ بُخْلَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور اسی طرح جس نے یا سے پڑھا ہے اُس میں مضاف متدر نکالا جائے گا اگر فاعل ضمیر رسول ہو یا ہر وہ شخص جو گمان کرے اور اگر (اسم موصول) الَّذِينَ فاعل ہو تو مفعول اول محذوف ہوگا جس پر ببخلون دلالت کرتا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الْبُخْلَاءُ بِخُلَاهُمْ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔

بَلْ هُوَ - بلکہ یہ بات -

یعنی بخل -

شَرُّ لَهُمْ اُنْ كَمَا لِيَهِيَ هِيَ بُرَى هِيَ -

کیونکہ یہ بخل ہی اُن کی طرف عذاب کھینچ لائے گا۔

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اُس کا جس میں اُنہوں نے بخل کیا تھا۔

یہ شَرُّ لَهُمْ کا بیان ہے اور معنی یہ ہے کہ اُن سے اس بخل کا وبال

اس طرح چپک جائے گا جس طرح (گلے کا) طوق اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ شُجَاعًا

فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ مال اُس کے گلے میں ایک ناگ بن کر لپٹ جائے گا۔

وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اخیر میں آسمان و زمین

انفاد تعالیٰ ہی کا رہ جاوے گا۔

یعنی جو چیز آسمان و زمین میں اس قبیل سے ہے کہ اُس کا وارث بنا جاتا ہے اُس کا فی الواقع وارث اللہ ہی ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسی کے ساتھ اُس کے مال کے بارے میں بخل کرتے ہیں اور اُس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو وہ روکے رکھتے ہیں اور اُس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُسے برباد کر دے گا، اور اُن کے لیے حسرت و اداوان اور عقوبت و سزا باقی رہے گی۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ اُن کے سب اعمال کو۔

یعنی جو کچھ وہ روکے رکھتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں۔

تجسس پوری پوری خبر دیکھتے ہیں۔

(اور چونکہ خبردار ہیں) لہذا انہیں اُس کا بدلہ دیں گے اور نافع، ابن عامر،

عاصم، حمزہ اور کسان نے بناء بر التفتات تاسے (تَعْمَلُونَ) پڑھا ہے

اور یہ وعید عذاب میں زیادہ بلیغ ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

فَتَّيِّرُ وَيَا زَيْدُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بَشَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِي سُنَّ لِيَابِهِ أَنْ

لوگوں کا قول جنہوں نے (کیوں) کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم بالدار ہیں۔

یہود نے جب آیت کریمہ قَدْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بالدار ہیں۔

شان نزول: روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر یہود بنی قینقار کی

طرف بھیجا جس میں دعوت اسلام تھی اور پھر یا بزدی نماز، ادائیگی، زکوٰۃ

اور اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسن دینے کے متعلق لکھا تھا تو فریض بن عازوراء نے کہا: اللہ فقیر ہے جو اُس نے قرض مانگا ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کے منہ پر تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اگر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اُس نے آنحضرت علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی اور اُس بات سے جو کہی تھی انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مطلب یہ ہے کہ اُس پر یہ بات مخفی نہیں اور یہ کہ اُس نے اُن کے لیے ایسی باتوں پر عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سَيَكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ
 ہم اُن کے کہنے کو لکھ رہے ہیں اور اُن کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی۔
 یعنی ہم اُسے لکھنے والے فرشتوں کے صحائف میں لکھ لیتے ہیں یا یہ کہ ہم اُسے اپنے علم میں محفوظ کر لیتے ہیں اُسے یونہی نہیں چھوڑ دیتے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے اور قرآن پاک اور رسول پاک علیہ السلام کا استہزاء ہے۔ اور یہ بات اتنی بڑی تھی کہ اُسے قتل انبیاء کے ساتھ رکھا ہے اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ کوئی پہلا جرم نہیں جس کا اُنہوں نے ارتکاب کیا اور یہ کہ جو لوگ قتل انبیاء تک کی جرات کر سکتے ہیں اُن سے ایسی باتیں کہاں بعید ہیں۔ اور حمزہ نے سَيَكْتَبُ (واحد غائب مہول) پڑھا ہے اور قَتْلَهُمْ کو مرفوع رکھا ہے اور اس کا نائب وَاَقْتُولُ (واحد مذکر غائب) پڑھا ہے یعنی مَا قَالُوا اور قَتْلَهُمْ کو نائب الفاعل گردانا ہے۔

وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ اور ہم کہیں گے چکھو

آگ کا عذاب -

یعنی اُن سے اس طرح انتقام لیں گے کہ اُن سے کہیں گے کہ جلائے والا عذاب چکھو اور اس میں وعیدِ عذاب میں مبلغے ہیں اور "ذَوِّقْ" کھانے کی چیز چکھنے کے بارے میں آتا ہے اور مجازاً تمام محسوسات اور حالات کے ادراک کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں اُسے اس لیے ذکر کیا گیا کہ عذاب اُن کی اس بات ("إِنَّ اللَّهَ فَاقِرٌ") پر مرتب ہوا جو بخل سے پیدا ہوئی تھی اور اُنہوں نے مال کے بارے میں جان کی بازی لگا دی تھی اور انسان کی مال کے بارے میں غالب حاجت کھانے کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور بخل زیادہ تر اس لیے کرتا ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے اس لیے کھانے کا ذکر مال کے ساتھ اکثر آتا ہے۔

ذَلِكَ بِ (عذاب وغیرہ)

بِنَا قَدِّمَتْ أَيْدِيكُمْ أَنْ (اعمال) کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں۔

یعنی تم نے جو اعمال کیے از قبیل قتلِ انبیاء اور جو کچھ ایسی باتیں کہیں۔
یاسب گناہ مراد ہیں اور اَنْفُسِ کی بجائے اَيْدِي کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اعمال اکثر ہاتھوں سے ہی انجام پاتے ہیں۔

وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْمُتَّعِدِينَ (اور یہ امر ثابت ہی ہے)
کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔

مَا قَدِّمَتْ پر عطف ہے (اور بار بار چارہ اس پر بھی داخل ہے) اور یہ عذاب کا سبب اس لیے ہے کہ ظلم کی نفی عدل کو مستلزم ہے اور عدل نیکی کرنے والے کو ثواب اور برائی کرنے والے کو عذاب دینے کا متقاضی ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا ا وَه لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔

اور ان کہنے والوں سے مراد کعب بن اشرف، مالک، حنیئ، فحاص اور وہب بن یہودا ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا كَمَا اللَّهُ تَعَالَى نَعْنِي حَكْمَ فَرَمَا يَأْتِيهَا -

یعنی تورات میں اس بات کی وصیت کی ہے۔

أَلَا نُوْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ
النَّارُ كَمَا نُوْمِنُ بِرَسُوْلِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ
نَذْرٌ (وَنِيَا زَخْدَا وَنَدِي كَا) ظَاهِرًا نَذْرًا كَمَا نُوْمِنُ بِرَسُوْلِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ
نَذْرٌ (وَنِيَا زَخْدَا وَنَدِي كَا) ظَاهِرًا نَذْرًا كَمَا نُوْمِنُ بِرَسُوْلِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

ہم نہ مانیں کسی رسول کو جب تک وہ یہ خاص معجزہ نہ دکھائے جو انبیائے
ہنی اسرائیل کا تھا اور وہ یوں تھا کہ قربانی کی جاتی پھر نبی اٹھتا اور دعا کرتا
آسمانی آگ اترتی اور اُسے کھا جاتی یعنی اُسے جلا کر اپنی طبع میں بدل دیتی اور
یہ اُن کی من گھڑت اور جھوٹ باتوں میں سے تھا کیونکہ آگ کا قربانی کو کھا جانا
ایمان کو واجب نہیں کرتا ہاں ایک معجزہ ضرور تھا (مگر خاص یہی معجزہ باقی
معجزات کو چھوڑ کر موجبات صداقت نبوت سے نہیں) اور معجزہ ہونے کے

لحاظ سے تو سب معجزات برابر ہیں۔

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ
بِالذِّكْرِ قُلْتُمْ قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ آپ فرمادیجیے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت
سے دلائل لے کر آئے اور (خود) یہ (معجزہ) بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے
انہیں کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو۔

اُن (کفار) کو جھٹلاتا مقصود ہے اور انہیں الزام دینا مقصود ہے کہ
آپ سے پہلے بھی انبیاء مثل زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کے تشریف لائے اُن

کے پاس اور معجزات بھی تھے جو تصدیق کو واجب کرتے تھے اور وہ معجزات بھی تھے جن کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر اگر وہی معجزہ دکھانا ہی تصدیق کے لیے ضروری تھا اور ان کا ایمان سے رکنا اور توقف اسی (کے نہ ہونے) کی وجہ سے تھا تو پھر انہیں کیا ہوا کہ یہ اُس نبی پر بھی ایمان نہ لائے جو اور معجزات کے ساتھ ان کے مطلوبہ معجزے کا حامل بھی تھا اور انہوں نے (کیوں) اُس کے قتل پر جرات کی۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ
جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ سَوَاكَ
یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں
تکذیب کی جا چکی ہے جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن
کتاب لے کر۔

اپنی قوم اور یہود کے جھٹلانے کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دینا مقصود ہے اور زُبُر جمع ہے ذبور کی اور زبور اُس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوں۔ کسی چیز کو جب بند کر دیا جائے تو اُس وقت کہتے ہیں زُبُرُتُ الشَّيْءِ اور الکتاب عَرَفِ الْقُرْآنِ میں اُس چیز کو کہتے ہیں جس میں اصول و احکام بیان کیے گئے ہوں (اور حکمت اور چیز ہے اور اصول و احکام اور چیز) لہذا پورے قرآن مجید میں الکتاب اور الحکمة کو عطف سے بیان کیا گیا ہے (کیونکہ ان دونوں میں آپس میں فرق ہے نظری مسائل کو حکمت اور عملی مسائل کو کتاب کہا جاتا ہے) اور بعض لوگوں نے کہا کہ زُبُر سے مراد پسند و نسیح اور نہ جبر و توہین کرنے والی باتیں ہیں بسبب کسی کو نہ جبر و توہین کی جائے تو کہا جاتا ہے زُبُرُتُہُ زُبُرِہُ لہذا سختی سے

منع کیا)۔ ابن عامر نے لَسْرَ بِالزُّبْرِ (باہ جاڑو داخل کر کے) وَالکِتَابِ پڑھا ہے اور ہشام نے بِالْبَيْتِ وَالزُّبْرِ (بداخل الباء علی الکتاب غیر الزبر) پڑھا ہے اُن کی دلیل یہ ہے کہ الْبَيْتِ اور (بصورتِ اَوَّلِ) الزُّبْرِ اور (بصورتِ روم) الْکِتَابِ میں بھی مغایرتِ تامہ موجود ہے۔

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

تصدیق کرنے والے کے لیے وعدہ جزا ہے اور جھٹلانے والے کے لیے

وعید عذاب۔ اور اسے تنوین کے ساتھ منصوب ذَائِقَةُ بِالْمَوْتِ اور تنوین کے بغیر منصوب ذَائِقَةُ الْمَوْتِ بھی پڑھا گیا ہے (کیونکہ صیغہ صفت کے مابعد کو اُس کا مفعول بھی قرار دیا سکتا ہے یعنی مضاف اگر صفت کا صیغہ ہو تو اُس کا مضاف الیہ منصوب بھی ہو سکتا ہے) جیسے شاعر نے کہا

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مَسْتَعْتَبٍ

وَلَا ذَاكِرُ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا

(اس شعر میں بھی ۱۔ ذَاكِرُ اللَّهِ - ۲۔ ذَاكِرُ اللَّهِ - ۳۔ ذَاكِرُ اللَّهِ

تینوں صورتیں جائز ہیں۔)

وَإِنَّمَا تَوْفِقُونَ أَجْرَكُمْ اور تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔
یعنی تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ مکمل اور پورا پورا دیا جائے گا خواہ وہ

(اعمال) بھلائی کے تھے یا بُرائی کے۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت ہی کے روز۔

جس دن تم قبروں سے کھڑے ہو گے۔ اور لفظ 'توفیقہ' (پوری پوری

ادائیگی) سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ اجر و ثواب اُس سے پہلے بھی مل جائے گا۔

اور اس کی تائید حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ الْقَبْرُ رَوْضَةٌ

مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَشْرَةً مِنْ حَشْرِ النَّارِ (قبر جنت کے باغوں
 میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے)۔
 فَمَنْ زَحْرَحَ عَنِ النَّارِ تَوَجَّهَ شَخْصًا دُخْرًا - یہ بچا لیا گیا۔
 یعنی اُس سے دور رکھا گیا اور زحزحہ اس میں کلمہ 'الزحح' کو دوبارہ
 لگانے سے بنتا ہے اور 'الزحح' کا معنی ہے جلدی سے کھینچ لینا۔
 وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَرَادًا فَأَزَّ أَوْرَثَتِي فِي دَاخِلِهَا كَمَا سَوَّيْتُهَا
 کامیاب وہ ہوا۔

نجات پا کر کامیاب ہوا اور اپنا مقصود پا گیا اور "فوز" کا معنی ہے
 اپنی چہیتی چیز کا حاصل کرنا۔ اور آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ
 أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَدْرِكْهُ
 مَبِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي رِثَاقَ
 النَّاسِ مَا يَحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِإِيَّاهِ "جو شخص پسند کرتا ہے کہ اُسے
 آگ سے بچا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو اُسے اُس کی موت، اس
 حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ
 وہ سلوک کرتا ہو جو وہ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرے۔"
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُغْوٌ مِمَّا كَسَبْتُمْ فَلَا تَمْتَدُّ بِكُمْ فِيهَا سُلْكًا
 وَلَا تَمْتَدُّ بِكُمْ فِيهَا سُلْكًا

یعنی اس (دنیا) کی لذتیں اور اس کا بناؤ و سنگار، رغبتیں اور دلچسپیاں۔
 بِاللَّغْوِ مِمَّا كَسَبْتُمْ فَلَا تَمْتَدُّ بِكُمْ فِيهَا سُلْكًا
 (اصل مقصود بنانے کے قابل نہیں)۔ دنیوی زندگی کو ایسے سامانِ تجارت
 سے تشبیہ دی ہے جس کی حقیقت کو خریدار سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور اُسے
 خریدنا یا جانا ہے یہاں تک کہ وہ خریدار ایشیا ہے اور یہ اُس شخص کے متعلق کہا

ہے جو دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور جو شخص اس (دنیوی زندگی) سے آخرت طلب کرے تو یہ اُس کے لیے (کامیابی تک) پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور غرور مصدر ہے یا غار (اسم فاعل) کی جمع ہے۔

لَتَسْلُوْنَكَ الْبَنَاتُ اَکْثَرًا مِنْ الْبَنَاتِ اَکْثَرًا -

یعنی وقتاً فوقتاً تم پر حوادث آئیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ آزمائے کے حقیقی معنی سے پاک ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے (۱۲ منہ) (لام قسمیہ ہے)۔

فِيْ اَمْوَالِكُمْ اٰيَاتٍ لِّمَنْ يَّعْلَمُ -

یعنی تمہیں (اپنی دولت) خرچ کرنے کا مکلف بنایا جائے گا اور تمہارے مالوں پر آیتیں (نقصان وغیرہ) آئیں گی۔

وَ اَنْفُسِكُمْ وَاٰلِ اٰهَابِكُمْ -

جہاں (فرض کرنے) سے کچھ قتل ہوں گے، کچھ قیدی ہوں گے اور کچھ زخمی ہوں گے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ (آزمایا جائے گا) جو انسانی نفوس پر آتی ہیں از قبیل خوف و مرض و تھکن وغیرہ۔

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ كَثِيْرًا وَّ مِنَ الَّذِينَ اٰذٰی كَثِيْرًا وَّ مِنَ الَّذِينَ اٰذٰی كَثِيْرًا -

اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دینے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں۔

مَنْ اٰذٰی كَثِيْرًا وَّ مِنَ الَّذِينَ اٰذٰی كَثِيْرًا -

مخالف (اسلام) ہیں طعن (دو تہنیع) کریں گے اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی اطلاع قبل از وقوع دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں کے خلاف صبر و برداشت کا عادی بنالیں

اور ان سے نپٹنے کے لیے (ابھی سے) تیار ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں کا
 (یکبارگی) نزول ان کی مزید پریشانی کا باعث بنے۔
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَآؤُوا اور اگر صبر کرو گے۔

ان سب مندرجہ بالا تکالیف پر۔

وَتَتَّقُوا اور پرہیز رکھو گے۔

یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو گے۔

فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَوَيْدٌ (صبر و تقویٰ)۔

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تاکید می احکام میں سے ہے۔

ایسی باتوں میں سے جن کا عزم ضروری ہے یا جن کا اللہ نے عزم کیا ہے یعنی

ان کا حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ اور عزم لغت میں کسی چیز کے نافذ کرنے

کے بارے میں پختگی رائے کو کہتے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے لیا (عہد)۔

یعنی وہ عہد یاد کرو۔

مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اہل کتاب سے یہ عہد۔

یہاں اہل کتاب سے (توراة و انجیل کے) علماء (مفتیین) مراد ہیں۔

لَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ لایکھائیں گے اور لایکھائیں گے کہ اس کتاب کو تمام

لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اسے پوشیدہ مت کرنا۔

ان (علماء) سے جو خط اب ہوا تھا اسے بعینہ نقل کر دیا گیا اور اب اکثر،

ابو عمرو اور عاصم نے بروایت ابن عباس (بعینہ غائب) **لَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ**

وَلَا يَكْتُمُونَ پڑھا ہے کیونکہ علماء غائب ہیں اور لام جواب قسم ہے۔

(یہ قسم) میں کہ بجز **أَفْذَأُ** عیثاق اللہ کا قول آیا ہے کیونکہ

اخذ میثاق اور قسم ایک ہی چیز ہے اور ضمیر (مفعول) کتاب کے لیے ہے۔
فَنَبَذُوهُ سَوَّانَ لُؤْكَوٰنَ لَمَّا سَمِعُوا بِعِيسَىٰ كَيْفَ يَدْعُنَا اِلٰى سُلٰتٰنِنَا الَّذِیْ نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاَنْتَبٰهُمُ اللّٰهُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

(ضمیر غائب مفعول سے) مراد میثاق ہے۔

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ یُنزِلُ السَّمَاءَ مَائِدًا ۗ وَیُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا مَّاءً حَلٰلًا ۗ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا الَّذِیْنَ لَا یُرِیْنَ سُلٰتٰنِنَا الَّذِیْ نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

یعنی انہوں نے اُس کی رعایت و پاس نہ کیا اور اُس کی جانب توجہ نہ کی اور نبذ و راء الظہور پس پشت ڈال دینا کسی بات کے (اعتبار نہ کرنے) شمار میں نہ لانے اور توجہ نہ کرنے سے تشبیہ ہے اور اس کی ضد جعل نصب العینین (مرکز انظار بنالینا) اور القاء بین یمنینہ (آنکھوں کے سامنے رکھنا) ہے (یعنی اُس نے فلاں کام کو اپنا نصب العین قرار دے لیا)۔

وَاشْتَرَوْا بِہِمْ اَوْسَٰلَافَہُمْ لَمَّا سَمِعُوا بِعِيسَىٰ الَّذِیْ یَدْعُنَا اِلٰى سُلٰتٰنِنَا الَّذِیْ نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاَنْتَبٰہُمْ اللّٰهُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

ثَمَنًا قَلِیْلًا کَم حَقِیْقَتِ مَعَاوِضَہٖ۔

ثمن قلیل (مختصری قیمت) سے مراد دنیوی ساز و سامان اور اغراض دنیا ہیں جو آخرت کے مقابلے میں جتنی بھی ہوں کم حقیقت اور گھٹیا ہیں۔
فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُوْنَ سَوِیْرَیٰ حَیْرَہٖمَ ۗ وَہُوَ لَوْکَ لَمَّا سَمِعُوا بِعِيسَى الَّذِیْ یَدْعُنَا اِلٰى سُلٰتٰنِنَا الَّذِیْ نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاَنْتَبٰہُمْ اللّٰهُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

جو وہ اپنی جانوں کے لیے پسند کر رہے (بڑا ہے) اور آنحضرت علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص نے علم کو اُس کے اہل سے چھپایا اُسے (نبی امت کے دن) آگ کی لگام دی جائے گا۔ حضرت علیؑ نے (بھی) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے عہد لیا کہ وہ سیکھیں گے مگر اس سے قبل اُس نے اہل علم سے عہد لیا کہ وہ سکھائیں گے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ
 أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
 بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ جُو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار (بد) پر
 خوش ہوتے ہیں اور جو (نیک) کام نہیں کیا اُس پر چاہتے ہیں کہ اُن کی تعریف ہو
 سو ایسے شخصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور پر کے عذاب سے
 بچاؤ میں رہیں گے۔

خطاب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اور جنہوں نے لَا تَحْسَبَنَّ
 (واحد حاضر) کی بجائے لَا تَحْسَبَنَّ (جمع حاضر کا صیغہ) پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ
 خطاب آنحضرت علیہ السلام اور مؤمنین سے ہے اور (حَسِبَ) کا پہلا مفعول
 الَّذِينَ يَفْرَحُونَ اور دوسرا بِمَفَازَةٍ ہے اور لَا تَحْسَبَنَّهُمْ (دوبارہ)
 تاکید کے لیے آیا ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو فریب دہی کرتے اور حق کو
 چھپاتے ہیں اور جنہوں نے میثاقِ الہی کو پورا نہ کیا اور انہما حق نہ کیا اور سچی
 باتیں لوگوں سے نہ کہیں آپ انہیں عذاب سے بچنے والے گمان نہ کریں یہ کہ
 وہ عذاب سے نجات پا کر کامیاب ہو جائیں گے اور — ابن کثیر اور
 ابو عمرو نے پہلے مقام پر (واحد مذکر غائب) لَا تَحْسَبَنَّ اور دوسری جگہ
 (جمع مذکر غائب) لَا تَحْسَبَنَّهُمْ پڑھا ہے اس بنا پر کہ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
 فاعل ہے اور اس صورت میں لَا تَحْسَبَنَّ کے دونوں مفعول محذوف ہوں گے۔
 اور دوسری جگہ لَا تَحْسَبَنَّهُمْ کے دونوں مفعول اُس کے دونوں مفعولوں
 پر ولالت کرتے ہیں اور وہ (چونکہ) پہلے لَا تَحْسَبَنَّ کا مؤکد ہے { مؤکد اور
 مؤکد اصل میں ایک ہیں لہذا اُس کے مفعول پہلے کے مفعول ہونگے۔ پہلا مفعول
 (هُم یعنی) اَنْفُسُهُمْ اور دوسرا مفعول بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ گویا

یوں کہا گیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، فَلَا يَحْسَبُونَ
 أَنْفُسَهُمْ بِمَفَازَةٍ — یا مفعولِ اوّلِ محذوف ہے اور لَا يَحْسَبُونَ
 فعلِ اوّل، اُس کے فاعل اور مفعولِ محذوف (تینوں) کی تاکید ہے۔
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (بلکہ) اور اُن کو دردناک سزا ہوگی۔
 اُن کے کفر اور فریب دہی کی وجہ سے۔

شانِ نزول: ۱۔ روایت ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے یہود سے
 تورات کے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے توراہ میں لکھے کے خلاف
 بیان کیا اور یوں ظاہر کیا گویا انہوں نے سچ ہی کہا ہے پھر اپنے کیے پر بہت
 خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۔ یہ بھی کہا گیا کہ بعض وہ لوگ جو غزوہ میں شامل نہ ہوئے تھے پھر انہوں
 نے عذر کیا تھا کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر تخلف کیا ہے پھر اُس پر
 تعریف چاہی تھی۔ اُن کے بارے میں نازل ہوئی۔

۳۔ یہ بھی کہا گیا کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ اپنی منافقت
 پر خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں سے اُس ایمان کے بارے میں تعریف چاہتے
 تھے جو درحقیقت وہ نہ لائے تھے۔

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے
 ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔

اللہ کی تقدیم مفید تخصیص ہے، ارض و سماء و ما فیہما کی ملک صرف
 اللہ ہی کی ہے لہذا وہی اُن کے رُامور و معاملات کا مالک ہے۔
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری
 قدرت رکھتے ہیں۔

اور چونکہ وہ ہر کام پر قادر ہے لہذا ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔
— اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان (یہود) کے (اس) قول کا جواب ہے (جو

انہوں نے کہا تھا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ —)
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَانْتِخَالِفِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ بلاشبہ آسمانوں
کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے
میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔

کیونکہ صالح (حقیقی) کے وجود پر، اُس کی وحدانیت پر، اُس کے کمالِ علم
پر اور کمالِ قدرت پر دلائل واضح موجود ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایسی عقلیں
رکھتے ہیں کہ وہ حسیات اور وہم کی آلودگیوں سے پاک، صاف اور خالص
ہیں جیسا کہ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی گزرا — اور اس آیت میں تین چیزوں
کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا وجہ یہ ہے کہ تغیر ہی مدارِ استغالیٰ ہیں اور یہ (تینوں)
تغیر کے جملہ اقسام کو قبول کرتی ہیں (اور سب اشیاء کا تئہ کا احصاء تو ممکن
ہی نہیں) پس یا تو یہ تغیر کسی چیز کی ذات میں ہوگا جیسے رات اور دن کا تغیر
یا کسی چیز کے کسی جز میں ہوگا جیسے عناصر میں ان کی صورتوں کی تبدیلی کی
وجہ سے تغیر (واستحاله) ہوتی ہے۔ یا یہ کہ وہ تغیر نہ تو ذاتِ شیء میں ہو نہ جز
شیء میں بلکہ خارجِ شیء میں ہو جیسے افلاک کا تغیر اُن کی وضع کے بدلنے سے
— اور آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اُس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو
یہ آیت کریمہ پڑھے اور پھر اس میں غور نہ کرے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِهِمْ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں

کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

یعنی تمام حالتوں میں اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور آنحضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ جنت کے باغات سے (لطف اندوز ہو اور) کھائے پیے اسے چاہیے کہ اللہ کو زیادہ یاد کرے (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَلِيكَتْرَ ذِكْرِ اللَّهِ) — اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حسب

طاقت ان تینوں حالتوں میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے عمران بن حصین سے فرمایا: صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَنِبَ تَوَّجُّهُ إِيمَاءً (کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اور اگر اتنی طاقت نہ رہے (کہ کھڑے ہو سکو) تو بیٹھ کر اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہی سہی جبکہ تم اشارے سے پڑھو گے)۔ اور اسی آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے جنت پکڑی ہے کہ مریض اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر اور اپنے جسم کے اگلے حصوں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرے۔ (مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے دوسری حدیث شریف کو دلیل بنایا جس میں الفاظ ہیں: يُصَلِّي مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاءٍ)۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَّاهِينَ
اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔

استدلال کی خاطر، (غور کرتے ہیں کہ مخلوق سے خالق اور مصنوع سے صانع اعظم تک پہنچا جائے) اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی خاطر۔ اور یہ (غور و فکر) تمام عبادات سے افضل ہے جیسا کہ آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: "لَا عِبَادَةَ كَاتِفِكِرٍ" (تفکر کی مانند کوئی عبادت نہیں) اس لیے کہ یہ دل سے اور تخلیق کائنات کے مقصود سے (تعلق و خصوصیت رکھتی ہے)۔ اور

آپ نے یہ بھی فرمایا : بَيْنَمَا رَجُلٌ مُسْتَلِقٌ عَلَى فَرَاشِهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ
فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَالنُّجُومِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَكَ رَبًّا وَ
خَالِقًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي — فَانظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَخَذَرَهُ لِجَب
کوئی آدمی اپنے بستر پر بٹا ہوا اور لوہی سر آد پر اٹھلکے پھر وہ آسمان اور
رأس کے ستاروں کو دیکھے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ (تو آسمان) تیرا
بھی کوئی پروردگار اور خالق ضرور ہے۔ — اسے اللہ نے بخش دے۔ —
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) کرتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں {
اور یہ واضح دلیل ہے علم اصول (علم العقائد اور معرفت الہی) کے شرف پر اور
اس میں مشغول ہو کر اپنی فضیلت پر۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا — اور هذا کا اشارہ اس چیز کی
نے اسے لایعنی پیدا نہیں کیا۔

اس سے پہلے قول : کَا صِيغَةً مُتَّكَرِرَةً كَوَالِيوں سے : يَتَفَكَّرُونَ قَائِلِينَ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا — اور هذا کا اشارہ اس چیز کی
طرف ہے جس میں خود و فکر کیا جا رہا ہے یعنی خالق (سماوات و ارض) اس
بتا پر کہ اس تخلیق سے مراد آسمان و زمین ہو۔ یا یہ اشارہ (مطلقاً) آسمان و
زمین کی طرف ہے اور اسم اشارہ و تشبیہ کی بجائے واحد اس لیے لاسے کہ
آسمان و زمین بمعنی مخلوق واحد ہیں۔ — اور مطلب یہ ہے کہ (اسے اللہ)
آپ نے اسے بے کار بغیر کسی حکمت کے ختم ہو جانے والا نہیں بنایا بلکہ آپ
نے اسے عظیم سنگتوں پر مبنی پیدا فرمایا ہے مثلاً ان (سنگتوں) کے یہ ہے کہ
وہ انسانی وجود کا مبدع (اور آغاز کی جگہ) بنیں اور اس کی وزی کے اسباب
ان میں مہیا ہوں اور ایسی دلیل (وجہ) حاصل ہو جو تیری معرفت کی طرف

رہنا ہو اور اُس (انسان) کو تیری فرمانبرداری پر ابھارے تاکہ وہ ابدی حیات اور تیری ہمسائیگی میں سعادتِ سرمدی حاصل کر سکے۔
سُبْحٰنَكَ ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں۔

(رِ فَعْلٌ سَيِّئَةٌ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے اور یہ اُس کا مفعول مطلق ہے) تو عبت اور باطل تخلیق سے پاک ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔

فِقْتَا عَذَابِ النَّارِ سو ہمیں عذابِ دوزخ سے بچالیں۔

خلقِ سموات وارض میں غور و فکر کرنے میں ہم سے جو کوتاہی واقع ہوئی ہو اور جن باتوں پر عمل کرنے میں ہم پورے نہ اتر سکے ہوں جس کا تقاضا یہ (غور و فکر) کرتا ہے (آپ ہمیں معاف فرمادیجئے اور عذابِ دوزخ سے بچائیے) — اور فاء شروع میں لانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تخلیقِ سموات وارض جس مقصد کے لیے ہوئی انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے اور اس بات نے انہیں پناہ مانگنے پر مجبور کیا ہے (کہ وہ سمجھ گئے کہ جتنا کچھ ہم جان سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں)۔

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَيْتَهُ
 اے ہمارے پروردگار! بے شبہ آپ جسے دوزخ میں داخل کریں اُسے واقعی رُسوا ہی کر دیا۔

غایت درجہ رُسوائی۔ اور اس کی مثال یہ ہے جیسے کہتے ہیں: مَنْ اَدْرَكَ مَرْعَى الصَّمَانِ فَقَدْ اَدْرَكَ { جس نے صمان کی چراگاہ پالی اُس نے پالی (یعنی اس سے تاکید مراد ہے ورنہ آگ میں جانا اور پھر رُسوائی اس سے زیادہ کیا ہوگی) } اور مراد اس سے مستعاضا منہ (جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اُس کی) ہولناکی کا بیان ہے اور یہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے آیا کہ وہ عذاب

دوزخ سے کتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں اور اُس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عذابِ روحانی زیادہ پریشان کن ہے۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔

(ظالمین سے آگ میں) داخل کیے جانے والے مراد ہیں اور یہاں مُصْنَعٌ (یعنی ضمیر لانے) کی بجائے مُظْهِرٌ (اسم ظاہر ظالمین) رکھا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُن کا ظلم ہی اُن کے آگ میں داخل ہونے اور دوزخ کے عذاب سے چھڑانے سے نصرت کے انقطاع کا سبب ہوا اور اس نفی نصرت سے نفی شفاعت لازم نہیں آتی کیونکہ نصرت کا معنی ہے جبراً کسی کو چھڑالینا (لہذا جبراً چھڑانا اور بات ہے اور سفارش کرنا اور بات ہے)۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ
اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں۔

یہاں فعل کو سننے والے پر واقع کیا گیا ہے اور مسموع کو حذف کر دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اُس کا وصف مسموع پر دلالت کرتا ہے اور اس طرح مبالغہ پیدا کیا گیا ہے جو مسموع کے ذکر کر دینے سے پیدا نہ ہوتا (گو یا وہ منادی خود نداء بن گیا تھا) اور "منادی" کو نکرہ مطلق لایا گیا پھر اُس کو صفت یُنَادِي لِلْاِيْمَانِ سے مقید کر دیا گیا تاکہ اُس کی عظمت مرتبت ظاہر ہو۔ اور اُس (منادی) سے مراد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے اور نداء اور دُعا

اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ "الی" اور "لام" کے صلہ سے متعدی ہوتے ہیں (یعنی) جب انتہاء کا معنی پیدا کرنا ہو (تو "الی") اور جب اختصاص پیدا کرنا ہو (تو "لام" لایا جاتا ہے)۔
أَنَّ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَامَّا کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے۔

یہ اصل میں بَأَنَّ اٰمَنُوْا تھا کہ ایمان ہمیشہ بار کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔
رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے پروردگار! پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔

(ذُنُوب سے) کبائر (گناہ) مراد ہیں کیونکہ اُن پر سزا بھی ہوگی۔
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے نائل کر دیجیے۔

ہمارے صغیرہ گناہ بھی دُور کر دیجیے۔ کیونکہ ذات میں تو یہ بھی بُرے ہیں تاہم یہ دُور کیے جانے والے ہیں اُس شخص سے جو کبائر سے بچتا رہے۔
 (جیسا کہ ارشاد ہے: **اِنَّ يٰجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ**
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ — الخ القرآن)

وَتَوْفَّقْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ دوست

دیجیے۔

"اس حال میں کہ ہم اُن کی صحبت کی نسبت و خصوصیت رکھنے والے ہوں اُنہی کے ذمہ میں شمار ہونے والے ہوں" اور اس میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے ملاقات پسند کریں گے۔ اور اَبْرَارِ

بَدَّ يَا بَارَكُ كِي جَمْعُ هَيْ جَس طَرَح رَدِيَّتْ كِي جَمْعُ) اَدْبَابِ اَوْر (صَاحِبِ كِي جَمْعُ) اَصْحَابِ اَاتِي هَي۔

رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَّعَدْتَنَا عَلٰی رَسٰلِكَ لِهٖ مَآءِ
پروردگار! اوردہ ہیں وہ چیز بھی ویسے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی
معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔

کہ اپنے پیغمبروں کی تصدیق پر عطا کردوں گا ثواب (و اجر) وغیرہ میں
سے۔ حکم کردہ امور کی تعمیل کا اظہار کر چکنے کے بعد اُس پر (اجر و ثواب
کے) وعدہ (کے ایفاء) کی درخواست کی۔ وعدہ خلافی کے خوف سے نہیں
بلکہ اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں سزا و عاقبت کی وجہ سے اُنہیں دو عود میں
میں ہی شمار نہ کیا گیا ہو۔ یا اس لیے کہ فریاد و ردا میں کوتاہی ہو گئی ہو
۔ یا اپنی بندگی اور عاجزی کے اظہار کے لیے (ایسا کہا)۔ اور یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ علیؑ متعلق پر بخندوف ہو اور تفسیر عبارت یوں ہو
مَا وَّعَدْتَنَا مِّنْ رَّبِّكَ عَلٰی رَسٰلِكَ فَحُمُوْلًا عَلَيْنَا (وہ اجر و
ثواب جو آپ نے اپنے انبیاء پر نازل کرتے ہوئے وعدہ فرمایا۔ اور اُن
پر ایمان لانے پر اُسے مشروط رکھا) اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے
عَلٰی اَلْسِنَةِ رَسٰلِكَ } جو آپ نے وعدہ فرمایا اپنے انبیاء کی زبانوں پر
یعنی اُن کے ذریعے۔

وَلَا تَحْزَنْ نَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اور ہمیں قیامت کے روز رُسوانہ کیجیے۔
یعنی آپ ہیں اُن اعمال سے محفوظ اور کہیں جو اُس (رُسوانی) کا سبب بنیں۔
اِنَّكَ لَا تَحْمِلُ الْوِجِيْعَةَ يٰقِيْنًا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
ایماندار کو اجر و ثواب دینے میں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب

دیشہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ "المیعاد" سے مراد موت کے بعد اٹھایا جانا ہے اور رَبَّنَا کو دوبارہ لانا عاجزی میں مبالغہ کی خاطر ہے اور اس سے طلب کردہ اشیاء کا بذاتہا مستقل ہونا اور ان کا بلند مقام وغیرہ ظاہر ہوتا ہے اور آثار میں ہے کہ جسے کوئی مشکل کام آپڑے تو وہ پانچ بار "رَبَّنَا" کہے، اللہ تعالیٰ اُس سے نجات دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔

فَمَا اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ سِوَمَا نَظَرُوا كَرِيهًا لِيَا اَنْ كِي دَر خَوَاسْت كُو
اَبَا كَرِيهًا لِيَا اَنْ كِي دَر خَوَاسْت كُو

اور یہ (استجاب باب استفعال سے آیا ہے جو) باب افعال (یعنی آجَاب) سے زیادہ مخصوص (معنی دیتا) ہے (کیونکہ جب حروف بڑھ جائیں تو معانی بھی بڑھ جاتے ہیں) اور یہ (بغیر کسی صلہ کے) براہ راست بھی متعدی ہوتا ہے اور لام کے صلہ سے بھی۔

اِنَّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلِيْ سِوَا مَا كَسَبْتُ اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہوں اکارت نہیں کرتا۔

(اِنِّي سے پہلے باء متقدم ہے گویا اصل میں یوں تھا) بِاِنِّي لَا اُضِيْعُ اور اسے اِنِّي (بکسر الهمزہ) بھی پڑھا گیا اس بنا پر کہ یہ (اللہ تعالیٰ کا) قول ہے۔ (اور قول کے صیغوں کے بعد اِنِّ بِالْكَسْرِ آيَا كَرْتَا هِيَ)۔

مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ خَوَاهُ وَهُوَ رَجُلٌ يَّوْمَئِذٍ يَّخْلِفُ الْمُنْفِقِينَ

(دونوں کے لیے یکساں قانون ہے ۱۲ منہ) (مِنْ بِيَانِيَهٗ اَوْ رِيَهٗ جَمَلَهٗ)

عامل کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ تَمَّ اَيْسَ فِي اَيْسٍ وَوَسْمَعُ كَرِيهًا لِيَا اَنْ كِي دَر خَوَاسْت كُو

کیونکہ مرد و عورت سے ہے اور عورت مرد سے۔ یا یہ مراد ہے کہ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یا یہ کہ دونوں صنفوں میں (معاشرے میں) اتصال و اتحاد موجود ہے یا یہ کہ دین میں دونوں باہم اتفاق و اتحاد رکھتے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے جس سے عالین میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت بیان فرمائی ہے۔

شانِ نزول : روایت ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں سنتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہجرت میں مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور عورتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قَالَ الَّذِينَ هَاجَرُوا سَوْجِنَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا لَنُفِرَنَّ بِكُم مِّنْ ذِي قَرْيَةٍ وَلَوْلَا الَّذِي نَفَعْنَا إِسْرَائِيلَ فَتَنَّا كَبُورًا
یہ تفصیل ہے عالین کے اعمال کی اور اُس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے کے طور پر تیار کی ہے بطور طرح اور تعظیم کے اُس کا ذکر کیا گیا اور معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک (ومعاصی) کو ترک کر دیا یا یہ کہ دین کی خاطر اپنے قبیلوں اور وطن کو چھوڑ دیا۔

وَأَنْتُمْ جَاءْتُمُونَنَا مِنْ يَدَيْهِمْ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ
اور اپنے گمروں سے نکلے گئے اور تکلیفیں دیکھتے تھے میری راہ میں (اللہ پر) ایمان لانے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے

کی وجہ سے۔

وَفَاتَلُوا أَوْرَجْمَادِ كِبَا۔

یعنی کفار سے لڑتے۔

وَقَتَلُوا أَوْرَشَهِيدِ هُوَكَّة۔

جماد میں اور حمزہ اور کسائی نے اس کے آلٹ (یعنی پہلے قتلوا اور پھر

قَاتَلُوا) پڑھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ^۱وَأَوْسے ترتیب لافتم نہیں اور دوسری
 قرابت افضل ہے یا یہ مراد ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے اور باقی سب
 جہاد کرتے رہے اور کمزور نہ پڑے۔ اور ابن کثیر اور ابن عامر نے
 قَاتَلُوا تشدید سے پڑھا ہے اور اس سے تکثیر مراد لی ہے۔
 لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ضرورہ ان لوگوں کی تمام
 خطائیں معاف کر دوں گا۔

(تکفیر سیئات کا معنی ہے برائیاں) مٹا دوں گا۔

وَلَا دَعَلْنَهُمْ جَنَّتِ جَبْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل
 کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی، یہ عوض ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔
 یعنی انہیں یہ ثواب دوں گا جبکہ یہ ثواب اللہ کی جانب سے اس کے فضل و کرم
 کی وجہ سے ہوگا اور ثواباً (مصدر یعنی) مفعول مطلق ہے جو فعل محذوف
 اَنْتَدِبُ کی تاکید میں لایا گیا۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض
 ہے۔

یعنی طاعات پر (حسن جزاء اس کے پاس موجود ہے) اور وہ اس بات

پر قدرت رکھتا ہے۔
 لَا يَشْرِكُكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ اِي كُو
 ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے۔

خطاب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے اور مراد آپ کی اہمیت
 ہے یا آپ کو مآکان علیہ (یعنی اپنی سابقہ حالت پر ثابت قدم رکھنا

مقصود ہے جس طرح فَلَا تُطْعِ النَّكَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ یا ہر واحد کو خطاب ہے اور نہ ہی اصل میں مخاطب ہی کو ہے مگر عبارت میں نہی تَقَلُّبٌ پر وارد ہوئی ہے۔ مبالغہ کی خاطر (بلاغت میں یہ مجاز عقلی ہے) اور یہ کہ مسبب کی جگہ سَبَب کو لایا گیا کہ تَقَلُّبٌ سَبَبٌ اور دھوکا کھانا مسبب ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کفار کی ظاہری فراخی اور خوشحالی پر نظر نہ کریں اور نہ دھوکا کھائیں ان کی ظاہری وسعت سے ان کے کاروبار، تجارت اور کمپنیوں وغیرہ میں۔

شایع ترویج : روایت ہے کہ بعض مؤمنین نے مشرکین کی خوشحالی اور آدم کی زندگی کو دیکھ کر کہا کہ یہ دشمنانِ خدا کیسی بھلائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم (مسلمان ہونے کے باوجود) بھوک اور مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ یہ چند روزہ بہا رہے۔

(کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ ۱۲ حاشیہ) مبتدأ محذوف (ذَا لِكَ التَّقَلُّبِ) کی خبر ہے یعنی یہ تَقَلُّبٌ متاعِ قلیل ہے۔ کیونکہ اس کا عرصہ بہت مختصر ہے اُس نعمت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے تیار کی ہے۔ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "دنیا آخت کے مقابلے میں سوائے اس کے نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ (اُس کی انگلی دریا سے) کیا کچھ لے کر لوٹی ہے۔"

لَنْ تَمْسَا مَا وَالَهُمْ بَشَرَتُمْ وَبِئْسَ الْجِسَادُ پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بُرّیٰ آرا مگاہ ہے۔

یعنی جو کچھ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے تیار کیا ہے (وہ بُرا ہے)

لَكِنَّ الدِّينَ الْقَوَّارِ تَمْسَا مَا وَالَهُمْ بَشَرَتُمْ وَبِئْسَ الْجِسَادُ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ لِيَكُنْ جَوْ لَوْكَ خَدَا سَعِ وَرِيں اُنْ كے ليے باغات ہيں جن ميں نہريں جاري ہوں گی وہ اُن باغات ميں ہميشہ ہميشہ رہیں گے، يہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔
النُّزُلِ اَوْر النُّزُلِ اُس کھلنے پينے اور خاطر مدارات کو کہتے ہيں جو رانے

والے مہمان کے ليے تيار کیا جاتا ہے۔ ابو الشعر الضبي کہتا ہے :

وَ كُنَّا اِذِ الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ضَافًا
جَعَلْنَا الْقَبَا وَالْمَرْهَفَاتِ لَهُ نَزْلًا

جب کوئی جابر (بادشاہ) اپنے لشکر کے ساتھ ہمارا مہمان ہوتا ہے (يعنی ہم پر حملہ کرتا ہے) تو ہم نیزوں اور تيز تلواروں سے اُس کی مہمان نوازی کرتے ہيں۔ اور نزلاً حال ہے جنت سے لہذا منصوب ہے۔ ذوالحال کا معرفہ ہونا لازم ہے مگر يہاں نکرہ ہے تو وجہ يہ ہے کہ يہ نکرہ موصوفہ ہے جناتِ تجری من تحتها الأنهار اور حال ميں کوئی عامل ہوا کرتا ہے تو يہاں "لَهُمْ" (جاء مجرود ظرف ہوتا ہے) ميں جو ظرف ہے وہ عامل ہے۔ اور بعض (مخولوں) نے کہا کہ يہ مفعول مطلق ہے اور تقدير عبارت يوں ہے: "انزَلُوها نَزْلًا" وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْر جو چيز ميں خدا کے پاس ہيں۔

اپنی کثرت اور دوام کی وجہ سے۔

تَحْيِرٌ لِلَّهِ بَرَّارٍ وہ نیک بندوں کے ليے بدرجہا بہتر ہيں۔

زیادہ اچھی ہيں بہ نسبت اُن چيزوں کے جن ميں فجار لوٹ پوٹ رہے ہيں وہ

قليل (و حقير) اور سر رنجہ الیوال ہيں۔

قِيَانٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اَوْر بالیقین

بعض لوگ اہل کتاب ميں سے ایسے بھی ضرور ہيں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد

رکھتے ہیں۔

(سیدنا) عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یوں بھی کہا گیا کہ نجران کے چالیس آدمیوں، حبشہ کے بیس اور روم کے آٹھ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے نصاریٰ تھے پھر اسلام لے آئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اصحٰبہ نجاشی کے متعلق نازل ہوئی۔ جبکہ جبریل علیہ السلام نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کی وفات کی خبر سنائی۔ پس آپ (جنارہ گاہ کی طرف) نکلے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس پر منافقین کہنے لگے: اس شخص کی طرف دیکھو ایک کٹر نصرانی پر نماز جنازہ پڑھتا ہے جسے اس نے دیکھا بھی کہی نہیں۔ اور ان بھی حرف تاکید ہے۔ اور "ل" بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہاں ان کے اسم "مَنْ يُوْمِنُ" پر اس اصول کے تحت لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا تھا مگر ان کے فوراً بعد من اهل الكتاب خبر مقدم (ظرفاً) آگیا جس نے ان اور اسم ان میں فصل پیدا کر دیا لہذا لام تاکید کا لانا جائز ہوا۔

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

بھی گئی

یعنی قرآن پاک۔

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ

بھی گئی۔

یعنی دونوں کتابیں (تورات و انجیل)۔

نَجَاشِيْنَ لِلّٰهِ اس بطور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔

یومن کے فاعل (من اهل الكتاب من) سے حال واقع ہوا ہے اور

’مَنْ‘ لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے یہاں معنی کا اعتبار کر کے حال کو بھی جمع لایا گیا۔ { مَنْ کے واحد لفظی اور جمع معنوی ہونے کا ثبوت من اراد الاخرة وسعی لها الا یہ میں ہے }

لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔

اللہ کی آیات کی سودا بازی کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح علمائے یہود و نصاریٰ میں سے تحریف کرنے والے کرتے ہیں۔

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔

وہ اجر جو ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَبَتَيْنِ — { یہی لوگ ہیں جن کو دو اجر ملیں گے پہلی کتب و انبیاء پر ایمان لانے کا اور اس کتاب اور نبی پر ایمان لانے کا — }

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کر دیں گے۔

کیونکہ وہ تمام اعمال کا علم رکھتے ہیں اور اُس کا بھی علم رکھتے ہیں جو یہ اعمال جزا پر پانے کے حقدار ہیں اور اُسے مزید غور و فکر اور احتیاط کی ضرورت نہیں اور مراد یہ ہے کہ جس اجر کا وعدہ دیا گیا ہے وہ انہیں جلدی پہنچنے والا ہے کیونکہ سرعت حساب سرعت جزا کی مقتضی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا اے ایمان والو! خود صبر کرو۔

فرمانبرداری اور اطاعت کے کاموں کی مشقت اٹھانے کے بارے میں اور
اُن تکالیف کے بارے میں جو تمہیں پہنچتی ہیں۔

وَصَابِرٌ وَا اور مقابلہ میں صبر کرو۔

اور جنگ کے شدائد پر صبر کر کے دشمن پر غلبہ حاصل کرو اور اپنے سخت ترین
دشمن یعنی نفس کا مقابلہ کرو کہ خواہشات کی مخالفت کر کے صبر کا مظاہرہ کرو

— اور امر مطلق اصْبِرْ وَا کے بعد دوبارہ صَابِرٌ وَا (باب مفاعلم) کا صیغہ

لایا گیا۔ یہ تخصیص اس لیے ہے کہ مطلق صبر سے کسی کے مقابلے میں صبر کرنا

نسبتاً زیادہ مشکل ہے

وَرَابِطٌ وَا اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو۔

یعنی اپنے جسموں کو اور اپنے گھوڑوں کو سرحدات اسلامی پر دشمن کے

خلاف گتات میں لگائے رکھو اور اپنے نفوس کو اللہ کی طاعت پر لگائے رکھو

جیسے فرمایا بَيْنَ الرَّبِّ بَاطِلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (کہ ایک

نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنا بھی رباط ہی ہے۔) اور آنحضرت

علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

كَانَ كَعَدَلِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ لَا يُفْطِرُ وَ لَا

يُنْقِطِلُ عَنْ صَلَاتِهِ إِلَّا الْحَاجَةَ (جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں سرحدات

اسلامی پر اپنے آپ کو جائے رکھے وہ مساوی ہوتا ہے اس شخص کے جس نے رمضان کے

روزے رکھے حتیٰ کہ افطار بھی نہ کیا اور راتوں کو قیام کیا اور نماز سے نہ ہٹا بلکہ

مشغول ہی رہا سوائے کسی خاص حاجت کے)۔

وَالْقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو

تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔

التخيمير من التفسير

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

حضرت مولانا بیضاوی ^{رح} کی تفسیر کا اردو ترجمہ

برائے ایچ

از
مجتہد نغمہ نعیم ایم۔ اے (عربی)

خانہ - اردو بازار لاہور