

سورة القيمة

سورة القيمة ويكتبها من الزمانيون بين يديهم وفيها ركوعان
سورة قیامت مکرمین نازل ہوئی اور اس کی چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۱ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوٰمَةِ ۲ اَیْحَسِبُ
 قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ جلاوت کرے برائی پر کیا خیال رکھتا ہے
 الْاِنْسَانَ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَهُ عَظٰمًا ۳ بَلٰی قَدِ رِیِّنْ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّی
 آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی
 بِنٰتِهٖ ۴ بَلٰی یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفَجِّرَ اَمٰمَهٗ ۵ یَسْئَلُ اَیَّٰنَ یَوْمِ
 پوریوں بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے پڑ پھرتا ہے کب ہوگا دن
 الْقِیٰمَةِ ۶ قٰذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۷ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۸ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
 قیامت کا پھر جب چمکدے صبا کے آسمان اور گر جائے چاند اور اکٹھے ہوں سورج
 وَالْقَمَرُ ۹ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقَرُّ ۱۰ کَلَّا لَا وَاَدْرٰکَ ۱۱
 اور چاند کبے گا آدمی اس دن کہاں چلا جائوں جگہ کر کوئی نہیں کہیں نہیں ہے مجاؤ
 اِلٰی رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۱۲ یُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ یَوْمَئِذٍ اِمَّا قَدَّمْ
 تیرے رب تک ہے اس دن جا بھڑنا جلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا
 وَاٰخَرُ ۱۳ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖٓ بَصِیْرٌ ۱۴ وَاَلْفِیْ مَعٰذِیْرَةٍ ۱۵
 اور بچھ پھوڑا بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے اور پڑا لاڈلے اپنے بہانے
 لَا تَحْرٰکِفْ بِهٖ لِسٰنَکَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۱۶ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهٗ وَقُرٰنَهٗ ۱۷
 نہ ہلا تو اسے کہنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے، وہ تو ہمارا ذکر ہے اس کو جمع کرنا ہے اور ہمارے ذکر ہے

قٰذَا قَرٰنَهٗ قَاتِبٌ قُرٰنَهٗ ۱۶ ثُمَّ اِنَّا عَلَیْنَا بَیٰنَهٗ ۱۷ کَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ
 پھر جب تم پڑھنے لگے قرآن کی زبانی تو ساتھ اس کے پڑھنے کے، پھر ساتھ ساتھ پڑھنا اور تمہارے ہر کلمے کو سننا، کوئی نہیں تمہارے

الْعٰجِلَةَ ۱۸ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۱۹ وَجُوْهُ یَوْمَئِذٍ نّٰظِرَةٌ ۲۰ اِلٰی
 جو جلد آئے اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے کتنے منہ آسٹن تازہ ہیں اپنے

رَبِّهَا نٰظِرَةٌ ۲۱ وَوَجُوْهُ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۲۲ تَطْمِئِنُّ اَنْ یَّفْعَلَ
 رب کی طرف دیکھنے والے اور کتنے منہ اس دن اُداس ہیں خیال کرتے ہیں کہ ان پر

بِهَا فَاَقْرَبُ ۲۳ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ النَّحٰقَ ۲۴ وَقِیْلَ مَنْ سَتَرَ اِقَ ۲۵
 وہ آئے جس سے تو نے گمراہ نہیں جس وقت جان پہنچے اس تک اور لوگ کہیں کون ہے جو مرنے والا

وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۲۶ وَالتَّقَاتِ السَّقَ بِالسَّقِ ۲۷ اِلٰی رَبِّکَ
 اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت بھگائی کا اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی تیرے رب کی طرف ہے

یَوْمَئِذٍ الْمَسٰقِ ۲۸ فَاَلصَّدِیْقِ وَلَا صَلٰی ۲۹ وَلٰکِنْ کَذَّبَ وَتَوَلٰی ۳۰
 اس دن کھینچ کر چلا جائے پھر یقین لایا اور نہ نماز پڑھی پھر جھٹلایا اور منہ سورا

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰی اٰهْلِہٖ یَتَمَطٰی ۳۱ اَوَّلٰی لَکَ فَاوَّلٰی ۳۲ ثُمَّ اَوَّلٰی لَکَ فَاوَّلٰی ۳۳
 پھر گیا اپنے گھر کو کڑتا ہوا خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری

اَیْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّثْرَکَ سُدٰی ۳۴ اَلرَّیْکَ نَطَقَ مِنْ فَمِّیْ یَمٰنٰی ۳۵
 کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوڑا رہے گا بے حسد بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو چھ

ثُمَّ کَانَ عٰقِبَتُهٗ فَخَلَقَ فَسَوِّی ۳۶ فَجَعَلَ مِنْہُ الرُّوْحٰیْنَ الذَّکٰرَ
 پھر تھا ہو جاؤ پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا پھر کیا اس میں جوڑا ز

وَالْاُنثٰی ۳۷ اَلَیْسَ ذٰلِکَ بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ یُّحٰی عَنِ الْمَوْتٰی ۳۸
 اور مادہ کیا یہ (نفا) زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو

خلاصہ تفسیر

میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اور جلاوت کرے (یعنی جی کر کے یہ
 کہے کہ میں نے کیا کیا ہے اس میں اخلاص نہ تھا، اس میں فلائی فرائی رہ گئی تھی اور گناہ ہو جاوے تو بہت ہی نادام
 ہو۔ کفرانی اللہ المنثور عن ابن عباس والسن۔ پس اس معنی کے اعتبار سے نفس مطمئنہ کو بھی شامل ہے اور جواب
 قسم مخلدوں ہے یعنی تم ضرور مبعوث ہو گے، اور ان دونوں معنیوں کا مناسب مقام ہونا ظاہر ہے قیامت کو پہنچنے
 کہ وہ طرف ہے حشر و نشر کا اور نفس فانیہ کا اسلئے کہ ایسا نفس قیامت کی عملی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے

۱۴

۱۵

سکرین لٹ پر زد ہے یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڑیاں برگزگہم نہ کریں گے (انسان سے مراد کافر اور بڑیوں کی تخصیص اس لئے کہ اصل عباد بن بھی ہیں۔ آگے اس انکار کا جواب ہے یعنی ہم ضرور جمع کریں گے اور یہ جمع کرنا ہر کچھ دشوار نہیں) کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک دست کر دیں (پوریوں کی تخصیص ذکر دوجہ سے ہے ایک یہ کہ یہ اطراف بدن ہیں اور تکمیل ہر شے کے شے کی اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورہ میں بھی ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ میرے پور پور میں درد ہے یعنی تمام بدن میں۔ دوسرے یہ کہ پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ ہے اور عادت زیادہ دشوار ہے میں جو اس پر قادر ہو گا وہ آسان ہے بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا لیکن بعض آدمی قدرت الہیہ میں غور نہیں کرتا اور قیامت کا قائل نہیں ہوتا) بلکہ (ایسا) بعض آدمی (قیامت کا منکر ہو کر) یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی (بے خوف و خطر) ہو کر (فق و غم و غم و غم) رہے (اس لئے بطور انکار کے) پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا (یعنی چونکہ اپنی تمام عمر معاشی دشواریوں میں گزارنا طے کر چکا ہے اس لئے اس کو طلب جن کی نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت کا ہونا کو ثابت ہوا اس لئے انکار پر مصر ہے اور انکار آپوچھتا ہے کہ کب آئے گی) سو جس وقت (مارے حیرت کے) آئیں خیر ہو جاویں گی (اور وجہ اس حیرت یہ ہے کہ وہ کہ جن امور کی تکذیب کرتا تھا وہ نسبتاً نظر آجائے گی کذا فی الجملین) اور چاند بے نور ہو جائے گا اور (چاند کی کیا تخصیص ہے بلکہ) سورج اور چاند (دونوں) ایک حالت کے ہو جائیں گے (یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے، جیسا حدیث بخاری میں آیا ہے) (تکویدان و معنی کو ذرت قال ابن عباس اظلمت، رواھا فی الذکر المنثور سورۃ التکوید) اور چاند کو جدا بیان کرنا شاید اس لئے ہو کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اسکا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا) اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں (ارشاد ہوتا ہے کہ) ہرگز (بھاگنا ممکن) نہیں (ہوگا کیونکہ) کہیں پناہ کی جگہ نہیں (ہوگی) اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانا (جانے کا) ہے (پھر خواہ جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں اور رب کے سامنے جانے کے وقت) اس روز انسان کو اسکا سب آگلا بچھلا کیا ہوا جلا دیا جائے گا (اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جملہ نے پر موت ہوگا) بلکہ انسان خود اپنی حالت پر (بوجہ انکشاف ضروری کے) خوب مطلع ہوگا (و باقتضائے طبیعت اس وقت بھی) اپنے جیلے (حوالے) پیش لادے (جیسے گناہ کریں گے واللہ یبصرون) تاکہ انکشاف ہو، مگر دل میں خود بھی جائیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانتا ہوگا اس لئے جلا نا اعلام کے لئے ہوگا بلکہ تنبیہ و اتمام حجت و اطلاع جواب کے لئے ہوگا اور) اسے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) یتَّبِعُوا اور بیل الاحسان سے دوشمنون مستفاد ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے عالم اور محیط ہیں۔ دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب حکمت مقتضی ہوتی ہے تو علوم غائبہ کثیرہ کو ذہن خلوق میں حاضر کر دیتا ہے گو ان علوم غائبہ کا حاضر ہونا خلاف عادت طبعی ہو جیسا کہ قیامت میں اسکا وقوع ہوگا جب یہ بات ہے تو آپ نزل و وحی کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اسقدر شفقت کرتے تھے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں،

دھیان بھی رکھتے ہیں محض اس احتمال سے کیوں برداشت کرتے ہیں کہ شاید کچھ مضمون میرے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ جب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ سے تبلیغ کا کام لینا ہے تو یہاں اقتضائے حکمت یہی ہوگا کہ وہ مضامین آپ کے ذہن میں حاضر رکھے جائیں اور ہمارا اس پر قادر ہونا تو ظاہر ہی ہے اس لئے آپ یہ شفقت برداشت نہ کیا کیجئے، اور جب وحی نازل ہوا کرے تو آپ (قبل وحی تم ہو چکنے کے) قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں (کیونکہ) ہمارے ذمہ ہے (آپ کیے قلب میں) اس کا جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) اسکا پڑھوانا (جب یہ ہمارے ذمہ ہے) تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں (یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ (اپنے ذہن سے اور فکر سے ہمتن) اس کے تابع ہو جایا کیجئے (یعنی اُدھر ہی متوجہ ہو جایا کیجئے) اور اس کے دوہرانے میں مشغول نہ ہوا کیجئے بقول تعالیٰ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ (اللہ) پھر (آپ کی زبان سے) لوگوں کے سامنے) اسکا بیان کر دینا (بھی) ہمارے ذمہ ہے (یعنی آپ کو یاد کر دینا اور آپ کی زبان پر جاری کر دینا پھر تبلیغ کے وقت بھی اسکا یاد رکھنا اور لوگوں کے سامنے پڑھوانا یہ سب ہمارے ذمہ ہے اور یہ مضمون مستفاد آگیا تھا۔ آگے پھر خود ہے خطاب سکرین کی طرف یعنی) اسے سکو (انسان کا اعلیٰ) مستفاد و متاخرہ پر مطلع کیا جانا قیامت میں ضرور ہے اور جیسا تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہ ہوگی) ہرگز ایسا نہیں (اور نہ تمہارے پاس اس فی کوی دلیل ہے) بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور (اس محبت میں) ہنک ہو کر) آخرت سے غافل ہو اور غفلت کے سبب (اس) کو چھوڑ بیٹھے ہو (پس بناؤ تمہاری اس فی کوی محض فاسد ہے سو قیامت ضرور ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال پر مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزا طے کی جس کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سے چہرے تمہارا روز باری ہونگے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے اور بہت سے چہرے اس روز بد رفتاری ہونگے (اور وہ لوگ) خیال کر رہے ہونگے کہ ان کے ساتھ کر تو دینے والا معاملہ کیا جائے گا (یعنی اس کو عذاب شدید ہوگا۔ آگے دنیا کی محبت پر زور ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو مسترد کرنے کے قابل سمجھ رہے ہو) ہرگز ایسا نہیں (کیونکہ دنیا سے ایک روز مفارقت ہو جاتی ہے اور بالآخر آخرت میں جانا ہے جسکا بیان یہ ہے کہ) جب جان منہلی تکمیل پہنچ جاتی اور (نہایت حسرت سے اسوقت) کہا جاتا ہے (یعنی تیار دار کہتے ہیں) کہ (ارے) کوئی جھاڑ (پھونک کر) نے والا بھی ہے (مگر مطلق معالج ہے چونکہ عرب میں جھاڑ پھونک کا زیادہ پورا پورا استعمال ہے) اور (اسوقت) وہ (مژدہ) یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت (دنیا) کا وقت ہے اور (شدت سکرات موت سے) ایک ہنڈی دوسری ہنڈی سے لپٹ لپٹ جاتی ہے (مگر اس سے ظہور آثار سکرات موت ہے) کچھ تخصیص سابقین کے لپٹ جانے کی نہیں اسکا ذکر تفیلاً ہے۔ جب یہ حالتیں پیش آتی ہیں تو اس شخص) اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے (پس ایسی حالت میں حبت عاجلہ و ترک آخرت کس درجہ نادانی ہے پھر خدا کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ کافر ہے) تو اس کا برا حال ہوگا کیونکہ) اس نے تو (خدا و رسول کی) تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی لیکن (خدا و رسول کی) تکذیب کی تھی اور (احکام سے) منہ موڑا تھا پھر (اس پر طرہ

یہ کہ داعی حق سے منہ موڑ کر اس پر افتخار اور ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا (مطلب یہ کہ اول تو کفر و عیسیان پھر اس پر زہامت نہیں بلکہ اور الٹا فخر کرتا تھا کہ جتنے اس طرح حق کوڑ کیا اور باطل پر جھے رہے اور پھر اس کے بعد طلب حق نہیں بلکہ اپنے فخر و شہ میں جا کر اور زیادہ مغرور اور غافل ہو جاتا، آگے اس کافر کی بد حالی کا بیان ہے کہ ایسے شخص سے کہا جاوے گا کہ تیری کجی پر کجی آنے والی ہے پھر (مکرر سن لے کہ) تیری کجی پر کجی آنے والی ہے (تکرر مغرور سے مقدار کی زیادتی مستفاد ہوئی اور تکرر مجبور سے کیفیت کی زیادتی، اور چونکہ وقوع جزائے مذکورہ موقوف ہے دو امر پر، ایک انسان کا تکلف ہونا دوسرے اس کا مرکز دوبارہ زندہ ہونا جس کے امکان میں ان کو کلام تھا اسلئے آگے دونوں مضمون ہیں یعنی) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چل پھوڑ دیا جاوے گا۔ (۲) اس پر احکام مانگے جاوے گا اور نہ اس سے حساب کتاب ہوگا بلکہ تکلف ہونا بھی یعنی ہے اور اس پر باز نہیں ہونا بھی یعنی، اور یہ جو بحث کو محال بھناتا ہے یہ بھی اُس کی حماقت ہے (کیا یہ شخص (ابتداء میں معنی) ایک قطرہ مٹی نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) ٹپکایا گیا تھا پھر وہ خون کا پوٹھا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے (اس کو انسان) بنایا، پھر اعضاء درست کئے پھر اُس (انسان کی) دو قیوں کر دیں مرد اور عورت (اور یہ فانیہ ہے تو کیا وہ (خدا جس نے ابتداء میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں) مردوں کو زندہ کرے (حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے)

معارف و مسائل

لَا أُخْبِرُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُخْبِرُ بِالْقَبْرِ وَلَا أَمَاتُ بِهَا نَوْمٌ سے پہلے صرف لار زندہ ہے۔ جب قسم کسی مخالفت کی بات رد کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے تو اُس کے شروع میں حرف لار اُس شخص کے خیال یا باطل کی نفی کے لئے زائد استعمال ہوتا ہے اور محاورات عرب میں یہ استعمال معروف و مشہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تکلیف مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے، نہیں آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت و آخرت کے منکروں کو تنبیہ اور اُن کے شکوک و شبہات کا جواب ہے۔ سورت کو اول قیامت پھر نفسِ توامہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے اور جواب تم بقریہ مقام مخدوف ہے یعنی قیامت ضرور آکر رہے گی۔ قیامت کی قسم تو اُس کی عظمت کے ثبات کے لئے مناسب مقام ہونا چاہیے۔ اسی طرح نفسِ توامہ کی قسم میں بھی اسکی عظمت اور تیبولیت عند اللہ کا اظہار ہے۔ نفس کے معنی جان یا روح کے معروف ہیں اور توامہ تو موم لفتح اللام سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔ نفسِ توامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے یعنی جو گناہ سرزد ہوا یا عمل واجب میں کوتاہی ہوئی اُس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور اعمال خیر اور حسنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرے کہ اس سے زیادہ نیک کام

کر کے اعلیٰ درجات کیوں نہ حاصل کئے۔ غرض نوبوں کا عمل اپنے ہر عمل خیر و شر اور حسنات و سینات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا ہے۔ گناہ یا واجب میں کوتاہی پر ملامت تو ظاہر ہے حسنات اور نیک کاموں میں ملامت کی وجہ یہ ہے کہ اُسے نفسِ توامہ کی اس سے زیادہ بھی تو کر سکتا تھا اُس نے زیادتی سے کیوں مجرور رہا۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس اور دوسرے ائمہ تفسیر سے منقول ہے (ابن کثیر وغیرہ) اور اسی مفہوم کی وجہ سے حضرت حسن بصری نے نفسِ توامہ کی تفسیر نفسِ مؤمنہ سے کی ہے۔ اور فرمایا کہ واشر مؤمن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے۔ سینات پر تو ظاہر ہی ہے اپنے حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بمقابلہ شانِ حق سجائے و تعالیٰ کے کسی اور کوتاہی محسوس کرتا ہے کیونکہ حق عبادت کو پورا ادا کرنا تو کسی کے میں میں نہیں اس لئے ادائے حق میں تقصیر اسکے سامنے رہتی ہے اُس پر ملامت کرتا ہے۔

نفسِ توامہ کی تفسیر حضرت ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ کی اس تفسیر نفسِ توامہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوسِ مؤمنہ کے اکرام و مشرف کے اظہار کے لئے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں۔

نفسِ توامہ اور مؤمنہ اور نفسِ توامہ کی اس تفسیر کے مطابق نفسِ مؤمنہ کو بھی شامل ہے توامہ اور مؤمنہ دونوں نفسِ متقی کے لقب ہیں۔

نفسِ امارہ، توامہ، مؤمنہ اور حضراتِ صوفیائے کرام نے اس میں تفصیل کی ہے کہ نفسِ امارہ اپنی جہالت و فطرت کے اعتبار سے امارا یا القسوت ہوتا ہے یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے نفسِ توامہ جیتا ہے کہ برائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے مگر برائی سے بالکل قطع اسکا نہیں ہوتا۔ آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اسکا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت میں جائے اور عقلا شریعت کام سے طبیعت نفرت بھی ہونے لگے تو اُس نفس کا لقب مؤمنہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

آگے منکرین قیامت کے اس مامیانا شبہ کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا اُس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں اُن کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا۔ جس کے جواب میں فرمایا بئٰی ذلٰلۃ برزخ علق اَنْ کَسُوۡی مَکَانَہٗ، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے ذرات منتشر اور بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کیسے کیا جاوے گا اور اُن میں دوبارہ حیات کیسے ڈالی جاوے گی۔ حالانکہ یہ بات پہلے ایک مرتبہ مشاہدہ میں آچکی ہے کہ ہر انسان کا وجود جو دنیا میں پلٹا اور بڑھتا ہے وہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں خطوں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے جو جس ذات قادر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ذرات کو ایک انسان کے وجود میں جمع کر دیا تھا اب دوبارہ جمع کر لینا اسکے لئے کیوں مشکل ہوگا، اور جس طرح پہلے اس کے ڈھانچے میں روح ڈال کر زندہ کیا تھا دوبارہ ایسا کرنے

میں کیا حیرت کی بات ہے۔

حشر اجساد میں قدرت حق تعالیٰ غور اس پر کر دکھ ایک انسان جس ہیئت و جسامت اور شکل و صورت پر پہلے کا عجیب و غریب عمل یہ کیا گیا تھا قدرت حق دوبارہ بھی اس کے وجود میں انہی ساری چیزوں کو بغیر کسی ادنیٰ فرق کے جمع کر دے گی حالانکہ یہ اربوں پدموں انسان ابتدائے دنیا سے قیامت تک پیدا ہوتے رہے ہیں کہ کسی کی مجال ہے کہ ان سب کی شکلوں صورتوں اور قد و قامت کی کیفیتوں کو الگ الگ یاد بھی رکھ سکے اس جیسا دوبارہ بنانا تو بڑا کام ہے مگر حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم صرف اسی پر قادر نہیں ہیں کہ ہیئت کے سارے بڑے بڑے اجزاء و اعضاء کو دوبارہ اسی طرح بنا دیں بلکہ انسانی وجود کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح کر دیتے ہیں جس طرح وہ پہلے تھی اس میں بتان یعنی انگلیوں کے پوروں کا خاص ذکر فرمایا کہ وہ سب سے چھوٹے اجزاء ہیں۔ جب ان چھوٹے اجزاء کی دوبارہ ساخت میں فرق نہیں آیا تو بڑے بڑے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ میں تو کیا فرق ہوتا۔

اور اگر غور کیا جائے تو شاید بتان یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے خصوصاً انسانی چہرہ جو چند اہم مرتبہ سے نازد نہیں، اسکے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہے کہ بچے بڑے عورت مرد کی آوازیں الگ پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے آنکھوں اور انگلیوں کے پورے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، صرف آدھ اچنک کی جگہ میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور قدیم وجد ہر زمانے میں نشان انگوٹھ کو ایک امتیازی چیز قرار دیکر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور ذہنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں ہر انگلی کے پورے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔

یہ سمجھ لینے کے بعد پوروں کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اسکے ہر امتیازی وصف کیساتھ زندہ ہوا ہے یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروں کے خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے اس نشأت ثانیہ میں بھی بالکل وہی ہونگے

فبقارکنا اللہ احسن الخالقین۔

لیفقا بجز امامت، لفظ امام بفتح الهمزہ سانس اور مستقبل کے معنی میں ہے اسلئے معنی آیت کے یہ ہونگے کہ کافر اور فاضل انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ان شہادت میں غور نہیں کرتا کہ ماضی کے انکار پر نادم ہو کر اپنے مستقبل کو درست کر لے بلکہ مستقبل میں بھی وہ یہی چاہتا رہتا ہے کہ اپنے کفر و شرک اور انکار و تکذیب پر جمار ہے۔

فَاذْأَبْرِقِ الْبَصَرَ وَخَسَفَ الْقَمَرَ وَجُمُوعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے بوق بفتح الباء و کسر راء کے معنی آنکھ خیرہ ہو گئی کہ دیکھ نہ سکی۔ قیامت کے روز سب کی جگہاں خیرہ ہو جائیں گی، جگہ جگہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں گی۔ خسف القمر خسوف سے مشتق ہے جس کے معنی روشنی ختم ہو کر تاریکی ہو جانے کے ہیں۔ معنی ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ آگے و جموع الشمس والقمر میں یہ بتلایا کہ صرف چاند ہی ہے نور نہیں ہو گا بلکہ آفتاب بھی بے نور ہو جائے گا جس کے متعلق دنیا کے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اصل روشنی آفتاب میں ہے۔ چاند کی روشنی بھی آفتاب کی شعاعوں سے استفادہ کرتی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیئے جائیں گے کہ دونوں بے نور ہونگے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چاند سورج کے جمع ہو جائیکہ مطلب یہ ہے کہ اس روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی مطلع سے طلوع ہونگے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے واللہ اعلم

يَوْمَ تَوَدَّى الْإِنْسَانُ نُوْحًا لِيَمَّا تَوَدَّى كَوْمًا وَاخْتَر، یعنی اس روز انسان کو تھلا دیا جائیگا کہ اُس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رض نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھجوا دیا، اور جو نیک یا بد مفید یا مضر کوئی طریقہ کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اسکے بعد لوگ اس پر عمل کریں وہ پیچھے چھوڑا (اسکا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا) اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مَا تَوَدَّى كَوْمًا سے مراد وہ عمل صلح ہے جو اپنی زندگی میں کرگزا اور مَا تَوَدَّى كَوْمًا سے مراد وہ عمل صلح ہے جس کو کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور فرصت ضائع کر دی۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَوَّارٌ لَقَدْ أَلْفَىٰ مَعَاذَ يُرَا، بصیر اور بصیرتہ کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں اور بصیرتہ کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے قَدْ جَاءَ كَثْرًا بَصِيرًا مِّن رَّبِّكَ، اس میں بصائر بصیرتہ کی جمع ہے اور معنی اسکے حجت کے ہیں اور معاذیر مفاہیر بعضے مفاد کی جمع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ عدالت کے ضابطہ کی رُو سے انسان کے سارے اعمال محشر میں اس کو ایک ایک کر کے بتلائے جائیں گے مگر درحقیقت اس کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا کام کئے۔ نیز یہ کہ محشر میں تمام اپنے اعمال

نیک و بد کا مشاہدہ بھی اُس کے سامنے ہو جائے گا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا **وَرَجَلٌ وَّامَانٌ مَّجْلُوحًا** یعنی جو عمل انھوں نے دنیا میں کیا تھا اُس کو مشر میں حاضر ہو جو پائیں گے اور انھوں سے دیکھ لیں گے یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیرہ فرمایا اسکا یہی حاصل ہے۔

اور اگر بصیرہ کے معنی حجت کے لئے جاویں تو معنی یہ ہوں کہ انسان خود اپنے نفس پر حجت و دلیل ہوگا وہ انکار بھی کر سکیگا تو اسکے اعضاء اقرار کریں گے مگر انسان اپنے جرائم و تقصیرات کو جاننے کے باوجود مدد تراشی نہ چھوڑے گا اپنے کئے کا مدد بیان کرتا ہی رہے گا یہ معنی ہیں **ذَلَّوْا لَفِي مَعَادِيزِ الْاَعْمٰی**۔

یہاں تک قیامت کے احوال اور احوال کا تذکرہ تھا اور آگے بھی یہی آنے والا ہے۔ درمیان میں چار آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے جو تزلزل و جی کے وقت نازل شدہ آیات کے متعلق ہے وہ یہ کہ جب جبریل امین قرآن کریم کی کچھ آیات لیکر نازل ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے پڑھنے کے وقت ایک تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں اس کے سننے اور پھر اسکے مطابق پڑھنے میں کوئی فرق نہ آجائے۔ دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں اسکا کوئی حصہ کوئی کلمہ نہ ہن سے بچل جائے اور بھول جائیں اس لئے آپ کے جو وقت جبریل امین کوئی آیت سناتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے اور زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے تھے کہ بار بار پڑھ کر اس کو یاد کر لیں، آپ کی اس محنت و شفقت کو دُور کرنے کے لئے ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صحیح صحیح پڑھوانے پھر یاد کر دینے اور پھر اس کو مسلمانوں کے سامنے اُسی طرح پیش کر دینے کی ذمہ داری خود لے لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمادیا کہ آپ اس غرض کے لئے زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ **لَا تَجْرُلْ وَهِيَ لَئِن سَأَلْتَهُ لَيَتَجَلَّ بِكَ** کا یہی مطلب ہے پھر فرمایا **اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** یعنی ان تمام آیات کو آپ کے قلب میں جمع کر دینا پھر اُس کو اُسی طرح آپ سے پڑھوادینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے اس لئے آپ اس کی فکر چھوڑ دیں اور فرمایا **وَاقْرَأْ اَنْتَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي**، قرآن اس جگہ جمنے قرار ہے معنی یہ ہیں کہ جب ہم یعنی ہماری طرف سے جبریل امین قرآن پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ ہمارے پڑھنے کے بعد پڑھا کریں اور اس وقت خاموش ہو کر سنا کریں۔ یہاں باتفاق ائمہ اتباع قرآن سے مراد یہ ہے کہ جب جبریل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہ کر سنیں۔

امام کے پیچھے مقتدی کے حدیث صحیح میں جو یہ آیا ہے کہ امام کو اقتدار اور اتباع ہی کے لئے بنایا گیا ہے قرات نہ کرنے کی ایک دلیل اسلئے مقتدیوں کو اسکا اتباع کرنا چاہیے جب وہ رکوع کرے تو سب مقتدی رکوع کر لیں جب وہ سجدہ میں جائے تو سب سجدہ میں جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اسی کیساتھ یہ بھی ارشاد ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہ کر سنو **اِذَا قَرَأَ فَانصتوا**، یہی اسکا بیان ہے کہ مقتدی امام کا اتباع ہے رکوع سجدے میں تو اتباع امام کی صورت یہ ہے کہ اُس کے ساتھ ساتھ وہ

افعال رکوع سجدے کے ادا کئے جاویں مگر قرات کا اتباع یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھا جائے بلکہ قرات کا اتباع یہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہ کر سنو۔ یہی استدلال ہے امام عظیم ابوحنیفہ اور بعض دو کئے ائمہ کا اس معاملے میں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم

آخر میں فرمایا **رَبِّ اِنَّا نَعْلَمُ مَا نَبِيَّا نَا**، اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکر بھی اپنے اوپر نہ رکھیں کہ نازل شدہ آیات کا صحیح مفہوم اور مراد کیا ہے اسکا بتلانا بھگا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے ہم قرآن کے ہر ہر لفظ اور اُس کی مراد کو آپ پر واضح کر دیں گے۔ ان چار آیتوں میں قرآن اور اُس کی تلاوت وغیرہ کے متعلق احکام بیان کرنے کے بعد آگے پھر قیامت کے احوال و احوال ہی کا بقیہ تذکرہ آتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار آیتوں کا اگلی پچھلی آیتوں سے ربط اور جوڑ کیا ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسکا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ چار آیتوں سے پہلے جو قیامت کے حالات میں اسکا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک انسان کو جس کیفیت جس شکل و صورت میں دو پہلے تھا اُسی میں دوبارہ پیدا فرما دیں گے یہاں تک کہ اُس کی انگلیوں کے پوروں کو اور اُن پر بنے ہوئے امتیازی خطوط و نشانات کو بھی بالکل پہلے جیسا بنا دیجیے اُس میں سرسوفور نہ ہوگا یہ جیسی ہوتی ہے کہ ذات حق تعالیٰ کا علم ہی بلے انتہا ہے اور اسکا احصار اور محفوظ رکھنا بھی بے مثال ہے۔ اس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار آیتوں میں تسلی دی گئی کہ آپ تو بھول بھی سکتے ہیں نقل میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ ان سب سے بالا درجہ میں ان چیزوں کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اس لئے آپ قرآن کے کلمات کو محفوظ رکھنا یا اُن کے معانی سمجھنے میں غور کرنے کی زحمت چھوڑ دیں، یہ سب کام حق تعالیٰ خود انجام دیں گے۔ آگے پھر قیامت کے حالات کا بیان ہے۔

وَجُودًا بِرُؤْيُهَا اِلٰی رَبِّهَا اَنَّا نَظُرُ، **نَاظِرًا** یعنی تروتازہ یعنی اُس روز کچھ چہرے ہشاش بشاش تروتازہ ہونگے **اِلٰی رَبِّهَا اَنَّا نَظُرُ**، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہونگے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار چشم سر نصیب ہوگا اس پر اہل سنت والجماعت اور سنی و فہم کا اجماع ہے، صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہیں کہ انکھ سے دیکھنے کے لئے دیکھنے والے اور جن کو دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان مسافت کے لئے جو شرائط ہیں خالق و مخلوق کے درمیان اُن کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی رویت ذریعات ان سب شرائط سے بے نیاز ہوگی نہ کسی جہت اور سمت سے اسکا تعلق ہوگا نہ کسی خاص شکل و صورت اور ہیئت سے۔ روایات حدیث سے میضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے ثابت ہے، البتہ اس رویت و زیارت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہونگے، بعض کو یہ زیارت ہفتہ وار جمعہ کو حاصل ہوگی بعض کو روزانہ صبح شام اور بعض کے لئے یہ ہر وقت ہر حال میں رہے گی (منظر ہی)

