

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْإِيقَانَ
أَوَّلَ الْبَيْتِ وَأَوَّلُ الْبَيْتِ الْقُرْآنُ
فَأَنْتُمْ قَائِلُونَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْإِيقَانَ

حقائق و معارف کلام اللہ اور علوم و شرآن کا جامع ذخیرہ

تفسیر معارف القرآن

۱۲

حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی مدظلہ
شیخ الحدیث - جامعہ اشرفیہ - لاہور

جلد دہم

تفسیر از سورہ ص تا سورہ دخان

اشاعت کردہ

مکتبہ اشرفیہ
بیت جامعہ اشرفیہ
لاہور

۲۹۷۶۱۱

۲۱۹۳

24763

مطبع :- المکہ پریس - ۵ شارع قاطع جناح ، لاہور

ناشر :- مکتبہ عثمانیہ ، جامعہ اشرفیہ ، لاہور

پیش لفظ

اس صدی کی مایہ ناز شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا نہ حلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

کی تمام زندگی ہی علم اور دین کی خدمت میں گزری، علوم اسلامیہ میں شغف و انہماک، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ہمیشہ سرمایہ حیات رہا۔ دنیائے سلام ان کی علمی عظمت و منقبت سے پوری طرح واقف ہے، جس زمانے میں اپنی مشہور و معروف کتاب التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح طبع کرانے کے لیے دمشق تشریف لے گئے۔ اور وہاں ایک سال قیام فرمایا تو شام و عراق اور مصر کے اکابر علماء نے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔ اپنی تحریرات میں خصوصیت کے ساتھ اعتراف کیا کہ آپ عرب و عجم کے ایک مایہ ناز محدث و مفسر ہیں، تفسیر حدیث اور علم کلام میں آپ کی گرانقدر تصانیف اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر فن میں آپ کا مقام بہت بلند تھا، لیکن اپنے شیخ و مرقد حضرت حکیم الامتہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تفسیر قرآن کریم اور علوم کتاب اللہ کی شرح و تحقیق کا رنگ سب پر غالب تھا، اسی جذبے اور شوق میں تفسیر معارف القرآن شروع فرمائی جو اپنے موضوع پر ایک بے مثال تفسیر ہے اور تمام متقدمین کے علوم و معارف قرآن کا ایک جامع خزانہ ہے، دوران تالیف ہی سلسلہ طباعت شروع فرما دیا، اخیر حیات میں ضعف و نقاہت کی کوئی حد نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی، لیکن اس ضعف کے باوجود تفسیر کا سلسلہ تالیف برابر جاری رہا، دن رات یہی فکرتھا کہ کسی طرح تفسیر مکمل کر لوں، وفات سے کچھ عرصہ قبل جب ایک مرتبہ ناچیز رمضان المبارک میں عمر کے لیے جا رہا تھا تو مکتوب گرامی میں والہانہ انداز میں تکمیل تفسیر کے لیے دعا کا ذکر فرماتے ہوئے یہ الفاظ تحریر تھے

”میرا دل از حد پریشان ہے، سوائے تفسیر کے کسی چیز میں دل نہیں لگتا

اس لیے سب سے فارغ اور بکیو ہونا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ

تفسیر اور شرح بخاری کو جلد مکمل فرمادے اور ان کی طباعت کا غیب سے نظام فرمادے

صاحب اس

کون

لیکن ان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مستحق

اللہ کو یوں ہی منظور تھا کہ پانچویں جلد کی طباعت کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ اس عظیم سایہ طفت کے اٹھ جانے سے جس نے صرف ہم کو بلکہ کل علماء اور طلبہ ہی کو یتیم بنا دیا، قلب و دماغ مجروح تھا اور اس گمراہی خزانہ کے دفن ہو جانے کے غم کے ساتھ تفسیر معارف القرآن کی تکمیل کا غم اور فکر بھی قلب پر پہاڑ بنا ہوا تھا، میں اپنی بے سوسامانی کے باعث یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عظیم سلسلہ آئندہ جاری رکھا جاسکے گا، لیکن حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس کی توفیق و ایات سے جلد ششم سے نہم

تک چار جلدیں طبع کر کے حضرات اہل علم کی خدمت میں پیش کیں۔

عجیب شان خداوندی ہے کہ مسودہ تفسیر سورہ والصفات کی آخری آیت سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اور اس آیت کی تفسیر کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے رحلت کر کے اپنے رب سے جا ملے۔ گویا رحمت خداوندی نے اہل جنت کا " وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " والا تشبیہ عطا فرما دیا۔

حدیث میں ان ہی کلمات تسبیح و تحمید پر ہر مجلس کے اختتام کی ہدایت فرمائی گئی۔ خدا کی شان ان کی ساری مجلس زندگی ہی ان کلمات کی تشریح و تفسیر پر ختم ہوئی۔ طبرانی نے زید بن ارقم سے ایک روایت تخریج کی ہے۔ اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد کلمات کہ لئے سبحان رب العزۃ الخ تو اس نے بڑے بڑے پیمانوں سے ناپ کر اجر و ثواب کے عظیم ذخیرے جمع کر لئے تو حق تعالیٰ اجل شانہ نے حضرت والد صاحب کی تمام علمی خدمات کے بعد حیات مبارکہ کا اختتام ہی ان کلمات پر مقدر فرمایا۔ وذاک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

یہ ناچیز گنہگار علم و عمل سے تہی دامن اس عظیم المرتبہ تفسیر کی تکمیل کا یقیناً اہل تو نہ تھا اور اس کے تصور کی جرات بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اپنے بزرگ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد پیر کر یا صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے حکم فرمانے پر سورہ ص سے معارف القرآن کے تکرار کا ارادہ کر لیا۔ حضرت شیخ الحدیث کے قلم مبارک سے بسم اللہ لکھوا کہ مسودہ کی ترتیب شروع کر دی

" ریشم میں ٹاٹ کا پیوند " ایک مثال ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ناقص پیوند اس سے بھی کم درجہ رکھتا ہے۔ بہر کیفیت جو بھی کچھ ہو سکا بتوفیق خداوندی " جُہْدُ الْمُتَقَلِّبِ مَوْعِدِ کے طور پر انتہائی ندامت کے ساتھ یہ جلد دہم حضرت اہل علم کی خدمت میں پیش

کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اپنے عجز و قصور کا معترف ہوں۔ اور بلا کسی جھجک اپنے اکابر اور احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ ناچیز کے اس حصّہ تفسیر میں جو خامی اور غلطی محسوس فرمائیں۔ اس سے ناچیز کو مطلع فرمادیں۔ بڑا ہی احسان ہوگا اور حق تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جلد سورہ رحمن تک حصّہ پر مشتمل ہو۔ لیکن درس صحیح بخاری کے علاوہ دیگر تالیفی و تبلیغی مصروفیات جلسوں کی شرکت اور ملک سے باہر کے دوروں نے بہت نہ لینے دی اور اس وجہ سے یہ جلد مختصر رہی اور تاخیر بھی ہو گئی۔ جس پر مجھے شرمندگی ہے۔ اپنے تمام بزرگوں اور احباب کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے کہ دعا فرمائیں۔ اَشْرَبِ الْعَرَبِ اٰهِنِ تَوْفِيْقِ وَتَايِيْدِ سَيِّدِ الْمَعَارِفِ الْقُرْآنِ كِي تَكْمِيْلِ وَاشَاعَتِ اَسَانِ فَرْمَا دَسے۔ آمین یا رب العالمین۔ و
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى صَفْوَةِ الْبَرِيَّةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰجْمَعِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

بندۂ محمد مالک کاندھلوی غفرلہ
شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

۲۲ رجب المرجب ۱۴۰۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

فہرست مضامین معارف القرآن جلد دہم

از سورہ ص تا سورہ الدخان

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱-	تفسیر سورہ ص	۹
۲-	آغاز سورت از بیان حقانیت و وعید و تنبیہ بر غرور و انکار تکبرین و کفار	۱۰
۳-	تنبیہ و توبیح بر انکار رسالت سید المرسلین و مقابلہ رب العالمین	۱۴
۴-	تلقین صبر و تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذکر قصہ حضرت داؤد علیہ السلام	۱۸
۵-	قصہ داؤد علیہ السلام	۲۰
۶-	واقعہ داؤد علیہ السلام کے متعلق بعض غیر مستند اور بے اصل روایات	۲۱
۷-	العیاذ باللہ	۲۲
۸-	آیات مذکورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کمال	۲۴
۹-	تفسیر آیات مشتملہ بر قصہ داؤد علیہ السلام	۲۶
۱۰-	خلیفہ اور پاشاہ میں فرق	۳۱
۱۱-	بیان حکمت تخلیق کائنات و اثبات حشر و ذکر عظمت خداوندی	۳۳
۱۲-	قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام و بیان انابت الی اللہ مع حکومت و سلطنت و جملہ اعمال و بیوی	۳۵
۱۳-	تفصیل ابتلاء و سلیمان علیہ السلام	۳۸
۱۴-	سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء کی حقیقت	۴۰
۱۵-	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاء ربّ ھمبالی	۴۲
۱۶-	قصہ سوم حضرت ایوب علیہ السلام و مناجات بہ بارگاہ ربّ العالمین	۴۴
۱۷-	تحقیق ابتلاء ایوب علیہ السلام	۴۶
۱۸-	تذکرہ اخلاص و فضائل ابراہیم و اسحاق و یعقوب و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام	۴۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۰	ذکر احوال سعد و تذکرہ مجرمین و اشدقیاء	۱۹
۵۳	اعلان توحید و رسالت و تحریف از آخرت	۲۰
۵۸	سُورَةُ الزُّمَرِ	۲۱
۶۰	اثبات حقانیت کتاب الہی و توحید خداوندی و رجال شرک	۲۲
۶۲	شان بے نیازی پروردگار عالم و پسندیدگی ایمان و غضب بر کفر و نافرمانی	۲۳
۶۵	فراموشی و غفلت از رب منعم در حالت نعمت و اضطراب و انابت در مصیبت	۲۴
۶۷	مرحہ مومنین و بیان مراتب عالیہ برائے اہل تقویٰ در دنیا و عقبیٰ	۲۵
۷۱	مذمت و وعید بر شقاوت مجرمین و فلاح و کامرانی مومنین	۲۶
۷۳	بیان انشراح قلوب اہل ایمان و آثار حسنیہ و تقویٰ از ذکر الہی و تلاوت قرآن	۲۷
۷۷	تمثیل حق و باطل و فرق در میان عبد مومن و مطیع و بندہ مشرک و عاصی	۲۸
۸۰	تنبیہ و تہدید بر تکذیب حق و صداقت و بیان حسرت و ملال مگذہیں	۲۹
۸۱	بیان قدرت خداوندی و علم و استطاعت بر مدافعت عذاب	۳۰
۸۵	بیان قدرت خداوندی و اثبات حشر و تنبیہ بر شناعت مشرکین	۳۱
۸۸	تسلی برائے نبی کریمؐ بضمن تلقین دعا و بیان بیچارگی عالم پیش قدرت رب کبریا	۳۲
۹۲	بیان ترتب عفو و نجات بر قبول اسلام و ہلاکت و حسرت برائے مجرمان رب انام	۳۳
۹۴	دُنیا کے انسانوں کو رحمت و عافیت اور نجات و مغفرت کی قرأت	۳۴
۹۶	انابت الی اللہ کا مفہوم	۳۵
۹۶	رحمت خداوندی سے مایوسی جرم عظیم ہے	۳۶
۹۹	اعلان برأت از شرک و تنبیہ و وعید بجمیع اعمال و خسران انجام نافرمانی رب العالمین	۳۷
۱۰۶	دوزخ و جنت کے دروازے اور ان میں داخل ہونے والوں کی کیفیات	۳۸
۱۰۹	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۳۹
۱۱۱	بیان عظمت خداوندی و تہدید بر مقابلہ و مجاہدہ مغرورین و متکبرین	۴۰
۱۱۳	اللہ کی آیات و جدال و خصومت و ہلاکت کا سامان	۴۱
۱۱۳	ملائکہ حاملین عرش کی اہل ایمان کے لئے دعاء	۴۲
۱۱۶	بعضے از احوال کفار بعد دخول نار و بیان دلائل قدرت پروردگار	۴۳
۱۱۹	رفیع الدرجات کی تفسیر	۴۴
۱۲۰	یوم التلاق قیامت کا نام ہے	۴۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمارہ
۱۲۲	تنبیہ و وعید برائے ظالمین از کرب و اضطراب روز قیامت مع تذکرہ قصہ موسیٰ	۴۶
۱۲۶	قصہ مومن از آل فرعون و نصیحت و ارشاد و دعوت ایمان پر از فرعون و ارکان سلطنت و زجر و توبیح بر ارادہ قتل موسیٰ علیہ السلام	۴۸
۱۳۰	آل فرعون کے مرد مومن کا ناصحانہ خطاب اور اس کے خصوصی نکات	۴۹
۱۳۲	آل فرعون کے مرد مومن کے ایمان و اخلاق سے صدیق اکبر کا جذبہ ایمان بڑھ کر تھا	۵۰
۱۳۳	یوم التناد کی تفسیر	۵۱
۱۳۴	بے شرمی و بیباکی فرعون و ارشاد و نصیحت مرد مومن بعد تکذیب و تردید و اعلان مقابلہ بار رسول خدا	۵۲
۱۴۰	مرد مومن کا دوسرا ناصحانہ خطاب - دنیا کی بے ثباتی اور جزا اعمال کا مہیاری	۵۳
۱۴۲	بعد از فکر عذاب و نیوی و بیان عذاب بر زخ و آخرت و خواری فرعونیاں	۵۴
۱۴۳	عالم بر زخ اور وہاں کے عذاب	۵۵
۱۴۵	عذاب قبر و حی قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں	۵۶
۱۴۸	پیغام بشارت بہ نصرت خداوندی و تلقین صبر و استقامت و بیان ذلت و ناکامی اہل جہال و خصومت	۵۷
۱۴۹	نصرت خداوندی کی صورتیں	۵۸
۱۵۲	دُعَاء کی حکمت اور اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا راز	۵۹
۱۵۵	بیان انعامات خداوندی و فکر و دلائل قدرت و اسباب معرفت	۶۰
۱۵۸	حیرت و استعجاب بر جہال مجادلین و مکذبین و وعید از عذاب آخرت	۶۱
۱۶۰	تکذیب کتاب اور تکذیب رسول ہر ایک مستقلاً سبب عذاب ہے	۶۲
۱۶۰	عذاب حمیم و حیم کی ترتیب اور حضرت تھانومی کی تحقیق انیق	۶۳
۱۶۲	ذکر انعامات و توجیہ دہت العالمین و تہدید منکرین و مشرکین	۶۴
۱۶۳	بخت ایمان یا کس و ایمان یا کس	۶۵
۱۶۴	سورۃ حر سجدہ	۶۶
۱۶۷	حقانیت قرآن کریم و رسالت سید المرسلین و انجام مکذبین و منکرین و اجر و ثواب مومنین	۶۷
۱۶۹	قبول حق اور ہدیت سے محرومی کے اسباب	۶۸
۱۷۲	استعجاب و توبیح بر کفر خالق کائنات و تہدید بذکر انجہام مجرمین	۶۹
۱۷۵	تخلیق کائنات اور ارض و سما کی ترتیب و مدت	۷۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۷۷	عاد و ثمود کی تاریخ اہل عرب کے لئے عظیم درس عبرت	۷۱
۱۸۰	تفصیل عذاب آخرت و ذلت و ناکامی منکرین و انعامات مطیعین	۷۲
۱۸۲	استقامت کا مفہوم اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات	۷۳
۱۸۴	نزول ملائکہ اور مواقع نزول	۷۴
۱۸۵	جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا	۷۵
۱۸۶	فضیلت دعوت الی اللہ و بیان صبر و استقامت و علم در گذر در راہ حق	۷۶
۱۸۸	دعوت الی اللہ کے آداب اور صبر و تحمل کے بہترین ثمرات	۷۷
۱۹۳	بیان دلائل قدرت و تمبیہ و تہدید برائے ملحدین در آیات و احکام خداوندی	۷۸
۱۹۶	الحاد فی الدین اور تجرلیف	۷۹
۲۰۰	احاطہ علم خداوندی و بیان ذلت و ناکامی مجرمن در روز قیامت مع تجہیل و تحمق اہل ضلال	۸۰
۲۰۲	دلائل آفاق و انفس	۸۱
۲۰۳	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا استدلال	۸۲
۲۰۶	شورۃ الشوریٰ	۸۳
۲۰۸	اثبات وحی الہی مع بیان عظمت رب کبریا و وعید بہ شرک و نافرمانی	۸۴
۲۱۱	ام القرئی اور من جوبہا کا مفہوم	۸۵
۲۱۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر زمین مکہ میں آمد اور اس کی آبادی	۸۶
۲۱۴	مقصد و حید جملہ ادیان سماویہ توحید خداوندی و قیام عدل و انصاف	۸۷
۲۱۶	ابتداء تشریح احکام اور انبیاء علیہم السلام کا اصول تشریح میں اتفاق	۸۸
۲۱۷	بیان نزول کتاب باحق و صداقت و نزول میزان برائے عدل و انصاف	۸۹
۲۱۹	خوف آخرت ایمان و معرفت کا ثمرہ ہے	۹۰
۲۲۱	ترغیت دار آخرت و تنبیہ از طلب دنیا و خسارہ مجرمن و ظالمین	۹۱
۲۲۲	الا المود کا فی القربیٰ کی تفسیر	۹۲
۲۲۵	فرقہ شیغہ کی اختراع کردہ تفسیر	۹۳
۲۲۷	ذوی القربیٰ کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے	۹۴
۲۲۹	مذمت افتراء علی اللہ و محرومی بد نصیبیاں از قبول حق و کامیابی مومنین	۹۵
۲۳۳	پیغام بشارت و رحمت برائے بندگان خدا در حالت یاس و ناامیدی و ذکر دلائل قدرت	۹۶
۲۳۷	بیان اوصاف اہل ایمان و تقویٰ و حسن اخلاق و معاشرت	۹۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۳۸	علم در گذر اور صبر و عفو انسانی کمالات میں عظیم ترین کمال ہے۔	۹۸
۲۴۱	قیامت حال و محرومی و ذلت کفار روز قیامت	۹۹
۲۴۲	اثبات رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تحقیق اقسام وحی	۱۰۰
۲۴۵	وحی کا مفہوم	۱۰۱
۲۴۶	حقیقت نبوت اور وحی	۱۰۲
۲۴۷	اقسام وحی کا تحقیق و تفصیل	۱۰۳
۲۴۸	الہام اور اس کی صورتیں	۱۰۴
۲۵۲	الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق	۱۰۵
۲۵۶	سورۃ التّٰخْرَف	۱۰۶
۲۵۷	بیان عظمت و حقانیت کلام ربانی و وعید برادش مجرین و ملحدین	۱۰۷
۲۶۱	تبیح و توییح بر عناد و مخاصمت مشرکین از قبول حق	۱۰۸
۲۶۲	بیان استقامت ابراہیم علیہ السلام بر توحید خداوندی و نفرت و براءت از شرک	۱۰۹
۲۶۸	تنبیہ و توییح بر غفلت و اعراض از ذکر خداوندی و حسرت و ندامت مجرین روز قیامت	۱۱۰
۲۷۰	قصہ موسیٰ علیہ السلام برائے تائید مضامین سابقہ و اثبات غلبہ حق بر باطل	۱۱۱
۲۸۵	تنبیہ بر مخالفت از حق و بیان انعام و اکرام مطیعین و ذلت و ناکامی مجرین	
۲۸۹	اختتام تفسیر سورۃ الزّخرف	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ صَ فَكِیَّتًا وَهُنَّ ثَمَانِ اٰیَاتٍ خَمْسٌ كُوْعًا

سُورَةُ ص

اس سُورَت کا نام سورہ ص ہے۔ یہ صورت بھی مکیتہ ہے۔ جس میں اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ (قربطی) امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ ابوطالب جب بیمار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابو جہل بھی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے آئے کہ محمد ہمارے معبودوں کی بھجواؤ اور توہین کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے ان لوگوں کی موجودگی میں آپ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے جو ابا یہ ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر مان لیں تو عرب ان کا مطیع ہو جائے۔ اور عجم جز یہ دینے لگیں۔ یہ لوگ پوچھنے لگے۔ ایسی کونسی وہ بات ہے۔ ایک تو کیا ہم دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ بتائیے تو وہ ایک بات کیا ہے آپ نے فرمایا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سنا تھا کہ وہ سب نہایت برا فروختہ اور مشتعل ہو کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے عجیب بات ہے کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس پر یہ سورت آیتہ جل لَمَّا یَذِقُوا عَذَابَ تٰکِ نٰزِلٍ ہوئی۔ بالعموم روایات اور محدثین و مفسرین کی نقول میں یہ سورت سورہ ص کے نام سے معروف ہے لیکن بعض مفسرین نے اس سورت کا ایک اور نام سورہ داؤد بھی بیان کیا ہے کیونکہ اس میں داؤد علیہ السلام کی خاص عظمت اور اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

۴۰ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے لکھی ہوئی بسم اللہ کا عکس جبکہ موصوف محترم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کیلئے لاہور تشریف لائے۔ اور ناچیز کو معارف القرآن کی تکمیل کیلئے فرمایا تو آئینہ مسودہ کی ابتداء اپنے قلم مبارک سے بسم اللہ لکھ کر فرمائی۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت والد صاحب کے فراق پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ۱۲ جلا مالک کاندھلوی غفر اللہ لہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
 سورہ ص کی ہے اور اس میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اٹھاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ﴿۱﴾ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴿۲﴾
 قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی کہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں

کَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَ وَاوَلَاتِ حَیْنٍ مِّنَّا صِ و
 بہت کچھ ادا ہیں ہم نے ان سے پہلے سنگتیں، پھر لگے پکارنے، اور وقت نہ رہا خلاصی کا اور

عَجِبُوْا اِنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَاَقَالَ الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ ﴿۳﴾
 اچنبھا کرنے لگے اس پر، کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ اور لگے کہنے منکر، یہ جادو گر ہے جھوٹا

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءِ وَاحِدًا اِنِّ هٰذَا الشَّیْءُ عِجَابٌ ﴿۴﴾ وَاَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِکَةُ
 کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدل ایک ہی کی بندگی؛ یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات اور چل کھڑے ہوئے

مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوْا وَاَصْبِرُوْا عَلٰی الْهٰتِکُمْ اِنِّ هٰذَا الشَّیْءُ عِیْرَادٌ ﴿۵﴾
 پہنچ ان میں، کہ چلو اور ٹھہرے رہو اپنے بٹھا کروں پر۔ بے شک اس بات میں کچھ غرض ہے

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنِّ هٰذَا اِلَّا اِخْتِلَاقٌ ﴿۶﴾
 یہ نہیں سنا ہم نے اس پہلے دین میں۔ اور کچھ نہیں! یہ بنائی بات ہے

اٰخِرُ سُوْرَتِ اٰزِیْمٰنٍ حَقَّابِتِ قُرْآنٍ وَّعِیْدٌ تَنْبِیْہِہٖ بِرُغُوْرٍ وَاَنْکَارٌ مُّتکَبِّرِیْنَ وَاَنْکَارٌ
 قال اللہ تعالیٰ ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ اِلٰی قَوْلِهِ اِنِّ هٰذَا اِلَّا اِخْتِلَاقٌ

گذشتہ سورہ والصفات کی ابتداء توحید کے مضمون سے ہوئی اور خاتمہ سُبْحٰنَ رَبِّکَ
 ذَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَاَسْلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے کلمات
 سے مسئلہ نبوت و توحید پر ہوا اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت شان
 سے ہوا جو آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نیز گذشتہ سورت کی اس میں
 بھی انبیاء سابقین کے واقعات ذکر فرمائے گئے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور
 حضرت ایوب کے وہ احوال بیان فرمائے گئے۔ جو گذشتہ سورت میں نہیں تھے سورت کے آخری حصے میں کفار
 کا یہ قول نقل کیا گیا تھا۔ لو ان عندنا ذکر ان الاولین لکننا عباد اللہ المخلصین کو اگر ہمارے پاس
 اولین کا کوئی ذکر ہوتا تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے تو اس سورت کی ابتداء میں قرآن کی صفت

ذی الذکر ارشاد فرما کر یہ ظاہر فرمادیا گیا کہ جس ذکر کی تم تمنا کرتے تھے اب وہی قرآن ذی الذکر نازل کر دیا گیا لہذا اب تم کو چاہیے کہ حسب وعدہ ایمان لاؤ اور اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے بن جاؤ۔ پھر مضمون سورت کا اختتام اس وعدہ الہیہ پر ہوا و لقد سبقتمنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون کہ انبیاء علیہم السلام کی تائید و نصرت کا فیصلہ ہو چکا۔ اور یہ کہ اللہ کا شکر کافروں اور دشمنوں پر غالب آئے گا۔ تو اس سورت کی ابتداء قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کے بیان سے کی گئی۔ اور اس پر ایمان نہ لانے والوں پر تنبیہ و تہدید فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا۔

ص وَالْقُرْآنِ ذی الذکر۔ قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی ہی عزت و شرف اور عبرت والا ہے۔ جو دنیا و آخرت کی سعادت و ہدایت کے جملہ علوم پر مشتمل ہے کہ اس کی صداقت و حقانیت عزت و شرف کا باعث ہے اور اہم سابقہ کے احوال اور تاریخی حقائق عبرت و نصیحت کا سامان ہیں۔

ص وَالْقُرْآنِ ذی الذکر میں واو قسمیہ ہے۔ اور عربیت کی رو سے جملہ قسمیہ جو اب قسم پر پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اب قسم محذوف ہے۔ سورہ یس کی ابتداء ہی وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ جملہ قسمیہ بھی مگر وہاں جو اب قسم مذکور تھا یعنی انک لمن المرسلین۔ بعض حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جو اب قسم محذوف ہے اور آئندہ آیت وَعَجَبُوا ان جاء ہم منذر منہم اس کے مضمون پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عذاب آخرت سے ڈرانے والے ان کے سامنے آئے تو کفار مکہ غرور و تکبر اور مخالفت و سرکشی پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب آخرت سے ڈرانا تو فرض رسالت تھا مگر بجائے ایمان لانے کے کافروں نے غرور و تکبر اور مخالفت کا طریق اختیار کیا۔ تو جو اب قسم کا مضمون اس طرح مقدر مان لیا جائے۔ انہ، لحق والایمان بہا و من جاء بہ لازم یعنی قسم ہے قرآن کی جو بڑی ہی عزت اور عبرت والا ہے بے شک یہ قرآن حق ہے اور اس پر قرآن لانے والے پر ایمان لانا لازم ہے۔ لیکن افسوس کافر ایمان نہ لائے بلکہ تکبر اور مخالفت میں لگے رہے۔

بعض مفسرین جو اب قسم میں سورہ یس کی طرح ہی انک لمن المرسلین کے مضمون کو جو اب قسم قرار دیتے ہیں یہ قرآن عالی مرتبت بے شک آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ اس میں تو کوئی مخفا یا شبہ نہیں کہ کافر اس وجہ سے آپ پر ایمان لانے میں تردد کریں (بل الذین کفروا الخ) نہیں بلکہ کافر اپنے تکبر اور مخالفت میں ایمان لایسے انحراف کر رہے ہیں۔ قتادہ نے تو اسی مضمون کو جو اب قسم قرار دیا۔ (تفسیر مظہری ص ۸) زاد المریر میں ابن الجوزی نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ بیضاوی کا قول ہے کہ جو اب قسم انک لمن المرسلین اور ان محمد اصادق ہے یعنی قرآن معجز ہے یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لہذا کفار مکہ کو چاہیے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بھی مانیں۔ الغرض ایسی عظمت و شرف والی کتاب پر ایمان نہ لانا یقیناً

عہ ترجمہ میں عزت و شرف کے ساتھ لفظ عبرت کا اضافہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ ذکر وضع عربیہ کے لحاظ سے دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک عزت و شرف اور دوسرے عبرت و نصیحت اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ ۱۲۔

اس کتاب میں کسی تردد و شبہ کی بنا پر تو ممکن نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اپنے غرور و نخوت اور عداوت و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس عناد و سرکشی میں مبتلا ہونے والوں کو دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے ہم تو ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جو قوت و شوکت میں ان سے بھی بڑھ کر تھے لیکن جب ان پر غلاب آیا تو بیخ اٹھے اور پکارنے لگے کہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچ جائے مگر وقت نہ رہا تھا کہ بھاگ سکیں اور بچ جائیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتے ان کافروں نے اس بات پر تعجب کیا کہ آگیا ان کے پاس ایک پیغمبر انہی میں سے جو ان کو ڈرانے والا ہے۔ حالانکہ اس بنا پر کہ وہ انہی کی قوم اور قبیلہ کا جانا پہچانا تھا مگر انہوں نے یہ کہا یہ تو یقیناً جادوگر بڑا ہی بھوٹا ہے نہ یہ وحی ہے اور نہ یہ اپنے اعلان میں سچا ہے بلکہ جو معجزات و خوارق ہیں وہ جادو ہے اور جو اعلان نبوت ہے وہ بھوٹا ہے۔ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا یہ تو بے شک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک خدا ساری کائنات کا کام چلائے اور جب آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا اگر تم یہ ایک کلمہ مان لو عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے تو ان میں کے سر بر آوردہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں پر مضبوطی سے جھے رہو۔ بے شک یہ بات تو یقیناً ایسی معلوم ہوئی ہے کہ اس سے کسی مقصد کا ارادہ کیا گیا ہے شاید اپنی غرض و مطلب برآری کے لئے تم سے یہ کہا جا رہا ہے اور اس طرح اپنی سرداری کا ارادہ ہوگا۔ ہم اس شخص کو اپنی غرض میں ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے اس لئے یہاں سے اٹھ کھڑے ہو اور چلو اور اپنے معبودوں پر ہی جھے رہو۔ ہم نے تو یہ بات (توحید کی) پہلے کسی ملت میں نہیں سنی۔ نصاریٰ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں۔ مجوس و آتش پرست بھی دو خدا بزرگان اور اہرمن کے قائل ہیں اور خود ہمارے آباؤ اجداد قریش کے تمام قبیلے بھی بہت سے خداؤں کے قائل تھے تو پھر اس مدعی نبوت نے کہاں سے یہ آیات نکالی کہ خدا ایک ہی ہے بس یہ (توحید کی بات) تو صرف اسی شخص کی اپنی طرف سے نئی ایجاد کردہ بات ہے جس کو اس نے اپنے دل سے گھڑ لیا۔ کفار مکہ کے اصل بنیادی شبہ تین تھے ایک توحید کے متعلق۔ دوسرا نبوت کے متعلق۔ اور تیسرا معاد یعنی قیامت کے متعلق تو ان آیات میں پہلے شبہ یعنی انکار توحید کا بیان ہے کہ منکرین نے اعلان توحید سن کر بڑی قوت کے ساتھ اس کا رد کیا۔ اور شرک ہی پر جھے رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور یہ کہ نبوت کا اعلان کرنے والے اس شخص کا اپنا کوئی مقصد و مطلب معلوم ہوتا ہے اور بظاہر اس بہانہ سے اپنی سرداری قائم

عہ لفظ لات جن میں مناص کا یہ ترجمہ ہے۔ لفظ لات دراصل نفی کے لئے وضع کردہ لفظ لای ہے جس پر تا کا اضافہ کر کے لات کی صورت میں استعمال کیا گیا۔ جیسے لفظ رُبّ اور تَمّ تاکے اضافہ کے ساتھ استعمال کئے گئے ہیں اخفش کا قول ہے لانی جنس کا ہے اور خبر محذوف ہے اسے لاجین مناص کا سُن لکم یعنی تمہارے واسطے خلاصی کا وقت نہیں ہونے والا ہے سیبویہ اور خلیل کی رائے یہ ہے کہ اس کے دو معمولوں یعنی اسم و خبر میں سے کوئی ایک محذوف ہے۔ مند ابوداؤد طیالسی کی روایت میں ہے کہ کسی نے عبد اللہ بن عباس سے اس کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا میں نے نہیں نزول و فرار یعنی نہیں وقت اترنے اور بھاگنے کا۔ مناص مصدر ہے جس کا مادہ وُص ہے اہل لغت کے نزدیک نوص تاخیر یعنی چھپے ہوئے کو اور بوص تقدم یعنی آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔

کرنا چاہتا ہے اور ہم ان کو اپنے مقصد میں بہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے۔
 بعض مفسرین نے اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يَرَادُكَ مَعْنَى يَبِيَانُ كُنْتُمْ فِيهِ كَمَا يَرَى شَكُّ يَدِ وَهِيَ شَيْءٌ جَسَدِيٌّ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ ہی کر چکے ہیں کفار مکہ کے اس پچھلے شبہہ کے ذکر کے بعد دوسرا شبہہ انکار
 رسالت کے متعلق آئندہ آیات میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

اَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا
 کیا اسی پر اتنی سمجھوتی؟ ہم سب میں سے۔ کوئی نہیں! ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں۔ کوئی نہیں! ابھی

يَذُوقُوا عَذَابَ ۙ اَمْرٍ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ

چمکی نہیں میری مار؟ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہر کے، جو زبردست ہو بخشنے والا اول

اَمْ لَهُمْ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ ۙ

یا ابھی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو ان کے بیچ ہے، تو جا ہیے چڑھ جاویں رسیاں تان کر

جُنْدًا نَّاهُنَا لِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۙ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

ایک لشکر یہ ہے وہاں تباہ ہوا ان سب شکروں میں فٹ؟ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، نوح کی قوم

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۙ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّاَصْحَابُ لَيْكَةِ

اور عاد اور فرعون میخوں والا فٹ؟ اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایک کے لوگ۔

اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۙ اِنْ كُلُّ اِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۙ

وہ فریقیں؟ یہ جتنے تھے سب نے یہی جھٹلایا رسولوں کو، پھر ثابت ہوئی میری طرف ہو سزا اور

مَا يَنْظُرُهُمْ اِلَّا صَيْحَةٌ وَّاحِدَةٌ مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۙ وَقَالُوا

راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ بھی، مگر یہی ایک چنگھاڑ کی، جو بیچ میں دم نہ لے گی فٹ؟ اور کہتے ہیں

رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۙ

اے رب! تباہی ہم کو چمکی ہماری، پہلے حساب کے دن سے

تنبیہ و توجیح بر انکار رسالت سید المرسلین و مقابلہ قدرت رب العالمین

قال اللہ تعالیٰ اَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّكْرَ الْاٰلِیٰ قَوْلَهُ قَبْلَ یَوْمِ الْحِسَابِ -

کفار مکہ کے دوسرے شبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اے نازل علیہ الذکر امن
 بیٹا کیا نازل کیا گیا ہے یہ ذکر اور کتاب نصیحت یعنی قرآن ہم سب میں سے صرف اسی شخص پر۔ حالانکہ نہ
 یہ کوئی دولت مند ہے اور نہ کسی بستی کا سردار ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق
 قرآن کسی بستی کے سردار یا دولت مند پر اتارا جاتا تو یہ لوگ اس کی اتباع کر لیتے جیسے ان کا یہ قول قرآن کریم
 نے نقل کیا ہوا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں
 مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پر آوردہ شخص پر بلکہ ان لوگوں کا عقل و فہم سے بعید باتیں کرنا اس وجہ سے ہے
 کہ انہوں ابھی ہمارا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر عذاب کا مزہ چکھ لیں تو ایسی سب باتیں بھول جائیں گے۔ خدا کی
 طرف سے دی ہوئی ڈھیل اور مہلت سے مغرور و متکبر ہو گئے ہیں۔ انسان کی یہ بڑی ہی غلطی ہے
 کہ خداوند عالم کے حلم و درگزر کو فراموش کر کے اس کے مقابلہ و سرکشی پر آمادہ ہو جائے۔ ان کفار
 کا یہ احمقانہ قول کہ آج ہی یروجی الہی کیوں نازل کی گئی۔ ایک ناقابل عقوگتاشی ہے کیا ان کے پاس اے
 ہمارے پیغمبر آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بڑا ہی غالب و زبردست اور خوب عطا کرنے والا
 ہے۔ پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے انعام و رحمت کو روک لیں یا اس پر کوئی نکتہ چینی کرے۔ وہ اپنی حکمت و
 دانائی سے جس کسی بشر کو چاہے منصب نبوت و رسالت سے نواز دے۔ یا ان کے پاس کیا حکومت ہے
 آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس بناء پر وہ اس بارہ میں حجت بازی کر رہے ہیں اور
 ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے فیصلوں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر بالفرض ایسا ہے تو ان
 کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر اور جتنے بھی وسائل و اسباب ان کی قدرت میں ہیں سب
 کو کام میں لے آئیں اور وحی الہی جو بلا اعلیٰ سے آپ پر آتی ہے علویات پر چڑھ کر اس کو روک دیں
 لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آسمان و زمین کی حکومت اور وہاں کے خزانوں کے مالک تو کیا ہوتے یہ تو ایک بھڑ
 ہے اس جگہ جس کی شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی شکست خوردہ لشکروں میں سے یہ شکست
 خوردہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کا کیا مقابلہ کرے گی۔ ان سے پہلے جھٹلا چکی قوم نوح اور قوم عاد
 اور فرعون میخوں والے اور ثمود اور قوم لوط اور ایلک والے ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا
 مگر ان کی تکذیب و انکار سے نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا اور نہ اس کے رسول کا کام ہوئے

علہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون جب کسی کو سزا دیتا تو ہاتھوں میں منجیس ٹھوک کر ٹھکانے کا حکم کرتا اور اس کو اسی طرح
 لٹکایا جاتا۔ عربی لغت کے اعتبار سے اوتار جمع و ترکی ہے جس کے معنی میخ اور کھونٹی کے ہے۔ بعض مفسرین نے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بلکہ میرا عذاب ہی ان پر ثابت و مسلط ہوا۔ ان طاقتور قوموں کے عبرتناک واقعات سے چاہئے تو یہ تھا کہ اہل مکہ اپنی سرکشی سے باز آتے اور عبرت و نصیحت حاصل کرتے تا مل و تردد کی عقلاً تو کوئی گنجائش نہ تھی سمجھ میں نہیں آسکتا اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے اور نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ اہل مکہ کسی چیز کا مگر ایک ایسی ہیبت ناک چیز کا جس کے واسطے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور ایک ہی لمحہ میں سب کو ہلاک و تباہ کر ڈالے گا۔ اور بیہیج وہی نفع صور ہوگا جس کے ذریعے قیامت برپا ہوگی جس کا یہ منکرین بڑی شدت کے ساتھ انکار و رد کر رہے ہیں۔ یہی نہیں کہ ان حقائق سے عبرت کرتے گستاخی کی یہ اتہاس اور یہ بھی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو ہمارا پروانہ حساب کے دن سے پہلے ہی دیدے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ گستاخی اور تمسخر اسی وقت تک ہے جب تک عذاب اور قہر خداوندی نہیں اترتا اور جب قہر خداوندی نازل ہوگا تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ اسی طرح قیامت پر نفع صور ہی ان کو ایک لمحہ کی مہلت نہ لینے دے گا۔

ان آیات میں منکرین کے انکار رسالت اور انکار قیامت کا رد کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اور اس ضمن میں یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ آپ کی مخالفت اور مقابلہ کرنے والے ناکام و ذلیل ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و سر بلندی عطا فرمائے گا اہل مکہ کا یہ کہنا کہ انہی پر کیوں وحی اتاری گئی اور قرآن کریم مکہ و طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار پر کیوں نہ اتارا گیا مہمل اور بے معنی بات ہے کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں اور یہ اس کے لئے نہیں کہ جس کو چاہیں رحمت سے نوازنے کے لئے مخصوص کر دیں یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے کہ علویات سے نازل ہونے والی رحمتوں اور وحی کو روک سکتے ہیں اور زمین پر ان کی حکمرانی ہے کہ عالم زمین پر اترنے والی وحی کو پیغمبر کی بجائے کسی دوسرے کے لئے مختص کر دیں۔ جب نہ یہ آسمان کی کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ فرشتوں کو وحی لانے سے روک سکتے ہیں۔ زمین پر کوئی تصرف کر سکتے ہیں تو پھر عقلاً ان لوگوں کا اس پر نکتہ چینی کرنا بے معنی اور احمقانہ فعل ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کی تعجب و تحقیق کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ لوگ محض چند انسانوں کی ایک بھڑکے جن کے لئے شکست مقرر ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہ منظر بدر سے لے کر فتح مکہ تک دیکھ لیا گیا۔

لفظ چند ماہنالك سے قریش کے لوگ ہی مراد ہیں لفظ بعض ائمہ نحو کی رائے یہ ہے کہ زائد ہے اور بعض کی رائے یہ ہے تحقر اور تقلیل کے لئے ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس گروہ کے شکست کی خبر دی جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے سبھنا ام الحجمع ویولون الذر

اس کی تفسیر میں فرعون کی شان عظمت اور سلطنت کی پائندگی کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کھونٹوں والا تھا یعنی اس نے اپنی سلطنت اور اقتدار کے کھونٹے کاڑھنے تھے بعض اہل لغت نے اوتاد بمعنی جنود یعنی لشکر کہا ہے تو ترجمہ لشکروں والا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ فرعون کی فرعونیت ان تینوں صورتوں میں پائی جا رہی تھی۔

تو اس خبر کے ساتھ سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والوں پر تنبیہ و تہدید کے ساتھ حجت قائم کر دی۔

اس کے ساتھ انکا قیامت پر بھی رد کر دیا گیا کہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ عجیب لگتا ہے کہ ہمارا پروانہ ہمیں جلدی ہی دیدیجئے پوم حساب سے پہلے ہی درحقیقت ایسا مطالبہ اور اس کی جرات صرف اسی وجہ سے ہے کہ نہ خدا کی قدرت پر ان کو ایمان ہے اور نہ قیامت کا یقین۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن عباس مجاہد ضحاک اور حسن بصری سے نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ نے یہ بھی بیان کیا یہ بات وہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار مکہ شقاوت و بدبختی سے یہ کہا کرتے تھے۔

اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک
 اَمْطِرْ عَلَيْنَا حَارًا مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِغْتِنَا
 بِعَذَابٍ اَلِيمٍ۔
 اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر
 ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے
 یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔

تو اس کا بھی رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ عذاب خداوندی کے نزول سے قبل کی باتیں ہیں عذاب خداوندی جب بھی نازل ہوا کوئی قوم اس سے نہیں بچ سکی اسی طرح یہ لوگ بھی نہ عذاب سے بچ سکیں گے اور نہ ہی قیامت ٹل سکے گی۔ تو سورہ ص کی ان ابتدائی آیات میں قرآنی عظمت و شرف کو بیان کرتے ہوئے پہلے تو حید خداوندی کو ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد نبوت و رسالت کا اثبات اور مکذبین رسل کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا گیا۔ اور ان واقعات ہلاکت کو بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل یعنی آپ بھی اسی طرح صبر و تحمل کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ اسی مناسبت سے آئندہ آیات میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادًا ۗ وَذَا الْاَيْدِ اِنَّكَ اَوْابٌ ۙ اِنَّا

تو سہتا رہ جو کہتے رہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو ہاتھ کے بل والا، وہ تمہارے جمع رہنے والا ہے

سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ۙ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ ۙ وَالطَّيْرُ كُلُّهُ طَعَنُ

ہم نے تاج کے یہاں اس کے ساتھ پاکی بولتے شام کو اور صبح کو۔ اور اڑتے جانور جمع ہو کر۔ سب تھے

لَهُ اَوَّابٌ ۙ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۙ وَاَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ ۙ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۙ وَهَلْ

اس کے آگے جمع رہتے اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ بات کا اور پہنچی ہے

اَتَاكَ نَبِيُّ الْغَصَبِ ۙ اِذْ تَسُوْرُ وَالْمِحْرَابِ ۙ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزَعَهُ مِنْهُمْ

تجھ کو خبر دے والوں کی، جب یوار کو ذکر آئے عبادت خانہ میں ف: جب پیٹھ آئے داؤد پاس، تو ان سے بھرایا،

قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا

وہ بولے، امت گھبرا۔ ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کرے ہم میں انصاف کا اور دور

تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝۲۷ إِنَّ هَذَا أَرْخَىٰ لَكَ تِسْعًا وَتِسْعُونَ

نہ ڈال بات کو، اور بتائے ہم کو سیدھی راہ ۝ یہ جو ہے بھائی بے میرا۔ اسکے ہاں ہیں ننانوے ذبیحیاں

نَجَّةً وَوَلِي نَجْةً وَاحِدَةً ۖ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝۲۸ قَالَ

اور میرے ہاں ایک نبی۔ پھر کہتا ہے، تو الے کر دو مجھ کو وہ اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے : بت میں ۝ بولا وہ

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ

بے انصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگتا ہے تیری ذبیحی، ملانے کو اپنی ذبیحیوں میں اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

دوسرے پر، مگر جو یقین لائے ہیں، اور کام کئے اچھے، اور محوڑے لوگ ہیں جیسے

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝۲۹ فَغَفَرْنَا لَهُ

اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اسکو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لپکنے رب سے، اور گرجا جب کہ اور رجوع ہوا پھر ہم نے معاف

ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝۳۰ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

کریا اسکو وہ کام۔ اور اسکو ہمارے پاس مرتبہ ہے، اور اچھا ٹھکانا ۝ اے داؤد! ہم نے کیا تجھ کو نائب

فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

مناک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے، اور نہ چل جی کی چاہ پیر، پھر تجھ کو بھلاوے اللہ کی

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَخِلُونُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ

راہ سے۔ مقرر جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کو سخت مارے اس

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝۳۱

پر کہ بھلا دیا دن حساب کا

تلقین صبر و تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذکر قصہ حضرت داؤد علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ اصبر علی ما یقولون الی قولہ واناب

ما قبل آیات میں مکذبین رسل کا انجام ہلاکت بیان فرمایا گیا اور یہ کہ بڑی سے بڑی قوت و طاقت اور پائیدار سلطنتیں اللہ کے رسولوں کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکیں تو یہ کفار مکہ اور قریش کے لوگ جن کے پاس نہ اس طرح کی طاقت و قوت ہے اور نہ حکومت و سلطنت کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کامیاب ہو جائیں گے تو بطور تسلی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا (اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایمان)۔ اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کافر کہہ رہے ہیں کبھی استہزاء و تمسخر میں کبھی تردید و تکذیب اور کبھی تحقیر تو میں کرتے ہوئے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندہ داؤد کو جو بڑی ہی قوت و ہمت والے تھے کہ ان کے علم و علم عزم و حوصلہ اور ریاضت و عمل کی قوت اور سلطنت و حکومت کے دبدبہ کی کوئی حد نہ تھی اور بے شک وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے کہ ان کے اوقات ذکر و تسبیح اور عبادت میں مصروف رہتے نصف رات تہجد میں گزارتے اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا معمول بنایا ہوا تھا۔ اور پھر قوت کا یہ عالم تھا جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا دکان لایفسر اذا لاتی کہ دشمن سے مقابلہ ہوتا تو میدان چھوڑ کر بھاگتے نہ تھے۔ اور اپنی خاص نعمتوں میں ایک نعمت سے اس طرح نوازا تھا ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا کہ تسبیح کیا کریں ان کے ساتھ شریک ہو کر شام و صبح جو داؤد علیہ السلام کے خاص اوقات تھے ذکر و تسبیح کے اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی صبح و شام داؤد کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوا کریں جمع ہو کر۔ اس وقت یہ جبال و طیور سب ہی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے والے تھے۔ یہ کس قدر عظیم انجام تھا اور اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کی عظمت و عزت تھی کہ گویا ان کے حلقہ ذکر میں صرف انسان نہیں ملائکہ کے علاوہ جبال و طیور بھی شامل ہوتے تھے اور دوسری نعمت یہ تھی کہ ہم نے ان کی حکومت و سلطنت کو مضبوط بنایا تھا اور مزید تیسری نعمت یہ

ہے والطیر محشورہ کا یہ ترجمہ جمع ہو کر عام اہل لغت اور مفسرین کی رائے کے مطابق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں محشورہ کا ترجمہ مجبوسیت کیا ہے یعنی پرند ہوا میں اڑتے ہوئے حضرت داؤد کی تسبیح سن کر رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح میں ہمنوا ہو جاتے۔ اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ بھی نفع داؤد کی کے ساتھ آواز بلند کرتے۔ یہ تمام فضائل داؤد علیہ السلام کے معجزات نبوت تھے۔

عہ ملائکہ کے علاوہ کی قید اس وجہ سے واضح کی گئی کہ اللہ کے فرشتے تو ہر حلقہ ذکر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور شرف یہ تھا کہ اس حلقہ ذکر میں فرشتوں کے علاوہ پہاڑ اور پرند بھی شامل ہوتے تھے۔ ۱۲

کہ ہم نے ان کو فیصلہ کن خطاب و گویائی کی قوت عطا کی تھی کہ ان کی بات نہایت ہی فصیح و بلیغ اور جامع ہوتی
 قوت و دلائل سے ایسی محکم ہوتی کہ حق و باطل اور ظلم و انصاف کے درمیان فیصلہ کن ہوتی تھی۔ یہ نہیں سلطنت
 حکومت کی رعونت میں از خود رفتہ ہو کر حق و ناحق کا فرق نہ کریں اور جو کچھ دل میں آئے بس اسی کو اپنی طاقت
 سے نافذ و جاری کر دیں بلکہ عدل و انصاف احتیاط اور دلائل و اصول کے پورے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے
 بات فرماتے تھے چنانچہ ان کے اس طرح کے واقعات میں سے اے ہمارے پیغمبر کیا آپ کو ان مقدمہ والوں
 کو خبر پہنچی جو محراب و دیوار، عبادت خانہ پھلانگ کر داؤد کے عبادت خانہ میں گھس آئے۔ حالانکہ
 پہرہ داروں کا زبردست پہرہ تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے تقسیم اوقات میں یہ دن عبادت
 کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور ان پہروں کے باعث کسی کی جرأت نہ ہو سکتی تھی کہ اس طرح کوئی شخص ان کی
 عبادت گاہ میں داخل ہو جائے۔ اور ان کی عبادت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ میں مغل بنے تو ان کے اس طور
 سے داخل ہونے سے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیسے پہنچ گئے۔ خدا جانے یہ کون ہیں کیا مقصد لے کر
 آئے ہیں۔ ان کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر اہل مقدمہ بولے ڈرو نہیں ہم تو ایک خصوصیت و جھگڑے والے
 ہیں جو اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ کسی دشمنی یا برے ارادہ سے نہیں آئے کہ آپ گھبرائیں
 ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ بس آپ ہمارے درمیان حق کے
 ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ہمارے اس معاملہ میں کوئی نا انصافی اور کسی ایک کی طرف کسی طرح کا جھکاؤ
 اور جانبداری اختیار نہ کیجئے۔ اور ہم کو سیدھے راستہ پر ڈال دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
 کی اجازت پر اہل خصوصیت میں سے ایک نے کہنا شروع کیا۔ اے داؤد بات یہ ہے کہ یہ میرا
 بھائی ہے باعتبار دین کے یا باعتبار تعلق و ملاقات کے جس کے پاس تناوے دُنیاں ہیں۔ اور
 میرے پاس صرف ایک ہی دینی ہے سو یہ کتنا ہے مجھے ہی اس کا کفیل اور ذمہ دار اور
 مالک بنا دے۔ اور اپنی منہ زوری سے بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا ہے کہ میری بات چلنے
 ہی نہیں دیتا اور نہ ہی بولنے کا موقع دیتا ہے۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو مجھے ہی دیا لیتا ہے۔
 یہ صورت حال سن کر داؤد علیہ السلام نے کہا اس شخص نے تو بیشک تجھ پر ظلم کیا تیری ایک دبی کو اپنی دُنیاں میں
 شامل کر لینے کا تجھ سے سوال کر کے حقیقت تو یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی اس فراخی اور وسعت کے ہوتے ہوئے
 تو یہ چاہئے تھا کہ اپنے اس بھائی پر تبرع و احسان کرنا جو تنگ دست ہے اور صرف ایک ہی دُنیا کا مالک ہے۔
 اس کے برعکس اپنے غریب بھائی کو اس سے بھی محروم کر دینا چاہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے دُنیا میں ظلم و ستم
 کا یہی حال ہو چکا ہے کہ بہت شرکاء ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان
 لائے اور نیک کام کئے وہ اپنے ساتھ اور شریک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ایسے
 لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے یہ مضمون مظلوم کی تسلی اور حق کے تحفظ کے لئے فرما دیا۔
 اس قضیہ کے سننے میں اور اپنی بات کرنے میں کچھ وقت گزرا اور اس چیز کی بنا پر کہ ان کے طے کردہ وقت میں
 انہماک عبادت اور ذکر اللہ میں اشتغال کے بجائے ایک جھگڑے کی قسم نے خلل اور تشویش میں ڈالا خیال کیا

کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے کہ دیکھیں کیسے صابر و متحمل ہیں کہ بلا اجازت عبادت گاہ اور خلوت میں آنے پر برابر سخت و ناراض تو نہیں ہوتے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے خاص محل میں کس بے ڈھنگے پن سے گھس آئے۔ اور یہ کہ عبادت کے اوقات مخصوص کرنے پر دل میں یہ جو خیال تھا کہ میں نے عبادت کا جو معمول بنایا ہے اس میں خلل نہیں ہوگا اور یہ بہت ہی اچھی صورت ہے تو سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان لیا گیا ہے۔ اور قدرت خداوندی سے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ کسی بندہ کا اپنی عبادت یا پابندی اوقات پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بغیر توفیق و مشیت خداوندی بندہ اپنے معمولات ایک روز بھی قائم برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پس فوراً ہی اپنے رب کے سامنے استغفار و توبہ کی اور گریٹے سر بسجود ہوتے ہوئے اور خاص طور پر خدا کی طرف رجوع کیا۔ پس ہم نے معاف کر دیا اس چیز کو اور جو کئی صبر و ثبات کے مقام میں اس تخیل کی وجہ سے پیش آئی تھی اس کا تدارک کر دیا۔ اور بے شک داؤد کے واسطے تو ہمارے یہاں قرب کا بہت ہی عظیم مقام اور عنایت ہی بہترین انجام و ٹھکانہ ہے کہ ایک معمولی خیال پر اس قدر بقراری و تضرع کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تائب ہوتے ہوئے سر بسجود ہو گئے اور تل برابر چیز کو پہاڑ سمجھ لیا۔ اور ظاہر ہے کہ مقربین کی یہی شان ہوتی ہے کہ معمولی سی کوتاہی ان کے واسطے بچھنی و بقیقاری کا باعث ہوتی ہے اور ان کی یہ بقیقاری اور دعاء و استغفار ان کے مقام کی اور بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اثر سے اور انابت الی اللہ کا یہ بلند مقام ان سے ظاہر ہوا تو ہم نے ان کی اس سعادت کو سراہتے ہوئے اعلان کر دیا۔ اسے داؤد ہم نے بنا دیا تم کو زمین پر حاکم سو لوگوں کے درمیان تم حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہو جس طرح کہ اب تک کرتے رہے ہو۔ اور آئندہ بھی نفس کی خواہش کی پیروی مت کرنا جیسا کہ پہلے بھی نفس کی خواہشات کی تم نے پیروی نہیں کی۔ اس لئے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی اگر تم نے کی تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اور بے شک جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے واسطے سخت عذاب ہوگا اس بنا پر کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کی گمراہی اور عدل و انصاف سے انحراف اور کسی حق تلفی آخرت کی یاد بھلانے ہی کے باعث ہے۔ اس معیار اور ضابطے کو اگرچہ خطاب داؤد کے دوران بیان فرمایا گیا۔ لیکن مراد دوسروں کو تنبیہ کرنا ہے جیسے کہ بعض مواقع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو تنبیہ کیا گیا۔

قصہ داود علیہ السلام

قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت داود علیہ السلام کا جس قصہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ صرف بطور کناہ و رمز بیان کیا گیا ہے جس کے ضمن حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں دو خصوصیت کرنے والوں کا ایک مقدمہ لے کر آنا اور پھر اس مقدمہ میں باہمی معاملات میں ایک دوسرے پر تعدی کرنا اور اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ کہ بی طریق ظلم و عدوان ہے پھر داؤد علیہ السلام کا توبہ و استغفار اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے مرتبہ کی عظمت و بلندی اور

خلافت فی الارض کا انعام اور عدل و انصاف قائم کرنے کی تاکید نفس کی خواہشات سے اجتناب کا حکم اور نفس کی پیروی کا انجام گمراہی اور اس کا اصل سبب فکر آخرت قلب و دماغ کا خالی ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔

واقعہ داؤد علیہ السلام کے متعلق بعض غیر مستند اور بے اصل روایات

آیات متذکرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جس قصہ کا اجمالاً و اشارتاً ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفسیر و تشریح میں بعض مفسرین نے ایک قصہ بروایت قتادہ نقل کیا ہے جس کو بعد کے مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا اس وجہ سے وہ شہرت پذیر ہو گیا حالانکہ وہ قصہ نہ روایت صحیح ہے بلکہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے اور نہ عقلاً اس کے تصور کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ بلاشبہ وہ قصہ نہایت ہی بیہودہ کہانی ہے جس کا قرآن کریم خود اپنے سیاق و سباق سے انکار کرتا ہے۔

اس حدیث خرافہ اور لغو قصہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلوت خانہ میں ذکر و عبادت میں مشغول تھے کہ ایک خوبصورت کبوتر اڑ کر سامنے آیا۔ آپ نے اس کو عجیب و غریب پا کر اس کے پکڑنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک سوراخ سے نکل کر اڑ گیا۔ داؤد علیہ السلام دریچے سے جب اس کو جھانکنے لگے تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی جو غسل کر رہی تھی۔ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ اوریا کی بیوی ہے جو آپ کے ایک لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اور آج کل کسی جہاد میں باہر گیا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر یہ سپاہی مارا جائے تو میں اس کی بیوی سے نکاح کر لوں۔ اس لئے آپ نے فوج کو یہ حکم بھیجا کہ اوریا کو تابوت سکینہ کے آگے رکھا جائے۔ تابوت سکینہ کے سامنے جو سپہ سالار رہتا اس کے لئے امکان نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی مرحلہ پر میدان جہاد سے بھاگ جائے۔ اس کے ذمہ تھا کہ وہ اسی کے ساتھ رہے یا فتح ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے۔ اس طرح اوریا کسی غزوہ میں شہید ہو گیا تو اس کی بیوی سے داؤد علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کو یہ کام ان کی شایان شان نہیں معلوم ہوا تو ان کو اس پر متنبہ کرنے کے لئے دو فرشتے بصورت مدعی اور مدعا علیہ بھیجے۔ حقیقت میں ان کے درمیان نہ کوئی جھگڑا تھا اور نہ وہ کسی مقدمہ کے فیصلہ کے واسطے آئے تھے اور نہ ان میں سے ایک کے پاس ننانوے دنیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لئے اس طرح کا مقدمہ بنا کر پیش کیا کہ یہ میرا ایک بھائی ہے جس کے پاس ننانوے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے اور یہ مجھ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ ایک بھی میں اس کو دیدوں۔ حالانکہ اس کے پاس تو پہلے ہی بہت سی ہیں اور میرے پاس تو صرف ایک ہی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا کہ یہ مطالبہ نہایت ہی ظالمانہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر شرکاء اپنے نفس کے تقاضے سے

یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ مگر اس فیصلہ کے ساتھ فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ قصہ تو مجھ ہی پر منطبق ہو رہا ہے۔ میں نے کثیر الازواج ہونے کے باوجود اور یا کی عورت سے نکاح کر لیا۔ جو اس کی ایک ہی بیوی تھی۔ چنانچہ اس پر تنبہ ہو کر توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ جس کے بعد خدا نے ان کی مغفرت اور ان کی اس غلطی کو معاف کیا۔

العیاذ باللہ

یہ قصہ سرتاپا غلط ہے اصل اور قطعاً اللہ کے پیغمبر پر عظیم افتراء و بہتان ہے۔ اصل میں اسرائیلیات اور یہود سے نقل شدہ یہ قصہ ہے جس کو بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ اصول دین کے سراسر خلاف ہے۔ جس کا زبان پر لانا بھی حرام ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ اپنی تفسیر ج ۴ میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔

اور اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیغمبر معصومؐ سے ثابت نہیں ہے البتہ ابن ابی حاتم نے اس جگہ ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند صحیح نہیں کیونکہ وہ باسناد یزید الرقاشی انس بن مالک میں سے ہے اور یہ شخص اگرچہ صالحین میں سے ہے۔ مگر بالاجماع ائمہ محدثین ضعیف الحدیث اور ساقط الاعتبار ہے۔

تفسیر خازن میں بھی اس کی تصریح کی ہے اور باسناد سعید بن المسیب اور حارث اعور حضرت علی رضی اللہ سے یہ روایت کیا ہے۔

انہوں نے فرمایا جو شخص تم میں سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ قصہ بیان کرے گا جس کو عام طور پر واعظین بیان کرتے ہیں اس کو ایک سو ساٹھ کورے ماروں گا جو انبیاء علیہم السلام پر بہتان لگانے کی سزا ہے۔

انہ قال من حدثکم بحديث داؤد علی ما یرویہ القصاص جلدتہ مائة وستین جلدًا وھو حد الفسیت علی الانبیاء

مولانا ابومحمد عبد الحوٰی دہلوی تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا اصل ماخذ کتاب صمویل ہے۔ اور آج تک خود اہل کتاب کو بھی اس کتاب کا پورا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے وہ ایک بحیثیت تاریخ کی کتاب یہود میں مروج تھی جس کو یہود و نصاریٰ نے بلاوجہ الہامی کتاب فرض کر لیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس قصہ کی تردید و ابطال پر نہایت مفصل کلام کیا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے ان آیات کی تفسیر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ کی توضیح میں متعدد اقوال ذکر کئے ہیں۔ مثلاً امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن ج ۱۵ ص ۱۷۶ میں طبری کی روایت

سے امام ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اسی طرح تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۳۰ میں تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۱۹ اور تفسیر مواہب الرحمن ج ۲۳ ص ۱۲۲ میں اس قصہ مذکورہ کے علاوہ اور اقوال ذکر کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ عورت اور یا مخطوبہ تھی نہ کہ منکوحہ اور داؤد علیہ السلام کو علم نہ تھا۔ اس عورت کے لئے کوئی خطبہ اور پیغام پہلے سے ہے اور لاعلمی میں پیغام دے دیا تو اس پر یہ عتاب ہوا کہ پہلے تحقیق کر لینی چاہیے بے تحقیق پیغام دینا نبوت کے خلاف ہے۔ لیکن ان میں بھی تکلف ہے۔ اور روایتی حیثیت سے بھی ان کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ نیز شریعت کے اصول سے بھی ان اقوال پر آیات کی تفسیر مشکل ہے شرح فقہ اکبر میں بھی امام ابو منصور ماتریدی سے ایک قول نقل کیا گیا ہے لیکن اس پر بھی داؤد علیہ السلام کی شان نبوت کے لحاظ سے قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ان تمام اقوال سے اعراض و کنارہ کشی کرتے ہوئے سکوت اختیار کیا۔ حضرات اہل علم ان اقوال کی تفصیل ان تفاسیر کی مراجعت فرمائیں بعض مفسرین نے اس قصہ کے تتمہ اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات کے درجہ میں اور یہی بعض روایات اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۶۷ پر ایسی بعض روایات حضرات قارئین ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک ان کی سندیں معتبر و حجت نہیں۔ روایتی لحاظ سے اس قصہ کا لغو اور باطل ہونا تو ظاہر ہی ہے انسانی عقل بھی اس بات کے تصور

سے انکار کرتی ہے کہ اللہ کے کسی بھی پیغمبر سے ایسی ناپسندیدہ اور ذلیل ترین حرکتیں واقع ہوں وہ برگزیدہ پیغمبر جو امت کے واسطے ہادی و مصلح ہوں امت کے اعمال و اخلاق کو پاکیزہ بنانا ان کی زندگی کا نصب العین ہو بھلا یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ذلیل اور انسانیت سے گری ہوئی باتیں کریں کہ کسی اجنبی عورت کو برہنہ دیکھنا۔ پھر اس پر فریفتہ ہو جانا پھر ایک خاص جیلہ اور تدبیر سے اس کے شوہر کو شہید کر ادینا۔ اور اس کے بعد اس عورت کو اپنے نکاح میں لے آنا یہ باتیں تو کسی معمولی سے ایمان و تقویٰ رکھنے والے شخص سے بھی بعید ہے۔ چہ جائیکہ وہ جلیل القدر جن کے اوصاف و فضائل کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں جن کی پہلی فضیلت تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے ہوئے داؤد علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنے اور ان کے اسوہ کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا پھر داؤد علیہ السلام کو عبدنا ہمارا بندہ جیسے پاکیزہ لقب سے یاد کیا گیا۔ گویا اس عنوان نے ان میں عبدیت کے تمام اوصاف کا ملہ و فاضلہ کو بیان کر دیا یہ عنوان تودہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معراج حبیبی عظمت والے قصہ کے ساتھ اختیار کیا گیا جسے کہ ارشاد ہے۔ سبحان الذی اسمری بعبدہ ان کو ذالاید قوت و عزم والا فرمایا ان کو اور ابھی خدا کی طرف رجوع کرنے والا فرمایا۔ ان کی فضیلت یہ کہ پہاڑوں پر پرنندوں کو ان کے ذکر و تسبیح

کے ساتھ تابع و مسخر کر دیا گیا و السلیس محشودہ کے پرند بھی جمع ہو کر ان کے ذکر میں شامل ہوتے۔ ان کے ملک و سلطنت کا استحکام و قوت ان کو حکمت دیا جانا فصل و خطاب کی نعمت سے نورا جانا۔ مغفرت خداوندی۔ مرتبہ کا قرب جس کو وان له عندنا النسخی میں بیان کیا اور اخیر میں انجام کی خوبی کا اعلان کیا گیا پھر ان سب چیزوں کے بعد خلافت فی الارض کا اعزاز جس کو یا داؤد اقا سعلناک خلیفہ تالی الارض کیا گیا ہے تو کیا یہ قابل تصور امر ہے کہ جس ذات مقدس کی یہ فضیلتیں ہوں ایسے عظیم انعامات اور علمی و عملی کمالات اسے نوازا گیا ہو جس کے لئے اعلان ہو خلافت ارض کا۔ اللہ کے نزدیک مرتبہ کی بلندی اور انجام کی خوبی کی بشارت ہو دنیا میں کوئی عقل رکھنے والا انسان بیان کر وہ قصہ کی ذلیل باتوں کا ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔

علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی ۲۳۷ میں امام احمد بن حنبل کی روایت سے ایک نہایت ہی لطیف مسنون بیان کیا ہے کہ مالک بن دینار اس آیت وحسن و مآب کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش الہی کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا۔ اے داؤد آج اس وقت تم میری تسبیح اور کبریائی اسی لحن اور آواز سے بیان کرو جس آواز سے دنیا میں بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار وہ بات تو دنیا کی زندگی میں تھی جو اب نہیں رہی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میں وہی صورت تم کو واپس کرتا ہوں اور وہی لحن داؤدی جس سے دنیا میں پہاڑ اور پرند تمہارے ہمنوا ہو جایا کرتے تھے تم کو عطا کرتا ہوں تو حضرت داؤد علیہ السلام ذکر تسبیح شروع کریں گے جس سے تمام جنتی بیخود ہو جائیں گے۔ پھر ان تمام وجوہ فضیلت کے علاوہ ایک عظمت و برتری کی وجہ یہ بھی قرآن کریم کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ اس قصہ کو حق تعالیٰ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا وہل اتاک بنو النحاص تو یہ عنوان بالکل ایسا ہی ہے جیسا وہل اتاک حدیث مدنیٰ اذ ناداک ربہ بالواد المقدس طوی کہ اے ہمارے پیغمبر کسا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے کہ موسیٰ کو ان کے پروردگار نے وادی مقدس طوی میں پکارا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بنو النحاص جو داؤد علیہ السلام کا بیان کیا گیا وہ عظمت و فضیلت میں اسی طرح کا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوہ طور۔ تو ظاہر ہے کہ جو قصہ اس عظمت و تقدس کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے ہرگز وہ ایسا فحش اور بہودہ واقعہ نہیں ہو سکتا جس سے ہر حیا رکھنے والا انسان نفرت کرتا ہو اور کیا قرآنی عظمت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ایسا قصہ اس اہمیت و خصوصیت سے بیان کیا جائے۔ غرض کسی نوعیت سے بھی اس مشہور کردہ واقعہ کی صحت کی کوئی گنجائش نہیں۔

آیات مذکورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کمال

امام رازی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دس

صفات کمال بیان کیں اور اس کے بعد اٹاک بنوا الخضم کے عنوان سے یہ قصہ ذکر فرمایا ہے جس سے داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور تعظیم مقصود ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اور یا شوہر کے قتل کا قصہ جو اسرائیلیات سے نقل کیا گیا ہے وہ سراسر باطل ہے۔ کیونکہ یہ قصہ ان دس صفات کمال کے صریح خلاف ہے جو اللہ نے ان کی مدح و ثنا اور منقبت میں بیان کی ہیں جن کی تفصیل گذر چکی۔ یہ قصہ تو کسی بدتر فاسق و فاجر کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر سننے والا اس سے نفرت و بیزاری ظاہر کرے گا۔ اور صاحب قصہ پر لعنت بھیجے گا۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر معصوم کی طرف ایسے قابل نفرت واقعہ کی نسبت کی جائے دوم یہ کہ اس قصہ کا تو حاصل یہ ہے کہ صاحب واقعہ ایسا شخص ہے کہ نفس کی خواہش اور طمع نے اس کو اس قدر ایمانی شعور سے بعید کر ڈالا ہے کہ اس کو کسی کے قتل کے ارتکاب میں اور اس کے بعد اس کی بیوی کو حاصل کر لینے میں کوئی تامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز کسی اونٹ مومن کے لئے بھی قابل تصور نہ ہو وہ نبی معصوم کے حق میں کیسے تصور کی جاسکتی ہے۔ سوم یہ کہ ایسا کام کرنے والا تو نفس اور شہوت کا بندہ ہوا۔ نہ کہ اللہ کا بندہ۔ وہ کیونکر اس لائق ہو سکتا ہے کہ خدا انگوٹیوں کے ہمارا بندہ۔ چہارم۔ یہ کہ جو شخص کسی کی عورت کو دیکھ لے صبر اور بے قابو ہو جائے تو ایسے واقعہ کو خداوند عالم اپنے پیغمبر کو صبر کی تعلیم تلقین کے طور پر کیسے بیان فرما سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کیونکر ممکن ہوتا۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ سوال ہو گا کہ کیا صبر کی تعلیم و تلقین کے موقع پر ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کیا ایسا ہی صبر کیا جائے۔ جیسا کہ اس صاحب واقعہ نے صبر کیا۔ استغفر اللہ۔ پنجم۔ یہ کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے یہ ہیں وہ انبیاء جن کو خدا نے ہدایت دی ہے تو اے ہمارے پیغمبر آپ بھی ان کی اقتداء کیجئے۔ تو کیا ایسے شخص کی اقتداء کا حکم دیا جانا ممکن ہے۔ ششم۔ یہ کہ ان کو ذوالایدا قوت و طاقت والا کہا گیا۔ جو شخص اپنے نفس پر ہی قابو نہ پاسکے وہ کہاں سے طاقت والا ہوا اور کہاں اس قابل ہوا کہ قرآن کریم میں اس کو قوت و ہمت والا کہہ کر متعارف کرایا جائے۔ ہفتم۔ یہ کہ ان کو اقرب خدا کی طرف رجوع کرنے والا فرمایا گیا۔ تو یہ قصہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صاحب واقعہ فسق و فجور کی طرف رجوع کرنے والا تھا نہ کہ اللہ اور اس کی اطاعت و بندگی کی جانب۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کا تو اللہ کی طرف رجوع و انابت کا یہ مقام فرمایا گیا کہ پہاڑ اور پرند بھی ان کی تسبیح کے ساتھ ہمنا ہوتے۔ تو کیا جو شخص کسی کی جان اور عزت و آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو وہ اس کرامت و عظمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ؟ ہشتم۔ یہ کہ حضرت داؤد کے ملک کو اللہ نے فرمایا۔ وشددنا ملکہ کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کیا تھا تو جس ملک میں قتل اور فسق و فجور سے امن نہ ہو اور کسی کی جان و آبرو کا تحفظ نہ ہو سکے تو ہرگز وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ نہم۔ یہ کہ داؤد علیہ السلام کی شان میں فرمایا گیا واثینا بالحکمة کہ ہم نے ان کو علم و معرفت اور حکمت سے نوازا تھا اور حکمت نام ہے کمالات علمیہ اور عملیہ اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو اس قسم کے افعال کا مرتکب ہو وہ حکیم (صاحب حکمت) ہے

کیونکر ہو سکتا ہے۔ دھم یہ کہ ان کے حق میں فضل الخطاب یعنی فیصل کن بات کہنے کی قوت و صلاحیت دی کہ ہر بات عدل و انصاف کی ترازو میں تلی ہوئی ہو تو کیا ایسا شخص جو اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہو اس کو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ہر بات عدل و انصاف کی ترازو میں تلی ہوئی ہے بہر کیف یہ دس وجوہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی صفاتِ فاضلہ وہ ہیں جن کو نہایت صراحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ کلام کی ابتداء ان کی بدح و ثنا سے اور انتہا ایسی پہاں عنایات نوازش سے کہ ان لہ عندنا لثقی و حسن مآب بے شک ان کے واسطے ہمارے یہاں عنایت ہی قرب و فضیلت کا درجہ ہے اور بہترین انجام ہے اور آخر یہ کہ خلافت برحق کے اعزاز سے نواز دیا گیا تو ان وجوہ کے پیش نظر یہ بات بلا تردد و تامل تسلیم کرنی پڑے گی یہ قصہ محض یہودیوں کا من گھڑت افسانہ ہے جس کے ذریعہ وہ اللہ کے اولوالعزم پیغمبروں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمہور مفسرین اور محققین علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ واقعہ بلاشبہ کذب اور افتراء ہے۔

حافظ ابن کثیر، علامہ ابن الجوزی، قاضی ابوالسعود، قاضی بیضاوی، قاضی عیاض، امام رازی، علامہ ابو حیان، زمخشری، علامہ خازن، ابن حزم، علامہ خفاجی، شیخ احمد بن نصر اور متاخرین مفسرین میں علامہ محمود آلوسی البغدادی صاحب تفسیر روح المعانی غرض ہر قرن اور دور کے مفسرین اس قصہ کے کذب و افتراء ہونے پر اتفاق کرتے رہے ہیں۔ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے تو اپنی کتاب "الفصل" میں بڑی شدت کے ساتھ اس قصہ اور اس کے قریب جو باتیں بعض مفسرین نے بیان کیں ان کی تردید کی ہے۔

ان سب باتوں کے علاوہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ قصہ عصمتِ انبیاء کے منافی ہے اور عصمتِ انبیاء دین کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اس کے احکام انبیاء ہی کے ذریعے تو بندوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرات انبیاء خدا کے سفیر اور نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر وہ معصوم نہ ہوں تو پھر ان کی سفارت ہی کہاں سے قابلِ اعتماد ہو سکتی ہے اور ان کے لائے ہوئے احکام اور ان کا اسوۂ ہدایت اور فلاح و سعادت کیونکر ہو سکتا ہے۔ عصمتِ انبیاء کا مسئلہ تو ایسے اصولِ مسلمہ میں سے ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا روایت کی تشریح اور واقعہ کی توضیح و تفصیل میں اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

الغرض یہ ہیں وہ دلائل اور وجوہ جن کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر میں اس قصہ یا اس کے قریب دیگر ایسی روایات کو کسی درجہ میں بھی قابلِ قبول نہیں تصور کیا جا سکتا۔ یقیناً ان تمام آیات کی تفسیر اس قصہ سے ہٹ کر ہی کی جائے گی۔

تفسیر آیات مشتملہ بر قصہ داؤد علیہ السلام

گذشتہ تحقیق و تفصیل سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ قصہ جو بعض مفسرین کی کتابوں میں مذکور ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا لغو اور بے اصل بلکہ اصولِ شریعت اور خود قرآن کریم تصریحات کے قطعاً منافی ہے۔ اس

کے بعد اب ہم ان آیات کی تفسیر و توضیح کی طرف حق تعالیٰ شانہ کی توفیق و اعانت سے متوجہ ہوتے ہیں جو روایت و درایت اور اصول شریعت سے بھی مطابق ہو۔ اصل مقصد بیان اور سیاق و سباق سے ربط بھی معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کرنے والے کون تھے، اور مقدمہ کے فیصلہ پر حضرت داؤد کے اس گمان کا کیا مطلب ہے کہ ان کی آزمائش کی گئی ہے اور اس پر توبہ و استغفار میں منہمک ہو جانا کس وجہ سے تھا۔ پھر یہ کہ اخیر میں بیان کردہ ثمرہ و نتیجہ یاد آؤدانا جعلناک خلیفۃ فی الارض کس طرح بیان کردہ اس واقعہ پر مرتب ہو رہا ہے۔ وباللہ التوفیق وهو یمہدی الی الحق والی صراط مستقیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور امام رازی کی اختیار کردہ تحقیق کے پیش نظر آیات مذکورہ کی مراد اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ابتداء سورت میں قرآن کریم کی عزت و عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے بالمقابل کفار مکہ کے مہمل اور یہود وہ اعتراضات کا رد فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اصبر علی ما یقولون کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو یہ اپنی تمام تر عظمتوں دینی و دنیوی عزتوں کے باوجود کیسے صابر اور اللہ رب العزت کی رجوع کرنے والے تھے۔ ان کے صبر کا تو یہ عالم تھا کہ کسی بھی نامناسب بات یا کسی طرف سے بے ادبی یا تکلیف دہ چیز پر انتہائی حلم اور صبر کا معاملہ کرتے۔ حالانکہ خدا نے ان کو ایسی سلطنت اور بدبہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی کوتاہی اور لغزش پر جو چاہتے، سزا دیتے یا تو بیخ و تہیہ کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ناگہاں دو شخص ایک خصومت و جھگڑا لے کر ان کے عبادت خانہ کی محراب پھلانگ کر اندر پہنچ گئے جبکہ وہ دن داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تھا کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی لیکن یہ لوگ غیر اصولی طریقہ سے بلا اجازت دیوار پھاند کر اندر گھس آئے۔ اس پر داؤد علیہ السلام طبعی طور پر گھبرائے تو بے شک کہ یہ کون ہیں، کیسے اندر آ گئے اور کیا ارادہ ہے۔ ان خیالات سے گھبراہٹ طبعی امر ہے۔ لیکن صبر و تحمل سے کام لیا نہ ان کی بے قاعدگی پر تہیہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی۔ حالانکہ دنیا کے معمولی حکام اور بادشاہ بھی بلا اجازت اس طرح گھس آنے والوں کو برابر فوجتہ ہو کر غناب و ملامت کا مورد ہی نہیں بلکہ سزا بھی دیتے ہیں۔ ان دونوں نے آکر اپنی خصومت بیان کرنی شروع کی۔ اور یہ مقدمہ کوئی حقیقی خصومت نہ تھی بلکہ حضرت داؤد کے لیے من جانب اللہ ایک امتحان و آزمائش و تہیہ کے طور پر دو فرشتوں کو بصورت مدعی و مدعی علیہ بھیجا گیا تاکہ جو ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کو ایک خیالِ اعجاب و خود پسندی کے درجہ میں واقع ہوا تھا اس پر تہیہ ہو جائے مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ انھوں نے بارگاہِ نبلا و ندی میں ایک بار محض اللہ کے انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے پروردگار داؤد کے گھرانہ میں رات اور دن میں سے کوئی ساعت ایسی نہیں گزرتی جس میں آلِ داؤد میں سے کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (نماز، ذکر و تسبیح) میں مشغول نہ رہتا ہو۔ کیونکہ داؤد علیہ السلام نے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں کو اپنے گھر والوں پر نوبت یہ نوبت عبادت کے لیے اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے ان کا عبادت خانہ عبادت سے خالی نہ رہنے پائے اور خود اپنی ذات کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے اور جو دن عبادت کا مقرر تھا اس میں اس کے سوا اور کوئی کام انجام نہ دیتے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ یہ میرا حسن انتظام

ہے کہ میں نے اپنے معمولات کو کیسا مرتب کر رکھا ہے کہ اس بچہ اللہ کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات حضرت داؤد کے مقام کے لحاظ سے ناپسند ہوئی۔ اس بات میں اگرچہ اللہ ہی کا شکر تھا اور اس کی حمد و تعریف تھی مگر پھر ایک طرح اعجاب و خود پسندی کا شائبہ تھا۔ انبیاء علیہم السلام کا مقام اس قدر عالی و بلند تر ہوتا ہے کہ یہ معمولی شائبہ بھی خدا کو ناپسند ہوا۔ کیونکہ بڑوں کی معمولی اور چھوٹی بات بھی بڑی اور قابل گرفت سمجھی جاتی ہے علیہ

بعض روایات میں ہے ارشاد ہوا۔ اے داؤد! یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے اگر ہماری توفیق و مدد شامل حال نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا خواہ ہزار کوشش کرے اور نہ ہی نبھاسکے گا۔ قسم ہے میری عظمت و جلال کی میں ایک روز تجھ کو اپنے نفس کے سپرد کر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹا لوں گا) پھر دیکھنا کہ تک تو اپنی عبادت و معمول کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ عرض کیا اے پروردگار مجھے اس دن کی خبر کر دیجیے۔ بس اسی روز قدرت خداوندی سے یہ معاملہ پیش آیا اور اس طرح اس آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ چنانچہ وہ فریقین ایک خصومت لے کر اندر گھس آئے، اور ایک نے دوسرے کے ظلم و تعدی کی داستان بیان کرنی شروع کر دی۔ اس کے سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں لقد ظلمک بسؤال نجحت الی تعاجد وان کثیرا من الخطا ویبغی علی بعض

الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما ہم کہ اے شخص بے شک تیرے ساتھی نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس بات کا مطالبہ کر کے کہ تیری ذہنی بھی اپنی ذہنیوں میں شامل کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے شرکار اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل کریں تو اس طرح کی بات چیت اور مقدمہ کے سننے میں اور اس پر اس طرح کے اظہار خیال میں سلسلہ عبادت منقطع ہو گیا اور وہ معمول برقرار نہ رہ سکا۔ جس پر وہ ایک نوع کا خیال آیا تھا فوراً ہی چونک گئے اور سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے میری آزمائش تھی جس کے ذریعہ مجھے یہ دکھلایا گیا کہ باوجود اتمہائی کوشش کے کوئی بھی اپنے معمول و عبادت کو بغیر توفیق اور مدد خداوندی باقی نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ پہرے دار تھے، پوری حفاظت و نگرانی تھی۔ معمول مقرر تھا اور اس پر پابند بھی تھے۔ لیکن ناگہاں کس طرح دو شخص تمام انتظامات کو درہم برہم کر کے اندر داخل ہو گئے اور اپنی خصومت و گفتگو میں مصروف کر کے

۱۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ مدارج السالکین ص ۹۹ ج ۱ فرمایا۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور میں نے تیری مدد کی، میں نے تجھ کو توفیق دی“ اور جب بندہ کہتا ہے۔ اے پروردگار تو نے میری مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ”اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کی“ (فوائد قرآن کریم شیخ الاسلام)

۲۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ ذہبی نے تنخیص میں اس کو درست قرار دیا۔

عبادت میں انقطاع و خلل پیدا کر دیا۔ اسی چیز کو فتنہ و آزمائش کے عنوان سے وطن داؤد انما فتنناہ میں تعبیر کیا گیا لفظ فتنہ کا اطلاق اس جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے۔ سامنے نظر پڑی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں جس طرح بچے قمیص میں لٹکھڑاتے پھرتے ہیں اسی طرح سامنے سے آرہے ہیں۔ آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ خطبہ قطع کیا۔ منبر سے اترے اور ان کو اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ یہ آرہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا یہاں تک کہ مجھے اپنی بات قطع کرنی پڑی۔ تو جیسے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر نظر پڑنے اور اس وجہ سے خطبہ کو کچھ لمحہ کے لیے روک دینے کو فتنہ سے تعبیر کیا بالکل ایسا ہی یہاں محسوس ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عبادت میں خلل و انقطاع کو فتنہ سمجھا اور خداوند عالم نے ان کے اس تاثر اور تخیل کی اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دی۔ وطن داؤد انما فتنناہ۔

داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اس خیال کا آنا تھا کہ گھبرا گئے اور فوراً توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے اور اس قدر انابت الی اللہ کا رنگ غالب آیا کہ سر بسجود ہوئے۔ بارگاہِ خداوندی میں تضرع و زاری کرنے لگے، اسی کیفیت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فاستغفر ربہ و خسر رکعاً و انا بظاہر ہے کہ ایک ایسی مہولی چوک پر یہ آہ و زاری اور سجدہ میں گر پڑنا اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جانا بہت ہی عظیم مقام ہے۔ خشیتِ خداوندی اور انابت الی اللہ کا اس توبہ و استغفار کی عظمت اور سجود و انابت الی اللہ کا مقام اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا۔ ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا۔ یا رسول اللہ آج رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو درخت بھی میرے ساتھ سجدہ میں گر پڑا۔ میں نے یہ سنا درخت یہ تسبیح پڑھ رہا ہے اللهم اکتب لی بہا عندک اجراً و حظاً عنی بہا و ذراً و جعلنا لی عندک ذخراً و تقبلنا منی کما تقبلت من عبدک داؤد علیہ السلام اے اللہ تو اس سجدہ کی وجہ سے اپنے یہاں میرے لیے ایک اجر لکھ دے اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دے اور یہاں ایک سجدہ کو میرے واسطے ذخیرہ بنا لے۔ اور تو اس سجدہ کو ایسا ہی قبول فرمائے جیسا کہ تو نے اپنے بندہ داؤد علیہ السلام سے قبول کیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنتے ہی آیت سجدہ تلاوت فرمائی دیکھا یہی آیت سجدہ تلاوت فرمائی ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو کے اس واقعہ پر مشتمل ہے یعنی وطن داؤد انما فتنناہ فاستغفر ربہ و خسر رکعاً و انا بظاہر ہے اور پھر سر بسجود ہوئے اور میں نے سنا آپ وہی کلمات پڑھ رہے ہیں جو اس شخص نے درخت سے سننے ہوئے الفاظ نقل کیے

ع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ جس کو امام ترمذی ابو داؤد اور امام نسائی نے اپنی سنن میں تخریج کیا ہے۔ ۱۲۔

ع۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے۔ شیخ جزیری نے تصبیح المصابیح میں اسی کی تصریح کی ہے۔ مرقاۃ۔ شرح مشکوٰۃ۔ بحوالہ حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح۔ ۱۲۔

تھے۔ اسی حد تک بات نہیں بلکہ اس سجدہ داؤدی کا تو یہ مقام ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ دریافت کیا کہ کیا میں سورہ ص میں سجدہ تلاوت کیا کروں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ **وَمَنْ ذَرَيْتُمَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ** قبلاً ہم اقلہ تک اور فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان حضرات انبیاء کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کا سجدہ میں گر پڑنا اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی پیروی کا حکم خود تمہارے پیغمبر کو دیا گیا تو تم پر بدرجہ اولیٰ اس کی تعمیل ضروری ہوگی۔ اس حدیث نے سجدہ داؤد علیہ السلام کی جو عظمت ظاہر کی وہ اظہر من الشمس ہے تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی سی بات (جو صرف اس حد تک تھی کہ شکرِ خداوندی کے ساتھ خود پسندی کا شائبہ محسوس ہونے لگا تھا) پر ایسی توبہ و استغفار اور تضرع و انابت الی اللہ کی ساتھ سر بسجود ہونا بے شک ایسے ہی العام کا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا۔ **فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَأْتَبٍ**۔

معمولی سی بات پر ایسی بقیہ آری اور تضرع و زاری سے بندہ کے مقامات استقدر بلند ہوتے ہیں کہ برس برس یا برس کی عبادات بھی اس کو ایسے عظیم اور بلند مقام پر نہیں پہنچا سکتیں۔ اس بنا پر اس توبہ و استغفار پر خلافت فی الارض کا عظیم ثمرہ و العام مرتب ہوا جس کو یاد آرد **إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** میں ذکر فرمایا گیا کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنا دیا لہذا تم اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے رہو کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ بھی شائبہ نہ آنے پائے۔

رہا یہ امر کہ مقدمہ میں خصوصیت کرنے والوں نے جو صورت مقدمہ پیش کی۔ ان ہذا الخی التسعة وتسعون نعمة و لی نعمة واحده اس کا کوئی تعلق حضرت داؤد کے کسی واقعہ سے نہیں اور نہ ان الفاظ میں ان کی کسی بات کی طرف بیخ و اشارہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں پیش آنے والے مظالم و زیادتیوں کا بیان ہے کہ اس طرح ہر طاقتور اپنے کمزور بھائی پر ظلم کرتا ہے۔ اور انسان کی حرص کی کوئی انتہا نہیں حتیٰ کہ اگر اس کے پاس ۹۹ ذنبیاں ہوں اور اس کے غریب بھائی کے پاس صرف ایک ہی بکری ہو تو وہ یہی چاہے گا اور اپنی امکانی حد تک یہی تدبیر کرے گا کہ اس غریب بھائی کی وہ ایک بکری بھی قبضے لے۔

یہ بات کہ اس ظلم و تعدی کی روش کو بیان کرنے میں ذبیوں کا وجہ سے ذکر کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں زیادہ تر معیشت کا مال بکریاں ہی ہوتی ہوں اور یہ تعبیر ایسی ہی ہو جس طرح کہ بعض احادیث میں مال و دولت کے تمول کے سلسلہ میں اونٹوں کا ذکر ہے مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کا ارشاد **لَيْتَن يَهْدِي اللَّهُ بَلْبًا جَلًّا وَاحِدًا خَيْرًا لِّكَ مِنْ حَمَلِ النَّعَمِ** دے علی اگر تیرے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہی ہدایت دے دے تو یہ تیرے واسطے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اور کتاب فضائل القرآن میں اگر کوئی شخص صبح ہی صبح مسجد میں دو آیتیں کتاب اللہ کی کسی کو سکھا دے تو دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر۔ اور اسی طرح جس قدر تعداد آیات کتاب اللہ کی تعلیم دے گا اتنی ہی تعداد اونٹنیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ علی ہذا القیاس بہت سی حدیث میں اسی طرح کا عنوان ذکر فرمایا گیا۔ تو یہاں ان آیات میں ذبیوں کا ذکر اس زمانہ کے قابل قدر مال ہونے کی

حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ یہ کہ اس سے کسی خاص پیش آمدہ واقعہ کی طرف تلمیح و اشارہ ہو اور ننانوے کا عدد جمع میں انتہائی عدد ہے اور ایک کا عدد قلت میں سب سے آخری درجہ رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ظالم کا باوجود کثرت مال کے غریب و تنگ دست پر جو انتہائی غریب و افلاس کے مقام پر ہو ظلم و تعدی کرنا ننانوے اور ایک کے عدد سے تعبیر کیا گیا۔

بعض حضرات مفسرین کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی وہ لغزش جس پر من جانب اللہ تہنید کی گئی، یہ تھی کہ انہوں نے محض مدعی کے بیان پر ایک کو ظالم اور دوسرے کو مظلوم کے درجہ میں قرار دے کر یہ فرمایا۔ قد ظلمک بسؤال نجیبک اے نعا جہا حالانکہ اولاً یہ چاہیے تھا کہ مدعی کے دعویٰ کے بعد مدعی علیہ سے وضاحت طلب کرتے پھر مدعی سے بینہ اور ثبوت طلب کرتے اس کے بعد یہ فرماتے کہ مگر بظاہر قرآن مؤیدہ کے باعث سمجھ لیا کہ واقعی ان میں سے ایک تعدی کر رہا ہے اور دوسرا اس صورت حال میں مظلوم ہے۔ تو قانون سماعت دعویٰ میں بظاہر کچھ کمی رہ گئی تھی تو اس پر فوراً ہی متنبہ ہو کر استغفار و دعا اور تضرع میں مصروف ہو گئے۔

خلیفہ اور بادشاہ میں فرق

ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انعامات خداوندی میں سے خلافت فی الارض کے انعام و اعزاز سے نوازنے کا ذکر فرمایا گیا۔ نبوت و رسالت تو پہلے ہی عطا فرمادی گئی تھی۔ مزید انعام یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ سلطنت و حکومت سے بھی نواز دیا گیا اور ساتھ ہی اس عظیم منصب کی اہم ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ (۱) فاحکم بین الناس بالحق اے داؤد لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا (۲) ولا تتبع الھوی کہ خواہش نفس کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ کیونکہ عدل و انصاف کے قیام میں اصل رکاوٹ خواہشات نفس ہیں۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا کسی طرح بھی عدل قائم نہیں کر سکتا اور خلافت الہیہ کی اصل حقیقت قیام عدل ہی ہے ان دو بنیادی ذمہ داریوں کو بیان فرمانے ہوئے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کی اساس فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت سے عدل بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور ہوائے نفس سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔

ازالۃ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک بار حضرت عمرؓ نے طلحہؓ، زبیرؓ، کعب احبارؓ، اور سلمان فارسیؓ سے دریافت کیا کہ تباد خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا، خلیفہ وہ ہے جو رعیت میں عدل کرے اور مال عنینت برابر تقسیم کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کرے جیسے اپنے اہل و عیال پر کرتا ہو۔ کعب احبارؓ کہنے لگے میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ معنی اس مجلس میں میرے علاوہ شاید کوئی اور شخص نہ جانتا ہو۔

سلیمان بن ابی العوجا سے روایت ہے کہ ایک روز عمر فاروقؓ اپنی مجلس میں یہ فرمانے لگے۔ میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص بولا۔ اے امیر المؤمنین خلیفہ اور بادشاہ میں بہن فرق ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ مال نہیں لیتا مگر حق کے ساتھ اور خرچ نہیں کرتا مگر حق کے ساتھ اور آپ بجد اللہ ایسے

ہی ہیں۔ اس کے برعکس بادشاہ ظلم کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے لیتا ہے اور جسے چاہے دیتا ہے (اور خدا کے فضل سے آپ ایسے نہیں ہیں) یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رونے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ امیر معاویہؓ جب منبر پر بیٹھے تو یہ کہا کرتے، خلافت نہ مال جمع کرنے کا نام ہے اور نہ خرچ کرنے کا، بلکہ خلافت اس کا نام ہے کہ حق پر عمل کرے اور فیصلہ میں عدل کرے اور لوگوں کو حکم الہی پر قائم کرے۔
ازالۃ الخفاء ص ۵۸۴۔

ان آخری کلمات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اصل حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ خلیفہ کا کام تو احکام الہیہ کا نفاذ ہے۔ اس لحاظ سے اس عظیم ذمہ داری کے انجام دینے کے لیے ایک خاص ہدایت یہ فرمادی گئی۔ فاحکم بین الناس بالحق کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا اور اقامتِ عدل میں نفس کی خواہشات حائل بنتی ہیں تو اس سے اجتناب کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ ولا تتبع الهوی کہ نفس کی خواہش کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ اور ساتھ اتباع ہوی اور نفس کی پیروی کا نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا۔ فیضلك عن سبیل اللہ کہ خدا کی راہ بھٹکتا ہے اور خدا کی راہ سے بھٹکنے اور گمراہ ہو جانے کا انجام عذابِ آخرت ہے۔ تو ان چند الفاظ ہی میں گویا اسلامی سلطنت کے فرمانروا کی حیثیت و حقیقت اس کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اسباب اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج و ثمرات بیان فرما دیے گئے۔ اب اسی مناسبت سے آئندہ آیات و ما خلقنا السما والارض میں تخلیق کائنات کی غرض اور دنیا میں انسانی حیات کا مقصد ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

۴ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو، اور جو انکے بیچ ہو، کما یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سو خرابی ہے منکروں کو آگ سے ۴ کیا ہم کریں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں،

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

برابر ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں؛ کیا ہم کریں گے ڈر والوں کو، برابر ڈھیٹھ لوگوں کے؛ ایک کتاب ہے جو آئی

إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدِّبَرُوا إِلَيْهِ ۗ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ

ہم نے یہی طرف برکت کی، تا دھیان کریں لوگ اسکی باتیں، اور تا سمجھیں عقل والے

بیان حکمت تخلیق کائنات اثبات حشر و ذکر عظمت کتاب خداوندی

قال اللہ و تعالیٰ وما خلقنا السماء والارض الا قوله ولینذکرا اولوالالباب
 گذشتہ آیات کا مضمون حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کی ذمہ داریوں کے بیان اور اس میں اتباع
 نفس کے حائل ہونے اور اس کے انجام پر ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں تخلیق کائنات کی
 حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اور چونکہ حیات دنیوی آخرت کی تیاری کے لئے ہے تو اجمالاً حشر کا اثبات
 بھی فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ قرآن کریم وہ کتاب مبارک ہے جس کی آیات میں تدبیر اور ایمان و تقویٰ
 اور کفر و نافرمانی اور صلاح و فساد میں فرق واضح کر کے انسانوں کے دو گروہ متعین کرتا ہے۔ ایک گروہ
 صالحین و مطیعین کا دوسرا مفسدین و مجرمین کا۔ دھریہ اور پتھری قیامت کے منکر ہیں اور ان کا یہ
 گمان ہے کہ دنیا ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ لوگ پیدا
 ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ غیر متناسی طور پر جاری رہے گا۔ برہمن اور ہندو
 بھی قیامت کے قائل نہیں بلکہ وہ تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی انسان مرنے کے بعد کسی دوسرے جنم
 میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا جنم گذشتہ جنم کی بھلائی اور بُرائی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ان آیات
 میں ایسے مہمل عقائد کا بھی ابطال ورد فرمایا جا رہا ہے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اور جو
 کچھ ان کے درمیان ہے بیکار اور خالی از حکمت بلکہ ان میں سے بے شمار حکمتیں ہیں اور سب سے بڑی
 حکمت یہ کہ کائنات کی ہر موجود چیز خدا کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ اس زندگی
 کے بعد آخرت کی زندگی برحق اور یقینی ہے اس کے واسطے انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ تو
 خیال ہے کافروں کا کہ اس حیات کے بعد پھر کوئی حیات نہیں۔ اور حشر و نشر اور جزا و سزا نہیں ہے
 پس ہلاکت و تباہی ہے ان کافروں کے لئے جہنم کی آگ سے ظاہر ہے کہ ان کافروں نے آخرت اور
 عذاب آخرت کا انکار کر کے اپنے واسطے جہنم کی آگ اختیار کر لی ہے۔

آسمان و زمین اور ان کے درمیان جملہ موجودات حق تعالیٰ کی قدرت و خالقیت اور کمالِ حکمت
 کی واضح دلیل ہیں۔ ان دلائل و حقائق کو نہ ماننے والے مجرم و نافرمان اور باغی و مفسد ہیں اور ان پر ایمان و
 یقین رکھنے والے مومنین و متقین ہیں اور یقیناً ان دونوں گروہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ دونوں
 گروہ ہرگز ایک طرح کے نہیں ہو سکتے تو کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
 کئے ان کے برابر کر دیں گے جو کفر و نافرمانی کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لو
 کہ کیا ہم پر سزگاروں اور تقویٰ والوں کو بدکاروں اور فاجروں کے برابر کر دیں گے۔ نہیں ہرگز
 ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ جس حکمت کے باعث تخلیق کائنات کی گئی۔ اس کے پیش نظر بھی ضروری ہے کہ ایمان و
 توحید کے ساتھ طاعت گزاروں کو نجات و انعامات کا مستحق قرار دیا جائے اور فساق و فجار اور کفر و

نافرمانی کے ذریعے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو عذاب جہنم کا مستحق بنا یا جائے۔ یہی بقانونِ حکمت ہے جس کا ترجمان یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ بابرکت ہے اس غرض سے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اور اس حقیقت کو معلوم کر کے اور سمجھ کے اس سے اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔ کہ تخلیق کائنات کا یہی مقصد ہے۔ اور حکمت خداوندی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عدل و انصاف قائم کر کے نیکوں کو نیکی کی جزاء اور بدکاروں کو بدکاری کی سزا دی جائے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ وقت صرف آخرت اور یومِ قیامت ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا تو دارالعمل اور دارالامتحان ہے اور حقیقی جزا و سزا دورانِ عمل دارالعمل اور دارالامتحان میں قائم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ پھر دنیا کی زندگی میں خیر و شر کی آزمائش کا سلسلہ باقی نہ رہ سکے گا۔ اس بنا پر مخبر صادق کی خبر اور فرمان خداوندی پر ایمان لاتے ہوئے قیامت کا اقرار کرنا پڑے گا اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آسمان و زمین اور جملہ کائنات کی تخلیق عبث و بیکار اور خالی از حکمت نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نیک و بد کے انجام کی یہ تفریق کتابِ ہدایت ہی کے ذریعہ بتائی جاسکتی تھی اس لئے یہ کتاب مبراک حق تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تاکہ اس کی اس بات میں تدبیر اور غور و فکر سے اہل فہم عبرت و نصیحت حاصل کر لیں۔ اور یقین کر لیں کہ مسئلہ حجازات اور معاد و آخرت عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں شاید تدبیر سے قوتِ علمیہ اور تذکرے قوتِ عملیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ ان ہی قوتوں کی تکمیل اور اصلاح سے انسانی سعادت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۰ اِذْ عَرَضَ عَلَيْنَا

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان۔ بہت خوب بندہ۔ وہ ہے رجوع کرنے والا جب دکھانے کو آئے اس کے

يَالْعِشِيِّ الصَّفِيَّتُ الْجِيَادُ ۝۳۱ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي

سائے شام کو گھوڑے خاصے۔ تو بولا، میں نے چاہی محبت مال کی اپنے رب کی یاد سے۔ یہاں

حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝۳۲ رَدُّهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسَارًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝۳۳

تک کہ چھپ گیا اوٹ میں۔ پھیر لاؤ انکو میرے پاس پھر لگا بھاڑنے پنڈلیاں اور گردنیں و

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝۳۴ قَالَ رَبِّ

اور ہم نے جانچا سلیمان کو، اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا اور بولا اے رب میرے!

اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۳۵

معاف کر مجھ کو، اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی، کہ نہ چاہیے کسی کو میرے پیچھے۔ بے شک تو بنے بخشنے والا

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ

پھر ہم نے تابع کی اسکے باؤ، چلتی اسکے حکم سے نرم نرم، جہاں پہنچا چاہتا اور تابع کئے شیطان سارے عمارت

بِنُورٍ وَغَوَّاصٍ ۝ وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ

کرنوالے اور غوطے لگانوالے۔ اور کتے اور بندھے ہوئے بیڑیوں میں لگا یہ بنے بخشش ہماری اب تو احسان

أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

کر یا رکھ پھوڑ کچھ نہیں حساب لگا اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا ہے

قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام و بیان انابت الی اللہ

مع حکومت و سلطنت بمملعات دنیویہ

قال اللہ تعالیٰ و وہبنا لداؤد سلیمان الی قولہ و حسن مآب

گذشتہ آیات حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور ان کو دین و دنیا کی نعمتوں اور حق تعالیٰ کی طرف خلافت فی الارض کے اعزاز سے نوازے جانے کا ذکر تھا اس ضمن خلافت الہیہ کا مقصد اس کی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کی تکمیل میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بیان کر کے تخلیق کائنات کی حکمت کا ذکر تھا۔ اور یہ کہ نیک و بد کا انجام یوم حساب میں سامنے آکر رہے گا۔ اب ان آیات میں داؤد کے فرزند حضرت سلیمان کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جو نبوت و سلطنت اور جملہ کمالات علیہ و علیہ کا حامل ہے حق تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے اس سے بڑھ کر کسی پر کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اس کو سلیمان جیسا فرزند نصیب ہو اور خود سلیمان علیہ السلام کا کس قدر عظیم رتبہ ہے کہ ان کو دین و دنیا کے ہر اعزاز اور ہر طرح کی نعمت سے نواز دیا گیا حتیٰ کہ ان کی حکومت جن وانس پر ہوئی۔ ہوائیں اور پرندوں کے تابع کر دیئے گئے۔ غرض دونوں ہی کمالات و فضائل میں عجیب بلند مقام رکھنے والے تھے ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء چنانچہ ارشاد فرمایا اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند کیا ہی اچھے بندے تھے کہ خدا کی عبودیت و بندگی ان کی زندگی کا ذوق بنی ہوئی تھی بے شک وہ خدا کی طرف بڑے ہی رجوع ہونے والے تھے۔ چنانچہ ان کا وہ قصہ ایک یادگار اور قابل ذکر قصہ ہے جبکہ ایک روز شام کے وقت ان کے سامنے اخیل اور عمدہ تیز رو گھوڑے بغرض جہاد پیش کئے گئے اور ان کے دیکھنے میں اس قدر

عہ العشی لغت میں زوال کے بعد سے غروب تک وقت کے لئے اطلاق کیا جاتا ہے۔

صافات جمع صافن کی ہے بعض ائمہ لغت صافن بمعنی واقف بایں معنی عمدہ گھوڑے پر اطلاق کرتے ہیں کہ عمدہ گھوڑے اگلے قدم اٹھا کر پچھلے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کی نجابت و عمدگی کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ یہی بیان کرتے ہیں جیسا جمع جواد کی ہے

دیر ہو گئی کہ دن چھپ گیا اور نماز عصر یا اس وقت کا کوئی معمول فوت ہو گیا۔ جذبہ جہاد اور اعداء اللہ سے قتال کا شوق قلب پر اس قدر غالب تھا کہ اس امر کا خیال نہ رہا کہ وقت نکلا جا رہا ہے اور ہدیت و جلال کے باعث کسی خادم کو اس بات کی جرأت نہ ہوئی کہ مطلع یا متوجہ کر دے۔ جو نہی وقت کے فوت ہونے پر متنبہ ہوا تو چونک کر کھٹے لگے۔ افسوس میں تو مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے یعنی نماز و معمول سے غافل ہو گیا۔ یہاں تک کہ آفتاب پر وہ میں چھپ گیا اور میری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ اگرچہ جہاد کی تیاری اور جہاد کے لیے گھوڑوں کا معائنہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ایمان کے بعد نماز سے اور فرائض سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اس وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا دل پر بچہ صدمہ ہوا۔ اور اس رنج و صدمہ کی کیفیت میں خدام کو حکم دیا۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھر لے آؤ چنانچہ جب وہ لائے گئے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس طلال و رنج اور غصہ کی کیفیت میں سب کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ مال کی محبت نہ تھی بلکہ جذبہ جہاد کے باعث تھا مگر صورت ایسی واقع ہو گئی کہ اس کا یہ اثر ہوا۔ خواص اور مقررین کی یہی شان ہوتی ہے کہ اگر بال برابر بھی فرق ہو جائے تو غم اور فکر و پریشانی کی حد نہیں رہتی

گر زباغ دل خلائے کم بود
بر دل سالک ہزاراں عم بود

یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ایک صحابی کو نماز میں اپنے باغ کا خیال آیا تو سلام پھیرتے ہی اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا۔ گویا سلیمانؑ نے ان کی اللہ کی راہ میں قربانی کر ڈالی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں گھوڑے کا گوشت حلال ہو یا اس کی قربانی درست ہو یا یہ عمل شدت غضب میں واقع ہوا ہو۔ بہر کیف حضرت سلیمانؑ جیسے برگزیدہ پیغمبر

تیز و ڈرنے والے گھوڑے کو جواد کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ لمبی گردن کے گھوڑوں کو جواد کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ توارث بالجباب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جہاد والے گھوڑوں کے ملاحظہ میں مشغول ہونا خود حقیقت ایک عبادت تھا جس میں انہماک اشتغال سے نماز عصر کا فوت ہونا ایسا ہی ہوا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غزوہ احزاب میں پیش آیا تھا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر نہ پڑھ سکے تو ان کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے یہ واقعہ غفلت سے لیا العباد باللہ یا نصبر گز نہیں پیش آیا بلکہ ایک عبادت میں انہماک و اشتغال دوسری عبادت کے فوت ہونے کا ذریعہ بنا۔ اس پر سلیمان کے رنج و غصہ کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احزاب والے واقعہ میں وہ تھی جس کو حدیث نے بیان کیا کہ عمر فاروق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غروب شمس کے بعد اور کفار مکہ کو بددعا میں دے رہے تھے کہ خدا ان کو ہلاک کرے یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خدا کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا اور آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ ملا اللہ بروتہم و فی روایتہ بطونہم و قبورہم ناراجسونا عن الصلوۃ اللہ یسطی صلوۃ العصر۔ یعنی خدا تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک رکھا۔ تو یہاں اس قصہ میں سلیمان علیہ السلام کا رنج و غم اور غصہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ان گھوڑوں کی کوٹھیں کاٹنے لگے۔ یہی تفسیر اکثر ائمہ مفسرین نے اختیار کی ہے۔ حافظ ابن کثیر و طفق صحیح کا ایک مفہوم بروایت علی بن عبد اللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھرنے لگے۔ جذبہ محبت اور مسرت کے ساتھ۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس تفسیر کو پسند نہیں فرمایا۔ راجح قول یہی ہے کہ غم و غصہ میں ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنے لگے۔

کی غیرتِ ایمانی نے اس بات پر ان کو آمادہ کیا کہ جس مال کے معانیہ میں نماز ضائع ہوئی اور وہ مال ذکرِ خداوندی سے غفلت کا سبب بنا اس کو اس طرح ختم کر دیا جائے۔ یہ ایمانی غیرت اور ذکرِ خدا کی محبت کا یہ جوش اور غلبہ یقیناً قابلِ مدح واقعہ تھا۔ اس وجہ سے اس واقعہ کو اس عنوان سے ذکر فرمایا گیا۔ نعم العبد ابناہ ارباب کہ کیا ہی اچھے بندے تھے کہ کیسے اللہ کی طرف انابت و رجوع والے تھے۔ شوقِ جہاد اور جذبہٴ اعلاء کلمۃ اللہ اور قہرِ اعداء اللہ حضرت سلیمان کی عظیم منقبت اور نفیلت کا قصہ تھا ہی، اسی کے ساتھ ایک دوسرا قصہ بھی ذکر فرمایا گیا جو ان کے ایک ابتلاء و آزمائش کا تھا۔ اور وہ بھی اسی طرح ان کی عظمت و نفیلت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور یہ دونوں قصے ان کے صبر و استقامت کی کامل ترجمانی کرتے والے ہیں۔ اس لحاظ سے گویا داؤد علیہ السلام کا جو ایک خاص رنگ و اصبر علی ما یقولون کا تھا وہ اس وراثتِ نسبتی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بطور وراثتِ کمالاتِ نبوت کے عطا کر دیا گیا۔

فرمایا اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور طرح سے بھی آزمایا اور ان کے تخت پر لاڈالا ایک ناتمام دھڑ جس سے وہ سمجھ گئے اور متنبہ ہوئے کہ یہ تو میرا امتحان کیا گیا اور اسی ندامت و پریشانی کی حالت میں پھر ہماری طرف رجوع کیا اور تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار میرا قصور معاف کر دیجیے جو ہم سے واقع ہوا اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر دیجیے جو میرے بعد کسی کو لائق و زیبا نہ ہو۔ بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے کہ جو چاہے عطا فرمادے۔ تیری بارگاہ میں نہ دعا کی قبولیت کوئی دشوار کام ہے اور نہ وہ چیز عطا کرنا دشوار ہے جو مانگی ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے تابع کر دیا ان کے ہوا کو وہ چلتی نرمی کے ساتھ جہاں وہ جانا چاہتے تو اس نعمت سے گھڑوں سے مستغنی ہو گئے۔ جن میں وہ جذبہٴ جہاد کی وجہ سے مصروف و منہمک ہوئے تھے۔ اور اس انہماک و اشتغال میں نماز کا وقت فوت ہو گیا تھا اور اس کے باعث رنج و غصہ میں ان کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور جنات و شیاطین کو بھی ان کے واسطے مسخر کر دیا جو ہر عمارت بنانے والے اور سمندروں میں نگوٹہ لگانے والے تھے کہ سلیمان کا حکم پاتے ہی بڑی سے بڑی عمارتیں بنا ڈالیں اور سمندروں میں گھس کر ان کا حکم بجالائیں اور بہت سے اور ایسے جن بھی ان کے واسطے مسخر کر دیے جو زنجیروں میں جکڑے رہنے جو ان میں سے بعضوں کے تیز اور سرکشی کی سزا بھی ہوتی۔ یہ سب کچھ دے کر ہم نے سلیمان سے کہہ دیا تھا اے سلیمان یہ ہے ہماری عطا کہ ہوائیں اور جن بھی تمہارے تابع کر دیے گئے جو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اب تم جس کو چاہو اس میں سے دو یا جس سے چاہو روک لو بغیر اس کے کہ تم سے اس کا کوئی حساب و سوال ہو اور بے شک ان تمام نعمتوں کے علاوہ سلیمان کے لیے ہمارے یہاں ایک خاص قرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ جو قیامت کے روز ظاہر ہوگا اور اس مقام قرب اور اخروی نعمتوں کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ ملک سلیمانی بھی اور دنیا میں حاصل شدہ نعمتیں بھی اور حقیر ہیں۔ کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی آخرت کی معمولی نعمت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو اورت بالحباب کا عنوان اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معاہذہ کے وقت اتنا وقت گزرا کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سورج کے دوبارہ طلوع ہو جانے کا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ لیکن کسی سند سے اس کا ثبوت نہیں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کو لوٹایا جانا ایسا ہی تھا جیسا حضرت یوشع کے لیے لوٹایا گیا۔ اسماء بنت عمیس کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمازِ عصر فوت ہو جانے کے بعد

سورج لوٹانے کا ذکر ہے۔ مقام صہباً میں جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے۔ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی اس روایت کو رد کیا اور بیان کیا کہ یہ روایت روافض کی وضع کردہ حدیث ہے۔ غزوہ احزاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ عصر فوت ہو جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔
ملاء اللہ تعالیٰ قبورہم وبلطنہم ناراً شغلونہم عن الصلوٰۃ الوسطیٰ الصلوٰۃ العصر غزوہ احزاب میں ہی ثابت نہیں صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصریح ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ نماز غروب کے بعد ادا کی۔

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں سورج کی واپسی کا واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی ملاحظہ فرمائیں۔

تفصیل ابتلاء سلیمان علیہ السلام

ان آیات میں ابتداء حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت و منقبت اس طرح بیان کی گئی کہ حق تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد کی وراثت سے نوازا۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو کمالات نبوت اور علم و فضل تقویٰ اور انابت الی اللہ کی جو عظیم خصوصیات عطا کی تھیں ان ہی میں وراثت دینا مراد ہو سکتا ہے۔ ان کمالات کے ساتھ جو انعام خلافت و سلطنت کا داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ انعام کی اس دوسری نوع میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی وراثت سے نوازا مراد ہے تو اس سلسلہ میں پہلے ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی، کہ شوقِ جہاد میں اس قدر انہماک تھا کہ گھوڑوں کا معاینہ کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی شوقِ عبادت کا یہ مقام ہے کہ اگر اس میں اشتغال و انہماک سے نماز ضائع ہو گئی تو ان گھوڑوں کی کوچیں کاٹنے لگے جن کی وجہ سے یہ بات پیش آئی۔
انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا کوئی واقعہ جس کے باعث کسی بھی حیثیت سے کوئی چیز ان کے بلند ترین مقام سے کچھ کم ہو یا ان کے خشیت و تقویٰ کے مدارج سے گری ہوئی ہو وہ چیز ایک طرح سے ابتلاء کا درجہ رکھتی ہے۔ اگرچہ نہ وہ تقصیر ہوتی ہے اور نہ کچھ امر اور حکم کا ترک یا خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن بایں ہمہ وہ واقعہ ان کی عظمتوں اور کمالات کی مزید بلندی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح یہ بات بھی تھی۔ تو اس واقعہ کے ساتھ دوسرا ایک واقعہ بھی بیان فرمادیا گیا جس کو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ القیناعلیٰ کرسیہ جسدا ہے ذکر فرمایا گیا۔

سلیمان علیہ السلام کا یہ ابتلاء کیا تھا۔ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس کو ابتلاء کے عنوان سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟
قرآن کریم نے تو اس کی کوئی وضاحت و تفصیل نہیں کی۔ اور نہ کسی صحیح حدیث نے خاص طور سے اس ابتلاء کو معین و واضح کیا گیا۔

بالعموم اس سلسلہ میں جو قصے مشہور ہیں وہ قطعاً باطل اور لغو ہیں اور حضرت داؤد کے ابتلاء کے واقعہ کی طرح یہ قصے بھی اسرائیلات سے ماخوذ ہیں جن کو یہودیوں نے وضع کیا وہ من گھڑت افسانوں اور کہانیوں سے زیادہ ہرگز کوئی درجہ نہیں رکھتے۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ آلوسی نے ان کا ذیباطلہ میں بعض کو بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت

سلیمان علیہ السلام نے ایک روز جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو وہ انگشتری جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اپنی ایک بیوی جو ان کی بیویوں میں ان کو زیادہ محبوب اور معتد تھی دے گئے یا اپنی کسی خادمہ کو۔ اور حضرت سلیمان کی حکومت جن و انس پر اسی انگشتری اور اس پر اسم اعظم کی وجہ سے تھی۔ ان کے بیت الخلاء جانے کے بعد کوئی شیطان یا ایک جنی صخر نامی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ انکو ٹھٹھی لے کر چلا گیا اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا اور حکمرانی شروع کر دی۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنی انکو ٹھٹھی مانگی تو اس نے کہا میں تو سلیمان کو وہ انگشتری دے چکی۔ گویا سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت بھی متغیر ہو گئی۔ اور ان کی بیوی نے اب ان کو پہچانا بھی نہیں۔ سلیمان بولے۔ میں ہی تو سلیمان ہوں۔ بیوی نے کہا تم غلط کہتے ہو۔ تم ہرگز سلیمان نہیں ہو۔ اسی طرح جس کسی شخص کے سامنے سلیمان جاتے وہ نہ پہچانتا کہ یہ حضرت سلیمان ہیں۔ اور ان کی سلطنت و حکمرانی سب ختم ہو گئی اور ان کے تخت پر یہ جنی آ بیٹھا۔ ان قصہ نگاروں نے بیان کیا کہ اسی کو الفاظ والقینا کر سیئہ جسد ایں بیان کیا گیا ہے اور یہی وہ قطنہ ہے جس میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ ان احوال کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام بہت گھبرائے اور دعا و استغفار اور تضرع و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی توجہ کو شمع اناب میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چالیس روز کی مدت اسی طرح گزر گئی یہاں تک کہ ایک روز سمندر کے کنارے جبکہ سلیمان علیہ السلام مزدور کے طور پر وہاں کام کر رہے تھے اور ایک شخص نے مچھلی خریدی تھی جس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا رہے تھے تو اس شخص نے وہی مچھلی بطور اجرت جمالی ان کو دے دی۔ انہوں نے جب اس مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ میں سے وہ انگشتری نکل آئی۔ اور یہ مچھلی وہ تھی جس نے اس دیو کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری جب سمندر میں گر گئی تھی اس کو نکل لیا تھا۔ تو وہ انگشتری سلیمان کے پاس آتے ہی پھر حسب سابق ان کی سلطنت لوٹ آئی اور جن و انس ان کے مطیع ہو گئے اور سلطنت کے ساتھ نبوت کے احکام بھی جاری کرنے لگے۔ العیاذ باللہ۔ شمع العیاذ باللہ۔ یہ تمام داستان اور یا کے قصہ کی طرح بیہودہ، لغو اور یہودیوں کی گھڑی ہوتی داستان ہے۔ ان ہی یہودیوں کی جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ ساحر (جادوگر) ہیں جس کی تردید قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ لیکن الشیاطین کفروا بعلیون السعیدیں کی ہے کہ یہود خود سحر اور جادو جیسے کفریہ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمانؑ تو ہرگز ایسے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قصہ یا اسی طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ عقلاً قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے۔ کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی عصمت و حفاظت لازماً نبوت ہے۔ اور نبوت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نبوت اور ایسے نبی کو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ سلطنت کوئی جن سلیمان کی شکل بنا کر درہم برہم کر ڈالے اور صرف اتنی دیر میں کہ وہ بیت الخلاء گئے اور وہ دیو آ کر تخت سلیمانی پر حکمرانی کرنے لگے۔ کسی جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبر کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کو دھوکہ دے دے۔

آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدَرَأَى ثَابَانَ الشَّيْطَانِ لَا يَمُوتُ مِثْلِي۔ کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے درحقیقت مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ میری شکل بنا کر خواب میں کسی کے سامنے آجائے۔ تو

ع۔ بیچ بخاری صحیح مسلم۔

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مقام نبوت کی عظمت و بلندی کا تو یہ عالم ہے کہ خواب میں بھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی جن یا شیطان پیغمبر کی صورت بنا کر نہیں ظاہر ہو سکتا۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک دیوسلیمان کی شکل بنا کر آگیا اور ایک آن میں سلیمان کا تخت سلطنت اور کارنامے نبوت پر قابض ہو گیا۔

سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء کی حقیقت

سلیمان علیہ السلام کے اس ابتلاء کی حقیقت اور اس قصہ کی اصل تفسیر و تشریح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے معلوم ہوتی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے (جو جذبہ جہاد میں سرشار تھے اور اسی جذبہ میں گھوڑوں کا معائنہ بھی کر رہے تھے جس میں سورج غروب ہو گیا تھا اور نماز فوت ہو گئی تھی) ایک روز یہ کہا کہ میں آج رات اپنی بیویوں پر گشت کروں گا۔ جن کی تعداد سو تھی اور اس قربت کی وجہ سے ہر ایک عورت بچہ جننے گی اور ہر بچہ جوان ہو کر اللہ کی راہ میں مجاہد بنے گا۔ فرشتہ نے ان کے اس کہنے کے وقت القا کیا کہ انشاء اللہ کہہ لو۔ مگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہتا بھول گئے۔ مقررین کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ان کی ایسی لغزش اور چوک بھی اللہ کی طرف سے باعث تنبیہ و گرفت ہوجاتی ہے تو اس چوک پر اس طرح متنبہ کیا گیا کہ کوئی بھی ان میں سے حاملہ نہ ہوئی۔ بجز ایک کے۔ اور اس ایک حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ بھی ادھورا ناتمام تھا۔ بغیر ہاتھ پاؤں کا یہ جسم دھڑکتا تخت پر لا ڈالا گیا۔ اسی کو فرمایا گیا۔ والقینا علیٰ کوسیدہ جسدًا کہ ہم نے سلیمان کے تخت پر ایک ناتمام جسم (جسد) لاکر ڈال دیا۔ فوراً ہی چونک گئے اور سمجھ گئے کہ یہ میری اس چوک پر گرفت اور تنبیہ ہوئی ہے کہ میں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا۔ حالانکہ پیغمبر کا مقام تو بہت عالی اور بلند ہوتا ہے۔ ہر ایمان رکھنے والے شخص کو بھی ہر بات اللہ ہی کی قدرت اور اس کے ارادہ کی طرف حوالہ کرنی چاہیے۔ اور یہ اعتقاد باطن میں ایسا راسخ ہونا چاہیے کہ کسی کام میں بھی اس بات کے تلفظ کو بھی فراموش نہ کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام فوراً ہی متنبہ ہو کر خدا کی طرف استغفار کے ساتھ رجوع ہوئے۔ اور بے قراری کے عالم میں زبان سے یہ دعا نکلی رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

اے پروردگار تو مجھے ایک ایسا ملک (سلطنت) عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تاکہ نہ گھوڑوں کے معائنہ کی فکر رہے اور نہ ایسا واقعہ پیش آئے کہ ان کے معائنہ میں نماز فوت ہو جائے اور نہ ہی جذبہ جہاد میں مجاہد بنیوں کا شوق رہے کہ اس میں کسی چوک و لغزش میں مبتلا ہو جاؤں۔ بلکہ ایسی بادشاہی طاقت و قدرت عطا کر دے کہ ان تمام اسباب و وسائل اور ان کی فکر و تشویش سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو اس جذبہ اخلاص و انابت سے کی ہوئی یہ دعا بارگاہ رب العزت سے قبول کی گئی اور اس قبولیت کے باعث فسخرنا لہ الریح الخ ہوا میں ان کے تابع کر دی گئیں کہ جہاں چاہیں، ہوا ان کو پہنچا دے۔ اب ان کو گھوڑوں کی ضرورت نہ رہی۔ سلیمان علیہ السلام کو فکر لگی ہوئی تھی کہ برق رفتار گھوڑوں کو مرتب کریں۔ اس سے بڑھ کر خدا نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ ہوا بھی ان کے واسطے مسخر کر دی گئی کہ ہوا میں ان کو اڑائے پھرتیں۔

اور مجاہدین کا شوق اور جذبہ تھا کہ ہر بیوی ایک لڑکا جننے جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہو۔ سو اس شوق اور آرزو کی تکمیل

اس طرح کر دی کہ شیاطین و جنات کو ان کے واسطے مسخر کر دیا یعنی ہر عمارت بنانے والے اور نگوٹہ لگانے والے کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ جو بڑی سے بڑی عمارتیں اور قلعے تیار کر لیں اور سمندروں میں بھی کود پڑیں۔ اس لیے اب ایسی فوج عطا ہونے کے بعد اس آرزو اور جستجو کی ضرورت نہ رہی کہ اولاد کی ولادت سے مجاہدین کی جماعت تیار ہو۔

اور بہت سے دوسرے جنوں کو بھی ان کے واسطے مسخر کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یعنی جنات میں وہ جماعت جو مقاصدِ حسنہ اور دینی کاموں میں کام آنے والی تھی وہ تو ان کے حکم کے مطابق خدمات میں مصروف کر دیے گئے اور جنات سے جو سرکش و مفسد تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی قسم کا تمرو اور سرکشی نہ کر سکیں۔ یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہم نے سلیمان سے کہہ دیا کہ اے سلیمان یہ ہے ہماری عطا اور سلطنت و حکمرانی جو تم کو دی ہے۔ اب اس میں تم جس کو چاہو دو یا جس سے چاہو روک لو۔ تمہیں ان سب چیزوں کا حق اور اختیار دیا جا رہا ہے۔ جس کا تم سے کوئی حساب نہیں۔ نہ دنیا میں اس پر کوئی محاسبہ ہو سکے گا کہ کسی کی ماتحتی کے باعث کوئی تم سے محاسبہ یا کسی چیز پر مواخذہ کر سکے۔ اور نہ آخرت میں اس کا کوئی حساب ہوگا کیونکہ ان سب نعمتوں کا تم کو مالک بنا دیا گیا اور مالک اپنی ملکیت میں ہر طرح تصرف کا مجاز ہے۔ اور بلاشبہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ہمارے یہاں بہت بڑا قرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے کہ دنیا میں ان نعمتوں سے نواز گیا۔ اور آخرت میں قرب خاص عطا کیا گیا۔

عرض ان آیات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ پر مشتمل ہیں حضرت سلیمان کی فضیلت چند وجوہ سے بیان فرمائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایسے بہترین فرزند کی عطا سے نواز گیا جو اپنی ذات میں بڑی ہی خوبیوں والے تھے۔ ان کا نشان اور زندگی کا شعار خدا کی طرف رجوع و انابت تھا۔ خدا کی طرف انابت و رجوع کی یہ شان تھی، کہ ہمہ وقت اللہ کے دین کی اشاعت و سر بلندی کی فکر تھی۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کی فکر ہے۔ اس میں گھوڑوں کا معائنہ سوراہا ہے۔ اس انہماک میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو نعم و نعصہ سے ان گھوڑوں کی کونچیں ہی کاٹی جا رہی ہیں۔ اسبابِ جہاد کی فکر کے ساتھ کبھی مجاہدین کا فکر ہے اور اس جذبہ میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میری تمام بیویوں کی قربت سے اولاد پیدا ہو تو سب اللہ کی راہ میں شہسوار و مجاہد بنیں۔ اسی انہماک میں اللہ کہنے کا خیال نہیں رہا تو مقام نبوت کی عظمت و بلندی کے پیش نظر یہ کچھ گری ہوئی بات تھی۔ فوراً ہی اس طرح متنبہ کیا گیا کہ صرف ایک ہی بیوی سے نا تمام بچہ پیدا ہوا۔ جس کو ان کے سامنے تخت پر لا کر ڈال دیا گیا۔ فوراً ہی چونکے اور نضرع و زاری سے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے قصور معاف کر دے اور جن جذبات کے باعث یہ بات واقع ہوئی اس کے پیش نظر وہ ملک و سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو تو اس دعا کی قبولیت میں ان کے لئے ہوا میں مسخر کر دی گئیں۔ جن کے مقابلہ میں گھوڑوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جنات مسخر کر دیے گئے کہ ان کے سامنے سو مجاہد انسانوں کی کوئی طاقت نہیں۔

تو ان آیات کی یہ تفسیر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بنا پر الحمد للہ وہ تفسیر ہے جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ عظمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند ہیہ کیے جانے کے باعث ہے۔ پھر یہ کہ ان کا شوق جہاد اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا جذبہ کس قدر بلند تھا اور اسی جذبہ کے باعث ایک ابتلاء و آزمائش بھی پیش آگئی جس سے ان کا مزید انابت الی اللہ کا درجہ معلوم ہو گیا۔ اور ان ہی عظمتوں و فضیلتوں کا یہ نتیجہ و ثمرہ ہوا کہ ان کے واسطے ہوا میں اور جنات مسخر کر دیے۔ تو ان تمام وجوہ فضائل کے ساتھ ان واقعات کے اجزاء میں باہمی ربط و مناسبت بھی بخوبی ظاہر ہو جائے گی۔ برخلاف منگھڑت ان واقعات اور کہانیوں کے جن کا عقلاً اور شرعاً خدا کے برگزیدہ پیغمبروں سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ

دعا دنیا کی کسی نعمت یا سلطنت و جاہ کی طلب نہ تھی بلکہ یہ صرف اس غرض سے تھی کہ جتنے بھی آدمی میری دعوت و تبلیغ سے دیں
میں داخل ہوں گے وہ میرے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب ھب لی الخ

انبیاء علیہم السلام کے احوال و خصائص جو قرآن کریم اور نصوص شریعت سے واضح ہوئے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام جو چیز مانگتے ہیں وہ خدا کی اجازت اور اس کی منشا معلوم ہونے پر مانگتے ہیں۔ اس امر کا ثبوت نہیں ملتا کہ بغیر اذن خداوندی کسی چیز کی درخواست نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا رب لا تذرنی الارض من الکافرین دیتا رہا۔ مانگی تھی وہ اگرچہ عین منشا خداوندی کے مطابق تھی اور مجرمین و باغیوں کی عذاب خداوندی سے سرکوبی جو عین حکمت الہیہ ہے اسی کی ترجمان تھی مگر صرف اس وجہ سے کہ صریح طور پر ایسی دعا کی۔ وحی نہیں آئی تھی۔ تو مدت العمر اس پر نادوم رہے اور یہ ندامت روز قیامت تک ایسی باقی رہے گی کہ اس کے باعث بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے سے شرمائیں گے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ غیبی طور سے اللہ نے ان کے قلب پر اس بات پر مطمئن کر دیا ہو کہ اے سلیمان اگر تم یہ دعا مانگو تو تمہاری یہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ لہذا انہوں نے یہ دعا کی اور وہ بارگاہ رب العزت سے قبول کر لی گئی۔ اس درخواست کی قبولیت کو محض قبولیت کے درجہ میں نہیں بیان کیا گیا بلکہ سلیمان علیہ السلام کی بدرح و ثنا کے طور پر بیان کیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بڑے بڑے جبار اور متکبر بادشاہ تھے اور حق تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو پیغمبر جس زمانہ میں مبعوث ہوا۔ اس کی مناسبت سے معجزات دیے گئے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر و جادو کا زور تھا۔ تو اس کی مناسبت سے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے سلیمان علیہ السلام کو یہ سلطنت عطا کی جو درحقیقت معجزہ تھی۔ اس سے مقصود سلطنت و بادشاہت نہیں بلکہ تبلیغ دین اور مخلوق خدا کی اصلاح و ہدایت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے۔ تاریخی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی ذات کے لیے سلطنت و بادشاہت کسی اونٹنی درجہ کا بھی انتفاع نہ کرتے تھے کہ ان کا گزران معاش زنبیل سازی بیان کی گئی۔ گویا مزدوری کر کے اپنا کفاف مہیا کرتے۔

(فائدہ) انسان فطری طور سے کمزور واقع ہوا ہے۔ اکثر نعمتوں اور راحتوں میں یا و خدا سے کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے بھی ان کو مطمئن کر دیا گیا۔ سلیمان کے واسطے ہمارے یہاں بہت ہی بلند و اعلیٰ مقام قرب کا ہے اور اخروی نعمات سے اس قدر نوازا گیا ہے کہ وہ بیوی بچے اور سلطنت و بادشاہت کسی درجہ میں بھی حجاب یا غفلت کا سبب نہیں بن سکے گی۔

حضرت والد صاحب مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم مبارک سے لکھی ہوئی ایک عبارت جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے وعظ تعظیم العلم سے اقتباس ہے۔ علی دعا رب ھب لی ملکاً لا ینبغی کی تفسیر میں فرمایا قولہ تعالیٰ قولہ تعالیٰ رب ھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی۔ مولانا رومی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

کہ ظاہراً اس سے حرص و حسد کا شبہ ہوتا ہے مگر واقع میں یہ ضعفاء کے حق میں ہے انہوں نے اس دُعاء میں عین رحمت فرمائی جس کی توجیہ یہ ہے کہ من بعدی میں بعدیت نہ مانو نہ مراد نہیں بلکہ بعدیت رتبہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ایسا ملک عطا فرما کہ جو مجھ سے کم درجہ والوں کے لیے مناسب نہ ہو کیوں کہ وہ ایسی سلطنت مل جانے سے کفر اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اس تفسیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اشکال نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سلیمان ۳ کے اعتبار سے مَنْ مَعِيَ بَلْکَ مِنْ قَبْلِي ہوں یعنی آپ تو نبوت اور رسالت میں ان کے ہم مرتبہ ہیں اور درجہ میں ان سے بھی افضل ہیں اور خاقانی کا یہ شعر :

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی : کہ یک دم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی
اس سے سلیمان علیہ السلام کی توہین کا شبہ نہ کیا جائے۔ یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ جہاں دولت اور سلطنت کیساتھ
با خدا بودن جمع نہ ہو سکے۔ بخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ ان کی سلطنت اور مملکت با خدا بودن کے منافی نہ تھی۔
باوجود اتنی عظیم سلطنت کے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا تعالیٰ سے غافل نہ تھے۔ انتہی المراد کذافی تعظیم العلم ص ۲۹ - ۳۰
وعظ ششم از سلسلہ تبلیغ -

وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا یُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّیْ مَسَّنٰی الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ وَعَدَ اِبِیْ ۱۰
یاد کر ہمارے بندے یوب کو، جب یوب کو کہہ کر کہ مجھ کو لگاوی شیطان نے ایذا اور تکلیف

اَزْکُضْ بِرِجْلِکَ هٰذَا مُغْتَسِلٌ بِاَرْدٍ وَّ شَرَابٍ ۱۱ وَ هَبْنَا لَہٗ اٰہِلًا
لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو : اور دیتے ہم نے اس کو اسکے گھر والے،

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِکْرٰی لِاُولٰٓئِکَ الْاٰیٰتِ ۱۲ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِعْفًا
اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہر سے، اور یاد رہنے کو عقل والوں کے لیے اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا

فَاَضْرِبْ بِہٖمْ وَلَا تَحْنُطْ اِنَّا وَجَدْنٰہُ صَابِرًا ۱۳ نَعْمَ الْعَبْدُ اِنَّہٗٓ اَوْ اَبِیْ ۱۴
مٹھا، پھر ان کو مار لے، اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ ہم نے اس کو پایا سہارنے والا، بہت خوب بندہ، وہ ہے رجوع رہنے والا

قصہ سوم حضرت یوب علیہ السلام و مناجات مبارک کا عرب العالمین

قولہ و ذکر عبدنا یوب الی قولہ نعم العبد انہ اواب

در ربط گذشتہ آیات سلیمان علیہ السلام کے ایک ابتداء آزمائش کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں حضرت یوب علیہ السلام کا

ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس میں ان کے ابتلاء اور آزمائش میں صبر و استقامت کا بیان ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ غیر بیماری و تکلیف اور فقر و فاقہ میں بھی کیسے صابر رہے۔ اور جب انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا تو کس طرح رحمتِ خداوندی سے ان کی تمام تکلیف دور کر کے انعامات اور رحمتوں سے نوازا گیا۔ اس واقعہ کا ذکر حضرت سلیمان کے واقعہ کے بعد شکر و صبر کا ارتباط رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ ایسے شاکر بندے تھے کہ امم سابقہ میں ایک نمونہ نہیں ملتا، تو ایوب ایسے صابر بندے تھے کہ صبر ایوب دنیا میں ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔

فرمایا اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو کہ کیسے صابر تھے کہ طرح طرح کے امراض و مصائب اور مشقت و تنگی میں مبتلا ہوئے تو اس وقت اپنے پروردگار کو پکارا اور التجا کی کہ اے میرے پروردگار تحقیق شیطان نے تو مجھ کو بڑی ہی مشقت اور تکلیف پہنچائی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مجھ کو شیطان کے شر اور فتنہ سے بچا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ان کی شفاء اور تندرستی کا بطور خرقِ عادت اور معجزہ سامان پیدا کرنے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے واسطے نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کے لیے بھی۔ چنانچہ اس پانی میں نہاؤ اور اس کو پیا۔ جس سے بالکل تندرست ہو گئے۔ اور عطا کیے ہم نے ان کو ان کے گھر والے۔ جو حادثہ میں ضائع ہو چکے تھے اور ان ہی کے برابر اپنی جلیسے اور عطایے محض اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے تاکہ مہربانیوں اور رحمتوں کے یہ واقعات نصیحت و عبرت کا سامان ہوں عقل والوں کے لیے اور وہ یہ سمجھیں کہ خدا کے صابر بندے کس طرح کیسے عظیم انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب نے سبالتِ مرض کسی بات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے۔ وہ نبی اس بیماری کی حالت میں جبکہ سب لوگ ان سے دور ہو چکے تھے۔ تنہا ان کی رفیق و خدمت گزار تھی اور بظاہر قصور وار بھی نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ طریقہ اور قسم کو سچا کر نیکاحیلہ بنا دیا جو صرف انہی کے لیے مخصوص تھا تو فرمایا اور اے ایوب پکڑ لو اپنے ہاتھ میں سینکوں کی ایک گڈی اور پھر اس کو مارو اپنی بیوی پر تاکہ سو لکڑیاں مارنے کی قسم پوری ہو جائے اور تم اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو بے شک ایوب کو ہم نے بہت ہی صابر پایا ان تمام شائدِ مرض اور مصائب میں جو ان کے حق میں منجانب اللہ اسی طرح مقدر فرمائے گئے جیسے کہ بہت سے انبیاء اور اللہ کے مقربین پر فقر و فاقہ اور دشمنوں کی طرف سے مصائب و آلام کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس طرح کے صبر سے ایوب نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت اچھے بندے ہیں۔ بالخصوص یہ بات قابلِ تعریف ہے کہ ان تمام مشقتوں میں وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔

تحقیقِ ابتلاءِ ایوب علیہ السلام

ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس ابتلاء کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث کے ذریعہ متعین نہیں۔ بالاجمال الفاظِ قرآن کریم سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی مشقت و تکلیف یا بیماری کے ذریعہ آزمائش فرمائی گئی۔ جیسے کہ حضراتِ انبیاء مختلف قسم کی آزمائشوں میں آزمائے جلتے ہیں۔ یہ بھی آزمائے گئے تاکہ دنیا کے سامنے خدا کے برگزیدوں بندوں کے صبر کا نمونہ ظاہر ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ دنیا میں سب سے زیادہ شدائد و مصائب میں مبتلا ہونے والے خدا کے پیغمبروں میں پھر

ان کے بعد وہ جو درجہ بدرجہ ان سے مشابہ و قریب ہوں۔ اس بیماری یا تکلیف کے سلسلہ میں جو واقعات مشہور ہیں کہ تمام بدن گل سڑ گیا اور کوئی حصہ بدن ایسا باقی نہ رہا جہاں آبلے اور پھوٹے نہ ہوں۔ ان کو رکھ پڑا لیا گیا اور گھر سے دور کسی جگہ ڈال دیا گیا۔ لوگ کہنے لگے اے ایوب تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تم اس مصیبت میں مبتلا کیے گئے۔ تمام گھر اور قبیلہ کے لوگ چھوڑ گئے۔ سوائے ان کی بیوی کے وہ خدمت کرتی رہی۔ فقر و فاقہ کی حد نہ رہی حتیٰ کہ علاج اور دوا کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ اسی حالت میں کہ بیوی علاج اور دوا کی فکر میں پریشان پھر رہی تھی تو ایک شیطان لشکل طیب ظاہر ہوا۔ انہوں نے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ ایوب کو تو نے شفا دی اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی یہ تو شیطان تھا۔ اب میں عہد کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے شفا دی تو میں تجھ کو بطور سزا سو قچیاں ماروں گا۔ درمنشور ایوب علیہ السلام کو اس بات پر شدید رنج ہوا کہ شیطان کا حوصلہ استقدر بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہے جو موجب شرک ہوں۔ اگرچہ ایک طرح سے تاویل بھی ممکن ہے۔ اس رنج و غم میں اب اللہ کی طرف خاص تضرع و زاری کے ساتھ متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ دببت انی مستغنی المضرب وانت ارحم الراحمین اے اللہ مجھے تکلیف و مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کمال ادب کے ساتھ صرف اپنی حالت کا پروردگار کے سامنے اظہار کر دیا اور یہ کہ آپ الرحم الرحیم ہیں جو بھی شان رحیمی کا مقتضی ہو وہ اے پروردگار میرے واسطے فرما دیجیے۔ فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور پاؤں مارنے کا حکم دیا گیا جس سے پانی جاری ہو گیا اور اس کے ذریعہ غسل سے بدن بھی تندرست ہو گیا اور اس کے پلنے سے قلب کو بھی تسکین حاصل ہوئی۔ قدر مشترک روایات میں اس طرح باتیں مذکور ہیں۔ ان روایات کے مضامین کو ذکر کرتے ہوئے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں۔ حضرت آئمہ مفسرین اور محققین نے اس طرح کی بیماری کی داستانوں کو قابل اعتماد اور درست نہیں سمجھا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے کسی پیغمبر کے لیے ایسی کوئی حالت جو لوگوں کے لیے باعث تنقیر اور تقدیر ہو نہیں سکتی۔ اس طرح کی بیماری کہ بدن سے کپڑے گرنے لگے اور لوگ ان کو گھر سے باہر کسی جگہ لے جا کر ڈال دیں۔ انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے۔ عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پروردگارے شک درست ہے۔ لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں مثلاً جذام و برص عی (نابینا پن) اور جنون و اپانج پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل نے ایک ایسی بیماری اور عیب کا الزام لگایا تھا جو لوگوں میں حقیر ہے تو اللہ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت ظاہر فرمادی جیسے کہ آیت یا ایہا الذین امنوا لا تكونوا کالذین اذوا موسیٰ فبإرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور وکان عند اللہ وجیہا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وجاہت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ نبوت ہے۔ لہذا ایسی کوئی بیماری اور حالت جو باعث عیب یا نفرت ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے نہیں ہو سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اگرچہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سپید ہو گئی تھیں اور بینائی جاتی رہی تھی تو یہاں اولاً تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ بقول بعض آئمہ مفسرین اصل بینائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ شدت غم اور کثرت بکاؤں کی وجہ سے ایک پردہ سا آنکھوں پر چھا گیا تھا۔ پھر یہ کہ یہ نابینا پن پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بعض مورخین کا یہ کہنا کہ وہ نابینا تھے صحیح نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں انما اور عشی تو پیغمبروں پر ممکن ہے۔ کیونکہ وہ کوئی مستقل مرض عیب کی قسم سے نہیں

البتہ جنون ممکن نہیں کیونکہ جنون عیب ہے۔ الغرض امراض کا عارض ہونا بے شک انبیاء پر ہوتا ہے لیکن صرف اسی حد تک کہ وہ قابل نصرت نہ ہوں اور نہ ہی وہ عیب کے درجہ میں ہوں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی اس قسم کو پورا کرنے کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت ارشاد فرمانا وخذ بیدک ضغثا فاضرب ایک نوع کی سہولت کا مہیا فرمایا ہے کہ قسم بھی پوری ہو جائے اور اس بیوی کو جو واقعہ اور حقیقت تو کسی جرم کی مرتکب نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کسی ایسی شرعی حد کی مرتکب بن جائے جس پر اس طرح کی حد جاری کی جائے۔ محض ایک دھم بے حد کا درجہ ہوا۔ اور خاندان نبوت کی شان سے قدرے گری ہوئی چیز پیش آگئی تو اس کے تدارک کے لیے بوجی الہی یہ حیلہ اور طریقہ حضرت ایوب کو بتا دیا گیا۔ حقیقت میں جرم تو تھا نہیں بلکہ شبہ بے حد تھا۔ تو اس طرح کی حد (سزا) بھی حقیقت سزا نہ رہے۔ صرف مشابہت بے حد ہی کے درجہ میں صورت سزا ہو جائے۔

یہ حیلہ ایسا ہی ہو گیا جس طرح حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی تھی کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا اور پھر اعلان ہوا کہ ہماری ایک چیز گم ہوئی ہے تو اس وجہ سے تم لوگ چور ہو۔ تاکہ وہ سب سے یہی کہیں۔ اے یوسفؑ نہیں ایسا نہیں اور اس پر یوسف علیہ السلام ان سے یہ بات دریافت کرالیں۔ بتاؤ اگر تم چھوٹے ہو تو کیا سزا ہو۔ اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ دیں۔ وجعلنا من وجد فی رحلہ فہو جنۃ کلب اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ چیز ملے وہ شخص اسی کا بطور غلام و خادم اس کے پاس رہ جائے گا تو اس تدبیر سے حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس خصوصی تدبیر کو اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخواہ فی دین المملکۃ ہم نے ہی یہ تدبیر یوسف کو انشاء کی۔ کیونکہ وہ اپنے بھائی کو وہاں کے ملکی قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے تو اس طرح کا یہ بھی ایک خصوصی حیلہ تھا۔ جس کی حضرت ایوبؑ کو اجازت دی گئی تھی۔ فقہاء حنفیہ کے یہاں جو بعض مواقع پر حیلہ کی صورت اختیار کی گئی یا اس کی اجازت دی گئی۔ اس کی نوعیت اس طرح ہے۔ حیلہ اگر اس طرح ہے کہ اس سے حرام شے کو حلال قرار دے لیا جائے یا اس سے شریعت کی غرض فوت ہو۔ یا اس حیلہ سے کسی شخص کا حق ضائع ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا حیلہ قطعاً ممنوع ہے۔ اور اس کو کسی بھی فقہ نے کسی بھی حالت میں درست نہیں سمجھا۔ حیلہ صرف اس صورت میں گوارا کیا گیا کہ انسان اس کو اختیار کر کے حرام میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں یہی فرمایا کہ حیلہ کا جواز اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے حرام میں داخل ہو جائے بلکہ اس کا جواز صرف اس حد تک ہے کہ اس کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ اور اس طرح حلال صورت سے متمتع ہو سکے۔ تفصیلات کے لیے فقہاء کے بیان کردہ جزئیات کی مراجعت کی جائے۔ الغرض حضرت ایوب کو یہ حکم بارگاہ خداوندی سے از باب عفو و ترحم تھا کہ ایسی نیک بی بی ایذا رسانی سے بچ جائے اور کسی جھاڑ و وغیرہ کی باریک سینک کوڑے کے قائم مقام ہو جائے اور تبدیل صورت سے تبدیل حکم ہو جانا اور باوجود معنوی مغائرت کے صوری مشابہت کو کافی قرار دے لینا یہی حقیقت حیلہ کی ہے۔ جس کو فقہاء حنفیہ نے اس صورت میں جائز قرار دیا جبکہ نہ تو کسی کا حق فوت ہوتا ہو اور نہ حرام کا ارتکاب لازم آتا ہو۔ بلکہ وہ حیلہ اس کو اضطراب و غم کی مصیبت سے نکال کر حرام میں مبتلا ہونے کے بجائے ایک حلال شکل مہیا کرتا ہے۔ تفصیل کے لیے روح المعانی

حضرت ایوب علیہ السلام کے نسب کے بارہ میں محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے۔ ابن جریر نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے۔ ایوب بن اموص بن روم بن عیص بن اسحاق علیہ السلام۔ ابن عساکر نے یہ بیان کیا کہ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اور ان کے باپ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہوا۔ ابن جریر نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد بیان کیا ہے۔ اور بعض نقول سے سلیمان علیہ السلام کے بعد ہے۔ (روح المعانی)

وَإِذْ ذَكَرْنَا عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّكَ

اور یاد کر ہماری بندوں کو، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تو ہم نے

أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ ۖ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۖ

امتیاز دیا ان کو ایک ختمی بات کا، وہ یادوں گھر کی اور وہ سب ہماری پاس ہیں چنے نیک لوگوں میں

وَإِذْ ذَكَرْنَا إسماعِيلَ وَالْيَسَعَ ۖ وَذَ الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۖ هَذَا ذِكْرُنَا ۖ

اور یاد کر اسمعیل کو اور ایسع کو اور ذوالکفل کو۔ اور ہر ایک تھا خوبی والوں کا پیہ ایک مذکور ہو چکا،

لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بَدَّ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۖ مُتَّكِنِينَ

اور تحقیق ڈروالوں کو ہے اچھا ٹھکانا۔ باغ ہیں بننے کے، کھول رکھے انکے واسطے دروازے کا پیہ لگائے

فِيهَا يَدْعُونَ ۖ فِيهَا يَفَاكِهِمْ كَثِيرَةٌ وَشَرَابٌ ۖ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ

بیٹھے انہیں منگواتے ہیں ان میں میوے بہت اور شراب اور انکے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں

أَتْرَابٌ ۖ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَمْ يَفَاكِهِمْ ۖ

ایک عمر کی پیہ وہ ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے حساب کے دن پر پیہ یہ ہے روزی ہماری دی، انکو نہیں نیڑنا

تذکرہ اِخْلَاصِ وَفَضَائِلِ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَبِكَرَانِيَا كَرَامِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

قولہ تعالیٰ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق و یعقوب الی قولہ لریزقنا ما لم یفاکھم گذشتہ آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں حضرت ابراہیم

واسحق و یعقوب و دیگر انبیاء علیہم السلام کے اخلاص و انابت الی اللہ و دیگر فضائل کا بیان ہے۔ جس سے یہ
 غرض ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ان علمی و عملی اور ظاہری و باطنی کمالات کو معلوم کر کے یہ سمجھا جائے کہ ان
 حضرات کے یہ مراتب عالیہ اور حق تعالیٰ کی طرف سے انعامات و رحمتوں کی نوازش انہی اوصاف و خوبیوں
 کے باعث تھی۔ اس لئے اگر کسی کو انعامات و فضائل کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ان برگزیدہ
 پیغمبروں کے نقش قدم پر چلے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھے کہ ان انبیاء کی تکذیب و انکار کرنے والوں کا انجام
 ہلاکت و بربادی اور ذلت کی صورت میں دنیا کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کا انکار
 و تکذیب کرنے والوں کو اس انجام سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ یہ واقعات عبرت ہیں ہر صاحب عقل کو ان سے عبرت
 حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا اور یاد کرو ہمارے خاص بندوں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو جو ہاتھوں
 اور آنکھوں والے تھے کہ ان میں قوت عملیہ بھی کامل تھی اور قوت علمیہ بھی اور خاص کر یہ تھا کہ ان کو ایک خصوصی
 صفت کے ساتھ وہ تھے یا آخرت کی کہ ہمہ وقت اسی کی فکر اور تیاری میں مصروف رہتے اور اپنی تمام عملی قوتوں اور
 نظر و فکر کی صلاحیتوں کو اسی کے لئے وقف کئے ہوئے تھے وہ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالح میں ایسے کامل تھے
 کہ اپنے نفس پر غالب تھے طاقتور تھے۔ نگاہوں سے عبرت کے واقعات اور دلائل قدرت دیکھتے رہتے۔ بصورت
 بینائی کے اس کمال کے ساتھ بصیرت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور ظاہر سے کہ علم و
 معرفت اور عمل کا کمال ہی اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں
 نے اپنی ان تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو آخرت کی فکر اور تیاری میں مصروف کئے تھا۔ آخرت کے غم کے سوا
 اور کوئی فکر و غم ہی نہ تھا۔

غم دین خور کہ غم غم دین است ہم غمنا فروتر ازین است

اور بیشک یہ سب ہمارے نزدیک چھٹے ہوئے برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ جمہور قراء کے نزدیک
 الایدی کے ساتھ ہے جو بید کی جمع ہے اور بید کے معنی ہاتھ کے ہیں تو اس لحاظ سے اولوالایدی سے عملی
 قوت والا ہونا مراد ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں یہی فرمایا کرتے القوۃ فی العبادۃ اور
 الابدان سے مراد الفقہاء فی الدین کہتے ہیں۔ بعض علماء نے بید کو معنی نعمت لیا ہے کہ یہ حضرات بڑے
 انعامات اور نعمتوں والے تھے۔

بعض قراء نے بغیر یا صرف اولالایدی پر تھا ہے تو لفظ اید بمعنی طاقت ہے تو مراد عبادت میں ان کی بہت
 اور جفاکشی اور قوت کا بیان ہے اور یاد کرو اسمعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی۔ یہ سب بھی بہت
 ہی اچھے لوگوں میں ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کے درجات بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ دیگر بیان کردہ برگزیدہ
 پیغمبروں کے اور ان کو بھی اللہ نے ایک خاص خوبی کے ساتھ چھانٹ لیا تھا اور وہ فکر آخرت تھی کہ اسی
 میں ان لوگوں نے بھی اپنی عملی اور علمی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کر رکھا تھا۔

حضرت اسمعیل کا ذکر حضرت ابراہیم اور ان کے بھائی حضرت اسحاق کے ساتھ کرنے کے بجائے
 مستقلاً کیا گیا ان کی خصوصی عظمت شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذوالکفل کا تذکرہ سورہ انبیاء میں گذر چکا۔

الیسع صاحب قالوس کہتے ہیں یہ لفظ عجی ہے۔ اس پر ال کا استعمال اس لفظ کی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے اس کے دیگر نظائر اور اعلام عجیبہ پر الف لام کا استعمال صحیح نہ ہوگا۔ بعض ائمہ لغت نے اسکندر کو الف لام کے استعمال کی خصوصیت میں شامل کیا ہے۔ شیخ سیوطی نے الاتقان میں اس کے لفظ عربی ہونے کو اختیار کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ کتب مضارع سے منقول ہے۔ ان کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنو اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ یہ سب فضائل و کمالات یادگار ہیں۔ ان سب حضرات انبیاء کے اور شرف و فضل ہیں اور آنے والی نسلوں میں ان کا بہترین ذکر ہے۔ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا لِهَيْمَانَ صِدْقًا عَلِيمًا اور بے شک تمام تقویٰ والوں کے لئے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ باغات ہیں ہمیشہ کے لئے بسنے کے جن کے دروازے ان کے واسطے کھول دیئے گئے ہیں۔ کہ اعزاز و اکرام کا یہ مقام ہوگا کہ جب بھی وہ اپنے باغات و محلات میں آئیں گے ان کے استقبال کے لئے فرشتے دروازوں کو کھولے منتظر ہوں گے۔ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ مقام سکون و اطمینان ہوگا کہ تکیہ لگائے ہوں گے ان میں اعتماد و بھروسہ بھی ہوگا۔ اللہ کی تمام رحمتوں اور عنایات پر اور وقار و سکون ہوگا جسمانی لحاظ سے منگائیں گے ان محلات و باغات میں بہت سے اقسام کے پھل اور میوے اور متعدد قسم کے مشروبات ان تمام نعمتوں کے علاوہ عیش و لذت کا یہ بھی سامان ہوگا اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو لگا ہوں کو بچا رکھنے والی ہوں گی۔ برابر ہوں گی عمر اور حسن و جمال اور عفت و وقار سے اہل جنت کے انعامات و راحت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بے شک یہ ہیں وہ نعمتیں اور کرامتیں ہمارا عطا کردہ رزق جس کے واسطے نہیں ہے کوئی محتاج اور فنا و زوال اور اہل جنت ہمیشہ ان غیر منقطع اور لازوال نعمتوں سے متمتع ہوتے رہیں۔ نہ ان راحتوں سے نکلنے اور ان کے منقطع ہونے کا غم ہوگا اور نہ ہی اپنی موت کا اندیشہ ہوگا اس لئے کہ زوال و فنا تو دنیاٹے فانی کے خواص میں سے ہے دارالخلد تو بقا و دوام کی جگہ ہے۔ اِزْنًا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا بِفَضْلِهِ وَحَسَنِ عَنَائِيهِ فَاِنَّهُ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِينَ وَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

هَذَا وَاِنْ لِلطَّغْيَانِ لَشَرٌّ مَّا بِلَهْمٍ يَصْلُونَهَا فَبَيْسَ الْبِهَادِ ۝۵۶ هَذَا

یہ سن چکے! اور تحقیق شریروں کے واسطے ہو بڑا ٹھکانا۔ دوزخ ہے جہنم بیٹھیں گے۔ سو کیا بڑی تیراکی ہے؟ یہ ہے،

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝۵۷ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ۝۵۸ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَدِمٌ

اب اس کو چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ اور کچھ اور اسی شکل کا، طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک فوج ہنستی آتی ہے

مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۝۵۹ قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ

تمہارے ساتھ، جگہ نہ لیں ان کو، یہ ہیں پیٹھے آگ میں۔ وہ بولے، بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ لیں تم کو، تم ہی پیش لائے

قَدْ مَثُوهُ لَنَا فَبَسَّ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَرَّ لَنَا هَذَا فَرِزْدَهُ عَذَابًا

ہمارے یہ بلا۔ سو کیا برا ٹھرا ہے؟ وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی ہمارے پیش لایا یہ، سو بڑھتی ہے

ضَعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَارِ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

اسکو ماروئی آگ میں لگا۔ اور کہیں گے، کیا ہوا؟ کہ ہم نہیں دیکھتے کتنے مردوں کو، کہ ہم ان کو گنتے تھے بڑے لوگوں میں

أَتَّخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا؛ یا چوک گئیں ان سے آنکھیں؟ یہ بات ٹھیک ہونی ہے، بھگڑا آپس میں دوزخیوں کا؟

بعد از ذکر احوال سعادت تذکرہ مجرمین و شقیاء

قوله تعالى هذا وان للطاغين الى قوله ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
قرآن کریم کا یہ طرز بیان ہے کہ اختیار و برگزیدہ بندوں کے ذکر کے بعد شقیاء و بد بختوں کا ذکر کیا
جاتا ہے اور مطیعین پر انعامات کے بیان کے بعد مجرمین کی سزاؤں کو ذکر فرمایا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی انبیاء
سالقین کے اوصاف و فضائل کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کی سزاؤں اور ان کی بد حالی کو بیان کیا جا رہا ہے
فرمایا یہ سن چکے جو انعامات و فضائل تھے اہل ایمان و تقویٰ اور مطیعین کے اور سرکشوں و نافرمانوں کے
لئے تو بدترین ٹھکانا ہوگا جو جہنم ہے جس میں یہ گھسیں گے۔ سو کیا ہی وہ بری جگہ آرام کی ہوگی۔ یہ ہے عذاب
مجرمین کے لئے۔ اب چاہئے کہ یہ مجرمین اس عذاب کو چکھیں جو کھوٹا ہوا گرم پانی ہے اور پیپ اور اسی قسم
کی اور بھی طرح طرح کی چیزیں اس طرح کے شدید اور دردناک عذاب میں ان مجرمین اور سرکشوں کو جو نافرمانوں
کے پیشوا تھے مبتلا کرتے ہوئے کھا جائے گا۔ یہ ایک پھیلاؤ ہے تو دیکھ لو جو کھسی اور دھستی چلی آ رہی ہے
تمہارے ساتھ جہنم میں جن کو دیکھتے ہوئے تم کہو گے، نہ ہو جگہ تمہارے واسطے کشادہ اور آرام کی۔ یہ تو
جہنم میں گھسنے والے لوگ ہیں۔ اس لئے ان کے آنے کی کیا خوشی ہو سکتی ہے اور کیا ہی ان سے کسی چیز
اور نفع کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس پر وہ لوگ جہنم میں اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی اپنے متبوعین کو غصہ
اور نفرت سے کہیں گے تمہارے ہی واسطے نہ ہو کوئی جگہ کشادہ اور ٹھکانہ آرام کا تمہاری نے تو ہم کو یہاں لا اتارا
ہے۔ سو یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہیں گے۔ اسے
ہمارے پروردگار جس کسی نے ہمیں یہاں لا اتارا ہے۔ اصل مجرم تو وہی ہے بس اس کا عذاب تو جہنم میں دوگنا
کر دے اور اسی حالت میں ازراہ تعجب و حیرت کہیں گے کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں

ان لوگوں کو جن کو ہم بُرے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہب و دین اور ان کے اعمال و احوال کو ہم بُری نظر سے دیکھتے تھے۔ اور ہم نے ان ایمان والوں کو مذاق بنایا ہوا تھا جن کو دیکھ کر ہم ان پر ہنسنا کرتے اور ان کو ذلیل کرتے تھے۔ واقعہً وہ لوگ اس جگہ نہیں ہیں یا ہماری نگاہیں ان سے چوک گئی ہیں بے شک یہ بات برحق ہے یعنی جہنمیوں کا اس طرح آپس میں جھگڑنا کہ ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کریں گے۔ اور سوائے حسرت و ملامت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور ملامت سے عذاب جہنم میں تخفیف کی بجائے قلبی کوفت اور ذہنی پریشانی میں اور اضافہ ہوگا جسماں تکلیف کی تو پہلے ہی کوئی محد نہ ہوگی اس ذہنی کوفت سے ان کی اذیتوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔

یہ گفتگو جس کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا جہنمیوں کی آپس میں ہوگی۔ جس وقت فرشتے ان کو فوج و فوج لالا کر جہنم کے کنارے پر جمع کرتے ہوں گے۔ پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا۔ ان کے بعد ان کے متبعین اور چھوٹوں کو لایا جائے گا۔ تو سرداروں کی جماعت اس دوسری جماعت کو دور سے آتے دیکھ کر کہے گی۔ لو دیکھو لو یہ ایک اور فوج دھستی اور کھپتی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لئے۔ خدا کی مار ہو ان پر یہ بھی نہیں آکر مرنے کو تھے۔ خدا کرے ان کو کہیں کشادہ اور آرام کی جگہ نہ ملے۔ ان سرداروں کی گفتگو سن کر یہ بھوٹے کہیں گے۔ کبختو! تم ہی پر خدا کی مار ہو تم کو ہی کوئی جگہ آرام کی نہ ملے۔ تم ہی تو تھے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا اور آج تمہاری ہی بدولت ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں اب تو بس یہی ایک ٹھکانہ ہے اور کوئی جگہ ہے کہاں کہ جس میں جائیں۔ اس لعن و طعن کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں گے کہ اے پروردگار ان لوگوں کو دو گنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اسی حالت میں ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے اور اپنے مال و دولت کے زعم میں اہل ایمان اور غربا اور فقراء کو حقیر سمجھتے تھے۔ آج تو وہ یہاں اس ذلت و حقارت کے مقام میں نہیں ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اور اپنے دنیوی اس اعتقاد کا اس درجہ اثر و تاثر ہوگا کہ یہ سوچنے لگیں گے کہ شاید وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ورنہ تو وہ ضرور یہاں ہونے چاہئیں تو اس طرح مزید اور ملال اور حسرت کی اذیت میں مبتلا ہوں گے جسماں اذیتوں کے ساتھ آپس کی تو تو میں میں، لعن طعن جھگڑا کرب اور حسرتی میں اضافہ کر ہی رہا تھا۔ مزید برآں اس حسرت میں مبتلا ہو کر اور بھی تملائیں گے بس یہی ان اہل نارا کا حال ہوگا جو ان کے اعمال و اطوار کا نتیجہ ہے۔ جیم گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے۔ غساق اکثر مفسرین فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیم اور لالٹش ہے جو سانپ اور بچھوؤں کے زہر کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ اور بعض کا خیال ہے کہ غساق نہایت ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جو جیم کی ضد ہے جس کے پینے سے انتہائی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جامع ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگر اس غساق کا جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اگر ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بدبو اور گندگی سے

تمام دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ گویا بدبو ان میں ایسی سرایت کر جائے کہ وہ بذاتِ خود بدبودار ہو جائیں۔ کعب اجمار بیان کرتے ہیں غساق جہنم میں ایک چشمہ ہے جس کی طرف ہر زہریلے سانپ اور بچھو کا زہر پہنچ کر آتا ہے۔ جس میں جہنمیوں کو غوطہ دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کے جسم گل سڑ جائیں گے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۶۵ رَبُّ السَّمَوَاتِ
تو کہہ، میں تو یہی ہوں ڈرنا والے اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ ایکلا و باؤ والا ۛ رب آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝۶۶ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ ۝۶۷ أَنْتُمْ عَنْهُ
اور زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے زبردست گناہ بخشنے والا ۛ تو کہہ، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ کہ تم اس کو دھیان میں

مُعْرَضُونَ ۝۶۸ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝۶۹ إِنَّ يُوحَىٰ إِلَيَّ
نہیں لاتے ۛ مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی، جب آپس میں تکرار کرتے ہیں ۛ مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے،

إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۷۰ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ
کہ اور نہیں میں ڈرنا والے ہوں کھول کر ۛ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، میں بناتا ہوں ایک انسان

طِينٍ ۝۷۱ فَاذْأَسْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝۷۲
کا ۛ پھر جب ٹھیک بنا چکوں، اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، تو تم گریہڑو اسکے آگے سجدے میں

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝۷۳ إِلَّا ابْلِسَ اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝۷۴
ۛ پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے اکٹھے۔ مگر ابلیس نے غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں ۛ

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
فرمایا اے ابلیس! تجھ کو کیا اٹکاؤ ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو، جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ تو نے غرور کیا، یا تو بڑا تھا

الْعَالِينَ ۝۷۵ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقَتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝۷۶ قَالَ
درجے میں ۛ بولایں بہتر ہوں اس سے، مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے ۛ فرمایا تو تو

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۗ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۗ ﴿٧٨﴾ قَالَ
 بکل یہاں سے، کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹکا رہے اس جزا کے دن تک ف: بولا، تو

رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۗ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
 اے رب! مجھ کو ڈھیل دے جہن تک سے جیویں: فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے۔ اسی وقت کے دن تک جو معلوم
 الْمَعْلُومِ ۗ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۗ ﴿٨٣﴾
 ہے، بولا، تو قسم ہے تیری عزت کی! میں گمراہ کروں گا ان سب کو۔ مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چٹے:

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۗ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ ﴿٨٥﴾
 فرمایا، تو ٹھیک بات یہ ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں: مجھ کو بھرنا دوزخ: تجھ سے، اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سے سارے:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۗ ﴿٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
 تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک، اور میں نہیں آپ کو بنانے والا: یہ تو ایک سمجھوتی ہے سارے

لِلْعَالَمِينَ ۗ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۗ ﴿٨٨﴾
 جہان والوں کو: اور معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے:

اعلانِ توحید و رسالت و تحریف از آخرت

ابتداء سورت قرآن کریم کی حقایق اور اثبات توحید و رسالت سے تھی۔ اس سلسلہ میں حضرت انبیاء
 علیہم السلام اور ان کے اوصاف ایمان و تقویٰ اور انابت الی اللہ اور ان اوصاف پر مرتب ہونے والے
 ثمرات و انعامات کے بیان کے بعد پھر اصل مقصد کی طرف رجوع فرماتے ہوئے توحید و رسالت کو ثابت کیا
 جا رہا ہے اور قیامت و احوال قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بطور اتمام حجت آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ
 اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ واحد قہار کی طرف سے منکرین و مجرین کو ڈرا نیوالا ہوں اور میں جو کچھ کہتا ہوں وہ
 وحی الہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول یہی کر سکتا ہے۔ خدا کے پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی
 کسی پر ہدایت مسلط کر دیں جبکہ خود وہ قبول ہدایت سے انکار کرتا ہو۔ تو ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے اے منکرین توحید

رسالت تمہارے اس انکار و تکذیب کا مجھے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں۔ اس کا اصل نقصان تو تم ہی کو پہنچے گا میں تو عذاب خداوندی سے تم کو ڈرانے والا ہوں۔ جیسے اللہ کے دوسرے پیغمبر بھی اس کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ اور یہ سن لو نہیں ہے کوئی معبود و عبادت کے لائق بجز اللہ واحد ایتنا کے جو بڑا ہی غالب ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں جو زبردست اور گناہوں کو بڑا ہی بھتے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ اعلان تو حید اور اس کی طرف مخلوق خدا کو دعوت دینا جس کے واسطے اللہ نے مجھ کو رسول بنایا۔ بڑی ہی عظیم الشان خبر اور بلند پایہ مضمون ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی طرف توجہ کرتے اور اس کو قبول کرتے۔ مگر افسوس تم تو اس سے بے رخی کر رہے نہ تم رسالت پر ایمان لائے اور نہ قرآن کو مانا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھے تو کوئی علم نہ تھا ملاء اعلیٰ (عالم بالا) جبکہ وہ اللہ کے فرشتے آپس میں تکرار و خصومت کر رہے تھے۔ تخلیق آدم اور ابلیس کا سجدہ سے انکار کے بارے میں اور اس بارہ میں کہ کس بنا پر آدم کو خلافت الہیہ فی الارض کے منصب سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی معلم سے سیکھا یہ تو صرف اللہ کی طرف وحی ہے۔ جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے میں تو صرف اللہ کی طرف سے تم کو آخرت اور عذاب آخرت سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ اختصام و گفتگو ملاء اعلیٰ کا یہ تھا جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو گارے سے۔ سو جب میں اس کے تیلے یعنی اعضاء جسمانیہ کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا چنانچہ جب اللہ نے اس کو بنایا اور اس میں روح پھونک دی تو سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا کہ وہ غرہ میں آگیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے ابلیس کو اس غرور و انکار پر فرمایا۔ اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں اور قدرت خاصہ سے بنایا کیا تو غرور میں آگیا یا بتا کہ کیا تو بڑے درجے والوں میں سے تھا حالانکہ یہ باطل ہے

عہ لفظ من روحی میں نسبت حق تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے فرمائی کہ روح آب و خاک سے نہیں بنی عالم غیب سے آئی۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا۔ وہاں اضافت کی حکمت پر کلام کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لئے استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون الروح فی القرآن کی طرف رجوع فرمایا جائے۔

یہ قصہ سورہ اعراف و دیگر متعدد سورتوں میں گزر چکا ہے۔ لما خلقت بییدی یعنی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ان الفاظ کے ترجمہ میں توضیحی کلمات اور قدرت خاصہ ان متکلمین کے مسلک کے پیش نظر اضافہ کیے جو اس طرح کی صفات اور شئون خداوندی کی تاویل قدرت اور مشیت جیسے الفاظ سے کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے

اور روح کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے۔ اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے۔ اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت تفریح کی اس وجہ سے بیدی تشبیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے نوادہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کی نعوت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اقویٰ و احوط ہے یا یہ مقصود کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کو کسی دوسری مخلوق سے پیدا کرتا ہے مثلاً بارش کو باروں سے اور دھوپ کو آگ سے اور بھیر کو بھیر کی دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس دوسری مخلوق میں سے ہیں کہ ان کو کسی کے توسط اور دخل سے

کیونکہ جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا تو وہ سر بسجود ہو گئے اور یقیناً تجھ سے افضل اور بڑھ کر ہیں تو یہ مجال تیری کیونکر ہوئی کہ میرے حکم کی تعمیل سے تو نے روگردانی کی۔ کہا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس (آدم) کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ اور جب کہ میں اس سے بہتر ہوں تو مجھے سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ ارشاد ہوا تو اچھا تو پھر آسمان سے نکل کیونکہ بے شک تو اس حرکت سے کہ حکم خداوندی کا مقابلہ کیا اور اس پر طعن و اعتراض کیا کہ یہ حکم خلاف عقل و حکمت ہے مردود ہوا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ اور ظاہر ہے کہ جس پر قیامت کے روز تک لعنت رہی تو بعد میں تو اس پر رحمت کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ لعنت اور غضب خداوندی کسی سے اگر منقطع ہو سکتا ہے تو وہ دار العمل میں رہتے ہوئے تائب ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ بولا اگر مجھ کو آدم کی وجہ سے ملعون و مردود کیا گیا تو پھر مجھ کو مہلت دیدکھئے قیامت کے دن تک تاکہ میں ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں۔ ادھر قدرت خداوندی کو دار دنیا میں ہدایت و گمراہی کا مقابلہ رکھنا تھا تاکہ ابتلاء و آزمائش ہو سکے۔ اس وجہ سے ارشاد ہوا۔ اچھا جب تو مہلت مانگتا ہے تو جا تجھ کو مہلت دیدی گئی۔ ایک وقت معلوم و معین تک۔ کہنے لگا جب مجھے مہلت مل گئی تو قسم سے تیری عزت کی کہ میں البتہ ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں۔ فرمایا تو ٹھیک بات ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیرا ساتھ دیں گے یقیناً ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ان تمام حقائق کو سن کر چاہیے کہ لگ اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں اور ان کی صداقت و حقیقت پر یقین کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی بد باطن کسی قسم کا شک و تردید کرے یا کوئی معاند آپ کے حق میں کسی طمع و لالچ کا تصور کرے تو آپ اتنا مہلت اور بطور قطع عذر کہہ دیجئے میں تم سے اس قرآن اور اللہ کے احکام کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں تصنع و بناو کرنے والوں میں سے ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور ایک عظیم پیغام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لئے۔ اسی مقصد کے لئے اللہ نے مجھ کو نبی بنایا اور اس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے۔ اور اگر اس حق اور حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو البتہ اس کے کچھ بعد تم کو اس کا حال خوب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا دین حق ہے اسی دین کی پیروی کرنے والوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوگی اور اگر ان تاریخی حقائق سے بھی کسی کو حقیقت نہ کھلی تو موت بھی کچھ دور نہیں اور نہ ہی قیامت کچھ بعید ہے۔ اور ہر شخص کی موت تو خود ایک قیامت ہی ہے تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ حق تھا اور ان پر ایمان نہ لانا منکرین کی ہلاکت و تباہی کا باعث بنا۔ مگر ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد یا قیامت برپا ہونے پر اگر کسی نے حق پہچانا تو اس وقت کی معرفت یا ایمان سے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ قتادہ نے بعد حنین کی تفسیر میں موت کو بیان کیا ہے اور عکرمہ کہا کرتے تھے۔ اس سے قیامت مراد ہے۔ قتادہ نے حسن بصری کا قول نقل کیا۔ یا ابن آدم عند الموت یا تیک الخیر الیقین کہ ابن آدم موت کے وقت تجھ کو یقین حاصل ہوگا (تفسیر ابن کثیرؒ)

اور سدی سے منقول ہے کہ یہ بدر کا دن ہے کہ بدر کی فتح پر منکرین کو یقین کرنا پڑے گا کہ جو کچھ غلبہ حق کی

خبر خدا کے پیغمبر نے دی تھی وہ برحق ہے۔ ماکان لی من علم بالملاء الاعلیٰ کے ترجمہ میں اضافہ کر وہ الفاظ "جبکہ اللہ کے فرشتے آپس میں تکرار و خصوصیت کر رہے تھے تخلیق آدم اور ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنے کے بارے میں" سے ان ائمہ مفسرین کے قول کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اس اختصاص سے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ہے جس میں حضرت آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ اور ابلیس نے انکار کیا۔ اور بعض علماء مفسرین نے بیان کیا کہ خلافت آدم کے متعلق مختصمت نہیں ہے بلکہ اعمال بنی آدم یعنی کفارات میں ملائکہ کی خصوصیت مراد ہے جس کی تفصیل حدیث اختصاص الملاء الاعلیٰ میں مذکور ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں تخریج کیا ہے۔ عبدالرحمن بن عائش باسناد مالک بن یحیٰ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک تشریف نہ لائے حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت آپ بڑی عجلت کے ساتھ تشریف لائے۔ نماز کی اقامت ہوئی اور آپ نے نماز مختصر پڑھائی سلام پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو! تم اپنی اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے رہو پھر فرمایا ہماری طرف رخ کرتے ہوئے آج رات جب میں تمہارے لئے بیدار ہوا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی تو دوران نماز مجھ پر اونگھ (غلبہ نوم) طاری ہوئی تو میں نے اپنے پروردگار کا بڑی ہی بہترین صورت میں دیدار کیا اس وقت جبکہ مجھے اللہ کی تجلی نصیب ہوئی تو مجھ سے رب العزت نے سوال کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہو ملاء اعلیٰ کس بات میں خصوصیت کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے نہیں معلوم آپ ہی خوب جانتے ہیں تو حق تعالیٰ نے اپنا دست بے مثال میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک اور سکون مجھے اپنے سینہ میں محسوس ہونے لگا جس سے میرے واسطے ہر چیز ظاہر ہو گئی (جو حق تعالیٰ مجھ سے سوال فرما رہے تھے اور یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم اشیاء فرما کر فرشتوں سے دریافت کیا گیا تو جواب ملا سبحانک لا اعلم لانا الا ما علمتنا لیکن جب و علم آدم الاسماء کاہا کی صورت ہوئی تو پھر فرمایا کیا ادم انہم مد باسماہم اسی طرح ان علوم و مضامین کا القاء اس طرح اس تاثیر غیبی اور باطنی سے فرما دیا گیا تو پھر آپ نے سب باتوں کا جواب دیا اور کہا جی ہاں! اے پروردگار کفارات میں (یعنی ان اعمال میں فرشتوں کی خصوصیت ہوئی ہے کہ ان کا اجر و ثواب کیا ہے یا یہ کہ ان اعمال کو فرشتوں کی کون سی جماعت پہلے بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچتی ہے) اور وہ کفارات یہ ہیں باوجود مشقتوں کے وضو مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا۔ زیادہ سے زیادہ قدم چلنا مسجدوں کی جانب اور نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد۔ پھر ارشاد ہوا۔ پھر کن اعمال میں خصوصیت ہے۔ جواب دیا درجات ہیں۔ سوال ہوا درجات کیا ہیں بتایا اطعام طعام افشاء سلام اور تہجد کی نماز ان اوقات میں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ارشاد ہوا سوال کرو۔ فرماتے ہیں میں نے مانگا۔ اے اللہ میں تجھ سے سول کرتا ہوں خیر کے کاموں کا اور بُرائیوں کو چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا اور یہ کہ میری مغفرت فرما اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالتے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے اٹھالے۔

اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا۔ یہ کلمات حق ہیں۔ ان کو یاد کر لو اور سیکھ لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ یہ مضمون امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ بعض محدثین نے کچھ کلام کیلئے مگر امام ترمذی نے اس کی تحسین فرمائی۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث اختصام کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اس آیت میں جس اختصام کا ذکر ہے وہ یہ اختصام نہیں کیونکہ خود قرآن کریم نے اس اختصام کی تفسیر اخذ قال ربك للملائكة سے فرمادی کہ یہ اختصام خلافتِ آدم اور ان کو امر بالسجود کے بارہ میں ہے۔

حضرت استاذ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر اپنے فوائد قرآن میں فرماتے ہیں۔ ملا اعلیٰ داؤد کی مجلس (ملائکہ مقربین وغیرہم کی مجلس سے جن کے توسط سے تدابیر الہیہ اور تصرفات کو نبی ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی ملا اعلیٰ میں نظامِ عالم کے فنا و بقا کے متعلق جو تدبیریں یا بحثیں اور قبیل و قال ہوتی ہے مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جن اجزاء پر مطلع کر دیا وہ بیان کر دیے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی اور اعلام سے کہتا ہوں۔ مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوف ناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔

ہاں یہ کہ وہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ انداز کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حوالہ کیا۔ انھوں نے فرمایا مجھے علم نہیں۔ پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا۔ آخر میں سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے یہی کہا کہ عین قیامت کا تو مجھے بھی علم نہیں اور یہ لفظ فرماتے۔ **بِالْمَسْئُولِ عَنْهَا بَاعِلِمٍ مِنَ السَّأَلِ** معلوم ہوتا ہے کہ ملا اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی بحث و تکرار رہتی ہے۔ تو اس کے بارہ میں آپ نے صاف فرما دیا۔ **مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاءِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ** کہ مجھے تو ملا اعلیٰ کا کوئی علم نہیں جبکہ وہ اس معاملہ میں خصومت کرتے ہیں۔

بہر کیف وحی خداوندی سے آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ نجیب کا علم صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ کا پیغمبر صرف وہی بتاتا ہے جو اس کو وحی سے بتا دیا جائے اس کو نہ ملائکہ کی ملا اعلیٰ میں خصوصتوں کا علم ہے اور نہ قیامت کے واقعہ ہونے کا علم ہے کہ کب واقع ہوگی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَبِشَاشَتَا - تَوْفَنَا مَسْلَمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
الحمد لله آج مورخہ ۲۲ شوال المکرم ۱۴۰۰ھ سورہ ص کی تفسیر سے فرائض ہوئی
اے خداوند عالم قبول فرما اور اس کی تکمیل فرما۔ آمین یا رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ وَاثِنَاثٍ وَثَمَانُ رُكُوعًا

سُورَةُ الزُّمَرِ

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ سُورَةٌ هِيَ جِسْمٌ كِي يَجْزِي وَرَبْعُ مَفْسَرِيْنَ كِي قَوْلُ كِي مَطَابِقٌ بِهَيْتَرِ آيَاتِ اَوْرَاكُطْ

رُكُوعٌ هِيْنَ -

اُمَمٌ مَفْسَرِيْنَ كَا اِسْ سُوْرَتِ كِي هُوْنِيْ پَرِ اْتْفَاقٌ هِيْ اِسْ سُوْرَتِ كَا دُوْسَرَا نَامُ لِبْعَضِ مَفْسَرِيْنَ
لِيْ سُوْرَةِ الْغُرَفِ بِيْ اِيْن كِي هِيْ بِهَيْتِيْ نِيْ دَلَاثِلُ فِيْ بُرُوَايَتِ نَحَا سِ عِبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَبَا سِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا
سَمِيْ رُوَايَتِ كِي هِيْ كِي سُوْرَةُ زُمَرِ مَكِّيَّةٌ فِيْ نَاذِلِ هُوْنِيْ بِجَزَا نِ تِيْنِ آيَاتِ كِي جُو وَحْشِي قَاتِلِ حَمْرَهٗ
كِي بَارِيْ فِيْ نَاذِلِ هُوْنِيْ وَهِيْ تِيْنِ آيَاتِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا
مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كِي فِيْ مَدِيْنَةِ مَنُوْرَهٗ فِيْ وَحْشِيْ كِي اِسْلَامِ كِي وَقْتِ نَاذِلِ هُوْنِيْ اَوْرَبُ مَفْسَرِيْنَ كَا قَوْلِ هِيْ
كِي سَاتِ آيَاتِ اِمَامِ لِسَا نِيْ حَضْرَتِ عَالِيْ شِيْ حَدِيْثِ ذِكْرِ فَرْمَا نِيْ كِي اَنْحَضْرَتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَرِ رَا تِ اِهْتِمَامِ كِي
سَا قَطْ سُوْرَةُ بِنِيْ اِسْرَا ئِيْلِ اَوْرِ سُوْرَةُ زُمَرِ تَلَاوَتِ فَرْمَا يَا كَرْتِيْ تَحْتِيْ (فَتْحُ الْبِيَا نِ - فَتْحُ الْقَدِيْرِ - تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْر)
اَوْرِ اِيْ كِ رُوَايَتِ فِيْ يِهْ لَفْظِ هِيْ اِيْ اِسْ وَقْتِ تِكْ نِهْ سُوْتِيْ جِبْ تِكْ كِي سُوْرَةُ زُمَرِ كِي تَلَاوَتِ
نِهْ كَرِ لِيْ - كَذَشْتِيْ سُوْرَةُ صَا كِي زِيَا دِهْ تَرْمَضَا يِنِ رَسَا لَتِ سِيْ مَتَعَلِقِ تَحْتِيْ جِنِ فِيْ اَنْحَضْرَتِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي رَسَا لَتِ كَا اَثْبَاتِ مَنَكْرِيْنَ كِي لِعُوَا وِرِ بِهِيْوَدِهٖ اَعْتِرَا ضَا تِ كَا رِدِ اَوْرَا نِ كِي اِحْمَقَا نِهْ تَمَسْحَرِ كَا

جواب تھا۔ اب اس سورت میں اکثر مضامین توحید سے متعلق ہیں۔ توحید خداوندی ثابت کر کے مصدقین کی مدح اور ان کی جزا اور ان پر انعامات الہیہ کا ذکر ہے۔ اور مکذبین و منکرین پر وعید و تنبیہ ہے اور ابطال شرک کے لئے عقلی اور فطری دلائل ذکر فرمائے گئے۔ سابقہ سورت کا خاتمہ و لتعلمن بناہ بعدین وحی الہی کی حقیقت و صداقت پر تھا تو اس سورت کی ابتدا اسی مناسبت و ربط کے ساتھ قرآن کریم کی حقیقت سے کی گئی کہ یہ کتاب الہی اللہ عز و حکیم کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو حق و صداقت کے ساتھ اتاری گئی۔ جس کا پیغام توحید خداوندی ہے۔ اس طرح ہر دو سورتوں کے مضمون میں ربط کے ساتھ سورت سابقہ کا خاتمہ اس سورت کی ابتدا سے ہی مربوط ہو گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَبَّحْنٰہُ کَثِیْرًا ۝ وَرَکْعٰتِہٖمْ سَبْعًا ۝ اَوْ اَشَدَّ ۝ وَکَانَ یَوْمَئِذٍ یَّوْمَ عَسٰوٰتٍ ۝

سورۃ زمر کی ہے اس میں شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، پچھتر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں

تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ﴿۱﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْکِتٰبَ

اتارا ہے کتاب کا اللہ سے، جو زبردست ہے حکمتوں والا ہے ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ ﴿۲﴾ اِلٰہِ اللّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ط

ٹھیک، سو بندگی کر اللہ کی، نری کر کہ اس کے واسطے بندگی نہ سنتا ہے! اللہ ہی کو ہے بندگی نری

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءَ مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لَیُقْرَبُوْنَآ اِلٰی

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے حمایتی، کہ ہم ان کو پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم پہنچاویں اللہ کی

اللّٰہِ زُلْفٰی ۝ اِنَّ اللّٰہَ یَحْکُمُ بَیْنَہُمْ فِیْ مَا ہُمْ فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ

طرف پاس کے درجے۔ بیشک اللہ چکا دے گا ان میں جس چیز میں جھگڑ رہے ہیں۔ البتہ

اللّٰہُ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ کٰذِبٌ کَفّٰرٌ ﴿۳﴾ لَوْ اَرَادَ اللّٰہُ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا

اللہ راہ نہیں دیتا اس کو، جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا ہے اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرے، تو

لَا صُطْفٰی مِمَّا یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ سُبْحٰنَہٗ ؕ ہُوَ اللّٰہُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۴﴾

چن لیتا اپنی خلق میں جو چاہتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا ہے

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ یُکُوْرُ الَّیْلَ عَلٰی النَّہَارِ وَیُکُوْرُ

بنائے آسمان اور زمین ٹھیک لپٹتا ہے رات کو دن پر، اور لپٹتا

التَّهَارَ عَلَى الْيَلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط

ہے دن کو رات پر، اور کام لگاتے سورج اور چاند۔ ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری مدت پر

الْأَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

سنتا ہے وہی ہوزبردست گناہ نختہ والا اول پہ بنایا تم کو ایک جگہ سے پھر بنایا

مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ

اس سے اس کا جوڑا اور اتارے تمہارے واسطے پچو پالیوں سے آٹھ نر مادہ۔ بناتا ہے

فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ط

تم کو ماں کے پیٹ میں، طرح پر طرح بنانا، تین اندھیروں کے بیچ ت

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْهَلْكَ وَالْآلَاءُ الْإِلَهِ الْهُوَ فَانِي تُصْرَفُونَ ۝

وہ اللہ ہے تمہارا، اسی کا راج ہے کسی کی بندگی نہیں سوا اسکے۔ پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو،

اثباتِ حقانیتِ کتابِ الہی و توحیدِ خداوندی و ابطالِ شرک

قال اللہ تعالیٰ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم الی قولہ تصرفون

رہط۔ گذشتہ سورت میں زیادہ تر مضامین اثبات و رسالت کے متعلق تھے اور مشرکین مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب وارد تھا اور ان کے بیہودہ تمسخر پر تحقیق و تجصیل تھی۔ اب اس سورت میں توحیدِ خداوندی کا بیان ہے اور ابطالِ شرک اور یہ کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس میں کسی کو شریک کرنا خواہ کسی بھی عقیدہ اور تخیل سے ہو عقل اور فطرت کے خلاف ہے اور شرک کے مرتکب کا انجام تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ ان مضامین کے لئے بطور تمہید حقانیتِ قرآن کا ذکر فرما کر یہ سلسلہ مضامین شروع کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔

فرمایا یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے اس لئے کسی کو جرات نہ ہونی چاہیے کہ اس کا انکار کرے اگر انکار و تردید کیا تو ٹٹا ہر ہے اس غلبہ اور طاقت والے پروردگار کی گرفت اور سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اور چونکہ وہ حکمت والا ہے اس وجہ سے کسی کو قدرت نہیں کہ اس کے کسی پیغام و حکم کو خلاف مصلحت کہے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ ٹھیک طور

سے لہذا آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے جیسا کہ اب تک آپ اس کی عبادت میں مصروف ہیں خالص اللہ
 ہی کی معبودیت والوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے عبادت و بندگی مخصوص ہے
 جو ہر قسم کی شرک کی گندگی سے پاک ہو اور اللہ کی توحید و خالقیت اور عبادت صرف اسی کا حق ہے یہ عین
 فطرت اور عقل کے مطابق ہے فطرت انسانی اور عقل اس کو ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ اس معبود حقیقی کی
 عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے اس لئے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ اس کو قبول کرے اور اس کے مطابق
 عمل کرے اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت خاصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور معبود تجویز کر رکھے ہیں اور یہ
 کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ہیں۔ ان معبودوں کی۔ مگر صرف اس لئے کہ یہ معبود ہم کو اللہ کے قریب
 کر دیں گے۔ اور اس کا مقرب ہم کو بنا دیں گے سوان کا یہ گمان اور عقیدہ لغو اور باطل ہے۔ بے شک
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے اور اہل ایمان کے درمیان قیامت کے روز ان کے اس اخلاقی
 معاملہ میں کہ اہل ایمان و توحید کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا اور اہل شرک ذلت و خواری کے ساتھ ہم
 میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اور اس طرح عملاً اس اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا آپ ایسے بد نصیبوں کی گمراہی
 اور ہلاکت پونعم نہ کیجئے اور نہ تعجب کہ ایسے واضح دلائل کے باوجود کیوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ
 اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو تھوٹا اور نافرمان ہو اور جو اپنی زبان سے اقوال کا ذبیہ اور کفر یہ
 بولتا ہو دل کفر کے اعتقاد سے لبریز ہو اور عمل سے نافرمانی اور کفر پر تلا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ احوال
 ایسے شخص کی بد نصیبی اور محرومی ہی کا باعث ہیں۔

مشرکین کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن
 مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا تو ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا اس بات کا
 کہ کسی کو بیٹا بنائے تو جن لبتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا۔ ہر چیز کائنات میں اس کی مخلوق ہے اور بیٹا
 ہونے کے لئے اگر کسی کو منتخب کرتا تو وہ بھی اس کی مخلوق ہوتا جو یقیناً اللہ کی جنس سے نہ ہوتا اور یہ بات
 ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ مخلوق اس کی اولاد ہو جائے اور اگر بالفرض
 ایسا ہو تو یہ بہت بڑا عجیب اور نقصان ہے بیٹا والد کی جنس سے نہ ہو وہ تو ہر عیب سے پاک ہے وہ
 اللہ یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک اور نمونہ نہیں جو زبردست عزت اور غلبہ والا ہے لہذا نہ اس کی طرف
 اولاد کی نسبت کی جاسکتی ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ ایسے شرک کا ارتکاب کرنے والے اس کی گرفت اور عذاب
 سے بچ سکیں۔ اس کی قوت اور غلبہ کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا وہ رات کی ظلمت
 کو لپیٹ دیتا ہے دن کی روشنی پر جس سے دن غائب ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کو
 کسی میں لپیٹ کر چھپا دیا گیا۔ اور دن کی روشنی کو لپیٹ دیتا ہے۔ رات کی ظلمت پر جس سے رات غائب
 ہو جاتی ہے اور مسخر کر دیا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو ہر ایک کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے کہ ان
 میں ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک ہر ایک کی رفتار اور نظام میل و نہار قیامت تک اسی بہترین
 اسلوب کے ساتھ جاری رہے گا۔ یہ آسمان اور زمین اور لیل و نہار اپنے میں کس قدر حکمتیں
 اور خالق رب العالمین کی وحدانیت اور الوہیت کی دلیلیں لیے ہوئے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ وہی زبردست

قدرت والا ان لوگوں کو عذاب دینے کے لئے جو ان دلائل کے باوجود اس کی توحید پر ایمان نہ لائیں ساتھ ہی بڑی معفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی گزشتہ زندگی کے کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ آخر سوچنا چاہیے کہ انسان اس خالق حقیقی اور رب منعم کا انکار اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے جس نے اس کی تخلیق میں مادہ وحدت اور یگانگت کا رکھا کہ تمام بنی نوع انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں پھر بھی وہ اس کے ساتھ شرک کر کے انسانوں میں مومن و کافر کی تفریق پیدا کر رہا ہے۔ ان باہر کے دلائل کے علاوہ خود اس کے وجود میں ایسے دلائل ہیں کہ وہ ان سے خدا کو پہچان سکتا ہے اور یہ کہ اس کی وحدانیت پر ایمان لانا عین فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اے انسانو! پیدا کیا اس نے تم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جس سے دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور بنائے تمہارے نفع کے لئے چوپاؤں میں سے آٹھ نرو مادہ، اونٹ، گائے بھیر، بکری جو پروردگار پیدا کرتا ہے تم کو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر تین اندھیروں میں یعنی بدرجہ تم کو نطفہ سے علقہ بناتا ہے اور پھر اس دم بستہ کو مستغذ لحم۔ پھر اس پر ہڈیاں اور گوشت چڑھاتا ہے۔ پھر روح پھونک کر حیات و زندگی کے ساتھ ان تین اندھیروں سے تم کو باہر لاتا ہے۔ سن لو یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ عظیم قدرتیں اور بلند پایہ حکمتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک چیز اس کی ربوبیت و خالقیت اور وحدانیت کی ایسی دلیل ہے جو تمہارے وجود میں رچی ہوئی ہے۔ اسی کی سلطنت و حکمرانی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے انسانوں ان دلائل و حقائق کے بعد بھی تم کہاں بھٹک رہے ہو تم پر واجب ہے کہ اس کی خالقیت اور وحدانیت پر ایمان لاؤ۔

ان آیات مبارکہ میں حق تعالیٰ نے کتاب الہی کو حق کے ساتھ نازل کئے جانے پر یہ حکم تنوع فرمایا **فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ**۔ اس لئے کہ جو کتاب حق و صداقت لے کر نازل ہوئی اس پر عمل اس طرح ممکن ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اخلاص کے بغیر توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خلاص کی نفی اور صد شرک اور ربا ہے۔ اخلاص کے حکم کے ساتھ **اللّٰهَ الدِّينَ الخالص** اسی کی تاکید اور تکمیل کے لئے فرمایا گیا۔ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین وہی ہے جو شرک کی آمیزش سے ہر طرح پاک ہو۔ یزید قاشی سے منقول ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مگر وہ چاہتے ہیں ان کی شہرت ہو۔ تو کیا ایسی صورت میں کوئی اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ رب العزت صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو صرف اسی کے واسطے خالص کی

علہ تین اندھیروں سے مراد ایک پیٹ ہے۔ دوسرا اندھیرا رحم ہے اور تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ محفوظ ہوتا ہے ان اندھیروں میں ہی خدا نے اس کی بدرجہ نشوونما کی پھر حیات و زندگی بخشی اور پھر اس کو رحم مادر سے باہر نکالا تو وہ دیکھنے اور سننے والا تھا۔ ۱۲

گئی ہو۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہم الدین الخالص

اور اللہ مانیتخذ ولاسلدہ توحید خداوندی میں یہ آیت مشرکین و نصاریٰ اور ان تمام گمراہ فرقوں کا روپ ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ مثلاً نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ تین خداؤں (تثلیث) کے بھی قائل ہیں۔ اور مشرکین عرب میں بعض قبیلے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے۔

مراد یہ ہے کہ بالفرض اگر خدا تعالیٰ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق ہی میں کسی کو اس مقصد کے لیے چنتا۔ کیونکہ یہ بات تو دلائل سے ثابت ہو چکی کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی طرح کا بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں ہو سکتا تو پھر ایک دوسرے کا باپ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر اس محال کے بارہ میں بھی یہ فرض کر لیں کہ یہ محال نہیں تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مخلوق میں انتخاب ہی کرنا ٹھہرا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے واسطے ٹھہرا چیز انتخاب کرے یعنی بیٹیاں اور عمدہ چیز چن چن کر تمہیں دے دے یعنی بیٹے۔ عرض یہ کہ ایسا فرض کرنا بھی امکان سے خارج ہے اور اللہ کی الوہیت میں تو کوئی دوسرا کیا شریک ہوتا اس کے ساتھ تو کسی کو نوعی یا جنسی اشتراک بھی نہیں ہو سکتا۔

وانزل لکم من الانعام میں لفظ انزل بمعنی خلق یعنی پیدا کیے تمہارے واسطے اٹھ اقسام چوپایوں کے نرو
 مادہ سے ملا کر۔ یہاں انزل بمعنی خلق اور اوجد ہوا اور یہ ایسا ہی ہوا جیسے وانزلنا الحدید اور بانی آدم قد
 انزلنا علیکم لباسنا لواری سو انکم میں لفظ انزل استعمال کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عنوان اس لحاظ سے اختیار کیا
 گیا ہو کہ یہ تمام اشیا از قبیل انعامات خداوندی ہیں اور انعام کی عطا و بخشش ملاً اعلیٰ سے دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے
 تو اس وجہ سے انزل کا عنوان اختیار فرمایا گیا یا یہ کہ انعام و چوپایوں اور لباس جو تباہات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے
 ان کے وجود میں آسمان کے پانی اور بارش کو دخل ہے۔ یا بقول بعض مفسرین یہ اشیا و حقیقت اپنی اصل کے
 لحاظ سے جنت میں تھیں ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔

اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَاِنْ
 اگر تم منکر ہو گے، تو اللہ پر وا نہیں رکھتا تمہاری، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی منکری۔ اور اگر

تَشْكُرُوْا يَرْضٰى لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
 حق مانو گے، تو وہ پسند کرے گا۔ اسکو تمہارے لئے۔ اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب

مَرْجِعِكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ
 کی طرف تمکو پھر جانا ہے، تو وہ جتاوے گا تم کو جو کرتے تھے۔ مقرر اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی ہے

شان بے نیازی پر رُگردگار عالم و پسندیدگی ایمان و غضب بر کفر و نافرمانی

قال اللہ تعالیٰ ان تکفروا فان اللہ غنی الی قوله علیہم بذات الصدور

حق تعالیٰ شانہ نے دلائل توحید و خالقیت کے بعد اپنی شان بے نیازی کا ذکر فرمایا کہ کسی کے ایمان سے خدا کو کوئی نفع اور کسی کے کفر سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کی بارگاہ میں کفر و نافرمانی پسند نہیں۔ ہاں شکر و اطاعت اس کو محبوب ہے۔ اس لیے ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے ایمان و کفر کا نفع نقصان خود مومن و کافر کی ذات ہی کو پہنچے گا۔ قالون خداوندی ہے۔ کل نفس بما کسب رہیں ہر انسان اپنے کیے ہوئے پر منحوس ہے اور ان اللہ لغنی عن العالمین خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے تو فرمایا۔ اے لوگو! اگر تم کفر و نافرمانی اور شرک کرو گے تو سن لو خدا کا اس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے تم سے۔ اس کو تمہاری طاعت و عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تمہاری نافرمانی اور بغاوت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اپنے بندوں کے واسطے کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ کفر سے خود بندوں کو ضرر پہنچتا ہے تو اس کو کفر ناپسند ہونا بندوں پر رحمت اور محبت کی وجہ سے ہے اور محبت و رافت کا تقاضا یہی ہے۔ بندوں کی ہلاکت و تباہی اور امن و عافیت کی بربادی ناگوار ہو۔ اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس شکر گزاری اور طاعت و فرمانبرداری کو تمہارے واسطے پسند کرے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا نفع لے انسانو! تم ہی کو پہنچے گا اور اس کا ایمان و طاعت کو پسند کرنا اسی لیے ہے نہ یہ کہ اس کو بندوں کے ایمان و طاعت کی کوئی حاجت ہے اور یہ ضابطہ طے پا چکا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اس لیے کسی کو کفر و نافرمانی کر کے یہ تصور نہ کرنا چاہیے اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا۔ دنیا میں بے شک ایسا ہو جاتا ہے کسی کے متبعین و خدام یا دوست اور اعزاء دوسرے کا بوجھ اٹھالیں مگر آخرت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا وہاں انسان کا صرف ایمان اور اس کا عمل ہی اس کا سہارا ہوگا۔ اور اعمال کے ثمرات نتائج بہر حال بھگتنے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس سے بچ جائے۔ دنیوی حیات میں مجرمین بسا اوقات اس بنا پر اپنے جرم کی پاداش سے بچ جایا کرتے ہیں کہ ان کے جرم کی اطلاع نہیں ہوتی مگر بارگاہ خداوندی میں ہر عمل موجود و محفوظ ہے اور وہاں ضرور جانا ہے اس لیے اس سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے تو وہ تمہارے سارے اعمال تم کو بتا دیگا جس کے بعد تم کسی بھی عمل اور بات کا انکار نہ کر سکو گے وہ تو دلوں کی بات بھی خوب جاننے والا ہے اس لیے یہ خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ نہ قیامت ہے اور نہ جزاء سزا اور نہ تمہارے اعمال کی اس کو خبر ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی شان بے نیازی و استغناء کا جو ذکر فرمایا یہ مضمون مشہور حدیث قدسی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ جس میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے بندو اگر تم میں سے اولین و آخرین جن و انس زندہ و مردہ تراور خشک

یعنی جاندار اور بے جان سب کے سب مل کر ایک شقی ترین انسان کا پیکر بن جائیں تو یہ سب میرے ملک میں مچھر کے پیر کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے خطاب کے ذیل میں ذکر فرمائی۔ فرمایا۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعاً فان اللہ لغنی حمید کہ اے لوگو اگر تم سب اور روٹے زمین کے سب انسان بھی مل کر کفر کرو تو درجان لو خدا کا کوئی نقصان نہیں بے شک اللہ تو ہر حال میں بے نیاز ہے اور لائق ستائش و حمد و ثنا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

اور جب لگے انسان کو سختی، پکڑے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب بخشے اسکو نعمت

مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ

اپنی طرف سے بھول جاوے جو پکارتا تھا اس کام کو پہلے سے۔ اور مٹھڑا دے اللہ کے برابر اوروں کو

عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

تا بہکائے اسکی راہ سے، تو کہہ، برت لے ساتھ اپنی منکری کے تھوڑے دنوں۔ تو ہے آگ والوں میں ۝

فراموشی و غفلت انسان از رب متعم در حالت نعمت واضطر و انابت در مصیبت

قال اللہ تعالیٰ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ اِلٰی قَوْلِهِ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ

گذشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی بیان فرمائی۔ اب اس کے بالمقابل انسان کی اس فطری و ناسی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں بالعموم وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس دنائت و کمینگی سے پاک کر نیوالی چیز صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات و تعلیمات ہیں اور اس امر کا احساس و شعور کہ خدا کے اس پر کیسے عظیم انعامات ہیں اور انعامات کا تقاضا ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے نعمتوں میں شاکر بن کر خدا سے رابطہ رکھے اور تکلیف و مشقت میں صابر ہو کر اس کی رحمتوں اور عنایات کا مستحق بنے۔ فرمایا اور اس انسان کو جس نے اپنے رب سے کوئی واسطہ نہیں رکھا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ رب جس کی معرفت اس کی اصل فطرت میں موجود ہے جو عہد الست سے اس میں سرایت کیے ہوئے ہے اور اس وقت اس کو اپنے وہ معبودان باطلہ یاد نہیں آتے جن کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا یا خدا کی الوہیت میں شریک کیا ہوا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے نعمت امن و عافیت اور آسائش عطا فرما دیتا ہے تو بھول جاتا ہے جس تکلیف کے دفع کرنے کے لیے پہلے سے وہ (خدا کو) پکار رہا تھا۔ اور پھر غفلت و بغاوت کے ساتھ خدا کے شریک بنانے لگتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی گمراہی کے علاوہ دوسروں

کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکاوے۔ آپ ایسے شخص سے کہہ دیجئے نفع اٹھالے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ یہ متاع دنیا قلیل ہے اور یہاں کی لذتیں اور راحتیں بھی عارضی ہیں۔ آخرت میں بہر کیف جانے سے بے شک تو وہاں جہنمیوں میں سے ہوگا جہاں کا عذاب شدید اور ابدی ہوگا جس سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا تو اس نافرمان و کافر انسان کی بڑی غلطی ہے کہ دنیا کی چند روزہ نعمتوں اور لذتوں پر پڑ کر جہنم کا دائمی عذاب اختیار کر رہا ہے۔

قولہ لیصل عن سبیلہ اکثر مفسرین و قراء اس کو یا کے ضم کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے تاکہ گمراہ کسے کیونکہ کافر خود اپنے عمل سے گمراہ تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ اپنی ذات کی گمراہی کے علاوہ اپنے عمل اور گمراہ کن کوششوں سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے کفر کا حقیقت میں نتیجہ یہی نکلتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ بعض قراء مثلاً ابن کثیر اور ابو حفص اس کو بفتح یا پڑھتے ہیں تو اس تقدیر پر ترجمہ ہوگا تاکہ گمراہ ہو اللہ کے راستہ سے۔

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنْاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا

بجلا ایک جو بندگی میں لگا ہے گھڑیوں رات کی سجدے کرتا، اور کھڑا، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا، اور امید

رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

رکھتا ہے اپنے رب کی مہر کی۔ تو کہہ، کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے، اور بے سمجھ؟

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ

وہی سوچتے ہیں جن کو عقل ہے؟ تو کہہ اے بندو میرے جو یقین لائے ہو! ڈرو اپنے رب سے

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا

جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، ان کو ہے بھلائی۔ اور زمین اللہ کی کشادہ ہے بھڑنے والی

يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ

ہی کو ملتا ہے ان کا نیک ان گنت؟ تو کہہ، مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں

اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۗ قُلْ

اللہ کو نری کر کر اسکی بندگی۔ اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار؟ تو کہہ

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ

میں ڈرتا ہوں، اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا، ایک بڑے دن کی مار سے۔ تو کہہ، میں تو اللہ کو پوجتا

مُخْلِصًا لِّدِينِي ۗ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ

ہوں، نری کر کر اپنی بندگی اسی کے واسطے۔ اب تم پوجو جسکو چاہو اسکے سوا۔ تو کہہ، بڑے ہائے وہ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَاهْتَدَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكُمْ هُوَ الْخُسْرَانُ
 ہار بیٹھے اپنی جان، اور اپنا گھر قیامت کے دن۔ سستا ہے! یہی ہے

الْبُيُوتِ ۱۵ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ

صریح ٹوٹا ہے ان کے اوپر سے بادل ہیں آگ کے، اور نیچے سے بادل۔ اس چیز کو

يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُ فَاتَّقُونَ ۱۶ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ

ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ اے بندو میرے تو مجھ سے ڈرو اور جو لوگ بچے شیطانوں سے،

أَنْ يُعْبُدُوا هَا وَأَنَا بُولِي إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشَرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۱۷ وَالَّذِينَ

کہ ان کو پوجیں، اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، انکو ہے خوشخبری۔ سو تو خوشی سنا لیں بندوں کو۔ جو

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

سننے ہیں بات، پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر۔ وہی ہیں، جن کو راہ دی اللہ نے،

وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۱۸

اور وہی ہیں عقل والے ف

ملح مزین مطبوعین بیان مراتب عالیہ اہل تقویٰ در دنیا و عقبیٰ

قال اللہ تعالیٰ آمَنُ هُوَ قَانِتٌ الْبَاوَالِیْلِ اِلٰی قَوْلِهِ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ

گذشتہ مضمون اس قانون خداوندی کی تحقیق و تفصیل پر مشتمل تھا کہ کفر و نافرمانی اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ایمان و طاعت اور شکر اللہ کو محبوب ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت تمام جناتوں سے بے نیاز ہے اس کو نہ کسی کے کفر سے نقصان ہے اور نہ کسی کے ایمان و طاعت سے نفع۔ اب ان آیات میں اہل ایمان و طاعت کے درجات اور ان پر خداوند عالم کے ان انعامات کا بیان ہے جو ان پر دنیا اور آخرت میں کیے جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علم و معرفت اور عقل و تدبیر ہی کے ذریعہ انسان ہدایت قبول کرتا ہے اس لیے علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی سلسلہ مضمون میں آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ایمان و تقویٰ کی دعوت دیں اور یہ کہ اعلان فرمادیں۔ خود میرا عمل اور طرز زندگی سراپا اخلاص اور عبادت خداوندی ہے۔ اور خوف خدا اور فکر آخرت سے میں کسی بھی لمحہ غافل نہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی باغیانہ روش ترک نہیں کرتا تو آپ اس سے بیزاری کا اعلان فرمادیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ

ایسے لوگ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و متبعین کو بھی ہلاکت و تباہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا بھلا کیا وہ شخص جو اطاعت و بندگی میں لگا ہوا رات کے ٹکڑوں میں جبکہ بالعموم لوگ آرام و راحت کے ساتھ لبتروں پر ہوں یہ بجائے نیند اور استراحت کے خدا کی یاد میں سجدے کرتا ہے اور کھڑا ہوا اللہ کو پکار رہا ہے آخرت سے ڈر رہا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے اور وہ شخص جو خدا سے غافل اور آخرت سے بے فکر شرک و کفر اور نافرمانی میں مبتلا برابر ہو سکتے ہیں؟۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ قانت و مطیع اللہ کی بندگی میں مصروف رات کی تاریکیوں میں اس کے لیے سر بسجود جو اس کے عذاب و قہر سے ڈر رہا ہے اور رحمت کا امیدوار ہے اللہ کے نزدیک محمود و پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور وہ مشرک و نافرمان جو مطلب نکالنے کے بعد خدا کو بھلا دیتا ہے خدا کے نزدیک مبغوض اور قابل نفرت ہے آپ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو جاہل ہیں کسی قسم کا قطعاً علم نہیں رکھتے۔

دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ علم اور جاہل برابر نہیں اور عالم و جاہل کا درجہ یکساں نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان و کفر اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے مگر افسوس کہ ان حقائق کو اکثر لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اس سے عبرت و سبق حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے تو صرف وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اور جب یہ واضح اور ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ صرف وہی ہیں جن کا شیوہ اللہ کی بندگی اور فکر آخرت ہی ہے تو آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو میری طرف سے میرا یہ پیغام لے میرے وہ بندو! جو ایمان لائے دروتم اپنے رب سے اب اس طرح کا ڈر جو اس ذات بابرکت کا حق تقویٰ ادا کرنے والا ہے۔ اور اس خوف و خشیت سے تم عبادت پر دوام و پابندی اختیار کیے رکھو اور یہ سمجھ لو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کے کام کیے ان کے واسطے بہترین بدلہ ہے۔ آخرت میں تو یہ بدلہ ضرور ملنا ہی ہے۔ دنیا میں بھی موجب رحمت و برکت ہے خواہ ظاہر ہو یا باطناً۔ اور اگر جس سر زمین میں تم رہتے ہو وہاں طاعت و بندگی سے موانع ہیں تو ہجرت کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ طاعت و نیکی میں استقلال و استقامت اختیار کرو کیونکہ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو تو اجر بے حساب دیا جاتا ہے اور ہر عمل اخلاص ہی سے بارگاہِ خداوندی میں قابل اعتبار ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیجیے کہ مجھ کو تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس طرح کہ اسی کے لیے عبادت و بندگی کو خالص کرنے والا ہو جاؤں جس میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ ہو اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے میں طاعت کرنے والوں میں سب سے پہلا طاعت کرنے والا ہوں۔ تاکہ دنیا میں خدا کا ہر مطیع و فرمانبردار بندہ میری اطاعت و فرمانبرداری ہی کو اپنے واسطے اسوہ اور نمونہ بنا لے۔ اور ظاہر ہے کہ طاعت و بندگی خشیتِ خداوندی کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ کوئی نڈر غلام اپنے آقا کا کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات بھی کہہ دیجیے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ایک بڑے دن کے عذاب سے آپ اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی ان نافرمانوں میں اللہ کی طرف رجوع کا کوئی ارادہ محسوس نہ کریں تو پھر کہہ دیجیے میں تو اللہ کی عبادت اسی طرح کرتا رہوں گا اس کے لیے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے اب تم جس کی چاہو عبادت کر لو اس کو چھوڑ کر۔ تمہیں خود اپنا انجام معلوم ہو جائے گا..... اس حقیقت کے پیش آپ تمام حجت کے طور پر کہہ دیں پورا خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے

اہل دعیال کو جو ان کے نقش قدم پر چلے ہلاکت اور خسارہ میں ڈالنے والے ہیں قیامت کے روز یاد رکھو یہ صریح خسارہ ہے کہ نہ انسان کو خود نجات نصیب ہوئی اور نہ اہل دعیال اور متعلقین کو راحت دیکھنا نصیب ہوئی تو اس سے بڑھ کر اور کون سا خسارہ یا تباہی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے واسطے تو ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ کے شعلوں کے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے اور یہ اوپر اور نیچے کے شعلے اس طرح ہوں گے جیسے سمندر کی موجوں کے اندر ق انسان کے اوپر بھی موجیں اور نیچے بھی طوفانی تھپیڑے۔ یہی تو ہے وہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے سو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کی اطاعت میں لگ جاؤ ورنہ تو نافرمانوں کے لیے جو عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔

اور جو لوگ شیطان سے بچتے ہیں اس بات میں کہ اس کی پرستش کریں اور اس کے کہنے پر چلیں اور انہوں نے نفس و شیطان سے منہ موڑ کر خالصتاً اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر رکھا ہے تو آپ میرے ان بندوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو اللہ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی ہیں وہ جو عقل والے ہیں۔ تو ایسے ایمان و اخلاص اور توجہ سے اللہ کی باتیں سنتے اور ماننے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور جنت میں ہر طرح کے انعام و اعزاز کی بشارت سنا دیجئے۔

آیت مبارکہ اَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ مِّنْ مَّضْمُونٍ جس میں مطیعین کی تعریف اور ان پر العامت خداوندی کا ذکر فرمایا گیا۔ بعینہ وہی مضمون ہے جو آیت لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ میں گزر چکا۔ ان کلمات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قنوت کا مفہوم صرف قیام نہیں بلکہ اس کے معنی خشوع کے زیادہ راجح معلوم ہوتے ہیں۔ سفیان ثوری بروایت مسروق عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قنوت بمعنی مطیع ہے۔ یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنا ہو۔ اِنَّاءَ اللَّيْلِ رات کے ٹکڑوں کو کھا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں عبادت باعث سکون و فرحت بھی اور موجب قرب خداوندی بھی ہے۔ قیام لیل اور تہجد خدا کی بارگاہ میں اس قدر محبوب عمل ہے کہ فرشتے اس عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے باہم خصوصیت کرتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو لے کر وہی سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پہنچے جیسے کہ حدیث اختصام ملا علی میں ذکر فرمایا گیا۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رکھیں سجدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بقیار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے تو کیا یہ سعید بندہ اور وہ بدبخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی نکلی خدا کو چھوڑ بیٹھا۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھ دار اور بیوقوف میں کچھ فرق نہ رہا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس بات کو وہی سوچتے اور سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے (انتہی کلام) ایمان کی حقیقت اور اصل روح چونکہ خوف و رجائے اس وجہ سے یہاں

اہل ایمان و طاعت کی یہ خصوصی صفت بیان کی گئی۔ یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه کہ آخرت کا ڈر ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ لفظ ذکر فرمایا۔ یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه اے فی حال عبادتہ۔ یعنی آخرت کا ڈر اور اپنے رب کی رحمت کی امید حالت عبادت میں قائم کیے ہوئے ہو۔ کیونکہ جس طرح یہ صفت ایمان کا کمال ہے اسی طرح یہ وصف عبادت کا بھی کمال ہے۔ خوف و رجاء یہ دونوں کیفیتیں ایمان کی روح اور عبادت کے جوہر ہیں۔ مگر ان میں سے ایک کیفیت خوف زندگی میں غالب رہنی چاہیے۔ اور جب انسان دنیا سے رحلت کر رہا ہو تو پھر رجاء کا پلہ بھاری ہونا چاہیے کیونکہ اب وقت رجاء اور امید رحمت کا ہے اور خوف جو اصلاح عمل کے لیے ضروری تھا اب یہ انسان دارالعمل سے روانہ ہونے کی وجہ سے اس مرحلہ سے گزر چکا ہے۔ عمل کے میدان کو عبور کر کے دارالجزاء کے دروازے پر کھڑا ہے تو یہ وقت رجاء ہی کے غلبہ کا ہے۔

عید بن حمید نے باسناد انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ مرض الموت کی حالت میں تھے۔ آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا بتاؤ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسی حالت میں پارہے ہو۔ جواب دیا۔ اِنِّیْ اَرْجُو اللّٰہَ وَاخَافُ ذُنُوْبَہِ کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ دو صفتیں کسی مومن بندہ کے قلب میں جمع ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو مامون و محفوظ نہ فرمادے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ (جامع ترمذی۔ سنن نسائی)

ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ البکاء نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ وہ یہ آیت اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه پڑھتے ہوئے سنا تو سن کر فرمایا یہ شخص جس کا ذکر قرآن کریم نے ان کلمات میں کیا وہ تو عثمان بن عفانؓ ہیں کیونکہ ان کی یہی شان تھی کہ پوری رات تہجد اور تلاوت میں گزر جاتی تھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے۔ ارض اللہ واسعتہ کے ترجمہ میں اضافہ کر کے وہ کلمات سے یہ ظاہر کیا گیا کہ انسان اگر اپنے وطن میں عبادت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ اس سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اپنے رب کی اطاعت کر سکے۔ اس تفسیر پر ماقبل سے ربط بخوبی واضح ہو رہا ہے۔ کہ اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کی نیکی کا بدلہ ضرور ان کو ملیگا رہا یہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں تو ایسی جگہ محصور ہوں اور کفار کا غلبہ و تسلط ہے کہ نیکی اور عبادت کر ہی نہیں سکتا تو اس کو فرمایا جا رہا ہے اگر یہ زمین تیرے واسطے تنگ ہے تو کیا ہوا کہیں اور چلا جا۔ ارض اللہ واسعتہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ چنانچہ مجاہد اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے۔ فما بصر وافیہا وجاهدوا واعتزلوا الا دثان مجاہد کے اس کلمہ نے ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا۔ مسلمانوں پر اگر کافروں کا غلبہ اور تسلط سے کوئی جگہ نیکی اور عبادت کے لیے تنگ ہے تو ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کرو تاکہ جہاد کے ذریعہ اللہ کی وسیع زمین فتح کرو اور وہاں اللہ کا دین قائم کرو۔

عطا کا قول ہے مراد یہ ہے جب تم کو کسی معصیت کی طرف بلایا جائے تو تم اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرو۔ اَلَمْ تَكُنْ

ارضن اللہ واسعة فتهاجر ائینہا اسی معنی اور حکم کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب من الذین الفرار من الفتن قائم کیا ہے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ فتنوں اور فتنوں کی سرزمین سے انسان راہ فرار اختیار کرے۔

اَفَمِنْ حَقِّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۗ لٰكِن

بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم۔ بھلا تو خلاص کرے گا آگ میں پڑے کو؛ لیکن

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمْ يُغْرَبْ مِنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مِّمَّنْ بَنِيَتْ تَجْرِي مِنْ

جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کو ہیں بھرو کے۔ ان پر اور بھرو کے چنے ہوئے، ان کے نیچے

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ

چلتی ہیں نیاں۔ وعدہ ہوا اللہ کا۔ اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اُتارا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهَا زُرْعًا مُّخْتَلِفًا

آسمان سے پانی، پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی، کئی کئی رنگ

الْوَانِ ثُمَّ يَكْبِتُهُمْ فَبِئْسَ لِمُتَّكِرِي مِصْرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطًا مَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا

بدلتے اس پر پھر آئی تیاری پر تو تو دیکھے اسکا رنگ زرد، پھر کڑھاتا ہے اس کو چورا بیشک اس میں نصیحت

لَاوِلِي الْاَلْبَابِ ۙ

ہے عقلمندوں کو

مذمت و عید بر شقاوت مجرمین و فلاح و کامرانی مومنین

قال الله اَفَمِنْ حَقِّ عَلَيْهِ اِلَى قَوْلِهِ لَاوِلِي الْاَلْبَابِ

در لفظ گذشتہ آیات میں بالقصد اور اصل بیان مومنین و مطیعین کا اور عند اللہ ان کے درجات و النعمات کا ساتھ درمیان میں ضمناً مجرمین کے خسارہ کا بھی ذکر ہو گیا تھا۔ اب ان آیات میں ایسے بد نصیب اور محروم لوگوں کی ذلت و ناکامی اور اہل ایمان و طاعت کی کامیابی کا بیان ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کے درجات کس قدر بلند ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ بھلا کیا آپ اسکو دوزخ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جن کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا وہ ہرگز گمراہی سے نہیں نکل سکتے اور گمراہی پر مرنا عذاب جہنم کا موجب ہے۔ اور جب ان کی ہدایت اور ایمان اس تقدیری فیصلہ کے باعث ممکن نہ رہا تو کوئی بھی ان کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا اور نہ اس کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے جیسا کہ خود پروردگار عالم نے یہ فیصلہ ان بد نصیبوں کے حق میں فرمادیا جو اپنی

شقاوت کے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ تو اس صورت حال میں کون ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ ان پر غم اور ملال نہ کریں۔ ان پر اس طرح کا غم بے سود ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ہے شک وہ انعاماتِ خداوندی کے مستحق ہیں ان کے واسطے جنت کے بالاخانے ہیں جن کے اوپر اور بالاخانے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ اپنے وعدہ میں خلاف نہیں کرتا۔ ایسے انعامات جنت کے محل اور باغات پر تعجب کیوں ہوں جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں بندوں کو عطا کیں۔ اور جیسی قدرت کی نشانیاں نظروں کے سامنے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ سب کچھ سمجھنا آسان ہے تو کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے کس طرح پانی برسایا پھر وہ اپنی قدرت سے اس پانی کو زمین کے سوتوں میں داخل کر دیتا ہے چنانچہ زمین کے ان ٹکڑوں سے پانی نکلتا ہے۔ کنویں اور چشمے اپنے قعر اور گراٹیوں سے پانی ابال کر اوپر پھینکتے ہیں۔ جس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں پھر اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھیتیاں پیدا کرتا ہے جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہوتے ہیں پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اے مخاطب اس کو تو دیکھے گا خشک ہو جانے کے بعد زرد رنگ کی پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے جبکہ کھیتی کٹنے کے بعد روندی جائے بے تک اس میں بڑا ہی نمونہ ہے عبرت کا عقل والوں کے لیے۔ تو بس یہی حالت ذیوی حیات کی ہے کہ ابتداء اس کی شادابی اور رونق و زینت ہے لیکن اس کی انتہا پامالی اور ہلاکت ہے اور پھر اس ضمن میں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پروردگارِ عالم دنیا میں آسمان سے پانی برسانے اور سبزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے اس کی قدرت سے جنت کی ان نعمتوں پر بھی کوئی تعجب نہ کرنا چاہیے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر نوآئد میں یہ فرماتے ہیں یعنی عقلمند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتا کہ جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی پھر چورا چورا کیا گیا۔ یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہو گا۔ چاہیے کہ آدمی اس کی عارضی بہار پر مقنون ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے۔ جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے مثلاً اس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہر ایک جز سے منتفع ہوتا بدون اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچائیں۔ اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس میں نیکی بدی راحت تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کٹے اور خوب چورا چورا کی جائے اور پھر اس میں ہر ایک جز کو اس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے نیکی اور راحت اپنے مستقر و مرکز پر پہنچ جائے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں جا ملے نیکی اور راحت کا مستقر جنت ہے اور بدی و تکلیف کا مستقر جہنم ہے۔ اس لحاظ سے نیکی کا انجام جنت اور جنت کی راحتیں سمجھ لینی چاہئیں اور بدی کا مستقر جہنم ہے تو بدی کا مال جہنم اور جہنم کی تکالیف ہو گا۔

غرض کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر عقلمند لوگ بہت مفید سبق حاصل کر سکتے ہیں نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدانے آسمانی بارش سے زمین میں چشمے جاری کیے وہ ہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔

اَفَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرِ مِّنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِّلْقَسِيَةِ
بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے مسلمانوں پر، سو وہ اُجالے میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔ سو خرابی ہے ان کو،

قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ اُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۲۲ اللهُ نَزَلَ اَحْسَنَ
جسکے دل سبھت ہیں اللہ کی یاد سے، وہ پڑے پھرتے ہیں بھکے صریح ۝ اللہ نے انہاری بہتر

الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعْرُمِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ

ہات کتاب، آپس میں ملتی، دہرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللهِ
جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل، اللہ کی یاد پر۔

ذٰلِكَ هُدٰى اللهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۝۲۳ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ
یہ ہے راہ دینا اللہ کا، اس طرح راہ دیتا ہے جسکو چاہے۔ اور جس کو راہ بھلائے اللہ اسکو کوئی

مِنْ هَادٍ ۝۲۴ اَفَنْ يَّتَّقٰى بِوَجْهِهٖ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقِيْلَ
نہیں سبھانے والا ۝ بھلا ایک جو روکتا ہے اپنے منہ پر بڑا عذاب دن قیامت کے۔ اور کہئے

لِلظٰلِمِيْنَ ذُوْ قُوٰمًا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝۲۵ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
بے انصافوں کو، چکھو جو تم کھاتے تھے ۝ جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے،

فَاَتٰهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۲۶ فَاذْاَقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ
پھر پہنچا ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے تھے ۝ پھر چکھائی ان کو اللہ نے روائی

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۲۷
دنیا کے جیتے۔ اور عذاب آخرت کا تو اور بڑا ہے، اگر یہ سمجھ رکھتے ۝

بیان شرح قلوب اہل ایمان و آثار خشیت و تقویٰ از ذکر الہی تلاوت قرآن

قال اللہ تعالیٰ اَفَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
(رہط) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت اور اثبات حق کے لئے براہین اور شواہد بیان کئے گئے تھے۔

باطل اور عقائد باطلہ کی تردید و ابطال کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ان آیات میں آیات خداوندی سے انتفاع اور قبول و ہدایت کا ایک معیار ذکر کیا جا رہا ہے وہ قلب کا اللہ رب العزت کی اطاعت کے لئے منشرح ہو جانا اور یہ اس پر موقوف ہے کہ اس قلب پر اللہ کی خشیت و عظمت کے آثار ظاہر ہوں۔ لیکن اگر قلب پر قساوت (سختی اور بے حسی) مسلط ہو تو پھر اس پر خدا کی عظمت و ہیبت اثر انداز ہوگی۔ اور نہ ہی اس کو ذکر اللہ کی رغبت ہوگی۔

نیز یہ بھی ایک ربط کی وجہ بیان کی جاسکتی ہے کہ گذشتہ آیات میں زمین کے چشموں اور کنوئوں کا ذکر تھا۔ زمین کے چشمے اور کنویں جو اپنی تہوں سے پانی اُبلتے ہیں اور خشک زمینوں کو سیراب کرتے ہیں وہ دو باتوں پر مبنی ہیں۔ بخارات کا انقلاب پرودت ارض سے اور آب باران کا زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہو جانا۔ اور پھر ان کا سمٹ کر جمع ہو جانا۔ تو اسی طرح اہل ایمان کے قلوب میں علوم ہدایت (جو قلوب کی ہدایت کے لئے بمنزلہ باران رحمت ہیں) جمع ہوتے ہیں پھر ان قلوب سے وہ علوم ہدایت چشموں کے پانی کی طرح اُبلتے ہیں اور دوسرے دلوں کو سیراب و شاداب کرتے ہیں اور یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب قلوب میں اللہ کی خشیت و تقویٰ موجزن اور اگر قلوب بنجر زمین کی طرح ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ نہ خود علوم ہدایت سے متاثر و مستفید ہوں گے۔ اور نہ علوم ہدایت کا ذخیرہ ان میں جمع ہو سکے گا کہ دوسروں کی تشنگی دور کر سکیں تو فرمایا سو جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اسلام کی حقیقت و حقانیت کو پہچان کر اس کا مطیع فرمانبردار ہو گیا تو وہ ایک نور پر ہے جو اس کو اپنے رب کی طرف سے حاصل ہے۔ کیا یہ شخص اور اہل قساوت برابر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ جس طرح زندہ اور مردہ اور بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح یہ دونوں بھی برابر یکساں نہیں۔ پس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر اور یاد سے۔ ایسے لوگ بیشک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو نازل کر دیا ہے بڑا ہی بہترین کلام ایک کتاب کی صورت میں یعنی قرآن حکیم جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے کہ اس کی تمام آیات اور باتیں فصاحت و بلاغت اور اسرار و حکم اور سعادت و فلاح کے ضامن و کفیل ہونے میں متشابہ اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے ان آیات و احکام اور علوم میں نہ باہم اختلاف ہے نہ تضاد اور نہ تفاوت و فرق جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اسی قادر مطلق پروردگار کا ہے جس نے تمام کائنات کو کیسے حسن و تناسب اور سلیقہ سے بنایا۔ اگر یہ کتاب غیر اللہ کی ہوتی تو ضرور تفاوت اور اختلاف پایا جاتا جیسے ارشاد ہے۔ وَكُوْنًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَئِن كُوْنُوْا لَآ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا۔ یہ ملتی جلتی متشابہ آیات ایسی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں جن کا تکرار اور دہرانا مختلف حکمتوں اور فوائد پر مشتمل ہوتا ہے اور اسلئے کہ یہ مضامین قلب و دماغ میں راسخ ہو جائیں اور انسان اپنی فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں پہچاننے کے لئے تیار ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ثمرہ محض ایک دفعہ بطور پیغام کسی بات کو بیان کر دینے سے نہیں حاصل ہوتا تا وقتیکہ مختلف اسلوبوں کے ساتھ پہلے ایک بات ذہن نشین نہ کرادی جائے پھر اس کی حکمتوں اور فوائد کے تکرار سے اس کی رغبت دل میں نہ بٹھادی جائے حتیٰ کہ یہ شوق و رغبت اس کو عمل پر مجبور کر دے۔ اس کتاب الہی

کی ایسی عظیم تاثیر ہے کہ کانپ اٹھتی ہیں کھالیں یعنی بدن ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس ایمانی اور طبعی خشیت الہی جس سے ان کا بدن بھی کانپتا ہو۔ ترقی کر کے ان کی عملی زندگی کو انقیاد و اطاعت کے ایسے بلند ترین مقام پر پہنچا دے کہ نرم ہو جائیں ان کی کھالیں یعنی بدن اور دل اللہ کے ذکر کی طرف طاعت و فرمانبرداری کے ساتھ یعنی پوری توجہ اور انقیاد کے ساتھ اعمال جوارح اور اعمال قلب بجالاتے ہیں۔ یہی ہے اللہ کی ہدایت جس کی سرِ پاتفسیر و تشریح قرآن کریم ہے۔ اسی کلام الہی کی تلاوت اس پر غور و فکر اور عمل ہدایت و سعادت اور کامیابی کی راہیں کھولتا ہے جس کو بھی اللہ چاہے اس کے ذریعے ہدایت سے سرفراز فرمادیتا ہے اور جس کو خدا اکمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اب ایسا بدنصیب جس نے اپنی قساوت قلبی سے کبھی اللہ کی طرف رخ نہ کیا ہو ظاہر ہے کہ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ سورج کی روشنی سے تو وہی منتفع ہو سکتا ہے جو اپنی آنکھیں کھولے اور سورج کا رخ کرے اور عناد و نخوت میں اپنی آنکھیں نور ہدایت سے بند کئے ہوئے ہے اس کو اب کیا نور حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا: من لم یجعل اللہ لہ نوراً فصالحاً من نور بہر کیف وہ قلوب جن میں ایمان و تقویٰ ہے اور خوفِ خدا سے وہ پنگھل رہے ہیں وہ ان قلوب کی طرح نہیں ہو سکتے جو قساوت کی وجہ سے مردہ ہو چکے۔ اس وجہ سے ہر صاحب فہم یہ سمجھ سکتا ہے بھلا کیا وہ شخص جو عذاب کی سختی سے بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے اس کو سپر بناتے ہوئے قیامت کے روز وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پہلا شخص ذلت و خواری کی اس حالت میں مبتلا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور عذابِ خداوندی سامنے سے آ رہا ہے اس کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے سامنے سے آنے والی چیز کو دفع کرے۔ تو وہ اپنے چہرے ہی کو سامنے کرتے ہوئے اس عذاب کو دور کرنا چاہے گا۔ اور دوسرا شخص جس کا دل اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تھا وہ اعزاز و اکرام اور انعامات کا مستحق ہوگا۔ اور اس وقت کہا جائے گا ظالموں سے کہہ چکھ لو تم مزہ اپنے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو چلیے کہ یہ باتیں سن کر یقین کریں۔ اگر انہوں نے بھٹلایا تو پھر سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں نے بھی بھٹلایا تھا عذابِ خداوندی کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ لیکن آگیا ان پر عذابِ خداوندی ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ تھی اور تصور بھی نہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کوئی ناگہانی عذاب کسی قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو چکھا دیا اللہ نے ان کو ذلت کا مزہ دنیا کی زندگی ہی میں۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے کہ دنیا میں کتنی قومیں ایسی گذری ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی تکذیب و نافرمانی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب سے تباہ کر دی گئیں۔ ائمہ مفسرین مثلاً سدی وغیرہ کا قول ہے کہ اسلام کے لئے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر انقیاد و اطمینان نصیب ہو جائے اور یہ اطمینان و وثوق اس درجہ ہو کہ دل میں کسی بھی امرِ خداوندی پر کوئی سنگلی باقی نہ رہے یہاں تک احکام شریعت اور طبیعت کے تقاضوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور یہ کیفیت اس کی ایمانی استعداد کے کامل ہونے کا نام ہے۔

صد سینہ کو کہتے ہیں اور چونکہ قلب انسان سینہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہی قلب روح کا منبع ہے

تو جس طرح ظرف کا ذکر کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے یہاں بھی سینہ کے کھل جانے سے قلب کا کھل جانا مراد لیا گیا۔
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت
 فرمائی تو ہم نے عرض کیا یا نبی اللہ! سینہ کا کھلنا کس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا جس وقت اس میں نور داخل ہوتا ہے۔
 توفیقہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی رغبت اور اشتیاق محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تو پھر
 یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت ہے یا آپ نے فرمایا ہاں اسکی علامت ہے اور وہ **إِلَّا نَا بِيَهَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَارِي عَن دَارِ الْغُرُورِ**
وَالْتَأْتِيَهُمُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ النَّشْرِ اور یعنی رجوع کر لینا ہمیشہ مسکنِ رحمت اور آخرت کی طرف اور علیحدگی اور سبب
 اختیار کر لینا دھوکہ کی جگہ (یعنی دنیا اور دنیا کی لذتوں سے) اور موت کے لئے تیاری کرنا موت کے اترنے سے پہلے
 حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے۔ من شرح اللہ صدرہ للاسلام صدیق اکبرؓ نہیں۔ مراد یہ کہ جس طرح
 پیغمبر کی تصدیق اور قبولِ حق میں صدیق اکبرؓ سب سے مقدم ہیں۔ اسی طرح اسلام کے واسطے سینہ کھل جانے
 میں بھی وہ سب سے مقدم اور سب سے افضل ہیں۔

لفظ **لَقَشَعَرٍ اقشعر** سے ہے۔ اصل میں سکر طجانے کو کہتے ہیں۔ جبکہ شدتِ خوف سے کسی کی کھال سکر
 پانے اور رنگٹے کھڑے ہو جائیں۔

افمن یتقی بوجہہا کا عنوان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان مجرموں پر خدا کا عذاب آنے لگے گا تو
 طبعی تقاضہ کے باعث یہ اس عذاب کو دفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان ظالموں کے ہاتھ جکڑے ہوئے
 ہوں گے تو عذاب کے تھپیرے سیدھے منہ پر پڑتے ہوں گے یا اس بے بسی کے عالم میں یہ اپنا منہ اس کے
 سامنے کر دے گا تو گویا یہ مجرم اپنے چہرہ کے ذریعے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ اور اس وقت
 کہا جاتا ہوگا مزید تذلیل و توہین کے طور پر اسے ظالموں اپنے کئے ہوئے اعمال کا مزہ چکھ لو۔ تو اس منظر کو ذکر کرتے
 سوال کیا جا رہا ہے کیا ایسا شخص اور وہ مومن جو آخرت میں ہر تکلیف و پریشانی اور ذلت و حقارت سے مامون
 محفوظ ہوگا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں سرگز نہیں۔

اس آیت کا مضمون وہی جو آیت مبارکہ **أَفَمَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** میں
 بیان فرمایا گیا۔ یا اسی طرح ارشاد ہے۔ **أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ**
مُسْتَقِيمٍ کہ کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھے منہ اپنے سر کے بل وہ راہِ راست پر ہے یا وہ شخص جو چل رہا
 ہے برابر استقامت کے ساتھ صراطِ مستقیم پر۔

فاذا هم اللہ الخزی فی الحیوة الدنیا۔ کفار مکہ اور دشمنانِ اسلام کو دنیا کی زندگی میں سب سے
 پہلی ذلت غرور و بددین شکست کھا کر اٹھانی پڑی کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قیدی ہوئے اور اپنا
 مال و متاع چھوڑ کر بھاگے جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے غنیمت بنایا۔ **فَسَبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ**
كُلِّ شَيْءٍ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ

اور ہم نے بیان کی لوگوں کو اس قرآن میں، سب چیز کی کہاوت کہ شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾ ضَرْبَ

سوچیں ۷۷ قرآن ہے عربی زبان کا، جس میں کجی نہیں، کہ شاید وہ سچ چلیں ۷۸ اللہ نے

اللَّهُ مَثَلًا لِرَجُلٍ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلِمَ الرَّجُلُ

بتائی ایک کہاوت، ایک مرد ہے کہ اس میں کسی شریک ضدی، اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا۔

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ مِثْتُ

کوئی برابر ہوتی ہے ان کی کہاوت سب خوبی اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے ۷۹ بیشک تو

وَأَنْتُمْ تَبْتَلُونَ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٨١﴾

بھی مڑتا ہو، اور وہ بھی مڑتے ہیں ۸۰ پھر مقرر تم دن قیامت کے، اپنے رب کے آگے جھگڑو گے ۸۱

تمثیل حق و باطل و فرق ایمان و کفر و مشرک و عاصی

(دربط) گذشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ جس کسی کا دل اللہ نے ایمان کے لئے کھول دیا وہ ہدایت و سعادت کی روشنی پر ہے۔ تو ایسا شخص جس کو نور ہدایت حاصل ہو چکا وہ اس بدنصیب انسان کی طرح نہیں ہو سکتا جو کفر و گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا ہے۔ اب ان آیات میں حق و باطل کی تمثیل اور مؤمن و مشرک کے فرق کو ایک حسی مثال میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بیان کیا جا رہا ہے ان حقائق کو سمجھانے میں قرآن کریم نے تو کوئی کمی نہیں کی۔ دلیلوں سے سمجھا دیا۔ مثالوں سے واضح کر دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے اور نہ مانے تو یہ اس کی حماقت و غفلت ہے قرآن کے بیان میں کوئی کمی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کی ہدایت و عبرت کے لئے ہر قسم کی مثال میں سے عمدہ اور بلیغ مثال۔ امید ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں جس کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن عربی ہے جس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں یہ صاف اور سیدھی باتیں اس لئے اتاری گئیں تاکہ یہ لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیں ان واضح حقائق کو سن کر ہر شخص ایمان و کفر اور توحید و شرک کی حقیقت بخوبی سمجھ سکتا ہے اور یہ کہ شرک و نافرمانی کا کب بڑا انجام ہے۔ چنانچہ بیان کر دی ہے اللہ نے ایک مثال موحدا اور مشرک کی کہ ایک شخص ہے غلام جس میں متعدد شرکاء ہیں

جو آپس میں کھینچتا تانی اور مزاحمت کر رہے ہیں ہر ایک مالک چاہتا ہے کہ یہ میرا کام انجام دے جو دوسرے مالک کی مرضی اور مقصد کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح مشترک غلام میں اس کے سارے مالکین ضد ارضی کریں گے اور ہر ایک اپنی خدمت کے لئے اس کو کھینچے گا۔ جس کا انجام ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بھی اطاعت نہ کر سکے گا اور کوئی بھی اس کے آقاؤں میں سے اس سے راضی نہ ہو سکے گا اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ غلام ہے جو پورے طور پر ایک ہی کے لئے ہے۔ اور صرف ایک ہی کا غلام ہے جو پوری طرح اپنے آقا کی اطاعت بجا لا سکتا ہے اور اس کا آقا اس کی اس فرمانبرداری کی وجہ سے اس سے راضی بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ دونوں اپنی حالت کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ پہلا غلام بتحیر و بدحواس رہے گا کہ کس کی مانو اور نہ ہی اس کا کوئی آقا تحیر کے بعد اس سے راضی ہوگا اور اس کے برعکس دوسرا بڑے اطمینان و سکون سے اپنے ایک آقا کی فرمانبرداری میں لگا رہے گا۔

اس کا آقا اس سے خوش

ہو گا۔ انعامات سے ہی نوازے گا۔ اور اپنے غلام کی ضرورت و حاجت بھی پوری کرتا رہے گا۔ یہ دیکھ کر کہ یہ تو بے میرا ہی ہے۔ میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو پھر کون کرے گا۔ اور اس کا کوئی آقا میرے سوا نہیں تو یہ کس کے درپہ جلے گا۔ الحمد للہ کہ حق واضح ہو گیا اور ثابت بھی ہو گیا۔ مگر افسوس پھر یہ لوگ قبول نہیں کرتے قبول تو کیا کرتے بلکہ اکثر تو ان میں سے یہ چیزیں جانتے ہی نہیں۔ جاننا تو درکنار سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہر حال یہ ایک فیصلہ ہے جس سے کسی کو ستر تالی کی مجال نہیں ہو سکتی۔ قیامت آنے والی ہے۔ بے شک آپ کو مرنا ہے اور اسی طرح ان کو بھی مرنا ہے پھر تم دونوں فریق قیامت کے روز اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اپنے مقدمات پیش کرو گے اور ظاہر ہے اس وقت حق اور باطل کا عملی فیصلہ سب کے سامنے آ جائیگا اور وہ باطل پرست جن کو ہر دلیل سے حق اور ہدایت کو سمجھایا گیا اپنی آنکھوں سے اس عذاب و قہر کو دیکھتے ہوں گے جو ان کی گمراہی کے باعث ان پر مسلط ہوگا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے فوائد میں لکھتے ہیں ایک غلام جو کوئی ایک کا غلام ہو گا اس کو اپنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر نہ لے اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے۔ یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کوئی رب کے بندے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی "متشاکسوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہوں اور ہر حصہ دار اتفاق سے کچھ خلق اور بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہو چاہتا ہو کہ یہ غلام دوسرے سے سروکار نہ رکھے تو اس کھینچتاں میں ظاہر ہے کہ غلام سخت پریشان اور پرانگندہ دل ہوگا۔ برخلاف اس کے کہ جو غلام پورا ایک کا ہو تو اس سے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی۔ اور کئی آقاؤں کو خوش رکھنے کی کشمکش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح موحد و مشرک کو سمجھ لو۔ مشرک کا دل کئی طرف بٹا ہوا ہے اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موحد کی کل توجہات و خیالات اور داد و دہش کا (صرف) ایک مرکز ہے اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد

کسی اور کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔

عند ربکم تختصمون کی تفسیر میں بالعموم مفسرین اہل حق اور باطل کی خصوصیت مراد لیتے ہیں جس کی طرف دوران ترجمہ اضافہ کردہ کلمات سے اشارہ کر دیا گیا۔ حافظ ابن مندہ نے کتاب الروح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جھگڑا صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوں گے۔ روح جسم سے کہے گی کہ یہ سب کچھ تو نے کیا۔ جسم روح سے کہے گا نہیں میں تو بے قصور ہوں اصل حکم اور عمل کرنے والی طاقت تو تو ہی تھی ہر ایک دوسرے کو ملزم ٹھہراتا ہوگا تو اس خصوصیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فرشتہ ان سے آکر یہ کہے گا تمہارے واسطے ایک مثال ہے۔ اور تم دونوں کا حال اس کا مانند ہے۔ ایک اپاہج و معذور شخص، آنکھوں والا ہے۔ جس کو نظر تو سب کچھ آتا ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا۔ دوسرا شخص فائینا مگر چل پھر سکتا ہے۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اپاہج نے اندھے سے کہا اے میرے ساتھی میں یہاں باغ میں بہت سے پھل اور میوے دیکھ رہا ہوں لیکن معذور ہوں پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا اندھے نے اپاہج سے کہا تو مجھ پر سوار ہو جا اور مجھے وہاں تک لے چل جہاں تو پھل دیکھ رہا ہے چنانچہ اپاہج اندھے پر سوار ہو کر پھلوں تک پہنچا اور پھل کھانے لگا۔ تو بتاؤ ان میں سے کون ظالم ہے۔ جسم اور روح دونوں نے جواب دیا۔ ان دو میں سے کوئی ایک تمہا ظالم نہیں ہے۔ ظالم تو دونوں ہی ہیں۔ فرشتہ یہ فیصلہ سن کر بولا اے جسم و روح بس تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ مجرم اور ظالم تم دونوں ہو مراد یہ کہ جسم سواری ہے اور روح اس پر بیمنزلہ سوار کے ہے کہ جو اس سواری پر سوار ہو کر اعمال و افعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے۔ لہذا جسم و روح دونوں ہی عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ

پھر اس سے ظالم کون؟ جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، اور جھٹلایا

بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

سچی بات کو، جب پہنچی اس پاس۔ کیا نہیں دوزخ میں ٹھہراؤ منکروں کا؛

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

اور جو لایا سچی بات، اور سچ مانا اس کو، وہی لوگ ہیں

الْمُتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ۖ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ

ڈر والے و ان کو ہے، جو چاہیں اپنے رب کے پاس۔ یہ ہے بدلہ

الْبَحْسِينَ ﴿۴۱﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا

نیکی والوں کا پتہ اتارے اللہ ان سے بُرے کام جو کئے تھے،

وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾

اور بدلے میں دے ان کا نیک بہتر کاموں کا جو کرتے تھے پتہ

الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ

کیا اللہ بس نہیں اپنے بندے کو؟ اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے، جو

دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ وَمَنْ يَهْدِ

اسکے سوا ہیں۔ اور جس کو راہ بھلاوے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا پتہ اور جس کو راہ سمجھاوے

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿۴۳﴾

اللہ، اس کو کوئی نہیں بھلانے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا پتہ

تنبیہ و تہدید بر تکذیب حق و صداقت و بیان حسرت و ملال مکنزین

قال اللہ تعالیٰ - فَمَنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ ذِي اِنْتِقَامٍ

(دریغ) گذشتہ آیات میں موحد و مشرک کی حقیقت ایک مثال کے رنگ میں بیان کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا کہ شرک

کا انجام سوائے حیرت و اضطراب اور ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ حقیقی اطمینان و سکون اور انسان کی اصل فلاح و

سعادت تو حید خداوندی اور صرف اپنے ایک ہی رب کے ساتھ رشتہ عیادت و وابستہ کر لینے میں ہے اب

ان آیات میں ان بد نصیبوں پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے جن کا کام اللہ پر مہتان باندھنا اور اللہ کے رسولوں کی تردید

تکذیب کرنا ہے اور یہ کہ ایسے بد نصیب تباہی سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ اور ہدایت اختیار

کرتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ کامیاب ہوں ان کے گناہوں کا سہی کفارہ اور معافی فرمائی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا

جبکہ قیامت کے روز بوقت خصوصیت ہر ایک کا انجام سامنے آجائے گا تو پھر تباہی اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا

جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور مثلاً یہ کہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں جو خدا کے ساتھ اور بھی معبود شریک ہیں اور سچی

بات کو جھٹلائے یعنی قرآن جو ہر اہل صداقت و حق ہے۔ جبکہ وہ سچی بات اس کے پاس پہنچ چکی۔ تو کیا نہیں ہے جہنم

میں ٹھکانہ منکروں کا؟ یقیناً یہ منکر و کافر بڑے ہی ظالم ہیں اور ظلم پر عقوبت و سزا عقل و فطرت کا تقاضا ہے اس لئے

ظالموں اور حق سے موٹھ موڑنے والوں کا یہی انجام ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس جو سچی بات لے کر آیا خدا کی طرف سے یا خدا کے رسول کی طرف سے اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی تو بیشک یہ لوگ ہی صاحب تقویٰ ہیں خدا کے ایسے برگزیدہ اور متقی بندوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لئے جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے یہاں ہوگا اور ظاہر ہے کہ ان کی ہر خواہش اور طلب کا پورا کیا جانا انتہائی اعزاز و اکرام ہوگا۔ بیشک یہ صلہ ہے نیکو کاروں کا یہ صلہ اور انعام ان کے واسطے اس لئے تجویز یہ کیا گیا تاکہ کفارہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کے ان برے کاموں کا جو انہوں نے کئے اور ثواب دے ان کو ان کے بہترین کاموں کا جو وہ اپنی دنیوی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ منکرین کا رسول خدا کو جھٹلانا اور نافرمانی کرنا خدا کے رسول اور اہل ایمان کے لئے باعث تشویش و رنج نہ ہونا چاہیے کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ جب اللہ کافی ہے تو وہی حفاظت بھی کریگا اور وہی منکرین و مجرمین کو ذلیل اور رسوا کریگا اور یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے خدا کے سوا جو انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں۔ حالانکہ ان معبودانِ باطلہ میں خود کوئی قدرت نہیں عاجز محض ہیں۔ اس لئے ان مشرکوں اور کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ وہ آپ کو دیوانہ کر دیں حقیقت میں کھلی ہوئی حماقت اور گمراہی ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ خداوند عالم کی اس قدرت عظیم کے پیش نظر خدا کے رسول کو اور نہ ہی اہل ایمان کو ان کی ایسی احمقانہ دہمکیوں سے مرعوب و خوف زدہ ہونا بلکہ یقین رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ضرور ان سے ایسی بیہودہ باتوں اور مجرمانہ اعمال کا بدلہ لے گا کی خدا تعالیٰ زبردست انتقام والا نہیں ہے، وہ اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ اور نافرمانوں سے انتقام لے گا۔ اور ان مجرموں کے معبود بے بس و لاچار ہیں تو ہمارے عذاب سے ان مجرموں کو ان کے معبود بچا بھی نہیں سکیں گے۔ اور ہم قادر مطلق ہیں اس لئے ہماری نصرت و حمایت کو کوئی روک نہیں سکتا۔

الذی جاء بالصدق۔ صدق سچائی کا نام ہے۔ خدا کی کتاب بھی سچی ہے۔ خدا کا ہر پیغام سچا ہے۔ بالخصوص پیغام توحید لا الہ الا اللہ کی صداقت و حقاقت تو اس قدر روشن ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی دلیل ہے حافظ ابن کثیر نے الذی جاء بالصدق کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر فرمائے ہیں مجاہد قتادہ ربیع بن اسد اور ابن زید سے منقول ہے کہ وہ سچائی لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو آپ پر ایمان لائے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا میں سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا ہوا۔ وہ اس آیت کا اولین مصداق ہے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں

بعض مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ الذی جاء بالصدق جبریل امین ہیں جو اللہ کی طرف سے سچائی اور ہدایت لے کر آئے۔ اور وصدق بہ کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ وحی الہی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے خدا کے رسول ہی ہوتے ہیں۔ ترجمہ آیت کے درمیان اضافہ کردہ کلمات میں انہی دو قولوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جمہور مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی اور آیت مبارکہ میں آخری کلمہ **وَ اُولٰٓئِكَ** ہم المتقون بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنایا آسمان اور زمین کو؟ تو کہیں

اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ

اللہ نے۔ تو کہہ، بھلا دیکھو تو! جن کو بلو جتے ہو اللہ کے سوا، اگر چاہے اللہ

اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ

مجھ پر کچھ تکلیف، وہ ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی؟ یا وہ چاہے مجھ پر مہر

هُنَّ مُمَسِّكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ

وہ ہیں کہ روک دیں اس کی مہر؟ تو کہہ، مجھ کو بس ہے اللہ۔ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں

الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

بھروسہ رکھنے والے؟ تو کہہ، اے قوم! کام کئے جاؤ اپنی جگہ، میں بھی کام کرتا ہوں،

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

اب آگے جان لو گے۔ کس پر آتی ہے آفت؟ کہ اسکو رسوا کرے اور اترتی ہے

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ

اس پر سدا کی مارا ہے ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے، سچے دین کے ساتھ

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ

پھر جو کوئی راہ پر آیا، سو اپنے بھلے کو۔ اور جو کوئی بہکا، سو یہی کہ بہکا اپنے بُرے کو۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٨﴾

اور تجھ پر ان کا ذمہ نہیں ہے

بیان قدرت خداوندی عدم استطاعت برداشت عذاب

قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والارض الى قوله بوكيل

(ربط) مضمون سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ مجرمین کو بس اللہ ہی کا

عذاب سر کوئی کے لئے بہت کچھ ہے۔ اور یہ مجرم اس عذابِ خداوندی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے کیونکہ اللہ عزیز ذوالانتقام ہے اب ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی اس قدرت و طاقت کا ذکر فرما رہا ہے جو خود ان مشرکین کو تسلیم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مشرکین کا یہ لغو اور بعید از عقل طریقہ کہ آپ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں اور حال یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور ظاہر ہے ایسی عظیم مخلوقات کا پیدا کرنا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے تو آپ ان کے اس اقرار و تسلیم کے بعد ان سے یہ کہہ دیجئے تو پھر تم مجھے یہ بتلاؤ کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ اگر مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر ان کو اسی طرح جواب دینا پڑے گا۔ جیسا خدا کی خالقیت کو تسلیم کرنے کا جواب دیا۔ تو جب صورت حال یہ ہے کہ وہ اپنی خالقیت میں بھی منفرد ہے اسی طرح وہ کمال قدرت میں بھی منفرد ہے جیسا کہ اس کی خالقیت میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اس قدرت کے مقابلہ میں کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ پھر یہ کس منہ سے اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں اس لئے آپ کہہ دیجئے۔ بس میرا خدا ہی میرے واسطے کافی ہے۔ اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں اور میں بھی اسی رب پر بھروسہ اور توکل کر رہا ہوں۔ اس لئے مجھ کو تمہاری دہمکیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ اور سب دلائل برابر ہیں کے ذریعے حقیقت واضح ہو گئی۔ تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے۔ اچھا اگر تم اس کے باوجود بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے تو تم اپنی حالت پر عمل کئے جاؤ میں بھی اپنے طرز پر کار فرما ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے۔ اہل باطل تو باطل نہ چھوڑیں مگر اہل حق ان کی رعایت سے حق سے پہلو تہی کر لیں سو اب تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون وہ شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا اور بعد از مرگ ایسا عذاب اس پر مسلط ہوگا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ بدر میں اللہ نے ان پر ایسی سزا مسلط فرمائی کہ بہت سے قتل ہوئے بہت سے قید ہوئے اور ذلت کے ساتھ شکست کھا کر ریکہ واپس لوٹنا پڑا۔ دنیا کا یہ عذاب اور ذلت و رسوائی تو اللہ رب العزت نے سطنجری میں دکھا دی اور اس کے علاوہ آخرت کی ذلت اور عذاب کا بھی مزہ اچکھنا پڑے گا۔ اور وہ عذاب دائمی ہوگا۔

وحی الہی کے ذریعے یہ ایسے حقائق دنیا کے سامنے ظاہر کر دیئے گئے کہ اب کسی کو انکار و تردید کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بے شک ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم آپ پر اتاری ہے حق و صداقت کے ساتھ لوگوں کے نفع ہی کے لئے۔ آپ کا کام لوگوں تک اللہ کے احکام و بیغایات پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو شخص راہِ راست پر آئے گا تو وہ اسی کے نفع کے لئے ہوگا۔ اور جو شخص گمراہ ہوگا اس کے گمراہ ہونے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں کہ ان کی گمراہی کا الزام یا اس کی باز پرس آپ سے ہو۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل
على الله ومن احب ان يكون
اغنى الناس فليكن بما في يده الله عزو
جل او ثق منه بما في يديه
ومن احب ان يكون اكرم
الناس فليثق الله اعز وجل

جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے
زیادہ غنی ہو اس کو چاہیے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں ہے اس پر
اس چیز سے زائد بھروسہ کرے جو خود اس کے ہاتھوں میں
ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا
ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔

عذاب یخزیر ان الفاظ میں مجرمین کو دو قسم کے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ ایک دنیوی سزا کی جس کو یخزیر کی
قید کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں مجرم کی ذلت کی رسوائی سزا میں بہت اہمیت رکھنے
والی بات ہے۔ تو عذاب یخزیر سے دنیا کا عذاب ذکر کیا گیا اور آخرت کا عذاب و محل علیہ عذاب مقیم
بیان فرمایا۔ جس کو مقیم یعنی ہمیشہ قائم و باقی رہنے کی صفت متصف کیا گیا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ آخرت کا
عذاب وہی شدید عذاب ہے جو کبھی مجرم سے نہ ٹلے۔ بلکہ ہمیشہ قائم رہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ

اللہ کبھی لیتا ہے جب وقت ہوا تکے

مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِ سَكِّ الَّتِي قَضَى

مرنے کا، اور جو نہیں مریں ان کی نیند میں۔ پھر رکھ پھوڑتا ہے

عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ

جن پر مرنا ٹھہرایا، اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھہرے وعدہ تک۔ البتہ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو دھیان کریں وں کیا انہوں نے پھڑے ہیں اللہ کے

اللَّهُ شُفَعَاءُ ۚ قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

سوا کوئی سفارش والے؛ تو کہہ، اگر جو ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا، نہ بوجھ، تو بھی؟

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ

تو کہہ، اللہ کے اختیار ہے سفارش ساری۔ اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں۔

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۴﴾ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ

پھر اسی کی طرف پھرے جاؤ گے ۴۴ اور جب نام لیجئے اللہ کا زرا، ہرک جاویں دل اُنکے

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا - اور جب نام لیجئے اسکے سوا اوروں کا،

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۵﴾

تبھی وہ لگیں خوشیاں کرنے ۴۵

بیان قدرت خداوندی و اثبات حشر و تنبیہ بر شاعت مشرکین

قال اللہ تعالیٰ - اللہ میتوں فی النفس حین موتھا - اہل قولہ اذہم یستبشرون
(ریط) گذشتہ آیات میں حق تعالیٰ نے منکرین کی رو میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا تھا اور اس سے غرض
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے روز مجرمین کا انجام خود ان کی
نظروں کے سامنے آجائے گا۔ اب ان آیات میں قیامت اور قیامت کے روز انسانوں کی حق تعالیٰ شانہ
کے سامنے پیشی کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے اور یہ منظر ایسی ایک حالت ہے جو ہر روز و شب ہر انسان
پر واقع ہوتی ہے وہ انسان کا سونا جو بمزہ موت ہے اور بیدار ہونا.... جو بعث بعد الموت کا نمونہ ہے۔
ارشاد فرمایا۔

اللہ ہی قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت جبکہ قضاء الہی سے ان کی موت کا وقت آجائے
تو من کل الوجوہ ان کو قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو بھی قبض فرماتا ہے حالت خواب میں جن کی موت
نہیں آتی ہے ان کے سونے کے وقت میں۔ اس طرح سے کہ جو اس تو معطل کر دیے جاتے ہیں مگر حیات باقی
رہتی ہے پھر اس کے بعد ان جانوں کو تو ابدان کی طرف لوٹنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ فرما دیا اور
باقی ان دوسری جانوں جن پر بحالت نوم صرف ادراک و شعور سے تعطل واقع فرمایا ہے اور ابھی ان کی موت کا
وقت نہیں آیا ان کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس فرما دیتا ہے۔ ابدان کے تصرف کی جانب ایک وقت معین تک
کے لیے تاکہ بیداری کے بعد بدستور یہ جان بدن میں تصرف کرنے لگے۔ بے شک اس تمام مجموعہ حال میں بہت
بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے ان احوال و واقعات میں
غور و فکر کرتے ہیں۔ اور بے شک ہر انسان کا سونا اور سونے کے بعد بعث بعد الموت اور قیامت کی بہت
ہی واضح نشانی ہے۔ اب باوجود ان واضح دلائل کے قیام کے مشرکین کا پھر بھی حق تعالیٰ کی الوہیت و توحید کا

نہ ماننا یا قیامت پر ایمان نہ لانا کیا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا اپنے واسطے کچھ سفارشی بنالیے ہیں۔ جن پر انہوں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ کہ یہ ان کو کسی قسم کی تکلیف و عذاب نہ پہنچنے دیں گے یا عذاب سے بچالینگے آپ کہہ دیجئے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ان کے معبود ان کو خدا کے عذاب سے بچالیں گے اگرچہ یہ نہ تو کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کے لیے علم اور قدرت دونوں چیزیں ضروری ہیں تو جو معبود نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ان کو ذرہ برابر کسی چیز کی قدرت ہو بھلا وہ کسی کی کیا سفارش کر سکیں گے یا کسی مصیبت سے وہ کسی کو وہ کیسے بچا سکیں گے۔ آپ کہہ دیجئے سفارش تو سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا۔ اور جس کسی کو سفارش کی اجازت دی جا سکتی ہے وہ دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک شفیع کا مقبول و پسندیدہ ہونا اور دوسرے جس کی سفارش کی جائے۔ اس کا قابل معافی ہونا۔ اب جن معبودوں کو یہ مشرکین اپنا شفیع قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کسی درجہ میں بھی پسندیدہ نہیں۔ اور خود یہ لوگ اس کے اہل نہیں کہ ان کی نافرمانی معاف کی جائے پھر کس بناء پر ان کو زعم ہے کہ ہمارے معبود ہمیں آخرت کے عذاب سے بچالیں گے اگر عذاب آنے بھی لگے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتی چہ جائیکہ اللہ کے عذاب اور قہر کا مقابلہ یا اس کی مدافعت کر سکے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کی بارگاہ میں حاضری پر تمہارے یہ سب دھوکے اور فریب زائل ہو جائیں گے اور باوجود اس کے کہ دلائل توحید قائم ہو چکے لیکن کفار مکہ اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب خدا کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو فوراً ہی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان و توحید سے نفرت ہے اور کفر و شرک کی محبت دلوں میں رچی ہوئی ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل بچھ جائیں اور چہرے کبیدہ ہو جائیں اور غیر اللہ کے ذکر پر انبساط و فرحت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اسی بناء پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اہل باطل کو ایمانی باتوں کے سننے سے کراہت ہوتی ہے اور مادی دنیا کے تذکرے لذیذ و خوشگوار معلوم ہوتے ہیں۔

توفیٰ کی ایک قسم منام یعنی نیند اور دوسری قسم موت ہے

لفظ توفیٰ کی تشریح آیت مبارکہ یا عیسیٰ انی متوفیک اور سورہ انعام میں گزر چکی۔ آیت کے مضمون نے یہ واضح کر دیا کہ حالت نوم اور خواب میں جو اس وادراک کا قبض کر لینا بھی توفیٰ ہے۔ جیسے دوسرے موقع پر ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّ عَنقُومُ بِالنُّجُومِ اس لیے توفیٰ کے معنی صرف موت ہی سمجھنا نہ دلالت لغت کے لحاظ سے صحیح ہے اور نہ قرآنی تعبیرات اور تفسیرات کی رو سے درست ہے۔

علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا۔ ابن آدم میں نفس اور روح ہے جن دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کی طرح ایک چمک حامل ہے۔ نفس کے ذریعہ فہم تمیز اور احساس کا سلسلہ رہتا ہے اور روح سے حیات و حرکت کا تعلق قائم رہتا ہے تو موت کے وقت روح او

نفس دونوں قبض کر لیے جاتے ہیں جس کے بعد حیات و حرکت کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیند کے وقت مرد
نفس قبض کیا جاتا ہے جس سے عقل و ادراک اور تمیز کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے (روح المعانی ج ۲ ص ۲۷)
یہی وہ چیز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں فرمائی یعنی جس رات سفر غزوہ میں راستہ
میں آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آنکھ نہ کھلی تا آنکہ سورج نکل آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی
قبض ارواحکم حین شاء و ردھا الیکم حین شاء (صحیح بخاری سنن نسائی) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ هَذِهِ الْاَرْوَاحُ عَارِیَةٌ فِیْ اَجْسَادِ الْعِبَادِ فِیْ قَبْضِهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ و یرسلہا اِذَا شَاءَ
سلیم بن عامر سے روایت ہے کہ ایک روز فاروق اعظم نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ بعض شخص خواب
دیکھتا ہے اور اس کے دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہوتا پھر وہ خواب ہو ہو پورا واقع ہوتا ہے اور بعض شخص
خواب دیکھتا ہے وہ غلط بلکہ کالعدم ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے امیر المؤمنین اس کی وجہ میں عرض
کرتا ہوں۔ اللّٰهُ فَرَمَاتَا ہُوَ۔ اللّٰهُ یَتَوَفٰی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فِیْمَسُکُ الَّتِیْ قَضٰی عَلَیْهَا
الموت و یرسل الی الْاٰخِرِیْنَ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍ مُّطْلَبٌ یُّہٰیءُ لَکُمُ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَمُوتُوْنَ وَ لَیْسَ جُورٌ عَلَیْکُمْ اَنْ
پر جا کر کچھ دیکھ آتی ہیں وہ حق ہوتا ہے اور وہ رویائے صادقہ ہے اور جو آسمان پر کچھ نہیں دیکھتیں بلکہ جب اجساد
کی طرف واپس آتی ہیں تو اس حالت میں کہ جب وہ واپس ہوتی ہیں تو شیاطین انہیں کچھ القا کرتے ہیں۔ وہ
رویائے کاذبہ ہے۔ حضرت عمرؓ اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۷۔ ازالۃ الخفاء ص ۵۸۶)

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تو کہ، اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے،

عِلْمَ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا

جاننے والے چھپے اور کھلے کے، تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں میں، جس چیز

كَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَاَنْ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فِی الْاَرْضِ

میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو، جتنا کچھ کہ زمین میں ہے

جَمِیْعًا وَّمِثْلَہٗ مَعًا لَا تُفَدَّ وَاِیُّہٗ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ یَوْمَ

سارا، اور اتنا ہی اور اسکے ساتھ سب سے ڈالیں اپنی چھڑوائی میں، بُری طرح کی مار سے، دن

الْقِیٰمَةِ وَاَبَدًا اللّٰهُمَّ مَنْ اَللّٰهُ مَا لَمْ یَكُوْنُوْا یَحْتَسِبُوْنَ ﴿۱۷﴾

قیامت کے۔ اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے، جو خیال نہ رکھتے تھے،

وَابَدًا اللّٰهُمَّ سِیِّئَاتٍ مَا كَسَبُوْا وَاَحَاقَ بِہُمْ مَا كَانُوْا

نظر آئے ان کو بُرے کام اپنے، جو کمائے تھے، اور اُلٹ پڑا ان پر جس چیز پر

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۸﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَانًا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ

ٹھٹھا کرتے تھے : سو جب لگے آدمی کو کچھ تکلیف، ہم کو پکائے۔ پھر جب ہم بخشیں اسکو

نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ

اپنی طرف سے کوئی نعمت، کہے، یہ تو مجھ کو ملی کہ آگے سے معلوم تھی کوئی نہیں! یہ جانچ ہے،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ

پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے واپس کہ چکے ہیں یہ بات ان سے

قَبْلِهِمْ فَبِمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۰﴾ فَأَصَابَهُمْ

انگلی، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو، جو کماتے تھے : پھر پڑیں ان پر

سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ

برائیاں، جو کمائی تھیں۔ اور جو گنہگار ہیں ان میں سے، ان پر بھی اب پڑتی ہیں

سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۲۱﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے : اور کیا نہیں جان چکے، کہ

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے، اور پاب کر دیتا ہے۔ البتہ اس میں پتے ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۲﴾

ان لوگوں کو جو جانتے ہیں واپس

تسلی برابری کریم بضمن تلقین دعا و بیان بیچارگی عالم پیش قدرت بکبریا

قال اللہ تعالیٰ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اٰلِیٰ قَوْلِهِ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ

در ربط گذشتہ آیات بحرین و منکرین کی سزا اور قیامت کے روز ان کی ذلت و ندامت کے بیان پر مشتمل تھیں اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم دعا کی تلقین و تعلیم کے ضمن میں تسلی دی جا رہی ہے تاکہ آپ کفار کی مخالفت اور شدت عناد سے مغموم و متأسف نہ ہوں۔ ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیے اے ہمارے پیغمبر اپنے پروردگار سے دعا و مناجات کرتے ہوئے اے اللہ اسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر و باطن کے جاننے والے آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے

ان امور میں جن کے متعلق وہ باہم اختلاف کرتے تھے اور یہ کہہ کر آپ ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ خود ہی فیصلہ فرمادے گا۔ اور یہ فیصلہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کو کسی تدبیر اور ذریعہ سے رد کر دیا جائے حتیٰ کہ اگر ان لوگوں کے پاس جو کفر و شرک کر کے ظلم کرنے والے ہیں۔ دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور بلکہ ان کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تو یہ لوگ ان چیزوں کو فد یہ کرنے لگیں قیامت کے دن کے سخت عذاب سے بچنے کے لیے اور خدا کی طرف سے ظاہر ہوگا ان کے لیے ایسا معاملہ عذاب و ذلت کا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے۔ اور اس وقت ان کو اپنے وہ تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور جس عذاب کا وہ استہزاء و مذاق کرتے تھے وہ ان کو آ کر گھیرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا انسان اپنی نالائقی اور کمینہ فطرت کے باعث یہ روش اختیار کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے اور اپنے ان معبودوں کو اس وقت بھول جاتا ہے جن کو وہ ہماری الوہیت و عبادت میں شریک کرتا تھا۔ مگر پھر جب اس کو اپنی جانب سے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف اپنے علم و ہنر اور تدبیر کی وجہ سے ملی ہے گویا اتنے ہی فرق اور حالت کی تبدیلی سے جس توحید کا اثر اس کے قلب میں اس اضطراب و پریشانی کے عالم میں پیدا ہوا تھا فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے اور خدا کے کیسے ہوئے انعام میں اپنی تدبیر اور ہنر کو شریک کرنے لگ جاتا ہے حق تعالیٰ اس ناپاک ذہنیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت تو ایک آزمائش ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں یاد کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے یا ہم کو بھول جاتا ہے۔ اور انعامات کے ذریعہ بندوں کا امتحان یہ ہمارا قانون ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں اور طرز بغاوت و ناشکری کا آج اس قوم کا کوئی نیا طرز نہیں ہے بلکہ یہ بات ان لوگوں نے بھی بے شک کہی ہے جو ان سے پہلے گزرے جیسے کہ قارون نے بھی کہا تھا۔ **إِنَّمَا أَدِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي** مگر ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہ آئی جو وہ کرتے تھے بلکہ ان کی وہ تمام بد اعمالیاں ان پر آپڑیں جو وہ کرتے تھے۔ اور جس طرح ان کی بد اعمالیوں کا انجام ان پر مسلط ہوا اسی طرح ان میں کے ظالموں کی بد اعمالیاں بھی عنقریب ان پر پڑیں گی اور یہ لوگ اس سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ بدر میں شکست اور بڑی ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ ان کے پاس ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی اور مسلمان بے سروسامان اور تعداد میں نہایت قلیل تھے۔ ایسے تاریخی حقائق سے منکروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دنیا کی دولت اور مادی اسباب پر غرور نہ کرنا چاہیے۔ کیا انہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے واسطے چاہے تنگ کر دیتا ہے رزق کی وسعت و کثرت نہ حق کی دلیل ہے اور نہ غلبہ کی نشانی ہے۔ بے شک اس چیز میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو ایمان و یقین رکھتے ہیں چنانچہ ہر صاحب فہم دنیا کے احوال دیکھ کر اس اقرار پر مجبور ہوتا ہے کہ رزق کی وسعت اور تنگی انسان کے ہنر و علم پر موقوف نہیں بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ بہت سے بے ہنر اور بے تدبیر مال و دولت کے انبار رکھتے ہیں اور بہت سے سمجھ دار اور ہنر و تدبیر والے خسارہ اور ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر رزق علم و ہنر سے ہی حاصل کیا جاتا تو علم و ہنر والے جاہلوں اور بے ہنر لوگوں کے واسطے حصہ بھی بھی نہ چھوڑتے۔ الغرض ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمانے کے ساتھ کافروں

اور ظالموں کو انجامِ بد سے متنبہ فرمایا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ مال و دولت سے نہ مغرور ہونا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علم و ہنر کا نتیجہ ہے بلکہ اس کو محض انعامِ خداوندی جانا چاہیے اور منعم کا شاکر و مطیع ہونا چاہیے اور یہ کہ خدا کے عذاب و قہر کے مقابلہ دنیا کے تمام اسباب و وسائل بھی عاجز ہیں تو اس پیغامِ تسلی کے ساتھ مجرمین کو تہدید و دھمکی بھی ہے اور ساتھ ہی اپنے رسولؐ کو کامیابی اور غلبہ کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ ان آیات میں یہ دعائیہ کلمات نہایت ہی جامع اور با اثر ہیں۔ ان کلمات مبارکہ میں ایمان و معرفت اور توکل علی اللہ کی حقیقت پوری طرح روشن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہی کی ابتداء انہی کلمات سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات میں بیدار ہو کر نماز کا سلسلہ شروع فرماتے۔ آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ واسرافيلَ فاطر السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَا كَا نُوَافِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك اذك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم (تفسیر ابن کثیر ج ۲)

ربیعِ ختمِ رحمت کی مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور بعض حاضرین مجلس نے اس بارہ میں ان سے کچھ دریافت کرنا چاہا تو بڑے ہی رنج و کرب کی کیفیت کے ساتھ اِنَّا لِلّٰهِ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَا كَا نُوَافِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ

کہنے والے بندو میرے! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے۔ بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ۔

اِنَّكَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنْبِئُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ

وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان ہے اور رجوع ہو اپنے رب کی طرف، اور اسکی حکم برداری کرو

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ۝ وَاَتَّبِعُوا

پہلے اس سے کہ آوے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد نہ کرے آوے گا اور چلو

اَحْسَنَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ

بہتر بات پر، جو اتری تم کو تمہارے رب سے، پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر

الْعَذَابُ بَعْتَةً ۝ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ

عذاب اچانک، اور تم کو خبر نہ ہو۔ کہیں کہنے لگے کوئی جی

يَحْسَرْتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ
 اے افسوس! جس سے میں نے کسی کی اللہ کی طرف سے، اور میں تو

السَّاحِرِينَ ۵۷) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ
 ہنتا ہی رہا۔ یا کہنے لگے، اگر اللہ مجھ کو راہ دیتا، تو میں ہوتا

الْمُتَّقِينَ ۵۷) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
 ڈر والوں میں۔ یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کسی طرح مجھ کو پھر جانا ہننے۔

فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۵۸) بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ
 تو میں ہوں نیکی والوں میں ۛ کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تجھ کو میرے حکم، پھر تو نے انکو جھٹلایا

بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۵۹) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى
 اور غرور کیا اور تو تھا منکروں میں ۛ اور قیامت کے دن تو دیکھے انکو

الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
 جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، ان کے منہ سیاہ۔ کیا نہیں دوزخ میں

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۶۰) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ
 ٹھکانا غرور والوں کو؛ اور بچاویگا اللہ ان کو جنہوں نے ڈر رکھا، ان کے بچاؤ کی جگہ

لَا يَسْهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۶۱) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 نہ لگے ان کو بُرائی، اور نہ وہ غم کھاویں ۛ اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا،

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۶۲) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ
 اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے ۛ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی

وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۶۳)
 اور زمین کی۔ اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے، وہ جو ہیں، وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے ۛ

بیان ترتیب عفو و نجات بر قبول اسلام۔ و ہلاکت و حسرت

برائے مجرمان رب انام

قال اللہ تعالیٰ قل یا عبادی الذین آمنوا فی قولنا اولئک ہم الخاسرین

(رابطہ) اس سے قبل چند آیات میں مشرکین کی ندمت اور ان کے دل آزار طریقوں کا بیان تھا اور ساتھ ہی نہایت مؤثر انداز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں شرک و کفر کی گندگی اور ندمت کو سنتے ہوئے ممکن تھا کہ کسی کے دل میں قبول اسلام کی رغبت پیدا ہوتی اور ساتھ ہی یہ تصور بھی گذر سکتا تھا کہ جب انسان اس قدر ذلت اور گندگیوں میں آلودہ ہو چکا ایسی ذنات اور کمینہ پن کر چکا تو اب اس کو اپنی نجات اور عذاب خداوندی سے بچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح مایوسی کا تصور پیدا ہونا ایک طبعی ساہر تھا تو اس کو دلوں سے نکالنے کے لیے یہ آیات نازل کی گئیں جن میں ہر اس شخص کو اللہ کی رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی جو باطل سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرے۔ جیسے کہ عبد اللہ بن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ کچھ اہل مکہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جس شخص نے بت پرستی کی اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا یا کسی کو قتل کیا تو اس کی کبھی مغفرت نہ ہوگی تو ہم کیسے ہجرت کریں۔ اور کس طرح اسلام لائیں حالانکہ ہم نے تو تمہوں کو پوجا ہے اور خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا اور قتل بھی کیا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض سندوں سے یہ مضمون اس طرح منقول ہے۔ کچھ لوگ اہل شرک میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو اسلام کی رغبت رکھتے تھے اور جاہلیت کے زمانہ میں انہوں نے شرک بھی کیا تھا قتل کے بھی مرتکب ہوئے تھے اور زنا و چوری بھی خوب کی تھی تو انہوں نے یہ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ نہایت ہی بہترین چیز ہے۔ اب ہم اسلام تو لانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور ان چیزوں کے باعث ہم ڈرتے ہیں تو کیا اسلام لانے پر ہماری نجات ہو جائے گی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد فرمایا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا فی قولنا کہدیحیجی آپ میرے ان بندوں سے جنہوں نے کفر و شرک اور قتل و زنا جیسے کام کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اس خیال سے کہ یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ ایمان لانے میں ہرگز تاہل و تردد نہ کرو بے شک اللہ رب العزت اسلام لانے کی وجہ سے تمام گناہوں کی مغفرت فرمادے گا اگرچہ وہ سابق زندگی کا گناہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اسلام لانے سے تو کفر ایمان و طاعت کی صورت میں تبدیل ہو گیا اور اس نے شرک کی گندگی سے پاکی حاصل کر کے توحید کو اختیار کر لیا ہے۔ واقعی وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان پروردگار ہے۔ اس کی رحمت و مغفرت میں کمی نہیں۔ بس صرف شرط اتنی ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اے انسانو! خواہ اب تک تم نے کچھ ہی کر لیا ہو مگر اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب

خداوندی آجائے پھر تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ عذابِ خداوندی کو ٹلانا اور اس کو دفع کرنا خدا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمام کائنات کو بھی طاقت نہیں۔ اگر دنیا کی طاقت ہوا کے ایک جھونکے کو روکنے سے عاجز ہے تو مجرمین پر برستا ہوا عذاب و قہر کس کی مجال ہے کہ روک لے جب عذابِ خداوندی کی یہ نوعیت ہے کہ کسی کی کوئی مدد نہ ہو سکے گی تو اسے لوگو! تم کو چاہیے کہ تم ان بہترین احکام کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اتارے گئے تمہارے رب کی طرف سے قبل اس کے کہ تم پراچانک عذابِ خداوندی آجائے اور حال یہ کہ تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ ناگہاں ایسے وقت عذاب آجائے گا اور نہ ہی یہ احساس و گمان ہوگا کہ ایسا شدید عذاب ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی لہذا تم کو چاہیے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے احکامِ خداوندی کی پیروی کرنے لگو۔ کہیں ایسی نوبت نہ آجائے کوئی انسان یہ کہنے لگے ہائے حسرت و افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے بارہ میں کی کوتاہی اور غفلت تو کیا میں تو بے شک احکامِ خداوندی اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے رہا یا اس سے پہلے ہی ایمان لے آؤ کہ کوئی کہنے لگے کاش اگر اللہ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں ایمان و تقویٰ والوں میں سے ہو جاتا لیکن یہ میرے اعمال اور احوال کی وجہ سے میری بد نصیبی تھی کہ میں اللہ کی توفیق و ہدایت سے محروم رہا یا اس سے قبل اے لوگو! ایمان لے آؤ کہ کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے جس وقت کہ عذاب دیکھے اے کاش اگر میرے واسطے دنیا کی طرف واپسی کا کوئی امکان ہو جائے تو پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔ خبردار اے مخاطب منکر یہ باتیں ہرگز تجھے زیب نہیں دیتیں۔ نہ تو حق میں کوئی خفا اور شبہ تھا اور نہ تو احمق و غافل تھا۔ کہ اس کے دور ہونے پر تو حق و ہدایت قبول کر لیتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مال بے شک تیرے پاس میری آیات احکام و دلائل کے ساتھ پہنچیں لیکن تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکانے سے۔ اور یہ نہیں کہ یہ حالت کسی وقت رہی ہو اور پھر عقل و ہوش آگیا ہو بلکہ تو تو کفر ہی کرنے والوں میں رہا۔ ہدایت تو اس وقت ممکن تھی جبکہ قبول حق کا کوئی ارادہ کرتا جبکہ ایسے مجرموں نے یہ ہی طے کیا ہوا تھا کہ اسلام کی مخالفت اور اللہ کی بغاوت ہی کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے ان حسرتوں اور آرزوؤں سے کچھ کام نہ بنے گا۔ اور اے ہمارے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں تو کیا ایسے نافرمانوں اور متکبروں کے واسطے

عہ ” سیاہ ہوئے ہیں“ یہ ترجمہ مسودہ کا کیا گیا۔ جس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ چہرے جو دراصل خلقی طور پر ایسے سیاہ نہ تھے ان کو قیامت کے روز سیاہ کر دیا جائے گا جو زیادہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک نظر آئیں گے۔ بخلاف چہروں کی اس سیاہی کے جو پیدا الٰہی طور پر دنیا میں بہت سے انسانوں کے ہوتی ہے۔ جیسے سیاہ فام اقوام۔ تو ایسی سیاہی نہ عجیب ہے اور نہ دیکھنے میں یہ چہرے ہیبت ناک اور ڈراؤنے نظر آتے ہیں۔ جھوٹ خود ایک معنوی ظلمت ہے۔ چہ جائیکہ اللہ کے بارہ میں جھوٹ بولا جائے یا اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا درجہ ہو سکتا ہے معنوی ظلمت کا۔ اور قیامت کے روز اعمال و اوصاف ظاہری حقائق کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کی باتوں کی تکذیب اور اس پر جھوٹ باندھنے کا یہ وبال ہوگا کہ چہرے سیاہ ہونگے۔

جہنم میں ٹھکانا نہ ہوگا جنہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے احکام کا مذاق اڑایا اور اس کے فرماہر داروں کی ذلت و اہانت کی۔ لیکن اس کے برعکس اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کفر و نافرمانی سے بچتے تھے جہنم سے نجات دے گا۔ ان کی کامیابی کے ساتھ اس طرح کہ ان کو ذرہ برابر بھی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیونکہ جنت تو نام ہی ہے عالم راحت..... اور نشاط و فرحت کا جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ فکر و پریشانی۔ بے شک اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی کے قبضہ میں ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں اس لیے جس کے واسطے وہ چاہے دنیا میں ہدایت و رحمت کے اور آخرت میں نجات و مغفرت کے دروازے کھول دے اور..... جس کے واسطے چاہے بند کر دے۔ اس کے کھولے ہوئے در کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جو دروازہ وہ بند کرنے سے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جو لوگ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں اور اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے ہی خسارہ میں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور وہ عذاب دنیا کی کسی تکلیف کی طرح نہ ہوگا کہ کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے یا کسی ذریعہ سے انسان اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ بلکہ وہ تو دائمی ہوگا جس سے نہ نجات ہوگی اور نہ اس میں کوئی خفت و کمی ہوگی اور دنیا میں ان مجرمین کا خسارہ ذلت اور طرح طرح کے مصائب کی صورت میں ظاہر ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر سے ہی اللہ کے نافرمانوں کی ذلت و ناکامی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

دنیا کے انسانوں کو رحمت و عافیت اور نجات و مغفرت کی قرآنی دعوت

یہ آیات مبارکہ قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر رحمت و مغفرت خداوندی کی امید دلوں میں قائم کرنے والی آیات ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے تمام دنیا کے گناہگاروں، نافرمانوں حتیٰ کہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ نافرمانی و باغادت سے تائب ہو کر سچے دل سے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو خدا کی عنایات اور رحمتیں ان کی جانب یقیناً مبذول ہوں گی۔ ان کو اپنی سابق زندگی کی نافرمانی اور بد اعمالیوں سے یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ ان کی معافی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ نہیں ان کو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ جس حالت میں بھی خواہ کسی طرح کا عمل ہو جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے رحمت خداوندی کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ مشرکین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی سابق زندگی میں قتل بھی کیے تھے، خوب قتل کئے تھے۔ اور زنا بھی کیا تھا اور بہت کیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بے شک نہایت ہی بہتر ہے لیکن ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم اسلام لانے کو تیار ہیں تو اس پر آیات وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ الْهٰٓءَا آخِرًا اور يٰٓاَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا نٰزِلْ هٰٓؤُنَّ مِنْ سَمٰوٰتٍ اَغْرٰٓءًا لَّا يَخْتَفٰٓءُ عَنْهُمْ شٰٓءٌ اور حق تعالیٰ نے نہایت واضح طور سے فرمادیا اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يُسَبِّحُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦٓ كَمَا يٰٓاَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا نٰزِلْ هٰٓؤُنَّ مِنْ سَمٰوٰتٍ اَغْرٰٓءًا لَّا يَخْتَفٰٓءُ عَنْهُمْ شٰٓءٌ ہے اپنے بندوں کی۔ کہیں ارشاد فرمایا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا وَّيَظْلِمْ نَفْسًا لِّمَنْ لَّمْ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔

کہ جو شخص بھی برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو پائے گا کہ وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ کہیں منافقین کے حق میں خصوصیت سے یہ فرمایا۔ ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں ہوں گے اور اے مخاطب تو ان کے واسطے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ لیکن جو لوگ تائب ہو جائیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو بے شک وہ اس عذاب سے نجات پانے والے ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے نصاریٰ کے شرک اور کفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلثہ ان کے اس شرک و کفر کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ کہ یہ لوگ کیوں نہیں خدا کی طرف رجوع کرتے اور تائب ہوتے اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے۔

الغرض ان آیات سے مجموعی طور پر یہ واضح ہوا کہ انسان کی بد اعمالیاں ہوں یا کفر و شرک ہو یا نفاق کی گنہگاریوں میں مبتلا ہو۔ ان میں سے ہر ایک جس وقت بھی اپنے جرائم و گناہوں اور کفر و شرک یا نفاق سے تائب ہو کر مطیع و فرمانبردار بننا چاہے تو اس کو بارگاہِ رحمت سے دھسکارا نہیں جائے گا۔ نزع روح سکرات موت نزل عذاب اور قیامت کے وقوع سے قبل جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو رحمت اللہ تو اباحیما اللہ کو بڑا ہی مہربان توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ حسن بصری نے آیتہ ان الذین قتلوا مؤمنین و اموات کی تفسیر میں فرمایا کرتے دیکھو اس جو دو کرم کی کیا انتہا ہے کہ جن لوگوں نے مؤمنین کو ستایا۔ اولیاء کو قتل کیا۔ انہیں کو رحمت و مغفرت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر تڑپ اور بقیاری کے ساتھ در رحمت کی طرف دوڑنے والے کو رحمت خداوندی کس طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے جو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے کسی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا تھا۔ بعد میں اس کو ان بد اعمالیوں پر ندامت ہوئی اور اس نے کسی عابد و زاہد کا پتہ معلوم کرنا چاہا کہ جس کے ہاتھ پر جا کر تائب ہو اور اپنی زندگی درست کر لے۔ ایک راہب کا پتہ معلوم ہونے پر اس کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا میرے واسطے توبہ کا امکان ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں۔ اس جواب پر غم و غصہ کی کیفیت میں اس راہب کو بھی قتل کر کے سو کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن بدستور وہی تڑپ بترقرار رہی اور تلاش میں رہا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کروں اور تائب ہو جاؤں۔ کسی عالم سے پوچھا کہ کیا میرے واسطے توبہ کا امکان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کون حائل ہو سکتا ہے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان۔ اور فلاں بستی میں ایک عالم و عابد ہے۔ تو اس کے پاس جا۔ اور اس بستی میں رہ کر خدا کی عبادت کرتا رہ۔ یہ شخص روانہ ہوا۔ سفر کے دوران موت کے آثار واقع ہوئے تو رحمت اور عذاب کے فرشتے آگئے اور باہم خصومت کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسکی روح قبض کریں گے اور رحمت کے فرشتے کہتے لگے کہ نہیں ہم اس کی روح قبض کر کے رحمت کے مقام میں لے جائینگے حق تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین تاپ لو۔ جس جگہ سے قریب ہو اسی حکم میں اس کو شمار کر لو۔ ساتھ ہی اللہ نے اس طرف کی زمین کو جہاں یہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو نزدیک ہو جا۔ پیمائش کرنے پر توبہ کی زمین قریب نکلی۔

اس پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس وقت وہ زمین پر گر رہا تھا اس نے اپنا سینہ اور رخ اسی طرف جھکا دیا جس طرف وہ جا رہا تھا تو ایک بالشت کے بقدر ادھم زمین کم رہ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوا سر زمین معصیت کو کہ تو بعید ہو جا اور تو بہ کی زمین کو حکم ہوا تو قریب ہو جا۔ اور اس طرح ملائکہ رحمت کو قبض روح کا حق عنایت کر دیا گیا۔

گویا قانونِ الہی سے اس شخص کو نافرمانیوں اور معصیتوں سے تائب اور پاک شمار کر لیا گیا کیونکہ جس نرطہ اور جذبہ کے ساتھ یہ اپنی جگہ سے نکلا اور ارضِ معصیت کو نفرت سے چھوڑتے ہوئے ارضِ طاعت کا رخ اختیار کر لیا تو درحقیقت یہ اس ارشادِ خداوندی کا مصداق بن گیا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔

تائب انسان بفرمانِ نبوی اس معصوم بچہ کی طرح ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

انابت الی اللہ کا مفہوم

انابت اور رجوع الی اللہ کی حقیقت نافرمانی اور معصیت سے بیزار و متنفر ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کی طرف رخ کر لینا ہے۔ اس طرح سے کہ گذشتہ کیے ہوئے اعمال پر ندامت و شرمساری ہو اور بارگاہِ خداوندی سے عفو کا طالب ہوتے ہوئے یہ عہد کرے کہ آئندہ ان برائیوں سے میں پرہیز کروں گا۔ حدیث سید الاستغفار کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک اعوذ بک ووعدک ابوء بتعمتک علی و ابوء بذنوبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ان کلمات سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے تو بہ و استغفار کی مجموعی حقیقت یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت و خالقیت کا اعتقاد کامل رکھتے ہوئے اپنی بندگی کا اقرار کرے اور خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی تکمیل کا اپنی عملی حد استطاعت تک عزم رکھے۔ ساتھ ہی اپنی کی ہوئی برائیوں کا تصور ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ خدا کے انعامات کس قدر ہیں اور ان انعامات کے بالمقابل میری تقصیرات کتنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس احساس کا نتیجہ ندامت و شرمندگی کی صورت میں ظاہر ہو گا اور اس طرح کے اعتقاد و عزم اور احساسِ ندامت کے ساتھ معافی کی طلب اور اس بات کا عہد کہ آئندہ اس طرح کی معصیت کا مرتکب نہ ہوں گا۔

تو ان تمام احوال و کیفیات کا مجموعہ درحقیقت اللہ کی طرف انابت و رجوع ہے تو ایسے رجوع الی اللہ پر بشارت سنائی جا رہی ہے رحمت و مغفرت کی۔ اور اسی کے ساتھ مایوسی کا تصور قلب و دماغ سے نکال دینے کا بھی امر فرمایا جا رہا ہے۔

رحمتِ خداوندی سے مایوسی جرمِ عظیم ہے

دعوتِ رحمت اور بشارتِ مغفرت کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے اے لوگو! ہرگز مایوس نہ ہو اور رحمتِ خداوندی سے مایوسی کو کفر کے درجہ میں شمار کیا گیا جیسے

ارشاد ہے۔ اِنَّهٗ يَآئِسُ مِّنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ دوسری جگہ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضّٰلِّوْنَ اِلْحٰج
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو
درحقیقت ایسا شخص کتاب اللہ کا منکر ہے (ابن کثیر ج ۴) عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے۔ اعظم ترین آیت کتاب اللہ میں آیت الکرسی
اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ہے اور غیر و شر کے لیے جامع ترین آیت قرآن کریم میں آیت اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ہے
اور سب سے زیادہ مسرت و خوشی کی آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ هُوَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
اعتماد علی اللہ کے باب میں سب سے زیادہ مضبوط و قوی آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ فُرْجًا وَيُرْسِلْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہے
ہے۔ مقاتل بن حیان حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمؐ و آنحضرت کے زمانہ میں یہ سمجھا کرتے اور کہا کرتے تھے ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْطُلُوْا اَعْمَالَكُمْ ﴿۱۶۰﴾ ہم نے سوچا کہ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اعمال
کو باطل کر دے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کبائر و فواحش ہیں کہ ان کے ارتکاب سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر ہم
گھبرا گئے اور کہنے لگے یقیناً جو شخص بھی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے ان دونوں
باتوں سے رجوع کیا۔ یعنی نہ ہم اس تجیل پر رہے کہ ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اور نہ یہ عقیدہ رہا کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد ہلاکت و
تباہی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس ہم نے سمجھا کہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ
سے بندہ اللہ کی مغفرت، عنایات اور رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

انابت کا مفہوم رجوع ہے اور وَاَنِيبُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ اِلْحٰج کے معنی یہ ہیں۔ اے لوگو! تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو
معصیتوں سے اعراض کرتے ہوئے اور ان پر نہ امت و شرمندگی کے ساتھ۔ اور بعض آئمہ مفسرین نے اس کا مفہوم یہ ذکر کیا ہے
کہ تم نفس اور نفس کے تقاضوں سے منقطع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی عبادت و بندگی اور ذکر کے ساتھ رجوع کرو۔
توبہ کے معنی بھی اہل لغت رجوع کے بیان کرتے ہیں اور انابت کے معنی بھی رجوع کے ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا گیا۔ شیخ
ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میں لطیف فرق بیان کیا۔ فرمایا تائب اس کو کہیں گے جو خوف عقاب کی وجہ
سے رجوع کرے یعنی سزا اور عقوبت سے ڈر کر معصیت سے تائب ہو اور طاعت کی طرف رجوع کرے اور منیب اس
رجوع کرنے والے کو کہیں گے جو حق تعالیٰ کے انعامات و کرم سے شرمناک و معاصی سے باز آئے۔ وَاَنِيبُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ کے بعد
وَاَسْلَمُوْا کا حکم حق تعالیٰ سبحانہ کے لیے اخلاص پر متوجہ و آمادہ کر رہا ہے اور انابت کے بعد اخلاص کا حکم اس مقصد کیلئے
ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کی نجات و کامیابی اس کی انابت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے
اور اسی کا فضل تھا کہ انابت کی توفیق حاصل ہوئی۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۲)

الغرض آیت کا مقصد اور اس پیغامِ رحمت کی غرض یہ ہے کہ کسی شخص کو قبولِ حق اور رجوع الی اللہ کے لیے یہ
بات مانع نہ ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی سابق زندگی میں عظیم گناہ کیے ہیں۔ نہ اس کو اس وجہ سے قبولِ حق سے رکنا چاہیے اور
نہ ہی اس کو رحمتِ خداوندی سے مایوس ہونا چاہیے۔ اس لیے ان آیات سے یہ سمجھنا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں کوئی مضائقہ
نہیں۔ اور ان اعمال کے مواخذہ کی کوئی فکر نہ کرنی چاہیے۔ قطعاً غلط ہے۔ عقل اور الفاظ کی دلالت ہرگز ایسے مفہوم کی اجازت
نہیں دیتی۔ حاصل یہ کہ ان آیات سے انسان کو بے فکر ہو کر گناہوں پر جبری نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ مایوسی کا خیال

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۶۵﴾ وَلَقَدْ

تو کہہ، اب اللہ کے سوا کسی کو بتاتے ہو کہ پتو بھول، اسے نادانو؟ اور علم

أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ

ہو چکا ہے تجھ کو، اور تجھ سے اگلوں کو۔ اگر تو نے شریک مانا، اکارت جاویگے

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسْرَىٰ ۖ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ

تیرے کئے اور تو ہووے گا ٹوٹے میں آیا؟ نہ بلکہ اللہ ہی کو پتو ج اور رہ

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا

حق ماننے والوں میں؟ اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے۔ اور زمین ساری ایک

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَہٗ

مٹھی ہے اسکی، دن قیامت کے، اور آسمان لپیٹے ہیں اسکے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک ہے

وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

اور بہت اوپر ہے اس سے کہ یہ شریک بتاتے ہیں؟ اور پھونکا گیا زنگا، پھر بیہوش ہو گیا جو کوئی ہے

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

آسمانوں میں اور زمین میں، مگر جس کو اللہ نے چاہا۔ پھر پھونکا گیا

أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿۶۸﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ

دوسری بار، پھر تبھی وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے ہیں اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے،

رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ

اور لا دھرا دفتر، اور حاضر آئے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ ہوا

بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۹﴾ وَوَقَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہ ہو گا؟ اور پورا ملا ہر جی کو، جو

عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۷۰﴾

کیا، اور اس کو خوب خبر ہے جو کرتے ہیں؟

اعلان برأت از شرک و تنبیہ و عید بجز اعمال و خسران انجام بر نافرمانی رب العالمین

قال الله تعالى اقل افغیر الله تا هر ذی الی قوله وهو اعلم بما یفعلون

در ربط گذشتہ آیات میں دنیا کے تمام انسانوں کو دعوتِ رحمت دی گئی۔ اور یہ کہ دلائلِ حق واضح ہونے پر اگر کوئی شخص قبولِ حق سے محض اس وجہ سے اعراض کرتا ہے کہ اس کو اپنے سابق اعمال کا ڈر ہے اور یہ تصور ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں تو اس کا یہ خیال غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ بالوسحا کا یہ تصور قلب و دماغ سے نکال دے۔ اب ان آیات میں اس امر کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہر حق پرست اور موحد انسان کو شرک سے برأت و بیزاری کا اعلان کر دینا چاہیے۔ تاکہ کافروں کو اس کے بارہ میں ایسی کوئی طمع باقی نہ رہے کہ شاید کسی ذریعہ یہ شخص راہِ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی فرما دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی انسان کے لیے تمام اعمالِ خیر کو برباد کرتی ہے اور اس کا انجام خسارہ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ تو فرمایا

کہد بچھے اے ہمارے پیغمبر تو کیا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی مجھ سے فرمائش کرتے ہو تم اے جاہلو۔ بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا اور توحید ثابت ہو گئی۔ اب بجائے اس کے کہ تم اس توحید کو قبول کرو۔ خود تمہاری یہ جرات اور طمع کیسے ہوئی کہ تم مجھ ہی سے غیر اللہ کی پرستش کے لیے کہنے لگے۔ اور حال یہ ہے کہ بے شک آپ کی طرف وحی بھیجی جا چکی۔ اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گذرے کہ اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو یقیناً تیرا سارا عمل برباد ہوگا اور تو خسارہ میں پڑے گا۔ اے مخاطب شرک تو کیا بلکہ تو تو ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتا رہ اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا اور سب سے بڑا حق اللہ کا اس کی عظمت و توحید پر ایمان لانا ہے تو ظاہر ہے کہ شرک کے ارتکاب کے ساتھ اللہ کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ شرک کے مرتکب ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خدا کی عظمت اور قدر و منزلت کو پہچانتے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں کہ انھوں نے خدا کی عظمت نہیں کی جیسے کہ خدا کی عظمت کا حق تھا اور حق عظمت ادا کرنا قبولِ توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ حالانکہ اس کی شان یہ ہے کہ ساری زمین اس کی سٹھی میں ہوگی۔ قیامت کے روز اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پس پاکی ہے اس پروردگار کی اور برتر ہے وہ ذات ان کے ہر شرک سے جو وہ کرتے ہیں اور قیامت کے روز جس میں حق تعالیٰ کی یہ شانِ عظمت ہوگی۔ صورت میں پھونک ماری جائے گی تو مدہوش ہو کر گر پڑیں گے تمام آسمان وزمین والے بجز اس کے کہ جس کو خدا چاہے کہ اس مدہوشی سے محفوظ رہے۔ پھر اس صورت میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعۃً سب ہوش میں آنے کے بعد اپنی قبروں سے باہر نکل کر کھڑے دیکھتے ہوں گے حیرت و تعجب سے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اور پھر حق تعالیٰ جب اپنی شان بے چون و چوکوں کے ساتھ زمین کی طرف نزول و تجلی فرمائیں گے تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور یہ نور اللہ کی تجلی کا ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے۔ **وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا** اور ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور لایا جائے گا پیغمبروں کو اور گواہوں کو۔ انبیاء گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے اور گواہ جو خود ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے علاوہ فرشتوں

اور امت محمدیہ کے ان کے اعمال کی گواہی دیتے ہوں گے۔ اور اس طرح سب مکلفین کے درمیان فیصلہ کر دیا جائیگا
 حق و انصاف کے ساتھ کہ مجرمین و نافرمانوں کے واسطے سزا کا اور مطیعین و فرمانبرداروں کے لیے نجات و انعامات
 کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی فیصلہ حق و انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے اور پورا پورا دے دیا جائے گا۔ ہر ایک شخص کو
 اس کے عمل کا بدلہ جو اس نے کیا۔ نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کوئی ظلم کے بدلہ سے بچ سکے گا۔ اور وہ پروردگار تو سب
 کے کاموں کو خوب جانتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کے علم اور نظر سے کسی کا کوئی عمل اور کسی کی کوئی
 حالت پوشیدہ نہیں مگر اس کے باوجود نامہ اعمال مرتب ہوں گے جو ان کے سامنے ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام
 احکام خداوندی پہنچا دینے کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اعمال کے لکھنے والے فرشتے اور خود ان کے ہاتھ پاؤں
 گواہی دیتے ہوں گے کہ اس شخص نے یہ یہ کیا۔ اس طرح عدل و انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس کے
 بعد مجرمین جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور مطیعین انعام و اکرام اور اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو
 رہے ہوں گے اور فرشتے دروازوں پر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور تحیہ و سلام ہوتا ہوگا۔ سلام علیکم طہتم
 فادخلوہا خالدین وما قدر اللہ حق قدرہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ اس کے
 مصداق تمام کافر ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیتے
 تو ضرور ایمان لے آتے۔ یعنی مشرکین نے اس کی عظمت و جلال کو اس حد تک نہ سمجھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا
 اور ملحوظ رکھنا چاہیے تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی شان رفیع کا سمجھنے والا ایک عاجز مخلوق حتیٰ کہ پتھروں کو اس
 کا شریک بناتا۔

والارض جمیعاً قبضتہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے متعدد روایات بیان کی ہیں۔ اور مختلف اقوال نقل
 کیے گئے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت اور تمام آئمہ سلف اس قسم کی جملہ آیات کو متشابہات میں سے قرار دیتے
 ہیں اور آیات متشابہات میں سلف کا یہی موقف ہے کہ ظاہر پر برقرار رکھتے ہوئے ان پر ایمان لایا جائے اور کسی
 کیفیت کی تحقیق اور تعین سے گریز کیا جائے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے جو حدیث امام بخاری نے اور دیگر آئمہ محدثین نے عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے تخریج کی ہے، وہ
 سلف کے اس موقف کے خلاف نہیں۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک عالم علماء یہود میں سے آپ کے پاس حاضر
 ہوا اور اس نے کہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کتاب میں یہ پاتے ہیں کہ اللہ عزوجل آسمانوں کو ایک
 انگلی پر اٹھائے گا۔ اور زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر۔ پانی اور مٹی کو ایک پر درختوں کو ایک
 پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر۔ اس طرح تمام کائنات کو اپنے دست قدرت میں لے لے گا اور پھر
 فرمائے گا میں ہی ہوں بادشاہ اور مالک تمام کائنات کا، اور ایک روایت میں ہے اس طرح تمام کائنات کو
 پانچوں انگلیوں پر لیے ہوئے حرکت دے گا اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 کی کیفیت بھی اپنے دست مبارک سے ظاہر فرمائی۔ الغرض جب اس یہودی عالم نے یہ کہا تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ہنسے۔ حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ اس عالم کی بات پر تعجب کے طور یا بعض احادیث
 کے کلمات کی رو سے تصدیق کے طور پر۔ اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی

وما قدر والله حق قدره والارض جميعاً قبضتنا، يوم القيمة والسّموات مطويات بيمينهم
ان تمام روایات کا استیعاب حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کر دیا ہے۔ اہل علم مراجعت فرمائیں۔

(نَفخِ صُورِ كِي تَفْصِيل)

نَفخِ صُورِ آیتِ مبارکہ سے یہی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ صور چھونکنے پر آسمانوں اور زمین والے سب مدہوش ہو کر گرے اور دوبارہ نَفخِ صُور پر سب انسان میدانِ حشر میں رب العالمین کے سامنے کھڑے حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلے نَفخِ صُور کو نَفخِ الصُّعْقِ کہا جاتا ہے جس پر آسمان وزمین کے اجیاد پر موت کی مدہوشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد پھر اسرافیل کو جب دوبارہ نَفخِ صُور کا حکم ہوگا۔ تو تمام اموات حتیٰ کہ وہ مردے جن کی ہڈیاں اور گوشت پوست ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے یا سمندروں میں غرق ہو چکے ہوں گے یا ہواؤں میں منتشر ہو چکے ہوں گے سب زندہ ہو کر قیامت کے یہ ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے۔ اسی حشر کو حق تعالیٰ شانہ نے اس آیتِ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ **ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُم تَحْشَرُونَ۔ (روم)**

اکثر ائمہ مفسرین کے نزدیک نَفخِ صُور دو مرتبہ ہی ہے اور احادیث سے بھی ان ہی دو مرتبوں کی وضاحت و تعیین ہو رہی ہے۔ بعض حضرات مفسرین جیسے حافظ ابن کثیر کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نَفخِ الصُّعْقِ یعنی مدہوشی کا صور دوسرا ہوگا اور **ثُمَّ نَفخِ صُورِ** دوسرا ہوگا اور یہ نَفخِ الصُّعْقِ بعد حشر کے پہلی مدہوشی کا تیسرا بار ہوگا اور چوتھی مرتبہ کے نَفخِ صُور پر سب لوگ پروردگار کے روبرو حاضر کھڑے ہوں گے۔

(نَفخِ صُورِ پَرِ مدہوشی سے مستثنیٰ کون ہونگے)

الامن شاء اللہ سے ان افراد کا استثناء فرمایا گیا جو اس مدہوشی سے مستثنیٰ اور محفوظ رہیں گے حدیث میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوبارہ نَفخِ صُور پر سب لوگ ہوش میں آئیں گے تو میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے افاقہ پاتے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرشِ الہی کا پایہ بکھڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے یا آج کی مدہوشی کے بالعوض ان کی کوہِ طور کی مدہوشی کو سمجھ لیا گیا جبکہ کوہِ طور کی بجلی واقع ہونے سے مدہوش ہو کر گر پڑے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ (صحیح بخاری) بعض مفسرین نے استثناء سے جبریل میکائیل اور ملک الموت مراد لیے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد حاملین عرشِ الہی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انبیاء و شہداء ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صور کے دونوں نَفخوں کے درمیان چالیس کا فرق ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا اے ابو ہریرہ چالیس دن کا؟

جواب دیا۔ میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے کہا۔ کیا چالیس مہینے۔ کہنے لگے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ پوچھا گیا۔ تو کیا چالیس سال؟۔ جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد حضور کا ارشاد نقل کیا کہ آپ نے فرمایا۔ پھر حق تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگوں کی نشوونما ہوگی اور فرمایا انسان کے جسم میں سے کوئی چیز بھی ایسی باقی نہ رہے گی کہ وہ بوسیدہ اور پارہ پارہ نہ ہو چکی ہو مگر عَجَبُ النَّبِّ یعنی پشت کی ہڈی جسے رڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی سے (یا اس کے اجزاء سے خواہ وہ کسی بھی شکل میں متغیر ہو چکے ہوں) اس کے تمام بدن کی تخلیق اور ترکیب کی جائے گی (صحیح بخاری) اور اس طرح بعث جسمانی ہوگا۔

وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ أَنْبَاءَ كَالْأَنْبَاءِ إِذْ جَاءُوا نَسَاءً فِي كَذْرٍ جَكَ - فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ ہر امت کے پیغمبر کو لایا جائے گا اور ان انبیاء کی تبلیغ احکام الہی پر گواہی دینے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ تو ایک گواہی یہ ہوگی۔ مزید ایک گواہی امت محمدیہ کی طرف سے ہوگی تو امت کے افراد بھی بطور گواہ لائے جائیں گے جیسے کہ ارشاد ہے۔ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - تیسری قسم کی گواہی ہر انسان کے اعضاء و جوارح کی ہوگی جیسے کہ ارشاد ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنصِتُهُمْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چوتھی گواہی ملائکہ اور کراما کا تبیین کی ہوگی چنانچہ فرمایا گیا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ -

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ

اور ہانکے گئے جو منکر تھے،

جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

دوزخ کو جتھے جتھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اکھولے گئے اسکے دروازے اور کہنے لگے ان کو

خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ

داروغہ اسکے، کیا نہ پہنچے تھے تم پاس رسول تم میں کے؟ پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی،

وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ

اور ڈراتے تم کو تمہارے دن کی ملاقات سے۔ بولے، کیوں نہیں! پر ثابت ہوا حکم

الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

عذاب کا منکروں پر چم حکم ہوا، کہ بیٹھو دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو

فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۗ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

اس میں، سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو؟ اور ہانکے گئے، جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے،

إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ

بہشت کو جتھے جتھے - یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اور کھولے گئے اسکے دروازے، اور کہنے لگے

لَهُمْ خَزَنَتُهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا

ان کو داروغہ اسکے، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو پیٹھو اس میں سدا رہنے کو پڑ اور وہ بولے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا

شکر اللہ کا، جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر،

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَىٰ

پہچڑھیں بہشت میں سے جہاں چاہیں، سو کیا نوب نیک ہے محنت کرنے والوں کا اور تو دیکھے

الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

فرشتے، گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا، اور یہی بات ہوئی کہ سب تجوی ہے اللہ کو جو صاحب ہے سارے جہان کا

بیان انجام حقارت و تذلیل کفار مجرمن و انعام و اکرام اہل ایمان و طبعین

قال الله تعالى وسيق الذين كفروا الى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين

در لفظ گذشتہ آیات میں مشرکین و کفار کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ مشرک و نافرمانی سے باز نہ آئیں گے تو زندگی میں کیے ہوئے تمام اعمال جبط و برباد ہوں گے اور انسان کو نہ قیامت سے بے فکر ہونا چاہیے اور نہ محاسبہ سے لاپرواہی برتنی چاہیے۔ قیامت بھی برحق ہے، محاسبہ اعمال بھی۔ اعمال اس پروردگار پر پوشیدہ نہیں وہ اعمال کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس نے ہر انسان کا نامہ اعمال بھی تیار کر رکھا ہے۔ اعمال پر گواہ بھی ہیں اس نوعیت سے مجرم کو اعمال کی سزا دی جائے گی اور جو مطیع و فرمانبردار ہیں ان کو ان کی نیکیوں پر انعام و جزا دی جائے گی۔ تو اس طرح جزا و سزا کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد اب آئندہ آیات میں اس کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ ہر گروہ کے ساتھ قیامت کے روز کیسا معاملہ ہوگا تو ارشاد فرمایا۔

اور اس قضائے حق اور فیصلہ عدل کے بعد انکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر اس طرح ان کو

ذلت کے ساتھ ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ جیسے جانوروں کو دھکیل کر کسی جگہ لے جایا جاتا ہو اور ظاہر ہے کہ یہ کفار جانے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو زبردستی ان کو دھکیلا جاتا ہوگا۔ اور کافروں کے کفر و شرک کی بہت انواع ہیں تو اسی لحاظ سے ہر نوع کفر و شرک کے مرتکب کا ایک گروہ ہوگا۔ اس طرح گروہ درگروہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے یا یہ کہ روٹا اور ان کے سر غنے آگے آگے ہوں گے اور متبعین و پیروکار پیچھے پیچھے۔ یہاں تک کہ جب یہ کفار دوزخ کے سامنے پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ ایک دم جہنم کے شعلے اور لپٹیں انکو جھلسنا شروع کر دیں اور دروازے کھلتے ہی دائمی عذاب اور دماں کے ہولناک مناظر نظروں کے سامنے آتے ہی حسرت و ملال کی بے چینی پیدا کر دے اور ان سے دوزخ کے نگران فرشتے بطور ملامت کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنایا کرتے تھے اور احکام خداوندی سکھایا کرتے تھے۔ اور تم کو ڈرایا کرتے تھے تمہارے اس دن کے پیش آنے سے کہ اے لوگو قیامت کا دن آنا ہے اس کی فکر کر لو۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو ورنہ عذاب خداوندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ذلت و لاچارگی کے عالم میں کافر کہیں گے۔ کیوں نہیں!۔ بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے عذاب الہی سے ڈرایا۔ بے شک اسباب ہدایت سب موجود تھے لیکن ہم نے نہ ان سے فائدہ اٹھایا اور نہ راہ راست پر آئے لہذا اب عذاب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا کافروں پر اور اب حسرت و ندامت کے ساتھ سولے اس اعتراف کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ بے شک ہم نے کفر کیا اور کافروں کے حق میں جس عذاب کا فیصلہ اور وعدہ تھا وہ اب ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ ہماری نالائقی ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا اچھا اب تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض یہ متکبرین اور اللہ کے احکام سے علیحدہ ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے الگ ہوں گے۔ - ۱۲ -

۱۳۔ پہلی آیت میں ان دوزخیوں کو کافرین کہا گیا اور اس آیت میں متکبرین کو عذاب جہنم تو بے شک کفر ہی کی وجہ سے ہے لیکن کفر کا اصل سبب اور علت تکبر ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک چیز عذاب کی ذلت ہے اور دوسری چیز یعنی تکبر وہ علت العلتہ ہے تو ان دو تعبیروں سے اشارہ کر دیا گیا کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں دراصل ان کا یہ کفر ان کے تکبر کا نتیجہ ہے۔ نخوت اور تکبر ہی ہمیشہ کافروں کے کفر کا سبب بنا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے سامنے سر جھکانے سے تکبر کیا تو ایک موقع پر علت عذاب کو ذکر کر دیا گیا اور دوسری آیت میں علت کی علت بیان کر کے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کافروں کا یہ کفر ان کے تکبر کا انجام ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کافروں کی یہی نخوت و کفر و نافرمانی کا سبب بنی رہی جیسے کہ ارشاد ہے **اَلْوَدِيعَ لَكَ لِتَتَّبِعَكَ اِلَّا اَرْضُ قَوْمٍ** اور تکبر ہی تمام رذائل کا سرچشمہ ہے اس وجہ سے اس کی سزا میں کفار کو انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس طرح ذلت و حقارت کے ساتھ جہنم گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جیسے جانور ہکاٹے جا رہے ہوں۔ اسی وجہ سے لفظ سبق استعمال کیا گیا جو سوق یعنی ہکانے سے مشتق ہے۔ - ۱۲ -

سرسختی کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بخلاف اہل توحید میں سے گنہگاروں کے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کے باعث بطور سزا جہنم میں گئے بھی تو سزا بھگتنے کے بعد ان کو عذابِ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جہنم ان کا دائمی ٹھکانا اور حقیقی مثنوی نہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنے خدا سے ڈرے اور اپنے رب پر ایمان لائے ان کو نہایت ہی عزت و اکرام کے ساتھ چلایا جائے گا جنت کی جانب گردہ گردہ بنا کر اس طرح کہ متبعین کی جماعتیں مراتب تقویٰ کے لحاظ سے جدا جدا ہوں گی۔ ہر جماعت کی ایک علیحدہ شان ہوگی وہ اس شان کے ساتھ جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ مجرمین کو فرشتے ذلت و حقارت سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے گئے تھے تو ان فرمانبرداروں اور مومنین کو اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ چلتے ہوں گے جس طرح بادشاہوں کے محافظ اور درباری خدام اپنے درمیان اپنے بادشاہ کو لے کر چلتے ہوں۔ اہل جہنم کا سوقِ حقارت و توہین کے رنگ میں ستھا جیسے چوروں ڈاکوؤں کو طوق و سلاسل کے ساتھ سپاہی لیجاتے ہوں لیکن اہل جنت کا جنت کی طرف سوقِ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے بادشاہ کو اس کے مصاحبین لیے جاتے ہوں۔ فرشتے ان کو تقاضا کر کے جلدی جلدی لیے چلتے ہوں گے اور خدام پیچھے سے ان کے حواریوں کو ہکاتے ہوں گے۔ غرض یہ سوقِ عزت و کرامت کا ہوگا جو بصد شوق و محبت ہوگا۔ یہاں تک کہ جب یہ اہل ایمان جنت تک پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جیسے کہ معزز مہمانوں کی آمد سے قبل ان کے استقبال کے لیے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی جنت کے نگران ان سے کہیں گے سلام علیکم طیبتم سلامتتی ہو تم پر اللہ کی عنایات و رحمتوں کے ساتھ اور خوش رہو تم۔ پس داخل ہو جاؤ اس جنت میں اس شان سے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے۔ ہر جانب سے تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی نہ کبھی کوئی تعب و مشقت پیش آئے گی اور نہ کسی قسم کا رنج و غم واقع ہوگا۔ اہل جہنم کو تو خازنین جہنم داخل ہونے سے پہلے ملامت اور سرزنش کریں گے لیکن اہل جنت کے لیے خازنین جنت تحیۃ و سلام اور پیغام بشارت اور ان کی ثناء و توصیفِ اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کرتے ہوں گے اور آئندہ کے لیے بھی سکون و چین کا مژدہ سنا کر مطمئن کریں گے۔ جس پر اہل جنت خوش ہونگے اور فرط مسرت اور جذبہ تشکر سے یہ کہیں گے۔ "الحمد لله" شکر ہے اس خدا کا جس نے پورا کر دکھایا جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا ہمارے ایمان لانے پر جو وعدہ تھا جنت کا وہ وعدہ محض اپنے فضل سے پورا کر دیا اول تو وعدہ ہی محض اس کا فضل تھا۔ پھر اس مہربانی پر مزید یہ کہ ہم کو اس نے ایمان کی توفیق دی پھر یہ انعام کہ ہم کو اس پر قائم رکھا۔ پھر اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس کو قبول فرمایا اور خوشنودی کا ذریعہ بنایا لہذا یہ سب کچھ اس کا فضل ہی فضل ہے اس پر جس قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ ہم عالم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانا بنا لیں کوئی روک ٹوک نہیں حالانکہ دنیا میں تو کوئی ایک بالشت زمین کا ٹکڑا بھی جہاں چاہے نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ پھر یہاں ہر شوق اور خواہش پوری ہو رہی ہے ہر طلب پوری

عد۔ ان کلمات سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ لفظ اہل جنت کے لیے بطور صنعت مشاکلت کے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اہل جنت تو ظاہر ہے کہ بصد اکرام جنت میں لیجائے گئے جیسے کہ ارشاد ہے۔ **اُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ**

کی جا رہی ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔ وَكَلِمٌ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ اَنْفُسُكُمْ وَكَلِمٌ فِيهَا مَا تَدْعُونَ تو اس سے بڑھ کر انعام و اکرام کا کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ بس کیا ہی اچھا ہے اجر و ثواب نیک عمل کرنے والوں کا۔

الغرض جب اہل جنت اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے اور درخیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا تو اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیں گے اور اے دیکھنے والے تو اس روز دیکھے گا فرشتوں کو اس طرح کہ گھیرے ہوئے ہوں گے ہر جانب سے عرش الہی کو پاکی بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم کی تسبیح و تحمید میں غرق ہوں گے اور عرش الہی کعبۃ اللہ کی طرح ملائکہ کا مطاف بنا ہوا ہوگا۔ اور عرش خداوندی کے طواف کے دوران ملائکہ کا ورد ہوگا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور تمام خلایق کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کی اس شانِ عظمت و کبریائی اور عدل و انصاف کو دیکھ کر ہر زبان اور ہر سمت سے یہی صدا جاری ہوگی۔ "الحمد لله رب العالمین" یعنی ہر طرف سے فرشتوں اور اہل جنت کی زبان جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی حمد و ستائش میں مصروف ہوگی اور کہا جاتا ہوگا۔ ساری خوبیاں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

فرشتوں کا عرش الہی کے گرد گھیرا بنائے تسبیح و تحمید میں مصروف ہونا اس وقت ہوگا جب حق تعالیٰ نزولِ اجلال ہوگا بندوں کے حساب کے لیے۔ اس وقت کی عظمت و ہیبت کا یہ اثر ہوگا۔ فرشتے بھی عرش الہی کا گھیرا دیئے یا طواف کرنے کی حالت میں حمد و ثنا میں مصروف ہوں گے۔

ان آیات میں عجیب ربط و تناسب ہے جس سے مزید شانِ اعجازِ کلامِ خداوندی کی ظاہر ہو رہی ہے قل افغیر اللہ تاملو فی سے کلام کا آغاز فرمایا گیا تھا۔ اثباتِ توحید اور نفیِ شرک موضوعِ خطاب تھا۔ اس سے کلام کی ابتداء کرتے ہوئے معاد اور آخرت کا ذکر شروع کر دیا گیا۔ اس میں جنت و جہنم اور اہل جنت و جہنم کا ان کے احوال کا ان کے جنت و جہنم میں داخل ہونے کی کیفیات کا بیان فرما دیا گیا اور ان تمام تفصیلات کو اخیر میں حق تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کے بیان پر ختم فرمایا۔ یہ کہتے ہوئے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اور ثنا الارض میں جنت کی سرزمین کو لفظ ارض سے مجازاً اس لحاظ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ جگہ اسی طرح چلنے پھرنے اور ٹھکانا بنانے کی ہوگی جیسے عالم دنیا میں زمین ہوتی ہے۔

دوزخ و جنت کے دروازے اور ان میں داخل ہونے والوں کی کیفیات

حق ادا جا ڈھا فتحت ابوابھا اہل جہنم کے جہنم کے سامنے پہنچنے کی کیفیت میں یہ فرمایا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے سامنے پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ادا جا ڈھا شرط پر فتحت کا جملہ جزائیہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پہنچتے ہی فوراً دروازے کھولے جائیں گے تاکہ جلد سے جلد ان کفار و مجرمین کو دار العقوبت میں پہنچا دیا جائے اور ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ مل سکے نیز مجرمین کے ساتھ یہی طریقہ برتا جاتا ہے کہ جیل خانہ بند ہوتا ہے جوں ہی مجرم لایا گیا جیل کے نگران فوراً دروازہ کھول کر مجرم کو اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اہل جنت کا جنت میں

جانا اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا اور اعزاز و اکرام کا مقتضی یہ ہے کہ معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پہلے کھلے رہیں۔ اس لیے وہاں دفعتاً ابواب کا تعبیر اختیار کی گئی جس کا ترجمہ یہ کیا گیا اور دروازے کھلے ہوں گے جیسا کہ ایک موقع پر دخولِ جنت کے ذکر میں مَفْتَحًا لَهُمُ الْاَبْوَابُ فرمایا گیا۔

زُمر یعنی گروہ گروہ اور جماعتیں جماعتیں۔ اہل جنت کے گروہ وہی جماعتیں ہوں گی جن پر خدا کا انعام ہے اور وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے گروہ ہیں جو یکے بعد دیگرے جنت میں داخل ہونگے جیسا کہ ارشاد ہے۔ اُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا۔ (نساء)

جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلا گروہ اگرچہ جملہ انبیاء کا ہوگا لیکن وہ ذات جو سب سے پہلے

جنت میں جائے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جیسے کہ ارشاد ہے۔ انا اول من يقصرع

باب الجنّة (صحیح مسلم) کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا اور صحیح مسلم

کی ایک حدیث میں ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے روز

میں جنت کے دروازہ پر پہنچوں گا دستک دینے پر خازنِ جنت دریافت کرے گا۔ کون ہے؟ میں جواب دوں گا۔

میں ہوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خازنِ جنت کہے گا۔ مجھے آپ ہی کے بارہ میں حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم

ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے واسطے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے

چاند کی طرح ہوں گے۔ ان کے بعد وہ گروہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ روشن ستاروں کے مانند ہوں گے پھر

اسی ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے داخل ہونے والے گروہوں کے حسن و جمال کا حال ہوگا۔

جنت کے دروازے اعمال کی مناسبت سے متعین ہونگے

جنت کے دروازوں کا عدد و احادیث میں آٹھ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان

فی الجنّة ثمانية ابواب باب منها لیسعی باب السّیّان لایدخله الا الصّائمون اور باب فضل وضو میں ہے

الافتحت له ابواب الجنّة الثمانية یدخل ایہا شاء

جنت کے دروازوں میں کوئی باب الصلوٰۃ ہوگا کوئی دروازہ باب الصدقہ ہوگا۔ کوئی باب الصیام۔

جس کو باب الریان فرمایا گیا۔ کوئی باب الحج ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان دروازوں میں ہر ایک دروازہ سے

داخل ہونے والے وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں اس عبادت اور عمل سے خاص شغف رکھنے والے ہوں گے

مثلاً جن پر نماز کا رنگ غالب ہوگا وہ باب الصلوٰۃ سے اور جن پر صدقہ و خیرات کا رنگ غالب ہوگا وہ

باب الصدقہ سے داخل ہوں گے اور جن پر جہاد کا رنگ غالب تھا وہ باب الجہاد سے۔ اور اسی لحاظ سے ان کو

پکارا جائے گا۔ ایک مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

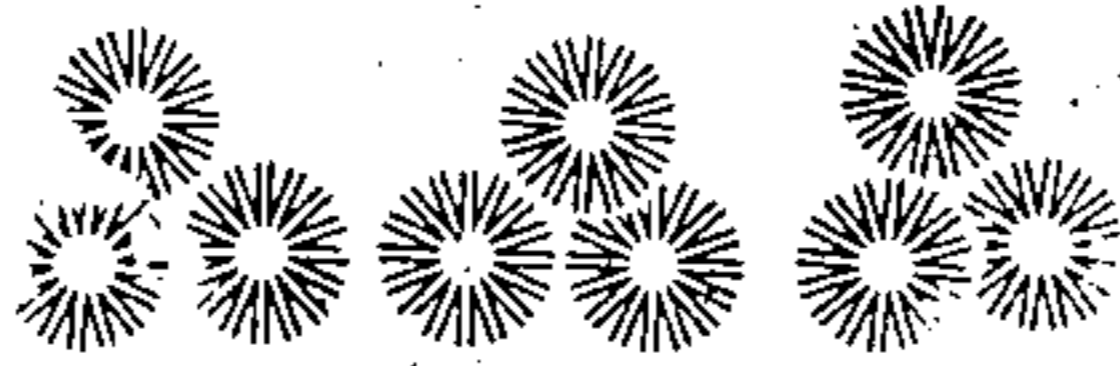
کننے لگے۔ یا رسول اللہ اس بات کی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے اور

اور بلایا جائے (کیونکہ ایک آدمی ایک ہی دروازے سے داخل ہوتا ہے) لیکن پھر بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ہوگا ایسا جس کو سب دروازوں سے پکارا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لاں ایسا بھی کوئی شخص ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص اے ابوبکر تم ہی ہو گے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

وقیل الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین کی صدا جوش و خروش کے ساتھ لگانے والے کون ہوں گے؟ بالعموم حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مومنین اور اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ کہنے والی کائنات کی ہر شے ہوگی کہ ہر موجود شے اس فیصلہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا میں مصروف ہو جائے گی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)۔ عالم کائنات کی جب ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔ ذٰلِکَ مِنْ شَیْءِ الْاِلٰہِیِّمْ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ یہی وجہ ہے صیغہ مجہول و قیل استعمال کیا گیا تاکہ عموم قائل پر دلالت کرے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہر مخلوق حمد خداوندی کے ساتھ ناطق ہوگی اور اس کی پاکی کی گواہی دینے والی ہوگی۔

فتاویٰ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اپنی حمد سے فرمائی۔ جیسے کہ فرمان ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السموات والارض تو مناسب ہوا کہ تمام مخلوقات کا انجام اور فیصلہ اور ان کے امور کی انتہا بھی حمد خداوندی پر ہوگی۔ اس بناء پر اس عدل و انصاف کے آخری فیصلہ کو اسی عنوان کے تحت ذکر فرمایا گیا۔ وقفی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین ابتداء خلق بھی حمد سے تھی تو تمام امور کا انجام و انتہا بھی حمد خداوندی پر کی گئی۔

الحمد للہ آج مورخہ ۲۲ رذی الحجۃ الحرام ۱۴۳۰ھ یوم شنبہ بعد العشاء سورہ زمر کی تفسیر ختم ہوئی۔
وللہ الحمد اولاً و آخراً۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَكَتَبَتْ فِي خَمْسِ ثَمَانُونَ آيَةً وَتِسْعٌ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ مُؤْمِنِينَ

سورۃ مومن یہی مکی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہی قول عطاء جابر اور عکرمہ کا ہے۔ قادمہ کا قول ہے ان الذین یجادون فی آیات اللہ دو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اس سورت میں پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں۔

بیہقی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلِ حم یعنی جو سورتیں حم سے شروع ہوتی ہیں وہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر سورۃ حم اپنے تلاوت کرنے والے کو عذاب جہنم سے بچانے والی ہوگی۔

(ریض) اس سے قبل سورہ زمر کی ابتداء وحی الہی اور قرآن کریم کی حقیقت کے بیان سے تھی اور انتہا اس مضمون پر تھی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان صحیح فیصلہ اور عدل و انصاف قائم کرنا حق تعالیٰ کی شان عزت و کبریائی اور علم و حکمت پر مبنی ہے تو یہ سورت حق تعالیٰ کے ایسے ہی اوصاف عظیم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے مثلاً اس کا یہ عزیز علیہم (زبردست حکمت والا ہونا) غافر الذنب گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ قابل التوب تو بہ قبول کرنے والا۔ شدید العقاب۔ سرکشوں کو شدید سزا دینے والا۔ ذی الطول بڑی بخشش والا۔ لا الہ الا اللہ ہو کہ وہ خدا یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کو کسی بات سے روک لے۔ الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان صفات خداوندی کے ساتھ کلام کی ابتداء فرمائی جا رہی ہے ارشاد فرمایا حم تثنیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ خَمْسٌ وَايَاتٌ لِّتَسْمَعُوا ۝

سورہ مومن کی ہے، اور اس میں شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچاسی آیتیں اور نور کو ع ہیں

۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرٌ

آپ کا کتاب کا اللہ سے ہے، جو زبردست ہے، بخبردار - گناہ

الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ

بخشنے والا، اور توبہ قبول کرتا سخت مار دیتا، مقدور کا صاحب۔ کسی کی

إِلَّا هُوَ إِلَهٌ الْمَبْصُورُ ۝ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

بندگی نہیں سوا اسکے۔ اسی کی طرف پھر جانا ہے: وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، جو

كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

منکر ہیں، سو تو نہ بہک اس پر، کہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں و جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم

نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

نوح کی، اور کتنے فرقے ان سے پیچھے - اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر

لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ

کہ اس کو پکڑ لیں، اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کہ اس سے ڈگاویں سچا دین، پھر میں نے انکو پکڑا،

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

تو کیسی ہوئی میری سزا دینی؟ اور ویسے ہی ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی، منکروں

كَفَرُوا وَأَنْتَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ

پر، کہ یہ ہیں دوزخ والے: جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش اور جو

حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ

اسکے گرد ہیں، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور گناہ بخواتے ہیں ایمان

أَمَّنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

والوں کے۔ اے رب ہمارے! ہر چیز سمائی ہے تیری مہربانی اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو

تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ

توبہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کی مار سے، لے رب ہمارے اور اہل

جَدَّتْ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَ

انکو بننے کے باغوں میں، جنکا وعدہ دیا تو نے ان کو، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں، اور

أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ

عورتوں میں، اور اولاد میں۔ بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا اور بچا انکو

السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ

برائیوں سے۔ اور جس کو تو بچا وہ برائیوں سے، اُس دن اس پر مہر کی تو نے۔ اور یہ جو ہے

هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

یہی ہے بڑی مراد پانی کا

بیان عظمت خداوندی و تہدید بر مقابلہ و مجادلہ مغزورین و متکبرین

قال الله تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الى قوله تعالى هو الفوز العظيم

(رابطہ گذشتہ سورت کے مضامین مجموعی طور پر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات پر مشتمل تھے۔ ساتھ ہی ان لوگوں پر وعید و تنبیہ تھی جو خدا کے پیغمبر کے ساتھ تمسخر و مذاق کرتے تھے تو اسی مناسبت سے اس سورہ مؤمن یا غافر میں بھی اسی طرح کے مضامین ذکر فرمائے گئے جو اثبات توحید خداوندی اور وحی الہی کی حقانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہیں اور اسی کے ضمن میں ان مغرور و متکبر اور سرکش قسم کے انسانوں پر وعید ہے جو اپنے ذبیوی جاہ و جلال اور مال و دولت کے نشہ میں مست ہو کر خدا سے غافل ہیں۔ تو مجموعی طور سے اس سورت کے مضامین تین انواع پر مشتمل ہیں۔ ایک نوع مضمون اثبات توحید ہے۔ دوسری قسم مجادلین فی الحق کی مذموم خصلتیں بیان کرنا ہے۔ تیسری قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مضامین کی ہے تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

حم اللہ ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کے ہر عمل کو جانتا ہے اور ہر عمل کا بدلہ دینے پر بھی پوری پوری قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کا بخشنے والا ہے تو بہ کا قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے مجرموں کو بڑی قدرت رکھنے والا ہے مطیعین و فرمانبرداروں پر انعام و بخشش کی نہیں ہے

کوئی لائق عبادت اس کے سوا بس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول اس کی حقانیت اور ذاتِ خداوندی کی عظمت و کبریائی اور اس امر کا کہ نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کتاب الہی اور احکامِ خداوندی کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور اس میں کسی طرح کا انکار و جدال نہ کیا جائے۔ مگر پھر بھی معاندین اللہ کی آیتوں میں خصوصیت اور اس کے احکام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں میں کوئی بھی جھگڑا اور جدال نہیں کرتا مگر صرف وہی لوگ جو اللہ کے منکر ہیں۔ ان کا انکار اور خدا کے ساتھ خصوصیت کا اقتضاء تو یہ ہے کہ جلد از جلد ان پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے لیکن خدا نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس لیے اے ہمارے پیغمبر (یا اے مخاطب) آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اور اپنے کاروبار میں منہمک رہنا تو اس عارضی مہلت کو بہت سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ خدا کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور دوسرے اور بھی گروہوں نے جو ان کے بعد ہوئے جیسے عاد و ثمود وغیرہ اور ہر ایک قوم نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا۔ اور اسی تدبیر میں لگے کہ اس اللہ کے رسول کو پکڑ لیں اور پکڑ کر قتل کر ڈالیں اور جھگڑنا شروع کر دیا باطل طریقہ سے تاکہ اس باطل سے حق کو مٹا دیں بالآخر میں نے ان کو پکڑا پھر دنیائے دیکھ لیا کہ کیسا تنگنا میرا عذاب تو جس طرح ماضی میں گزری ہوئی ان قوموں پر خدا کا عذاب مسلط ہوا۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا فیصلہ تمام کافروں اور مشکروں کے حق میں ہو چکا ہے کہ بلاشبہ وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس فیصلہ خداوندی سے ان مجرموں پر دنیا میں بھی عذابِ ذلت و رسوائی کی صورت میں ہو گا اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ خدا کو کسی کی عبادت اور ایمان کی کوئی حاجت نہیں اس کی شانِ عظمت تو یہ ہے کہ جو فرشتے عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرشِ الہی کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمد و ثناء کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے اس طرح دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو تو جھائے ہوئے ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم کے لحاظ سے بس مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا (تائب ہو کر سہر برائی سے) اور تیرے راستہ پر چلے اور بچالے ان کو دوزخ کے عذاب سے اور ظاہر ہے کہ ایسی بے پایاں رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ ذرا بھی اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور ایمان والوں کو اپنی اس بے پایاں رحمت و انعام سے نواز دے اس لیے اے ہمارے پروردگار محض یہی نہیں کہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے بلکہ اور ان کو داخل کر دے بہشت کے ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں سے اور ان کو بھی داخل کر لیجئے جو ان کے مال باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے صالح ہیں نیک و برگزیدہ اور جنت کی نعمتوں کے لائق ہیں اگرچہ وہ ان اہل ایمان و تقویٰ کے برابر درجہ کے نہ ہوں بے شک آپ تو بڑے ہی عزت و حکمت والے ہیں۔ اس لیے جس کسی کو بھی اپنے انعام سے نوازنا چاہیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور جو بھی انعام و کرم فرمائیں گے وہ عین حکمت کے مطابق ہو گا اور اے پروردگار ان کو بچا لیجئے تکلیفوں سے اور اے پروردگار آپ جس کو اس روز قیامت کی تکلیفوں سے بچالیں بس اس پر تو آپ نے بڑا ہی رحم و کرم فرما دیا اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی

ہے کہ مغفرت بھی ہوگئی۔ رضا اور خوشنودی بھی میسر آگئی آخرت اور روزِ قیامت کی کلفتوں اور شدتوں سے محفوظ ہوگیا اور جنت کے بے پایاں انعامات سے نواز دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے۔

اللہ کی آیات میں جدال و خصومت ہلاکت کا سامان

ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا کا عنوان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی آیات میں خصومت و جدال اہل ایمان کو زریب نہیں دیتا۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں وہ سراپا انقیاد و اطاعت بن جائیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کا مصداق ہو جائیں۔ چہ جائیکہ حجت بازی اور خصومت کا رنگ اختیار کریں۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے سنن میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ کسی آیت میں نزاع اور خصومت کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انما ہلک من کان قبلکم بهذا ضلوا کتاب اللہ بعضہ ببعض انما نزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضاً فلا تکذبوا بعضہ ببعض۔ فاعلمتم فقولوا و ما جہلتم فکلوا الی عالم رواہ البغوی۔ یعنی تم سے پہلے صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر مارا اور مخالفت و تردید کے جذبہ میں تعارض و تناقض ثابت کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ حالانکہ کتاب اللہ کا تو ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ (نہ کہ تردید و تکذیب) اس لیے تم ایک حصہ کی دوسرے کسی حصہ سے تکذیب اور تردید نہ کرو۔ جو جانتے ہو وہ بیان کرو۔ اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ اس کے عالم کے حوالہ کر دو۔

صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی کہ وہ کسی آیت میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ کو اس قدر ناگوار ہوئی کہ چہرہ انور سے غصہ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ تم سے پہلی تو میں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

بہر کیف یہ جدال و خصومت جو کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ جدال و خصومت ہے جس کا مقصد قرآن کریم پر طعن اور اعتراض ہو یا حق کا مقابلہ مقصود ہو اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کتاب اللہ کی تفسیر اور بیان معانی میں صرف اسی شخص کو بولنے کا حق ہے جو علم رکھتا ہو۔ علوم قرآن اور علوم شریعت کی اس کو معرفت ہو اور جو ان علوم سے نابلد ہو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود کتاب اللہ میں اپنی رائے ٹھونسے لگے۔

نیز فلا یغربک تقلبہم فی البلاد سے یہ واضح کر دیا گیا مال و دولت اور دنیوی جاہ اقتدار سے کسی بھی وقت انسان کو حق اور باطل کے درمیان کسی قسم کا شبہ اور تردد نہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیوی عزتیں نہ علم کی دلیل ہیں اور نہ خدا کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی ہے۔

ملائکہ حاملین عرش کی اہل ایمان کے لئے دعاء

اہل ایمان و تقویٰ اور تابعین و مطیعین کی قرآن کریم میں بہت سی خوبیاں اور ان پر نعمتیں بیان کی گئیں

لیکن اس مقام پر جو خاص انعام اور ان پر فضل و کرم ذکر کیا گیا وہ یہ کہ ملائکہ حاملین عرش ایسے وقت کہ عرش الہی اٹھائے ہوئے اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما دے ان مومنوں کی جو تیری طرف رجوع کر چکے اور تیرے راستہ پر چلے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جناتِ عدن میں ان کو داخل فرما دے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے آباء ان کی ذریت اور ان کی ازواج کو بھی ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے اگرچہ وہ خود اس درجہ کے مستحق نہ ہوں۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو گرد و بین کہا جاتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین چار فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتے جن کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ایک ستارہ زمین کی سطح سے لاکھوں گنا زائد ہو سکتا ہے تو کیا تعجب ہے کہ فرشتوں کی عظمت ایسی ہو کہ وہ عرشِ خداوندی کے حامل بن جائیں۔ اس روایت سے حاملین عرش کا عدد چار معلوم ہوا لیکن قرآن کریم کی آیت و یجمل عرش ربك فوقہم یومئذ ثمانیۃ بتاقتی ہے کہ قیامت کے روز عرش کے اٹھانے والے فرشتے آٹھ ہوں گے تو بظاہر یومئذ کی قیامت اس پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے روز ان کی تعداد چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں ان آٹھ حاملین عرش میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہوتی ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حَمْدِكَ بَعْدَ عَمَلِكَ لَيْتَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِمَا كُنْتَ سَأَلْتَهُ أَوْ تَعَالَىٰ سَأَلْتَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرَتِكَ یعنی تیری حمد و ثنا ہے تیرے درگزر پر باوجود تیری قدرت کے تو ان دو تسبیحوں سے رہنا وسعتِ کل شیعہ رحمة وعلما کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے اسی وسعتِ علی کے باوجود اس قدر حلم اور اس قدرت کا لہ کے باوجود یہ درگزر یعنی اس کی وسعتِ رحمت کا پورا پورا منظر و پیکر ہے۔ ان حاملین عرش فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے ساتھ مزید ایک وصف بیان کیا گیا۔ یومنون یہ کہ یہ فرشتے اس پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائکہ فرشتوں کا ایمان اور پروردگار کی معرفت تو محتاج بیان ہی نہیں کیونکہ ان کے سامنے تو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تجلیات ظاہر ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی کا ان سے بڑھ کر کس کو مشاہدہ ہو سکتا ہے تو ان کے لیے وصف ایمان کا ذکر ایمان کی عظمت اور شرف کو ظاہر کرنے کے لیے ہے یعنی ایمان ایسی عظیم نعمت ہے کہ فرشتے بھی اس سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اور رسولوں کا ایمان لانا بیان کیا جائے نیز یومنون بے لفظ سے اشارہ ہے کہ ان فرشتوں کی ایک صفت تو بجانب خداوندی کمالِ عظمت ہے۔ اور بندوں کی جانب ان کا رنگ کمالِ شفقت کا ہے جیسا کہ لفظ و لیستغفرون للذین آمنوا ظاہر کر رہا ہے۔ فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے حق میں حق تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر ایک خاص انعام ہو گا۔ یہ دعائیں اجزا پر مشتمل ہے ایک مغفرت و معافی کیلئے جس پر لفظ فاغفر للذین تابوا دلالت کر رہا ہے۔ دوسرے جنت کی لازوال نعمتوں کے لیے۔ تیسرے ان جنتیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ اولاد اور بیبیوں کے ملا دینے کے لیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت کے ان ہی درجات میں بھیج دیئے جائیں جو خود ان کے ہیں اگرچہ یہ لوگ ان درجات کے مستحق نہ ہوں مگر محض اس لیے کہ ان ایمان و تقویٰ والوں کی راحت اور خوشنودی مکمل ہو جائے اور اپنے کسی

عزیز کے فراق کا قلب پر کوئی مدلل و رنج نہ ہو۔

امام بغوی نے سعید بن جبیر سے ایک روایت تخریج کی ہے بیان کرتے ہیں جس وقت ان مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو اعزاز و اکرام سے اپنے باغات و محلات میں پہنچا دیئے جائیں گے تو ان مومنین میں سے بعض کہیں گے کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے میری ماں۔ کہاں ہے میرا بیٹا۔ کہاں ہے میری بیوی یا میرا خاوند تو جواب دیا جائے گا۔ ان کا عمل تو تیرے عمل جیسا نہیں ہے یعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے اس رتبہ کے نہیں ہیں تو یہ مومن کہے گا اے پروردگار میں جو عمل کرتا تھا وہ اپنے واسطے اور ان کے واسطے بھی کیا کرتا تھا۔ اس پر اعلان ہو گا کہ اچھا ان لوگوں کو بھی اسی مومن کے ساتھ لاحق کر دو۔ اس مضمون کو بیان کر کے سعید بن جبیر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے۔ **وَلَقَدْ نَادَيْنَاكَ يَا رَبِّهِمْ وَمَا كُنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ يَا رَبِّهِمْ**۔ اس مضمون سے جو آیت مبارکہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ** میں ذکر فرمایا گیا۔

فرشتوں کی دعا میں ان تین اجزاء کے بعد اخیر ایک خاص جز یہ بھی بطور الحاق اور تکمیل دعا یہ ہے **وَقَمِ السَّعْيَاتِ** کہ اے پروردگار تو ان مومنین کو تکالیف سے بچا لیجئے۔ اگرچہ پہلے عذابِ حجیم سے بچانے کی دعا ہو چکی لیکن اب اس تکمیل دعا میں ہر قسم کی تکلیف و دشواری سے بچنے کی دعا ہے کہ نہ حساب کی تکلیف ہو نہ قبر کی نہ میدانِ حشر کی بے چینی کی اور نہ انجام کی پریشانی کی۔ فرشتوں کی اس دعا نے اہل ایمان کو یہ سبق سکھایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان سب باتوں سے خائف رہے اور اللہ کی ان نعمتوں اور راحتوں کا طالب رہے یہی خوف اور شوق اس کو فوزِ عظیم سے ہمکنار بنانے والا ہو گا۔ **اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَجِبِ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزِينَةَ فِي قُلُوبِنَا ذِكْرَهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ - تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ - آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ -**

بحوالہ تفسیر مظہری جلد ۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ

جو لوگ کافر ہیں، ان کو پکار کے کہیں گے، اللہ بیزار

أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ①

ہوتا تھا زیادہ اس سے، کہ تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے جو وقت تم کو بلا تے تھے یقین لانے کو، پھر تم منکر ہوتے تھے

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

بولے، اے رب ہمارے، تو موت دے چکا ہم کو دو بار، اور زندگی دے چکا دو بار، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے

ع بحوالہ تفسیر مظہری جلد ۸ -

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۖ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدًا

پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ مگر یہ تم پر اس واسطے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا،
كُفْرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۗ هُوَ
تو تم منکر ہوتے، اور جب اسکے ساتھ شریک پکارتے، تو تم یقین لگاتے۔ اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا پتہ ہی

الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ

ہے، تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اور اتارتا تمہارے واسطے آسمان سے روزی - اور سوچ
إِلَّا مَنِ يَنْبِئُ ۗ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
وہی کرے جو جو دعوت رہتا ہو پکارو اللہ کو، نری کر کے واسطے بندگی، اور بڑے بڑا

الْكَافِرُونَ ۗ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ

میں منکر پتہ صاحب اوپنچے درجوں کا، مانک تخت کا۔ اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۗ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ
جس پر چاہے اپنے بندوں میں کہ وہ ڈراوے ملاقات کے دن۔ جسدن وہ لوگ لکل کھڑے ہونگے۔

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ

چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز - کس کا راج ہے اُس دن؛ اللہ کا ہی جو اکیلا ہے
الْقَهَّارِ ۗ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
دباؤ والا پتہ آج بدلہ پاوے گا ہر جی، جیسا کمایا - ظلم نہیں آج بے شک۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ

بعضے از احوال کفار بعد دخول نار و بیان دلائل قدرت پروردگار

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنَادُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ سَرِيعُ الْحِسَابِ -

در ربط گذشتہ رکوع میں کتاب الہی کی حقانیت بیان فرماتے ہوئے مجادلین و معاندین پر وعید و تہدید بھی
اور ساتھ ہی اہل ایمان و طاعت کا اعزاز و اکرام اور حاملین عرش فرشتوں کی طرف سے ان کے حق میں دعا و استغفار

کا ذکر تھا۔ تو اس کے بعد ان آیات میں کافروں کی ذلت و حقارت کا بیان ہے کہ قیامت کے روز ان کو کس طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا اور اس وقت یہ کافر خود اعتراف کریں گے اور چاہیں گے کہ پھر کسی طرح ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائیں تو ایمان لائیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ ارشاد فرمایا۔

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا جبکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اپنے کفر و شرک پر حسرت و افسوس کر رہے ہوں گے۔ حسرت و ملال اور خود اپنے اوپر عصہ کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی انگلیاں شدت حسرت کی وجہ سے چبا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو پکار کر کہا جائے گا يَقِينًا اللّٰهُ كِي نَفْرَت بڑھ کر ہے تمہاری اس نفرت سے جو تم کو اس وقت خود اپنے سے ہے جبکہ دنیا میں تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا مگر پھر بھی تم کفر کرتے تھے یہ سن کر ان کی حسرت و اذیت میں اور اضافہ ہوگا اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دوبار بحالت موت رکھا کہ ایک موت ہماری پیدائش سے قبل تھی جبکہ ہم بے جان تھے اور پھر دوسری موت ہماری ذیوی زندگی کے بعد جس کو عام طور پر موت کہا جاتا ہے۔ اور دوبار تو نے ہم کو حیات دی۔ ایک حیات جو دنیا میں تھی اور دوسری یہ حیات جو بعثت بعد الموت آخرت میں اب حاصل ہے۔ جس کا ہم پہلے انکار کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور اسی انکار کے باعث ہم نے کفر و شرک کیا اور تیرے احکام کی نافرمانی کی لیکن اب ہم کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا سو اب ہم اقرار کرتے ہیں اپنی خطاؤں کا تو کیا ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تاکہ ہم پھر دنیا میں جا کر اپنی خطاؤں کا تدارک کر لیں۔ ایمان لے آئیں اور مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ یہ لوگ یوں کہیں گے فَهَلْ اِلٰى هٰذَا مَسِيْلٌ ظاہر ہے کہ اس کا یہی جواب ہے کہ نہیں اور فرمایا جائے گا اے لوگو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جب صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا نام لیا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے اور توحید خداوندی سے نفرت کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو اس پر تم ایمان لاتے بس اب فیصلہ اللہ ہی کیلئے ہے جو بڑی شان اور بڑے رتبہ والا ہے۔ جو اس کی بارگاہ سے صادر ہو چکا کہ اِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ کہ اب یہ کافر ہرگز دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے اور اگر بالفرض لوٹیں بھی تو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ایمان تو اسی وقت ایمان تھا جب نجیب پر تھا۔ اب جبکہ سب باتوں کا مشاہدہ کر لیا آخرت اور قیامت سب کچھ نظروں کے سامنے آچکا تو اب ایمان کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں رہی اور آج روز قیامت کی یہ باتیں ہی خدا کی معرفت کی دیں ہیں کہ اب تمہیں

۴۴ پر دو مرتبہ موت کی حالت اور دو مرتبہ حیات کی حالت وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت كَيْفَ نَكْفُرُ وَاَوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ وَاَمَّا اَنْتَا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّنِّيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْكُمْ تُرْجَعُوْنَ ہ

۴۵ منکرین و کفار کے اس کہنے کا کہ تو نے دو مرتبہ ہم کو بحالت موت رکھا اور دو مرتبہ زندگی دی یہ مقصد تھا کہ جب اے پروردگار آپ اس بات پر قادر ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بھی قدرت ہے کہ تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف لوٹادیں تاکہ اس مرتبہ خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں تو آئندہ کلمات میں جواب دیا گیا کہ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اور یہ فیصلہ علیٰ کبیر کی حالت عالیہ سے جاری ہوا ہے جس پر اب کوئی اپیل مرفوعہ نہیں ہو سکتی۔ ۱۲۔

یہ سمجھ میں آیا کہ خدا پر ایمان لانا چاہیے وہ پروردگار تو ہمیشہ سے تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور اتنا رہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی تو کیا یہ دلیلیں نہ تھیں اور کیا ان مشاہدات سے تم کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان سب آیات کے باوجود تم غافل ہی رہے اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اور جب تم نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کی طرف رخ ہی نہیں کیا تو بتاؤ پھر کس طرح تمہیں ہدایت ہو سکتی ہے تو اے لوگو! پکارو اللہ کو اسی کے واسطے دین کو خالص کرتے ہوئے نہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرو اور نہ کسی سے کچھ مانگو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ کیونکہ کافر یہ پسند نہیں کرتے کہ اہل ایمان حق پر اور توحید پر قائم رہیں اور وہ چاہا کرتے ہیں کہ اہل حق ان کی رعایت کریں اور ان کی خوشنودی کا لحاظ کریں تو اے مسلمانو! اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو کافروں کی خوشنودی کی فکر چھوڑ دو اور ان کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر دین پر مضبوطی سے جمے رہو۔

وہ رفیع الدرجات ہے عرش کا مالک ہے جب وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے تو اصل اس کی خوشنودی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کافروں کی ناراضگی کا ڈر یا یہ خیال کہ ان کی ناراضگی ہمیں کچھ نقصان یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا لغو اور غلط خیال ہے عزت اور سر بلندی کا مالک تو رفیع الدرجات ہی ہے وہی درجے بلند کرنے والا بھی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے احکام میں سے کسی بھی حکم کی وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی ملاقات و اجتماع کے دن سے لوگوں کو ڈرائے جس دن کہ سب لوگ خدا کے سامنے پیش ہوں گے حال یہ ہوگا کہ اللہ پر ان کی کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی اس وقت ہر دیکھنے والا ہر سوچنے والا اور پوچھنے والا جب یہ کہتا ہوگا۔ لمن الملك الیوم کہ آج کے دن کس کی حکومت ہے تو حالات و مشاہدات اور خدا کے فرشتے یہی جواب دیں گے اور سب سے خبر پروردگار عالم ہی کا جواب ہوگا جبکہ ساری مخلوق ہدیت و عظمت خداوندی کے باعث کوئی حرف زبان سے بولنے پر قادر نہ ہوگی بلکہ الواحد القہار بس اسی خدا کے لیے ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اسی کام کا جو اس نے کیا نہ کسی کی ٹپکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی برائی چھپی رہے گی۔ آج کے دن کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تمام خلائق ایک کھلے میدان میں اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہوں گے نہ کوئی شخص اس کی نظروں سے غائب ہوگا اور نہ کوئی عمل اس سے چھپا ہوگا۔ اس حساب کی سرعت کا عالم یہ ہوگا کہ تمام مخلوق سے حساب اس قدر سریع ہوگا جیسے ایک انسان سے حساب کر لیا جائے جیسے کہ ارشاد مبارک ہے۔ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَآلَا نَعْلَمُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو ہر بڑے سے بڑا کام بھی بس پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بَالِغَةٍ۔

دُعَا کی رُوحِ اخْلَاصِ اور توجہ الی اللہ ہے

فادعوا للہ مخلصین لہ الدین کی تفسیر میں امام احمد بن حنبل سے فرض نماز کے بعد ان کلمات دعائیہ کو بھی بیان کیا گیا جو عبد اللہ بن زبیر سے منقول ہیں کہ ہر نماز کا سلام پھرنے کے بعد یہ کہا کرتے۔ اِلَّا اِلٰهَ الْاِلٰهَةِ وَحِدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهٗ۔ لَهٗ الْمُلْكُ وَ لَهٗ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ولا تعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء المحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔
اور عبد اللہ بن زبیر یہ فرمایا کرتے تھے تو فادعو اللہ مخلصین الدین کا عموم اگرچہ مومن کی زندگی کے ہر مرحلہ کے لیے شامل ہے توحید اور عبادت کے اخلاص سے لے کر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنے تک۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فادعو اللہ مخلصین له الدین کی مراد یہ بھی ہے کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگی جائے کہ اسکی قبولیت کا اللہ کے فضل سے یقین کامل ہو۔

لَمَقَّتْ اللّٰهُ نَفْتٌ میں مقت کے معنی نفرت اور بغض کے ہیں اور بعض آئمہ لغت شدت بغض کے معنی بیان کرتے ہیں۔ لام مفتوح تاکید کا ہے عربیت اور اصول نحو کی رو سے لَمَقَّتْ اللّٰهُ ینادون کا مفعول اور مقولہ ہے کہ کافروں کو پکار کر جو کہا جائے گا وہ یہ قول ہوگا۔ لَمَقَّتْ اللّٰهُ الخ

مقت الہ ترکیب اضافی ہے اور مصدر کی اضافت فاعل کی جانب ہے۔ اکثر مفسرین اس آیت کی تفسیر اسی تقدیر کے لحاظ سے کرتے ہیں اور اذ کو ظرفیت کے معنی پر محمول کرتے ہیں تو اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے کافر یقیناً اللہ کا مغضوب رکھنا تم کو دنیا میں جبکہ تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اس نفرت و بغض سے بڑھ کر تھا جو آج تم کو اس وقت اپنی جانوں سے ہے۔ کیونکہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ طبعی امر ہے کہ وہ خود اپنے سے متنفر ہوتا ہے۔ چنانچہ کلبی کا قول ہے ہر جہنمی جب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو کہیگا اے میری جان میں تجھ کو مغضوب رکھتا ہوں اور تجھ سے مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ اس پر فرشتے کہیں گے۔ بے شک اللہ کا بغض و نفرت تم سے اس سے زائد تھا۔ جیسے آج تم کو خود اپنے سے ہے۔

یہ مفہوم تو اذ کے ظرفیہ ہونے کی صورت میں ہوا۔ اور اگر اذ کو تعلیلیہ یا جائے تو اذ تدعون الی الایمان علت ہوگی بیان کردہ اللہ کے مقت ناراضگی اور ناگواری کی یعنی آج جس قدر اے جہنمیوں تم کو اپنی جانوں سے بغض و نفرت ہے خدا کو دنیا میں تم سے اس سے بھی زیادہ بغض تھا۔ کیونکہ تم کو بار بار ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر و انکار کرتے تھے۔ (روح المعانی جلد ۲۲)

رفع الدرجات

رفع صیغہ صفت مشبہ ہے بمعنی مرتفع اور بلند۔ رفع الدرجات بلند مرتبے والے کو کہا جاتا ہے۔ ان بلند مرتبوں سے جو اللہ رب العزت کے لیے یہاں ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ اس کی صفات عظیمہ اور جلال و کمال ہے۔ کہ پروردگار عالم اپنی صفات کمالیہ عظمت و جلال کے باعث بہت اونچے مرتبوں والے ہے وہ اپنی وحدانیت و عظمت کے باعث تمام مخلوق سے مستغنی و بے نیاز ہے اور ساری مخلوق خواہ عالم اجسام ہو یا عالم ارواح اسی کی محتاج ہے۔ مخلوق کی احتیاج مادی اور احتیاج روحانی ہر قسم کی احتیاج اسی کی بارگاہ عنایت سے پوری ہوتی ہے۔ رزق کے ذریعہ مادی احتیاج پوری فرماتا ہے اور وحی نازل فرما کر روحانی احتیاج کو پورا فرماتا ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده فرما کر نظام تشریح اور وحی الہی کو بیان فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت رزق پیدا فرما کر مخلوق کی عام مادی حاجتیں پوری فرماتا ہے اسی طرح وحی نازل فرما کر بندوں کی روحانی حاجتیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس ذات خداوندی کا ایسی بلند و بالا صفات

سے متصف ہونا اور شانِ صحبتِ ربّے نیازی اور اس امر کا کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ مادی احتیاج کے لحاظ سے بھی اور روحانی احتیاج کے لحاظ سے بھی غرض یہ جملہ امور اس کے مقتضی ہیں وہ یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعض اقوال مفسرین کی رو سے رفیع بمعنی رافع یعنی بلند کرنے والا ہے۔ اور درجات سے مخلوق کے درجات و مراتب مراد ہیں تو مراد یہ ہوگی کہ وہ مخلوق کے درجات بلند کرنے والا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے درجات عام مومنین پر بلند کیے اور مومنین کے درمیان علم و فضل اخلاق کے لحاظ سے کسی کے درجے کسی پر بلند کیے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** والذین اتوا العلم درجات اور پھر اہل ایمان کو کل بنی آدم میں فوقیت دی۔ اسی طرح ملائکہ میں بعض کو بعض پر بلندی عطا کی جیسے کہ **وَمَا مِنَّا إِلَّا مَا مَعْلُومٌ**

علیٰ ہذا القیاس اجسام میں بھی اللہ نے بعض اجسام کو بعض دوسرے اجسام پر فضیلت و بلندی عطا کی بعض سفلیت ہیں تو بعض علویات بعض اجرامِ مکدر و بے نور اور مظلم و تاریک ہیں تو بعض اجرامِ روشن و منور بلکہ عالم کو روشن کرنے والے ہیں۔ بعض اقوال مفسرین میں درجات سے آسمان مراد لیے ہیں۔ کہ آسمانوں کو بلند بنایا و آسمان رفعھا اور رفع سمکھا فسواھا جیسے ارشاد فرمایا گیا۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے۔ فرمایا کرتے وہ ہر آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے اور سبع سموات پر عرشِ الہی۔

روح سے مراد وحی الہی ہے جیسے آیت مبارکہ **وَكذٰلِكَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنْ اٰمٰرِنَا** وحی کو روح کے عنوان سے تعبیر کیا گیا۔ روح سے مراد بعض نے جبریل امین یا ہے کیونکہ وہ روح القدس ہیں چنانچہ نزل بہ **الرُّوْحُ الْاٰمِیْنُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ** میں حضرت جبریل امین کا بھی اترنا بیان کیا گیا۔

یوم التلاق قیامت کا نام ہے

یوم التلاق۔ تلاق لغت میں ایک کا دوسرے سے ملنا ہے۔ تلاق بمعنی ملاقات علی بن طلحہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ "یوم التلاق" یوم قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے۔ ابن جریر نے عبداللہ بن عباس سے یوم التلاق کی وجہ تسمیہ میں یہ ذکر کیا کہ قیامت کا دن اس وجہ سے یوم التلاق کہلاتا ہے کہ وہ ملاقات کا روز ہوگا کہ اس میں کل اولادِ آدم ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی۔ اس دن انسانوں کی فرشتوں سے ملاقات ہوگی۔ ہر انسان اپنے عمل سے ملاقات کرے گا۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا نتیجہ ملے گا اور وہ اپنے انجام سے ملنے والا ہوگا۔ یہی دن وہ ہوگا اس میں بندہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ غرض ہر لحاظ سے قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

من الملک الیوم حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے بیان فرمایا۔ قیامت سے قبل ایک منادی پکارے گا۔ ایٹھا الناس استکم الساعة کہ اے لوگو! قیامت آچکی ہے اور یہ آواز ہر زندہ و مردہ کو سنائی جائے گی اور اللہ رب العزت آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا۔ **لَمِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ الِیَوْمِ** اور خود رب العزت ہی کی طرف سے جواب صادر ہوگا **لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**۔

عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ مضمون اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دستِ قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔ **اِنَّ الْجَبَّارِیْنَ اَیْنُ الْمُتَكَبِّرِیْنَ اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہِیْنَ اَیْنُ الْمَلٰٓئِکَہِیْنَ** کہ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت

والے۔ کہاں ہیں بڑے غرور و نخوت والے۔ ہر طرف سے سکوت ہوگا۔ خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ انا الملک انا الجبار بس میں ہی ہوں بادشاہ میں ہی زور و طاقت والا، میں ہی ہوں بڑائی والا۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأُزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

اور خبر سنا دے ان کو، اس نزدیک آنیوالے دن کی، جو وقت دل پہنچیں گے

لَدَى الْخُنَاجِرِ كَاطْمِينَةٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

گلوں کو، و بارہے ہوں گے۔ کوئی نہیں گندگاڑوں کا دوست، اور نہ کوئی سفارشچی

يُطَاعُ ۱۸ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹ وَاللَّهُ

جسکی بات مانا جائے پتہ وہ جانتا ہے پھوری کی نگاہ، اور جو چھپا ہے سینوں میں اور اللہ

يَقْضِي بِالْحَقِّ ۲۰ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ

چکاتا ہے انصاف۔ اور جن کو پکارتے ہیں۔ اسکے سوا، نہیں چکاتے ہیں

بِشَيْءٍ ۲۱ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۲ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

کچھ۔ بے شک اللہ جو ہے، وہی ہے سنا دیکھتا پتہ کیا پھرے نہیں ملک

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۲۳

میں؛ کہ دیکھتے آخر کیسا ہوا ان کا؛ جو تھے ان سے پہلے

كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ

وہ تھے ان سے سخت زور میں اور ہونشان چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے

بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۲۴ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ

ان کے گناہوں پر۔ اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا پتہ یہ اس پر، کہ ان پاس

تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ

آتے تھے ان کے رسول، کھلے نشان لے کر، پھر منکر ہوئے، پھر انکو پکڑا اللہ نے۔ بیشک زور اور

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۲۵ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۲۶

ہے سخت مار دینے والا پتہ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں لے کر، اور کھلی سند۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۱۶﴾ فَلَمَّا

فرعون اور ہامان اور قارون پاس پھر کہنے لگے، یہ جاوو گرہے جھوٹا ہے پھر جب

جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا

پہنچا ان پاس لے کر سچی بات ہم سے پاس ہو، بولے، مارو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے

مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۱۷﴾

ساتھ، اور جیتی رکھو ان کی عورتیں۔ اور جو داؤ ہے منکروں کا سو غلطی میں ہے

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبِّي إِنِّي أَخَافُ

اور بولا فرعون، مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں موسیٰ کو، اور پڑا پکارے اپنے رب کو۔ میں ڈرتا ہوں

أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ﴿۱۸﴾ وَقَالَ

کہ بگاڑے تمہاری راہ، یا نکالے ملک میں خرابی کا پتہ اور کہا

مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ

موسیٰ نے، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، ہر غرور والے سے جو یقین نہ کرے

يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

حساب کا دن

تنبیہ و وعید برائے ظالمین از کرب و اضطراب و قیامت مع تذکرہ قصہ موسیٰ

قال اللہ تعالیٰ و انذره یوم الازفتما الی قولہ من کل متکبر لا یؤمن یوم الحساب

در ربط گذشتہ آیات میں منکرین کی نلت و رسوائی کا بیان تھا اور یہ کہ قیامت کے روز عذاب خداوندی دیکھ کر وہ

اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور نیک کام کر لیں اب ان آیات میں

ایسے منکروں اور ظالموں کو اس دن کی بے چینی اور اضطراب سے متنبہ کیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ تاریخ قدیم میں گزرے

ہوئے مجرمین اور سرکشوں کا انجام ہلاکت بیان کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے اسے کفار مکہ تم لوگ اللہ کے دین کا مقابلہ اور پیغمبر

خدا کی مخالفت کر کے خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ عا د و ثمود کو جب ان کی بے پناہ طاقت اور قوت نہ بچا سکی تو تمہاری

کیا حقیقت ہے۔ تو فرمایا۔

اور اے ہمارے پیغمبر آپ ان کو ڈرا بیٹے قریب آنے والے دن کی مصیبت سے جو قیامت کا دن ہے جس وقت کہ

کلچے منہ تک آتے ہوں گے شدت اضطراب و بے چینی کی وجہ سے دم گھٹتے ہوں گے شدت غم کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ اس وقت ان ظالموں کے واسطے نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا۔ جس کی بات مانی جائے وہ پروردگار ظاہری اعمال و افعال اور نافرمانیاں تو درکنار وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں اور جس پروردگار کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہو وہ اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے تھے وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کو نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے علم کے بغیر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا اور قدرت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا بے شک اللہ ہی وہ پروردگار ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اس بناء پر اس کا فیصلہ نہایت ہی محکم ہوگا اور ہر عمل کا بدلہ عین عمل کے مطابق ہوگا کیا یہ لوگ اے ہمارے پیغمبر جو آپ کی تکذیب و انکار کر رہے ہیں نہیں چلے پھرے ہیں زمین میں اور کیا انہوں نے ملک در ملک سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ان کے کفر اور خدا کے پیغمبر سے عناد رکھنے کی وجہ سے جو ان سے زیادہ مضبوط تھے طاقت اور زور کے لحاظ سے اور ایسی نشانیوں کے لحاظ سے جو زمین میں چھوڑ گئے ہیں جیسے انکی عمارات اور محفوظ ترین قلعے اور پہاڑوں سے تراشنے ہوئے مکانات تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور جب عذاب ان پر مسلط ہوا تو ان کو خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ یہ مواخذہ اور عذاب الہی ان پر اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں و دلائل اور احکام خداوندی لے کر آتے رہے لیکن انہوں نے نہ مانا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑا بے شک وہ تو بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے یہ تھی وہ علت اور وجہ ان مجرمین پر عذاب خداوندی آنے کی تو اے کفار مکہ اگر تم بھی رسول خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت و ذلت میں ایسا ہی ہوگا۔

اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے احکام دے کر اور کھلی نشانی کے ساتھ جو ان کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل تھی۔ فرعون و ہامان اور قارون کی طرف۔ چاہیے تو یہ سچا کہ وہ معجزات اور واضح دلائل کی بناء پر اللہ کے احکام مانتے اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے لیکن انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا ہی جھوٹا معجزہ کو جادو قرار دیا۔ اور اعلان نبوت کو جھوٹ کہا کہ نہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نہ یہ اس کے احکام لے کر آئے ہیں۔ یہ بات ابتدا میں فرعون و ہامان اور قارون جیسے خواص کہتے رہے اور یہی چاہا کہ عام لوگوں کے سامنے اس حق و صداقت کو نہ آنے دیں اور اس تدبیر سے لوگوں کو برگشتہ کرتے رہیں مگر ان تمام کوششوں کے باوجود جب ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے سامنے حق آ گیا جو ہماری طرف سے تھا اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تو ان خاص لوگوں نے باہمی مشورہ اور تدبیر کے طور پر کہا قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ہو کہ ایمان لائے تاکہ یہ نسل جو ان ہو کر قوت و جمعیت نہ حاصل کر سکے اور ان کی لڑکیاں کو زندہ چھوڑ دو کیونکہ ان سے اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں اور ان سے اپنے گھروں کی خدمت بھی لینی ہے غرض ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کے انداد کی یہ تدبیر کی اور حالانکہ کافروں کی تدبیر سوائے بربادی اور بے اثر ہونے

۱۵۔ یہ قتل کی تدبیر جو مرتب کی گئی تھی حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد کا قصہ ہے تو ظاہر ہے کہ اقتلوا بنی اسرائیل اہل اس قتل کے واقعہ کے علاوہ ہے۔ مذہب انباء ہم و لیستہی نسائہم میں قبل از ولادت موسیٰ تھا کہ اس صریح روایت معلوم نہیں ہو سکی کہ اس تدبیر و سازش کے مطابق عمل ہوا یا نہیں۔

کے اور کچھ بھی نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعون و ہامان کی ساری تدبیریں رکھی رہیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و غالب بنایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و غارت کیا۔

اور فرعون نے اہل دربار سے کہا مجھ کو چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے اپنی مدد کے لیے۔ اے اہل دربار اس کی ان باتوں سے مجھ کو ایسا اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین (نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد نہ پھیلا دے۔ کافر اور کافرانہ نظریات رکھنے والوں کے نزدیک پیغمبر خدا کی بدایا اور تعلیمات کی اشاعت اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کی درستگی کا نام فساد ہے۔ گویا فساد ان کی خواہشات اور شہنشاہیت میں خلل پڑ جانے کا نام ہے اہل دربار بظاہر قتل کی رائے نہ دیتے ہوں گے یا روکتے ہوں گے یا تو مصلحت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یا اس بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے معجزات اور معقول دلائل سے حق سمجھ رہے ہوں اور یہ خیال کر رہے ہوں اس حق کا مقابلہ ہمارے واسطے انجام کار تباہی کا موجب ہو گا۔ چنانچہ آیت و جہد و ابھا و استیقنتہا انفسہم ظلما و علوا یعنی ان لوگوں نے ان آیات و بیانات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کا پورا یقین کر رہے تھے یہ انکار محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ پھر ان لفظوں سے کہ فرعون نے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فرعون خود بھی اپنے دل میں خائف تھا۔ اور حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ کہ قتل کر ڈالے اور ڈرتا ہو گا کہ اگر ایسا کی تو کہیں کوئی آسمانی بلا تباہ نہ کر دے کیونکہ معجزات سے اس کو یقین تو ہو چکا تھا اور وکیعہ و یقینہ بھی محض عیاری، اپنی بڑائی اور قوت کا رعب ڈالنے کے لیے تھا ورنہ دل اندر سے کانپ رہا ہو گا۔ عرض فرعون کی طرف سے تو یہ سازش و مکاری کا سلسلہ جاری تھا۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ معلوم ہونے پر نہایت ہی اطمینان سے کہا بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں اپنے رب کی ہر مغرور و متکبر شخص سے جو حساب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اسی وجہ سے وہ بڑی دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ حق کے مقابلہ پر تلا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا غرور و نخوت سوائے اس کے اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اس شخص کو نہ قیامت کا ڈر ہے اور نہ خداوند عالم کے مواخذہ کی فکر ہے۔

۷۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑ دو شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہونگے کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدلہ نہ لے فرعون خود بھی ڈرا ہوا تھا لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کیلئے انتہائی شقاوت و بیجائی سے ایسا کہہ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کو اپنے ارادہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ۱۲۔

۸۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اس وقت تھا جب ان کو فرعون اور فرعون کے درباریوں کے اس مشورہ کا علم ہوا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھکیوں کی ہرگز کوئی پروا نہیں میں تو اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی پناہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹوڑ سکتی اور فرعون یا اس کے ارکان حکومت تو کیا مجھے تو دنیا کے سارے متکبرین و جبارین کا بھی کوئی ڈر نہیں مجھے بس اسی کی پناہ و حمایت کافی ہے تو اپنی قوم سے مخاطب کی بنا پر بوجہ و ربکم کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ عنوان اختیار کیا۔ بہت ممکن ہے کہ ربکم کا عنوان فرعون کے لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہوتا کہ ان پر یہ بات جتلا دیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے تم کہہ رہے ہو۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام جبار و متکبر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تمنا اسی رب کی پناہ لے رہا ہوں وہی میرا حامی و مددگار ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لا تخافا انی معکم اسمع واری حضرت تھانوی من کل متکبر کے ترجمہ میں یہ لفظ فرماتے ہیں ہر خردماغ شخص۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ

ۛ اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں، جو چھپاتا تھا

إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ

اپنا ایمان، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر، کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا ہے تم پاس

بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ

کھلی نشانیوں سے تمہارے رب کی - اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ - اور اگر

يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ، جو دیتا ہے بے شک اللہ راہ نہیں دیتا

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝۲۸ يَقَوْمِ لَكُمْ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

اسکو جو ہو بے لحاظ جھوٹا و ۛ اے قوم میری! تمہارا راج ہے آج، پڑھ رہے ہو

فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا فَقَالَ

ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے؟ اگر آگئی ہم پر، بولا

فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ

فرعون، میں وہی سوچتا ہوں تم کو، جو سوچتا ہوں، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں

الرِّشَادِ ۝۲۹ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ

بھلائی ہے ۛ اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں، کہ آوے تم پر دن

يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝۳۰ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ

ان فرقوں کا سا - جیسے قوم نوح کی، اور عاد اور ثمود کی، اور جو

مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝۳۱ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ

ان کے پیچھے ہونے - اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر ۛ اور اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں کہ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝۳۲ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ

تم پر آوے دن ہانک پکار کا - جس دن بھاگو گے پیٹھ دے کر - کوئی نہیں تم کو اللہ سے

مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ وَقَدْ جَاءَكُمْ

بچانے والا - اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ، تو کوئی نہیں اسکو سوجھانے والا ۛ اور تم پاس آچکا کہ

يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ

یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے، جو وہ لایا -

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ

یہاں تک کہ جب مر گیا، کہنے لگے، ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول - اسی طرح

يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ ۗ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي

بھکاتا ہے اللہ اسکو، جو ہوزیادتی والا شک کرتا ۛ وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی

آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ

باتوں میں بغیر کچھ سند کے، جو پہنچی ہو ان کو - بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، اور ایمانداروں

الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۗ

کے ہاں - اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ سرور پر غرور والے سرکش کے ۛ

قصہ مرد مومن از آل فرعون و نصیحت و ارشاد و دعوت ایمان

فرعون و ارکان سلطنت و زجر و توحیح بر ارادہ قتل موسیٰ علیہ السلام

لِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَالَ رَبُّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفِرْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

در بط (گذشتہ آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے احکام نشانیاں اور کھلی سند لے کر آئے

اور ان دلائل سے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کا فرق واضح ہونے لگا تو فرعون اور اس کے اہل دربار کو یہ خطرہ ہوا کہ اس طرح کہیں

لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ جس کا انجام فرعون کی حکومت کا زوال ہے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو

قتل کر دے چنانچہ اس کا اظہار و اعلان بھی کیا یہ کہتے ہوئے کہ ذَرُونِيْ اَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ تُوَسَّوْا بِمَشْوَرَةٍ

میں ایک مومن شخص بھی فرعون کے خاندان سے تھا۔ جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا یا کسی اور طریقہ سے اس کو علم

ہوا، تو اس شخص مومن نے اس رائے کی شدت سے مخالفت کی اور ایسا کرنے سے منع کیا اور ضمن میں فرعون کو اور فرعون

کے ارکان حکومت کو نصیحت کی اور ایمان کی دعوت دی۔ تو ان آیات میں اس مرد مومن کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی

ان پاکیزہ اور بلند نصیحتوں کا ذکر ہے جو اس نے فرعون اور اس کے ارکان حکومت کو رشد و فلاح کی دعوت دیتے ہوئے کہیں فرمایا

اور کہا ایک شخص مومن نے فرعون کے خاندان سے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو محض اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو بس اللہ ہے۔ یقیناً یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ اس پر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جائے۔ حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور دلائل لے کر آیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تو بڑی ہی بری بات ہے کسی معقول چیز کا انکار کرنا۔ پھر جبکہ وہ اپنی صداقت کے لیے دلائل اور نشانیاں بھی رکھتا ہو اور صرف یہی نہیں کہ تم اس کی بات کو قبول نہ کرو تم تو اس کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جو نہایت ہی نازیبا بات ہے۔ ایسا نہ کرو اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا جس کے نتیجے میں وہ خود ہی ذلیل و ناکام ہوگا اور اس صورت میں ہمیں نقصان و تکلیف کا کوئی اندیشہ نہ ہونا چاہیے اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے ضرورتاً تم کو کچھ سیکھنے کا۔ جس کا وہ وعدہ اور پیش گوئی کر رہا ہے کیونکہ اس کا یہ اعلان ہے۔ **إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ لَنَجْزِيكَ بِهِ وَلَوْلَا أَنَّهُمْ** یہ وحی بھیجی گئی ہے بے شک خدا کا عذاب اس شخص پر واقع ہو کر رہے گا جو خدا کی بات جھٹلائے اور روگردانی کرے تو سچا ہونے کی صورت میں تو اس کو قتل کرنا درحقیقت اپنے واسطے عذاب اور مصیبت کو دعوت دینا ہے اور ظاہر ہے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے۔ الغرض ایک لحاظ سے یہ قتل بے سود اور بے کار ہے اور ایک لحاظ سے خود اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ عقل کا تقاضا ہے بے سود کام سے بچا جائے اور ہلاکت سے بھی اپنے کو بچایا جائے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے بڑھ جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو اگرچہ کسی جھوٹے کی کوئی بات ابتداً چل پڑے مگر انجام کار ایسے شخص کو ذلت و ناکامی اور محرومی ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ضابطہ کو مدنظر رکھتے ہوئے بس سمجھ لینا چاہیے کہ موسیٰ اگر اپنے دعوائے نبوت و رسالت میں جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ براہ راست خدا پر افتراء اور بہتان ہونے کی وجہ سے حد سے بڑھ جانا ہے اور مخلوق خدا کو دھوکہ میں ڈالنا ہے اور حق تعالیٰ خود ایسے شخص کو ذلیل و ناکام بنا دے گا۔ یہ مرد مومن ان کلمات میں اس امر کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جب موسیٰ کے بارہ میں دونوں احتمال ہیں تو ان کے صادق ہونے کی صورت میں اس کی تکذیب اور قتل پر اقدام لے فرعون یا یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی اول تو تم اس بنا پر مسرف ہو گے اور اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اس قانون سے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ** منہو مسرف کذاب

عہ۔ آئمہ مفسرین کے نزدیک مشہور قول یہی جملہ یہ شخص مومن قبطی تھا فرعون کے خاندان سے۔ سدی نے یہ تصریح کی ہے یہ فرعون کا ابن عم یعنی چچا زاد بھائی تھا اور ایک قول کے مطابق یہ وہ شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہمراہیوں میں بحر قزح سے عبور کرتے اور نجات پانے والا تھا۔ ابن جریر نے اس قول کو اختیار کیا اور ان بعض مفسرین کا قول رد کیا جن کا خیال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا کیونکہ فرعون نے اس کی بات سنی اور متاثر بھی ہوا۔ چنانچہ ان ہی مرد مومن کے موثر خطاب سے موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ قتل سے باز آیا۔ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو اول تو اتنی جرات ہی مشکل تھی اور اگر جرات کر کے کچھ کمنا شروع کرتا تو فرعون فوراً ہی اس کا کام تمام کر دیتا اور نوبت ہی نہ آنے دیتا کہ اتنی مفصل گفتگو اور اس تفصیل کے ساتھ سلسلہ نصیحت شروع کر دے۔ ابن جریر نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ فرعون کے خاندان سے سوائے اس مرد مومن اور اس کی بیوی آسیہ کے اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ (ابن کثیر ج ۲)

جس کا انجام یہ ہوگا کہ موسیٰ کو قتل بھی نہ کر سکو گے اور دوسرے یہ کہ ان کے صادق ہونے کی وجہ سے جو بات وہ کہتے ہیں وہ پوری ہوگی اور تمہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا جس کی موسیٰ (علیہ السلام) نے خبر دی ہے۔

اس مرد مومن نے اس بلوغ اور پرائز گفٹنگو میں فرعونوں کو حق اور صداقت کی طرف دعوت دی اور نہایت لطیف انداز میں اس پر آمادہ کرنا چاہا۔ پھر اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ جس دولت و حکومت پر غور نے اس ناپاک ارادہ پر آمادہ کیا تھا اس کے بارہ میں اس نے نصیحت کی اور کہا اے میرے بھائیو! آج تمہارے واسطے سلطنت و اقتدار ہے اس طرح کہ تم اس سرزمین میں غالب و حکمران ہو لیکن بتاؤ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں اگر وہ ہم پر آگیا۔ موسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کر دینے کی وجہ سے فرعون نے اس مرد مومن کی ان باتوں کو سن کر کہا میں تم کو وہی رائے دوں گا جو میں بہتر سمجھ رہا ہوں۔ اور میں تم کو وہی راستہ بتا رہا ہوں جو عین مصلحت ہے اور وہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے یہ مرد مومن اس بات کو سن کر مغموم و متفکر ہوا۔ سوچا کہ نرمی اور نصیحت سے مخاطب کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ کلام کا رخ بدلا اور کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تمہارے متعلق ایسے ہی روز بد کا جیسے اور امتوں پر قہر و عذاب کا دن آیا جیسا حال قوم نوح قوم عاد و ثمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آنے والوں کا یعنی قوم لوط وغیرہ کا ہوا۔ کہ ان کو ان کی اسی طرح شقاوت اور نخوت و تکبر کی وجہ سے عذاب خداوندی نے ہلاک کر ڈالا۔ یقیناً یہ سب کچھ صرف انہی کے اعمال کے باعث ہوا اور خدا تو بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ مگر ظاہر ہے کہ جب تمہارے اعمال ان ہی جیسے ہوں گے تو یقیناً اسی طرح کا عذاب بھی تم پر مسلط ہوگا۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے جو ایسی قوموں کو ہلاک کرتا ہے اور میرے بھائیو! مجھے تو تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس دن کے بھی شدید عذاب کا جس دن میں کثرت نداء میں پکار اور آوازیں پڑنے والی ہوں گی اور ان آوازوں اور نداؤں سے لوگوں کے ہوش و حواس پر اگندہ ہوں گے۔ اول ندا ہونک تو صورت کی آواز ہوگی جب پھونکا جائے گا اور سب مدہوش ہو جائیں گے پھر ندا دوبارہ نفع صورت کی ہوگی جس سے سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے یہ وہی ندا ہوگی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں یَوْمَ يُنَادُوا الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ یَوْمَ لَیْسَ سَمْعُوْنَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ پھر ایک ندا اور ہوگی کہ اے لوگو! کھڑے ہو جاؤ حساب کے واسطے۔ جیسے ارشاد ہے۔ یَوْمَ نَدْعُوْهُمُ اَنْۢ اٰنَسِیۡۤا بِمَا مَہُمۡ پھر ایک ندا اور پکار جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہوگی۔ جس کا ذکر و نادی اصحاب الاعراف و نادی اصحاب الجنة و نادی اصحاب النار اصحاب الجنة آیات میں ہے پھر سب سے اخیر میں ایک وہ ندا ہوگی جو موت کو ذبح کرنے کے وقت اہل جنت اور اہل جہنم کو دی جائے گی یا اہل الجنة اور یا اہل النار۔ اس ندا پر جب جنتی اور جہنمی متوجہ ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ جنتی گھبرا کر دیکھیں گے کیا ماجرا ہے ہم کو کیوں آواز دی جا رہی ہے۔ جہنمی دیکھیں گے اور متوجہ ہوں گے کچھ توقع اور طمع کے ساتھ کہ شاید ہمیں عذاب سے نجات کا پروانہ دینے کے لیے پکارا گیا ہوگا۔ مگر ان نداؤں کے بعد اور اہل جنت و اہل نار کے متوجہ ہونے کے بعد اعلان ہوگا موت کو ذبح کرتے ہوئے خُلُوْدٌ لِّاَمْوَاتٍ کہ بس اب جس کے بعد کہ موت کو موت دے دی گئی۔ دوام و خلود ہی ہے آئندہ کسی کو موت نہیں نہ اہل جنت کو نہ دوزخیوں کو۔ غرض ان تمام نداؤں کے اجتماع کے باعث یہ دن یوم التناد ہوا۔ (ماخوذ از تفسیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

اور یہ یوم التناد وہ دن ہوگا جس میں تم پشت پھیر کر دوزخ کی طرف جاتے ہو گے اس وقت تم کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ کے عذاب سے اور حقیقت یہ ہے کہ جس کسی بد نصیب کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ ان حقائق اور سبق آموز نصیحتوں کے بعد تو بیخ و تہدید کے انداز میں اس مرد مومن نے کہا اور اے لوگو! تمہارے پاس تو اس سے قبل یوسف بھی بیانات و دلائل لے کر آئے لیکن اے قوم قبط تم یعنی تمہارے اسلاف جن کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو ہمیشہ شک ہی میں مبتلا رہے اس چیز کے بارہ میں جو وہ لے کر آئے تھے اور چونکہ وہ تمہارے اسلاف تھے اور تم ان کی باتوں کو سند سمجھتے ہو اس بناء پر تم ہی کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم برابر اس میں شک کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ بس اب اللہ تعالیٰ اور کوئی رسول نہیں بھیجے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ بد نصیب انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتے لہذا ان کے پاس کسی رسول کا بھیجنا بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہیں۔ ان کے غرور و نخوت نے ان کو اللہ کے احکام میں گستاخ بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح غلطی میں ڈالے رکھتا ہے ہر ایسے حد سے بڑھ جانے والے شک و نزو د میں پڑ جانے والے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں بغیر کسی سند و حجت کے جو ان کے پاس آئی ہو بہت ہی بڑی ہے یہ چیز ناگواری اور نفرت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ کہ انسان اللہ ہی کے احکام اور اس کی آیتوں میں خصومت کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور و جابر کے پورے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور سارا قلب اس مہر کے احاطہ میں گھر جاتا ہے اور اس کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہتا کہ اس خالی رخ اور سمت سے حق فہمی کی کوئی صلاحیت باقی رہ جائے۔ جیسے کسی برتن کے پورے منہ پر اگر مہر لگ گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایسا سوراخ و منفذ باقی نہیں رہتا کہ باہر سے کوئی چیز اس برتن کے اندر ڈالی جاسکے۔ اور علیٰ ہذا جب اس پر مہر لگ گئی تو اندر سے کسی چیز کے نکلنے کا امکان نہیں رہا۔ تو بس یہی حال ایسے مغرور و سرکش انسان کے قلب کا ہوتا ہے جب پورے قلب پر مہر لگ گئی تو باہر سے ہدایت و نصیحت اندر نہیں جاسکتی اور اندر کی شقاوت باہر نہیں نکل سکتی۔ یا حسرة علی العباد۔

یہاں تک اس مرد مومن کی ناصحانہ تقریر تھی جو فرعون اور اس کے ارکان حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کی آج سے پہلے اگرچہ اس بزرگ مومن نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہو لیکن اس واضح اور کھلم کھلا دعوت توحید اور شقاوت و بدبختی سے زجر و تو بیخ کی وجہ سے تو ان کا ایمان علی الاعلان ظاہر ہو گیا۔ اس مرد مومن نے اپنی اس تقریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو دو شقیں اختیار کیں۔ **اِنَّ يٰلِكَ كَاذِبًا فَعَلِيَ كَذِبًا** وان **يٰلِكَ صَادِقًا** یصیبکم بعض الذی یعدکم العیاذ باللہ اس بنا پر نہیں کہ یہ دو احتمال موسیٰ علیہ السلام میں ممکن اور متحمل تھے بلکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی صداقت و حقانیت پر کامل یقین و ایمان رکھنے والے تھے یہ محض تعبیر اور بیان میں دو شقیں حجت پوری کرنے کے لیے تھیں اور اس عرض سے مخاطبین اس سے پوری طرح متاثر ہوں اور ان کی بات کو اس تخیل کے ساتھ سنیں یہ کسی طرح حمایت اور جانبداری کے جذبہ سے بلکہ یہ ایک اصولی اور قطعی بات ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ کو ایسی ہی روشنی اور ضابطہ کے تحت بخوبی سمجھا جاسکتا ہے نیز اس سے

یہ استدلال بھی نہ کیا جائے کہ کوئی مدعی نبوت اور کذاب منفری جس کا کذب اور افتراء دلائل سے ثابت ہو چکا ہو۔ اس کی تکذیب و تردید کے قطعی پہلو کو چھوڑ کر اس کے لئے ایسا ہی طرز اختیار کر لیا جائے اور یہ کہہ کر بات ٹلا دی جائے کہ اگر جھوٹا ہوگا اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا۔ الخ۔ بلکہ ایسے کذاب و دجال کی تو واضح طور پر ڈٹ کر تردید اور مقابلہ کرنا فرض ہوگا۔

اب جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا قطعی دلائل شریعت سے ثابت ہو چکا اور یہ کہ آپ کے بعد اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو مدعی نبوت کی قطعی طور سے تکذیب و تردید اور تکفیر کی جائے گی۔ اور وہ مدعی نبوت اور اس پر ایمان لانے والے واجب القتل ہوں گے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو کذاب مدعی نبوت اور اس کے پیروؤں کے ساتھ قتال فرمایا اور وہ قتل کیے گئے۔

آل فرعون کے مرد مؤمن کا ناصحانہ خطاب اور اس کے خصوصی نکات

یہ مرد مؤمن فرعون کے خاندان اور قبطیوں میں سے تھے اور لبقول آئمہ مفسرین فرعون کے چچا زاد بھائی تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ آل فرعون میں سے ایمان لانے والے ایک یہ مرد مؤمن تھے اور دوسرا مؤمن خود فرعون کی بیوی تھی۔ جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ تحریم میں فرمایا۔ یہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لا چکے تھے۔ ان کا یہ خطاب ہے جو فرعون کی طرف سے قتل موسیٰ کا ارادہ کرنے پر تھا جس میں نصیحت و ہمدردی کا پہلو پوری طرح نمایاں ہے اور حق کا مقابلہ کرنے پر زجر و توبیح ہے۔ اور ایسا حکیمانہ انداز ہے کہ ادنیٰ فہم اور صلاحیت رکھنے والا انسان بھی اس کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے۔

اس مرد مؤمن نے اپنے اس خطاب میں جو خاص امور اور حکیمانہ نکات اور معاندانہ رویہ ترک کرنے کے لیے اثر انگیز نصیحتیں کیں وہ یہ تھیں۔ سب سے پہلے ابتداء خطاب میں اتقتلون رجلا ان يقول رب اللہا کہہ کر بے وجہ اقدام قتل جیسے برے فعل کی مذمت کی اور اس پر اظہار نصرت کیا اور یہ کہ جس بنیاد پر قتل کا ارادہ ہے وہ اس شخص کا یہ کہنا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ حالانکہ یہ بات اگرچہ تمہارے تخیل یا عقیدہ کے خلاف ہو۔ کسی بھی ضابطہ سے قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ کہ وہ اپنی اس بات پر جب واضح دلائل پیش کر رہا ہے تو اس کی بات کی حقانیت و دلائل سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور اسکے بالمقابل تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک حق پرست انسان کو جو اپنی حقانیت کے دلائل پیش کر رہا ہے قتل کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ دلائل کوئی عام قسم کی شہادتیں اور دلائل نہیں ہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں۔ اور لفظ من ربکم بول کر ایک لطیف طنز بھی کر ڈالا کہ وہ تو تمہارا رب ہے اب یہ تمہاری حماقت ہے کہ تم اپنے رب کو نہ پہچانو۔ اور پھر یہ کہ اگر تم ان دلائل حقانیت سے قطع نظر کر لو تو سوچو کہ قتل کا جواز تو اس صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے جب کوئی سبب اور وجہ قتل متحقق ہو اور ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں کوئی چیز بھی موجب قتل نہیں معلوم ہوتی۔ تو ایسی صورت میں یہ مناسب ہے کہ اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ علاوہ ازیں جب کہ تمہارے پاس اس کی تردید کے لیے کوئی دلیل معقول نہیں تو اس احتمال کو خود تمہاری حد تک بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ وہ صادق

ہے اور اس صورت میں کہ وہ سچا ہو اور تم اس کا مقابلہ کرو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر ڈالو تو یہ قطعی بات ہے کہ یصیبکم بعض الذی یعدکم کہ تم کو وہ مصیبت ضرور پہنچ کر رہے گی جس کا وہ وعدہ کرتا ہے اور اس کی دھکی دے رہا ہے اور پھر یہ کہ تم لوگ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس دلائل ہیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تمہارے لیے اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں اور خود تمہارے اصول سے اس کے صادق ہونے کا احتمال ہے تو ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کے قتل پر اقدام بلاشبہ انتہائی زیادتی اور ظلم ہو گا اور ان اللہ لایہدی من ہو مسرف کذاب و خدا تعالیٰ کسی بھی زیادتی کرنے والے کذاب و جھوٹے کو مقصد میں کامیاب نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے برعکس یہ احتمال فرض کر دو کہ وہی اپنے اس دعوائے نبوت میں جھوٹا ہے تو پھر وہ مسرف و کذاب ہو گا کہ اس نے زیادتی کی اور خدا پر جھوٹ بولا اور ایسی صورت میں وہ اپنے مقصد میں ضرور ناکام و ذلیل ہو گا۔ تو اس سے تم لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو گا۔ پھر کیا فائدہ کہ بغیر کسی اہم مقصد کے کسی کو قتل کر ڈالا جائے۔ پھر یا قوم لکم الملک الیوم الخ کہہ کر یہ سمجھانا چاہا کہ ملک و اقتدار کے حاصل ہو جانے پر تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ظلم و تعدی کی روش اختیار کی جائے۔ یاد رکھو اگر ایسا کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت سے بعید ہے بلکہ اللہ کے عذاب و انتقام کا بھی موجب ہے اور خداوند عالم کے عذاب اور انتقام سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تو ان کلمات میں نہایت لطیف انداز سے فرعون کے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا کہ اگر تو غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ یہ حکومت اور غلبہ خود تیرا حاصل کر رہا ہے کہ تو نے اپنی کسی صلاحیت یا محنت سے اسے حاصل کیا ہو یقیناً تجھے ماننا چاہئے کوئی قدرت و طاقت ایسی ہے جو انسانی قدرت اور وسائل سے بالاتر ہے بس اسی قدرت کا مالک اللہ ہے۔ جس نے تجھ کو یہ سلطنت دی اور جس نے ایسی بڑی حکومت دی ہے وہ پروردگار اسے چھین بھی سکتا ہے۔ ناراض ہو کر عذاب و قہر بھی نازل کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو اس حصہ نصیحت میں مرد مومن نے نہایت ہی لطیف انداز سے قدرت خداوندی اس کی نعمت اور اس کی سزا کا ذکر کر ڈالا اور اس فرعون کو جو مدعی تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ کا ان کلمات سے دعوت فکر بھی دیدی کہ ان چیزوں کو سوچ کر خدا کی ربوبیت کو پہچان لے اور اس پر ایمان لائے اور خدا کے پیغمبر کے مقابلہ سے باز آجائے۔

یہ تھے دس خصوصی نکات جس پر اس مرد مومن کا ناصحانہ خطاب مشتمل تھا۔ اس ناصحانہ و حکیمانہ معقول و مدلل خطاب اور انسانی فطرت اور اس کے شعور کو بیدار کرنے والے حقائق سے فرعون بظاہر متاثر ہونے لگا ہو گا اور ڈرا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں خود ہی اپنے ذہن میں رہے ہوئے تصورات اور معتقدات کو غلط قرار دیدوں۔ تو فوراً بات کاٹنے کے انداز میں اس مرد مومن کے وعظ کے دوران جو ابھی مزید نکات اور حقائق بیان کرنے والا تھا بول پڑا جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔ قال فرعون ما اُریکم الا ما اری و ما اھدیکم الا سبیل الرشاد کہ فرعون اس پر کہنے لگا کہ اے لوگو! بس میں تو تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں اور اسی چیز کی رہنمائی کرتا ہوں جس کو میں خود بہتر سمجھتا ہوں اور میں تم کو صرف بھلائی ہی کا راستہ دکھا رہا ہوں۔

اس مرد مومن نے اس لغو، مہمل اور بے دلیل بات کی تردید و تغلیط کی طرف رخ کرنے کے بجائے پھر وہی اصل حکیمانہ خطاب کے باقی اہم نکات کا سلسلہ بیان شروع کر دیا جو فرعون نے بیچ میں غلط طریقہ سے کاٹ دیا تھا۔

چنانچہ مزید گذشتہ تاریخی عبرتناک واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ یا قوم اِنِّیْ اَخَاتٌ عَلَیْكُمْ اَلْحٰجُّہُ کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو پھر مجھے اسی قسم کے عذاب کا اندیشہ ہے جو پہلی قوم نوح 'عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں پر نازل ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس طرح کے عذاب کوئی وقتی اور اتفاقی قسم کے پیش آنے والے حادثات نہیں ہیں بلکہ یہ براہِ راست اللہ رب العزت کی طرف سے مجرمین کو سزا ہوتی ہے اور اس طرح کی سزائیں کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتیں بلکہ مجرمین درحقیقت ایسی ہی سزاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ذرہ برابر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے اور جو رب ایسا ارادہ بھی نہیں رکھتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے واقعہ ظلم کا تحقق ہو جائے۔

اور چلو یہ تو جو کچھ ہوگا دنیوی زندگی تک کا معاملہ ہے مگر یہ جان لو کہ اسی پر بس ہونے والی نہیں مجھے تو اس سے بھی بڑھ کر تمہاری نسبت یوم التناذ یعنی اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جس دن آوازیں پڑیں گی۔ پکارا جاتا ہوگا۔ اس پکار اور ندا والے دن کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگو گے۔ اور تم کو عذاب خداوندی سے کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس پر بھی سوچو کہ یہ تمہاری بدبختی اور گمراہی خدا کی طرف سے ایک محرومی ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں تم سے ظاہر ہو رہی ہیں۔

اور میں تم کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خصلت تمہارے گزرے ہوئے آباؤ اجداد کے ورثہ میں ملی ہے۔ تمہارے بزرگوں کے زمانہ میں تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف آئے۔ ان کے ساتھ ہی معاملہ نافرمانی اور ایذا رسانی کا کیا اور آج تم اسی نقشِ قدم پر چل رہے ہو۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فائد میں تحریر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے کہ یوسف کا قدم اس شہر پر کیسا مبارک تھا۔ اب ایسا نبی آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔

عرض اس مرد مومن کی مراد یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے۔ فی الحال تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں لیکن یاد رکھو تم اسی طرح پچھتاؤ گے جیسے کہ اہل مصر یوسف کے بعد پچھتائے۔ ان نصائح اور دل پر اثر ڈالنے والے حقائق کو بیان کرتے ہوئے مرد مومن نے اخیر میں صاف کہہ ڈالا کہ سب کچھ تمہاری طرف سے غلط قسم کی تعدی اور زیادتی ہے اور خدا کی نشانیوں میں بے دلیل حجت بازی اور جھگڑا کرنا ہے اور یہ تمام باتیں اس بات کی نشان دہی کر رہی ہیں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور واقعی تم جیسے مغرور اور سرکش لوگوں کے تو پورے قلب پر مہر لگا دیتا ہے پھر کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہتا کہ قلب تک ہدایت رسانی حاصل کرے۔ گویا یہ بتا دیا کہ یہ فطرت کا مسخ ہو جانا ہے جو انسان کی انتہائی بد نصیبی ہے۔

آل فرعون کے مرد مومن کے ایمان و اخلاص سے صدیق اکبرؐ کا جذبہ ایمان بڑھ کر تھا

اہم سابقہ میں جو فضائل و کمالات حق تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس امت کے افراد میں بھی بدرجہ اتم و اکمل پائے گئے ہیں۔ یہ کلمات اس مرد مومن کے اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اِنْ یَقُوْلَ رَبِّیْ اللّٰہُ جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے وہی الفاظ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جبکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم

ڈھانے پر تلے ہوئے تھے۔ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زائد جو سخت تکلیف پہنچائی وہ مجھے بتاؤ تو فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا اور تکلیف انتہائی شدت کو پہنچ چکی تھی۔ سامنے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ آگئے اور عقبہ کو زور سے ایک دھکا دیا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ان یقول ربی اللہ وقد جاء کرباً بالذیت در افسوس تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو محض اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو تمہارے پاس نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ تو آل فرعون کا مرد مومن تو اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا۔ مگر امت محمدیہ کا یہ مرد مومن وہ تھا کہ جس نے روز اول سے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مسند بزار اور دلائل البوعینم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اثناء خطبہ یہ فرمایا۔ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تو آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا۔ میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابوبکر تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں۔ اَنْتَ جَعَلْتَ الْاِلٰهَةَ الْاِحَادِہَا کَمَا تُوہی سب سے وہ شخص جس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ تو اس وقت ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جاسکے۔ اتفاق یہ کہ سامنے سے ابوبکر آگئے اور مشرکین کے ہجوم میں گھس پڑے اور بڑی قوت کے ساتھ کسی کے لات ماری، کسی کے گھونسہ مارا اور باواز بند مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ وَیَلٰکُمْ (ہلاکت ہو تمہاری) اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا ان یقول ربی اللہ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہہ کر رو پڑے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا مگر ابوبکر نے اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ پھر یہ کہ اس مرد مومن کی حمایت ناصحانہ خطاب اور باتوں تک محدود رہی گو یا کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد تھا لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو زبانی نصیحت و حمایت کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں اور عمل سے اللہ کے پیغمبر کی حمایت اور مدد کی۔ تو بے شک یہ بہت ہی اوسچا اور اعلیٰ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔

(یَوْمُ التَّنَادِ کی تفسیر)

یوم التناد کی تفسیر میں بالعموم مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ اس میں آوازیں پڑیں گی۔ وہ نداؤں اور بانگ پکار کا دن ہوگا۔ ان نداؤں کی تفصیل اور انواع کی طرف ترجمہ کے دوران تشریحی الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ نفع صور کے وقت جب زمین پر زلزلہ ہوگا اور شق ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے اور اس

ہیبت ناک منظر سے لوگ بدحواس و پریشان ہوں گے تو شدت پریشانی میں بھاگ رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کو پکارتا ہوگا۔ یا یہ ندا فرشتوں کو آواز ہوگی میدانِ حشر میں جمع ہو جانے کے لیے۔ نیز یہ ندا فرشتوں کی ہوگی مجرمین کو۔ اگر تم سے ہو سکے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ خدا کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے ایک ندا وہ ہوگی جب منکرین بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگیں گے تو فرشتے کہیں گے۔ لَا وَزَرَ إِلَّا رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ کہ بھاگنے کی اب کوئی جگہ نہیں۔ اب تو اے انسان تیرے رب ہی کی طرف تیرا ٹھکانا ہے۔ ایک ندا میزانِ اعمال پر ہوگی۔ ایک ندا جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے اور دوزخیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے۔ ایک ندا اعراف والوں کی ہوگی کہ اپنی جان پہچان کے کافروں کو ملامت و توبیح کریں گے۔ ایک ندا اہل جنت کی جہنمیوں کو ہوگی ایک ندا اہل نار کی طرف سے اہل جنت کو ہوگی۔ جب وہ اہل جنت سے کچھ پانی یا دوسری کوئی نعمت جنت کی نعمتوں میں سے مانگتے ہوں گے اور ایک ندا اخیر میں رب العزت کی طرف سے اہل جنت اور اہل نار کو ہوگی موت کو ذبح کرتے ہوئے کہ اے لوگو! سن لو اب خود موت ہی کو موت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بس خلود و دوام ہی ہے لاموت۔ موت کا اس کے بعد اب کسی کو تصور ہی نہ کرنا چاہیے۔ عرض ان سب نداؤں کی وجہ سے اس کو یوم التناد کہا گیا۔

تفسیر مظہری جلد ہشتم میں قاضی محمد ثناء اللہ صاحب الحنفی مظہری نے یوم التناد کی تفسیر فرماتے ہوئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی جس میں تین نفحات کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ حق تعالیٰ حضرت اسرافیل کو پہلی بار صور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے اور فرمائیں گے۔ اَنْفُخُ نَفْحَةً الْفَرَاعِ کہ اے اسرافیل فزع گھبراہٹ کا صور پھونکو تو وہ پھونکیں گے۔ جس پر آسمان و زمین والے سب ہی گھبراہٹ و بدحواسی کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بجز ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ فرمادے۔ یہ وقت وہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل وضع ہو جائیں گے اور بچے ہیبت و گھبراہٹ کی شدت سے پوڑھے ہو جائیں گے۔ جنات و شیاطین بدحواس ہو کر بھاگنے لگیں گے۔ حتیٰ کہ کناروں تک پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان کے چہروں پر گرز مار کر واپس لوٹائیں گے۔ اس پر وہ لوٹیں گے تو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو پکارتا ہوگا۔ اس طرح یہ دن پکار کا دن ہوگا۔

ابو نعیم نے ابو حازم الاعرج رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو حازم الاعرج خود اپنے آپ کو مخاطب بنا کر فرمایا کرتے۔ اے اعرج قیامت کے دن جب بعض خطا کاروں کو پکارا جائے گا کہ فلاں فلاں خطا کرنے والو کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان کے ساتھ تو کھڑا ہوگا۔ پھر جب دوبارہ پکار پڑے گی یا اہل الخطیئات تو جب بھی تو انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ بس میں تو یہی خیال کر رہا ہوں کہ اے اعرج تیرا اٹھنا خطا کاروں ہی کے ساتھ ہوگا۔ خواہ وہ کتنے ہی اقسام و انواع کی خطا ہیں ہوں۔

ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں عبد اللہ بن عمر سے تخریج فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا۔ خبردار کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو خدا سے جھگڑنے والے ہیں۔ اس ندا پر فرقہ قدریہ کھڑا ہوگا اور اس گمراہ فرقہ کے علاوہ علیٰ ہذا القیاس جو بھی فرقے اہل بدعت کے ہوں گے خواہ ان کی بدعات

عملی ہوں یا اعتقاد ہی سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی روز اہل جنت اہل نار کو پکاریں گے۔ اور اہل اعراف جہنمیوں کو آواز دیں گے جس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی۔ یہاں تک کہ آخری ندا یہ ہوگی۔ ہر ایک سعید و شقی کا نام پکارتے ہوئے۔ یہ ہیں سعادت والے جو کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ اور یہ ہیں اشقیاء و بد بخت جو کبھی کامیاب و کامران نہ ہوں گے۔ (بہینہ)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قیامت کے روز میزان اعمال پر لایا جائے گا اور درمیان میں کھڑا کر دیا جائیگا۔ اگر اس کے اعمالِ حسنہ بھاری اور غالب ہوئے تو فرشتہ اس کی کامیابی کا اعلان کر دے گا اور اگر اس کے اعمالِ سیئہ بھاری اور غالب ہو گئے تو اس کی بد بختی کا اعلان کر دیا جائیگا اور یہ ایسی ندا ہوگی جسکو تمام مخلوق سنے گی۔

طبرانی نے ابو ہریرہ سے ایک روایت تخریج کی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم فرمائے گا۔ جو ندا کرے گا اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ میں نے ایک نسب بنایا تھا اور تم نے ایک نسب بنایا۔ میں نے تو یہ نسب مقرر کیا تھا کہ اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاکُمْ کہ تم میں نسب سے زائد کرامت و عزت و المادہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ مگر اے لوگو! تم نے یہ بات نہیں مانی اور تم باز نہ آئے مگر یہ کہ تم ہی کہو فلاں بن فلاں بہتر ہے فلاں بن فلاں سے یعنی تم خاندانی شرافت اور برتری میں لوگوں کو تولتے رہے۔ بس سمجھ لو کہ آج میں اپنے نسب کو بلند کرتا ہوں اور تمہارے نسب کو گھٹاتا ہوں۔ اعلان ہر گا کہاں ہیں تقویٰ والے۔ تو اس طرح اس روز اہل تقویٰ کو پکارا جائے گا اور اسی دن ایک اور ندا دی جائیگی جس وقت کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ تَخْلُدُوا لِمَوْتٍ وَاِیَّاهِمْ النَّارِ خَلُّوْا لِمَوْتِ اِمَامِ بِنَارِ و مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جنتی جب جنت میں چلے

جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو موت کو لایا جائے گا (ایک کبش یعنی مینڈھے) کی شکل میں۔ یہاں تک اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی اعلان کے ساتھ اے اہل جنت اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے آئندہ کوئی موت نہیں اور اہل نار اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے آئندہ کوئی موت نہیں کہ مر کر ہی اس عذاب سے نجات مل جائے۔ تو اس ندا و اعلان پر اہل جنت کی خوشیوں پر مزید خوشی کا اضافہ ہو جائیگا اور اہل نار کے غموں پر اور غم کا اضافہ ہو جائے گا۔ الغرض اس طرح کی تہاندوؤں کا اجتماع اس دن کو یوم التناد بنا دینے والا ہوگا۔

یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ یوم التناد وال کے کسرہ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے۔ عبد اللہ بن عباس اور ضحاک اس کو وال کی تشدید کے ساتھ یوم التناد پڑھا کرتے تھے تو اس قرأت کی رو سے یہ مصدر مشتق ہوگا تَدْبِئْتُ سے ہوگا۔ بمعنی بھاگنا بدگنا۔ کہا جاتا ہے تَدْبِئْتُ جب اونٹ بدک کر بھاگ جائے۔ اس قرأت کی تائید اس روایت سے ہے جو ابن المبارک اور ضحاک نے بیان کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسمان و نیا کو حکم فرمائے گا تو وہ مع اپنی تمام مخلوق کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بلائکہ اس کے کناروں پر ہوں گے جس وقت

پروردگار کا حکم ہوگا تو وہ اتریں گے اور زمین والوں کا احاطہ کر لیں گے۔ پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں چھٹے آسمان کو حکم ہوگا۔ ہر ایک کے فرشتے علیحدہ علیحدہ صفیں بنالیں گے۔ پھر ایک بہت بلند تر فرشتہ اترے گا جس کے بائیں جانب جہنم ہوگی۔ جب زمین والے جہنم دیکھیں گے تو گھبرا کر بھاگنے لگیں گے تو اس حالت میں زمین کے جس کو نہ اور جانب کا رخ کریں گے وہاں فرشتوں کو صف بستہ پائیں گے کہ ان کی سات صفیں مرتب ہیں اور انہوں نے ہر راستہ گھیر رکھا ہے۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے تو یہ دیکھ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے۔ ضحاک فرمایا کرتے یہی مراد ہے اس آیت مبارکہ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنَادِ کی کہ میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں اس دن کا کہ جب ہر طرف سے لوگ بھاگتے ہوں گے اور ان کو کسی رخ سے بھی پناہ نہ ملے گی اور نہ نکلنے کا راستہ ہوگا۔

تفسیر مظہری جلد ہشتم

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یوم التناد کے ایک اور معنی بیان کیے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا چنانچہ فرماتے ہیں۔ یہ ٹانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحرِ قلزم میں غرق ہوئے اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا (شاید) اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر اسی طرح عذاب آتا ہے۔ (از فوائد شیخ الاسلام)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَا مَنْ اِبْنُ لِي صَرَخًا عَلِيًّا اَبْلَغُ الْاَسْبَابِ ۙ

اور بولا فرعون، کہ اے امان بنامیرے واسطے ایک محل، شاید میں پہنچوں رستوں میں۔

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاطَّلَعَ اِلَى الْاَرْضِ مُوسٰی وَاِنِّیْ لَاطْلُغُہٗ کَاذِبًا وَّكَذٰلِکَ

رستوں میں آسمان کے، پھر جھانک دیکھوں مومسے کے معبود کو اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح

زَیْنٍ لِّفِرْعَوْنَ سُوْءٍ عَمِلَہٗ وَصَدَّ عَنْ السَّبِیْلِ وَمَا کِیْدُ

بھلے دکھائے تھے فرعون کو اسکے بُرے کام، اور روکا گیا، راہ سے، اور جو داؤ تھا

فِرْعَوْنَ اِلَّا فِیْ تَبٰیۡ ۙ وَقَالَ الَّذِیْۤ اٰمَنَ یَقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ

فرعون کا، سو کھینے کے واسطے، اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم! میری راہ چلو،

اٰھْدِکُمْ سَبِیْلَ الرَّشٰدِ ۙ یَقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَیٰوَةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ

پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر، اے قوم! یہ جو زندگی ہے دنیا کی، سوبرت لینا ہے۔

وَ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِیَ دَارُ الْقَرَارِ ۙ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یَجْزِیْ

اور وہ گھر جو پچھلا ہے، وہی ہے ٹھٹھراؤ کا گھر، جس نے کی ہے بُرائی تو وہی بدلہ پاوے گا

اِلَّا مِثْلَهَا ۙ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُوْنِ اِنِّیْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

اس کے برابر۔ اور جس نے کی ہے بھلائی، مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو،

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

سو وہ لوگ جاویں گے بہشت میں، روزی پاویں گے وہاں بے شمار

يَقَوْمٍ مَّا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

اے قوم! مجھ کو کیا ہوا ہے؛ بلاتا ہوں تم کو بچاؤ کی طرف، اور تم بلا تے ہو مجھ کو آگ کی طرف

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَاشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّا

تم بلا تے ہو مجھ کو، کہ منکر ہوں اللہ سے، اور شریک بٹھراؤں اس کا جس کی مجھ کو خبر نہیں۔ اور میں

أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَأَجْرَمَ إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ

بلاتا ہوں تم کو، اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف، آپ ہی ہوا کہ جس کی طرف مجھ کو بلا تے ہو، اسکا

لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّا مَرْدُنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّا

بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور

الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو۔

وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّعَهُ

اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے، پھر بچا لیا

اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

موسیٰ کو اللہ نے بڑے داؤل سے جو کرتے تھے، اور اٹ پڑا فرعون والوں پر بڑی طرح کا عذاب

بے شرمی و بیباکی فرعون و ارشاد و نصیحت مرد مومن بعد تکذیب و تردید و اعلان

مقابلہ با رسول خدا

قال الله تعالى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰؤُلَاءِ لَن يَصْرِحَنَّا إِلَىٰ قَوْلِهِ سَوَاءٌ الْعَذَابُ

در ربط (مرد مومن کی نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس مرد مومن کے ناصحانہ خطاب میں ایسے حقائق و دلائل اور

تاریخی شواہد تھے۔ اور ایسے ٹھوس اصول پر یہ خطاب مشتمل تھا کہ کسی بھی صاحب عقل انسان کو ان کے قبول کرنے میں

کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ فرعون ان دلائل کی قوت اور ان کی تاثیر کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ درمیان میں

کچھ بے دلیل بات بھی کی لیکن وہ اس قدر مہمل بات تھی کہ مردِ مومن کے معقول خطاب کے سامنے اس کا بولنا ہی اپنی حماقت کا ثبوت دینا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اب فرعون نے اپنی فرعونیت کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے بے شرمی اور حماقت کا ایک اور رخ اختیار کیا۔ جس میں وہ اپنی رعوت بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر مردِ مومن کو خاشاکا کرنے کے لیے دلیل نہیں پیش کر سکتا تو زور اور دباؤ کا ہی مظاہرہ کر کے دیکھ لوں تو اب ان آیات میں فرعون کی مغرورانہ دھونس کا ذکر کرنے کے بعد مردِ مومن کے ناصحانہ خطاب کا دوسرا حصہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا۔

اور کہا فرعون نے اے ہامان میرے واسطے بناؤ ایک بلند ترین عمارت تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں۔ شاید میں رسائی حاصل کر لوں ایسے راستوں کی جو راستے آسمانوں تک پہنچانے کے ہوں پھر وہاں پہنچ کر میں جھانکوں موسیٰ کے خدا کی جانب۔ اور جھانک کر دیکھ لوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے اور میں تو موسیٰ کو اس کے اس دعوے میں کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ بہر کیف یہ بے ہودہ بات تھی جو اس نے کہی اور اسی طرح رچا دی گئی تھی فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی منجملہ دیگر برائیوں کے جیسے یہ بات اس کے ذہن میں چلی اور اس کو بھلی معلوم ہوئی حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت اور جہالت کی بات تھی۔ اس بات کو کہہ کر تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ اس کو آسمان کی بلندی کا علم ہے اور نہ اس کو اس بات کا انداز ہے کہ کوئی عمارت کتنی بلند بنائی جا سکتی ہے اور خواہ وہ کتنی بھی بلند بنالی جائے لیکن اس پر چڑھ کر آسمانوں کے اوپر کے احوال کا اس کو کیسے مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ روک دیا گیا ہر سیدھے عقل اور ہدایت کے راستے سے۔ اس لیے اب اس کے بعد کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ عقل اور ہدایت کا کوئی راستہ پالے۔ اور یہ سب کچھ تدبیریں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کرتا رہا۔ مگر فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔ اور نتیجہ سوائے ہلاکت و ذلت کے اور کچھ نہ ہو سکا۔

مردِ مومن نے فرعون کی ایسی احمقانہ اور سراپا جہالت کی بات سن کر دوبارہ انداز نصیحت اختیار کرتے ہوئے حسب سابق رشد و ہدایت کا پیغام دینا شروع کر دیا اور کہا اس مردِ مومن نے جو موسیٰ پر ایمان لایا چکا تھا اور اس ناصحانہ خطاب میں اپنا ایمان ظاہر بھی کر چکا تھا۔ اے میری قوم تم میری بات مانو۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں ہدایت و کامیابی کا راستہ جس پر میں واضح دلائل پیش کر رہا ہوں اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کو ہر شخص جو فطرت سلیمہ اور عقل صحیح رکھتا ہو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ برخلاف فرعون کے اس دعوے کے کہ جو وہ کرنے لگا تھا۔ ما اریکم الا ارایا و ما اھدیکم الا سبیل الرشاد وہ محض اپنی بات کی توجیح اور تعلق ہے اور ایک مہمل دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ فرعون محض دنیا کی دولت اور سلطنت کی وجہ سے غرور میں پڑا ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ اپنی مہمل

ان کلمات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نمرود کی طرح ایسی بلند عمارت بنانے کا حکم دیا اور وہ بنائی گئی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بنائی نہیں گئی۔ بہر کیف جو کچھ بھی ہو اس ملعون کی یہ بات یا استہزاء و تمسخر سے تھی یا وہ اس قدر پاگل و بدحواس ہو گیا تھا کہ ایسی احمقانہ باتیں سوچنے لگا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کتنی بھی بلند تعمیر بنائے مگر آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر بھی محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکت کی۔ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ یہ بلند عمارت تعمیر کرانی گئی لیکن بلندی پر پہنچتے ہی منہدم ہو گئی۔

اور احمقانہ بات کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ ہی بتا رہا ہوں۔ اس لیے اسے میری قوم تم خوب سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی اور سلطنت و دولت تو صرف چند روزہ نفع اٹھالینے کا نہایت ہی قلیل اور حقیر سامان ہے اور یقیناً آخرت ہی دارالقرار مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں کا قیام دائمی ہوگا۔ وہاں کی راحت و نعمت بھی دائمی ہے اور عذاب بھی دائمی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی چوک اور حماقت کی بات ہوگی۔ کہ انسان عارضی متاع دنیا سے اس قدر دھوکا اور فریب میں پڑ جائے کہ اصل دائمی ٹھکانہ بھلا دے اور اس کی راحت و آرام اور وہاں کی اذیت و آلام کی کوئی فکر ہی نہ کرے حالانکہ یہ قانون طے ہو چکا ہے کہ جو شخص کوئی بڑائی کرے تو اس کا بدلہ بس اسی کے برابر دیا جائیگا یہ نہیں کہ اس پر کچھ اضافہ ہو۔ اور جو شخص نیکی کا کام کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بشرطیکہ وہ مومن ہے تو ایسے لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے جن کو رزق اور ہر طرح سامانِ راحت عطا کیا جائے گا بغیر کسی حساب کے کہ وہ جزاء عمل کی حد تک محدود و مقدر نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العزت کی محض ثواب و انعام ہوگا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ انتہاء اور نہ اس کے لیے فنا ہوگی۔ اور نہ انقطاع بلکہ دوام و تسلسل کے ساتھ ان انعامات کا سلسلہ اہل ایمان و عمل صالح کے لیے جاری رہے گا اور دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی میرے کس قدر عظیم عنایت و رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ اور سزا تو صرف برائی کی حد تک محدود رہتی ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ اعمال کے بقدر نہیں ہوتا بلکہ کم از کم دس سے لے کر سات سو گنا تک اور اس سے بھی زائد جس کے لیے بھی وہ چاہے۔ تو ایسی صورت میں تو تم میں سے ہر ایک کو یہی چاہیے کہ دنیا کی حقیر اور قلیل منفعت کو آخرت کے بے پایاں انعامات پر ترجیح نہ دے اور ایسے حقیر اور قلیل متاع دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اس دارالقرار کی ابدی تکالیف و آلام میں اپنے آپ کو نہ ڈال لے عاقل کا کام تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دارالقرار کی تیاری کرے۔ اور میری قوم مجھے کیا ہوا میں یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں نجات کے راستہ کی طرف اور تم مجھ کو بلارہے ہو دوزخ کی آگ کی جانب۔ تم تو مجھ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہو العیاذ باللہ کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور میں تم کو بلارہا ہوں اس عزت والے خطا بخش پروردگار کی طرف کہ جس کی قوت و عزت کے باعث کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا اور باوجودیکہ اس کی عزت و عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ غفار و خطا بخش ہے۔ یقیناً جس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کے واسطے نہ تو دنیا ہی میں کوئی پکار ہے کہ کوئی اس کو دنیا میں اپنی کسی حاجت کے لیے پکارے کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب اور پریشانی کے دفع کرنے کے لیے اس کے واسطے کوئی پکار ہے اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور بے شک زیادتی کرنے والے اور عبودیت و بندگی کی حد سے نکل جانے والے وہاں جا کر بس وہ سب کے سب جہنمی ہی ہوں گے اور اس وقت اگرچہ میری یہ نصیحت اور بات تمہارے دل کو نہیں لگتی مگر تم غنقریب یاد کرو گے۔ یہی بات جو میں تم کو کہہ رہا ہوں جواب میں

ع۔ اشارہ ہے کہ متاع پر تنوین تفتیل اور تخفیر دونوں معنی پر دلالت کے لیے ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں

اسی طرح مراد بیان فرمائی ہے۔ ۱۲۔

اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ میں اپنی حجت پوری کر چکا اور جو کچھ نصیحت و ہمدردی سمجھانا تھا وہ سمجھا چکا۔ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر لینے کے بعد بس میں اپنا معاملہ اسی کے حوالہ کرتا ہوں۔ جس سے کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں نہ میرا اخلاص اور یہ جذبہ اور تم کو راہِ راست پر لانے کی امکانی جدوجہد اور نہ تمہارا اعراض و بے رخی۔ اس لیے وہ میرا پروردگار ہر ایک کو اس کے کردار کا بدلہ دے گا۔ حق و باطل کی یہ کشمکش جاری رہی۔ فرعون اور فرعون کے متبعین ہر طرح کی تدبیر کرتے رہے اور اس مرد کے خلاف سوچتے رہے لیکن اللہ نے پچایا اس مرد مومن کو ان کی سازشوں و تدابیر کی تمام برائیوں سے اور اس مرد مومن کو کسی بھی سازش سے نقصان نہ پہنچا سکے اور اس کے برعکس الٹا چمٹ پڑا فرعونوں پر بہت ہی برا عذاب۔

مرد مومن کا دوسرا ناصحانہ خطاب۔ دنیا کی بے ثباتی اور جزا اعمال کا معیار

مرد مومن نے اپنے ناصحانہ خطاب کے دوسرے حصہ میں پہلے حصہ سے بڑھ کر اہم اور عظیم نکات کی طرف اشارہ کیا اور نہایت واضح انداز میں ہدایت و گمراہی پر مرتب ہونے والے آثار اور ثمرات کا ذکر کر دیا ساتھ ہی تنبیہ اور وعید بھی بلیغ انداز میں کر دی۔ سب سے پہلے تو حیات دنیا اور عقبی کا فرق واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر عزت عارضی اور ناپائیدار اور بلکہ محض دھوکہ و فریب ہے۔ اور دارِ آخرت ہی حقیقت قرار و پائیداری کی جگہ ہے وہاں کی راحتیں اور نعمتیں ہی پائیدار اور ابدی ہیں۔ اور اگر عذاب و تکلیف ہو تو وہ بھی دائمی ہے۔ اس وجہ سے عقل کا تقاضا ہے کہ انسان دائمی اور پائیدار کی فکر کرے۔ عارضی کو دائمی اور ابدی پر فوقیت دینا سراسر غلطی ہے۔ دوسری یہ چیز اس مرد مومن نے یہ کہی کہ انسان کو کسی مرحلہ پر بھی یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر عمل کا بدلہ اور نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کے ثمرات جنت اور جنت کے بے پایاں انعامات ہیں اور یہ نعمتیں حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال کا معاوضہ نہیں قرار دی جاسکتیں کیونکہ یہ عمل کے مقام سے بہت بلند و بالا اور زائد ہوتی ہیں اس لیے کہ بے حساب ہوتی ہیں۔ اور عمل تو ظاہر ہے کہ دائرہ حساب میں ہی رہتا ہے اور محدود انداز و مقدار پر ہوتا ہے۔ محدود عمل پر غیر محدود اور بے حساب انعامات و نعمتیں کس قدر عظیم مہربانی ہے۔ اس سے بے نیاز ہو جانا کسی طرح بھی عقلاً درست نہیں ہو سکتا تیسری بات یہ کہی کہ یہ کس قدر ظلم ہے کہ میں تم کو نجات کے راستہ کی طرف دعوت دوں اور تم نہ صرف یہ کہ اس سے انحراف و روگردانی کرو بلکہ الٹا مجھ ہی کو کفر و شرک کی دعوت دے کر ہلاکت میں ڈالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو۔ تم مجھ کو ایسے بے بس و لاچار معبودوں کی طرف بلاتے ہو جو نہ دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کام آسکتے ہیں اور اس کے برعکس اس عزت و غلبہ والے رب کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہ کوئی اس کے انعام و بخشش کو روک سکتا ہے اور نہ اس کے انتقام و سزا سے بچانے کی کسی میں جرات ہے۔ چوتھی بات یہ کہی کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وجہ سے اب ہر ایک کو سوچ سمجھ کر اپنا طرز زندگی بنا لینا چاہیے اور اس سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ جب خدا کے یہاں جانا ہوگا۔ انسان

ع۔ بعض مفسرین نے فرعونوں کی مختلف سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ بہر کیف جو بھی وہ کر سکتے ہوں انہوں نے یقیناً اس میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہوگا مگر اللہ نے ہر چیز سے محفوظ رکھا۔ ۱۲۔

اپنے اس باغیانہ طرزِ عمل کا کیا جواب دے گا۔ بس سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی سرکشی اور زیادتی کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔
 اخیر میں یہ بھی کہہ ڈالا۔ دیکھو اب اگرچہ تم میری باتوں کو نظر انداز کر لو یا میری نصیحتوں پر سنس لو اور مذاق اڑالو مگر
 یاد رکھو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے اور پچھتاؤ گے لیکن اس وقت پچھتاتے سے کچھ کام
 نہ چلے گا۔ اپنے خطاب کے اخیر میں افوض امری الی اللہ کہہ کر اس مردِ مومن نے ہر نخلص و ناصح اور داعی الی اللہ
 کو یہ سبق سکھایا کہ اگر سرکش و مغرور لوگ اس کے پیغامِ رشد و ہدایت کو نہ سنیں نہ مانیں تو اسے اپنی بے بسی اور بیچارگی
 کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ وہی غیب سے اس کی مدد کرے گا اس کی کمزوری اور بے سروسامانی کو قوت و
 عزت اور غلبہ سے بدل دے گا اور ایسے سرکشوں کو ذلیل و ناکام بنائے گا وہی قادرِ مطلق اور فعالِ باریکدہ ہے۔
 وَإِنَّ مَرَدَّنَا كَالْفُظِّ بُولٍ كَرِيهٍ ظَاهِرٍ كَرِيهٍ أَصْلٌ فِيهِ سَبُّ خَدَاكِ مَخْلُوقٍ هِيَ رَأْسِي نَعْمَ كُوَيْدٌ كَرِيهٍ
 زندگی عارضی زندگی اور دنیا کا قیام وقتی قیام ہے۔ اصل مقام اور ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے چنانچہ اسی کی طرف
 لوٹنا ہے۔ تو ان الفاظ میں فرعونیت کی دہریت کا بھی پورا پورا رد کر دیا۔
 اس طرح مردِ مومن کے خطاب کا یہ دوسرا حصہ پہلے حصے سے زائد بلیغ و موثر تھا اور فرعون کے باطل تخیلات
 کا پوری قوت اور دلائل کی شوکت کے ساتھ روٹھا۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ وَإِذْ يَتَحَايَرُونَ فِي النَّارِ
 آگ ہے، کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام - اور جس دن اٹھے گی قیامت۔
 دَاخِلُ كَرِيهٍ فِرْعَوْنَ وَالْوَالِدِينَ كَرِيهٍ سَخْتٌ سَخْتٌ عَذَابٍ فِيهِ ۖ وَأَرْجَبُ آيِسٍ فِي هَجْرَتِيهِ آگ میں،
 فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
 پھر کہیں گے کمزور عزور کرنے والوں کو، ہم تھے تمہارے پیچھے، پھر کچھ
 أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا؛ کہیں گے جو عزور کرتے تھے،
 إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ
 ہم سبھی پڑے ہیں ہمیں، اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں ۖ اور کہیں گے جو لوگ
 فِي النَّارِ لِنُحْزِنَهُمْ أَعْيُنَ عِبَادٍ خَفِيفَةً أَوْ يَوْمًا مِّنَ
 پڑے ہیں آگ میں، دوزخ کے وارو غولوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کرے ایک دن بھوڑا

العَذَابِ ۴۹ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا

عذاب یہ وہ بولے کیا نہ آتے تھے تم پاس تمہارے رسول، کھلے نشان لے کر، کہیں گے کیوں

بَلَىٰ قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۵۰

نہیں! بولے! پھر پکارو۔ اور کچھ نہیں پکارنا کافروں کا، مگر بہکنا

بعد از ذکر عذاب دنیوی و بیان عذاب برزخ و آخرت ذلت خواری فرعونیاں

قال اللہ تعالیٰ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالٰی اِلَّا فِي ضَلٰلٍ -

(رابطہ) گذشتہ آیات میں آل فرعون کے مرد مومن کا ناصحانہ خطاب کا بیان تھا کہ اس نے کسے مؤثر و بلیغ اور مدلل انداز سے فرعون اور فرعونیوں کو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس سے بڑھ کر ان کو حق کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کی الوہیت و وحدانیت کے دلائل قائم کرتے ہوئے ایمان لانے پر آمادہ کرنا چاہا اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر مرتب ہونے والے نتائج سے آگاہ کیا۔ اب ان آیات میں جو عذاب خداوندی پر دنیا میں آیا اور جو برزخ اور آخرت میں ہوگا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا النَّارُ دُوزخ کی آگ پر ان فرعونیوں کو پیش کیا جاتا رہے گا۔ صبح و شام۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرشتوں سے داخل کر دو فرعونیوں کو سخت سے سخت عذاب میں جو عالم برزخ کے عذاب سے بہت زائد سخت اور ہولناک ہوگا۔ کیونکہ برزخ میں تو آگ کا صرف معائنہ اور قریب ہی ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں برزخی

آگ سے یقیناً جہنم کی آگ زائد شدید ہوگی تو برزخ کے عذاب سے جہنم کا عذاب نہایت سخت ہوگا۔ اور اس عذاب سے بڑھ کر ایک مزید عذاب و کلفت کی چیز ہوگی جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں گے تو نیچے درجے کے لوگ ان لوگوں سے کہتے ہوں گے جو بڑے تھے۔ اور ان کے مقتداء و پیشوی بنے ہوئے تھے ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے اور تمہارے ہی ورغلانے سے ہم نے کفر کیا تھا تو کیا اس وقت

تم ہم سے عذاب نار کا کچھ حصہ سٹا سکتے ہو۔ وہ بڑے کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم بھی تمہاری طرح اسی عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور اس صورت حال میں کہ نابالغین اپنے متبوعین سے بایوس ہو چکے ہوں گے اور متبوعین بھی اپنے کو بے بس پارہے ہوں گے۔

تو یہ سب جو جہنم میں ہوں گے۔ جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے پکارو اپنے پروردگار کو کہ وہ ہم سے عذاب میں سے کسی ایک دن ہی کمی کر دے تو ہم ایک دن کے عذاب کی تخفیف کو غنیمت سمجھیں گے کہ چلو ذرا ایک دن ہی کچھ سکون کا سانس لینا نصیب ہو جائے۔ یہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل و معجزات لے کر نہیں آئے تھے جس سے تم بخوبی حق و ہدایت سمجھ سکتے تھے۔ کہیں گے۔ بے شک وہ سب کچھ لے کر آئے تھے لیکن یہ ہماری بند نصیبی

کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی (جیسے کہ ارشاد ہے۔ بلی قد جاء ناذیر فکذبنا) اس پر فرشتے بولیں گے پھر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے واسطے کوئی دُعاء واتیجی ہو سکتی ہے اور کافروں کی دُعاء بس بے اثر ہی ہو کر رہے گی۔ اس لئے کہ اس دُعاء کا اثر اور اس کی قبولیت تو ایمان اور طاعت پر موقوف ہے

(عالم برزخ اور وہاں کا عذاب)

عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف امر قطعی ہے اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے اور ایمان بالآخرت جو دین کی اصل بنیاد ہے وہ احوال برزخ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم کا نام ہے۔ جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گا وہی برزخ ہے خواہ مردہ قبر میں دفن دیا جائے یا سمندر میں ڈبو دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھالے۔ غرض اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے اور اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں مگر شریعت کی نظر میں یہ جملہ احوال عالم قبر ہی شمار کئے جاتے ہیں۔ اس عالم برزخ کا ثبوت کتاب اللہ کی نص صریح ہے وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرَزَخٌ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ میں موجود ہے۔ اسی لئے حضرات متکلمین عقائد کے سلسلے میں عذاب قبر کا ایک مستقل باب رکھتے ہیں۔

اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دُنیا اس جہاں برزخ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک ماں کا پیٹ تمام دُنیا کے عالم کے سامنے۔ جس طرح حالت نوم موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے۔ ایسے ہی اس عالم برزخ دنیا اور آخرت کے مابین عالم سمجھ لیا جائے۔ انسان کے مرجانے کے بعد دنیوی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور رُوح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ مگر اپنے بدن کے ساتھ پھر بھی ایک گونہ گو تعلق باقی رہتا ہے۔ اور محل دفن سے بھی علاقہ رہتا ہے۔ قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی حیات معبودہ کی طرح نہیں بلکہ وہ دوسری نوع کی ہوتی ہے جس کا ان حواس سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بدنی حواس تو بدن کی موت سے ختم ہو چکے ہیں۔ ان ادراکات کو اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے حالت نوم میں انسان جو کچھ دیکھتا سنتا ہے وہ ان آنکھوں اور کانوں سے نہیں دیکھتا سنتا وہ تو حالت نوم میں معطل ہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مددکات ہیں جن کے ذریعہ یہ ادراک حاصل ہوتا ہے، بہر کیفیت مرنے کے بعد انسان جب اس جہان میں پہنچ جاتا ہے۔

عہ اس دعا کی قید اس وجہ سے ظاہر کی گئی یہ دعا نجات یا تخفیف عذاب کی ہوگی اور قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا فیصلہ واضح کر دیا کہ لَا یُخَفِّفُ عَنْہُمُ الْعَذَابَ وَلَا ہُمْ یُنصَرُونَ۔ رہا دنیا کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر کی بعض دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کے لحاظ سے پوری فرمادے جیسے کہ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے تو اسی درجہ میں دنیا میں کافر کی دعا جو اس کی حوائج بشریہ سے متعلق ہو پوری ہو سکتی ہے لیکن یہاں کی دعا محض آخرت کے عذاب کی تخفیف یا نجات کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ کیونکر پوری ہو سکتی تھی تو بے اثر اور ضیاع کا تعلق امر آخرت میں ہوا۔ تو اس وجہ سے لفظ اس کا اضافہ کیا گیا۔ ۱۲۔

تو اس کو اپنے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت کی صورتیں عالم مثال میں نظر آتی ہیں۔

شیخ محی الدین ابن العربی فتوحات میں فرماتے ہیں دنیا میں جو چیزیں معانی اور اوصاف ہیں عالم آخرت یا عالم برزخ میں وہ حقائق موجودہ کی شکل میں موجود نظر آئیں گی۔ اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ مومن شخص قبر میں جب نکیرین کے سوال و جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نہایت بہترین صورت ظاہر ہوتی ہے تو مومن دریافت کرتا ہے۔ مَنْ أَنْتَ الْخَلْقُ کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے۔ تو جواب یہ ہوگا۔ انا عملک الصالح کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے برعکس کافر اور فاسق و فاجر کے سامنے ڈراؤنی ہیبت ناک شکل آئے۔ اور یہ شخص جب پوچھے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے تو شر ٹپک رہا ہے اس پر یہ شکل جواب دہیگی انا عملک الخبیث میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ الغرض یہ عالم برزخ عالم آخرت کا دیباچہ ہے۔ جیسا انجام نجات یا ہلاکت کا ہونا ہے اسی کے مطابق قبر ہی میں معاملہ شروع ہو جائے گا۔

حضرات عارفین کا قول ہے کہ قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ رُوح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ اولاً روح جسم میں لوٹانی جاتی ہے۔ اور اس کو ایک قسم کی حیات دینے کے بعد سوال کیا جاتا ہے۔ مشکلمین کی رائے ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کا تعلق من وجہ اپنے جسم سے باقی رہتا ہے۔ عالم برزخ میں روح کو جسم سے مفارقت کلی حاصل نہیں ہوتی۔ البتہ قیامت کے روز یہ تعلق جسم کے ساتھ کامل ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے روح اور جسم دونوں کے آثار کلی طور پر ظاہر و نمایاں ہوں گے۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ دنیا میں تو جسم کے احکام ظاہر اور غالب ہوتے ہیں اور روح کے مغلوب و مسطور۔ عالم برزخ میں روح کے احکام غالب و ظاہر ہوں گے اور جسم کے مغلوب و مستور رہتے ہیں۔ بلکہ جسم کی ظاہری ہیئت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں روح کے احکام مستور ہوتے ہیں جس طرح کہ خود روح جسم میں مستور ہوتی ہے۔ اور حشر کے دن جسم اور روح دونوں کے احکام اور آثار برابر یکساں کر دیئے جائیں گے ان میں سے کوئی مغلوب و مستور نہ ہوگا بلکہ دونوں نمایاں اور برابر ہوں گے۔

شیخ عبدالکریم شہرستانی نہایتہ الاقوام میں فرماتے ہیں کہ نکیرین کے سوال و جواب کے لئے روح کا تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں ہے۔ بعض اجزاء بدن سے تعلق کافی ہے۔ کیونکہ زندگی میں بھی ادراک و شعور اور فہم و مطلق جسم کے بعض اجزاء ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ان اجزاء مخصوصہ کے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما کر زندہ کر دیں گے اور نکیرین سے سوال و جواب دراصل انہی اجزاء مخصوصہ سے ہوگا اور پھر قیامت کے روز یہی اجزاء اصلیہ حشر و نشر کے وقت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

نہایتہ الاقوام للامام شہرستانی

بحوالہ عقائد الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ

بہر کیف یہ آیات النار لعیرون علیہا۔ برزخ میں عذاب قبر ثابت کر رہی ہے اور یہ کہ یہ عذاب قبل از قیامت ہوگا جیسے کہ ویوم تقوم الساعة کی تصریح اس پر دلالت کر رہی ہے اور حبیب بخار کے قصہ میں

جن کو کفار نے شہید کر دیا تھا تو ان کے متعلق ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ اِنَّكَ قَوْمِي يَا لَيْتَ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّيَ كَمَا
شہادت کے بعد ہی حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو تمنا ہوئی کاش میری قوم کو
بھی اس نعمت و کرامت کا علم ہو جائے تاکہ وہ بھی ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب مرنے کے بعد قبل از قیامت ہوا
اس طرح سے ثابت ہوا کہ قبل از قیامت عذاب قبر کی طرح ثواب قبر بھی ہے جو مؤمنین و مطیعین کے لئے ہوگا۔ اسی طرح
آیت واقعہ فَرُوحٌ وَوَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ۔ اور یہ سلسلہ انعام مرنے کے بعد فوراً ہی ہے اور کفار کے حق میں مرنے
کے بعد متصل احوال یہ ہیں فَنُتْرَلُ مِنْ جَنَّتِمْ وَتَصْلِيَةٌ اِجْتِهَيْمْ مَهَانِي كَهَوْلَتِي پانی کی اور جہنم کی آگ میں گھسنا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا احادیث متواترہ اور صحیحہ سے ثابت ہے۔

(عذاب قبر کی وحی قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں)

فرعونیوں کے حق میں یہ آیات النَّارِ لِعِزْنِمْ عَلَيْهِمُ غَدَاوَا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ سوره مومن کی آیات ہیں جو باتفاق
ائمہ مفسرین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورت ہے تو ان آیات میں عذاب قبر کا ذکر یہ بتلاتا کہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ ہی عذاب قبر کے بارے میں وحی نازل
ہو چکی تھی۔ لیکن امام احمد بن حنبل کی تخریج کردہ وہ حدیث جس کا یہ مضمون ہے کہ ایک یہودی عورت ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتی۔ اور حضرت عائشہؓ اس کی مدد فرمایا کرتیں۔ تو جب بھی اس کے
ساتھ کوئی احسان وغیرہ کرتیں تو وہ یہودیہ یہ دعایتی کہ وَقَالَ اللَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر
سے بچائے۔ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔ یہ یہودیہ جھوٹ
بولتی ہے۔ اور یہ لوگ تو اللہ پر بہت ہی جھوٹے ہیں قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر آپ کچھ دن گزرنے
کے بعد ایک روز نصف اٹھنا کے وقت اپنی چادر اوڑھے باہر نکلے۔ اور گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ
تھیں اور آپ باواز بلند فرما رہے تھے القبر کقطع الليل المظلم کہ قبر تورات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہے
اے لوگو! اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کثرت سے رویا کرو اور بہت کم ہنسنا کرو۔
اے لوگو! پناہ مانگو اللہ کے عذاب قبر سے۔ کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بخاری اور مسلم نے
روایت نہیں کیا مگر یہ ان کی شرط پر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مضمون بھی ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ آیت در روایت میں تطبیق کے لئے
یا تو یہ جواب دیا جائے کہ آیت قرآنیہ سے ارواح کفار کا عالم برزخ میں صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا مراد ہے
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی اذیت و کلفت کا ان کے اجسام کے ساتھ قبور میں بھی اتصال و تعلق ہوگا۔
تو قرآن کریم سے تو صرف اتنا ہی علم ہوا تھا کہ ارواح جہنم پر پیش کی جائیں گی۔ رہا اس اذیت و عذاب کا جسم تک
پہنچنا یہ صرف احادیث کے ذریعے معلوم ہوا۔ تو گویا عذاب ارواح کی وحی سے معلوم ہوا اور عذاب اجساد کا
علم مدینہ منورہ میں ہوا۔ یا تطبیق کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آیت سے برزخ میں کافروں کے عذاب کا
علم ہوا۔ یہ مضمون اس کی دلیل نہ تھا کہ مومن پر بھی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں اس یہودیہ
کے قصہ کے بعد آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ مومن کی بھی قبریں آزمائش ہوگی اور اس کے واسطے بھی اس کی

معصیتوں پر عذاب قبر ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنۃ الرجال۔

چنانچہ امام بخاری و مسلم نے عبداللہ بن عمرؓ کی سند سے یہ حدیث تخریج فرمائی ہے۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش (اور ظاہر) کیا جاتا ہے اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ۔ اور ان میں سے ہر ایک کو یہی کہلایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ تجھ کو اللہ عز و جل قیامت کے روز اٹھانے لے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالعداۃ والعشی۔ ان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة۔ وان کان من اهل النار فمن اهل النار
فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز و جل الی یوم القیمہ

صحیح بخاری صحیح مسلم

تطبيق کی یہی صورت بہتر معلوم ہوتی ہے کہ عذاب برزخ جو کئی آیات میں ہے وہ کافروں کے حق میں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تصریح نہ تھی کہ مومن کے لئے بھی قبر میں عذاب و آزار مالش ہے تا آنکہ بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے اس کی بھی تصریح کر دی گئی۔ واللہ عالم بالصواب

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اور ایمان والوں کی دنیا کے جیتے، اور جب کھڑے

الْأَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

ہونگے گواہ۔ جس دن کام نہ آویں منکروں کو ان کے بہانے، اور ان کو پھٹکار ہے،

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۵۲ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْثَقْنَا

اور ان کو بُرا گھر، اور ہم نے وحی موسیٰ کو راہ کی سوجھ، اور وارث کیا

بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۝۵۳ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۵۴

بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ سوجھاتی اور سمجھاتی عقلمندوں کو

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۝۵۴ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

سو تو ٹھہرا رہ، بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، اور بخشوا اپنا گناہ، اور پانی بول اپنے رب

رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۶ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
 کی خوبیاں شام کو اور صبح کوٹ پڑے جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں ،

بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَنَّهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ
 بغیر کچھ سند کے جو پہنچی ہو ان کو ، اور کچھ نہیں ان کے جی میں ، غرور ہے ، کہ کبھی نہ

بِالْغَيْبِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۵۷ لَخَلِقُ
 پہنچیں گے اس تک رسو تو پناہ مانگ اللہ کی ، بیشک وہ ہے سنا دیکھتا ہے البتہ پیدا کرنا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 آسمانوں کا اور زمین کا ، بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے ، لیکن بہت

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۸ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝۵۹ وَالَّذِينَ
 لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا ہے اور نہ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝۶۰
 ایماندار جو بھلے کام کرتے ہیں ، اور نہ بدکار ۔ تم تھوڑا سوچ کرتے ہو اور نہ

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 تحقیق وہ گھڑی آئی ہے ، اس میں دھوکا نہیں ، لیکن بہت لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ۝۶۱ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
 نہیں مانتے اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو ، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو ۔ بے شک

الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝۶۲
 جو لوگ بڑائی کرتے ہیں میری بندگی سے ، اب پیٹھیں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر اور نہ

پیغام بشارت بہ نصرت خداوندی و تلقین صبر و استقامت

و بیان ذلت و ناکامی اہل جدال و خصومت

قال اللہ تعالیٰ انا لئن ضررنا رسولنا الی قولہ تعالیٰ سید مخلوون جہنم ذاکرین
(ربط) گذشتہ آیات میں بحرین و کفار کی آخرت میں ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کا ذکر تھا اور یہ کہ وہاں
کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ اور ایسے بحرین کا مدد کے لئے چیخنا چلا نا سب بیکار و ضائع ہوگا۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ نے
اپنے پیغمبروں کی نصرت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی کامیابی کا بیان فرمایا اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی گئی۔
اور یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی دشواریاں اور مشقتیں پیش آئیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کو دور فرماتا ہے۔
اس کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ ارشاد فرمایا۔

بیشک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی جیسا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے واقعہ سے ظاہر ہو گیا اور اس روز بھی جب گواہیاں دینے والے کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ کے
فرشتے ہیں جنہوں نے بندوں کے اعمال لکھے اور وہ نامہائے اعمال لئے کھڑے ہوں گے اور وہ گواہی دیتے
ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے احکام اس کے بندوں کو پہنچا دیئے لیکن ان کافروں اور مجرموں نے
رسولوں کو بھٹلایا اور ان کی اطاعت نہ کی یہ قیامت کا روز ہوگا۔ جہاں کسی طرح کی معذرت و ندامت کام
نہ آئے گی تو یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ان کے واسطے لعنت ہوگی
اور بہت ہی بُرا ان کے واسطے ٹھکانہ ہوگا۔ تو اسی طرح اسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی آپ کا پروردگار
مدد کرے گا اور آپ کی تکذیب و انکار کرنے والوں کے لئے دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور قیامت کے روز بھی شدید
عذاب ہوگا اور بے بیشک ہم نے موسیٰ کو ہدایت اور اپنی وحی عطا کی اور بنی اسرائیل کو وارث بنایا کتاب کا۔
یعنی تورات جو ہدایت و نصیحت تھی عقل والوں کے لئے کہ اگر اہل عقل اپنی عقل سے کام لیتے تو ضرور وہ اس ہدایت
سے منتفع ہوتے مگر اس بد نصیبی کا کیا علاج ہو کہ ایک بینا انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور سورج کی روشنی سے
نفع نہ اٹھائے جس سے سارا عالم روشن ہے۔ اے ہمارے پیغمبر اب یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کو علوم و ہدایت
اور کتاب الہی آپ کے ذریعے دی مگر یہ بجائے اس سے نفع اٹھانے کے اپنے آپ کو ہلاکت و گمراہی میں مبتلا کئے
ہوئے ہیں۔ تو آپ کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر کیجئے اور تسلی رکھئے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور اپنے
قصور و فرود گذشتہ کی اللہ سے معافی طلب کیجئے۔ اگر ان کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر و تحمل میں نبوت و رسالت
کے مقام عالی کی نسبت سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہئے۔ اس کی حمد و ثناء کے
ساتھ صبح و شام تسبیح و تحمید قلب کی غذا ہے۔ اس سے قلب کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور ان تکالیف و شدائد
کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جو راہ حق میں آپ کو پیش آرہی ہیں اور ان جدال و خصومت کرنے والوں کی آپ
ہرگز کوئی فکر نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں میں خصومت اور جھگڑا کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل

حجت آچکی ہو۔ ایسے خصوصیت کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے اور نہ ان کے جھگڑوں سے حق میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس واقع ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت تو بس غرور و تکبر ہی ہے ان کے سینوں میں کہ وہ کبھی بھی اس بڑائی تک نہیں پہنچنے والے ہیں کہ جس بڑائی اور نخوت کے باعث ان کو آپ کے اتباع میں عار معلوم ہو رہا ہے وہ ہرگز اس بڑائی اور عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ انہیں ذلت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ پناہ مانگتے رہئے اللہ کی بے شک وہی سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔ جب وہ ہر بات دیکھتا اور سنتا ہے تو آپ کے دشمنوں کا کوئی فعل و قول بھی اس سے چھپا ہوا نہیں اور اس کی پناہ و حفاظت نہایت اعلیٰ اور مکمل پناہ ہے جس کو توڑنے کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی۔ آخر یہ منکرین آپ کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں۔ اور کیوں نہیں قیامت پر ایمان لاتے۔ ان کو بعث بعد الموت پر کیا تعجب ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنا تو بہت بڑا کام تھا بہ نسبت انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کے تو جب ایک بڑی عظیم قدرت کا نمونہ ان کے سامنے موجود ہے تو اس سے کم تر چیز کا کیسے انکار کر رہے ہیں۔ یہ چیز بلاشبہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کبھی ایسے حقائق اور شواہد پر غور نہیں کرتے اور نہ ان پر کبھی اس طرح نظر ڈالتے ہیں کہ ان سے ایسی چیزیں سمجھ لیں۔ حالانکہ یہ دلائل سمجھنے کے لئے بہت کافی ہیں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ نابینا آدمی اور بینا آدمی برابر نہیں یقیناً ان میں بڑا تفاوت ہے اسی طرح انسانوں کا وہ طبقہ جو ان حقائق اور شواہد سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے اور وہ طبقہ جو نابیناؤں کی طرح اس سے محروم رہتا ہے باہم بڑا تفاوت رکھتا ہے۔ اور جب ان دونوں طبقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی طرح ان کے انجام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی لئے یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے اور دوسرے وہ جو بُرے کام کرنے والے ہیں برابر نہیں۔ یہ فرق اور بعد ایسا واضح ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے لیکن بہت ہی کم ہیں ایسے جو سمجھتے ہوں اور عبرت حاصل کرتے ہوں۔ یہ مائیں یا نہ مائیں قیامت بے شک ضرور آکر رہے گی جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں۔ مگر پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور ان کافروں کی مخالفت و سازشوں اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں اور مشقتوں سے مت گھراؤ۔ اے مسلمانو! تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھ کو پکارو اور مجھ سے مانگو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ وہ درخواست جس میں تمہارے واسطے خیر اور فلاح ہو۔ اس لئے جب بھی سعادت و فلاح اور اہل ایمان کے غلبہ و کامیابی اور کافروں کی ناکامی کی دعاء مانگو گے میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلت و رسوائی کے ساتھ بعد اس کے کہ دنیا میں بھی ان کی ذلت و رسوائی ہو چکی ہوگی۔ کیونکہ ہمارا وعدہ جو انبیاء سے نصرت و کامیابی کا ہو چکا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اور وہ نصرت و کامیابی جب دنیا میں بھی ہے تو بلاشبہ کفار و نافرمان دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور آخرت میں جہنم میں بھی ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے۔

(نصرت خداوندی کی صورتیں)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصرت کے معنی اگرچہ کامیابی اور مدد کے ہیں۔ لیکن کبھی نصرت خداوندی

بدلہ لینے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ بیشک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کا کافروں سے بدلہ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی بھی کفار نے اللہ کے کسی پیغمبر یا مومنین پر غلبہ پا کر ان کو قتل کیا یا ستا کر ہلاک کیا اگرچہ اس وقت اہل حق مغلوب ہو گئے۔ مگر منجانب اللہ کسی وقت بدلہ ضرور ان سے لیا گیا۔ جیسے کہ اس پر قرآن و حدیث اور تاریخ گواہ ہے۔

شیخ ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ نے آیت انا لنصر رسولنا پر ایک سوال وارد کیا اور پھر خود ہی اس کے دو جواب دیئے۔ فرمایا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کو قتل کر ڈالا مثلاً حضرت یحییٰ، زکریا اور شعیاء علیہم السلام اور بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ بے بس و لاچار ہو کر ان کو اپنی قوم سے ہجرت کرنی پڑی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور کوئی ایسے ہوئے کہ قوم کے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے خدا نے انھیں آسمانوں پر اٹھالیا۔ اور اس طرح کافروں کے ظلم اور قتل و صلب کے ارادہ سے محفوظ کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان صورتوں میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نصرت و کامیابی نہیں ہوئی۔ بلکہ مغلوبی و ناکامی معلوم ہوتی ہے۔ اس سوال کے دو جواب دیئے۔ فرمایا پہلا جواب تو یہ ہو سکتا ہے یہ خبر عمومی اور اکثریت کے درجہ میں ہے۔ لہذا اگر بعض اس سے مستثنیٰ نہیں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن اس جواب کو پسند نہ کرتے ہوئے دوسرا جواب یہ دیا کہ نصرت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اہل ایمان کا کافروں اور ان کو ستانے والوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ خواہ وہ بدلہ ان انبیاء اور ان ہی مومنین کی موجودگی میں ہو یا ان کے بعد۔ چنانچہ جن انبیاء کو کافروں نے قتل کیا۔ مثلاً حضرت یحییٰ، زکریا اور شعیاء علیہم السلام ان کے قاتلوں پر اللہ نے بعد میں ایک قوم کو مسلط کیا انہوں نے ان کو ذلیل کیا اور خوب ایذائیں پہنچائیں اور خون بہایا۔ اسی طرح فرود کو خدا نے بڑی ذلت کی موت مارا۔ اور جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کیا۔ خدا نے ان پر بعد میں روم کو مسلط کر دیا تو اہل روم نے ان کو نہایت ہی ذلیل و رسوا کیا طرح طرح کی ایذائیں دیں۔ خون بہایا۔ یہ تو دنیوی بدلہ ہو گیا اور اسی کی آخری قسط وہ ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے تو دجال کو اور یہود کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور اللہ کی طرف سے امامت و قیادت کی عزت عطا کی جائے گی تو اس طرح خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی عزت و سربلندی ظاہر فرمائے گا۔ اور قیامت کے روز جو بدلہ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔

الغرض حق تعالیٰ کی یہ سنت قدیم ہمیشہ سے جاری رہی کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور ان کے ظالموں سے بدلہ لے کر مومنین کی آنکھیں کھٹدی کرتا ہے حق تعالیٰ کی اس سنت قدیم کو ابو ہریرہؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کا معاملہ کرے۔ بس اس نے میرے مقابلہ میں اعلان جنگ کر دیا۔ اور میدان میں میرے سامنے نکل آیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ خداوند عالم نے قوم نوح، عاد و ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور ایسے اللہ کے رسولوں سے عداوت و مقابلہ کرنے والوں کا کیا عبرت ناک انجام دنیا کو دکھایا اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اللہ نے کیسی مدد اور کامیابی

فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے کلمۃ اللہ ہی العلیا اور یظہرہ علی الدین کلمہ کا منظر دکھایا۔ گو ایک وقت مغلوبیت کا گزارا مکہ سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ مگر مظلومیت اور بے بسی کے اس دزر کے ساتھ ہی ساتھ انصار کا گروہ ہمایا فرمایا جن کی زندگیاں اللہ کے رسولؐ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لئے سراپا نصرت ہی نصرت تھیں۔ پھر اللہ نے کفار پر جنگ بدر میں غلبہ دیا۔ ان کے رؤسا اور سردار قتل کئے گئے۔ قید و بند کی ذلت سامنے آگئی۔ فدیہ دیکر رہائی حاصل کرنا ہی اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و لپٹی کو اختیار کر لینا تھا۔ تاآنکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ وہی سردار وہی رؤسا قریش دست بستہ سرنگوں و شرمسار آپ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں اور آپ ان پر احسان فرماتے ہوئے یہ فرماتے جا رہے ہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جزیرہ عرب اور یمن آپ کا مطیع ہوا اور اہل کتاب جزیرہ گزار ہو گئے۔ اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے لگے۔ پھر آپ کی رحلت کے بعد خلفاء راشدین کے دور فارس و روم۔ افریقہ، اندلس اور کابل تک فتوحات کا سلسلہ پھیل گیا۔ اور اسلام کا کلمہ اور دین کا غلبہ مشرق و مغرب میں دینا نے دیکھ لیا

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

یوم یقوم الاستہاد باجماع مفسرین یہ دن قیامت کا دن ہے۔ اور الاستہاد کی تفسیر ملائکہ سے کی گئی۔ جو بندوں کے نامہائے اعمال لئے میدانِ حشر میں موجود ہوں گے۔ سو اللہ کی تفسیر میں بعض مفسرین مثلاً سدی یہ بیان کرتے ہیں۔ بس المنزل والمقیل۔ یعنی بہت ہی بری اترنے کی جگہ اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ اور جہنم کو آرام گاہ کہنا ایسا ہی ہوگا جیسے فبشر ہم بعد اب الیم۔ میں لفظ بشارت استعمال کیا گیا۔ ابن عباس اس کی تفسیر انجام کی تباہی اور بربادی سے فرمایا کرتے تھے۔

ادعونی استجب لکم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ چار باتیں ہیں۔ جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک لے میرے بندے تیرے واسطے ہے۔ اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔

جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی جزا میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے واسطے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ لِعِنِّي دُعَاءُ عِبَادَتِ هِيَ هِيَ۔ اس وجہ سے دعا کے مضمون کو "إِنَّ الدِّينَ كَيْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِي" پر مکمل فرمایا۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ استکبار عن العبادۃ جیسے کفر و نافرمانی ہے اسی طرح دعا سے اعراض و بے رخی کرنا بھی اسی کا مصداق ہے۔ حدیث میں ہے آنحضرت نے فرمایا جو شخص دعا نہیں کرتا خدا اس پر ناراض ہوتا ہے۔

دعا اور دعاء کی قبولیت کی تفصیل آیت "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي مِن مِّنْ شَيْءٍ فَخَبِّرْ" سے مراجعت فرمائی جائے

(دعا کی حکمت اور اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا راز)

بارگاہِ خداوندی میں انسان کے لئے سب سے بڑی عزت و عظمت اور قرب کا عمل دعا ہے۔ کیونکہ دعا منظرِ اتم ہے۔ اور حق تعالیٰ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ اسراء کا ذکر فرمایا تو عنوان سبحان الذی اسرنا لبعیدہ لیلًا میں عبد کا لفظ اختیار فرمایا۔ اسراء چونکہ سب سے زیادہ عظمت و بلندی کا واقعہ تھا تو اس کو وصفِ عبدیت سے ذکر کر کے اشارہ فرمادیا گیا کہ عبدیت تو ان عظمتوں کا باعث بنا اور ظاہر ہے کہ دعائیں یہ جملہ باتیں موجود ہیں۔ دعا کرنے والا عجز و تواضع کا بھی رنگ رکھتا ہوگا۔ دعا کرنے والا اپنے احتیاج کا بھی یقیناً تصور رکھتا ہے۔ ساتھ ہی رب العزت کی عظمت و کبریائی کا اعتقاد بھی قلب میں راسخ اور تازہ ہوگا۔ اور اس التجا کے ضمن پروردگارِ عالم کا تعلق اور جذبہٴ محبت بھی حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے دعا مانگنے والا بندہ خدا کے نزدیک بڑی عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندہ کے مانگنے سے خوشی ہوتی ہے اور دعا نہ کرنا ایک قسم کا استغناء اور کبر ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں تو اس وجہ سے جو شخص دعا نہیں مانگتا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے (جیسا کہ حدیث میں وارد ہے) مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اور مانگنا ذلت ہے۔ لیکن خالق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اور اس سے مانگنا عزت کا ذریعہ ہے۔

یہ دنیا عالمِ اسباب ہے۔ اور بندہ طرح طرح کی حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان اپنی حوائج کی تکمیل کے مادی اسباب مہیا کرنے کا مکلف ہے۔ لیکن مادی اسباب کی کامیابی اسی پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے انسان کو صرف مادی اسباب پر بھروسہ اور اعتماد درست نہیں۔ باوجود اسباب ظاہرہ کے دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تاکہ ظاہری اسباب کو یہ باطنی سبب کامیابی اور تکمیل کے مرحلے تک پہنچا سکے۔ جو لوگ صرف ظاہری اسباب کو کافی سمجھ کر دعا اور توجہ الی اللہ اور تضرع کو (العیاذ باللہ) بیکار سمجھتے ہیں وہ یقیناً عقل و دانش سے بعید ہیں۔ کیا دن رات کا یہ مشاہدہ نہیں کہ تاجر بازار میں دکان بھی لگاتا ہے۔ مال بھی رکھتا ہے۔ اور جس قدر تدابیر ممکن ہیں انہیں پروئے کار بھی لاتا ہے۔ لیکن بہت سے ہنرمند تاجر ناکامی اور خسارہ میں پڑتے ہیں۔ اور بہت سے جو اس طرح کی تدابیر نہیں کرتے نفع اور کامیابی کی وہم و گمان سے بڑھ کر منزلیں طے کرتے ہیں یہ مشاہدات اس امر کا ثبوت ہیں کہ ہر مقصد کی کامیابی کے لئے صرف ظاہری وسائل و اسباب کافی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت پر موقوف ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسی سے مانگا جائے حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کے ایک ملفوظ میں ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ عالم عالمِ اسباب میں ہے اور بندہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے بندہ کو چاہیے کہ وہ دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ دو اظاہری سبب ہے اور دو باطنی سبب ہے۔ جو لوگ جدید تعلیم کی وجہ سے طبعیات میں غلو رکھتے ہیں۔ ظاہر پرستی کی وجہ سے خفی اور معنوی اسباب تک ان کی نظر کی رسائی نہیں۔ ایسے لوگ دعا کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اور تمام آثار کو اسبابِ طبیعیہ میں منحصر جانتے ہیں۔ ان آزاد منشوں نے اپنے گمان میں ایک قانونِ فطرت تجویز کر رکھا ہے اور اس کو بننے میں تو اللہ کے ماتحت

مانتے ہیں مگر چلنے میں اس کا محتاج نہیں مانتے بلکہ لغو ذبالہ خود واجب الوجود کو اس کا تابع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو خاص انتظام پر پیدا کر دیا لیکن وہ اب اس طرح خود بخود چل رہا ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جیسے گھڑی چابی دینے میں تو دوسرے کی محتاج ہے مگر اس کے بعد خود بخود چلتی رہتی ہے گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تغیر و تبدل کا اختیار نہیں اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کا اضطراب اور عجز لازم آتا ہے۔ اور یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشیت اور اختیار سے خالی اور عاری ہے۔ جیسے فلاسفہ یونان کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بمعنی واجب الوجود۔ حدوث عالم کی علت موجبہ اضطرابیہ ہے۔ فلاسفہ یونان باری تعالیٰ کے لئے اختیار اور ارادہ اور مشیت کے قائل نہیں اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل با اختیار ہے ہر چیز کا وجود اور بقاء اور اس کی تاثیر اس کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے (انتہی کلام)

انسان بعض مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعاء قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کو یہ گمان نہ رکھنا چاہیے کہ استجب لکم کا وعدہ الہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میری دعاء میں صرف ظاہری الفاظ ہوں۔ دعاء کی روح اور حقیقت جو تضرع اور زاری ہے۔ وہ اس میں نہ ہوگی۔ اور دعاء میں جب روح ہی نہیں تو اس میں کیا اثر ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو دعاء اس نے مانگی ہے وہ اللہ کے نزدیک خود اس کے لئے بہتر نہ ہو۔ انسان کا علم ہی قاصر ہے۔ اور فہم بھی ناقص۔ احکم الحاکمین ہی علام الغیوب ہے وہ بندہ کی مصلحتوں کو جانتا ہے تو بسا اوقات بندہ جو دعاً مانگتا ہے وہ خود اس کے واسطے مضر ہوتی ہے نو خدا کی رحمت یہی ہوتی ہے کہ اس دعاء کی قبولیت نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آداب دعاء کی رعایت نہ کی ہو اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے شرائط دعاء کی رعایت نہ کی ہو تو اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص کا کھانا پینا لباس وغیرہ سب کچھ حرام ہو تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ دعاء کیسے قبول ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے ایک شخص پر آگندہ حال طویل سفر طے کرتے ہوئے دعاء کرتا ہے اور حال یہ کہ ملبسہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانیٰ یستجاب یعنی اس کا لباس حرام اس کا کھانا پینا ہی حرام الغرض اس کی غذا ہی حرام ہے تو پھر ایسی صورت میں کہاں اس کی دعاء قبول ہوگی۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

اللہ ہے جس نے بنا دی تم کو رات کہ اس میں چین پکڑو، اور دن دیا دکھاتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن بہت لوگ

لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عَمَّا لَا إِلَهَ إِلَّا

حق نہیں مانتے وہ اللہ ہے رب تمہارا، ہر چیز بنانے والا کسی کی بندگی نہیں

هُوَ قَانِي تُوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

اسکے سوا، پھر کہاں سوچھے جاتے ہو؛ اسی طرح پھیرے جاتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں اللہ کی باتوں سے

يُحَدُّونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ

منکر ہوتے ہیں اللہ ہے! جس نے بنا دی تم کو زمین ٹھٹھاؤ، اور آسمان

بِنَاءً وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ط

عمارت، اور تم کو صورت بنائی، پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے۔

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ

وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب سارے جہان کا ہے؛ وہ ہر زندہ رہنے والا

إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

کسی کی بندگی نہیں سکے سوا، سوا اس کو پکارو روزی کر کر اس کی بندگی۔ سب خوبی اللہ کو، جو رب ہے

الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

سارے جہان کا؛ تو کہہ، مجھ کو منع ہوا کہ پوجوں جن کو تم پکارتے ہو سوا

دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ

اللہ کے، جب پہنچ چکیں مجھ کو کھلی نشانیاں میرے رب سے، اور حکم ہوا کہ تابع رہوں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

جہان کے صاحب کا؛ وہی ہے، جس نے بنایا تم کو خاک سے، پھر پانی کی

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

بوند سے، پھر لہو کی پھٹکی سے، پھر تم کو نکالتا ہے لڑکے، پھر جب تک پہنچو

أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ

اپنے زور کو، پھر جب تک ہو جاؤ بوڑھے۔ اور کوئی ہے تم میں کہ بھریا پہلے اس سے،

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي

اور جب تک کہ پہنچو لکھے وعدے کو، اور شاید تم بوجھو؛ وہ ہے جو جلاتا ہے

وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنبَأ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٦﴾
 اور مارتا ہے، پھر جب حکم کرے کسی کام کو، تو یہی کہے اسکو، کہ ہو، وہ ہوجاتا ہے

بیان انعاماتِ خداوندی و ذکر دلائل قدرت و اسباب معرفت

قال اللہ تعالیٰ اللہم الذی جعل لکم الدلیل الی قولہ تعالیٰ کن فیکون۔

(ربط) گذشتہ آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کی نصرت و کامیابی کا قانون بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تسلی بھی کی گئی۔ اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ اب ان آیات میں اپنے انعامات عامہ اور خاصہ کا ذکر فرمایا۔ تاکہ ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اس کی قدرت کا طرہ پر ایمان لایا جائے تو فرمایا۔ اللہ ہی جس نے تمہارے اموم کے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اور اس نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے کاروبار انجام دیکو بے تکلف چل پھر کر کسب معاش کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے فضل و انعام والا ہے لوگوں پر کہ ان کے مصالح کی کیسی رعایت فرمائی۔ ان کی راحت اور کسب معاش کے کیسے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ خداوند عالم کی عبادت کرتے۔ اس کی عظمت و محبت قلب میں ہوتی۔ اور اس کی نافرمانی پر اس کے قہر و غضب اور ناراضگی سے ڈرتے۔ مگر اکثر لوگ نہ باتیں سمجھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر اے لوگو بعد اس کے کہ خدا کی خالقیت توحید اور الوہیت ظاہر ہے تم کہاں اٹھے پاؤں شرک ہی کی طرف بولتے جا رہے ہو اور گمراہی کے بیابانوں میں بھٹک رہے ہو اے مخاطبین یہ بات آج تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ خواہ وہ نشانیات تکوینی ہوں یا وہ دلائل و احکام ہوں جو اللہ نے نازل کئے۔ آپ کو ایسی باتوں پر صدمہ اور فکر نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی سے جس نے اے انسانو! تمہارے واسطے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا۔ اور تمہارا نقشہ بنایا۔ اور بہترین نقشہ بنایا کہ اس طرح کی خوبی جسم کی ساخت اور اعضا کا تناسب کسی بھی حیوان میں نہیں رکھا گیا۔ جیسا انسان میں رکھا۔ چنانچہ ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ادر تم کو عمدہ عمدہ پاکیزہ کھانے کو دیں۔ اے لوگو! بس یہی تو ہے وہ خدا جو تمہارا رب اور معبود ہے جس نے تم کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اور عمدہ عمدہ غذائیں اور نعمتیں کھانے کو دیں سو بہت ہی عظیم برکت اور بزرگی والا ہے۔ وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ وہی حی الاموت ہے انلی اور ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس کے سوا ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں سو تم صرف

اسی کو یکارو، اسی کی عبادت کرو۔ اسی کے واسطے اپنے اعتقاد خالص کرتے ہوئے۔ بے شک سب خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب اللہ رب العزت کی قدرت خالقیت اور الوہیت وحدانیت سب کچھ ظاہر اور ثابت ہے تو آپ کہہ دیجئے ان مشرکین کو سنانے کے لئے اور شرک سے بیزاری و نفرت کا اعلان کرتے ہوئے بیشک میں تو منع کیا گیا ہوں اس چیز سے کہ میں عبادت کروں خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے نشانیوں آچکیں اور ایسے دلائل و شواہد جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی۔ اور مجھ کو تو بس یہی حکم ہے کہ میں اسی اللہ کے سامنے سر جھکاؤں جو رب العالمین ہے۔

اے لوگو! عجیب بات ہے کیا تمہیں خبر نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کہ تمہارے باپ آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے۔ پھر آئندہ ان کا سلسلہ نسل اس طرح قائم کیا کہ تم کو لطف سے، پھر خون کے ٹوٹنے سے ۴ پھر تم کو بعد اس کے بصورت حمل ماں کے رحم میں تخلیقی و تصویری مراحل مکمل ہو گئے ہوں۔ نکالنا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ کی شکل میں، پھر تم کو زندگی دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ پھر اور بھی مزید حیات عطا کرتا ہے یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور بعض تم میں سے وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے مر جائے۔ جوانی یا بڑھاپے کی نوبت ہی نہ آئے۔ غرض یہ سب کا حال علیحدہ علیحدہ ہے کوئی بوڑھا ہوا اور کوئی نہیں۔ کوئی جوان ہوا۔ اور کوئی اس سے پہلے ہی مر گیا اور یہ سارا تقدیری نظام اس وجہ ہے کہ تم پہنچ جاؤ اس وقت پر جو ستر و متعین کر دیا گیا ہے تو جو وقت جس انسان کا تقدیر خداوندی سے طے ہو چکا ہوتا ہے وہ اسی وقت تک پہنچتا ہے۔ کوئی طاقت اس وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کیا ہے۔ تاکہ تم لوگ ان احوال میں عذر کر کے سمجھ جاؤ کہ دراصل وہی ایک ذات موت و حیات کی مالک ہے۔ وہی قادر ہے وہی مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہی جلانا ہے وہی مارتا ہے۔ بس وہ جس بھی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے لئے کہہ دیتا ہے کن (ہو جا) تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کوئی چیز دفعۃً پیدا کرنا چاہے یا تبدیل کرے جیسے بھی اس کی حکمت و مشیت ہو۔ اس کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کے ذکر میں رات بنانے کی حکمت سکون کو بیان فرمایا کہ بندے دن کے وقت محنت اور نقل و حرکت کی مشقتوں کے بعد رات کی تاریکی اور خاموشی میں سکون و راحت حاصل کر لیں۔ اور اس سکون کے بعد پھر دن کی روشنی میں اپنے مشاغل انجام دیں لیں۔ دن کی روشنی بھی کتنا عظیم انعام ہے۔ ظاہر ہے کہ کاروباری مصروفیات اور مشاغل حیات کی تکمیل بغیر روشنی کے کیسے ممکن ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام فرمایا کہ دن کو روشن کر دیا۔ تو تکمیل مشاغل کے لئے جس چیز کی سب سے زیادہ حاجت تھی اللہ نے وہ عطا کر دی۔ اور راحت و سکون جسکے بغیر زندگی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا وہ بھی رات کی تاریکی میں عطا فرما دیا۔ پھر آسمان کتنی عظیم مخلوق ہے۔ اس سے متعلق چاند سورج اور ستاروں کی کیسی عجیب اور عظیم شان ہے۔ کس قدر فوائد و منافع انسانی حیات کے ان سے متعلق ہیں۔ ان تمام دلائل سے صرف نظر کسی بھی صاحب عقل انسان سے ممکن نہیں۔ نیز خود انسان کا وجود اس کی شکل و صورت کی خوبی اور اس کی خصوصیات و کمالات کتنے بلند پایہ دلائل ہیں پھر موت و حیات اور مدت حیات، لوازم حیات، غرض سب چیز کا تنہا وہی پروردگار مالک و خالق ہے جب ان تمام چیزوں پر

کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر انسان کو یہ بات کیسے زیب دیتی ہے کہ وہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے۔ انسان نہ اللہ کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے نہ اس کی الوہیت و وحدانیت کا۔ ان احوال کے پیش نظر انسان کی یہ بڑی ہی بدیہی اور حماقت ہوگی کہ خالق کائنات اور قادر مطلق کی عبادت نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لائے۔ لا الہ الاہو فادعوا مخلصین لہ الدین کی تفسیر میں ابن جریر سے منقول ہے فرمایا حضرت سلف کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین بھی کہہ لیا کرے تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو سکے بروایت اعمش مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی نقل فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کا سلام پھرنے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ المملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدير۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ و لا نعبد الا ایاہ۔ لہ النعمۃ و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین و کوکبہ الکافرون۔ اور یہ بیان کیا کرتے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے (صحیح مسلم۔ نسائی) تفسیر ابن کثیر جلد رابع۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنّٰی یُصْرَفُوْنَ ﴿۷۶﴾ الَّذِیْنَ

تو نے نہ دیکھے؛ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، کہاں سے پھرے جاتے ہیں؛ جنہوں نے

کَذَّبُوْا بِالْکِتٰبِ وَبِآرْسَلْنَا بِہٖ رُسُلًا فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ﴿۷۷﴾

جھٹلائی یہ کتاب، اور جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان لیں گے۔

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْ اَعْنَاقِہُمْ وَالسَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ ﴿۷۸﴾ فِی الْحَمِیْمِ

جب طوق پڑے ہیں ان کی گردنوں میں، اور زنجیریں، گھسیٹے جلتے ہیں، جلتے پانی میں

ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ﴿۷۹﴾ ثُمَّ قِیْلَ لَہُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ

پھر آگ میں ان کو جھونکتے ہیں؛ پھر ان کو کہا ہے کہ کہاں گئے جن کو

تَشْرِکُوْنَ ﴿۸۰﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَکُنْ نَدْعُوْا

شریک تاتے تھے؛ اللہ کے سوا۔ بولے ہم سے چوک گئے، کوئی نہیں! ہم تو پکارتے نہ تھے

مِنْ قَبْلِ شَیْءٍ کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْکٰفِرِیْنَ ﴿۸۱﴾ ذٰلِکُمْ بِمَا کُنْتُمْ

پہلے کسی چیز کو۔ اسی طرح بچلاتا ہے اللہ منکروں کو؛ یہ بدلہ اس کا جو تم

تَفْرَحُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا کُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿۸۲﴾ اَدْخَلُوْا

ترجیح پھرتے تھے زمین میں، ناحق، اور اس کا جو تم اتراتے تھے؛ پھیٹو

أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو اس میں - سو کیا بد ٹھکانا ہے غرور والوں کا

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَأَمَّا نُرَيْكُكَ بَعْضَ الَّذِي

سو تو بھڑا رہ، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے - پھر اگر کبھی تم دکھائیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ان کو

نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

دیتے ہیں، یا بھریں تجھ کو، پھر ہماری طرف پھرے آویں گے اور تم نے بھیجے ہیں

رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن

بہت رسول تجھ سے پہلے، کوئی ان میں ہیں کہ سنایا تجھ کو ان کا احوال، اور کوئی ہیں

لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

کہ نہیں سنایا - اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا، کہ لے آتا کوئی نشانی،

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

مگر اللہ کے حکم سے پھر جب آیا حکم اللہ کا، فیصلہ ہو گیا انصاف سے، اور لوٹے

هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۗ

پہن آئے اس جگہ جھوٹے

حیرت و استعجاب بر جدال مجادلین و مکذبین و عید از عذاب آخرت

قال اللہ تعالیٰ - اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

(ربط) آیات سابقہ میں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور دلائل قدرت کا ذکر فرما کر کفر و نافرمانی اور شرک پر

وعید و تنبیہ فرمائی تھی اور یہ کہ انسان کی فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے خدائے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لائے۔ اب

ان آیات میں جدال و خصومت کرنے والے منکرین پر تعجب و حیرت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا

ہے۔ ارشاد فرمایا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کا حال جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں عجیب بات ہے

یہ کہاں بھٹک رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جو

ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا جن میں احکام خداوندی تھے۔ معجزات و دلائل تھے۔ سو عنقریب ہی یہ

لوگ جان لیں گے۔ بہر حال قیامت آئے گی اور اس کا آنا قریب ہی ہے کیونکہ نبی آخر الزماں کی بعثت ہی قریب قیامت کی علامت ہے تو یہ خوب جان لیں گے۔ جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی کہ جن میں یہ جکڑیں ہوں گے اور اس حال میں کھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں۔ پھر جہنم میں چھونک دیئے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم شریک کرتے تھے عبادت والوہیت میں خدا کو چھوڑ کر۔ اس کے جواب میں یہ لوگ کہیں گے وہ تو سب غائب ہو گئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی ان میں سے کسی کو نہیں پوجتے تھے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے یہ معبود بے جان اور بے حقیقت ہیں۔ ان میں نہ کوئی قدرت اور نہ طاقت و اختیار یہ تو محض ہماری طرف سے ایک عناد تھا دین حق سے اور محض اپنے آباؤ اجداد کے رسم و رواج کی پیروی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مہکاتا ہے کافروں کو کہ جس چیز کو وہ خود وہ اپنی عقل و دانش سے لاشی سمجھ رہے ہیں اسی کو اپنا معبود بنا لے ہوئے ہیں۔ یہ سزا سے کافروں کو اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں خوش ہوتے تھے ناحق کہ ایسے باطل عقیدے اور غلط اعمال کو اچھا سمجھتے تھے اور اس پر خوش ہوتے۔ اور اس وجہ سے یہ سزا کہ تم اترایا کرتے تھے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں گھسو دراخلکہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو گے۔ سو وہ متکبرین کا بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اور اسے ہمارے پیغمبر آپ کے علم میں یہ آگیا کہ یہ مجرمین و متکبرین اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تو اب ان کافروں کی ایذاؤں اور اور ان کے طرز عمل پر نہ زیادہ رنجیدہ ہو جائے اور نہ کسی قسم کا فکر و تشویش کیجئے۔ پس آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو اس سے قبل ہم وفات دیدیں۔ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بہر کیف وہ ہماری طرف لوٹنے جائیں گے۔ اس لئے اگر آپ کی حیات میں عذاب نازل نہ ہو تو تب بھی وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور اگر آپ کی حیات میں عذاب نازل ہو گیا تو یہ عذاب ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس لئے کہ اصل عذاب تو وہی ہوگا جو ہماری طرف لوٹا دئے جانے کے بعد ہوگا، اور یہ بات آپ پیش نظر رکھیے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں سے بعضے تو وہ تھے جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا خواہ اجمالاً یا تفصیلاً اور بعضے وہ تھے کہ جن کا ہم نے آپ کو کوئی ذکر نہیں سنایا اور کسی رسول کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے بغیر اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے اور اس طرح وہ ایسے معجزات و نشانیاں ظاہر کرنے لگے جو اس پیغمبر کی اُمت چاہتی اور مطالبہ کرتی۔ تو اسی طرح یہ کفار مکہ آپ سے کچھ مخصوص نشانیاں اور معجزات طلب کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی حکمت و مشیت کے لحاظ سے آپ کو نہیں دی جائیں تو آپ اس پر کوئی غم اور صدمہ نہ کیجئے۔ اللہ اپنی حکمت سے جب کوئی چیز چاہے گا ظاہر کر دے گا۔

عہ فرح کا ترجمہ خوشی کیا گیا اور مرح کا ترجمہ اترانا۔ کیونکہ وضع لغت کے لحاظ سے فرح کا تعلق قلب سے ہے اور اس کو خوشی کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل مرح کا تعلق بدن سے ہے جس کو اترانا اور اکرنا کہا جاتا ہے جس کا اثر انسان کے بدن اور چال ڈھال پر نمایاں ہوتا ہے۔ ۱۲

ابھی صبر کریں پھر جب اللہ کا حکم آجائے گا نزول عذاب کا خواہ دنیا میں یا آخرت میں تو فیصلہ کر دیا جائے گا۔
ٹھیک ٹھیک اور اس وقت یہ باطل پرست خسارہ میں رہ جائیں گے۔ کیونکہ آخرت دارالجزا ہے لہذا انسان
نے دنیا میں جیسا عمل کیا اس کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔

تکذیب کتاب اور تکذیب رسول ہر ایک مستقلاً سبب عذاب ہے

آیت الذین کذبوا بالکتاب و جاہلوا بالکتاب و جاہلوا بالکتاب و جاہلوا بالکتاب۔ میں بطریق عطف دو چیزوں کی تکذیب پر
ان مکذبین کی سزا بیان کی ہے کیونکہ جن مشرکین و مکذبین کے پیش نظر یہ خطاب ہے وہ دونوں قسم کی تکذیب کے
مرکب تھے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اگر دونوں کی تکذیب نہ ہو بلکہ ایک کی ہو تو پھر وہ معذب نہ ہوں گے بلکہ
ہر ایک ان میں معذب اور مخلد ہونے کا سبب ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں بکثرت کلام اللہ میں موجود ہیں۔
اور اہل لسان کے یہاں از روئے بلاغت یہ مفہوم معروف بھی ہے۔

عذاب حمیم و حجیم کی ترتیب اور حضرت تھانویؒ کی تحقیق انیق

اس سلسلہ عذاب میں یہاں ترتیب یہ ذکر کی گئی۔ یُسَبَّحُونَ فِي الْحَمِيمِ۔ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے
پانی میں نحر فی النار لیجرون کہ پھر وہ جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم میں گھسیٹا جانا
مقدم ہے اور اس کے بعد جہنم میں جھونکا جانا ہوگا تو بعض علماء مفسرین اسی کے پیش نظر اس بات کے قائل ہوئے
کہ حمیم خارج جہنم ہے تو پہلے جہنم میں گھسیٹا جائے گا پھر جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور ان حضرات نے سورہ الصافات
کی آیت نحر ان من جہنم لالی الحجیم کو اسی پر محمول کیا کہ حمیم پلانے کے وقت ان کو جہنم سے باہر لایا جائے گا
اور حمیم پلانے کے بعد پھر جہنم کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے جیسا کہ لفظ حمیم اس کا قرینہ ہے۔ لیکن بعض دیگر ائمہ اس
کے قائل نہیں۔ ان کی نظر اس آیت پر ہے۔ خذوا ما فاختلوا الی سوا الجحیم نحر صوباً فوق راسہ
من عذاب الحمیم کا جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عذاب حمیم دخول جہنم کے بعد ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا
ہے عذاب حمیم کے لئے جہنم سے باہر کسی جگہ جانا نہیں ہوگا بلکہ یہ جہنم ہی میں ہوگا کہ ان کے سروں پر یہ کھولتا ہو اپانی ڈالا
جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے ان اقوال یا اس اشکال کو بیان فرما کر بڑی
ہی لطیف تحقیق فرمائی۔ فرمایا احقر کو آیات میں غور کرنے سے ظناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں انواع انواع
کے عذاب ہوں گے۔ کبھی کبھی کچھ۔ ان میں سے حمیم و حجیم بھی۔ پس دونوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا پس ہر
نوع باعتبار فرد کے دوسری نوع سے مقدم بھی ہے اور باعتبار دوسرے فرد کے اس سے مؤخر بھی ہے۔

اور دوزخ کا اطلاق کبھی حمیم کے مقابل پر آتا ہے (یعنی حجیم) کبھی حمیم سے عام مفہوم پر (جس میں دونوں داخل ہیں)
کیونکہ حمیم کا حمیم ہونا خود اس نار کا اثر ہے۔ پس اس سے ملا بست عین ملا بست بالنار ہے تو معنی اول کے لحاظ سے حمیم کو
خارج از حجیم کہہ سکتے ہیں اور معنی ثانی کے اعتبار سے عدم خروج من النار کا حکم صحیح رہتا ہے (تو جس آیت میں دخول جہنم
کے بعد عذاب حمیم کا ذکر ہے وہ اسی لحاظ سے ہے) اور اس تقریر پر تمام آیتیں جمع ہو گئیں (اور باہم ان میں کوئی تعارض

نہ رہا۔) اور تاہم اس تقریر کی اس آیت سے ہوتی ہے ہذا جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون
بينها وبين حميم آن (توطواف اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ تقدیم و تاخیر ایک نوع عذاب کی دوسری نوع پر
ہوتی رہے گی) انتہی کلامہ بتوضیح یسیر۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

اللہ ہے جس نے بنا دیئے تم کو چوپائے تہا سواری کرو کہتوں

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا

پر، اور کہتوں کو کھاتے ہو، اور ان میں تم کو بہت فائدے ہیں، اور تا پہنچوان پر

حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جچی میں ہو، اور ان پر، اور کشتی پر لدے پھرتے ہو،

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ قُلِّيبًا فَايَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

اور دکھاتا ہے تمکو اپنی نشانیاں، پھر کون کون نشانیاں اپنے رب کی نہ مانو گے؟ کیا پھرے نہیں

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿٨٢﴾

مُلک میں؛ کہ دیکھتے، آخر کیسا ہوا ان سے پہلوں کا؛

كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى

وہ تھے ان سے زیادہ، اور زور میں سخت اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر پھر کام

عَنْهُمْ لَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

نہ آیا ان کو جو کھاتے تھے، پھر جب پہنچے ان پاس رسول آئے، کھلی نشانیاں لے کر

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

ترجمنے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر، اور اُلٹ پڑی ان پر جس چیز پر

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدِيثُ

ٹھٹھا کرتے تھے، پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری آفت، بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر، اور

كُفْرًا بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ مُشْرِكِينَ ﴿۵۵﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ

چھوڑیں جو چیزیں مشرک بتاتے تھے پھر نہ ہوا کہ کام آوے ان کو یقین لانا ان کا
لَسَاءَ رَأَوْا بِأَسْنَانِ سُنَّتِ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ
جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب۔ بسیم پڑی ہوئی اللہ کی، جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں۔ اور

خَسِرْتُمْ هٰذَا كَلِمَةً تُكْفِرُونَ ﴿۵۶﴾

خراب ہوئے اس جگہ منکر

ذکر النعمات وتوحيد رب العالمين وتهدية منكرين ومشركين

قال الله تعالى اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الِانْعَامَ - اَلِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَخَسِرْتُمْ هٰذَا كَلِمَةً تُكْفِرُونَ

رہے (گذشتہ آیات میں سلسلہ مضمون توحید خداوندی تھا اور دلائل قدر کے بیان کے ساتھ مجرمین کے انجام
ہلاکت پر افسوس و ملامت کا اظہار ہے۔ اور یہ کہ خود مجرمین آخرت میں اپنے اعمال پر کس قدر پھٹائیں گے اب ان
آیات میں مزید انعمات خداوندی ذکر فرما کر مضمون توحید اور منکرین و مشرکین کی تہدید پر سورت کو ختم فرما دیا گیا۔

ارشاد ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے ہی نفع کے لئے مویشی بنائے تاکہ ان میں سے بعض سے تم سواری لو
اور ان میں سے بعض کو کھاؤ۔ اور بھی بہت سے فوائد رکھے کہ ان کے بال اون اور کھالوں سے نفع حاصل کرو

اور اس لئے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے اس مقصد تک پہنچ جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے انعامات ہو یا تجارتی سفر ہو
یا تعلیم و تعلم، جہاد ہو یا حج کے لئے سفر ہو اور صرف یہی نہیں کہ تم ان ہی پر سواری کرو بلکہ ان پر اور کشتیوں پر بھی تم
لدے پھرتے ہو۔ تم اور تمہارا سامان ان پر لاداجاتا ہے۔ نقل و حمل کا سلسلہ جاری ہے جس سے تمہارے معاشی

مسائل حل ہو رہے اور حصول منافع کا سلسلہ قائم ہے اور بھی اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ تم کو دکھاتا ہے سو تم اللہ
کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیوں (اور دلائل قدرت) کا انکار کرو گے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کا سفر نہیں
کیا ہے کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان منکرین کا جو ان سے پہلے گذرے ہیں جو ان سے زائد تھے اپنی تعداد میں اور

ان سے زائد تھے اپنی طاقت اور نشانیوں کے اعتبار سے جو آثار و نشانیاں انہوں نے اپنی دولت و ثروت اور عزت و
حکومت کو چھوڑیں مگر ان کے کچھ کام نہ آئیں یہ تمام باتیں جو کرتے تھے۔ اور وہ مادی تدابیر اپنی شان و شوکت کی اور
اللہ کے پیغمبروں کے مقابلہ میں ہر طرح کی سازشیں۔ اور کسی طرح بھی وہ عذاب الہی سے بچ سکے۔ غرض جب ان کے

پاس ان کے پیغمبر اللہ کی کھلی نشان لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر خوش ہونے اور ناز کرنے لگے جو ان کے پاس تھا دنیوی
اور معاشی علوم میں سے اور اس کے مقابلہ میں خدا اور اس کے اور اس کے رسول کے علم کو حقیر جانا تو اس پر ان پر عذاب اسی

چیز کی بدولت جس کا وہ تسخر و مذاق کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے خدا کے
 واحد پر اور ہم نے ان سب چیزوں کا انکار کیا جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس وقت عذاب خداوندی
 کے ظاہر ہونے اور دیکھنے کے بعد تو کوئی ایمان لانا معتبر نہیں ہو سکتا تھا تو ان کا ایمان لانا ان کے واسطے کسی درجہ میں نافع نہیں
 ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اس لئے کہ اب یہ ایمان بالغیب نہ رہا جبکہ عذاب کا مشاہدہ ہو گیا اور نہ اختیاری
 رہا بلکہ اضطراری ہو گیا۔ اور ایمان تو وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو اور بحالت اختیار ہی ہو۔ اللہ کا یہی قانون اور طریقہ ہے
 جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جبکہ کافروں پر عذاب خداوندی مسلط ہو گیا اور
 ان کا ایمان بھی نافع و معتبر نہ ہوا تو خسارہ میں پڑ گئے۔ اللہ کا انکار و کفر کرنے والے۔ اور یہ خسارہ انتہائی اور آخری درجہ
 درجہ کا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد تو تلافی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ نہ ایمان لانے کا وقت رہا۔ نہ توبہ کی مہلت رہی۔ بخلاف
 اس کے کہ اگر ایسے لوگ عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر و نافرمانی کا تدارک ہو سکتا تھا۔

بحث ایمان باس و ایمان یا اس

اب تو نہ پچھانے سے کوئی فائدہ اور نہ توبہ و معذرت سے کوئی ثمرہ مرتب ہوگا۔

فرعون نے غرق ہوتے وقت جب ایمان لانا چاہا تو اس کو دھتکار دیا گیا کہ آ لآن وقد عصیت قبل و کنت
 من المشرکین۔ کہ اب ایمان لاتا ہے اور حال یہ کہ پہلے سے نافرمانی کرتا رہا اور موت کے وقت یہی ایمان چونکہ ایمان
 بالغیب نہیں رہتا اس لئے وہ بھی معتبر نہیں جیسے کہ ارشاد فرما دیا گیا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون الیات
 حتی اذا حضرا احدہم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وہم کفار (تفصیل سابق میں گزریگی)
 حدیث میں ارشاد ہے۔ فرمایا۔ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغفر غیرہ کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت
 تک اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغہ یعنی نزع کی حالت میں نہ آجائے تو حق تعالیٰ نے کافروں کی اس قدیم
 روش کا ذکر کرتے ہوئے نتیجہ یہ فیصلہ فرما دیا کہ ایسا ایمان کسی درجہ میں بھی نفع بخش نہ ہو اور منکرین و کافرین
 خائب و خاسر ہوئے۔ اللهم احفظنا من الخسران و احفظنا من غضبک و عذابک تو فانا مسلمین و الحقنا
 بالصالحین غیر اخرا یا اولادنا ہی و لا مفتونین۔ آمین یا رب العالمین۔ ثم سورۃ المؤمن بفضل اللہ
 و توفیقہ ولہ الحمد اجد اکثر

عہ تمام ائمہ تکلمین کا اجماع ہے کہ ایسا ایمان۔ ایمان باس کہلاتا ہے۔ اور نص قرآنی سے ایسا ایمان ناقابل اعتبار
 جیسے ارشاد فرما دیا گیا۔ فانیوم لا ینفع نفسا ایما نہا لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایماننا خیراً۔
 اسی طرح سکرات موت شروع ہو جانے پر بھی ایمان معتبر نہیں۔ اس ایمان کہا جاتا ہے۔ ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رَآءِ السُّجْدِ (فُصِّلَتْ) فَكَيْتَ هِيَ اَرْبَعٌ مِّسْوَايَةً وَرُكُوعًا

سُورَةُ الْحَرْبِ سَبْعَةٌ

سورۃ الحج سجدہ اسی کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اسی کو بعض حضرات نے سورۃ المصابیح بھی کہا ہے باتفاق ائمہ مفسرین مکی سورت ہے جس میں ۵۴ آیات اور چھ رکوع ہیں سورۃ المؤمن کے اکثر مضامین اثبات توحید و دلائل قدرت اور اثبات قیامت پر مشتمل تھے۔ اس سورت کے مضامین کا حاصل زیادہ تر اثبات رسالت ہے۔ اور ضمناً بعث بعد الموت اور حشر و نشر کو بھی ثابت کیا گیا۔ بالخصوص قریش کے لوگ جو توحید خداوندی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے ان پر وعید و تہدید بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز قریش کے لوگ جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی۔ یہ ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر بات چیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ باہمی مشورہ سے گفتگو کرنے کے لئے عقبہ من ربیعہ کو متعین کیا گیا۔ کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور علم و فہم والا شخص شمار کیا جاتا تھا۔ عقبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے سلسلہ گفتگو اس طرح کیا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم یہ بتاؤ کہ بہتر ہو یا عبد اللہ بہتر ہیں۔ آپ خاموش رہے پھر کہا

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَرْبَعٌ مِّسْوُوِيَةٌ سِتٌّ

سورہ رحم سجدہ کی ہے اس میں شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پچھن آیتیں اور پھر رکوع ہیں

حَمْدٌ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهُ

کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے ۛ کتاب ہے، کہ جدی جدی کی ہیں اسکی آیتیں

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۙ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ

قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو۔ سنا نا خوشی اور ڈر۔ پھر دھیان نہ لائے وہ بہت لوگ

فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۙ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِى الْكِنٰتِ مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ

پھر وہ نہیں سنتے ۛ اور کہتے ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس طرف تو ہمارے بلاتا ہے،

وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقُرْاٰنٍ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ۙ فَاَعْمَلْنَا

اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے تیرے بیچ میں اوٹ ہے، سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا

عَمَلُوْنَ ۙ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَى الْاَنْبِاِءِ الْمُرْسَلِيْنَ

کام کرتے ہیں ۛ تو کہہ، میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک

وَ اِحْدٌ فَاَسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاَسْتَغْفِرُوْهُ وَاَوْبِلُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ ۙ

حاکم کی ہے، سو سیدھے رہو اسکی طرف، اور اس سے گناہ بخشواؤ۔ اور خرابی ہے شریک والوں کو۔

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۙ اِنَّ

جو نہیں دیتے زکوٰۃ، اور وہ آخرت سے منکر ہیں ۛ البتہ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مِّمَّنُوْنَ ۙ

جو یقین لائے، اور کئے بھلے کام، ان کو نیگ ملنا ہے جو بس نہ ہو ۛ

حَقَائِقِ قُرْآنِ کریمِ رسالتِ سید المرسلین و انجام مکذبین و منکرین اجر و ثوابِ مؤمنین

قال اللہ تعالیٰ - حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی لِمَنْ اَجْرٌ غَيْرُ مَنْتُونِ

(رابطہ) جیسا کہ گذشتہ کلمات میں ذکر کیا گیا کہ پہلی سورت مضامین توحید پر مشتمل تھی اب اس سورت میں قرآن کریم کی اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کہ منکرین کا انجام کس طرح ہلاکت و تباہی کا ہوگا اور اہل ایمان کس اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ ارشاد فرمایا

حَمْدٌ خُدا ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے۔ یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے رحمن و رحیم کی طرف سے جو ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح کہ یہ قرآن ہے عربی زبان میں تاکہ اہل عرب اس کے معارف و

معانی و بسہولت سمجھ کر ایمان لے آئیں۔ اور سہولت سے یہ جان لیں کہ کس بشر کا کلام نہیں کیونکہ وہ عربی میں فصاحت و بلاغت کے امام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عرب کا کوئی امی عربی کلام پیش کر رہا ہے تو ان فصحاء و ادباء کو اس سے بڑھ کر کلام پیش کر دینا چاہیے۔ چہ جائیکہ وہ مقابلہ سے عاجز رہیں۔ اور عاجز رہنا بلاشبہ اس کا ثبوت ہوگا کہ یہ کلام بشر نہیں۔ بہر کیف یہ اللہ کلام قرآن عربی سامان ہدایت ہے۔ اس قوم کے جو عقل رکھتی ہو۔ جو ماننے اور عمل کرنے

دالوں کے واسطے بشارت سنانے والا ہے۔ اور انکار و نافرمانی کرنے والوں کے لئے ڈرانے والا ہے۔ قرآن حکیم اور ان صفات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسی عظیم کتاب ہدایت پر سب لوگ ایمان لاتے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی پھر وہ اپنے دلی عناد و نفرت کی وجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کا حق و ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں اور پردوں میں محفوظ ہیں اس بات کے لئے جس کی طرف آپ

ہم کو بلا رہے ہیں۔ اس لئے آپ کی کوئی بات بھی ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے۔ اس لئے اصل میں ہمیں آپ کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ اور ہمارے آپ کے درمیان تو ایک حجاب رکاوٹ اور پردہ ہے تو اس صورت میں آپ کی طرف نہ رخ ہو سکتا ہے اور نہ قلبی میلان ہو سکتا ہے لہذا آپ اپنا کام کئے جائیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اب ہم سے کسی طرح کی امید و توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔

آپ فرمادیں گے میں اس بات کی تو قدرت نہیں رکھتا کہ زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان کی طرف پھردوں۔ اور تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کر دوں۔ بس میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں اور کسی بشر کو یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا دل پھر دے یہ قدرت اور طاقت تو صرف رب العالمین کو ہے۔ البتہ یہ شرف اور برتری اور امتیاز مجھ کو عطا کیا گیا ہے مجھ پر اللہ کی وحی نازل کی جاتی ہے جو عین عقل و فطرت کے مطابق ہے و

یہ کہ اسے لوگوں میں تم سب کا معبود تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ اس لئے بس اسی کی طرف تم اپنا رخ پوری استقامت و پختگی کے ساتھ کر لو۔ کسی اور کی عبادت کرو۔ اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اسی کی پیروی کرو۔ اور آج تک جو قصور و گناہ سرزد ہوئے ان کی اسی سے معافی مانگو۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کے لئے بڑی ہلاکت و تباہی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور آخرت کا

اگر وہاں علی کے بجائے فی استعمال کیا جاتا تو وہاں بلاغت نہ رہتی۔ جو لفظ علی کے استعمال میں ہے۔ اور بلکہ اصول عربیت کی رو سے یہ زائد از ضرورت کے درجہ میں شمار ہوتا ہے اور کلام میں ایسی تاکیدات کا لحاظ کرنا جس کی ضرورت نہ ہو معیار فصاحت و بلاغت سے کلام گرانے والا ہوتا ہے۔ اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْتُونَ السَّكُوٰتَ کُوٰی اِسْمِیْ مَقَامٍ بِرِجْوٰتِ مَشْرِکِیْنَ بَیٰنٌ کَیۡفَ یَا تُوٰسَ لِحَاطِیْ سَے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ایمان کے بعد ہو سکتی تھی تو جب ایمان ہی سے محروم رہے تو زکوٰۃ کی کیا نوبت آسکتی ہے یا زکوٰۃ لغوی معنی طہارت کے لحاظ سے استعمال کیا گیا کہ تقویٰ طہارت کے کام انجام نہیں دیتے۔ خواہ وہ طہارت و پاکیزگی کا شعبہ انفاق مال سے متعلق ہو یا اخلاق و معاملات اور معاشرت سے ہو۔ مراد یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز انجام نہیں دیتے۔ اس دوسرے مفہوم کو پیش نظر رکھنے سے وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ جو اس سورت کے مکیدہ ہونے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مدنیہ منورہ میں میں نازل ہوا تو پھر علی سورت میں اس کا ذکر کیسے ہے۔ یہی چیز آیتہ المؤمنون اور آیتہ سورۃ المرسلین میں زکوٰۃ کے ذکر میں کہی جاسکتی ہے۔ اگرچہ یہ تاویل بھی ممکن ہے جو بعض حضرات سلف سے نقل کی گئی کہ اصل حکم زکوٰۃ کا مکیدہ ہی میں نازل ہو چکا تھا مگر اس کی تفصیلات اور نصاب و مقدار کا تعین مدنیہ منورہ میں ہوا۔ گو یہ چیز کسی واضح اور صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ بہر کیف یہاں مشرکین کے اوصاف میں عدم اداء زکوٰۃ کا ذکر یا اس بنا پر ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ زکوٰۃ کا تو کیا تصور کیا جائے۔ یا اس حیثیت سے کہ وہ تقویٰ و طہارت کے کام نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ شرک جو سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہی طہارت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔

قُلْ اَنتَکُمْ لَتَکْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُوْنَ

تو کہہ گیا تم منکر ہو؛ اس سے، جس نے بنائی زمین دو دن میں، اور برابر کرتے

لَہٗ اَنۡدَادًا ذٰلِکَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ وَجَعَلَ فِیہَا رَوٰسِیَّ مِمَّنۡ

اسکے ساتھ اوروں کو؛ وہ ہے رب جہان کا پڑ اور رکھے اس میں بوجھ اور پیر

فَوَقَّعَہَا وَبَرَکَ فِیہَا وَقَدَّرَ فِیہَا اَقْوَامَ فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءٍ

سے، اور برکت رکھی اسکے اندر اور ٹھہرائیں انہیں خوراکیں اس کی چار دن میں۔ پوری

لِلسَّآبِلِیْنَ ۙ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ وَہِیْ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَا

پوچھنے والوں کو پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا، پھر کہا اسکو اور

لِلْاَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا وَّکَرْہًا قَالَتَا اَتینَا طٰٓئِعِیْنَ ۙ فَفَضَّلَہُنَّ

زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے، ہم آئے خوشی سے پھر ٹھہرائے

عاشیہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ ۱۷۰

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا وَزَيْنًا

وہ سات آسمان دو دن میں ، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا ۔ اور رونق دیا

السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِصَابِيَةٍ ۚ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

ہم نے، ور لے آسمان کو چراغوں سے ۔ اور نگہبانی ۔ یہ سادھا ہے نہ بردست

الْعَلِيمِ ۚ ۱۲ ۚ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ

خبردار کاٹ ب پھر اگر وہ ٹلاویں، تو تو کہہ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک کڑا کے کی، جیسے کڑا کا آیا

عَادٍ وَثَمُودَ ۚ ۱۳ ۚ إِذْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

عاد اور ثمود پر جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور

خَلْفَهُمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

پیچھے سے، کہ نہ پلو جو کسی کو سوا اللہ کے ۔ کہنے لگے، اگر ہمارا رب چاہتا تو اتارتا فرشتے،

فَأَنبِئَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۚ ۱۴ ۚ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

سو ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے تھے سو وہ جو عاد تھے غرور کرنے لگے ملک میں

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

ناحق کا، اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور میں، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۚ ۱۵ ۚ

ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں ۔ اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر اور

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِّقَهُمْ

پھر بھیجی ہم نے ان پر باؤ ٹھٹھی زور کی، کئی دن مصیبت کے، کہ چکھا دیں ان کو

عَذَابِ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

رسوائی کی مار، دنیا کے جیتے ۔ اور آخرت کی مار میں تو پوری رسوائی ہے،

وَهُمْ لَا يُصْحَرُونَ ۚ ۱۶ ۚ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَبَا

اور ان کو کہیں مدد نہیں تھی اور وہ جو ثمود تھے، سو ہم نے ان کو راہ بتائی، پھر ان کو خوش لگا اندھے رہنا

عَلَى الْهُدَى فَآخَذَتْهُمْ سُلْبَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
 سوچنے سے ، پھر پھڑا ان کو کڑا کے نے ذلت کی مار کے ، بدلہ اس کا جو

يَكْسِبُونَ^(۱۷) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ^(۱۸)
 کاتے تھے ہٹ : اور بچا دیئے ہم نے جو یقین لائے تھے ، اور سچ چلتے تھے

علامہ آرمی نے تفسیر روح المعانی جلد ۲ ص ۲۵۵ پر آیت مذکورہ میں لفظ فی کے استعمال کی حکمت و فی اذا انہم وقرا
 کی رعایت بیان فرمائی ہے کہ کان مستقرا ہوتے ہیں۔ وقر اور بوجھ کے تو اس کی مناسبت سے قلوب
 کے پردوں میں بھی فی استعمال کر لیا گیا ہے اگرچہ علی اور فی سے ایک ہی معنی حاصل ہوتے ہیں۔ نا چیز نے جو کچھ
 بتوفیق خداوندی عرض کیا۔ وہ اس کے علاوہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ہر جگہ پر استعمال کیا ہوا لفظ ہی بلیغ
 ہے اور اس میں ایک نکتہ ہے جو اسی لفظ سے مفہوم ہو سکتا ہے۔ ۱۲

استعجاب و توبیح بر کفر خالق کائنات و تمہید بذکر انجام مجرمین

قال اللہ تعالیٰ . قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ اِلٰى قَوْلِ تَعَالٰى وَكَانُوا يَكْفُرُونَ .

(ربط) گذشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا اور اثبات رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بطور مہیدان امور کو ذکر کر کے اب ان آیات میں قدرے تفصیل کے ساتھ اس امر پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات (جس کی قدرت و خالقیت اور الوہیت کے دلائل روز روشن سے زائد واضح ہیں) کا انکار کوئی بھی صاحب عقل انسان کیونکر کرتا ہے۔ جب بھی انسان عقل اور فطرت کے معیار پر اس بات کو پرکھے گا۔ کبھی بھی انکار خدا اور شرک کے امکان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ذیل میں دلائل قدرت بیان فرمائے گئے۔ ساتھ ہی مجرمین و نافرمانوں کا عبرتناک انجام تاریخی حقائق کے طور پر ذکر کے کفار کو تنبیہ و تمہید فرمائی گئی۔ فرمایا آپ ان لوگوں سے کہد بھیجے کیا تم انکار کرتے ہو اس پروردگار کا جس نے زمین کو باوجود اپنی عظیم وسعت کے دو روز کے بقدر وقت میں پیدا کیا۔ اور تم اس پروردگار کی شان خالقیت اور قدرت عظیم کے مناظر و شواہد دیکھنے کے باوجود جن میں سے ہر ایک چیز اپنی دلالت اور زبان حال سے خدا کی وحدانیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ پھر بھی تم اس کے واسطے شریک قرار دے رہے ہو حالانکہ یہی خدا کی قدرت کا تم مشاہدہ کر رہے ہو سارے جہانوں کا رب ہے اور اسی نے اس زمین میں پہاڑ بنائے جو زمین گڑے ہوئے ہیں۔ اور ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔

اور اس میں بڑی ہی برکتیں رکھیں۔ معدنیات و خزانیں ہیں اسی سے غلے اور پھل پھول اُگتے ہیں جن میں مخلوق کے واسطے فائدے رکھے ہیں۔ اور اس زمین میں اس پر رہنے والوں کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھیں اور جس طرح اور جس انداز و مقدار سے چاہا اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ یہ سب کچھ چار دن میں ہو گیا و دو دن میں زمین اور دو دن میں پہاڑ درخت، بہاؤم و جملہ مخلوقات ارضیہ جو پورے ہیں۔ کمیت اور کیفیت خلق کو دریافت کرنے والوں کے لئے۔ پھر یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد متوجہ ہوا وہ پروردگار آسمان کی جانب جبکہ وہ دھواں تھا جس کا یہ مادہ دخانیہ اگرچہ زمین کے بچانے سے قبل تھا لیکن بحیثیت موجودہ زمین کے بچانے کے بعد سات آسمانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ تو اس صورت میں آسمان و زمین سے کہا تم دونوں آجاؤ۔ ہمارے حکم کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ خواہ خوشی سے یا زبردستی سے یعنی ہم جو بھی حکم تکوینی طور پر تمہیں دیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ خواہ رضا و خوشنودی یا مجبوری اور زبردستی سے بہر حال تم کو مجال نہ ہوگی کہ ہمارے حکم کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ و تردد کر سکو۔ جب ہم چاہیں گے چاند، سورج، ستارے طلوع و غروب ہونگے۔ جب ہم حکم دیں گے ہوائیں چلیں گی۔ اور جب حکم ہوگا کہیں گی۔ جب چاہیں گے بارشیں برسے گی جہاں چاہیں گے۔ اور جتنی چاہیں گی۔ جس قدر غلہ چاہیں گے اُگے گا۔ اسی طرح پھل پھول اور جمع غذائیں جب تک چاہیں زمین ٹھہری رہے گی۔ اور جب چاہیں گے زلزلہ برپا کر دیں گے۔ الغرض اس قسم ہمارے ہر حکم کی اطاعت کے لئے اور جملہ احوال و تغیرات کے لئے جو واقع کریں۔ اسے آسمان و زمین تیار رہو۔ جس میں تمہیں ذرہ برابر بھی خلاف و رزی کی مجال نہ ہو سکے گی۔ آسمان و زمین دونوں نے عرض کیا۔ ہم دونوں حاضر ہیں خوشی سے تیرے تمام احکام کی تعمیل کے لئے سو دو روز کے بقدر وقت میں آسمان کے اس مادہ دخانیہ کو پورے سات آسمان بنا دیئے۔ اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرما دیا جو اس کے مناسب تھا۔ فرشتوں کو احکام تکوینیہ جاری فرما دیئے گئے۔ اور فرشتوں کی جو جماعت نظام عالم کے جس شعبہ پر مامور فرمائی تھی اس کو اس پر مامور کر دیا گیا۔ اور مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو یعنی قریب والے آسمان کو جو کرہ ارضی پر بسنے والے انسانوں سے قریب ہے روشن چراغوں یعنی چمکنے والے ستاروں سے آدھان ہی ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت نے کے ساتھ ذریعہ حفاظت بھی بنایا تاکہ کوئی جن یا شیطان اگر آسمان کا رخ کرے اور یہ چاہے کہ اللہ کے تکوینی امور میں سے کوئی چیز سن لے اور معلوم کر لے تو یہ ستارے اس کو جلا کر خاک کر دیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ **إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتَّبَعَهُ** شہابِ ثاقب۔ یہ ہے کائنات کی تخلیق و تقدیر اور اندازہ کے موافق ہر شے کا وجود اس پروردگار کی جو زبردست قوت و عزت اور علم والا ہے کہ ہر مخلوق خدا کی عزت و قوت اور اس کے علم بے پایاں کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر ایک مخلوق اپنے خالق قادر مطلق کامل صفات کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے یہی کہہ رہی ہے کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے ایک خدائے واحد کے۔

عہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد ۴ میں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت کا یہ مضمون ذکر فرمایا اللہ رب العزت کے اس فرمان پر زمین کے اس حصہ نے جواب دیا جہاں کعبۃ اللہ ہے اور آسمان کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جو بیت اللہ کے محاذات میں واقع ہے تو اتینا طالعین کے جواب شرف زمین و آسمان کے اس حصہ کو حاصل ہوا۔ ۱۲

الغرض اے ہمارے پیغمبر آپ خدا نے وحدہ کی خالقیت اور قدرت کے یہ مناظر ان کو دکھاتے ہوئے پوچھے کہ کیا ایسے خالق عزیز و عظیم کا تم انکار کرتے ہو۔ ان مشاہدات و دلائل سے انسانی فطرت اور عقل کا تو یہی تقاضا ہے کہ وہ آپ کی بات کی توجہ کریں اور اس پر ایمان لائیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ اعراض و بے زنجی کریں تو آپ کہہ دیجئے۔ اے لوگو میں تم کو ایسی ہی کڑک اور عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر مسلط ہونے والی کڑک تھی جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے بھی یعنی ان کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر جو تعداد میں بہت تھے۔ ان کو ہر طرح تبلیغ کرتے رہے۔ اور ایمان باللہ کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح کی طرح کبھی سامنے سے آتے۔ اور کبھی پیچھے سے نصیحت اور تفہیم میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا یہی کہتے تھے کہ ہرگز عبادت نہ کرو۔ سوائے اللہ کے کسی کی۔ مگر شقاوت اور بدقلیبی کہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا کہ ہماری طرف کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے اور وہ یہ کام سرانجام دیتے جو تم کر رہے ہو بس اب اس صورت میں تو ہم اس توحید کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے یہ تھی شقاوت جس کے باعث انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ تو آج کے ان کافروں کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان منکرین و مکذبین کے غرور و نخوت کا کیا حال تھا وہ کس طرح عذاب خداوندی سے تباہ و برباد ہو گئے۔ بہر حال وہ جو عباد کے لوگ تھے وہ تو نخوت و غرور میں پڑ گئے۔ زمین سرکشی و نافرمانی کا ناحق مظاہرہ کئے ہوئے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت و زور والا اپنی جوانی، تنومندی ہاتھ پاؤں کے زور پر اکر پڑتے ہو اس بات کو بھلا دیا کہ جس ذات نے ایسے تنومند مضبوط طاقتور آدمی پیدا کئے وہ ان سے بھی زائد طاقت والا ہے۔ افسوس کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان سے زیادہ طاقت و زور والا ہے۔ وہ پہلے ہی سے ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اگرچہ دل میں یقین تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی برحق نشانیاں ہیں مگر عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار اور ضد پر تلے ہوئے تھے۔ تو ان کی اس روش کی وجہ سے ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز اور تند ہوا جو ہر چیز کو اکھاڑ پھینک دینے والی تھی۔ کئی دنوں جو ان کے واسطے بڑی خوش قسمت کے تھے تاکہ چکھا دیں ہم ان کو ذلت و رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ ان کا غرور ٹوٹے۔ سات راتیں اور آٹھ روز تک مسلسل یہ طوفان چلتا رہا اور آخرت کا عذاب تو بڑی ذلت و رسوائی کا ہے۔ یہ تو حشر و انجام ہوا عاد والوں کا۔ اور وہ جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راستہ حق اور ہدایت کا دکھلایا لیکن انہوں نے اندھا پن ہی اختیار کئے رکھا۔ ہدایت کے روشن راستے کے مقابلہ میں اس لئے پکڑ لیا ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ایسی ہدیت ناک آواز جس سے جگر بھی پھٹ جائے ساتھ زلزلہ آیا۔ جس سے وہ تباہ ہو گئے۔ اور بیایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تھے۔ بچ کر چلتے تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہم سے ہو جائے۔ عذاب خداوندی آیا اور

علاء اولم یروا کے ترجمہ میں لفظ افسوس اس لئے بڑھایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس جگہ ہمزہ استفہام تو بیخ و ملامت کے لئے ہے اور لفظ افسوس تو بیخ و ملامت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ -۱۲-

علاء جیسے ارشاد مبارک ہے "سَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَسَمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ" (الحاقہ)

اس نے مجرموں کو ہلاک کیا مگر فرمانبردار اور خدا کا ڈر رکھنے والے۔ ایمان داروں پر ذرہ برابر آنچ ہی نہ آئی۔ بس اسی طرح آج ہی ان کفار کو اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کا انجام سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بھی ذلت و ناکامی کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے جس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔

تخلیق کائنات اور ارض و سماء کی ترتیب و مدت

ان آیات مبارکہ میں آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کا ذکر ہے کہ زمین دو دن میں پیدا کی۔ اور پھر دو دن میں زمین پر پہاڑوں کو گاڑا۔ نہریں جاری کی گئیں۔ غلے پیدا کئے گئے۔ زمین کی تہوں میں اور پہاڑوں کے جگر میں قسم قسم کی نعمتیں اور خزانے رکھ دیئے گئے۔ اس طرح مکمل چار روز میں ان جملہ مخلوقات کی تخلیق و پیدائش کے بعد حق تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس صورت میں کہ وہ دخان (دھواں) جیسا ایک مادہ تھا دخانہ کو سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا اور ان میں شمس و قمر اور کواکب پیدا فرمادیئے۔ یہ تمام کواکب اور ستارے اگرچہ ایک دوسرے سے بلند اور متفاوت ہیں کوئی آسمان دنیا پر اور کوئی اس سے نیچے اور کوئی اس سے اوپر بلندیوں پر لیکن دیکھنے والا ہر ایک کو اپنی نظر میں برابر محسوس کرتا ہے۔ اور مجموعی طور پر سب کے سب آسمان دنیا ہی کی زینت معلوم ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں زمین کی تخلیق آسمان سے قبل بیان کی گئی۔

اور اسی طرح کی ترتیب آیت بقرہ میں ہے فرمایا۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔ لیکن سورہ والنازعات کی آیات میں ہے۔ **أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَهَا رَفَعًا مَسَّهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَهَرَعَهَا وَالْجِبَالَ ارْتَسَاهَا**۔ کیا تم زیادہ مضبوط ہو باعتبار پیدائش کے یا آسمان جس کو اللہ نے بہت بلند کیا اور اس کی سطح برابر کیا اور اس کی رات کو ڈھانکا تاریک بنایا اور دن کو نکالا ظاہر اور روشن کیا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا پھر اس سے اس کا پانی نکالا اور سبزہ اگایا اور پہاڑوں کو اس پر گاڑا۔ تو ان آیات سورہ والنازعات میں آسمان اور آسمانوں کے ستارے شمس و قمر کی تخلیق مقدم بیان کی گئی اور یہ کہ ان فلکیات سے فارغ ہو کر اللہ نے زمین کو بچھایا پانی نکالا سبزے اگائے اور پہاڑ گاڑے۔

علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی ج ۲۴ میں فرماتے ہیں خلق السموات والارض کی تقدیم و تاخیر میں ان آیات اور اسی طرح کی روایات کی بنا پر ائمہ مفسرین میں اختلاف ہے۔ ان آیات اور سورہ بقرہ کی آیت ثم استوی الی السماء سے تو ظاہر یہی ہے کہ زمین کی تخلیق مقدم ہے تو آیات حم سجدہ اور آیت بقرہ کی وضاحت و تفصیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض ائمہ مفسرین نے اسی کو ترجیح دی کہ خلق ارض مقدم ہے اور زمین اور پہاڑوں کی تخلیق کے بعد آسمان بنائے۔ اور آیات والنازعات میں والارض بعد ذلک دحاهایا کی یہ تاویل کی کہ یہ بعدیت باعتبار وجود اور زمان کے نہیں ہے بلکہ یہ بعدیت باعتبار ذکر کے ہے۔ یعنی مخاطب کو بطور خطاب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب حق تعالیٰ کی ان عظیم مخلوقات کی تخلیق کو جاننے کے بعد تو یہ بھی یاد کر یا غور کر اللہ نے زمین بچھائی الخ تو والارض منصوب ہوگا۔ ایک فعل محذوف اذکر یا تذکر یا تدریج جیسے فعل کی تقدیر کی ساتھ۔

بعض حضرات مفسرین نے ان آیات میں تطبیق کی وہ صورت اختیار کی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مفہوم ہوتی ہے جس کو حاکم اور بیہقی نے سعید بن جبیر کی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن میں بہت سی جگہ اختلاف نظر آیا ہے تو ابن عباسؓ نے فرمایا تاؤ تمہیں کہاں کہاں اختلاف معلوم ہوا ہے۔ بولا کہ دیکھو یہ آیات قل انکم لتکفرون میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔ اور الذازعات کی آیات انتم اشد خلقا میں والارض بعد ذلك دحاها ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد پیدا کی گئی۔ پہلے آسمان بنا لیا گیا۔ بلندی اور استواء دن کی روشنی اور رات کی تاریکی پیدا کر چکنے کے بعد زمین بچھائی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے زمین و دن میں پیدا کی اور یہ آسمان کی تخلیق سے قبل تھی۔ اور آسمان دھواں کی صورت میں تھا تو دو دن میں اس کو سات آسمان بنا دیئے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اور یہی یہ بات والارض بعد ذلك دحاها جو سورہ نازعات میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ نے پہاڑ رکھے۔ نہریں اور سمندر بنا لئے اور درخت اگائے۔ علامہ خفاجیؒ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے جواب اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ اخراج منہما ماء و ما عاھا بادل یا عطف بیان ہے لفظ دحاھا کے لئے جو اس کی مراد کو واضح کرنے والا ہے۔ یعنی زمین کا بچھانا پیدا کرنا نہیں۔ بلکہ زمین میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو بعد ذلك میں تاخر ذاتی یعنی زمین کا اپنی اصل ذات سے آسمانوں کے بعد بنانا مراد نہیں بلکہ زمین کے منافع اور مخلوقات کا بعد میں بنانا مراد ہے۔ اور اس کی تکمیل و ترتیب ہے اور بعدیت منافع کے حصول اور منافع سے سے متمتع ہونے کی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے تو والارض بعد ذلك دحاھا میں بعدیت اس نوع کی ہے۔ لہذا ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہ رہا۔ خفاجی نے ابن عباس کے کلام کی جو مراد بیان کی ہے وہ ابن عباس کے ظاہر الفاظ کے پیش نظر محتاج تامل معلوم ہوتی ہے۔

بعض حضرات مثلاً واحدی نے مقاتل بن حیان کے کلام سے یہ مراد متعین کی کہ آسمان کی تخلیق مقدم ہے اور آیات حسم میں خلق اللارض کا ذکر نفس الامری میں پیدا کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ خلق بمعنی تقدیر ہے کہ اللہ نے یہ مقدر اور طے فرمایا جیسے آیت مبارکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون میں خلق قدر کے معنی میں ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

بہر کیف آلوسی نے اس طرح کے اقوال نقل کر کے ان آیات کا تعارض کو رفع کیا تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر ج ۲ - روح المعانی ج ۲۲ از ص ۵۵ تا ص ۹۷ ملاحظہ فرمائیں۔

استاذ محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں احقر کو ابو حیان کی تفسیر پسند ہے کہ آیت ثم استوی الی السماء اور والارض بعد ذلك میں یہ ضروری نہیں کہ ثم اور لفظ بعد تراخی زمان کے لئے ہو ممکن ہے کہ تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبہ مراد ہو جیسے آیت ثم کان من الذین امنوا حالانکہ ظاہر ہے کہ جو اوصاف اس سے قبل بیان کئے گئے ہیں وہ منہی کے اوصاف ہیں اور ایمان کے بعد ہی ان اوصاف کا تحقق ہونا ہے نہ کہ ایمان ان اوصاف کے بعد حاصل ہو۔ بہر حال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں۔

ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا ذکر مقدم رکھا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا جس کی لطافت اور تامل غور سے ظاہر ہے۔ تو اس ترتیب ذکر سے یہ لازم نہیں کہ اس کو ترتیب وقوعی اور ترتیب وجودی قرار دیا جائے۔ تخلیق کائنات میں دنوں کی بعض روایات میں تعیین بھی آئی ہے مثلاً حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ مٹی کو اللہ نے سینچر کے روز پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے روز اور نباتات کو پیر کے روز۔ براہیوں اور بیماریوں کو منگل کے روز۔ نور اور بھلائیوں کو بدھ کے روز۔ بھانٹ اور چوہاٹے جمعرات کے روز اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز کے آخری پہر میں عصر و مغرب کے درمیان۔ لیکن ابن کثیر نے اس کو معلول فرمایا۔ اگرچہ امام مسلم نے اس حدیث کو تخریج فرمایا ہے مگر ابن کثیر نے اس کو غرائب صحیح میں بیان کیا۔ امام بخاری نے بھی اس کو معلول فرمایا۔ امام بخاری اور علی بن المدینی اس کو کعب اخبار کا کلام قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب (تواریخ شیخ الاسلام) ابن جریر نے عبداللہ بن عباسؓ سے بیان کیا کہ یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمانوں و زمین کے متعلق سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی شنبہ اور یکشنبہ کے دن۔ پہاڑ اور پہاڑوں کے منافع شنبہ کے دن۔ اور درخت، پانی، نہریں اور آبادیاں چہار شنبہ کے دن پیدا ہوئے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے ہو گئے اس کے بعد پنجشنبہ کے دن آسمان بناٹے اور جمعہ کے روز ستارے، چاند، سورج اور فرشتے پیدا کئے۔ تو یہ مضمون پہلی روایت سے مختلف ہے۔ مناسب اور بے تکلف وہی چیز ہے جس کو شیخ الاسلام نے اختیار فرمایا۔

عاد و ثمود کی تاریخ اہل عرب کیلئے عظیم درس عبرت

مقام عبرت و تنبیہ میں عاد و ثمود کے واقعہ کا حوالہ ان آیات میں خاص طور پر اس وجہ سے دیا گیا کہ قریش کے لوگ اور عرب میں بسنے والے ان قوموں کو خوب جانتے تھے ان کے ساز و سامان مادی و وسائل کی کثرت و فراوانی اور طاقت و غلبہ سب کچھ تاریخی حیثیت سے مشہور و معروف تھا تو ان کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ جب یہ طاقتور قومیں بھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کر کے اللہ کے قہر و عذاب سے نہیں بچ سکیں جن کے آثار و نشانات آج تک بھی اہل عرب، یمن اور شام کے سفر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح عذاب خداوندی نے ان کو ہلاک کیا۔ ان آیات میں عاد و ثمود کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا۔ اذ جاءتهم الرسل یعنی جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے (جمع کے صیغے کے ساتھ) قوم عاد کے رسول تو حضرت ہود علیہ السلام تھے اور ثمود کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تھے تو ان دو رسولوں کو جمع کے صیغے سے یا تو اس بنا پر تعبیر فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ ان دو کے علاوہ بھی کچھ اور رسول و پیغمبر قوم عاد و ثمود کے لئے بھیجے گئے ہوں۔ لیکن قرآن کریم نے ان ہی دو حضرات کا ان کی عظمت و خصوصیت کے باعث ذکر کیا۔ اور بعض دیگر انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا بقانون منہم قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک یا اس بنا پر کہ کسی قوم کا ایک رسول کی تکذیب کرنا بھی اللہ کے سارے پیغمبروں کو بھٹلانا ہے جیسے کہ ارشاد فرمایا کذب قوم نوح المرسلین کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام کو بھٹلایا حالانکہ قوم نوح تو صرف نوح ہی کی تکذیب کی مرتکب ہوئی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ گذشتہ مضامین میں متعدد مواقع پر یہ بات دلائل سے واضح کی جا چکی کہ حق تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل اصول توحید جزاء و سزا

اور قیامت کے مثل میں متفق ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اس بنیاد پر عیسائی یا دوسرے اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے خود اپنے پیغمبر پر بھی ایمان نہ رکھنے والے نہ رہیں گے۔ اس کے برعکس ہر مسلمان جس طرح وہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ حضرت داؤد، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عیسائیوں اور حضرت موسیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کے بھی کافرو منکر رہیں گے۔

حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت تو یہ ہے کہ اگر بالفرض آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے لو کان موسیٰ حیالما وسعه الاتباعی اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب زمین پر نزل فرمائیں گے تو وہ آپ کے امتی ہوں گے اور قرآن پر عمل کریں گے اور اسی کو نافذ و جاری کریں گے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
وہ جس دن جمع ہونگے دشمن اللہ کے دوزخ پر، پھر ان کی مثلیں بنیں گی ۛ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر بتا دیں گے

عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

ان کو ان کے کان، اور ان کی آنکھیں، اور ان کے چمڑے، جو کچھ وہ کرتے تھے ۛ

وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي

اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو، تم نے کیوں بتایا ہم کو۔ وہ بولے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

بلوایا ہے ہر چیز کو، اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار، اور اسی کی طرف پھر جاتے ہو ۛ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا

اور تم پر وہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتاویں گے تمہارے کان، نہ تمہاری

أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ

آنکھیں، نہ تمہارے چمڑے، پر تم کو یہ خیال تھا، کہ اللہ نہیں جانتا

كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ

بہت چیزیں جو کرتے ہو گئے اور یہ وہی تمہارا خیال ہے، جو کہتے تھے اپنے رب کے

بِرِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

حق میں، اسی نے تم کو کھپایا، پھر آج رہ گئے ٹوٹے میں، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ

مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَبَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٨﴾ وَ

ان کا گھر ہے۔ اور اگر وہ منایا چاہیں، تو ان کو کوئی نہیں مناتا ہے اور

قِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ قَابِلِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

لگا دی ہم نے ان پر تعیناتی، پھر انہوں نے بھلا دکھایا ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے،

وَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ

اور ٹھیک پڑی ان پر بات، مل کر سب فرقوں میں جو ہو چکے ہیں ان سے آگے، جنوں

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

کے اور آدمیوں کے، وہ بھتے ٹوٹے والے ہیں اور کہنے لگے منکر

لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۡهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٣٠﴾

نہ کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اسکے پڑھنے میں، شاید تم غالب ہو گے

فَلَنْ يُّقِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنْ نُجْزِيَهُمْ

سو ہم کو ضرور چکھانی منکروں کو سخت مار، اور ان کو بدلہ دینا

اَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ

بڑے سے بڑے کاموں کا، جو کرتے تھے، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی،

النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيٰتِنَا

آگ۔ ان کو اسی میں گھر ہے سدا کا۔ بدلہ اس کا، جو ہماری باتوں سے

يَجْحَدُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اٰرِنَا الَّذِيْنَ

انکار کرتے تھے، اور کہیں گے جو لوگ منکر ہیں، اے رب ہمارے! ہم کو دکھا وہ دونوں

انکار کرتے تھے، اور کہیں گے جو لوگ منکر ہیں، اے رب ہمارے! ہم کو دکھا وہ دونوں

أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا

جنوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی، کہ ڈالیں ہم انکو اپنے پاؤں کے نیچے، کہ وہ رہیں

مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

سب سے نیچے ۛ تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی پر ٹھہرے رہے،

تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا

ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوشی سناؤ

بِالْبَيْتَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي

اس بہشت کی، جس کا تم کو وعدہ تھا ۛ ہم ہیں تمہارے رفیق

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ

دنیا میں اور آخرت میں، اور تم کو وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا،

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۚ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور تم کو وہاں ہے جو منگواؤ ۛ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان سے و

تفصیل عذابِ آخرت و ذلت و ناکامی و منکرین و انعامات مطیعین

قال اللہ تعالیٰ وَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰہِ اِنّٰی اَنْتَ اِلٰہِ الْقَوْلِ نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِیْمٍ ۝

(ربط) گزشتہ آیات کا مضمون دلائل قدرت کے سلسلہ بیان میں مجربین کی نافرمانیوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر تھا۔ اور یہ کہ ایسے واضح دلائل قدرت کے ہوتے ہوئے اس قادر مطلق کی نافرمانی بڑی ہی حیرت اور نفوس کی بات ہے۔ اور وہ اس روش کے باعث دنیا کے عذاب اور ذلت و خواری سے نہیں بچ سکتے۔ اب ان مجربین پر عذابِ آخرت کی بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی ذلت و رسوائی کا کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ ساتھ ہی مطیعین پر انعامات خداوندی اور ان کا اعزاز و اکرام کا مضمون ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے۔

اور جس روز کہ جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی آگ کی طرف گھسیٹتے ہوئے تو وہ اس وقت روکے ہوئے ہوں گے۔ تاکہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور بیک وقت ان تمام مجربین کو موقف حساب میں حساب اعمال کے لئے پیش کیا جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آجائیں گے۔ کیونکہ جہنم اور اس کی آگ کی لپٹیں انہیں موقف حساب سے قریب ہی نظر آتی ہوں گی تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان اسکے کان ان کی نگاہیں اور ان کی

کی کھالیں ان تمام اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بے بسی کے عالم میں حیران ہوں گے اور کہیں گے۔ اپنی کھالوں اور اپنے اعضائے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں اور کیسے دی حالانکہ تم میں تو بولنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں ہے جو اب دیں گے۔ گویائی دی ہم کو اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر ایک چیز کو گویائی دی جو گویا ہے خواہ اس کی گویائی متعارف و معناد ہو جیسے انسانوں کی گفتگو اور جانوروں و پرندوں کی آوازیں خواہ غیر متعارف و غیر معناد ہو یعنی جو چیز بھی گویائی کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس کے کسی مادہ اور طبیعت کا تقاضا نہیں بلکہ وہ محض عطا الہی اور قدرت خداوندی ہے تو اب اس کو اختیار ہے وہ اپنی قدرت سے جس کسی جز اور حصہ میں بھی قوت نطق و گویائی رکھ دے اور اس کے سمجھنے ماننے میں آخر کیا تردد ہے۔ اس کی عظمت قدرت کا یہ عالم ہے کہ اسی نے تو پیدا کیا تم کو پہلی بار جس کا تم مشاہدہ کر چکے تو اب اسی پروردگار نے اپنی قدرت سے تم کو دوبارہ یہاں اٹھایا اور جمع کیا اور تمہاری کھالوں ہاتھ پاؤں اور بدن کے ٹکڑوں میں گویائی پیدا کر دی اور وہ بول رہے ہیں۔ اور تم دنیا میں اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں چھپا سکتے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں اور نہ اس سے کہ تمہاری نگاہیں اور نہ اس سے کہ تمہاری کھالیں۔ اس لئے کہ انسان اس پر قادر ہی نہیں اپنے اعمال و افعال اپنی آنکھوں اور کانوں اور خود اپنے بدن کے ٹکڑوں سے چھپالیں دنیا کی نگاہوں سے بے شک پر وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن خود اپنے ہی وہ کیونکر چھپ جائے گا۔ اس حقیقت مشاہدہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اے لوگو! تم کسی وقت بھی جرم کے مرتکب نہ ہوتے۔ لیکن تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی وہ چیزیں نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ نہ تم کو قیامت کا خیال آیا۔ اور نہ حساب و کتاب کا خوب بے فکری سے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اے لوگو! یہی تو تھا وہ تمہارا گمان فاسد جو تم نے اپنے رب کے ساتھ قائم کیا جس نے تم کو ہلاک و تباہ کیا تو بس اسی گمان اور تصور کی وجہ سے تم لوگ ہو گئے ہو تباہ و برباد ہو جانے والوں میں بہر کیف یہ ہو گا انجام ایسے مجرموں کا جنہوں نے دنیاوی زندگی اسی دھوکہ میں گزار دی کہ نہ کبھی آخرت کو سوچا اور نہ وہاں کے عذاب کی فکر کی تو اس صورت حال میں اگر یہ صبر کریں فیصلہ خداوندی پر کسی طرح کی حجت بازی اور جیل پہانہ نہ کریں تو بھی دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ ممکن نہ ہو گا کہ خاموشی اور صبر سے مہربانی اور رحمت کے آثار ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اگر عذر پیش کرنا چاہیں گے تو ان کی کوئی معذرت قبول نہ ہوگی اور عذاب الہی کا جو فیصلہ ان کے حق میں ہو گا وہ اس سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کافروں کے واسطے کچھ ساتھی مقرر کر دیئے تھے شیاطین میں سے ان کی بد نصیبی اور مسلسل عناد و تکبر کی وجہ سے ان کے لئے ان کے تمام اعمال اگلے اور پچھلے اس بنا پر وہ اپنے اعمال پر مصر رہے۔

رجب وہ ان کو مستحسن سمجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے چھوڑنے پر کیونکر تیار ہوتے۔ لہذا ان پر مسلط ہو گیا وہ فیصلہ جو ان سے پہلی گزری ہوئی قوموں کے حق میں نافذ ہو چکا تھا خواہ وہ جن میں سے ہوں یا انسانوں میں سے کہ بے شک وہ سب ہی خسارہ اور بربادی میں پڑنے والوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے مقابلہ میں سرکشی اور نافرمانی کا یہی انجام ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے مطابق پہلی قومیں ہلاک کی گئیں تو اسی طرح بعد کے مجرمین کا بھی یہی حشر ہو گا۔ قیامت کے روز حسرت و ناکامی کا جب ایسا منظر سامنے ہو گا تو کافر جو آکر ہوں گے اور نہ صبر کرتے بن پڑے گی۔ اور نہ معذرت و معافی سے کام چلے گا۔ ان واقعات کو سن کر چاہیے تو یہ تھا

کہ کفار مکہ عبرت حاصل کرتے۔ کفر و بغاوت سے باز آتے لیکن اس کے برعکس اور کافروں نے یہ کہا کہ کان ہی نہ لگاؤ اس قرآن کی جانب اور نہ سنو اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس میں شور و شعب مچاؤ۔ شاید تم ہی غالب آجاؤ۔ ان کافروں کو اپنی اس بیہودہ حرکت کا انجام معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ضرور بالضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان بڑے کاموں کا جو وہ لپکا کرتے تھے۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے واسطے اس جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانا ہوگا۔ اس چیز کے بدلے کے طور پر کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور اس فیصلہ اور انجام سے برا فروختگی اور غصہ کے عالم میں کافر کہیں گے اسے ہمارے پروردگار دکھا دے تو ہمیں وہ لوگ جن و انس میں سے جہنموں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو روندیں اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ بھی خوب ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگرچہ ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین جن و انس بھی جہنم کی آگ میں ہوں گے لیکن جہنم تو ایک وسیع عالم ہے اس بنا پر دیکھنے کی تمنا کریں گے۔ اور ذلت و خواری میں تو وہ پہلے ہی مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ لیکن مزید رسوائی ان کی اس طرح دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اپنے قدموں کے نیچے ان کو روندیں جن کو انہوں نے دنیا میں اپنے مقتدی و پیشوا بنا رکھا تھا یہ تو انجام ہوگا مجربین و کفار کا مگر اس کے بالمقابل اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے مومنین کے اعزاز و اکرام اس طرح ہوگا کہ بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود و مولیٰ نہیں اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے۔ اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اللہ کی عنایت و رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ ہوں گے اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوش خبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی چنانچہ اسی ولایت و رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوا۔ اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقویٰ والو نہروہ نعمت ہوگی۔ جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے یہ سب کچھ بطور مہمانی اور اکرام کے ہوگا۔ اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ جو اپنی شان مغفرت سے ان کو تباہی سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے جن کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنی شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایہ انعامات سے نوازتا ہے۔

استقامت کا مفہوم اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات

آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں ایمان اور ایمان پر استقامت کے ذکر کے بعد اس پر مرتب ہونے والے عظیم ثمرات اور بہترین نتائج کا بیان ہے۔ پہلا ثمرہ تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اہل استقامت پر اترنا ان کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے

دوسرا ثمرہ پیغام بشارت ان لا تخافوا ولا تحزنوا۔ کہ ہر خوف اور غم کے دور ہو جانے کا تیسرا ثمرہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت جو بالبشر اب بالجمۃ التی کنتم توعدون کے عنوان سے فرمائی گئی تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتداء ہی سے ان بلند پایہ انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جن کی تفصیل انعام جنت کے ذیل میں بیان کی جا چکی۔

چوتھا ثمرہ نحن اولیاءکم ہے کہ ہم تمہارے ولی سرپرست اور دوست ہیں دنیا اور آخرت میں اور اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں۔ بلکہ ان خودی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جنت کی ہر نعمت اور راحت سے زائد اور بلند ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا۔ اے میرے بندو! کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے۔ جنتی جواب دیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں اور کیا چاہیے ہم کو تو وہ نعمتیں دیدی گئیں ہیں جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دی گئیں۔ اس پر اعلان ہو گا۔ رضانی لا تسخط علیکم بعدہ ابدا۔ کہ میری رضا مندی اور خوشنودی ہے تمہارے لئے۔ اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ درضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔

پانچواں ثمرہ ولکم فیہا ما تشئین انفسکم۔ کہ ہر خواہش کا پورا ہونا۔

چھٹا ثمرہ ولکم فیہا ما تدعون کہ ہر طلب کی تکمیل کہ جو بھی چیز جنتی طلب کریں گے وہ حق تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی۔ اور ہر طلب کا پورا ہونا اور ہر مطلوب کامل جانا نہایت ہی عظیم انعام ہے۔

ساتواں انعام و ثمرہ۔ نزلنا من غفور رحیم۔ اعزاز و اکرام ہے۔ جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے اور اس اعزاز و اکرام میں خدا کی شان غفوری و رحیمی ہر تقصیر سے درگزر کرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ کر بے پایاں رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سر نے فرمایا ان اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ کے سب اولین مصداق خلفاء راشدین پھر مہاجرین اولین تھے جن کے ایمان و استقامت کی عظمت و بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اللہ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر اور ان کی عملی زندگی تھی۔ پھر اطاعت و فرمانبرداری کا وہ مقام تھا۔ دنیا کی کوئی مشقت و رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہ ہو سکتی تھی۔ ربنا اللہما عقیدہ توحید کی ترجمانی ہے اور اس کے بعد استقامت طاعت و بندگی کا کمال ہے کیونکہ استقامت ہر مأمور اور حکم کی تعمیل و پیروی اور ہر ممنوع اور خلاف شرع چیز سے پرہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال قلوب اور افعال حسیہ و ظاہر داخل ہیں اس عملی کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام اور احسان کے مقام کو جامع ہو۔ اسی وجہ سے حضرات عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتہ فاستقم کما أمرت سے زائد کوئی سخت آیت نہیں نازل ہوئی۔ بعض صحابہ نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر تو بڑھا پاپا بہت جلد ہی

آگیا۔ کیونکہ اچانک آپ پر اتنا ضعف واقع ہو گئے تھے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور یہ آیت سورہ ہود ہی میں ہے۔

غزالی نے بیان کیا کہ صراط مستقیم (شریعت کے راستہ) پر استقامت۔ جہنم پر قائم کردہ صراطِ رُپل (پر گزرنے سے زیادہ شدید ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں صراطِ مستقیم پر استقامت اور وہاں آخرت میں صراطِ جہنم پر سے گزرنے سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ مرتبہ استقامت کی اسی عظمت کے باعث ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی قرائت کا حکم فرمایا گیا تاکہ صراطِ مستقیم پر استقامت کی درخواست بارگاہِ خداوندی میں پیش کی جاتی رہے۔

(نزولِ ملائکہ اور مواقعِ نزول)

روایاتِ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول تین موقعوں پر ہوتا ہے ایک تو انسان کی موت کے وقت جیسا کہ احادیث میں ہے کہ مومن جب انتقال کرنے لگتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قبضِ روح کے لئے اور کہتے ہیں۔ اُخْرَجِي اَيْتِمَا النَّفْسِ الطَّيِّبَةِ الْحَيَّةِ وَرِيحَانٍ وَدَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ اور بعض روایات میں لفظ المطمئنة یعنی اسے پاکیزہ روح یا اسے نفس مطمئنة نکل تو خوشگوار ہواؤں اور خوشبوؤں کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو غضبانک نہیں ہے۔ دوسرا وقت قبر میں ہوتا ہے کہ میت کے سامنے اس کی قبر میں فرشتے آکر اس سے سوال کرتے ہیں۔ مَنْ رَبُّكَ - وَمَنْ نَبِيُّكَ - وَمَا دِيْنُكَ - مومن جب جواب کھٹیک دے دیتا ہے تو فرشتے اس کو بشارت سنا تے ہیں۔ جنت کی نعمتوں اور راحتوں کی۔ اور کہہ دیتے ہیں نم کنو مت العروس۔ یعنی تو سو جا دلہن کی طرح جس کے لئے ہر آرام اور راحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسرا موقع نزولِ ملائکہ کا حشر ہے جب مومنین کو دخولِ جنت کو بشارت سنا تے ہوں گے۔ ادخلوا الجنة بما كنتم اور کہا جا رہا ہو گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اور کافروں کو دخولِ نار کی وعید سنائی جا رہی ہوگی۔

یہ مواقعِ نزول تو موت کے وقت سے لے کر حشر اور حساب و کتاب تک ہوئے۔ انسان کی دنیوی حیات میں بھی فرشتوں کا مومنین پر اتنا متعدد صورتوں میں ہوتا ہے کبھی اعمالِ صالح کی تلقین اور قلب میں ان کی رغبت و شوق ڈالنے کے لئے اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے قلب میں غیر شعوری طور پر اعمالِ صالح کی ایک عجیب رغبت و شوق کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اور کبھی مصیبت اور غم کے وقت سکینت و طمانیت کا اتفاق کرنے کے لئے اترتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں ہوا چنانچہ ارشاد ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألک فی قلوب الذین کفروا والسعجب ان دو قسموں کے نزول اور رفاقت کے علاوہ فرشتوں کا وہ نزول ہے جو نوبتِ نبوت بندوں کے اعمال لکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ لَمُعَقِّبَاتٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَ مِنَ اللّٰهِ۔

جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا

وَلَكُمْ فِيهَا، تشہی انفسکم کا مدلول یہ ہے کہ اہل جنت جس کسی چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اس پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا جس سے یہ اشکال دور ہو گیا کہ جنت میں درجات مختلف ہوں گے اور بعض دوسرے بعض پر بلندی اور فضیلت رکھنے والے ہوں گے۔ تو کم تر درجے کے لوگ اگر اپنے سے بلند مرتبہ والوں کو نہ جانیں گے تو جہل لازم آئے گا۔ اور جہالت عیب اور نقصان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اہل جنت ناقص اور عیب دار ہوں۔ اور اگر جانے گا تو طبعی تقاضے کے باعث حسد ہوگا تو یہ بھی بُری خصلت ہے تو فرمایا یہی شق اختیار کر لی جائے کہ بعض اہل جنت کو اپنے بلند درجات والوں کا علم ہوگا لیکن حسد ایک انسانی خصائل میں ایک مذموم اور بُری خصلت ہے اور جنتی جنت میں جب داخل کئے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ اور حدیث میں آتا ہے لا تحاسد بیدم ولا تباعض۔ اس لئے اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور یہی یہ بات کہ وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ایسے ہی مراتب عطا فرمادے تو یہ تمنا اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ان کو اپنی استعداد اور صلاحیت معلوم ہوگی وہ اپنے مرتبہ اور استعداد سے بڑھ کر تمنا ہی نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ جنت ہر ایک عبدیت کے اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر ہوگا اور ان کو تمام باطنی مقامات حاصل ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کو مقام رضا و تسلیم بھی حاصل ہوگا اور ہر ایک اپنے درجہ میں اس قدر مسرور و خوش کہ دوسروں کے درجات کا احساس ہی نہ ہوگا چہ جائیکہ وہ ان درجات کی تمنا کرنے لگے۔ دنیا میں بھی رضا و تسلیم اور قناعت کا مقام حاصل کرنے والے بھی ایسے بعض لوگ ملجاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننے کے باوجود ان کے مراتب کی خواہش تو کیا ان کو اپنے اس درجہ سے ترقی سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ تو جب دنیا میں بھی ایسے قانع افراد ہیں تو آخرت اور جنت میں تو ہر ایک ہی پیکر قناعت اور رضا و تسلیم ہوگا۔ حضرت حکیم الامت اس تحقیق کے دوران دل میں پیش آنے والے ایک اشکال کو ہی رفع فرما گئے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنتی اپنے بلند مرتبہ والوں کو دیکھ کر تمنا کریں گے جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک جنتی دوسرے کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ میرا لباس بھی کاش ایسا ہی ہوتا تو فوراً اس کا لباس اسی جیسا ہو جائے گا تو اصل یہ ہے کہ لباس کی برابری سے درجات کی برابری ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مختلف درجات والوں کو لباس ایک سا دیدیا جائے۔ جیسے کسی ضیافت میں مختلف المراتب لوگوں کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلایا جائے اور ایک ہی طرح کا اکرام کیا جائے تو درجہ کی مساوات کی تمنا نہ ہوگی۔ نعمت میں برابری کی تمنا رتبہ میں مساوات کی تمنا کو مستلزم نہیں۔

(هَذَا مَا هَمَّتْ مِنْ كَلِمَاتِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

اور اس سے بہتر کس کی بات؟ جس نے بلا یا اللہ کی طرف، اور کیا نیک کام، اور کہا

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

میں حکم برقرار ہوں؟ اور برابر نہیں نیکی نہ بدی

إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، پھر جو تو دیکھے، تو جس میں تجھ میں دشمنی تھی،

كَانَتْهُ وَلِيَ حَمِيمٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

جیسے دوست دار ہے ناتے والا فلاں؟ اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو، جو سہار رکھتے ہیں۔ اور

مَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ

یہ بات ملتی ہے اسکو، جس کی بڑی قسمت ہے فلاں؟ اور کبھی چوک لگے تجھ کو

الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۶﴾

شیطان کے چوکنے سے، تو پناہ پکڑ اللہ کی۔ بیشک وہی ہے سنتا جانتا فلاں

وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا

اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن، اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن

سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے وہ بنائے! اگر

كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ

تم اسی کو پوجتے ہو؟ پھر اگر عزور کریں تو جو لوگ تیرے رب

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۳۸﴾

کے پاس ہیں، پاکی بولتے ہیں اسکی رات اور دن، اور وہ نہیں تھکتے فلاں؟

فضیلت دعوتِ الی اللہ و بیان صبرِ استقامت و حلم و درگزر در راہِ حق

قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ لَا لِيْمُونَ

(ربط) گذشتہ آیات میں اہل ایمان اور ایمان پر استقامت والوں کا اللہ کے یہاں کیا عظیم مقام و مرتبہ ہے بیان فرمایا گیا اب ان آیات میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ عقل و فطرت کے اس قانون کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ہے۔ اور دعوتِ الی اللہ اور اشاعتِ حق میں انسان کو بڑی رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا مقابلہ اور شدا�ت پر صبر کی ضرورت ہے۔ یہ چیز کمال کی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا طرز عمل اختیار کرے تو اس کے جواب میں وہی طرز اختیار کیا جائے اس طرز عمل سے بُرائی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اور زائد پھیلتی ہے اگر بُرائی کو مٹانا مقصود ہو تو اس کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ملاحظت اور نرمی سے اس کو دور کیا جاسکتا ہے۔ یہی صورت کامیابی اور ترقی کی ہو سکتی ہے اور اس راہ میں جہاں خارجی رکاوٹیں پیش آتی ہیں ساتھ ہی خود انسان کے قلب و دماغ پر بسا اوقات ایسے خطرات و خیالات وارد ہوتے ہیں کہ قریب ہو جاتا ہے کہ راہِ حق سے اس کے قدم ڈگمگائیں تو خارجی رکاوٹوں کے ساتھ یہ داخلی رکاوٹیں بھی پیش آ یا کرتی ہیں تو دوساگر شیطان سے بچاؤ صرف اللہ رب العزت کی پناہ و حفاظت سے ہوتا ہے تو دعوتِ الی اللہ کی بلند منزلوں کو طے کرنے میں اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا۔ اور اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے۔ اپنے قول و دعوت کے لحاظ سے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے۔ اور خود نیکی کا کام کرتا رہے اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر یہ اعلان کرتا رہے کہ میں تو اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں مشرکین و منکرین ایسے ماحول میں جو اللہ کے دین کو حقیر سمجھتے ہوں۔ ان کے سامنے بچاؤ و مرعوب و محجوب ہونے کے فخر کے ساتھ یہ کہے کہ انہی من المسلمین اپنے مذہب پر اس طرح کے فخر اور اعلان سے کافروں کے حوصلے پست ہوں گے۔ اور اہل سعادت کو ایمان کی رغبت اور پختگی نصیب ہوگی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوتِ الی اللہ کا فرض انجام دینے میں جلاء کا مقابلہ اور معاندین کی طرف سے ایذا رسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت پیش آنے پر ایک ضابطہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ برابر نہیں ہے نیکی بُرائی اور بدی بے اور نہ بدی برابر ہے نیکی کے۔ ہر ایک کا حال اور اثر جدا ہوتا ہے۔ نیکی کا انجام فلاح و کامرانی ہوتا ہے اور بدی کا انجام ذلت و ناکامی۔ اس لئے دعوتِ الی اللہ میں مشغول انسان یقیناً کامیاب و سر بلند ہوں گے۔ اور ان کے مقابلہ معارضہ کرنے والے معاند ذلیل و ناکام ہوں گے۔ اسے مخاطب بس تو اپنا دستور العمل یہ بنا لے کہ مدافعت کرتا رہے برائی کا ایسے طریقہ سے کہ جو نہایت ہی خوبی کا ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو دیکھ لے گا کہ تیرے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ گویا علم کا نہ یعنی گویا کہ وہ تیرا دوست و ہمدرد ہے یہ عنوان اس لحاظ سے ہے کہ اگر چہ وہ دشمن جس کے ساتھ تم نیکی کا برتاؤ کرو گے حقیقتاً دوست بننے لگے ہر کیف اگر اس میں انسانی شرافت کا ادنیٰ سا بھی اثر ہے تو وہ یقیناً معاملہ ایسا ہی کرنے لگے گا جیسا کہ دوست ہو۔

کہ تیرا نہایت ہی عرصہ و ہمدرد قریبی دوست اور رشتہ دار ہے۔ اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی مگر صرف ان ہی لوگوں کو چاہیے
 اخلاق و کردار سے صابر و مستقل مزاج ہوں۔ اور نہیں نصیب ہوتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی نصیب دارے ہیں
 یہ طرز عمل تو اس وقت ہے جب دعوت الی اللہ اور براہِ حق میں رکاوٹیں خارج سے پیش آئیں۔ اور اگر خود تیرے قلبے
 دماغ میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو کر تجھ کو ڈمگائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر بیشک وہ خوب
 سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ پروردگار تیرے عمل و اخلاص کو دیکھنے اور تیرے قول کو سننے کی وجہ سے
 تجھ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ نہ خارجی عداوتیں تجھے نقصان پہنچا سکیں گی اور نہ تیرے نفس کی داخلی رکاوٹ اور
 وسوسے تجھے ناکام بنا سکیں گے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے تو رات اور دن ہے اور سورج و چاند ہیں۔
 جو اپنے انقلاب و تبدیلی سے ہر مشاہدہ کرنے والے انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی حالت ایسی نہیں کہ جو
 تبدیل نہ ہو۔ رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی نمودار ہو کر زبان حال سے یہ بتاتی رہتی ہے کسی بھی مغلوب و
 عاجز یا پریشان و مغموم شخص کو جو آلام و افکار کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو یا یوس نہ ہونا چاہیے۔ اس کے افکار و
 پریشانیوں کی تاریکیاں عنقریب کامیابی اور غلبہ کی صبح صادق اور نور سے مٹ جائیں گی قدرت خداوندی کے ان کرشموں
 کو دیکھ کر اے لوگو! کارخانہ عالم کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے رب کو پہچاننا اور گریہ نہ کرو۔ سورج
 کی اور نہ چاند کی۔ اور صرف اسی خدا کے لئے سجدہ کرو جس نے سورج و چاند کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم کو اسی خدا کی
 عبادت کرنا ہے۔ کیونکہ خدا کی خالقیت کے اقرار کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں شریک
 کرنا درحقیقت اس کی عبادت ہی سے انکار ہے۔ لہذا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت
 پرستش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

بہر حال یہ حقائق ہیں جن کا تسلیم کرنا ہر صاحب عقل پر ضروری ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت و توحید
 سے تکبر کریں اور اپنے آباؤ دین کو چھوڑنے میں یہ سمجھیں کہ ہماری ذلت ہوگی تو پھر ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے
 کہ اے ہمارے پیغمبر جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک اور بارگاہِ خداوندی کے مقرب ہیں وہ تو تسبیح و پاکی
 بیان کرتے رہتے ہیں اسی رب کے لئے رات اور دن۔ اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں تو جس خدا کی عظمت و
 برتری کا یہ مقام ہے کہ ملائکہ مقربین شب و روز اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہیں اس کو کسی کی
 عبادت کی حاجت ہیر
 اور نہ اس کو کسی کی نافرمانی سے کچھ نقصان پہنچ
 سکتا ہے۔ وہ پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے مستغنی و بے نیاز ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر اولین و آخرین
 زندہ و مردہ جن و انس جان دار و بے جان چیزیں سب کی سب سر یا تقویٰ ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں چھڑکے پر کے برابر
 اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر یہ سب خدا کی نافرمانی اور شقاوت کا پیکر بن جائیں تو خدا کی ملک میں چھڑکے پر کے برابر کی نہیں کر سکتے۔

دعوت الی اللہ کے آداب اور صبر تحمل کے بہترین ثمرات

حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک عظیمہ دعوت الی اللہ میں ان آیات
 کی تفسیر و تشریح میں عجیب لطائف و نکات بیان فرمائے۔ یہ پورا مضمون حضرات اقدس ہی کی عبارت کے ساتھ ہدیہ

قارئین ہے۔ فرماتے ہیں ان آیات میں حقتعالیٰ نے ایک خاص عمل کی فضیلت مع اس کے کلمات اور آداب کے ارشاد فرمائی ہے وہ خاص عمل دعوت الی اللہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا یعنی اسکے دین کی طرف بلانا یہ تو مقصود ہے اور وہ اس کے مکمل ہیں یعنی عمل صالح اور تواضع اور اعتراف فرمانبرداری۔

ترجمہ آیت: کون شخص ہے زیادہ احسن از روئے قول کے اس شخص سے جو خدا کی طرف بلاوے استفہام انکار ہی ہے یعنی اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلاوے۔ احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی باتیں تو اور بھی ہیں مگر جتنی اچھی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی بات دعوت الی اللہ ہے۔ استفہام بقصد نفی ہے۔ سبحان اللہ! کیا بلاغت ہے کہ پوچھتے ہیں کون ہے احسن از روئے قول کے اس میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ عادت ہے کہ جس جگہ یہ تردد ہوتا ہے کہ کوئی خلاف جواب دیدے گا۔ وہاں پوچھا نہیں کرتے مثلاً یوں کہتے ہیں کہ میاں فلاں تجارت سے اچھی کون سی تجارت ہے یہ وہاں کہتے ہیں کہ جہاں مخاطب کو متکلم کی رائے سے اختلاف نہ ہو اور جہاں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید مخاطب خلاف جواب دیدے وہاں پوچھا نہیں کرتے بلکہ یوں یوں بتلاتے ہیں کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں یہ احتمال نہیں ہوتا بلکہ اعتماد ہوتا ہے کہ مخاطب بھی پوچھے پر یہی جواب دے گا وہاں پوچھا کرتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ کون سی بات اچھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے بدیہی اور حسنی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی طرح اس دعوت الی اللہ کی فضیلت اتنی صاف بدیہی اور محسوس تھی کہ صرف پوچھنا کافی ہو گیا۔ گویا یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے اچھی فلاں بات ہے تو استفہام میں تو یہ بلاغت ہے اب احسن قول کی تحقیق رہی سو یہ الفعل التفصیل کا صیغہ ہے یعنی کس کی گفتگو سب سے اچھی ہے۔ وجہ اس ترجمہ کی ظاہر ہے کیونکہ احسن باعتبار قصد کے صفت ہے قول کی اور اقوال ہی کے اعتبار سے اس کی تفضیل بھی ہے اور چونکہ مفضل جنس مفضل علیہ ہی سے ہوتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ سب قولوں سے اچھا اس شخص کا یہ قول ہے اور یہاں تک تو کوئی اشکال نہ تھا مگر آگے ارشاد ہے وعمل صالحا اور عمل صالح بھی کرے اس جملہ کو اس کے معطوف علیہ کے ساتھ ملانے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور نیک کام کرے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کو تو احسن قول میں دخل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود قول ہے اور سب سے احسن مگر عمل صالح کا اس میں کیا دخل ہے کیونکہ وہ فعل ہے قول نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ قول نہیں۔

مگر آداب و کلمات قول سے ہے اس لئے یہ بھی قول کے احسن ہونے میں دخل ہے تو حاصل یہ ہوا کہ صاحب قول احسن وہ ہے جو دعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی خود عمل بھی کرے۔ یعنی جو کچھ کہے اس کے موافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب قول احسن ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ کوئی بہت اچھی بات اور عمل اچھا نہ کرے تو قول تو اچھا ہے مگر عمل اچھا نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی دعوت الی الاسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو دعوت الی الصلوٰۃ کرے اور خود نمازی نہ ہو اسلام کے اوصاف بیان کرے اور خود ان پر عقیدہ نہ رکھے تو اس پر من احسن قولاً تو صادق آتا ہے کیونکہ اس کے معنی من قولہ احسن ہیں یعنی جس کی بات بہت اچھی ہو وہ احسن قولاً ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب اگر کوئی خود عمل نہ کرے تو اس کے قول کے احسن ہونے میں کیا حائل رہا اگر اس نے خود نماز نہ پڑھی تو اس کا یہ قول احسن ہے نہ ائد سے زائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل احسن نہیں تو

اس سے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل پڑا۔ اس کا جواب بنص قرآن بجز اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے اور اس بنا پر اس آیت سے ایک مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ داعی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صاحب عمل صالح اور ایک غیر صاحب عمل صالح اول کا قول یا دعوت احسن ہے یا دعوت غیر احسن ہے۔ اللہ الی اللہ ص ۱۲ تا ص ۱۳ الغرض احسنیتہ جب ہوگی کہ جہاں وعظ کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ اور جہاں نہ وعظ ہوگا اور عمل نہ ہوگا وہ بیان احسن نہ ہوگا۔ کیونکہ افعال التفصیل کی نفی سے مجرد صفت کی نفی لازم آتی ہے۔ اور چونکہ بسا اوقات وعظ اور عمل صالح کے ساتھ ہی اس میں کبر اور عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں اس لئے آگے اس کے علاج کے لئے تواضع کی تعلیم فرماتے ہیں۔ وقال اننی من المسلمین یعنی یہ بھی کہے کہ میں تو اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں کہ من نیز از غلامان ادیم کے حکم پر چلتا ہوں اور اننی من مسلم نہیں فرمایا کہ جس سے تفرک و کاشتہ ہوتا اس لئے اننی من المسلمین فرمایا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ غلام اور فرمانبردار بہت ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں ایک غلام نے اگر فرمانبرداری نہ کی تو اپنا ہی کچھ کھویا جانا پڑے کہ اننی من المسلمین کے دو معنی ہو سکتے تھے۔ ایک دعویٰ و فخر اور ایک تواضع مگر یہاں تواضع مراد ہے اور اس کی تائید کہ ایک ہی لفظ دو معنوں میں مستعمل ہو سکتا ہے خود قرآن مجید کے دوسرے موقع سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک جگہ مقبولین لی مدح میں ان کا مقولہ ارشاد ہے۔ ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاعف عننا ذنوبنا و کفرنا عناسیئاتنا۔ یعنی اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا کہ وہ ایمان کے لئے ندا دیتا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ فامنا پس ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار پس بخش دیجئے ہمارے گناہ اور دور کر دیجئے ہماری برائیاں دیکھئے یہاں تو امنا تواضع و انکسار و افتقار کے لئے ہے جس کو ذوق سلیم اور سیاق و سباق صاف بتلا رہا ہے۔ اب دوسری آیت لیجئے جو اسی لفظ کو کبر و عجب کے طور پر استعمال کرنے پر دال ہے قالت الاعراب امنا قل لم تو منوا ولکن قولوا اسلمنا لاننا یتیمہاں بھی وہی آنا ہے مگر یہاں اس کو روکیا گیا ہے جس کا سبب وہی ہے کہ دعویٰ اور فخر سے کہتے تھے چنانچہ بعد والی آیت اس پر صریح دال ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے یمنون علیک اللاتیمہ ان اسلموا قل لا تمنا علی اسلامکم بل اللہ یمین علیکم ان هذا کم للایمان ان کنتم صادقیں۔ یعنی وہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں اپنے اسلام لانے کا۔ فرمادیجئے کہ احسان نہ رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا بلکہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی بشرطیکہ تم اس قول میں سچے ہو۔ غرض تو دیکھئے یہاں ان کا امنا کہنا دعویٰ اور فخر کے طور پر تھا اس کے جواب سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ واقعی خدا کا احسان ہے جو اس نے ہمیں نیک کام کی ہدایت کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی فرمادیا۔ وقال اننی من المسلمین تو ایک تکمیل دعوت الی اللہ کی یہ ہوتی تو اب کل تین چیزیں ہوئیں ایک مقصود یعنی دعوت الی اللہ اور دوسری مکمل یعنی عمل صالح اور تواضع و افتقار و اعتراف و فرمانبرداری۔ الدعوت الی اللہ ص ۲۹۔ وقال اننی من المسلمین کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ فخر اور لذت کے طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں نہ یہ کہ اس کو اپنے مذہبی عنوان اور انتساب کے اظہار میں کوئی جھجک یا شرم معلوم ہو اور یہ شرم نہ تو قولاً اعلان اسلام میں اور نہ ہی اپنے عمل سے اپنے اسلام کے اظہار میں ہو۔ الحاصل داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور ساتھ تواضع

اور انکسار اور اعزاز فرمانبرداری بھی ضروری ہے اپنی دعوت اور خدمت پر فخر نہ کرے اس لئے کہ سب کام خدا کی توفیق سے ہوتا ہے اس لئے اپنے اوپر نظر نہ کرنی چاہیے۔ اب آگے بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کئے دیتا ہوں۔ ولا تستوی الحسنة ولا السيئة یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اوپر تو دعوت الی اللہ کا ذکر تھا یہاں یہ بیان ہے کہ نیکی بڑی برابر نہیں ہے آخر اس جملہ کو سیاق و سباق سے کیا مناسبت ہے۔ آگے ارشاد ہے اذفع بالتی احسن یعنی مدافعت کیجئے اس طریقہ سے جو اچھا ہو یہ بھی بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اخلاق کی تعلیم ہو رہی ہے جو اب یہ ہے کہ اصل تعلق تو دعوت الی اللہ کے معمول سے اذفع بالتی احسن کا ہے اس طرح سے کہ جو شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے عموماً اس کی مخالفت ہوتی ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقت اس میں بھی بیان پیدا ہو اور یہ بھی بدی کے بدلہ بدی کر بیٹھے اس لئے ایسے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی سبے تعلیم فرماتے ہیں کہ اخلاق درست کرو اپنے میں ضبط و صبر پیدا کرو یہ معنی ہوئے۔ اذفع بالتی احسن کے یعنی اذفع السيئة بالحسنة کہ کوئی برائی کرے تو اسے نیکی کر کے دفع کر دو پس اصل تعلق تو جملہ اذفع کا ہے باقی لا تستوی الحسنة الخ یہ اس کی تمہید ہے یعنی بتلانا تو مقصود ہے اذفع بالتی الخ کا مگر تمہید میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی اثر میں برابر نہیں ہوتی یعنی اگر برائی کا انتقام برائی سے لیا تو اس کا اثر ہوگا اگر ٹال دیا تو اس کا اثر ہوگا اور وہ اثر یہ ہوگا کہ فاول الذی بینک و بینہ عداوة کانہ ولی حمیم جس شخص کے اور تمہارے درمیان میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کاٹھا دوست۔ مطلب یہ کہ دعوت الی اللہ اسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ مخالفین بھڑکیں نہیں کیونکہ اگر بھڑکیں تو اس کا اثر اور بڑھے گا۔ پہلے چھپی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا۔ تو اس عداوت سے اور اثر سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ٹال دو اور انتقام لینے کی فکر نہ کرو۔ تو دشمن دوست بن جائے گا۔ اور پھر وہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دے گا تو تمہاری کوششوں کو روکے گا بھی نہیں۔ اور دعوت الی اللہ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہاں اس کے متعلق ایک شبہ ہے کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس رعایت کے بھی وہ دوست نہیں بنتا۔ بلکہ وہ اپنے شرفیادین اسی طرح سرگرم رہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بقاعدہ عقلمیہ ایک شرط ملحوظ ہے وہ یہ کہ بشرط سلامت اطیع کہ وہ شمر سے اس وقت باز رہے گا جبکہ سلیم الطبع ہو اور اگر سلامت طبع کی قید نہ ہو تو اس وقت یہ جواب ہے کہ ولی حمیم نہیں فرمایا بلکہ کانہ ولی حمیم فرمایا ہے تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ شرمی میں کمی رہے گی اور اگر تم انتقام لوگے تو گو اس وقت وہ عدم قدرت کی وجہ سے خاموش ہو جائے مگر درپردہ کینہ مضمحل رکھیگا اور حتی الامکان لوگوں سے تمہارے خلاف سازش کرے گا جس کو غلطی سے آدمی کبھی یوں سمجھ جاتا ہے کہ انتقام اصلح ہوا۔ تو ایک ادب یہ بتایا تبلیغ کا کہ صبر و ضبط سے کام لیا جائے اور جو ناگوار امور مخالفین کی طرف سے پیش آویں انہیں برداشت کیا جائے اور یہ مدافعت سیئۃ بالحسنة چونکہ کام تھا نہایت مشکل اسلئے اس کی ترغیب کے لئے فرماتے ہیں وما یلقاها الذین صبروا وما یلقاها الا الذی وحظ عظیم اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس مدافعت کی ترغیب دو وجہ سے دلائی گئی ہے ایک باعتبار اخلاق کے کہ ایسا کرنے میں صابرین میں شمار ہوگا اور ایک باعتبار اجر و ثواب کے ایسا کرو گے تو اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ گے اب اس میں ایک مانع بھی تھا یعنی دشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا بھی علاج بتاتے ہیں اما ینزع عنک من الشیطان نزع فاستعذ باللہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے

تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے یعنی بعض اوقات مخالفین کی باتوں پر شیاطین غصہ دلاتے ہیں اور اس وقت صبر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت کے لئے فرماتے ہیں فاستعذ باللہ خدا کی پناہ میں چلے جاؤ یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو مطلب یہ ہے کہ خدا سے دل سے دعا کرو کہ وہ شیطان کے وسوسے کو دور کر دے۔ اور صبر پر استقامت دے انذہوا السميع العليم بلاشبہ وہ سننے والا خوب جاننے والا یعنی وہ تمہاری زبان سے پناہ مانگنے کو بھی سنیں گے اور دل سے پناہ مانگنے کو بھی جانیں گے اور پھر تم کو پناہ دیں گے اور مذکور کریں گے اور شیطان کو دفع کر دیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے پورے پورے آداب اور کمالات دعوت الی اللہ کے اور اس طریقے سب بتلا دیئے انتہی کلام اس مضمون کی افادیت کے پیش نظر تبرکاً اور تملذاً یہ تمام کلمات وعظ الدعوت الی اللہ از ص ۴۶ تا ص ۴۸ سے نقل کئے گئے ہیں حضرات قارئین اصل کو مراجعت فرمائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی، پھر جب اتارا ہم نے اس پر

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتِ إِنَّهُ

پانی، تازی ہوئی اور ابھری۔ بے شک جس نے اس کو جلایا، وہ جلاویگا مرے۔ وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۹ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا

سب چیز کر سکتا ہے جو لوگ ٹیڑھے دھنتے ہیں ہماری باتوں میں

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِمَّنْ يَأْتِي آمِنًا

ہم سے چھپے نہیں۔ بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں، بہتر یا ایک جو آوے گا بچ کر اس سے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۴۰

دن قیامت کے کرتے جاؤ جو چاہو، بیشک جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِلَّا يَذَّكَّرُ لَنَا جَاءَهُمْ وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝۴۱

جو لوگ منکر ہوئے سمجھوتی سے، جب ان پاس آئی۔ اور یہ کتاب ہے نادر۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ

اس پر جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے۔ اتاری ہے

مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝۴۲ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ

حکمتوں والے سب خوبیوں سزا ہے کی پیچھے سے وہی کہتے ہیں، جو کہ دیا ہے سب رسولوں سے

مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَلَوْ

تجھ سے پہلے۔ تیرے رب کے ہاں معافی بھی ہے، اور سزا بھی ہے، دُکھ والی ہے اور اگر
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَأَكْبَرِيًّا ﴿۴۴﴾

ہم اسکو کرتے قرآن اُوپری زبان کا، تو کہتے، اسکی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ اوپری زبان

وَعَرَبِيًّا قُلٌ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا

اور عرب کا آدمی؛ تو کہہ، یہ ایمان والوں کو سوجھ ہے، اور روگ کا دفع۔ اور جو

لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَمًى طُولِكَ

یقین نہیں لاتے، اُن کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کو اندھایا۔ ان کو

يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۴۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

پیکار یہی ہے دُور کی جگہ سے پ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب

فَاخْتَلَفَ فِيهِ طُولًا وَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

پھر اسیں پھوٹ پڑی۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے، تو ان میں

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۴۶﴾ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا

فیصلہ ہو جاتا۔ اور وہ دھوکے میں ہیں اس سے جو چین نہیں دیتا، جس نے کی بھلائی

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا طُولًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿۴۷﴾

سو اپنے واسطے اور جس نے کی بُرائی وہ بھی اسی پر۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر

بیان دلائل قدرت و تبتہ و تہدیکہ لکھنوی احکام خداوندی

قال اللہ تعالیٰ ومن آیاتہم انک تری الارض الی قوله بظلام للعبید

(رابطہ) گذشتہ آیات میں دعوت الی اللہ کے مضمون کے ضمن میں معاندین کے مقابلہ اور ان کی رکاوٹوں کا ذکر تھا اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ، اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں جن کو تصور کر کے داعی الی اللہ کو کسی بھی مرحلہ پر یا یوں نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ طبعی طور سے یہ ممکن ہے کہ داعی الی اللہ مخاطبین کی بے بسی غفلت عناد

اور بغاوت کا رنگ دیکھ کر مایوس ہو جائے تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھنی چاہیے کہ زمین بنجر ہو چکنے کے بعد بارش کے پانی سے زندہ ہو جاتی ہے اور ایسی خشک اور بے آب و گیہ زمین بارش برسنے کے بعد لسا اوقات سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ سبزہ اور پھلوریاں اس سے لہلہانے لگتی ہیں تو اسی طرح یہ بہت ممکن ہے جو مخاطبین آج تک وعظ و نصیحت کا اثر نہیں قبول کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت تک الہی جو قلوب کے لئے حیات و شادابی کا سامان ہے سے اپنے قلوب کو شاداب بنا لیں گے۔ اس وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایسے مجرمین جو اللہ کے دین میں تحریف کرتے ہیں وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ذہنی کوفت اور اذیت آپ کو پہنچے اس پر صبر کیجئے۔ آیات آج کوئی نئی بات نہیں۔ انبیاء و صالحین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہا ہے ایسے مجرمین کا جرم بیشک اس امر کا موجب ہے کہ وہ جلد ہی حق تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے ہلاک کر دیئے جائیں لیکن خدا کا یہ قانون طے ہو چکا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا دین وہ سچا دین ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور عداوت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو ارشاد فرمایا۔

اور اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے کہ اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو کہ ربی دبا بی ٹری ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو لہلہانے لگی۔ ابھرے اور پھلنے پھولنے لگی۔ بیشک جس پروردگار نے اس خشک و بنجر زمین کو زندہ کیا۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو اسی طرح قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا اور اسی قدرت کاملہ سے وہ دنیا میں بھی مردہ قلوب کو حیات بخش کران کو ایمان معرفت اور تقویٰ و طاعت کی مشادابی سے سرسبز و شاداب بھی بنا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے یہ دلائل قدرت یقیناً ایسے واضح ہیں ان کو سن کر ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس کی طاعت و بندگی کے لئے سرنگوں ہو جائے۔ لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں سو ایسے مجرمین کو سُن لینا چاہیے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم ان کو خوب دیکھ رہے ہیں اور ان کو سزا دینے پر بھی ہم قادر ہیں تو بھلا یہ بتاؤ جو شخص آگ میں ڈالا جائے جیسا کہ ان مکذبین و مجرمین کو ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز نہایت ہی امن و سکون کی حالت میں آئے۔ یہ ہے قانون خداوندی اور اس کا فیصلہ لہذا اگر لو جو جی چاہے۔ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ ایسے مجرمین کس طرح اللہ کی باتوں اس کی نشانیوں اور احکام میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ اور آیات اللہ کا مطلب اپنی خواہشات کے مطابق گھڑ لیتے ہیں تو بلاشبہ ایسے سرکش و باغی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں ان کا بہت بڑا حشر ہو گا اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص اور وہ سلیم الفرت انسان جو اپنی سلامتی فطرت سے اللہ کی باتوں کو سُننے، ماننے اور ان پر عمل کرے۔ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کے پیغام نصیحت کا الکار کیا جبکہ ان کے پاس وہ پہنچ چکا۔ وہ درحقیقت اپنی کج روی عناد اور حق کے ساتھ بغاوت ہی کی وجہ سے انکار و رد و گردانی کرتے ہیں۔ خود پیغام خداوندی میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں وہ تو یقیناً ایک بہت ہی باوقفت بلند پایہ کتاب ہے کہ سرگز نہیں آسکتا ہے کوئی باطل اس تک نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس پروردگار کی طرف سے

جو بڑی ہی حکمتوں والا نہایت پسندیدہ قابلِ تعریف ہے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی بلند پایہ حکمتوں سے لبریز کتاب پر بھی اگر یہ بد نصیب ایمان نہ لائیں تو اے ہمارے پیغمبر آپ اس پر غم نہ کیجئے اور نہ مایوس ان منکرین کی طرف سے نہیں کہی جا رہی ہیں یہ باتیں آپ کو مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں تو جس طرح انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا آپ بھی برداشت کریں اور اس امر سے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت فرمانے والا ہے اگر کوئی شخص بغاوت و سرکشی سے باز آجائے اور بہت ہی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی باز نہ آئے تو آپ کو پریشان و غمگین نہ ہونا چاہئے مطیعین و فرمانبرداروں کے واسطے رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا اور بحر میں نافرمانوں کے واسطے سزا اور عذاب کی کوئی کمی نہیں۔ اور یہی یہ بات ان معترضین و مخالفین کی کہ قرآن کا کچھ حصہ عجمی زبان میں کیوں نہیں نازل کیا گیا تو اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے اور اس کے کچھ حصے یا کل کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ لوگ یوں کہتے کیوں نہیں صاف صاف بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ ہم تو عربی ہیں اب عجمی زبان کیوں نہ سمجھیں اور یوں کہتے کیا عجیب بات ہے یہ قرآن عجمی ہے اور رسول عربی ہے آپ کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو یقین کرنے والوں کے واسطے ہر نیک کام اور سعادت و فلاح کے لئے اور شفا ہے۔۔۔۔۔ ان تمام بیماریوں کے لئے جو بُرے کاموں سے دلوں میں پیدا ہو جائیں جو لوگ اس کے باوجود بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو درحقیقت ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی نصیحت و حکمت کی بات سننے ہی پر قادر نہیں اور وہ ان کے تدبر اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ عناد و تعصب نے ان کی آنکھیں چندھیادی ہیں جس کی وجہ سے انہیں قرآنی حقائق اور معارف نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح آفتاب کی روشنی خفاش کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ گویا پکار جا رہے ہیں کسی درجہ سے کہ آواز اگر سنائی بھی دے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے مضامین میں کے حقائق اور پیغام نصیحت سمجھنے سے قاصر و محروم ہیں اور یہ بات اور کفار مکہ کی روش کوئی نئی اور عجیب بات نہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ منکرین ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا کسی نے کج روی اختیار کی اور کسی نے سلامتی طبع کا ثبوت دیا۔ تو آپ کو ان کفار قریش کی ایسی روش پر غموم نہ ہونا چاہئے اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے ملے نہ ہو چکی ہو تو اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کو مہلت دینا ہے اور آخرت کا عذاب ان پر دائمی مسلط کیا جائے۔ تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور عذاب سے ہلاک کر دیئے جاتے اور یہ لوگ تو بے شک اس عذاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے اللہ نے تو بس یہ قانون طے کر دیا ہے کہ جو شخص نیک کام کرے تو وہ اسی کے فائدے کے لئے ہے اور جو کوئی شخص بُرا کام کرے اس کا وبال اسی پر ہے اور اے ہمارے پیغمبر آپ کا پروردگار تو ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیکی اور طاعت کو

عہ سعید بن المسیب سے منقول ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی مغفرت اور درگزر نہ ہوتا کسی کی زندگی خوشگوار نہ ہوتی۔ اور اگر اس کی وعید و عقاب نہ ہوتا تو ہر شخص بے خوف ہو جاتا۔

ضائع کر دے یا کسی کو بلا جرم اور معصیت کے عذاب میں ڈال دے۔ عدل و انصاف سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جس کا وہ مستحق ہو۔

الحاد فی الدین اور تحریف

ان الذین یلحدون فی آیاتنا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں ملحدین پر بڑی ہی شدید وعید اور تنبیہ بیان فرمائی ہے۔ نافرمانی کے متعدد مراتب ہیں ایک درجہ کفر کا ہے کہ اللہ ہی پر ایمان نہ لائے۔ قیامت کا اور اللہ کے رسولؐ کا انکار کرے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ایمان لا کر احکام خداوندی کی تعمیل نہ کرے نہ فرائض ادا کرتا ہو اور نہ معاصی سے اجتناب کرتا ہو۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو اپنی اغراض کے مطابق بنانے کے لئے اس کے کلام کو اصل مفہوم اور مقصد سے پھیر کر اپنے مقصد پر منطبق کرتا ہو۔ تو اس تیسری نوع کی نافرمانی اور مخالفت کو الحاد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے فرمایا الاحاد وضع الکلام علی غیر مواضع یعنی کلام کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے کسی مقصد پر منطبق کرنا۔ اور اس کے مفہوم کو بدل دینا۔ اسی کو تحریف بھی کہا جاتا ہے۔ الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے مراد بدل دینا تحریف معنوی ہے۔ اسی کا نام بروایت ابن عباسؓ و تاولیل فاسد بھی ہے، اہل کتاب اور یہود سے قرآن کریم نے منجھ دیگر عیوب کے یہ بھی ایک عظیم عیب فرمایا ہے۔ یحرفون الکلام عن مواضع یہود تحریف لفظی کے ساتھ تحریف معنوی کے بھی مرتکب ہوتے تھے حق تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا کیونکہ خود ہی وعدہ فرمایا جسے کہ ارشاد ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ آیت میں تو یہ ارکان نہ رہا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف کر سکے۔ البتہ تحریف معنوی کر نیوالے ملحدین ہو سکتے تھے کہ قرآن کریم کے مضامین اور معانی میں تحریف کریں چنانچہ ایسا ہوا اور مجرین و ملحدین نے اس طرح کی تحریفات کا ارتکاب کیا تو ان پر بطور وعید فرمایا گیا کہ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ منکرین حدیث اور زالغین بہت سی آیات و احکام میں یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اقامت الصلوٰۃ کا مفہوم محض اللہ کی یاد آیتا عذکوۃ سے محض ادب کی اور اخلاقی عظمتوں کا حصول وغیرہ وغیرہ۔ اسی چیز کو ائمہ مفسرین تفسیر بالرأے کہتے ہیں (تفسیر بالرأے)

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن النقیب کا ایک کلام نقل کیا ہے جس میں انہوں نے تفسیر بالرأے کی صورتوں کو واضح فرمایا ہے۔

جملة ما تحصل فی معنی حدیث التفسیر بالرأے خمسة اقوال لحدھا التفسیر من غیر حصول العلوم التي تجوز معها التفسیر۔ والثانی تفسیر المتشابه الذی لا یعلم الا اللہ الثالث التفسیر للمذہب الفاسد بان یجعل المذہب اصلا والتفسیر تابع فیرد کہ حدیث تفسیر بالرأے کی شرح میں مجموعی طور پر جو اقوال حاصل اور مفہوم ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں ایک یہ کہ تفسیر بالرأے یہ ہے کہ انسان ان علوم کو حاصل کے بغیر تفسیر قرآن کرے۔ جن کے حاصل کئے بغیر تفسیر کرنا جائز ہی نہیں ہے اور دوسرے ان متشابهات کی تفسیر اور بحث اور تحقیق جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے یہ کہ مذہب فاسد اور باطل کی حمایت کے لئے تفسیر کرے جس کی صورت یہ ہو۔

کہ اپنے اس مسلک اور مذہب کو اصل قرار دے پھر آیت قرآن کی تفسیر کو اس مذہب اور مسلک کی طرف پھیرے اور اس پر منطبق کرے جہاں تک بھی اس کو قدرت و امکان ہو اگرچہ ایسی تاویلات بعیدہ اختیار کرنے کے لئے سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ بلا کسی ثبوت اور سند (اپنی رائے سے) یہ دعویٰ کرے کہ بس اللہ کی مراد یہی ہے پانچویں صورت یہ کہ اپنی پسندیدہ خواہشات کے مطابق تاویل کرے اور ان ہی کی طرف آیات قرآنی کو پھیرے اور ان پر منطبق کرے۔

الیه بای طریق امکان وان کان ضعیفا
السرابع التفسیر ان مراد اللہ کذا
علی القطع من غیر دلیل
الخامس التفسیر بالاستحسان
للہوی الخ

یہی وہ چیز ہے جس کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھی واضح فرما دیا ہے۔

اور اے مخاطب مت درپے ہو تمہاں چیز کے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے شک انسان کے کان اور نگاہ اور دل یہ سب کے سب قیامت کے روز باز پرس کئے جائیں گے

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا

(سورہ بنی اسرائیل)

اور اسی طرح فرمایا گیا۔

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جدال و خصومت کرتے ہیں اور بغیر کسی ہدایت اور مددشن کتاب کے۔ جھکائے ہوئے ہے اپنے بازو تکبر و غرور سے تاکہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے ایسے شخص کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور قیامت میں ہم اس کو جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ لَنَا فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَذَابَ الْحَرِيقِ - (سورۃ الحج)

اللہ کے ساتھ اور اس کے بارے میں جدال و خصومت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے امور کی نسبت کرے جو اس کے منشا اور اس کے دین کے خلاف ہیں اور جن کو وہ پسند نہیں فرماتا گویا یہ روشن نظری اور فکری اعتبار سے اللہ رب العزت سے مقابلہ اور خصومت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ خصومت و جدال کرتے والا انسان اپنا رخ حق سے پھیر کر باطل کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے تو بالکل اس کی یہی تصویر ہوتی ہے اپنے بازو پھیرے ہوئے غرور تکبر سے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے ایسے ہی ظالموں اور خواہشات نفسانہ کو اپنا معبود بنا لینے والوں کے لئے یہ وعید نازل ہوئی ہے۔

اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے اللہ ایسے ظالموں کی رہبری نہیں کرتا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

علامہ نظام الدین نیشاپوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ دیانت اور تقویٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہرگز ایسی کوئی تاویل اختیار نہ کی جائے جن سے ان حقائق کا ابطال لازم آتا ہو جن کی تفسیر و تشریح اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہؓ اور سلف صالحین نے کی،

جیسے معاد جسمانی، حشر و نشر، جنت و جہنم، صراط، میزان اعمال، نعماء جنت، حور و قصور، انہار و اشجار وغیرہ بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو انہی کیفیات، اور احوال کے ساتھ مانا جائے۔ جن احوال و کیفیات سے یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حقائق کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے بعض لطائف اسرار اور رموز کی طرف اشارہ کر دیا جائے جو ان ہی حقائق و امور سے ماخوذ و مستنبط ہوں جن کو شارع علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی نوع کے جو رموز و لطائف حضرات عارفین اور صوفیاء کی تفاسیر میں جو منقول ہوئے ہیں وہ محض ایک تمثیل و تشبیہ اور اشارہ کا درجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کائنات میں جو حقائق خارج اور نفس الامر یعنی عالم صورت میں پیدا فرمائی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مثال اور نظیر عالم معنی میں ہوتی ہے۔ (انتہی کلام) بلکہ عالم معنی میں تو انسان کے اعمال و افعال کی بھی مثالی صورتیں ہوتی ہیں جس کا فریضہ وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ مرد صالح اور مومن کے سامنے اس کی قبر میں سوال و جواب کے بعد ایک حسین و جمیل شکل ظاہر ہوگی تو یہ شخص پوچھے گا تو کون ہے تیرا چہرہ تو خیر کی مخبری کر رہا ہے وہ شکل جواب دے گی۔ اِنَّا عَمَلُكَ الصَّالِحِ کہ میں تو تیرا عمل صالح ہوں۔ اور فاجرو بدکار شخص کے سامنے ایک شکل ظاہر ہوگی۔ جو نہایت ہی قبیح اور ہیبتناک ہوگی جس کو یہ دیکھ کر یہ کافر و فاجر آدمی دریافت کرے گا تو جواب دیا جائے گا۔ اِنَّا عَمَلُكَ الْخَبِيثِ کہ میں تیرا عمل خبیث ہوں۔ غرض قبر میں ظاہر ہونے والی یہ حسین و جمیل شکل اور قیح و مصیبت ناک صورت اعمال کی صورتیں ہوں گی۔

یہ کیفیات تفسیر بالترائے کی ان پانچ سورتوں کے علاوہ ایک شکل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے لئے معنی بیان کرنا جس سے ان حقائق کا ابطال اور رد لازم آتا ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور شریعت سے اس کو متعین کیا۔

یہ شکل بھی تفسیر بالترائے کے ساتھ ملحق ہے کہ کسی آیت کے کوئی ایسے جدید معنی اختراع اور ایجاد ایجاد کیے جائیں جس کی طرف نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ فرمایا ہو اور نہ ہی صحابہ سلف صالحین اور ائمہ متقدمین میں سے کسی کا ذہن اس عجیب و غریب معنی کی طرف متوجہ ہو ہو تو یہ تفسیر و تشریح بھی اصول شریعت کے لحاظ سے احماد اور تحریف ہے، اس لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ قرآن کے یہ معنی نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے اور صحابہ اور ائمہ مفسرین جن کی زندگیوں ہی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزریں کیا وہ سبھی اس مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ اور ناگہاں چودہ سو برس کے بعد یورپ کی یونیورسٹیوں سے تربیت پا کر آنے والوں پر یہ معنی اور عجیب و غریب حقائق منکشف ہونے لگے اور یہ لوگ نہایت ہی بے باکی کے ساتھ پیغمبر خدا اور صحابہ و ائمہ اور علماء اسلام کے مد مقابل ان کی تعلیمات کو مٹانے اور مسخ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جن حقائق کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ان کے رد کرنے کے لئے کبھی سائنس اور فلسفہ کا سہارا لے رہے ہیں کبھی ادیبانہ عبارتوں سے نہایت عیاری اور چالاک کی سے عامتہ المسلمین کے ذہنوں کو پراگندہ اور مرعوب کر رہے ہیں بہر کیف تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور شریعت کے اصول سے یہ بات طے شدہ ہے۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ مفسرین کے نزدیک قرآن کریم اور آیتہ کلام اللہ کی جو تفسیر متفق علیہ ہے اس سے خروج اور عدول بلاشبہ منکالت اور گمراہی ہے کچھ نئے تعلیم یافتہ لوگ ان جہت طاہرانیوں کو کمال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ

کمال نہیں بلکہ یہ تو ضلال ہے۔
فقہاء اور مشکلمین ایسے ملحد اور تفسیر بالمراسلے کرنے والے کو زندیق ہی کہتے ہیں اور زندیق کے معنی یہ
بیان کئے گئے کہ جو شخص اسلام اور شریعت کے الفاظ بولتا ہو مگر مراد اسلام اور شریعت کے خلاف لیتا ہو تو ایسے شخص
کو اصطلاح ترمیمیت میں زندیق کہتے ہیں۔

خداوند عالم سب مسلمانوں کو قرآن کریم اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اس پر عمل کی توفیق سے ہمارے قلوب کا تزکیہ اور تطہیر فرمائے جس کے لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ آمین یا سُبْحَانَ الْعَالَمِينَ۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا وَ

اسی کی طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی۔ اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے غلاف سے اور

مَا تَخْرُجُ مِنْ أَكْثَامِهَا وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرَكَاةٍ

گا بھ نہیں رہتا کسی مادہ کو، اور نہ وہ جننے جسکی اس کو خبر نہیں۔ اور جس دن ان کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے شرکاء

قَالُوا أَذُنُكَ لَمَّا مِتْنَا مِّنْ شَهِيدٍ ۗ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ

بولیں گے، ہم نے تجھ کو کہہ سنایا، ہم میں کوئی نہیں اقرار کرتا، اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے

مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيسٍ ۗ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ

پہلے، اور اٹکلے کہ ان کو نہیں کہیں خلاصی، نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی

الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرْفُ يَفُوسٌ قَنُوطٌ ۗ وَلَئِنْ أَدْنَىٰ رَّحْمَةً مِنَّا

اور اگر لگ جاوے اسکو بُرائی تو اس توڑے نا امید ہو کر، اور اگر اہم چکھا دیں اسکو کچھ اپنی ہوا

مِن بَعْدِ خَيْرٍ آءِ مَسْتَنَةٌ لِّقَوْلِنِ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَامَةً ۗ

پہچھے ایک تکلیف کے جو اس کو لگی تھی، تو کہنے لگے گا یہ ہے میرے لائق، اور میں نہیں سمجھتا قیامت اٹھتی ہے

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ

اگر میں پھر گیا اپنے رب کی طرف ابیک بھ کو ہے اس کے پاس خوبی۔ سو ہم جتنا دیں گے

كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۗ وَإِذَا انْعَمْنَا

منکروں کو، جو انہوں نے کیا، اور چکھا دیں گے ان کو ایک گھاڑھی مار، اور جب ہم نعمت بھیجیں

عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْفُ ذُو دُعَاءٍ
انسان پر، ٹلا جاوے اور موڑ لے اپنی کروٹ۔ اور جب لگے اسکو برائی، تو دعائیں کرے

عَرِيضٌ ۵۱ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ
پھڑی و پ تو کہہ بھلا دیکھو تو! اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے، پھر تم نے اسکو نہ مانا، اس سے

أَضَلُّهُمْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۵۲ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ
بہکا کون؟ جو دور چلتا جاوے مخالف ہو کر پ اب ہم دکھا دیں گے انکو اپنے نمونے دنیا میں اور

فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
آپ ان کی حالت، حت تک کہ کھل جاوے ان پر، کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیا تیرا رب تھوڑا ہے

أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۵۳ إِلَّا أَنْتُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ
ہر چیز پر گواہ؟ سنا ہے۔ وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات

رَبِّهِمْ إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۵۴

سے۔ سنا ہے! وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو

حاطہ علم خداوندی بیان ذلت و ناکامی مجرمین در روز قیامت

مع تجھیل و تحمیق اہل ضلال

قال الله تعالى اليما يرد علم الساعة الى قوله تعالى اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

(ربط) گذشتہ آیات میں منکرین توحید و رسالت اور قرآن کریم میں طعن و اعتراض کرنے والوں کا ذکر تھا۔

اور ان پر وعید و تنبیہ تھی۔ اب ان آیات میں مجموعی طور پر ان کی تحمیق و تجھیل کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ

اللہ سب العزّت سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اسی ذیل میں مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں تمسخر اور انکاد

کے رنگ میں جو دریافت کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اس کا علم خدا ہی

کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی تو فرمایا اسی پروردگار کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے

قیامت کا علم۔ بس اسی خالق کو قیامت کے وقوع کا علم ہے مخلوق کو اس کا کوئی علم نہیں اور ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کو

قیامت کے آنے کا علم نہ ہو تو اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے جیسا کہ یہ منکرین استدلال کرتے ہیں۔ اور قیامت تو کیا ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے تمام کائنات اسی کے احاطہ علم میں گھری ہوئی ہے حتیٰ کہ وہی پروردگار جانتا ہے جو پھل اپنے خوشوں اور گپھوں سے نکلے ہیں۔ اور اس حمل کو جو کوئی عورت اٹھاٹھے ہوئے ہو۔ اور نہ ہی کوئی عورت بچہ جنتی ہے مگر اسی کے علم سے کہ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا کب ہوگا غرض یہ سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے اور قیامت تو وہ دن ہوگا کہ اس میں پروردگار پکارے گا ان مشرکین کو اور کہے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم نے میری عبادت اور الوہیت میں شریک ٹھہرایا تھا۔ اب ان کو لاؤ تاکہ وہ اس مصیبت و پریشانی سے تم کو نجات دلا دیں۔ جواب دیں گے اسے پروردگار ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے یا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اب سب حقائق روشن ہو گئے۔ اور وہ تمام معبودان سے غائب ہوں گے جن کو یہ پہلے پکارا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ اب ان کے واسطے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں نہ ایمان ہو اور نہ اعتقاد توحید مال کی خواہش اور طلب سے کبھی نہیں ٹھکتا بلکہ حرص میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہ بات کفر و معصیت کے آثار لازمہ میں سے ہے جو انسانی طبیعت پر ہر کیف مرتب ہو کر رہتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی اخلاقی خرابی اور گندگی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ناامید و بدحواس ہو جاتا ہے۔ غرض مال کا لالچ اخلاقی خرابیوں میں مبتلا اپنے رب سے بدگمان یہ ہیں وہ آثار خبیثہ جو کفر و شرک پر مرتب ہو کر رہتے ہیں اور انہی آثار خبیثہ میں یہ بھی ہے اگر تم ایسے انسان کو کسی مہربانی کا مزہ چکھا دیں بعد کسی مصیبت کے کہ جو اس کو پہنچی تھی۔ تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے۔ مجھ کو یہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ کیونکہ میں تو بہت لائق اور باکمال ہوں میں نے تو اپنی قابلیت سے ایسی ہی تدابیر اختیار کی تھیں تو میری حق تہذیب کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اپنی اس خود فریبی میں مبتلا غرور و مستی کی حالت میں یوں کہتا ہے اور میں تو نہیں سمجھتا کہ روز قیامت آنے والا ہے۔ اور اگر مجھ کو میرے رب کی طرف ٹوٹا بھی دیا گیا تو اس کے پاس میرے واسطے بہت ہی بہتر بن حالت ہوگی۔ یہ یہودہ لوگ اپنے مونہوں سے اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یقیناً ہم ان منکروں کو خوب بتا دیں گے ان کے وہ تمام کام جو انہوں نے کئے اور ضرور بالضرور ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایسے انسان کی یہ بھی ایک عجیب فطرت ہے کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں تو وہ بے رخی کرتا ہے اور اپنا پہلو بچانے لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ نعمتوں میں منعم سے منہ موڑ لینا انتہائی کمینہ پن ہے۔ اور پھر جب اس کو تکلیف پہنچے تو لمبی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی غایت، بے صبری دنیا میں انہماک اور جب مال حرص اور نفس کی خواہشات میں مبتلا ہونے میں بدترین آثار ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کے باعث انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان حقائق اور کفر و شرک کے مفاسد کے بیان کرتے ہوئے ان منکرین سے نہایت ہی نرمی اور لطف کے انداز میں آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن جس کا کلام الہی ہونا اس کی معجزانہ نشان علوم الہیہ اور حکمتوں سے لبریز ہونے آخرت اور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کے باعث اظہر من الشمس ہے ایسی صورت میں کہ تم اس پر ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ میں کہتے ہوں عقل اور فطرت کے لحاظ سے سوچو اور اور اس پر غور کر کے جواب دو کہ اگر یہ قرآن جیسا کہ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے ہو اور پھر بھی تم اس کا انکار کرو

تو بھلا بتلاؤ اس شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو انتہائی مخالفت میں پڑا ہوا ہے حق کے قبول کرنے سے سوچو اور عقل سے کام لیتا کہ حق واضح ہو جائے۔ اور قبول حق میں طبعاً کوئی تامل نہ ہو تو ہم اس مقصد کے لئے سبب ہم ان کو دکھادیں گے۔ اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق عالم میں یا ان کے اطراف و اکناف میں اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن ہی ہے اور یہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کی حقانیت کو کو دل سے مائیں گوناد کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ پتا چلے ان کے قرب و جوار میں ظاہر کئے جانے والے دلائل میں غور و تدبر اور اس میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی تھی۔ حالانکہ اس بے سرو سامانی میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور خود ان کی ذات اور وجود میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں جن کے باعث ان کو ایمان لانے اور قرآن کریم کی حقانیت تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے۔

تو کیا یہ بات آپ کے رب کو ثبوت اور شہادت کے درجے میں کافی نہیں ہے اور ہر چیز کا شاہد ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے اور ایسے علیم وخبیر سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے اور اس رب کی شہادت میں آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی بھی ہے۔ اور اللہ کا گواہ ہونا بہت بڑی بات ہے جیسے کہ ارشاد ہے وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا اَعْقَلًا ایسے دلائل و شواہد کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ منکرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے اور جو کچھ آپ قیامت کے متعلق کہتے ہیں اس کو ماننے لیکن خبردار ہوجاؤ یہ لوگ تو شک و تردید ہی میں پڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار سے قیامت کے روز ملاقات کرنے سے یاد رکھو وہ پروردگار تو ہر چیز کا پورا پورا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر شخص کے اعمال و احوال بھی اس کے احاطہ علم میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا قیامت کے روز ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اصل قیامت کے آنے کا علم بھی اسی کو ہے تو منکرین کا یہ سوال نہایت ہی لغو بات ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بس اس کا علم اور جواب اسی رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے سنن بیہم آیاتنا کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم ایسے دلائل اور حجتیں قائم کریں گے جن سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ قرآن اللہ کا کلام منزل ہے جو اس کے رسول پر اتارا گیا جن میں سے بعض دلائل تو خارجہ ہوں گے جو عالم کے کناروں یا کفار قریش کے قرب و جوار میں ظاہر ہوں گے۔ پتا چلے فتوحات اسلام کی اشاعت اور تمام ادیان و مذاہب پر اس کے غلبہ نے اس حقیقت کو ظاہر اور ثابت کر دیا اور فی النفس من انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی میں قدرت خداوندی کے عجیب نمونے اور اس کے احوال مختلف مراد ہیں۔

دلائل آفاق و انفس

آیت مبارکہ سنن بیہم آیاتنا فی الآفاق و فی النفس " اس امر کو واضح کرتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی خالقیت و قدرت اور وحدانیت نیز اثبات قیامت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لئے دو قسم کے ہیں ایک قسم دلائل کی تشکیل کے یہاں دلائل انفس کہلاتی ہے اور دوسری قسم دلائل آفاق۔ حضرت امہ متکلمین ان دونوں قسموں کی تفصیل و تحقیق فرماتے ہیں ان تفصیلات کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ اجمالاً یہ سمجھ لیا جائے کہ دلائل انفس سے

مراد انسانی زندگی اور اس کے جملہ احوال و کیفیات ہیں کہ انسان جب بھی اپنی ذات و صفات اور وہ تمام عوارض و کیفیات جو اس پر واقع ہوتی ہیں غور کرے تو اس کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ضرور اس کا کوئی مُخالق ہے اور وہ واحد یکتا ہے وہی اس کا رب ہے جس کی عظمت و کبریائی کی کوئی حد نہیں۔ دلائل انفس کی تتبع اور تلاش کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے انسانی فکر کو دعوت دی اور فرمایا و فی انفسکم افلا تبصرون یعنی اے انسانو! خود تمہارے نفسوں میں بہت نشانیاں ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ تو کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو۔

انسانی ہستی حق تعالیٰ کی خالقیت اور کمال قدرت کی ایسی زندہ دلیل ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی اس دلیل کے معارضہ اور مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ انسان ابتداء میں معدوم محض تھا اس کو نہ کسی قسم کا حسی وجود حاصل تھا۔ اور نہ عقلی وجود۔ خدا ہی نے اس کو وجود کا خلعت عطا کیا۔ اس مضمون پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات مشتمل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب منازل العرفان فی علوم القرآن از ص ۲۹۹ تا ص ۳۰۹۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا استدلال

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے رسالہ "حجۃ الاسلام" میں فرماتے ہیں۔ "کون شخص ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور تھے۔ اور عنقریب پھر نور ہی ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اس پردہ عدم میں جا چھپیں گے۔ ہمارا وجود دو عدموں میں اس طرح گھرا ہوا ہے جس طرح نور زمین شب گذشتہ اور شب آئندہ کی دو ظلمتوں میں محصور ہے۔ زمین پر نور کی یہ آمد و رفت با آواز بلند کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار اور عطاء غیر ہے کیونکہ اگر یہ نور زمین کا ذاتی ہوتا تو کبھی نازل نہ ہوتا۔ پس اس طرح موت و حیات کی کشمکش اور وجود و عدم کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود ذاتی نہیں ہے۔ در نہ عدم و زوال کو کبھی قبول نہ کرتا۔ بلکہ جس طرح زمین کی روشنی آفتاب کا فیض ہے اور پانی کی گرمی مثلاً آگ کا فیض ہے۔ اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض اور عطیہ ہوگا کہ جس کا وجود اصلی اور خانہ زاد ہو اور وجود اس کی ذات کے لئے اس طرح لازم ہے جیسے آفتاب کے لئے نور اور آگ کے لئے حرارت اور چار کے عدد کے لئے زوجیت اور تین کے لئے فردیت لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آفتاب ہو اور نور نہ ہو آگ ہو اور حرارت نہ ہو اسی موجود اصلی ازلی اور دائمی کا نام اللہ تعالیٰ خدا اور واجب الوجود ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کریم کی اس آیت نے بخوبی واضح کر دیا۔

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْلًا لَّنَا
فَأَحْيَاكُم ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
رَلَيْبًا لِّلْجَعُونِ ۝ (بقرہ)

حالانکہ تم پہلے موجود نہ تھے۔ اسی خدا نے تم کو وجود و حیات عطا کی۔ پھر وہی تم کو موت دے گا۔ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

عظیم فروریوس کا مقالہ ہے کہ جو امور ہدایت عقل سے ثابت ہیں منجملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوتِ صنایع کا بھی ہے جتنے حق پسند علماء گذرے ہیں۔

وہ سب اس مسئلہ کی ہدایت کے قائل تھے اور جو لوگ ثبوتِ صنایع کی ہدایت کے قائل نہیں۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے یا ان کو علماء کے زمرہ میں شمار کیا جائے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اگر قدرت کی طرف سے قلوب بنی آدم میں ابتداء ہی سے معرفت خداوندی اور اس کی ربوبیت کی تخم ریزی نہ ہوتی اور انسانی حیات کا سب سے زیادہ اساسی اور جوہری عقیدہ کا حل ناخن عقل و فکر کے سپرد کر دیا جاتا تو یقیناً یہ مسئلہ بھی منطقی استدلال کی مبہول بھلیاں میں پھنکر صرف ایک نظری مسئلہ ہی بن کر رہ جاتا۔ جس پر سب کا تو کیا اکثر آدمی بھی متفق نہ ہونگے۔ جیسا کہ تجربہ شاہد ہے کہ فکر و استدلال کی ہنگامہ آرائیاں اکثر اتفاق سے زیادہ اختلاف آراء پر منتج ہو کرتی ہیں۔ اسلئے قدرت نے جہاں غور و فکر کی قوت اور نور و وحی و انہام کے قبول کرنے کی استعداد بنی آدم میں ودیعت فرمائی وہیں اس اساسی و بنیادی عقیدہ کی تعلیم سے بھی فطرۃ بہرہ ور اور مانوس بنا دیا۔ جس کے اجمال میں کل آسمانی ہدایات کی تفصیل لپیٹی ہوئی تھی۔ اور جس کے بغیر مذہب کا کوئی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی ازلی اور خدائی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ آدم کی اولاد ہر قرن اور ہر گوشہ میں حتیٰ تعالیٰ کی ربوبیت پر کسی نہ کسی حد تک متفق رہی ہے اور جن معدودے افراد نے کسی عقلی اور روحانی بیماری کی وجہ سے عام فطری احساس کے خلاف آواز بلند کی وہ انجام کار دنیا کے سامنے بلکہ خود اپنی نظروں میں بھی ذلیل اور اسی طرح بھوٹے ثابت ہوئے جیسے بنجار اور صفر میں مبتلا مریض لذیذ و خوشگوار غذاؤں کو تلخ اور بد مزہ بتلانے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال ابتداء سے لے کر آج تک ہر طبقہ اور درجے کے انسانوں کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ پر عام اتفاق و اجماع اس بات کی نہایت قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ عقیدہ انکار و عقول کی تگ و دو سے پہلے ہی خالق حقیقی کی طرف سے اولاد آدم کو بلا واسطہ تلقین فرما دیا گیا ہے۔ ورنہ فکر و استدلال کے راستہ سے ایسا آواز پیدا ہونا ممکن نہ تھا۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ان آیات میں انسان فطرت میں رچے ہوئے اس عقیدہ پر روشنی ڈالی۔ یہ صحیح ہے کہ ہم کو یہ یاد نہیں کہ اس بنیادی عقیدہ کی تعلیم کب اور کہاں دی گئی۔ اور کس ماحول میں ہم اس عقیدہ سے مانوس ہوئے۔ لیکن جس کسی انشاء پر داز اور صاحب بیان انسان کو زمانہ طفولیت میں طے ہونے والے ان تمام مراحل کا علم نہیں اور نہ ہی قوت حافظہ میں ان چیزوں کے نقوش مستحضر ہیں تاہم وہ یقین کرتا ہے کہ ضرور کسی معلم نے اس کو ابتداء عمر میں اس کو یہ الفاظ بولنے سکھائے اور ان الفاظ کے لکھنے کی تربیت دی تب ہی تو یہ اس طرح رواں بول رہا ہے اور لکھ رہا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان کا عقیدہ ربوبیت الہی پر متفق ہونا اس کی کھلی شہادت ہے کہ یہ چیز ابتداء فطرت اور خلقت میں ضرور کسی معلم کے ذریعے ان تک پہنچی ہے۔

الغرض انسانی فطرت اور انسان میں ودیعت رکھے ہوئے عظیم ترین دلائل قدرت و دلائل انفس ہیں۔ ان میں غور و فکر خود انسانی فطرت اور اس میں ودیعت رکھے ہوئے کی کمالات ہی میں غور و فکر کرنا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں امام رازئیؒ کی تفسیر علامہ حسین جبر طرابلسی کا رسالہ حمیدیہ فی حقیقۃ الدیانۃ الاسلامیہ و حقیقۃ الشریعۃ الحمدیہ۔

ر منازل عرفان فی علوم القرآن تالیف ناچیز محمد مالک کاندھلوی م
خالق حقیقی کی خالقیت اور قدرت پر استدلال کے لئے دلائل کی دوسری قسم دلائل آفاق ہیں۔ دلائل آفاق سے مراد کائنات عالم آسمان و زمین اور ان کے درمیان جملہ موجودات و مخلوقات چاند سورج ستارے بحر و بر اور ان کے

عہ از تحقیقات شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الشُّورَىٰ مَكِّيَّةٌ فِيهَا ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً رُكُوعًا

سورة الشورى

سورة الشوریٰ مکیہ ہے اور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے جس کی ترین آیات اور پانچ رکوع ہیں۔ ابن عباس جابر اور عکرمہ سے منقول ہے فرمایا یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کو سورہ حَمَّ عَسَق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس سورت میں بعض ائمہ مفسرین کے قول کے مطابق چار آیتیں ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئیں۔ ان کا نزول بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ہوا وہ آیات قُلْ لَا اسْتِغْنٰی لَکُمْ عَنْ اِلٰہِ الْمُوَدَّةِ فِي الْقُرْبٰی سے چوتھی آیت تک ہیں بعض دیگر مفسرین مقاتل بن حیان انہوں نے آیت ام یقولون الفتریٰ کو مشتق قرار دیا کسی نے ولو بسطہ اللہ الذرق لعبادہ لبغوانی الارض کو غیر مکیہ کہا۔ اس سورت کا مضمون سورہ حَمَّ السجدة کے مضمون سے مربوط ہے۔ کیونکہ اس میں یہ مضمون زیادہ اثبات رسالت وحی الہی اور عظمت قرآن کے بیان پر مشتمل ہیں اور اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کفار مکہ کی ایذاؤں ان کی یہودہ روش پر رنج نہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَخَمْسُونَ آيَةً رُكُوعًا

سورة شوریٰ مکیہ ہے اور اس میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ترین آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

حَمَّ عَسَق ۱۰ کَذٰلِکَ یُوْحٰی اِلَیْکَ وَ اِلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ

اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف، اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ العزیز الحکیم ۱۱ لہ ما فی السموات وما فی الارض ط و هو اللہ زبردست حکمت والا ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ

سب سے اوپر بڑا بہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے اور فرشتے

يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ الْآيَاتُ

پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی، اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے - سنتا ہے!

اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

وہی ہے معاف کرنے والا مہربان و اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق، اللہ کو

حَفِظُوا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا

وہ یاد ہیں - اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ ہے اور اسی طرح اتارا ہم نے

إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ

تجھ پر قرآن عربی زبان کا، کہ تو ڈرے گاؤں کو، اور اس پاس والوں کو، اور خبر سناوے جمع

الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ

ہوینکے دن کی، اس میں شک نہیں - ایک فرقہ بہشت میں، اور ایک فرقہ آگ میں ہے اور اگر

شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي

چاہتا اللہ، تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی

رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرَىٰ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا

مہریں - اور گنہگار جو ہیں، ان کا کوئی نہیں رفیق نہ مددگار ہے کیا انہوں نے

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ

پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنانے والے، سو اللہ جی، وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مرے - اور وہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَىٰ

چیز کر سکتا ہے - اور جس بات میں پھوٹے ہو تم لوگ، کوئی چیز ہو، اس کی چکوٹی ہے اللہ پر

اللَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ

حوالہ - وہ اللہ ہے رب میرا، اسی پر مجھ کو بھروسہ، اور اسی کی طرف میری رجوع ہے بنا نکالنے والا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ

آسمان کا اور زمین کا ۔ بنا دیئے تم ہی میں سے جوڑے ، اور

الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

چوپایوں میں سے جوڑے ۔ بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح ۔ نہیں اس کی طرح کا سا کوئی ۔ اور وہی ہے

السَّبِيءُ الْبَصِيرُ ۝ لَكُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ

سنا دیکھتا ۔ اسی پاس ہیں کبھیماں آسمانوں کی اور زمین کی ۔ پھیلا دیتا ہے

الزُّرُقَاتِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

روزی جس کو چاہے ، اور ماپ دیتا ہے ۔ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ۔

اثبات وحی الہی مع بیان عظمت سبکبریا و وعیدہ شرک و نافرمانی

قال الله تعالى - حم عسق - المی قوله تعالى انه بكل شیء عليم

رابطہ گذشتہ سورت کے مضامین کا حاصل مخالفین کے اعتراضات کا رد اور ان پر توبیخ و تنبیہ تھا۔

اب سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی الہی کی عظمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور مجرمین و منکرین پر توبیخ و وعید بھی ہے کہ یہ اپنے افعال قبیحہ کی سزا سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ارشاد ہے۔

لَيْسَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ حَمَّ عَسَقِ الْعِزَّتِ الْعِزَّتِ هِيَ اس کی مراد خوب جانتے والا ہے اصول دین اور احکام شریعت کی تعبیر اور تحقیق کے لئے جیسے آپ پر یہ سورت نازل کی جا رہی ہے اسی طرح اے ہمارے پیغمبر ہم آپ پر وحی اتار رہے ہیں اور ان پیغمبروں پر بھی جو آپ سے پہلے گذرے۔ یہ وحی اس خدا کی طرف سے ہے جو بڑی عزت زبردست حکمت والا ہے۔ اس پروردگار کی شان یہ ہے کہ اس کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہی سب سے برتر اور بڑی عظیم شان والا ہے اس کی عظمت شان کو اگر کوئی منکر و کافر نہ جانے تو نہ جانے لیکن اس کی عظمت شان کی حقیقت تو یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ اس کی ہیبت و عظمت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے۔ اور

علہ عبد اللہ بن عباس سے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آسمانوں کا اوپر سے پھٹ پڑنا اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت کے باعث

ایک ہی اُمت بنا دینا۔ اور ان میں ایمان و کفر اور توحید و شرک کا فرق و اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی بے پایاں حکمتیں ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان و ہدایت کے ذریعے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے اس کی بد نصیبی اور شقاوت کی وجہ سے محروم کر دے اور ایسے ظالموں کے واسطے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ اور قیامت کے روز جو یوم الجمع ہے یہ ظالم بے سرو سامانی اور بدحواسی کے عالم عذاب خداوندی میں ڈال دیئے جائیں گے۔

حق تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا چاہیے اور مشرکین و منکرین کو اس کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ آخر اس طرح کی بے خوفی اور جرأت کس وجہ سے ہے؟ کیا انہوں نے خدا کے علاوہ اپنے واسطے کچھ بدوگا بنا لئے ہیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بس اللہ ہی جو مددگار و ذی ہے وہی سب کا کارساز ہے۔ بگڑی ہوئی بیگانا تو کیا وہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الغرض توحید و شرک اور ایمان و کفر کا فرق دنیا میں اللہ نے اپنی حکمت سے مقدر فرمایا ہے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دارالبحر ہے۔ اس لئے حکمت خداوندی ضروری تھا کہ دنیا میں دونوں چیزیں مقدر کی جائیں تاکہ آخرت میں مطیعین کو جزاء اور مجرمین کو سزا دی جائے اور اللہ رب العزت سے کسی بھی شخص کا حال اور اس کا عمل پوشیدہ نہیں اس لئے اسے لوگو! سن لو تم جس کسی بات پر بھی اختلاف کرو گے بس اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی کی بارگاہ سے ہر چیز کا فیصلہ صادر ہوگا۔

یہی ہے خدا جو میرا رب ہے بس میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہر حالت میں رجوع کرتا ہوں میں تمہاری مخالفت سے نہ ڈرتا ہوں۔ اور نہ تمہاری کسی قسم کی دلجوئی کے لئے تمہاری طرف مائل ہو سکتا ہوں۔ وہ پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس سے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور اسی طرح مولیٰ میں سے جوڑے انواع و اقسام کے بنائے اور ان جوڑوں کے ملانے اور ازدواجی صورت پیدا فرمادینے کے ذریعے تمہیں پھیلا رہا ہے۔ نسلاً بجنس۔ یقیناً وہ پروردگار اپنی ذات و صفات میں ایسا کامل اور برتر ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے اسی کے اختیار میں ہیں گنجیاں آسمانوں اور زمین کی اسی کے تصرف میں تمام کائنات ہے جب چاہا کسی چیز کو خواہ رزق ہو عمل ہدایت و گمراہی ہو راحت و تکلیف نفع و نقصان صحت و بیماری ہو۔ عزت و ذلت ہو ان سب چیزوں کی گنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کو کھول دے تو کوئی دوسرا بند نہیں کر سکتا۔

اس میں نہ کمی ہوگی اور نہ اضافہ ہوگا۔ اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمل کی کیا ضرورت باقی رہ گئی۔ اگر یہ فیصلہ ہو چکا۔ آپ نے فرمایا۔ سداً دو اوقار ہو کہ استقامت و سختی کے ساتھ مسلسل عمل میں لگے رہو اور اعتدال کے ساتھ شریعت کے راستے پر چلتے رہو۔ جنتی شخص کے لئے جنت کے کام کے ساتھ مہر لگا دی گئی۔ اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ خواہ پہلے وہ کسی قسم کا بھی کام کر چکا ہو۔ اور جو شخص جہنم کے لئے طے ہو گیا وہ اس کے واسطے جہنم کے کام کی مہر لگ گئی ہے خواہ وہ پہلے کچھ بھی کر چکا ہو۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سمیٹے ہوئے فرمایا۔ فرغ ربکم من العباد ایک باقی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فریق فی الجنة بائیں ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فریق فی السعیر

(جامع ترمذی) اس موضوع کی تفصیلات مسئلہ تقدیر کے ذیل میں گزر چکیں۔ ۱۲

واللہ اعلم بالصواب

اور اگر بند کر دے تو کھول نہیں سکتا یہ سب باتیں دلائل سے ثابت ہیں۔ جن کے انکار کی عقلاً تو کوئی گنجائش نہیں اسی کے قبضہ میں رزق ہے جس کے واسطے چاہے رزق کو پھیلا دے۔ اور جس کے واسطے چاہے تنگ کر دے بے شک وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جانتا ہے کہ جس کو رزق زیادہ دیا تو کس حکمت سے دیا۔ اور جس پر تنگی کی تو کس حکمت سے کی۔

اُمُّ الْقُرَىٰ اور مَنْ حَوْلَهَا کا مفہوم

بالعموم مفسرین اُمُّ الْقُرَىٰ سے مکہ مکرمہ مراد لیتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ عرب کی سر زمین میں قدیم ترین شہر اور قوم عرب کا اصل مولد و مسکن تھا اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا اور تاریخ قدیم میں اسی نام سے اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اسی وادی میں چھوڑا تھا جیسے آیت رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بُوَا دِغْرِ ذِی زَرْعٍ میں مکہ مکرمہ کی آبادی کی تفصیل گزر چکی اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جانا کہ آپ ڈرائیں مکہ میں بسنے والوں کو اور اس اطراف و اکناف میں بسنے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کے منافی تھیں آپ تمام عالم کے لئے داعی اور بشیر و نذیر ہیں تو اس آیت میں تخصیص ام القریٰ و مَنْ حَوْلَهَا کی یا تو اہل مکہ اور قرب و جوار میں رہنے والوں کی اہمیت کی وجہ سے ہے یا یہ معنی کہ اَوَّلًا آپ ان کو ڈرائیں۔ پھر تمام دنیا کے انسانوں کو جیسے کہ ابتداء میں آیت وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ میں قرابت دار عشیرہ و قبیلہ والوں کو ڈرانے کا حکم نازل ہوا۔ امام راغب فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کرۃ الارضی اور تمام روئے زمین کے واسطے یہ حصہ زمین اصل نقطہ مرکزیہ ہے جیسا کہ بعض روایات ہے کہ پانی کی سطح پر اللہ رب العزت نے پہلے بابلہ کی طرح یہ ٹکڑا اجاڑا ظاہر فرمایا اور پھر اسی سے ساری زمین بچھائی اور پھیلائی گئی تو تمام آبادی عالم اور خط زمین کے لئے یہی جگہ اصل ہوئی اور اصل کو ام یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ امام بغوی اور شیخ قشیری نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور یہ کہ کعبۃ سُرَّةِ الْاَرْضِ یعنی زمین کی ناف ہے۔ اور تمام دنیا اس کے ارد گرد پھیلائی گئی۔ اگرچہ جانب شمال میں آبادی زائد ہے۔ یہ نسبت جنوب کی جانب کے۔

آیۃ مبارکہ اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بَکَآءُ مَبَارَکًا وَ هُدًیٰ لِّلْعَالَمِیْنَ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اور ابن جریر طبری نے یہی بیان کیا کہ روئے زمین دنیا کی آبادی کی اصل یہی سر زمین مکہ ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے ابن عباس سے ایک روایت کا یہ مضمون بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے ایک ہوا چلائی جس نے پانی کی لہروں کو شوق کیا اور پانی کی سطح پر ایک بابلہ نمودار ہوا جو قبہ کی سی شکل کا تھا پھر اسی سے اللہ نے تمام زمین کو مرکب فرمایا اور بنایا اور سطح زمین کو پانی پر پر بچھا دیا متعدد روایات سے ثابت ہے زمین کا جو ٹکڑا سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے تو یہ جگہ روئے زمین کے واسطے نقطہ مرکزیہ ہوا۔ اس تکوینی مرکزیت کے ساتھ اللہ نے اس کو شرعی مرکزیت بھی عطا کر دی۔ کہ روئے زمین کے انسانوں کو اسی کی طرف عبادت کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اسی جگہ جنت

سے موتیوں کا خیمہ اتارا گیا تھا جس کا انہوں نے طواف کیا ہے پھر اسی جگہ بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی۔ تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب تاریخ الحرمین کا ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین مکہ میں آمد اور اس کی آبادی

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح کی اولاد زمین پر پھیلی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار دو سو سینتالیس برس قبل شہر بابل اور اس کے برنج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شہر ملک عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں واقع تھا۔ بقول بعض فرات کے کنارے پر تھا تو حضرت ابراہیمؑ جو تاریخ کے عظیم جن کو آذر بھی کہا جاتا ہے۔ قصبہ اسواز میں پیدا ہوئے جو شہر بابل کے کنارے واقع تھا اور بعض کا خیال ہے خاص شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ وہاں کلدانی قوم آباد تھی جو بت پرست تھے۔ اور بت بنا بنا کر بیچا کرتے تھے حضرت ابراہیمؑ کے باپ بھی بت پرست بلکہ بت تراش تھے اس زمانہ میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ کو خداوند عالم نے ابتداء ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ بت پرستی اور ستاروں کی پوجا کی بڑی شد و مد سے مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی دلائل و حقائق سے تھمیل و تمسق بھی کیا کرتے تھے جس کی تفصیل گذشتہ پاروں کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ قصہ فردا اور ایسے بعض واقعات کے بعد اللہ رب العزت کی وحی سے آئے اسمعیلؑ اور ان کی والدہ ہاجرہ کو وادی مکہ کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ ان کو یہاں چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک مشک میں پانی اور کچھ کھجوریں چھوڑ کر گئے۔ پانی جب ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت سے اسمعیل علیہ السلام تڑپنے لگے۔ اور اسی حالت میں حضرت ہاجرہ پانی تلاش کرنے کے لئے صفا و مروہ پہاڑیوں پر چکر لگانے لگیں تو ساتویں چکر پر اسمعیلؑ کی جگہ پر پانی دیکھا دوڑی ہوئی آئیں۔ یہ زم زم کا چشمہ اللہ نے ظاہر فرمایا۔ اسی کی یادگار سعی بن الصفا و المروہ کی صورت میں مقرر کر دی گئی۔ تفصیل کے لئے احادیث و کتب تاریخ کی مراجعت فرمائی جائے۔ توجہ چاہ زم زم ایک کثیر مقدار میں پانی دیکھ کر اس غیر آباد و بنجر وادی میں ایک تافلہ نے قیام کرنے اور یہاں سکونت کی درخواست کی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے تنہائی کے خیال سے ان کو اجازت دیدی کہ بہتر ہے کہ یہاں کچھ لوگ آباد ہو جائیں۔ اس طرح ابتداء میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہوا۔ یہ قبیلہ جرہم تھا۔ اہل یمن سے یہ لوگ تھے۔ حضرت اسمعیلؑ نے انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ اور ان کے بڑے ہونے پر اس قوم نے اسمعیل علیہ السلام کو اپنا سردار بنالیا رفتہ رفتہ یہ مختصر گاؤں ایک عظیم شہر مکہ مکرّم ہو گیا۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

ہے والدی تمکو دین میں، وہی جو کہ دیا تھا نوح کو، اور جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور وہ

وَصَيَّنَّا يَه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ

جو کہ دیا ہم نے ابراہیم کو، اور موسیٰ کو، اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین، اور

لَا تَفْرُقُوا فِيهِ كِبْرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي

پھوٹ نہ ڈالو انہیں۔ بھاری پڑتا ہے شریکوں کو جس طرف تو بلاتا ہے ان کو۔ اللہ چن لیتا ہے

إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۗ وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا

اپنی طرف، جسکو چاہے۔ اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اسکو جو رجوع لائے ف۔ اور پھوٹ جو ڈالی،

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

سو سمجھ آپکے پیچھے، آپس کی ضد سے۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، جو نکل گئی ہو

مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا

تیرے رب سے، ایک ٹھہرے وعدے تک، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔ اور جن کو ہاتھ لگی ہے

الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغَىٰ شَكٌّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۗ فَلِذَلِكَ فَادَعُ

کتاب ان کے پیچھے، وہ دھوکے میں ہیں اس سے، جو چین نہیں دیتا ف۔ سو تو اسی طرف بلا۔

وَأَسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ

اور قائم رہ جیسا فرما دیا۔ اور نہ چل ان کے چاؤں پر۔ اور کہہ، میں یقین لایا ہر کتاب پر

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا

جو اتاری اللہ نے۔ اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ۔ اللہ رب ہمارا اور تمہارا۔ ہم کو ملنے ہیں

أَعْبَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

ہمارے کام، اور تم کو تمہارے کام۔ کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں۔ اللہ اکٹھا کریگا تم سب کو

وَالِلَّهِ الْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

اور اسی کی طرف پھر جانا ہے ف۔ اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق اس کو

سُئِلَ لَهَا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

مان چکی، ان کا جھگڑا ڈگ رہا ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر غصہ ہے،

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

اور ان کو سخت مار ہے ف۔

مقصد و حیدر ادیان سماویہ توحید خداوندی و قیام عدل و انصاف

قال اللہ تعالیٰ شرع لکم من الدین الی قولہ تعالیٰ ولہم عذاب شدید

(ربط) سورہ شوریٰ کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اور توحید کے بیان سے تھی۔ اسی کے ضمن میں وحی الہی کا اثبات تھا۔ اور کفر و شرک کا رد اور ابطال اب ان آیات میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے جس قدر بھی پیغمبر مبعوث فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم تک اور جتنے ادیان و شرائع مقرر فرمائے ان سب کا مقصد و حیدر صرف توحید خداوندی رہا۔ بلکہ جملہ ادیان کی بھی تعلیم تھی۔ اور ہر پیغمبر کی یہی ہدایت تھی۔ اب اسی تعلیم ہدایت کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں۔ آپ کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں بلکہ جملہ تعلیمات و ہدایت سماویہ کا لباب و جوہر اور ان کی تکمیل ہیں۔ اس بنا پر کسی کتابی اور آسمانی مذہب رکھنے والے کو آپ کی رسالت پر ایمان لانے میں اصولاً کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کا پیغام تمام امتوں کے درمیان وحدت و اتفاق کا پیغام ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کے پیغام کو قبول کرنے میں کسی کو اختلاف و تردد نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ مقرر کر دیا ہے اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے وہی دین جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا جس کی بنیاد توحید خداوندی ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور جس چیز کی ہم نے آپ کو وحی بھیجی اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام)

کو اور ان کی امتوں کو وہ یہ تھا کہ اللہ کا یہ دین قائم رکھو۔ اور خدا کی توحید پر قائم رہو۔ اور اس کے سوا کسی کی بندگی کو سرگزنہ کرو۔ اس کے تمام احکام مانو اور ان پر عمل کرو۔ اور یہ کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالو تمام انبیاء کی تعلیمات جبکہ ان نبیوں کی اصول میں متحد تھیں تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کیا جاتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر مبعوث ہوئے اور شرک و بت پرستی سے اجتناب کیا جاتا مگر مشرکین پر یہ بات یعنی دعوت توحید بہت گراں اور ناگوار ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں لیکن اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی کو جس کو چاہے اور اپنے تک اسی کو رسائی عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی اللہ ہی کی مشیت سے اجتناب و انتخاب ہوتا ہے اور توفیق ایمان سے نوازا جاتا ہے اور توفیق ایمان کے بعد جس کو رجوع اور انابت الی اللہ نصیب ہو اسی پر طاعت و بندگی اور قرب کے راستے کھلتے ہیں۔

اور ام سابقہ کا یہ تفرق و اختلاف حق میں کسی قسم کے خفا اور التباس کے باعث نہ تھا بلکہ ان لوگوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا۔ محض باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے ایسی مذموم حرکت اور بدترین روش کا تقاضا تو یہ تھا کہ عذاب خداوندی ان پر مسلط ہوتا اور یہ ہلاک کر دیئے جاتے

لیکن اگر ایک فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا ایک متعین وقت تک مہلت کا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ عذاب خداوندی نازل ہو جاتا اور دنیا دیکھ لیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے اپنی حکمت سے یہ طے کر لیا تھا کہ دنیا دار الامتحان ہے اسی طرح حق و باطل کی کشمکش جلتی رہے قیامت قائم ہونے پر ایسے مجرمین اور حق سے اختلاف کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور بے شک ان امم سابقہ کے بعد اب جن لوگوں کو کتاب الہی کا وارث بنایا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت دعوت ہوئے۔ وہ اس کتاب کی طرف شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ اے ہمارے پیغمبر آپ ان منکرین کے انکار اور مشرکین کے شرک سے بے تحیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ہمت ہا میں بس آپ تو اسی چیز کے لئے جس کی وحی آپ کو کی گئی۔ اور اس کا حکم نوح کو ابراہیمؑ موسیٰؑ اور عیسیٰ علیہم السلام کو کیا گیا۔ دعوت دیتے رہئے اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا۔ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اس خیال سے کہ ان کی بعض خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس خیال سے کہ ان کی بعض خواہشات اگر مان لی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور بلکہ آپ تو یہ اعلان کر دیجئے جبکہ یہ لوگ کسی طرح بھی ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ میں تو ایمان لا چکا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے اپنی کتاب سے نازل کی ہے لہذا اے منکر و باور کافروں تم یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہاری کسی خواہش کو پورا کرنے میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی یا اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ انصاف کروں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق پر تمہیں آمادہ کروں اور خود اس پر قائم رہوں۔ اس لئے یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تم کو حق ہی دعوت دیتے ہوئے خود حق سے انحراف کر جاؤں اور تمہاری باطل خواہش اور خوشنودی کو پورا کرنے کا ارادہ کر لوں۔

اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اب جبکہ تم کسی طرح حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو بس ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے واسطے ہیں۔ لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب کوئی حجت بازی اور خصومت کی گنجائش نہیں ہمارے تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا۔ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں پہنچ کر سب پر حقیقت کھل جائے گی۔ ایمان و کفر اور توحید و شرک کا انجام نظر آ جائے گا اور اس وقت مجرمین و مشرکین کو سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ بھی چارہ کار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں بعد اس کے کہ اہل عقل کی طرف سے اس کو قبول کر لیا گیا اور سلیم الفطرت انسان ایمان لائے تو اب ایسے لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر خدا کی طرف سے غضب نازل ہونے والا ہے اور ان کے واسطے دنیوی عذاب اور غضب خداوندی کے علاوہ آخرت میں بڑا ہی سخت عذاب ہے کیونکہ اللہ کے دین کی سچائی اور اس کی کتاب کی حقانیت ظاہر ہو چکی۔ سمجھ دار لوگ ایمان لائے اور بہت سے وہ لوگ جو اگرچہ مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ مگر کتاب الہی کی سچائی اور حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس بنا پر اب حجت پوری ہو گئی۔

اب اس کے بعد جو لوگ بھی خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے ہیں یا ایمان لانے والوں سے الجھتے ہیں ان کے واسطے ظاہر ہے کہ عذاب خداوندی دنیا اور آخرت میں ہوگا۔

ابتداء تشریح احکام اور جملہ انبیاء علیہم السلام کا اصول تشریح میں اتفاق

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے وہ رسول جن سے تشریح احکام کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے آخری نبی جن پر سلسلہ نبوت و رسالت منتهی ہوا اور کمالات نبوت کی تکمیل ہوئی وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل دنیا میں ایمان و کفر اور توحید و شرک کا اختلاف نہ تھا۔ دس قرن اسی طرح گزرے۔ سب سے پہلے رسول شرک کا مقابلہ کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے اول رسول بعث الی الارض نوح کہ سب سے پہلے رسول جو زمین والوں کے واسطے بھیجے گئے وہ نوح ہیں مراد یہ ہے کہ وہ پہلے رسول کفر و شرک کے مقابلہ کے لئے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ کَانَ النَّاسُ اُمَّتًا وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنذِرِیْنَ سے معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا۔ ایک مدت کے بعد جب لوگوں نے دین میں اختلاف ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو اہل ایمان و طاعت کو ثواب و نجات کی بشارت سنانے لگے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جس قدر بھی رسول دنیا میں آئے اور کتابیں نازل کی گئیں وہ سب اصول میں ایک تھے۔ کیونکہ راستہ ایک ہی تھا وہ توحید و عبادتِ خداوندی۔ البتہ فروغ میں تفاوت و اختلاف ہونا چاہیے تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس اللہ سرہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تندرستی ایک ہے۔ اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اسی کے موافق دوا اور پریسز مقرر کیا گیا۔ پھر جب دوسرا مرض پیدا تو دوسری دوا اور پریسز اس کے موافق تجویز ہوا۔ پھر جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پریسز اس کے موافق تجویز ہوا۔ پھر سب سے آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ مقرر فرمایا۔ جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے۔ وہ طریقہ اسلام ہے۔ جس کے لئے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور وہ نسخہ روحانی قرآن شریف ہے۔ جو قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے پیغام شفاء ہے۔ حضرت نوح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے انبیاء و رسول آئے ان میں اولوالعزم رسول حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہی زیادہ مشہور اور ان کے مذہب کے پیرو دنیا میں کثیر تعداد میں ہوئے۔ اس وجہ سے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ کے دین کی تشریح ان انبیاء علیہم السلام کے شرائع کی شرکت اور مشابہت کے ساتھ بیان کی گئی۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ ان ادیان سے تعلق رکھنے والوں کو آپ کا دین قبول کرنے میں کوئی تاثر باقی نہ رہے جبکہ آپ کی کتاب کتب سابقہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور ان انبیاء سابقین کی تعلیمات و ہدایات میں بنیادی اصول کے لحاظ متفق و متحد ہیں تو پھر ان انبیاء پر ایمان لانے والے ان کتب سابقہ کے ماننے والے یہود و نصاریٰ کو عقلاً و طبعاً آپ پر ایمان لانے سے کسی طرح

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

اللہ وہ ہے جس نے اُتاری کتاب سچے دین پر، اور ترازو۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۷ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ

اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو وگہ شتابی کرتے ہیں اس کی ، جو

لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ

یقین نہیں رکھتے اس پر۔ اور جو یقین رکھتے ہیں ، ان کو اس کا ڈر ہے ، اور جانتے ہیں

أَنَّهَا الْحَقُّ ۝۱۸ إِلَّا الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۹

کہ وہ ٹھیک ہے۔ سنا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں ، وہ بیکے ہیں صریح ۝

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۱۹

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور وہ ہے زور آور زبردست ۝

بیان نزول کتاب باحق و صداقت و نزول میزان برائے عدل و انصاف

قال الله تعالى الذي انزل الكتاب بالحق الى قوله تعالى القوي العزيز

(ربط) گذشتہ آیات کا حاصل یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی انبیاء سابقین اور اولوالعزم رسولوں کی وحی ہی کی طرح ہے۔ اور آپ کا دین بھی اصولاً وہی دین ہے۔ آپ کی کتاب بھی جملہ کتب سابقہ کے علوم کی حامل اور مصدق ہے۔ اب ان آیات میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب حق و صداقت کے ساتھ نازل فرمادی ہے۔ اور یہ کتاب الہی درحقیقت حق و صداقت کو تولد کی ترازو ہے۔ اس ترازو میں حق و باطل کو تولد جاتا ہے جیسے مادی ترازو میں مادی اشیاء تولد جاتی ہیں۔ اور پورے تول سے عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے اسی طرح یہ کتاب الہی ایک طرف حقوق خداوندی صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے معیار ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کو بھی عدل و انصاف سے ادا کرنے کا ایک محکم ضابطہ اور مکمل دستور ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر آمادہ کرنے والی قوت و صلاحیت ایمان بالآخرت ہے۔ اسی یقین

کے باعث انسان اپنے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی سی دراصل بہر انسان کا اپنی ذلت کی ساتھ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے۔ کیونکہ ان حقوق کا اتلاف حقیقت میں اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو تارا حق کے ساتھ اور ترازو کو یعنی عدل و انصاف مقرر فرمایا تو جب یہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ پر ایمان لانے کا مقتضی یہی ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت ہو اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد میں عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ جیسے ترازو میں کوئی چیز برابر تولی جائے۔ یہی نجات نجات کا ذریعہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ محض خدا کا قائل ہونا یا اس پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں تا وقتیکہ اس کے قانون اور دستور عدل و انصاف پر عمل نہ کیا جائے۔ منکرین بنا دلیل معارضہ اور حجت بازی اور قیامت کا ذکر یہ سوال کرنا کہ وہ کب آئے گی بے معنی اور لغوبات ہے آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں اور آپ کو کیا معلوم شاید یہ کہ قیامت قریب ہو اگر وقوع قیامت کا وقت معلوم نہیں تو اس سے یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ آنے والی ہی نہیں جیسے کہ یہ منکرین کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جلد ہی قیامت کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان و یقین نہیں رکھتے کیونکہ ان کو قیامت کی عظمت و ہیبت کا اندازہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے کاپتے ادرجاتے ہیں کہ وہ حق ہے اور واقع ہو کر رہے گی۔ خبردار ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارہ جھگڑتے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جو گمراہی کا ایسا آخری مقام ہے کہ حق اور یقین سے بہت ہی دور ہو چکا تو اب کیا توقع کی جائے کہ ایسے بدنصیب پھر حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اور رہا یہ امر کہ منکرین اور نافرمان دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں مال و دولت اور رزق کی کمی نہیں تو اصل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ مجرموں کو بھی دنیا میں روزی اور راحت دیتا ہے۔ جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے۔ کیونکہ وہ توبہ ہے۔ اور شان ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر جاندار کو روزی عطا فرمائے۔ خواہ وہ مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان وہ بڑی ہی قوت اور عزت والا ہے۔ جس کے فیصلہ اور تقسیم کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخرت میں بھی اس کے فیصلے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مجرمین کو آخرت میں عذاب اور سزا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لئے ان کفار و مجرمین کو دنیا کی نعمتوں سے معزور نہ ہونا چاہیے اور اس دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی ان کا یہ مال و دولت ان کے کچھ کام آسکے گا یا یہ اسی طرح آرام و راحت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی شان لطیفی کے باعث نیک و بد سب ہی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق اور دینی راحتوں کی زیادتی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اللہ کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عکرمہؓ سے اللہ لطیف کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی انعام اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے کہ ان کے حق اور استعداد سے زادان کو عطا فرماتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا اللہ کا لطف و کرم بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک جانب ان کو منافع پہنچا رہا ہے دوسری

جانب ان سے بلائیں اور مصیبتیں طال رہا ہے۔ یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ بندوں کو ان کے حوائج و ضروریات سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اور ان کو احکام کا مامور ان کی طاقت سے بہت کم کا فرمایا جاتا ہے۔ ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ انسانی قوی جس قدر عملی محنت برداشت کر سکیں اتنی محنتوں کا ان کو مامور کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ کیا لطف و کرم ہے کہ عطا میں تو ضرورت و حاجت کو نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دیا جا رہا ہے اور اطاعت میں جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے إِنَّ الدِّينَ لِيُسْرٍ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ طاققت بشریہ اتنا ہی مکلف کر دیا جاتا۔ اور پھر ان پابندیوں میں بھی خطا اور نسیاں سے درگزر کا ضابطہ عفو مقرر فرما دیا گیا۔

خوف آخرت ایمان و معرفت کا ثمرہ ہے

آخرت کا خوف ظاہر ہے کہ ایمان و یقین ہی پر مرتب ہو سکتا ہے۔ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا اسی کا دل قیامت کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ اور جس کو قیامت کا یقین نہیں وہ اس کے ذکر ہی کو مذاق شمار کرے گا۔ اور اسی طرح کی بے وقعتی اس بات کا باعث بنے گی کہ وہ قیامت کا فکر دلانے والے اہل ایمان اور ان کی دعوت فکر کو سن کر یہ کہے کہ لے آؤ جلدی سے وہ قیامت جس سے تم ڈرا رہے ہو۔ اسی استہزاء اور تسخر کی کیفیت کو قرآن کریم کے یہ لفظ نقل کر رہے ہیں۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا۔ لیکن ان کے بالمقابل جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے لرز رہے ہیں۔ اور دل ان کے کانپتے ہیں۔ جو وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا“ میں بیان فرمایا گیا۔ اور یہ خوف ظاہر کہ اعتقاد قیامت ہی ہو سکتا ہے لفظ مشفقون اشتقاق سے مشتق ہے۔ لغت میں اشتقاق کے معنی کسی چیز کے اندیشہ اور خوف سے دل کا کانپنا۔ قلب کا یہ اضطراب و خوف ایک توقیامت کے واقع ہونے کے اعتقاد پر ہوگا۔ دوسرے اس عقیدہ اور تخیل پر جو ایمان اور صالح قیامت کے روز کام آتے ہیں۔ کہیں وہ رد نہ کر دیئے جائیں۔ رہا یہ امر کہ عارفین اور کامل الایمان اہل اللہ کو اشتیاق موت اور لقاء خداوندی وہ شوقِ طبعی ہوتا ہے۔ اور یہ خوف جس کا ذکر کیا گیا یہ خوف اعتقاد ہی ہے اس وجہ سے معلوم ہوا کہ خوفِ آخرت شوقِ موت و لقاءِ رب کے منافی نہیں۔ پھر یہ کہ شوق کا باعث تقارب کا تصور ہوتا ہے اور خوف کا منشاء قیامت کی ہیبت اور اپنے اعمال کے ضیاع کا اندیشہ ہے اور یہ جائز ہے کہ ایک جہت سے قلب میں جذبہ شوق وارد ہو تو دوسری جہت سے خوف سے اضطراب ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ کہ جو شخص اللہ کی ملاقات محبوب رکھے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا۔ اسی کیفیت کو قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا۔ قُلْ أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا ان زَعَمْتُمْ اَنْتُمْ اولياءُ لِلّٰهِ من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ تو یہاں اولیاء اللہ کی پہچان اور خصوصیت ہی یہ بیان کی گئی کہ وہ موت لقاء خداوندی کے شائق و آرزو مند ہوں۔ اور ولایت کا صدق تمنا موت ہی ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بات بھی حل ہوگی جو احوال قبور کے سلسلہ میں بیان کی گئی کہ بعض مردہ جبکہ وہ پروردگار کے قاصدوں یعنی نکرین کا جواب صحیح صحیح دیدے گا تو کہے گا۔ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ كَمَا اے پروردگار قیامت (جلدی ہی) قائم کر دیجئے۔ تو یہ خوفِ آخرت کے منافی نہیں۔ کیونکہ یہ اشتیاق اس کو جنت کی نعمتوں

کی بشارت سن کر حاصل ہوگا۔ اور اس بشارت کے بعد خوف و اضطراب کا جو منشا تھا وہ سوچا ہوگا۔ یا یہ کہ یہ شوق عالم برزخ اور احوالِ آخرت کے انکشاف پر ہے۔ اور جو خوف ایمان کی خصوصیت بیان کی گئی۔ وہ دنیوی زندگی یعنی عالم دنیا میں ہے مہر کیف مومن کی زندگی خوفِ آخرت اور شوقِ لقا خداوندی متضاد جذبوں سے معمور رہتی ہے اور یہ کیفیت دراصل **يَرْجُونَ رَحْمَةً**، **وَيَخَافُونَ عَذَابَ** کی پوری پوری ترجمان

ہوتی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، بڑھا دیں ہم اس کو اس کی کھیتی۔ اور جو کوئی ہو

يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

چاہتا دنیا کی کھیتی، اس کو دیں ہم اس سے، اور اس کو نہیں آخرت میں کچھ حصہ ہے۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ اللَّهُ

کیا ان کے اور شریک ہیں جو راہِ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی، جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔ اور بیشک جو گناہگار ہیں، ان کو

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۱) **تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ**

دکھ کی مار رہے ہیں تو دیکھے گناہگار ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے، اور وہ

وَاقِعُونَ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ

پڑنا ہے ان پر۔ اور جو یقین لائے، اور بھلے کام کئے باغوں میں ہیں

الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۲۲)

بہشت کے۔ ان کو ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس۔ یہی ہے بڑی بزرگی۔

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو، جو کرتے ہیں بھلے کام۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ

تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک، مگر دوستی چاہیئے تم سے۔ اور جو کوئی کماؤں کا

حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۲۳)

نیکی، ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی۔ بے شک اللہ معاف کرتا ہے سخی مانتا ہے۔

ترغیب دارِ آخرت و تنبیہ از طلب دنیا و خسارہٴ مجرمین و ظالمین

قال اللہ تعالیٰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ... اِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

(ربط) گذشتہ مضمون حق تعالیٰ شانہ کی شان رزاقی اور لطیفی پر ختم فرمایا گیا جس سے کہ دنیوی غرض یہ تھی کہ دنیوی رزق کی تقسیم اللہ رب العزت کے محض رزاق ہونے پر ہے رزق کی کمی اور زیادتی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے پر مبنی نہیں ہے۔ اب ان آیات میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں مضمر ہے کہ وہ طالبِ آخرت بنے۔ اور اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھے۔ طلب دنیا انسانی زندگی کا مقصد نہیں۔ اس لئے جو شخص اپنی فکر طلبِ آخرت بنائے گا خدا کی مدد و توفیق اور رحمت شامل ہوگی اور اس کی کوشش کو قبول فرمایا جائے گا۔ اور اس میں برکت دی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کا مقصود زندگی دنیا ہی کمانا ہے تو ہم اس کو اگرچہ دنیا دے تو دیں گے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو ہم اضافہ کرتے ہیں اس کے واسطے اس کی کھیتی میں کہ طالبِ آخرت کے اعمال قبول کئے جاتے ہیں اور اس کے ثمرات اجر و ثواب اور انعام کے اس پر مرتب ہوتے ہیں اور اس پر اضافہ اور برکت سے نوازا جاتا ہے۔ اعمالِ حسنہ اور عبادات میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اجر و ثواب میں بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے جس طرح ایک تخم اور دانہ زمین میں بو دیئے جانے کے بعد اس سلسلہ نشوونما ہوتا ہے تا آنکہ وہ بلندی کے آخری مقام تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اعمالِ صالحہ آخرت کی کھیتی ہے جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالِهَا۔ یعنی جو شخص ایک نیکی کا کام کرے اس کے واسطے اس سے دس گنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم دیدیتے ہیں اس کو دنیا میں سے اور پھر آخرت میں اس کے واسطے کوئی حصہ نہیں۔ بہر کیف اللہ کا دستور کیا ہوا۔ یہ دین حق ہے جس کی بنیادی تعلیم اور ہدایت اخلاص ہے۔ بہر عمل صرف اللہ ہی کے لئے اور آخرت ہی کے واسطے ہونا چاہیے۔ صرف ایسا ہی عمل قابل قبول ہے۔ اور حشر بھی ہے۔ اخلاص عمل عقیدہ توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ جو لوگ توحید خداوندی کے قائل نہیں۔ اور انھوں نے شرک جیسے ناپاک اعتقاد سے اپنے قلب کو آلودہ کر رکھا ہے۔ وہ بتائیں کہ کیا ان کے واسطے کچھ شرکاء ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ تجویز کر رہے ہیں تو کیا ان شرکاء نے ان کے واسطے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ نہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ خدا کے سوا دوسرے معبود کے کوئی دین تجویز کر لیں جو یقیناً خدا کی اجازت سے نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ایسے مشرکین کے من گھڑت خیالات اور رسوم کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا دین ہے محض مہمل اور بے معنی بات ہے۔ یہ بات بلاشبہ ایسی تھی کہ فوراً ہی اللہ کے عذاب سے ان مجرمین اور گستاخوں کو تباہ کر دیا جاتا مگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے اور اگر اللہ کا یہ قول فیصل طے شدہ نہ ہوتا کہ ایسے مجرموں کو دنیا میں مہلت دی جائے گی اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہونا پڑے گا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ان کا کام تمام ہو جاتا اور بے شک ظالموں کے واسطے

بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہو گا کہ اسے مخاطب تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ کانپ رہے ہوں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کئے۔ اور وہ عذاب ان پر ضرور مسلط ہو کر رہے گا۔ جس سے وہ کسی بھی صورت سے نہ بچ سکیں گے۔ یہ حشر تو منکرین و کافرین کا ہو گا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس یہی ہے بہت بڑی فضیلت اور انعام و اکرام یہی ہے وہ جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے۔

مجرمین کو تنبیہ اور عذاب آخرت سے ڈرانا اور ان کے بالمقابل مومنین و مطیعین کو ثواب آخرت اور نعماء جنت کی بشارت سنانا انتہائی اخلاص اور ہمدردی ہے اگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جنکی عقلیں بھی بیمار اور قلوب گندہ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاص و ہمدردی پر یقین نہیں رکھتے تو اسے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اے لوگو! میں تم سے اس مشفقانہ نصیحت اور ہمدردانہ وعظ اور تبلیغ و دعوت پر کسی معاوضہ کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اور اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ مگر صرف اس محبت کا جو قرابت داری میں ہوتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس قرابت نسبتی کا جو مجھے قریش کے ہر قبیلہ اور شاخ کے ساتھ حاصل ہے لحاظ کر کے کم از کم ایذا تو نہ پہنچاؤ اور اس حق قرابت کے باعث میری طرف رخ کرو اور توجہ سے میری بات سنو۔ اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ اور جبکہ میں تم سے کسی مالی صلہ اور معاوضہ کا طالب بھی نہیں تو یہ میرا انتہائی اخلاص اور تعلق قرابت اس کا باعث ہونا چاہیے کہ میری بات پر غور کرو۔ اور اس کو قبول کرو۔ حق نبوت نہیں مانتے تو حق قرابت کا تو لحاظ کر لو جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ اور میں تم کو پھر یہی بات ہمدردی اور نصیحت کے طور پر کہتا ہوں جو شخص بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس کے واسطے اس کی نیکی میں اجر و ثواب کا اضافہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تو بہت ہی درگزر کرنے والا اور درودان ہے کہ اگر اعمال میں کسی طرح کی تقصیر و کوتاہی واقع ہو جائے تو درگزر فرماتا ہے۔ اور جو کچھ بندہ نیکی کرتا ہے اس کو وہ سراہتا ہے وہ درودان ہے اہل ایمان و عمل صالح کو انعامات و اجور سے محروم نہیں رکھتا۔

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ كِي تَفْسِير

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کو یہ خطاب بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا یا قوم لِمَ تُوذُّوُنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ آتِي رَسُولَ اللّٰهِ لِيُنصِتَ لَكُمْ یعنی اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا تو اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے میری قوم میں تم سے اس دعوت تبلیغ اور پیغام نصیحت پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتا البتہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سے جو قرابت و رشتہ داری ہے اس کے باعث میری طرف کچھ رخ کرو۔ اور میری بات سنو۔ مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو میرے حال پر مجھ کو بھپوڑ دو تاکہ میں خدا کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دوں۔

قرابت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری اطاعت کرتے۔ اگر اطاعت نہیں کی تو ایذا رسانی سے تو باز آ جاؤ۔ آخر میں تمہارا عزیز و قریب ہوں کوئی دشمن تو نہیں۔ اس لئے میری بات سنو۔ اور اس پر توجہ کرو۔

قوت نیکی نہ داری بد ممکن
بر وجود خود ستم بچد ممکن

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں **الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ** کے یہی

معنی منقول ہیں۔

قریش مکہ کی طرف سے جب ایذاؤں اور رکاوٹوں کی یہ نوبت آ گئی کہ آپ ظاہر اسباب میں پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچانے پر قادر نہ رہے تو آپ اسی کیفیت کو اس طرح فرمایا کرتے: **مَنْعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي** مجھے تو قریش کے لوگوں نے اس بات سے مجبور کر رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو اس صورت حال میں اس آیت کا نزول ہوا جس میں آپ نے حق قرابت کا احساس دلاتے ہوئے یہی چاہا کہ کلام رب اور پیغام خداوندی پہنچانے میں تم مری دشمنی سے باز آ جاؤ۔

ابن جریر طبری حافظ عماد الدین ابن کثیر بغوی امام رازی اور حافظ جلال الدین سیوطی عرض جملہ اکابر ائمہ مفسرین اور امت کے تمام محدثین بالعموم یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔

عامر شعبی ضحاک علی بن ابی طلحہ عوفی اور یوسف بن مہران نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ ائمہ مفسرین میں سے مجاہد قتادہ اور عکرمہ نے اسی کو اختیار کیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۴) سعید بن جبیر نے فرمایا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو فرمایا۔

لَا اسْتَنْكُمُ عَلَيْهِ اجْرًا اِلَّا اَنْ لَا تَوَدُّنِي فِي نَفْسِي الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا الْقَرَابَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ یعنی میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم مجھے ایذا نہ پہنچاؤ میری اس قرابت کی وجہ سے جو تم سے ہے اور تم اس قرابت کا لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۴)۔

امام بیہقی نے دلائل میں شعبی سے روایت کیا ہے کہ (ایک زمانہ تھا کہ) لوگ کثرت سے اس آیت کے بارے میں ہم سے دریافت کرتے اور حجت بازی کرتے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ یہ صورت حال ہے آپ اس آیت کی مراد بیان فرمائیں تو ابن عباسؓ نے اس کی مراد میں..... یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قریش کی تمام شاخوں سے ملتا تھا کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ ملتا ہو آپ کی دعوت کی دعوت و تبلیغ پر جو قریش مکہ نے انکار کیا آپ کو جھٹلایا عدوت اور ستانے پر تل گئے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اسے لوگو! میں تم نے کچھ نہیں طلب کرتا بجز (مودۃ فی القربى) اس لئے کہ تم میری قرابت کا لحاظ کرو۔ اور مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور قدرت دو کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں (تفسیر روح المعانی جلد ۲۵)

الغرض اس تفسیر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ **“الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ”** میں استثناء۔ استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے

استثنا متصل ہونے کی صورت میں تو مراد میں تم میں سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا بجز اس معاوضہ محبت قرابت کے یعنی تبلیغ رسالت کے معاوضہ سے مجھ کو بس یہ معاوضہ محبت قرابت مطلوب ہے مگر اس کے برعکس روایات مذکورہ کی بنا پر یہ استثناء منقطع ہوگا جہاں مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہوتا اس کی مثال ایسی ہے لایزوقون فیہا برداً ولا شراً بالاحیاء وغساقاً میں جس طرح استثناء برداً و شراً سے حیاء وغساقاً کا کیا گیا کیونکہ یہ ماقبل کی جنس سے نہیں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دوزخی نہیں چکھ سکیں گے کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز مگر کھوتا ہوا گرم پانی اور پیپ (زخموں کی) تو یہ استثناء منقطع ہے۔ اسی طرح آیت "الأمودۃ فی القربی" استثناء منقطع ہے اس لئے کہ مودت فی القربی جنس اجرت سے نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مودت فی القربی تبلیغ رسالت کا کسی قسم کا معاوضہ ہے اور آیت کی مراد صاف طور سے یہی ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا طالب نہیں البتہ صرف اس محبت کو یاد دلاتا ہوں جس کا میں بحق قرابت مستحق اور امیدوار ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس محبت کا یاد دلانا بھی اپنی کسی منفعت کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ بھی صرف تمہارے ہی نفع کے لئے ہے اور یہ بات قطعی ہے کہ حق قرابت کو یاد دلانا یہ کوئی اجرت و معاوضہ نہیں کہلا یا جاسکتا۔

الفاظ آیت کی دلالت اسی مراد کو متعین کر رہی ہے تمام اہل سنت حضرات اور ائمہ مفسرین نے اسی کو اختیار کیا جیسا کہ بیان کیا گیا۔ نیز آیت میں لفظ فی القربی بھی اسی معنی کی تائید کر رہا ہے۔ جس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ مگر وہ محبت جو قرابت داری میں ہو یوں نہیں فرمایا گیا۔ الامودۃ القربی۔ اگر یہ عنوان ہوتا تو احتمال ہو سکتا تھا کہ اس کی یہ تاویل کی جاسکے۔ اہل قرابت کی محبت کا اگرچہ اس تقدیر پر یہ معنی بھی لفظی دلالت سے بعید ہوتے تو فی القربی کے عنوان نے اس احتمال بعید کو بھی ختم کر ڈالا۔ اور وہی مراد متعین ہوگی بجز روایات مذکورہ کے حوالہ سے ذکر کی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ اہلوی قدس اللہ سرہ اپنے ترجمہ فرمان فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔

بگوئی طلبم از شما بر تبلیغ قرآن بیچ مزدے لیکن باید کہ پیش گیرید دوستی در میان خویشاوندان۔ اور پھر اس پر حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں یعنی با من صلہ رحمی کنید و ایذا نہ رسانید کہ مری ساتھ صلہ رحمی کرو اور ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور حضرت شاہ عبدالقادر اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں تو کہہ میں مانگتا نہیں اس پر کچھ نیک صلہ مگر دوستی چاہیئے ناتے میں۔ اور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن پہنچانے پر نیک نہیں مانگتا مگر قرابت کی دوستی یعنی میں تمہارا بھائی ہوں ذات کا مجھ سے بدی نہ کرو۔ اسی طرح حضرت شاہ رفیع الدین صاحب بھی اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں مانگتا میں تم سے اور اس کے کچھ بدلا مگر دوستی بیچ قرابت کے۔

عہ من افاضات حضرت الوالد المحترم مولانا لشیخ محمد ادریس الکاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ واسعہ حسب ما ضبطت ہذا کلمات حین ما کنت اسمع منہ تفسیر ہذہ الآیۃ المبارکہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ دراجاتہ فی العلیین واسبع علیہ من نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ آمین

یارب العالمین

فرقہ شیعہ کی اختراع کردہ تفسیر

فرقہ شیعہ اس آیت کی یہ مشہور و معروف اور جملہ ائمہ مفسرین کی اختیار کردہ تفسیر کو جو الفاظ کی دلالت سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے چھوڑ کر جداگانہ تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لا المودۃ فی القرابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے محبت کرنا مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تم سے اپنی تعلیم و دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا البتہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرو اور میری قرابت والے صرف چار ہیں۔ قاطب علیؒ، حسنؒ، حسینؒ رضی اللہ عنہم۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ قرابت کے تمام رشتوں کو خارج قرار دیدیا جائے حتیٰ کہ آپ کی تین دیگر صاحبزادیاں بھی آپ کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد بھی قرابت داروں کی فہرست سے خارج ہوں بہر کیفیت شیعہ فرقہ کی تفسیر کی رو سے اجرت رسالت قرابت داروں کی اور ان میں سے بھی صرف چار کی محبت ہے۔ پھر یہ کہ قرابت داروں کی محبت بھی محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ کہ میرے بعد ان کو اور ان کی اولاد کو خلیفہ اور بادشاہ بناؤ جس کا حاصل دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ میری محنت و جانفشانی سے جو غلبہ اقتدار حاصل ہو یعنی جو حکومت اس طرح مجھ کو مل جائے۔ وہ نسل بعد نسل میری اولاد ہی میں رہے باہر جانے نہ پائے۔ اہل حق کے قول اور شیعہ فرقہ کی تفسیر میں فرق ظاہر ہے کہ پہلے قول کے لحاظ سے القرابی کا مفہوم قرابت ہے۔ جو لغت کی وضع کے مطابق ہے۔ اور دوسرے قول کی رو سے قرابی کے معنی قرابت داروں کے ہوئے۔ حالانکہ اس معنی کے واسطے اہل عرب لفظ القرباء جو جمع قریب ہے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کریم کی جمع کریماء لفظ القرابی تو اپنی وضع عربیہ کی رو سے یہ مفہوم نہیں ادا کرتا۔

(۲) اس کے علاوہ اصل قابل غور یہ امر ہے کہ آیت مبارکہ یہ مطلب تجویز کرنا سراسر شان نبوت اور منصب رسالت کے خلاف ہے بلکہ مقام نبوت کے تقدس و عظمت پر ایک بہتان عظیم ہے۔ یہ شیوہ تو اہل دنیا اور خود غرض قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی کام کریں تو یہ چاہیں کہ اس کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچے۔ حالانکہ اس قسم کے اوہام و شکوک سے تو انبیاء علیہم السلام کی ذات پاک کو پاک رکھنے کے لئے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی اولاد و ورثہ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد و ورثہ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد حتیٰ کہ آزاد کردہ غلاموں پر صدقات حرام کر دیئے گئے بہر کیف اگر یہ بات تصور کی جائے جو شیعہ کہتے ہیں تو لا محالہ یہ ایک قسم کا معاوضہ ہوگا۔ خدمات نبوت کے انجام دینے پر جو قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کے طرز کے سراسر منافی ہوگا۔ بار بار قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ لا اسئلكم علیہ اجرا۔ کہ میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے صریح خلاف ہوگا جو قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا۔

(مثلاً ۱) قل لا اسئلكم عليه اجرا ان هو الا ذكري للعالمين۔ (سورۃ انعام)

(۲) ونسألكم عليه من اجر ان هو الا ذكركم للعالمين۔ (سورۃ یوسف)

(۳) ام تسألهم خراجا فخر اج ربك وهو خير الرازقين (المؤمنون)

(۴) قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا (فرقان)

(۵) قل ما اسألكم من اجر فھو لكم ان اجرى الاعلى اللہ وهو على كل شئ شھيد (سورۃ یس)

(۶) قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكففين ان هو الا ذكركم للعالمين (سورۃ ص)

(۷) ام تسألهم اجر انھم من مغرم مثقلون۔ (سورۃ طور)

تو ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی مطلب اختراع کرنا جس سے منصب رسالت کی

ذمہ داریاں ادا کرنے پر اجرت و نفع کا طلب کرنا لازم آتا ہو۔ کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض ایسا

کوئی مضمون تصور کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دوسرے انبیاء سے

گھٹ جائے۔ کیونکہ کسی اور پیغمبر نے تو ادعا رسالت پر اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ اس کی اولاد اور قرابتداروں

سے اس قسم کے منافع اور فوائد پہنچانے کا معاملہ کیا جائے۔

(۳)

پھر یہ کہ قرآن نے انبیاء علیہم السلام کے واجب الاتباع ہونے کی دلیل بھی بیان کی ہے کہ وہ

طالب اجرت نہیں ہوتے جیسا کہ سورہ یس اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم صہتدون یعنی

ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں تو آیت الاموحدۃ فی القرنی

کا یہ مطلب تجویز کرتا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب اجرت ہونا لازم آتا ہے۔ یہ آپ

کے لازم الاتباع ہونے کو ساقط کر دے گا۔ العیاذ باللہ۔

(۴) پھر یہ کہ سورہ شوریٰ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ

عنها کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ اور حضرت حسن بن علیؓ غزوہ بدر کے

بعد مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت حسینؓ مدینہ میں پیدا ہوئے اور جب یہ سورت مکی ہے تو لامحالہ یہ

آیت حسن و حسینؓ کی پیدائش سے کئی سال قبل نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس آیت کی تفسیر ایسی قرابت سے فرمائیں جس کا اس وقت کہیں وجود ہی نہیں۔ بالخصوص اس سورت میں کہ القرنی

معرف باللام ہے اور معرف وہاں لایا جاتا ہے جہاں مخاطبین کو معلوم اور ان کے نزدیک معروف ہو اور

جو پیدا بھی نہیں وہ مخاطبین کو معروف و معلوم کیسے ہو سکتا ہے۔ زائد سے زائد یہ ممکن ہے کہ آیت سے حضرت

فاطمہ و حضرت علی کی محبت کا وجوب ثابت کیا جائے۔ تو اس سے اہل سنت کب منکر ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک

تو اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ البتہ وجوب محبت سے

ساتھ حضرت فاطمہؓ کا امام ہونا لازم آئے گا۔ پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ نصوص و قرآن و حدیث میں جن لوگوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا مثلاً علماء و صلحا تو ان کی بھی امامت ضروری ہو۔ اور ان کو بھی امام معصوم کے درجہ میں قرار دیا جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی صاحب فہم اس امر کا جواز تصور نہیں کر سکتا۔

(۵) نیز یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے الامودۃ فی القربی۔ تو اگر کسی تاویل کے ذریعے القربی سے ذوی القربی یعنی قرابت والے مراد لئے جائیں تو پھر کلام خداوندی میں للقربی یعنی قرابت داروں کے واسطے۔ نہ کہ فی القربی جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی کہیں قرابت داروں کا ذکر ہے وہاں لفظ ذوی القربی کا لایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی۔ اور آیت ما آفأ اللہ علی رسولہ من اهل القری فللہ وللرسول ولذی القربی۔ اور اسی طرح آیت ذی القربی احقما۔ اور آتی المال علی احبہ ذوی القربی۔ غرض جہاں بھی کہیں قرآن کریم کو قرابت داروں کا ذکر مقصود تھا وہاں لفظ ذوی القربی آیا ہے نہ کہ فی القربی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ فی القربی کا مفہوم وہی ہے جو اہل حق نے بیان کیا۔ اور تمام ائمہ مفسرین سلف اور حضرت صحابہؓ سے نقل کیا گیا۔ وہ تفسیر جمہور مفسرین کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ فی القربی کی ایک اور تفسیر حافظ ابن کثیر نے بروایت قتادہ حسن بصری سے یہ نقل کی ہے۔ المودۃ فی القربی۔ لے الآن تو اذوا اللہ تعالیٰ وان تقربوا الیہ بطاعتہ یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم اللہ سے محبت کا معاملہ کرو اور اس کا تقرب حاصل کرو۔ طاعت و بندگی کے ذریعہ سے گویا یہ تشریح و تفسیر ہے۔ التي تقربکم عند اللہ لفظی الامن امن وعل صالحاً کی مراد یہ کہ بس تم سے میں صرف اسی چیز کا طالب ہوں جو تم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اور وہ اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت و بندگی ہے۔

ذوی القربی کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اساس و روح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب حضرت سیدہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور جملہ اہل بیت کی محبت فرض و لازم ہے۔ اور اہل بیت میں آپ کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اقارب نبوی جو مشرف باسلام ہوئے سب داخل ہیں۔ ہر شخص کی محبت و عظمت اس کے مرتبے کے بقدر لازم ہے تو سوال طلب امر یہ ہے کہ اگر اس آیت کے باعث شیعوں کے نزدیک محبت کے لئے اطاعت لازم ہے تو بلا تخصیص تمام اقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہونی چاہیے۔ اور حضرت فاطمہؓ کے علاوہ جو دیگر تین صاحبزادیاں حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کی اطاعت فرض ہونی چاہیے۔ اور ان کے اصول سے حضرت فاطمہؓ کو امام بھی ہونا چاہیے۔ اور جب فاطمہؓ کی امامت ضروری ہونی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ بہر حال یہ آیت اگر اہل بیت کی محبت کو لازم کرتی ہے تو اہل سنت

خود اس کے قائل ہیں لہذا اہل تشیع کو اہل سنت پر اعتراض کا کوئی حق نہیں اگر پھر بھی اعتراض کریں تو یہ اعتراض کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ بہتان ہوگا اور اگر محبت سے اطاعت کے لزوم کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھر جملہ اہل بیت کی اطاعت کی فرضیت کے کیوں قائل نہیں۔ اور اس کا جواب دو کہ بعض اہل بیت کی محبت کو فرض کہتے ہو اور بعض کی محبت سے گریز بلکہ نفرت کرتے ہو۔ اور اس کا جواب دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک صاحبزادی سے شرف زوجیت کے باعث امام معصوم اور خلیفہ بلا فصل ہوئے لیکن حضرت عثمان ذوالنورین دو صاحبزادیوں سے شرف زوجیت رکھتے کے باوجود نہ امام ہوئے نہ معصوم اور نہ مستحق محبت ہوئے بلکہ ان کا بغض و نفرت و تشیع کی حقیقت اور روح بناؤ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس وجہ تفریق پر بجا طور پر یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ فاتوا بربھانکم ان کنتم صادقین اہل بیت کے بارے میں وہ تمام احادیث ملاحظہ فرمائیں جائیں جو محدثین نے باب فضائل اہل بیت میں بیان فرمائیں۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ

کیا کہتے ہیں، اس نے بانڈھا اللہ پر جھوٹ؟ سو اگر اللہ چاہے مہر کرے میرے

قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَةٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ

دل پر۔ اور مٹائے اللہ جھوٹ کو، اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے۔ اسکو معلوم ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۲۴ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ

جو دلوں میں ہے وہ ہے اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور

يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝۲۵ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

معاف کرتا ہے بُرائیاں، اور جانتا ہے جو کرتے ہو گناہ اور دعا سنتا ہے ایمان

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۝۲۶ وَالْكَافِرُونَ

والوں کی، جو بھلے کام کرتے ہیں، اور بڑھتی دیتا ہے انکو اپنے فضل سے۔ اور جو منکر ہیں،

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۲۷ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا

ان کو سخت مار ہے اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو وہ لوگوں اٹھائیں

فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۲۸

مک میں، پر اتارتا ہے ماپ کر جتنی چاہتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے

مذمت افتراء علی اللہ و محرومی بد نصیبان از قبول حق و کامیابی مؤمنین

قال اللہ تعالیٰ - ام یقولون افتری الی قولہ تعالیٰ خیر بصیر
(ربط) گذشتہ آیات میں طالبین دنیا اور طالبین آخرت کا ذکر تھا اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام دعوتِ حقِ
آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لئے کیسی محنت کرتے ہیں اور اخلاص و ہمدردی کے جذبہ سے ان کی غرض اس کے سوا اور
کچھ نہیں ہوتی کہ اللہ کے بندے حق اور ہدایت قبول کر کے نجات و سعادت حاصل کر لیں۔ اب ان آیات میں
اسے معاندین و متکبرین کا ذکر ہے جو اپنے عناد و تکبر میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ قبول حق تو درکنار وہ اللہ رب العزت
پر افتراء و بہتان پردازی سے بھی باز نہیں آتے۔ تو ان کے رد کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہی
چاہتا ہے کہ حق اور باطل میں دنیا کے سامنے امتیاز کر دیا جائے۔ اور دلائل حق کے ذریعہ باطل کو مٹا دیا جائے
اسی مقصد کے لئے بعثت انبیاء ہے۔ اور اسی غرض کے لئے کتب میں اور صحیفے نازل کئے گئے اور ان سب کی
تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے کی گئی۔

ارشاد فرمایا گیا۔ یہ لوگ تو حق و صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا کرتے۔
بلکہ یہ لوگ تو آپ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر تھوٹ بہتان باندھا ہے کہ نبوت اور وحی الہی
کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے علوم و معارف خرق عادت کے طور پر معجزانہ انداز
سے ظاہر اور جاری ہیں اور بطور خرق عادت معجزانہ نشان سے ایسے علوم و معارف کا کسی زبان سے جاری
ہونا یہ خود دلیل ہے کہ وہ اللہ کی وحی اور اسی کی طرف سے عطا کردہ علوم ہیں اور یہ بھی بات ثابت ہے
ہے کہ بارگاہِ خداوندی سے علوم و معارف کی عطا صرف صادق و برگزیدہ ہی کو ہو سکتی ہے۔ جھوٹے
اور افتراء پرداز پر باطنی علوم اور حکمتوں کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تو آپ
کے قلب پر مہر کر دے اور بند لگا دے جس کے بعد ایسے شخص کی زبان سے علم و حکمت کی کوئی بات ہی
جاری نہ ہو مگر پھر بھی وحی الہی اور علوم و معارف کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کی حقانیت کی دلیل ہے
اور اللہ تعالیٰ اسی طرح باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو ثابت و مضبوط کیا کرتا ہے اپنے کلمات و احکام سے
جو دلائل شرعیہ سے بھی اور دلائل تکوینیہ و معجزات اس طرح ثابت کئے جاتے ہیں کہ کسی بھی منکر کو اس کے
قبول کرنے میں کوئی تامل نہ رہے۔ بے شک وہ پروردگار دلوں کی باتیں اور احوال بھی خوب جاننے والا
ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت سے کسی کے نہ اقوال و افعال مخفی ہیں اور نہ ہی عقائد وہ سب پر مطلع ہے
اور اس پر سزا دینے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔

اور وہ پروردگار جس طرح معاندین و مخالفین کے ہر عمل اور عقیدہ خبیال کو جانتا ہے اسی طرح وہ
مطیعین و مطیعین کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور درگزر کرتا ہے ان کی برائیوں
اور خطاؤں سے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو کہ کونسا قول و عمل اخلاص کے ساتھ اور کون سی بات

محض زبان اور بے اخلاص ہے۔ لہذا اس پر ویسے ہی ثمرات مرتب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی عبادت کو جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے اور ان کو اپنے فضل سے اور ثواب زاد بھی عطا کرتا ہے۔ جو ان کے عمل کے معیار اور درجہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے بڑا ہی سخت عذاب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر اس موجودہ صورت حال میں روزی کو پھیلا دیتا۔ اور کوئی کسی کا حاجت مند نہ رہتا تو لوگ بغاوت و فساد برپا کر دینے زمین میں کیونکہ ایسی صورت میں نہ کوئی تابع رہتا ہے اور نہ کوئی مطبوع۔ بلکہ ایک آمر مطلق بن جاتا جس کا ظاہر ہے کہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اللہ نے اپنی تکوینی حکمت سے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا حتیٰ کہ بادشاہ اور امراء خدمت گزاروں کے محتاج ہو گئے۔ فقراء اور غریبوں کو اگرچہ اپنی کمائی میں امراء کے محتاج ہیں لیکن اس کے بالمقابل امراء بھی ان کے محتاج بنا دیئے گئے کہ ان کی خدمت و اعانت کے بغیر ان کی زندگی نہیں گذر سکتی۔ لیکن وہ اتا رہتا ہے رزق ایک اندازہ کے ساتھ جتنا بھی چاہے اپنی حکمت کے لحاظ سے اسی حکمت کے پیش نظر اللہ نے رزق میں مخلوق کے درمیان تفاوت درجات رکھا جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم ما قسم بینکم رزاقکم کہ اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کی بھی اسی طرح تقسیم کر دی ہے جیسے کہ تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کئے۔ بے شک وہ پروردگار اپنے بندوں کے احوال پر خوب مطلع ہے۔ اور خوب ان کو دیکھنے والا ہے۔

فان یشاء اللہ یختم علی قلبک کا عنوان فرض محال کے درجہ میں ہے جیسے لیٹن اشْرکتَ لَیَجْطَنَ عَمَلْکَ میں بلفرض محال ہی یہ بات آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بیان کی گئی مقصود محض ایک قالن الہی اور ایسی بات پر ہلاکت و تباہی کا مرتب ہونے والا نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے یعنی بلفرض محال اگر آپ بھی اللہ پر جھوٹ و بہتان باندھتے تو اللہ رب العزت آپ کے دل پر مہر کر دیتا۔ اور اس کے بعد پھر فرشتہ یہ کلام معجز لے کر آپ پر نہ اترتا۔ اور سلسلہ وحی بند کر دیا جاتا۔ یہ بات بالکل وہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی تھی وَلَئِن سَأَلْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِی اَوْحَيْنَا لَکَ شَمَ لَآ تَجِدَ لَکَ بِهِ عِلْمًا وَکِیْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ (بنی اسرائیل) مگر اس لئے کہ درحقیقت یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں حق اور وحی الہی ہے۔ اور بد باطنوں کا اس کے بارہ میں یہ کہنا محض بہتان ہے اس لئے یہ سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا بلکہ وحی الہی کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور حق کی حقانیت ثابت اور پختہ ہو جائے گی۔ حق کو ثابت کرنے والے ظاہر ہے کہ وہ دلائل و براہین ہیں جو دلائل آفاق اور دلائل انفس کی نوعیت سے دنیا کو دکھا دیئے گئے۔ جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ستریمہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتیٰ یشہدوا انہ الحق شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ آیت نہ کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں اور اس تفسیر کی رو سے دیکھو اللہ الباطل جملہ مستانفہ ہوا۔ یعنی اس کا ما قبل جملہ یہ ختم علی قلبک کے مضمون پر عطف نہیں بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جو حق تعالیٰ کی طرف آئندہ اس کی حکمت تکوینیہ سے جو بات پیش آنے والی ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت باطل کو مٹا دے گا اور حق کو ثابت کرے گا۔ بعض حضرات مفسرین کی رائے میں اس کا عطف ختم کے اوپر ہے۔

لیکن اس اعراب کی تقدیر میں قدرے تکلف ہے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ میں کبائٹ سے تائب ہونے والوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے اور ویعفو عن السيئات میں صغائر سے درگزر کا بیان ہے یا یہ کہہ دیجئے کہ ایک جز یعنی قبول توبہ کے وعدہ میں مستقبل کے گناہوں کی معافی کا بیان فرمایا گیا۔ بندے جب تائب ہوں گے خدا ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دو بھرے جز یعنی عفو عن السيئات میں ماضی کے گناہوں کے متعلق فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو اپنی شانِ رحیمی کے باعث درگزر فرماتا رہتا ہے۔ لیکن وعدہ عفو اور معاملہ درگزر سے کسی کو دھوکہ میں ہی نہ پڑنا چاہیئے اور اس کی گرفت و مواخذہ سے بے فکر نہ ہونا چاہیئے کیونکہ وہ بندوں کے تمام احوال سے باخبر بھی ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں تو آئندہ کی عملی زندگی میں مواخذہ کی فکر کو قائم کرنے کے لئے فرما دیا۔ ویعلم ما تفعلون۔ ویزید ہم من فضلہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور دعا و طلب سے بڑھ کر ان کو عطا فرماتا ہے اور بروایت شقیق بن مسلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا اپنے فضل سے اہل ایمان اور تائبین کو زائد عطا فرمانا شفاعت کا حق ہے اور ان مذنبین کے لئے جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب کے مستحق ہیں ولولیس اللہ الرزق لعبادہ میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے تقسیم الرزق میں معیار اپنی حکمت و مشیت کو بیان فرمایا۔ کہ وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ جس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی زائد عطا فرماتا ہے اور غنی کرتا ہے تو اس کا غنا بھی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس پر رزق کی تنگی فرماتا ہے اس پر فقر بھی حکمت خداوندی ہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ ایک زمانہ ایک شخص پر تنگی کا گذرتا ہے تو پھر اس کو فراخی اور غنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ فراخی و وسعت کا گذرا۔ پھر اس کو فقیر و تنگ دست کر دیا گیا۔

آیت مبارکہ میں رزق کی وسعت کا یہ ذکر تمام بندوں کے حق میں ہے ورنہ بعض پر تو رزق کی وسعت متحقق ہے اور لو شرطیہ کا عنوان دلالت کرتا ہے کہ یہ بسطِ رزق متحقق نہیں ہوا تو مراد یہ ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب پر رزق کی وسعت کر دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بغاوت و سرکشی کرنے لگتے۔ اور دنیا میں کوئی صالح اور مطیع نہ رہتا۔ اور اگر اس کے بالمقابل سب بندوں کو فقیر و محتاج بنا دیتا تو سب کے سب اپنے ضعف و عجز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ اس وجہ سے تقسیم رزق میں بندوں کے درمیان فرق رکھا گیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا تو آدم علیہ السلام نے ان میں دیکھا کہ کچھ غنی ہیں اور کچھ فقیر تو عرض کیا۔ لولا سؤیت بین عبادک کما ہے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات و برابری (رزق میں) کیوں نہ کر دی جو اب دیا گیا۔ اَحَبَّتْ اَنْ اَشْكُرَ یعنی میں نے یہ چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ بات اسی پر موقوف ہے تفاوت مراتب ہو۔ علامہ طیبی کی رائے یہ ہے کہ عبادتِ کل بندے مراد نہیں بلکہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ولایت و قرب کی کرامت سے نوازا تھا کہ اللہ نے ان پر رزق کو نہیں پھیلا یا اگر ان پر رزق پھیلا دیا جاتا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیتے اور یہ بات اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے اولیاء مقررین کو غنا و نوکری کی بجائے فقر و تنگ دستی میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا

مضمون ہے۔ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحْسَاهُ اللَّهُ نِيَاكَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْتَجِي سَيْفِيهِ الْمَاءَ۔
 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اس طرح بچاتا ہے
 جس طرح کوئی شخص اپنے اس بیمار کو پانی سے بچاتا ہو جس کو پانی نقصان دیتا ہو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اس تفسیر کو پسند نہیں فرمایا۔ الفاظ کی دلالت سے پہلے بیان کردہ معنی بہتر ہیں۔ آیتہ کے ظاہری الفاظ اور اس امر
 پر کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام بندوں پر رزق پھیلا دیتا تو لوگ زمین میں بغاوت و سرکشی کرنے لگتے۔ بعض حضرات
 کو یہ اشکال گذرا کہ جس طرح غنا و تونگری کے سبب بغاوت کا احتمال تھا تو اسی طرح فقر بھی تو بغاوت و نافرمانی کا ذریعہ
 ہو سکتا ہے۔ تو پھر غنا پر ہی کیوں بغاوت کا ذکر فرمایا گیا تو زحمتی نے اس کا جواب دیا کہ فقر کے ساتھ
 بغاوت و سرکشی کم ہوتی ہے اور اکثر مادہ بغاوت، تونگری اور غنا سے پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے
 بغاوت کو بسطِ رزق کے ساتھ مخصوص فرما دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر روح المعانی ۲۵۷۰-)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ

اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ، پیچھے اس سے کہ آس توڑ چکے، اور پھیلاتا ہے

رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝۲۸ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ

اپنی مہر، اور وہی ہے کام بنانے والا بخیروں سراپا، اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ

اور زمین کا، اور جتنے بکھرے ہیں ان میں جانور۔ اور وہ جب چاہے ان سب کو

إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝۲۹ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ

اکٹھا کر سکتا ہے اور جو پڑے تم پر کوئی سختی، سو بدلہ اس کا جو کمایا تمہارے

أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۝۳۱

ہاتھوں نے، اور معاف کرتا ہے بہت سے اور تم تمہکانے والے نہیں بھاگ کر زمین میں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۳۲ وَمِنْ آيَاتِهِ

اور کوئی نہیں تم کو اللہ کے سوا کام بنانے والا، نہ مددگار اور ایک اسکی نشانی ہے

الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝۳۳ إِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ

چلتے جہاز دریا میں، جیسے پہاڑ، اگر چاہے تمہارے باؤ، پھر رہ جاویں

رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۳

سارے دن ٹھہرے اسکی پیٹھ پر۔ مقرر اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو حق مانے۔

أَوْ يُؤْبِقَهُنَّ يَمَّا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ

یاتباہ کرے ان کو ان کی کمائی سے، اور معاف بھی کرے بہتوں کو۔ اور جان لیویں جو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصِّ ۝۳۵ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ

جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں۔ کہ نہیں ان کو بھاگنے کی جگہ و نہ سو جو ملا ہے تم کو کچھ

شَيْءٍ فَمَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ

چیز ہو، سو برتنا ہے دنیا کے جیتے۔ اور جو اللہ کے ہاں ہے بہتر ہے، اور رہنے والا، واسطے

أَمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

ایمان لے لو، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

پیغامِ بشارت و رحمت برائے بندگانِ خدا و رحالت

یاس و نا اُمیدی و ذکرِ دلائلِ قدرت

قال الله وهو الذي ينزل الغيث الى قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون

(ریط) گذشتہ آیات میں ایسے بحرین و نافرمانوں پر مذمت تھی جو خداوند عالم پر جھوٹ بہتان باندھتے ہوں اور ان کی ناکامی و محرومی کا بیان تھا اب ان آیات میں اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص رحمت و عنایت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی شانِ ربوبیت سے کس طرح اپنے بندوں پر یالیوسی کے عالم میں بھی اپنی رحمت فرماتا ہے اس مضمون سے ایک طرف تو بحرین کے بالمقابل مطیعین کے لئے رحمت و عنایت کا بیان ہے دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ کے قلب مبارک سے اس رنج و غم کو دور کرنا ہے جو کفار و بحرین کی بغاوت و نافرمانی سے پیدا ہو رہا تھا۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی تسلی مقصود تھی کہ ایک طبقہ کی مخالفت سے نہ پریشان ہوں اور نہ ہی یالیوس ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کی شانِ رحیمی کا یہ عالم ہے کہ یالیوسی کی حالت میں بارشیں برساکر مردہ زمین کو زندہ اور تاجر علاقہ کو شاداب بنا دیتا ہے۔ اور اس کی قدرت کاملہ کی جو نشانیاں دنیا کے سامنے ظاہر ہیں۔

ان کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا اور وہی خدا ہے ایسا مہربان و کریم کہ بارش برساتا ہے بعد اس کے کہ لوگ نا اُمید ہو چکے ہوں اور بکھیرتا ہے اپنی رحمت سارے عالم پر جس سے ہر قسم کے پھول میوے اور غلے اور نباتات پیدا ہوتے ہیں جو تمام انسانوں اور حیوانوں کی غذا اور منفعت کا سامان ہے اور وہی کار ساز لائق حمد و ستائش ہے۔ اور منجملہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ہر اس جاندار چیز کا پیدا کرنا ہے جس کو ان کے درمیان متحرک بنایا۔ اور پھیلایا اور جس طرح اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کے ذریعے ایک ہی مرکز یعنی امر تکوین سے سارے عالم میں بکھیر دیا وہی خداوند عالم ان سب کو جمع کرنے پر بھی بڑا ہی قادر ہے جب بھی وہ چاہے اور وہ پروردگار جس طرح خالق منعم قادر و ولی کار ساز ہے اور ہر حالت میں قابل حمد و ثنا ہے بندوں سے عفو و درگزر شان رحیمی اور کریمی کے باعث فرماتا۔ اسی طرح وہ منتقم اور صاحب جلال ہی ہے اور بندوں کے اعمال و افعال پر جیسے انتقام عالم آخرت میں ہے دنیا میں بھی پروردگار نے اپنے بندوں کے واسطے انتقام کا سلسلہ جاری فرمایا اس بنا پر ہر ایک کو یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہی ہر چیز کا خالق و پیدا کرنے والا ہے خواہ کوئی چیز خیر ہو یا شر راحت ہو یا تکلیف اور جو کچھ لے لوگو! تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان ہی اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھ انجام دیتے ہیں اور یہ مصیبت جو بطور مکافات عمل واقع ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر برائی کا بدلہ ہو بلکہ وہ پروردگار تو درگزر فرمالتا ہے بہت سی باتوں سے اور دنیاوی مصائب بہت ہی کم اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں اور جب بھی پروردگار عالم بندوں کے اعمال پر مؤاخذہ فرمائے تم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہو اس کو زمین میں رہتے ہوئے۔ زمین ہی میں انسان کے پاس مادی وسائل ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے سے آفات و مصائب کو ٹالنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو جب اس عالم اسباب میں یہی وہ عذاب خداوندی اور اس کی گرفت کو نہیں ٹلا سکتا تو آسمانوں کی بلائیں یا عالم آخرت کے مصائب اور سزاؤں کو کہاں ٹال سکے گا۔ اور نہیں ہے تمہارے واسطے خدا کے سوا کوئی مہلک و مدگار اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز و کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں غایاں اور بلند نظر آتی ہیں ظاہر ہے ان کا سمندر کی سطح پر چلتا خدا کی قدرت کی نشانیوں میں عظیم تر نشانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہر ادے تو وہ سب جہاز و کشتیاں ٹھہر جانے والی ہو جائیں سمندر کی سطح پر۔ تو یہ سب کچھ اس کی قدرت ہے کہ ہوا چلاتا ہے۔ اور جہاز و کشتیاں پانی کی سطح پر چلتی ہیں۔ بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے مومن کے لئے جہاں وہ پروردگار ہواؤں کے ذریعہ جہازوں اور کشتیوں کو رواں دواں رکھتا ہے اور اس طرح مخلوق کے منافع و اہستہ ہیں تو یہ اس کی عنایت و رحمت ہے خواہ وہ ان ہواؤں کے ذریعہ مخلوق پر انعام و کریم فرمائے یا اگر وہ چاہے تو ان ہی ہواؤں کو تیز و تند بنا کر ان کے ذریعہ ان جہازوں کو ہلاک و تباہ کر دے ان اعمال

عہ ابن کثیر نے قنادہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین

تھپ ہورہا ہے اور بارش نہیں برستی تو اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی ۱۲

کی وجہ سے جو انہوں نے کئے ہیں۔ اور وہ تو بہت سے لوگوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور وہ پروردگار جس طرح لوگوں کی بد اعمالیاں اور بُرائیاں جانتا ہے اس طرح وہ ان بد مزاج اور کج رو لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہماری آیتوں میں میں جھگڑتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے واسطے کوئی بچاؤ نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی خدا کے سوا خذہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں یہ مجرم و باغی دنیا کی دولت اور مادی وسائل سے دھوکہ میں مبتلا ہیں۔ اور ان کی یہ سب کچھ نخوت و بغاوت دنیاوی زندگی ہی پر غرور کی وجہ سے ہے۔ سوائے لوگوں کو جو کچھ بھی تم کو دنیا کی چیزوں میں سے دیا گیا سو وہ محض چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ عارضی نفع اٹھانے کے لئے انسان کی زندگی فانی ہے۔ اور سارا عالم بھی اسی طرح فانی ہے اس لئے ہر ایک کی زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ہی یہ سارا ساز و سامان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اجر و ثواب اور نعمتیں اللہ کے یہاں ہیں وہی بہتر ہیں اور پائیدار ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لئے عقل کا تقاضا ہے کہ دنیا کی فکر اور طلب کو چھوڑ کر آخرت کی فکر اور طلب میں لگ جانا چاہیے اور دنیاوی مال و دولت سے مغرور ہو کر خدا کے ساتھ بغاوت کا طرز نہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ اِنَّهَا لَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تحریر فرماتے ہیں یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں۔ مصائب کا نزول بھی خاص اسباب و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں مٹیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے یا بعض مرتبہ والدہ کی بد پرہیزی بچہ مبتلائے مصیبت کر دیتی ہے یا کبھی کبھی ایک محلہ والے یا شہر والوں کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلہ اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے۔ اور مستقبل میں ان کے لئے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے۔ اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتی ہے۔ اگر ہر حرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی مرنفوس بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عاقل و بالغ لوگوں کو ہے گنہگار ہوں یا نیک۔ مگر نبی اس میں داخل نہیں (اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں) ان کے واسطے اور کچھ ہوگا۔ اور سختی دنیا کی بھی آگئی اور قبر اور آخرت کی۔

غرض مصائب کے نزول کا راز اور اس کی حکمت بتا دی گئی اور یہ بھی الفاظ کی دلالت سے ظاہر ہو گیا۔ مصائب کا عموم ہے خواہ دنیاوی ہوں یا قبر و آخرت کے۔

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ نہ اُٹھ سکیں اور اس کے پاس کوئی چیز ان گناہوں کے کفارہ کے واسطے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم اور فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر

ضحاک سے منقول ہے۔ فرمایا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو وہ بجز اس کے کہ کسی وجہ سے نہیں کہ اس کے کسی گناہ ہی کی بدولت اس نعمت سے محرومی واقع ہوئی ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی اور افسردگی کے لہجہ میں فرمایا۔ اور کون سی مصیبت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم بھلا دیا جائے۔ اللہم احفظنا منہ ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ

اور جو بچتے ہیں بڑے

الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ

گناہوں سے، اور بے حیائی سے، اور جب غصہ آوے وہ معاف کرتے ہیں اور جنہوں نے

اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

حکم مانا اپنے رب کا، اور کھڑی کی نماز۔ اور ان کا کام ہے مشورہ سے آپس کے۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ہووے ان پر پڑھائی، تو

هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا

وہ بدل لیتے ہیں اور بُرائی کا بدلہ بُرائی ویسی ہے۔ پھر جو کوئی معاف

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَلَمَنْ

کرے اور سنوارے، سوائے ان کا ثواب ہے اللہ کے ذمے، بیشک اس کو خوش نہیں آتے گنہگار اور جو کوئی

انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا

بدلے اپنے ظلم پر، سو ان پر بھی نہیں الاہنا اور الاہنا

السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ

تو ان پر، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اور دھوم اٹھاتے ہیں ایک میں

بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۲﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ

ناہق۔ ان لوگوں کو ہے دکھ کی مار اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا

إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۚ

بیشک یہ کام ہمت کے ہیں ۚ

بیانِ اوصافِ اہلِ ایمان و تقویٰ و حسنِ اخلاق و معاشرت

قال الله وتعالى والذین یجتنبون کبائر الاثم الی قوله تعالیٰ من عزم الامور

(ربط) گذشتہ آیات دنیوی زندگی کا فانی ہونا بیان فرمایا گیا تھا اور یہ کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں درحقیقت ایک دھوکہ ہے اس میں پڑ کر انسان کو آخرت سے غفلت نہ اختیار کرنی چاہیے اب ان آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے اوصاف بیان کئے جا رہے ہیں ایسے اوصاف جن کے باعث ایک طرف ان کی زندگی کا وہ رخ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوتا ہے دوسری طرف حسن اخلاق اور معاشرت کی عظمت و برتری ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان و توکل کی صفت سے متصف ہونے کے ساتھ پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ اور جب ان کو غصہ آئے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم فرمانبرداری کی اور نازی پابندی کی اور ان کے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ ہی لیتے ہیں۔ نہ کہ جذبہ انتقام میں حد سے بڑھ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ بُرائی کا بدلہ ویسا ہی بُرائی معاملہ کر لینا ہے جیسا کہ کہا گیا، لیکن اگر کوئی شخص معاف کر دے اور باہمی معاملہ درست کر لے۔ بجائے انتقام لینے کے تو بیشک اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص بدلہ لے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد نہ کوئی زیادتی کرے بدلہ لیتے ہیں تو بے شک ایسے لوگوں پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں۔ بے شک مواخذہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی اور تکبر کرتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگوں کے لئے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ کام بڑی ہی سختی اور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو جو لوگ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے خدا کے یہاں ان کا بہت بلند مقام ہوگا۔

ان آیات میں حق تعالیٰ اہل ایمان جو اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ان میں عقائد، فرائض، عبادات، معاملات و معاشرت اور محاسن اخلاق کی تمام عظمتوں اور خوبیوں کو جمع فرما دیا۔ اور ان اوصاف کے ضمن میں یہ بات ظاہر فرمادی گئی کہ ایمان اور کمالات ایمان ہی دراصل وہ خوبیاں ہیں جن کی بدولت آخرت کی سعادت و فلاح کے ساتھ معاشرتی فلاح اور بلندیاں بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا درست ہے لیکن زیادتی اور تعدی

کسی طرح جائز نہیں اور اگر صبر و عفو سے کام لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد تمام سردارانِ قریش کو جو ہمیشہ آنحضرت اور صحابہؓ کو ستانے میں پیش پیش رہے۔ مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے میدانِ کارزار میں آتے رہے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور جس طرح حضرت یوسفؑ اپنے اپنے ظالم بھائیوں کو باوجود قدرتِ انتقام کے یہ کہہ کر معاف کرتے رہے لائتشریب علیکم الیوم۔ آج کے دن تم پر کوئی ملامت و مواخذہ نہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سب کو اعلانِ عفو و درگزر سے نوازتے رہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے فضیل بن عیاضؓ کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید سے نقل کیا کہ میں نے فضیل بن عیاض سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لیکر آئے تو تم یہ کہہ دیا کرو اے میرے بھائی اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھر اس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس طرح جو جیسے اللہ نے اس کی اجازت دی۔

ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اور ان کی شان میں توہین کر رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے اور یہ باتیں سن کر تعجب فر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب وہ شخص بہت ہی زیادتی کرنے لگا اور حد سے بڑھا تو ابوبکرؓ نے اس کی کسی بات کا جواب دیا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ ابوبکرؓ فوراً ہی دوڑے اور آص کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص مجھ کو گالیاں دے رہا تھا اور آپؐ بیٹھے رہے۔ لیکن جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپؐ ناگواری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ اے ابوبکرؓ جب تک تم خاموش رہے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا جو تمہاری بات کا جواب دے رہا تھا۔ لیکن جب تم اس پر غضبناک ہوئے تو فرشتہ اٹھ کر چلا گیا۔ اور تمہارے درمیان شیطان آگیا۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں تھا کہ شیطان کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا۔ اے ابوبکرؓ تین چیزیں برحق ہیں ایک یہ کہ جس کسی پر بھی ظلم کیا جائے پھر اس سے چشم پوشی اور درگزر کرے محض اللہ کے لئے تو اللہ اس کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا اور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور جو شخص بھی عطا و بخشش کا دروازہ کھولے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے برکت و فراخی کا دروازہ کھلے گا۔ اور جو شخص سوال اور بھیک مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے واسطے اللہ کی طرف سے قلت و تنگی ہی کا دروازہ کھلے گا۔

حلم و درگزر اور صبر و عفو انسانی کمالات میں عظیم ترین کمال ہے

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام اور مہاجرین و اولین کے اوصاف و احوال کو صراحتاً اور حضراتِ خلفاء راشدین کی خصوصیات کو اشارتاً ذکر فرما دیا ہے ابتداء میں مہاجرین و اولین کے وصف ایمان اور توکل کو بیان فرمایا کہ نہایت ہی عسرت و تنگی میں ہجرت کی اور محض اسلام کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑا اپنے عزیز واقربا و حتیٰ کہ

اہل و عیال، تجارت، مال و دولت اور جائیداد سب کچھ اللہ کے لئے چھوڑا اور محض قادر مطلق پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کے لئے قدم اٹھایا اور عرصہ دراز تک مشکلات و شدائد کا مقابلہ کرتے رہے اس وصف کے بعد آیتہ الذین یجتنبون میں وصف عفت و عدل کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ تہذیب نفس بدون قوت بہیمیہ (شہویہ) اور قوت سبعیہ (قہر و غضب) کے عقل کے تابع کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے عموم میں انصار اور ان کے اتباع بھی شامل ہیں۔ اور والذین استجابوا لربہم خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبرؓ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں وہ سب سے مقدم اور سب کے پیشوا ثابت ہوئے۔ اجابت حق تسلیم و التقیاد اور اقامت صلوٰۃ آپ کا معروف اور نمایاں وصف تھا اور اقامت صلوٰۃ کا یہ نمایاں وصف اس امر کا باعث بنا کہ آپ نے مرض الوفا میں انہی کو اپنی جگہ امامت کے لئے مامور فرمایا۔ اگرچہ حضرت عائشہؓ بار بار اس کو ٹلاتی رہیں۔ لیکن آپ ہر بار یہی فرماتے **سُرًّا اَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ** یعنی کہو ابو بکرؓ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

اور لفظ اصرہم شوریٰ بینہم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپؓ معروف و وصف شوریٰ تھا آپؓ اپنے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدون فقہاء صحابہؓ کے مشورہ کے نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ملت اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ وہ ذخیرہ اجماعیات یعنی وہ امور ہیں جن پر فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا تھا

ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجماعیات اللہ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ بلکہ قابل مدح و تحسین ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جس کو حق تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا۔ اور **مَسَارِقَنہِم يُنْفِقُونَ** میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہی ان کا امتیازی وصف تھا اور اسی اتفاق فی سبیل اللہ کے باعث بشارت عظیم سے فائز ہوئے۔

اور والذین اذا اصابہم البغیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، پر منطبق ہے۔ کیونکہ آپؓ اپنے عہد خلافت میں باغیوں سے بغاوت پر جہاد و قتال کیا۔ اور آیتہ **سَعِیۃٌ مِّثْلَہَا** سے انتقام کی اجازت دی گئی مگر عفو اور اصلاح چشم پوشی اور درگزر کو افضل اور بہتر فرمایا گیا عجب نہیں کہ اس لفظ **وَاَصْلَحَ** سے حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے امیر معاویہؓ کے ساتھ فرمائی۔ اور حدیث میں ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ **یَعْنِیْ اِنَّ ابْنِیْ هٰذَا سَیَدُوکَ لِصَلٰۃِ اللّٰہِ** بہا بین فئتن عظیمتیں۔ یعنی یہ میرا فرزند سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرے کرے گا۔ اور چونکہ لفظ **وَاَصْلَحَ** مسلمانوں کے درمیان اتفاق واقع ہونے اور باہمی نزاع و تفرقہ اٹھ جانے پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس میں ایک لطیف اشارہ حضرت معاویہؓ کی امامت و حکومت کی طرف بھی ہے۔ کیونکہ **وَاَصْلَحَ** کا مقام مدح میں ذکر کرنا اسکی دلیل ہے کہ وہ صلح عند اللہ صحیح اور معتبر ہوگی تو اس طرح اس مصالحت کے نص قرآنی کے اشارہ سے حق ہونا معلوم ہوا۔ اور **اِنَّمَا السَّبِیْلُ عَلٰی الَّذِیْنَ یَظْلِمُوْنَ** سے اشارہ اصرہم بنی امیہ کی جانب ہے جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

ارشاد ہے کہ میری اُمت کی ہلاکت چند لمحوں کے ہاتھ سے ہوگی اور آخر میں وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سے ایسے ثابت قدم علماء ربانیین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے امراء و سلاطین کے جور و ظلم پر صبر کیا۔ اور اس اندیشہ سے کہ اُمت انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو امیر وقت کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے منع کیا اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی۔ اور اس گروہ کے مشرک اور امام علی بن الحسین تھے رضی اللہ عنہ وعن ابیہ اللہ کرام لرحضرات قارئین تفصیل کے لئے ازالۃ الخفاء از ص ۵۹۲ مراجعت فرمائیں (

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

اور جس کو راہ نہ دے اللہ، تو کوئی نہیں

مِنْ وَرَثَةٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لِبُئْسَ مَا وَعَدُوهَا

اسکا کام بنانے والا اس کے سوا۔ اور تو دیکھے گنہگاروں کو، جس وقت دیکھیں گے عذاب،

يَقُولُونَ هَلْ أَلِينَا مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

کہیں گے، کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ؟ اور تو دیکھے ان کو سامنے لائے گئے ہیں

خُشَعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ

آگ کے، نوے آنکھیں زلت سے، دیکھتے ہیں چھپی نگاہ سے۔ اور کہتے ہیں جو

آمَنُوا إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ

ایماندار تھے، مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں، جنہوں نے گنوائی اپنی جان، اور اپنا گھر قیامت کے

الْقِيَامَةِ ۗ إِلَّا أَنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۗ وَكَانَ لَهُمْ

دن۔ سنا ہے! گنہگار پڑے ہیں سدا کی مار میں۔ اور کوئی نہ بھوئے انکے

مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا۔ اور جس کو بھٹکاوے اللہ

فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۗ اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كَمَا مَنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي

اس کو کہیں نہیں راہ۔ مانو اپنے رب کا حکم، اس سے پہلے کہ آوے ایک

يَوْمًا مَرَدُّكَ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ

دن ، جو پھرنا نہیں اللہ کے ہاں سے ۔ نہ ملے گا تم کو پناہ اس دن ، اور نہ ملے گا

مِّن تَكْبِيرٍ ۚ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَنْرِسُنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ

الوہ ہو جانا پھر اگر وہ ٹلا دیں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان ۔ تیرا

عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا

ذمہ یہی ہے پہنچا دینا ۔ اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے ، اس پر تبھتا ہے ۔

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّمْلَأُونَ آلِدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۚ

اور اگر پہنچتی ہے ان کو کچھ بُرائی ، بدلہ اپنی کمائی کا ، تو انسان بڑا ناشکر ہے ۔

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں ۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے ۔ نختا ہے جس کو چاہے

إِنَّا نَأْتِيهِمْ لَيْسَ يَشَاءُ الذِّكْرَ ۚ أَوْ يَزُوجَهُمْ ذُكْرًا نَّوَانَا

بیتیاں ، اور نختا ہے جس کو چاہے بیٹے ۔ یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں ۔

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ

اور کرتا ہے جس کو چاہے باکھ ۔ وہ ہے سب جانتا کر سکتا ۔

قیامت حال و محرومی و ذلت کفار روز قیامت

و بیان کمزوری فطرت انسانی

قال اللہ تعالیٰ ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ الی قولہ تعالیٰ انہ علیم قدیر

(ربط) اس سے قبل آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور ان کے رومعاف خاصہ کا ذکر تھا اب ان آیات گراہوں اور مجرموں کی بد نصیبی ذلت و محرومی کا بیان ہے ساتھ ہی انسان کی اس فطری کمزوری کا بھی بیان ہے جو اکثر مراحل میں اس کو افعالِ ردیہ اور خصائلِ ذمیرہ کا مرتکب بناتی ہے ارشاد ہے اور جس کو گمراہ کر دے اللہ

تو پھر اس کے بعد اس کے واسطے کوئی چارہ ساز نہیں کہ اس کو ہدایت دیدے۔ اور اے مخاطب تو دیکھے گی
 قیامت کے روز ظالموں کو جبکہ وہ عذاب خداوندی دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے کیا ہے ہمارے
 واسطے دنیا کی طرف لوٹنے کی کوئی سبیل تاکہ اب ہم ایمان لاکر اعمال صالح کر لیں۔ جیسا کہ دوسرے
 موقع پر ان کی اس تمنا کو ذکر فرمایا گیا۔ فارجعنا لعمل صالحنا غیر الذی کنا نعمل اور اے ہمارے پیغمبر
 آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو جہنم پر پیش کیا جا رہا ہوگا اس حال میں ذلت کی وجہ سے وہ سرنگوں اور بھکے ہوئے ہوں گے
 چھپی چھپی نگاہ سے جیسے مجرم ذلت و شرمساری سے اپنے اوپر واقع ہونے والی سزا خوف و ذلت کی کیفیت
 سے دیکھتا ہو۔ اور اس کو جرأت بھی نہ ہو کہ کوئی چہرہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لے اور اس وقت ایمان والے کہتے
 ہوں گے اپنی نجات و کامیابی پر شکر کرتے ہوئے اور خوشی کے جذبہ سے بے شک پورا پورا خسارہ اٹھانے
 والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہلاکت و خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں متعلقین کو قیامت کے
 روز بے شک ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہیں اور ایسے ظالموں کے واسطے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے
 جو ان کی مدد کر سکیں خدا کو چھوڑ کر اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کے واسطے کوئی راستہ
 ہی نہیں ہے قبول حق اور ہدایت کا۔ اس صورت حال کا تقاضا یہی ہے کہ لے انسانو! قبول کر لو اپنے رب
 کی اطاعت و فرمانبرداری اس سے قبل کہ وہ دن عذاب خداوندی کا آجائے جس کو کوئی لوٹانے والا نہ ہوگا۔
 درانحالیکہ اس دن تمہارے واسطے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے
 لئے کوئی روک ٹوک ہی کرنے والا ہوگا کہ اللہ رب العزت سے یہی پوچھ لے کہ ان کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے۔
 یہ حقائق ایسے ہیں کہ ان کو سن کر کسی بھی شخص کو اعراض نہ کرنا چاہئے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں اور ایمان نہ
 لائیں تو آپ اس کی وجہ سے غم اور ملال نہ کریں۔ اس لئے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے جس کے باعث
 آپ سے باز پرس کی جائے۔ آپ کے ذمہ تو صرف پیغام خداوندی پہنچا دینا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ
 اس اعراض کا سبب تعلق مع اللہ کا ضعف ہے جو ان کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے جو اکثر انسانوں میں پائی جاتی
 ہے کہ جب ہم انس قنم کے کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہونے لگتا ہے اور اتراتا
 ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے
 کر چکے ہیں تو پھر ایسا آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور وہ نہ اللہ کے انعام کو سمجھتا ہے اور نہ اپنے کئے ہوئے
 گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور نہ عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غرض اپنی اس فطری کمزوری
 اور خرابی کے باعث اس طرح کی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور ایسے انسان کی یہ حالت بتاتی ہے
 کہ اس کو حق تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ محض اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لہذا ایسے بندوں
 کو کہاں سے توفیق ہو سکتی ہے اور وہ کیسے ہدایت قبول کر سکتے ہیں اس لئے اے پیغمبر آپ اس غم میں اپنے کو
 ہلاک نہ کریں۔ اور زائد فکر و پریشانی میں نہ پڑیں۔ اللہ رب العزت کائنات کا مالک اور خالق ہے اسی
 کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے جس طرح انواع و اقسام مخلوقات میں پیدا کیں ان میں تفاوت مراتب رکھا خیر و
 شر کی تقسیم کی۔ اسی طرح رب العزت نے انسانوں میں عقائد و اعمال کے لحاظ سے بھی تقسیم فرمادی کوئی راہ راست

اور خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور کوئی نگرانی پر ہے اور فواجش و معاصی میں مبتلا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی جو چاہے پیدا کرے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یا جن کے واسطے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہے بے اولاد کر دیتا ہے بیشک وہ بڑا ہی جاننے والا بڑی ہی قدرت والا ہے تو بالکل اسی طرح ہر انسان میں جیسے افعال و خصائل چاہے وہ پیدا فرمادیتا ہے اور جس طرح کسی کو عقیم و بے اولاد بنانا اسی کی قدرت ہے اسی طرح کہ انسان سے ہر طرح کی خیر اور آفت کی توقع ختم ہو جانا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ، مگر اشارہ سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا بھیجے کوئی پیغام لائیں والا

فِيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا

پھر پہنچا دے اسکے حکم سے جو چاہے وہ سب کو پرہیز حکمتوں والا پلا اور اسی طرح بھیجا ہم نے

إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے۔ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان،

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ

پر ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں۔ اور تو البتہ

لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي

سمجھاتا ہے سیدھی راہ۔ راہ اللہ کی، جس کا ہے جو کچھ ہے

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝۵۳

آسمانوں میں اور زمین میں۔ سنا ہے! اللہ ہی تک پہنچنے کے کاموں کی ہے

عہ نبوی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کہ ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے صرف بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بیٹوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں جمع کی گئیں۔ اگرچہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کے صاحبزادے میں سے کوئی زندہ نہیں رہا۔ کیونکہ ممکن تھا کہ کسی صاحبزادے کی موجودگی وجہ سے آپ کے بعد لوگ ان کو آپ کے قائم مقام پیغمبر کہنے لگتے۔ اور اللہ کے پیغمبروں میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر گذرے کہ جن کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ ۱۲

اثبات رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تحقیق اقسام وحی

قال اللہ تعالیٰ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الی قولہ تصیر الامور

(ربط) اس سورت کا آغاز وحی کے مضمون سے تھا درمیان میں دلائل نبوت و توحید بعث و نشر قیامت جزا و سزا اور مجرمین و مطیعین کے احوال کا بیان فرمایا گیا اب سورت اختتام پھر مضمون وحی سے فرمایا جا رہا ہے تاکہ سورت کے مضمون کا آغاز اور اس کی انتہا باہم مربوط ہو جائے اور ربط کا یہ خصوصیت اکثر سورتوں کے مضامین میں پائی جاتی ہے۔ اور بلغاء کے نزدیک کلام اللہ کی یہ بھی ایک معجزانہ نشان ہے۔ ان آیات میں مسئلہ نبوت کی تحقیق اور وحی کے اقسام کی تفصیل بیان کر کے مخالفین اور بالخصوص یہود کے ایک شبہ کا جواب دینا بھی ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سے بلا واسطہ اس طرح ہم کلام ہوتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہہ طور پر اللہ ہم کلام ہوا تھا۔ امام قرطبی نے اس کا سبب نزول اسی اعتراض کو بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں بالمشافہ اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح براہ راست کلام کریں اور موسیٰ کی طرح اللہ کو دیکھیں جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کو نہیں دیکھا یہ تم غلط کہتے ہو اور اسی طرح انہوں نے اللہ سے براہ راست بلا واسطہ تو کلام نہیں کیا بلکہ از پس پردہ کلام ہوا تھا۔ اور یہ آیات نازل ہوئیں وما کان لبشر الخ (تفسیر

قرطبی ص ۵۳
۱۶

تو ان آیات میں اقسام وحی کی تحقیق کرتے ہوئے۔ یہود کی اس بات کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا اور بلا واسطہ کلام کیا تھا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ وما کان لبشر۔ اور کسی بھی آدمی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ دنیا میں خدا تعالیٰ ایسے سے بلا واسطہ یا بالمشافہ اس کے روبرو اس سے کلام کرے۔ مگر یا تو اشارہ سے کہ باطنی طور سے بحالت بیداری بطریق الہام اس کے دل میں کسی چیز کا تقاضا کر دے یا بحالت خواب اس کو خواب میں کوئی چیز دکھلا دے یا بتلا دے خواہ یہ القاء الفاظ کے ساتھ ہو یا صرف معنی کے ساتھ یا یہ کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے کہ کلام تو سنانی دے مگر متکلم نظر نہ آتا ہو یا کہ اللہ کوئی قاصد بھیجے وہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو جو کسی آدمی کی شکل میں ظاہر ہو کر پھر وہ اللہ کی وحی پہنچا دے اس کے حکم سے وہ جو چاہے غرض یہی نہیں صورتیں ہیں جو خداوند عالم کی اپنے پیغمبر سے ہم کلامی کی ہو سکتی ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ اس شکل میں کلام کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی بلند مرتبہ والا بڑا ہی حکیم ہے۔ اور جس طرح ہم نے اور پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی ہے اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے

آپ کی طرف روح ہدایت یعنی قرآن کو بذریعہ وحی بھیجا وہ قرآن کریم جو قلوب کے واسطے روح ہے کہ جسے بدن کی حیات بغیر روح کے ممکن نہیں اسی طرح ولوں کی حیات و زندگی قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس لئے کہ آپ تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اُمتی ہونے کی وجہ سے جانتے نہ تھے نہ تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے جس کی طرف آپ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نور ہدایت جو آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا۔ جس کے ذریعے ہم راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ جو تمام عالم کے واسطے نور ہدایت اور نور مبین ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کہ آفتاب عالم تاب کی روشنی میں کوئی بُبنا آدمی ذرہ برابر شبہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایسے نور مبین کا منکر نابینا ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک اسے پیغمبر آپ اس نور ہدایت کے ذریعے کے ذریعہ مخلوق خدا کو سیدھے راستہ کی طرف رہ نمائی کرتے ہیں جو ایسے خدا کا راستہ ہے جس کے واسطے ہر ذرہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور ہر ذرہ چیز جو زمین میں ہے۔ وہ سب کا خالق و مالک ہے آگاہ ہو جاؤ خدا ہی کی طرف خلائق کے تمام امور لوٹتے ہیں۔ اسی کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے اور ہر امر کا فیصلہ اور عمل کا انجام بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اہل ایمان ہدایت اور نیکوں کو وہی جزا دے گا اور جو لوگ راہ حق اور ہدایت سے برگزشتہ ہوں گے ان کو سزا دے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہا دی برحق کی اطاعت کرو۔ اور ان کے احکام کی پیروی کرو۔ اسی میں نجات و کامیابی ہے۔

(وحی کا مفہوم)

اہم راغب نے مفردات میں لفظ وحی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا اشارہ شریعتہ فی خفیۃ یعنی پوشیدہ اور مخفی طور سے ایک سربح اشارہ اور رمز۔ لفظ خفیۃ سے تو یہ ظاہر کیا کہ وحی الہی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احساس سے نہیں یہ باطنی مدركات اور شعور سے تعلق رکھنے والا امر ہے۔ اور لفظ شریعتہ کی دلالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک آن کی آن میں عرش الہی سے قلب پیغمبر پر وارد ہو جاتی ہے اور فی خفیۃ کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ مجلس میں حضرات صحابہ موجود ہوتے اور نزول وحی ہو جاتا اس طرح کہ کسی کو کوئی خبر بھی نہ لگتی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے محسوس ہوتا اور وہ کوئی کلام کرتا تو دوسرے بھی اس کو سنتے جیسے کہ حدیث ایمان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین کا نو وارد شخص کی شکل میں آنا اور ان کے سوالات کا قصہ مذکور ہے۔

وحی اگرچہ اپنے مشتقات کے استعمال اور اصل وضع کے لحاظ سے عموم رکھتا ہے کہ غیر انبیاء کے واسطے بھی استعمال کیا گیا۔ مثلاً و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضیعہ بلکہ انسانوں کے سوا کے لئے یہی استعمال ہوا مثلاً و اوحی ربک الی النحل حتیٰ کہ شیاطین کے بارے میں بھی فرمایا گیا ان شیاطین لیوحن الی اولیائہم اور یوحی بعضهم الی بعض لیکن اصلاح شریعت کی دوسری وحی انبیاء کے ساتھ مختص ہے۔ وحی صرف اسی کلام یا پیغام اور امر خداوندی کا نام ہوگا جو بارگاہ خداوندی سے اس کو پیغمبر کیا جائے۔ اس لحاظ سے وحی کا مفہوم الہام اور القاء ربانی وغیبی سے ممتاز و جدا ہوگا۔

(حقیقت نبوت اور وحی)

حق تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت رکھی ہیں۔ ایک قوت ملکیہ و روحانیہ اور دوسری قوت جسمانیہ و بہیمیہ جس طرح اطباء و حکماء کو قوت بہیمیہ کے امراض کے معالج اور اس کی تربیت کے لئے پیدا فرمایا گیا اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام قوت روحانیہ کے علاج و تربیت کے لئے مبعوث فرمائے گئے۔ انبیاء علیہم السلام جو صورت جسمانیہ اور اپنے مادہ کے لحاظ سے اگرچہ بشر ہوتے ہیں لیکن اس بشریت کے باوجود ان کی بشری قوت ملکیہ کے تابع اور اس کی محکوم ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور اس کو معصیت کی طرف بلاتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن جو قرین مجھ پر مسلط کیا گیا ہے وہ میرا مطیع و منقاد اور تابع ہے فلا یا ہس فی الاخیس۔ کہ وہ مجھ کو خیر کے سوا اور کسی چیز کا حکم نہیں کرتا۔ یہ حضرات کسی وقت بشریت سے منسلخ ہو کر ملائکہ اعلیٰ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس حالت میں ملائکہ اعلیٰ سے جو کچھ علوم و ہدایات ان پر القاء فرمائی جاتی ہے اسی کو وحی کہا جاتا ہے اور اس انسلاخی حالت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ علوم و ہدایات لے کر بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ وحی کے وقت گھنٹہ کی سی گونج سُنائی دیتی ہے اور کبھی فرشتہ کی صورت نظر آتی ہے جو اس کی اصلی صورت ہو اور کبھی کسی بشری شکل میں متشکل ہو کر وہ سامنے آتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کا کلام پہنچا دیتا ہے اور یہ اخذ وحی نہایت ہی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام راغب نے اشارۃً شریعت کی قید ذکر کی۔ اور یہی وجہ صعوبت کے پیش آنے کی ہوتی تھی جیسے کہ ارشاد ہے اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا۔ حتیٰ کہ سردیوں کے زمانہ میں بھی آپ کی پیشانی سے سینہ ٹپکتا ہے۔

کیونکہ عالم خواب باطنی قوی اور مدراکات سے متعلق ہے تو اس لحاظ سے وحی کے ذریعہ جو علم و ادراک ہے وہ ایک گونہ خواب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ محض باطنی ادراکات کے ذریعہ کسی چیز کے سننے اور جاننے کے اعتبار سے ورنہ ظاہر ہے کہ خواب ایک ظنی چیز ہے۔ اور وحی الہی امر قطعی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے قبل آسمان پر صبح کی سپیدی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وحی سے قبل چھ ماہ تک سچے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید نبوت تھی۔

انبیاء علیہم السلام چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس بنا پر ان کا خواب بھی وحی کی طرح قطعی اور امر خداوندی ہوتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو کہا اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰی۔ اس کے خواب میں اسمعیل علیہ السلام کا یہ فرمایا یا ایت انفل ما توکل کہ اے باپ! گزر بیٹے وہ بات جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ گزر بیٹے وہ چیز جو آپ نے خواب میں دیکھی۔

مہر کیف عالم روحانیت اور ملاء اعلیٰ کے امور کا اقاء اللہ کی طرف سے وحی کی حقیقت ہے یعنی جو چیز انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور نہ کان سے سن سکتا ہو اور نہ عقل سے اس کا ادراک کر سکتا ہو اس کا علم بذریعہ وحی الہی ہوتا ہے۔

غرض وحی الہی اور نبوت ایک موبہ اور عطیہ خداوندی ہے کوئی کسی واکتسابی یا فطری صلاحیت یا آثار و کیفیات کا نام نہیں جیسے کہ فلاسفہ اور ملحدین کا گمان ہے۔ فلاسفہ وحی کی حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فطری ملکہ ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے اور نبی کے قوائے طبیعہ کا ایک عمل ہے تحصیل کے لئے علم الکام حضرت والد محترم مولانا ادریس کاندھلوی قدس اللہ سرہ ملاحظہ فرمائیں۔

اقسام وحی کی تحقیق و تفصیل

ان آیات میں وحی خداوندی کے اقسام کی تفصیل و تحقیق فرمائی گئی کہ اللہ کی وحی کسی بشر یعنی اس کے پیغمبر پر صرف ان تین شکلوں ہی میں منحصر ہے اللہ کا کلام پیغمبر سے یا بہ شکل وحی یعنی اشارہ خفیہ کی صورت میں ہوگا۔ یا از پس پردہ ہوگا۔ یا کسی قاصد کے ذریعے ہوگا کہ وہ آ کر اللہ کا پیغام اور کلام پہنچا دے۔ ان ہی تین صورتوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ الادحیٰ کی شکل تو وہ ہوگی کہ اندر ہی اندر بغیر کسی ظاہری توسط اور واسطہ کے اللہ کا کلام نازل ہو جائے۔ جس کو نزل بہ الروح الامین علی قلبک میں بیان فرمایا گیا کہ ظاہری طور پر نہ آنکھ کسی تکلم کو دیکھتی ہو اور نہ ظاہری کان کوئی آواز سنتے ہوں اور قلب پر اللہ کی وحی اور کلام نازل ہو جائے کہ جو اس ظاہرہ کے دخل کے بغیر ہی قلب اپنے کانوں سے کلام الہی سن لے۔ عارفین کہتے ہیں جو اس اصل میں تو اندر ہیں۔ جب عالم ظاہر سے تھر دھو تھے تو جو اس باطنہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ جیسے عالم خواب میں مدركات اپنا عمل اس وقت شروع کرتے ہیں جب انسان پر نوم (نیند) ظاہری ہو جائے اور جو اس عالم ظاہر کے احساس و ادراک معطل اور غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم کی یہ آیت ظاہر کر رہی ہے فانہم لا تعسی الابصار ولكن تعسی القلوب التي فی الصدور۔ دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ قوت سامعہ کا تو دخل اور توسط ہو مگر قوت باصرہ اور آنکھوں کا درمیان میں دخل و توسط نہ ہو وہ از پس پردہ نازل وحی کی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سنا۔ آنکھوں سے نہ کوئی متکلم نظر آ رہا تھا اور نہ خداوند اقدس کا دیدار تھا۔ تیسری شکل کا حاصل یہ ہے کہ کسی قاصد اور فرشتہ کے ذریعہ وحی الہی آئے۔ اور خدا کا پیغمبر اس فرشتہ اور قاصد کو آنکھوں سے دیکھتا بھی اور کانوں سے اس کے کلام کو سنتا ہو جیسے کہ بسا اوقات جبریل امین حضرت وحیہ الکلبی کی شکل میں اترتے اور اللہ کی وحی پہنچا دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں جو چیز ذکر فرمائی ہیں وہ وحی کی ان تین شکلوں میں سے دو کو مشتمل ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ احیانا یاتیننی مثل صلصلة الجرس وهو اشدہ علی و احیانا یتمشلی المملک بشر اخیکم منی فاعی ما بقول یعنی بسا اوقات وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے گھنٹہ یا ٹالی کی جھنگار اور گونج کی طرح اور یہ مجھ پر اشد شدید ہوتی ہے

اور لیا اوقات میرے سامنے فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہو کر رونما ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے تو مثل صلصلہ البحر کی شکل الاوحیا کی ہوتی تھی اور تمثیل لی الملک بشر کی صورت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن کریم نے اوپر سل رسولاً قیوحی باذنہ ما لیشاء میں بیان فرمایا یہی دو صورتیں غالب تھیں اور من وراء حجاب نادر اور قلیل تھی اس وجہ سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس کو صراحتاً نہیں فرمایا گیا اور الاوحیا کی صورت شدید اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس میں آپ کو اپنی صفت بشریت سے منسلح ہو کر ملکیت کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا بخلاف اس صورت کے کہ فرشتہ ہی بصورت بشر نزول کر کے پیغام خداوندی پہنچا دے تو اس میں اپنے قوی میں تصرف کی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ دوسری صورت سہل ہوتی تھی بہ نسبت پہلی صورت کے یہ صورتیں توحی الہی کی وہ تھیں کہ ملائعالی سے عالم دنیا کی طرف پیغمبر پر اللہ کا کلام اتارا جائے گویا یہ نزول وحی کا درجہ ہوا۔ ایک درجہ اٹھایا کہ یہ ہوا موحی الیہ کو اوپر بلا یا جائے۔ جیسے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کے بعد سدرۃ المنتہی اور بیت المعمور تک اور پھر وہاں سے مزید بلندیوں تک پہنچایا گیا کہ قاب قوسین کی صورت ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ کو وحی کی گئی جیسے کہ فرمایا گیا کَانَ قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی اَوْ اَوْحٰی اِلٰی عَلَیْہَا مَا اَوْحٰی لَیْسَ جَانِبَیْنِ سَمٰوٰتَہِمْ ہُوَ۔ اگرچہ روایت میں اختلاف ہے لیکن بر تقدیر ثبوت یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیدار اور کلام جدا جدا ہو گا۔ روایت مسیح الکلام کا جمع ہونا اس آیت کی رو سے بظاہر مشکل ہے کیونکہ بیان کردہ تین شکلوں کو انفصال کے عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کلام خداوندی ان صورتوں میں سے کسی ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کلام من وراء حجاب یعنی از پس پردہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ عیاناً اور بالمشافہ دیدار خداوندی کے ساتھ کلام بھی جمع ہو جائے؟ تو یہ نہیں ہو گا۔

الہام اور اس کی صورتیں

الہام بھی ملاء غیب سے علوم و ہدایات کے القاء کا نام ہے جو انبیاء کے سوا دیگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قلب پر ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

الہام۔ جو علم کے قلب میں بغیر کسی اکتساب اور استدلال کے حق تعالیٰ شانہ یا ملائعالی کی جانب سے القاء ہو اس کو الہام کہتے ہیں۔

قال تعالیٰ فالہمہما فجورہا وتقواہا پھر اللہ نے اس کو فجور اور تقویٰ کا اس کا الہام فرمایا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا الہام اس لئے فرمایا تاکہ نفس اس پر عمل کرے اور فجور کا الہام اس لئے فرمایا تاکہ اس سے پرہیز کرے۔

حصین بن مند خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف باسلام ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم فرمائی۔

اللَّهُمَّ اهْتِنِي رُشْدِي وَاعِزِّي دِينِي
 اے اللہ مجھ کو رشد و ہدایت کا الہام فرما اور شمر نفس
 سے مجھ کو پناہ دے۔

وَقَالَ تَعَالَى شَانَهُ

وَإِذِ احْتَبَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ الہام کیا کہ
 (سورہ قصص)

وَقَالَ تَعَالَى شَانَهُ

وَإِذِ احْتَبَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 حواریین کو یہ الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے
 رسول پر ایمان لاؤ۔

وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ

قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا نْ تَعَذَّبْ
 اور ذوالقرنین کو یہ الہام کیا کہ خواہ انکو عذاب
 وَإِمَّا نْ تَتَخَذَ فِيهِمْ حُسْبَانًا (سورہ کہف)
 دویا انکے ساتھ احسان کرو (سورہ کہف)
 الہام کی مختلف صورتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ براہ راست قلب پر القاء
 ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، کہا قال تعالیٰ شانہ۔ وَعَلَّمْنَا لَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
 چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں

وَالْعِلْمُ الَّذِي هُوَ الَّذِي لَا وَسْطَةَ
 علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حصول میں نفس اور
 فِي حُصُولِهِ بَيْنَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْبَارِي
 حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔
 وَإِنَّمَا هُوَ كَالضُّوْعِ مِنْ سِرَاجِ الْغَيْبِ
 علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ جو سراج غیب
 يَقَعُ عَلَىٰ قَلْبٍ صَافٍ فَارْتَعِلُ طَيْفٌ
 سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے
 (رِسَالَةُ لَدُنِيهِ ص ۲۸)

حَضْرَتِ بَابِزِيدِ بَطَامِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنْكَرِينَ عِلْمِ لَدُنِي سَيِّئٌ
 حضرت بابیزید بطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منکرین علم لدنی سے یہ فرمایا کرتے تھے۔
 قَدْ أَخَذْتُكُمْ مِمَّا عَنِ مَيْتٍ
 تم نے (خطاب بہ علماء ظاہر) علم لدنی سے
 وَمِنْ أَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنِ الْحَيِّ الَّذِي
 حاصل کیا ہے اور ہم نے علم حی لایموت سے
 لِإِيمَانِكُمْ كَذَا فِي الْبِوَاقِيتِ وَالْجَوَاهِرِ
 لیا ہے

اور کبھی ملا علی اور ملک الہام کے توسط سے کوئی چیز قلب میں القا کی جاتی ہے اس کو
 الْقَاءُ فِي الْقَلْبِ أَوْ نَفْثٌ فِي الرُّوعِ کہتے ہیں۔ ملک الہام قلب میں القاء کرتا ہے
 مگر نظر نہیں آتا

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح القدس
 إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي لَنْ
 یعنی جبرئیل نے میرے قلب میں یہ ڈالا ہے

وقال تعالى شانہ

واذا وجیت الی الحواریین ان
حواریین کو یہ الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے
امنوایی و برسولی -
رسول پر ایمان لاؤ

وقال اللہ جل جلالہ

قلنا یاذا القرنین امان تعذب
اور ذوالقرنین کو یہ الہام کیا کہ خواہ انکو عذاب
وامان تتخذ فیہم حسنا (سورہ کہف)
دو بار اُنکے ساتھ احسان کرو (سورہ کہف)

الہام کی مختلف صورتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ براہ راست قلب پر اتقاء
ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، کہا قال تعالی شانہ - وعلماہ من لدنا علما
چنانچہ حجۃ الاسلام امام عنزالی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

والعلم اللدانی هو الذی لا واسطۃ
علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حصول میں نفس اور
فی حصولہ بین النفس و بین الباری
حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔
وانما هو كالضوء من سراج الغیب
علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ جو سراج غیب
یقع علی قلب صاف فارغ لطیف
سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے
(رسالہ لدنیہ ص ۲۸)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منکرین علم لدنی سے یہ فرمایا کرتے تھے -

قد اخذتم علیکم میناعن میت
تم نے (خطاب بہ علماء ظاہر و علم متاعن میت
و نحن اخذنا علما عن الحی الذی
حاصل کیا ہے اور ہم نے علم - حی لا موت سے
لا موت کذا فی البواقی و الجواهر
یا ہے :

اور کبھی ملا علی اور ملک الہام کے توسط سے کوئی چیز قلب میں اتقا کیجاتی ہے اس کو
اتقاء فی القلب اور نفث فی التروع کہتے ہیں۔ ملک الہام قلب میں اتقا کرتا ہے
مگر نظر نہیں آتا :

كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان روح القدس نفث فی روعی لن
نموت نفس حتی تستکمل رزقها
نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح القدس
یعنی جبرئیل نے میرے قلب میں یہ ڈالا ہے کہ
کوئی نفس اسوقت تک ہرگز نہ مرے گا جب تک کہ
وہ اپنا رزق پورا نہ لے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں
کی طرف وحی بھیجتے تھے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں
سو تم مسلمانوں کے دلوں کو ثابت اور قائم رکھو۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واعظ اللہ فی قلب کل مو من جیسا کہ امام

احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے نو اس بن سمعان سے روایت کیا ہے اس دا عطا اللہ سے
یہی الہام الہی بواسطہ الملائکہ مراد ہے جیسا کہ حاقظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں
ذکر کیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ متمثل لبشکل بشر ہو کر شفا یا اور عیانا مخاطبت
اور کلام کرتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :-

اور جس وقت کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ
نے تجھ کو پسند کیا ہو اور تجھ کو پاک بنایا ہے اور جہاں
کی عورتوں پر تجھ کو فضیلت دی۔

وَإِذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ
على نساء العالمين -

وقال تعالى شانہ

جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم اللہ تجھ کو بشارت
دیتا ہے اپنے ایک خاص کلمہ کی جس کا نام
سبح عیسیٰ بن مریم ہو گا جو دنیا و آخرت میں
صاحبِ وجاہت ہو گا :-

إِذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
يُبشركِ بكلمةٍ منه اسمہ المسمیہ
عيسى بن مریم و جہاں فی الدنيا
والآخرة الآيات

وقال تعالى شانہ

اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا جبکہ وہ شرقی
مکان میں اپنے لوگوں سے علیحدہ ہوئیں۔
پس ایک پردہ بنایا۔ پس بھیجا ہم نے ان کے
پاس ایک فرشتہ جو آدمی کی شکل میں آئے سائے
ظاہر ہوا حضرت مریم بولیں کہ اللہ کی پناہ تجھ سے

و اذ کرفی الکتاب مریم اذ انتبتت
من اهلہا مکانا شرقا فانتخذت
من دوئمہم حجاباً فارسلنا الیہا
روحنا فتمثل لہا بشرا سو یا قالت
انی اعوز بالرحمن منک ان کنت

اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے کہا کہ جزا نیست کہ میں تو
تیری ربکا فرستادہ ہوں آیا ہو کہ تجھ کو پردہ کا دیے جاؤں
فرشتے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ
عنه کو سلام کیا کرتے تھے مگر جب داغ لگوانے
لگے تو فرشتوں نے سلام چھوڑ دیا پس جب انہوں نے
داغ لینا چھوڑ دیا تو فرشتے پھر مخاطبت
اور سلام کرنے لگے۔

تقیاً قال انما انا رسول ربک
لا ھب لک غلاما زکیا سورہ مریم
وقد کانت الملائکۃ مخاطب
عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ
عنه بالسلام فلما اکتوی ترک
خطابہ فلما ترک الکی عاد الیہ
خطاب ملکی -

ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین
بڑے جلیل القدر تھے اور فقہار صحابہ میں

وقال ابو عمر کان ای عمران
بن حصین من فضلاء الصحابة

وفقها هم يقول عند اهل البصرة
 انه كان يري الحفظه وكان
 تكلم حتى اکتوى كذاني الاصل
 حجة الاسلام قدس الشدیه اجیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے دو دروازے ہیں
 ایک عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہادت کی طرف۔
 ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے
 ہیں۔ اور عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔
 وروی الحسن عن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم العلم علماں فعلم
 باطن فی القلب فذلک هو العلم
 النافع وسئل بعض العلماء عن
 العلم الباطن فقال هو سر من
 اسرار اللہ تعالیٰ یقذف فی اللہ
 تعالیٰ فی قلوب احبائہ لم یعلم
 علیہ ملکا ولا بشر او قد قال صلی
 اللہ علیہ وسلم ان من امتی
 محدثین ومعلّین ومکلمین
 وان عنرمتهم وقرأ ابن عباس رضی
 وما ارسلنا من قبلك من رسول
 ولا نبی ولا محدث۔ والمحدث هو
 الملمم واللمم هو الذی انکشف
 له فی باطن قلبہ من جهة الداخل
 لا من جهة المحسوسات الخارجة
 کان ابو یزید وغیرہ یقول لیس العالم
 الذی یحفظ من کتاب فاذا نسی

تھے اہل بصرہ خود حضرت عمر ان کا نقل ہیں
 کہ وہ کہتا تھا کہ تین کو دیکھا کرتے تھے۔ اور
 ان سے باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ داغ لیا،
 فرماتے ہیں کہ قلب کے دو دروازے ہیں
 ایک عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہادت کی طرف۔
 ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے
 ہیں۔ اور عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔
 عن بصری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ ارشاد
 فرمایا کہ علم دو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی
 اور آخرت میں علم باطن ہی نفع دیتا ہے
 بعض علماء سے علم باطن کے متعلق دریافت
 کیا گیا تو یہ فرمایا کہ وہ ایک سر الہی ہے جس کو
 حق تعالیٰ اپنے محبوب کے دلوں میں ڈالتے ہیں
 اور اسپر کسی فرشتہ اور بشر کو بھی مطلع نہیں فرماتے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 میری امت میں سے محدث اور معلم اور معلم
 ہونگے۔ اور عنرمتہم انہیں سے ہیں۔ اور ابن عباس رضی
 انکی قرارت میں ہے وما ارسلنا من قبلك
 من رسول ولا نبی ولا محدث اور محدث
 وہ لمم من اللہ ہے کہ جسکے باطن قلب میں ان
 حواس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کیلئے کوئی
 دوسرا راستہ کھل گیا ہو۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ
 یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص عالم نہیں کہ جو کسی
 کتاب کو یاد کر لے اس لئے کہ اگر وہ اسکو بھول

جائے تو جاہل رہ جائیگا۔ عالم حقیقت وہ ہے کہ
جو اپنے رب کے جو وقت چاہے علم حاصل کرتا ہے
بغیر حفظ اور تدلیس کے اور یہی علم ربانی ہے
اور علمناہ من لدنا علما میں اسی طرف
اشارہ ہے۔ اگرچہ ہر علم اللہ ہی کے پاس سے
ہے مگر بعض علم تعلیم خلق کے واسطے حاصل
ہوتا ہے اس کو علم لدنی نہیں کہتے۔ علم
لدنی وہ ہے کہ جو بغیر کسی خارجی سبب کے
خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

حجۃ الاسلام قدس سرہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حوض میں پانی لائیکی دو
صورتیں ہیں ایک یہ کہ نہر وغیرہ سے پانی لایا جاوے۔ دوم یہ کہ اسی حوض کو کھود کر اور اسکو
آلات سے صاف کر کے اسی میں کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے اور یہ پانی بہ نسبت نہر کے
پانی کے نہایت صاف اور شیریں اور لذیذ ہوگا۔ اسی طرح قلب بھی بمنزلہ حوض کے ہے
تو کبھی علم اس میں جو اس کی نہر سے لایا جاتا ہے اور کبھی بذلیعہ خلوت و عزلت مجاہد
وریاضت قلب کو کھود کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسوقت خود اندرون قلب ہی سے
علم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور تحصیل علوم میں جو اس ظاہرہ کی ضرورت بالکل
باقی نہیں رہتی۔ حجۃ الاسلام رسالہ لہ نہر میں فرماتے ہیں مگر اس باطنی باب کا انفتاح
تحصیل علوم اور صلاح و تقویٰ اور ریاضت صادقہ اور مجاہدہ کبیرہ اور مراقبہ صحیحہ اور
تفکر پر موقوف ہے =

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا
علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ اور
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو
چالیس روز اخلاص کے ساتھ عبادت کرے
اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے اس کے قلب کی
زبان پر جاری فرمادیتے ہیں۔ او فرمایا رسول

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من عمل بما علم وأردته الله العلم
بما لم يعلم وقال صلى الله عليه وسلم
من أخلص الله أربعين صباحاً
أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من
قلبه على لسانه وقال النبي صلى
الله عليه وسلم تفكر ساعة خير

من عبادۃ ستین سنتہ -
 فالمتفکر اذا سلك سبيل الصواب
 يصير من ذوى الالباب وتنفتم
 روزنته من عالم الغيب فى قلبه
 فيصير عالما كاملا عاقلًا ملهمًا
 مؤيدًا (رسالة دینہ ص ۶) ۛ

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گھڑی تفکر
 اور مراقبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے
 پس متفکر جب صحیح راستہ پر چلتے تو وہ عند اللہ
 اولی الالباب میں ہو جاتا ہے اور عالم غیب کے ایک
 روزن اُسکے قلب میں کھل جاتا ہے اس وقت یہ
 شخص پورا عالم اور عاقل اور ملہم اور مؤید من اللہ
 ہوتا ہے (رسالہ دینہ)

اہام انبیاء اور اہام اولیاء میں فرق حافظ توریشی رحمہ اللہ تعالیٰ المعتمد
 فرماتے ہیں کہ اہام انبیاء اور اہام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا اہام قطعی ہوتا ہے جس
 طرح انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا اہام بھی معصوم عن الخطا
 ہوتا ہے بخلاف اہام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا سے معصوم نہیں ہوتا اور یہ فرق
 ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے رویا صالحہ میں۔ انبیاء کا رویا صالحہ وحی ہوتا
 ہے۔ اولیاء کا نہیں ۛ

امام ربیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں
 والہام کہ اولیاء را ہست مقبتس از انوار
 اور اولیاء کا اہام انوار نبوت سے ماخوذ
 نبوت است و از برکات و فیوض متابعت
 ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات
 ہی کی متابعت کے فیض اور برکت سے
 ہوتا ہے۔ قافہم واستقم ۛ
 (مکتوب ۳ جلد ۳ ص ۶)

یعنی جس طرح مؤمنین کا ایمان اور ان کی دیگر صفات مثلاً زہد و ورع۔ قناعت
 و توکل۔ رضا و تسلیم وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام ہی کے ایمان اور صفات کا ایک عکس
 ہوتا ہے۔ مؤمنین کے ایمان اور ان کے زہد اور ورع کو انبیاء کرام کے ایمان اور
 زہد و ورع سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔

اسی طرح اہام مؤمنین کو اہام انبیاء سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اہام مؤمنین
 تو اہام انبیاء کا ایک ادنیٰ سا پرتوہ اور عکس ہوتا ہے۔ یہ کہاں اُس کے ہمسر ہو سکتا
 ہے این الثری من النریا۔

نیز اہام اولیاء فقط کسی بشارت یا تقہیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اہام انبیاء
 میں امر و نہی اور احکام آہیہ جو بندوں کے متعلق ہوں وہ سوتے ہیں۔ یہی وجہ سے کہ

انبیاء پر اپنے اہام کی تبلیغ واجب ہے اور اولیاء پر نہیں بلکہ اس کا افتخار اولیٰ
 ہے جب تک کوئی ضرورت شرعیہ و دینیہ داعی نہ ہو۔
 وحی و اہام کی تحقیق و تفصیل میں حضرت والد محترم کا یہ کلام نہایت جامع اور اسرار و حکمت
 پر مشتمل تھا جو بجز یہ ناظرین کیا گیا۔ بحمد اللہ قد تم تفسیر سورہ الشوریٰ یوم السبت ۱۹ من شہر
 جمادی الثانیہ ۱۴۴۸ھ۔ والحمد علیٰ ذلک حمدًا کثیرًا اللہم وفقنی لاتمام هذا التفسیر المبارک
 ولیسأه لی بفضلك یا ارحم الراحمین

عہ علم الکلام۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

سُورَةُ الزُّحْرِ مَكِّيَّةٌ تَسْعُ وَثَمَانُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعٌ وَبَيِّنَاتٌ
سورة زخرف کی ہے اور اس میں نواسی آیتیں، اہل رسالت رکوع ہیں *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا *

حَمْدٌ ۱۰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱۱ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

قسم ہے اس کتاب واضح کی۔ ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا، شاید

تَعْقِلُوْنَ ۱۲ وَاِنَّكَ فِيْ اُمْرِ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيْمٌ ۱۳ اَفْخَرِبُ

تم بوجھو * اور یہ بڑی کتاب میں ہم پاس ہے اونچا حکم * کیا پھیر دینے

عَنْكُمْ الَّذِيْ كُرْهْتُمْ اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۱۴ وَكَمْ اَرْسَلْنَا

ہم تمہاری طرف سے یہ سمجھوتی موڑ کر اس سے کہ تم ہو لوگ جو حد پر نہیں رہتے و * اور بہت بھیجے ہیں،

مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۱۵ وَمَا يَاتِيْهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهِ

نبی پہلوں میں * اور نہیں آتا لوگوں کو کوئی پیغام لانے والا، جس سے

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۱۶ فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۱۷

ٹھٹھا نہیں کرتے * پھر کھپا دیتے ہم نے ان سے سخت زور والے، اور چلی آئی ہے حقیقت پہلوں کی

وَلٰكِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ خَلَقْنٰهُنَّ

اور اگر تو ان سے پوچھے، کس نے بنائے آسمان و زمین؟ تو کہیں بنائے اس

الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۱۸ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ

زبردست خبردار نے۔ وہی ہے جس نے بنا دی تم کو زمین پچھونا، اور رکھ دیں تم کو

فِيْهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۱۹ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اس میں راہیں شاید تم راہ پاؤ و * اور جس نے اتارا آسمان سے پانی

يُقَدِّرُ فَاَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّمَّآءٍ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۲۰ وَالَّذِيْ

ماپ کر، پھر اُبھارا ہم نے اس سے ایک دیس مڑوہ۔ اسی طرح تم کو نکالیں گے * اور جس نے

خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا

بنائے سب چیز کے جوڑے، اور بنا دیئے تم کو جو پائے اور کشتی، جس پر

تَرْكِبُونَ ۱۱ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا
سوار ہوتے ہو۔ تاچڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب

اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا
بیٹھ چکو اس پر، اور کہو، پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں دیا ہمارے یہ۔ اور ہم

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۱۲ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۱۳ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
نہ تھے اسکے مقابل ہونیوالے۔ اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے وہ اور ٹھراتی ہے انہوں نے ہکو

عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۱۵
اولاد اسکے بندوں سے۔ تحقیق انسان بڑا ناشکر ہے صریح

سورہ زخرف بھی مکی سورتوں میں ہے۔ اور مکی آیات و سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی
بالعموم توحید و رسالت کے دلائل پر مشتمل ہیں۔ اور شرک کی دلائل عقل و فطرت سے تردید کی
گئی۔ اس کی نو اسی آیات اور سات رکوع ہیں۔

گزشتہ سورہ شوریٰ کی ابتدا اثبات وحی سے تھی اور اسی پر اس کی انتہا بھی ہوئی کہ
رسالت و نبوت کو ثابت کرتے ہوئے وحی الہی کی مستموم کی تحقیق و تفصیل بیان فرمائی گئی
اب اس سورہ کی ابتداء سورہ سابقہ کی تمہایت کے ساتھ مربوط ہے کہ ابتداء سورت میں
کتاب الہی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کتاب مبین ہے اور قرآن کریم کلام غیبی ہے
جس کے غیبی ہونے کی وجہ سے اہل عرب اس کے اعجاز و حقانیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں
اور اس طرح ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کو کلام الہی ماننے میں کوئی تاثر نہ ہونا چاہئے

بیان عظمت و حقانیت کلام ربانی و وعید بر روش مجرمین و ملحدین

قال الله تعالى حم و الكتاب المبين - الى قوله تعالى ان الانسان لکفوراً

(ربط) گزشتہ سورہ کا اختتامی مضمون وحی الہی کی تحقیق اور نزول وحی
کی صورتوں پر تھا۔ اب اس سورت کی ابتداء وحی الہی اور کتاب ربانی کی عظمت اور
اوصاف عالیہ کے بیان سے کی جا رہی ہے۔ فرمایا

حم خدا تعالیٰ ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے

جس کی روشنی اور وضاحت جہل اور گمراہوں کی تاریکی بھی دور کرنے والی ہے۔ جس کتاب
کو بنایا ہے ہم نے قرآن عربی امید ہے کہ اسے مخاطبہ ہم اس کے غیبی زبان میں ہونے کی وجہ

سے سمجھو کہ وہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ایک جامع کتاب ہدایت ہے اور بیشک یہ قرآن
 عربی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہمیشہ سے ہے جو نہایت ہی بلند پایہ بڑا ہی مستحکم اور محفوظ
 حکمتوں سے لبریز ہے کیا پھر تم سے ہم اعراض کر لیں۔ ذکر و نصیحت کرنے سے اس
 بنا پر تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ کہ ہم تمہیں نہ نصیحت کریں۔ اور نہ تمہاری بڑائیوں
 پر تنبیہ و وعید نازل کریں۔ نہیں۔! ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم زجر و تنبیہ بھی کریں
 گے۔ کو غلط و نصیحت بھی کریں گے۔ خواہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور یہ بات
 تمہاری اے کفار مگر آج کوئی بات نہیں بلکہ یہ دستور تو پرانے زمانوں سے چلا آ رہا
 ہے۔ اور ہم نے کتنے ہی رسول بھیجے پہلی قوموں میں وہ اللہ کا پیغام لیکر ان قوموں
 میں مبعوث ہوتے رہے۔ اور نہ آنا ان کے پاس کوئی بھی رسول اللہ کے رسولوں
 میں سے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو کسی کے مذاق و تمسخر سے اللہ رب
 العزت اپنی ہدایات کے نزول کو نہیں روکتا۔ پھر ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ ان میں سے
 زور والوں کو بھی۔ اور چلی آئی ہے یہ مثال اور ایک عبرت ناک تالیخ پہلے لوگوں کی اللہ
 رب العزت کے رسولوں کے منکرین و مخدبین کے یہ عبرت ناک واقعات حق تعالیٰ کی قدرت
 والوہیت اور عظمت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی خدا کی قدرت و
 خالقیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ منکرین بھی اگرچہ اپنی زبانوں سے انکار کرتے ہوں
 لیکن ان کے دل اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور
 زمین کو پیدا کیا ضرور یہی کہیں گے کہ اس پروردگار نے جو بڑی ہی عزت زبردست علم
 والا ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق اپنے خالق کی عظمت بھی بتا رہی ہے۔ اور اس کے علم و حکمت
 کی بھی واضح دلیل ہے۔ وہی پروردگار جس نے لے انسانوں! زمین کو تمہارے واسطے
 بچھونا بنایا۔ اور بنائے اس زمین میں تمہارے واسطے راستے تاکہ تم اپنے منافع
 اور حوائج کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ راستہ پاسکو اور سہولت سے سفر
 کر سکو۔ اور وہ پروردگار ایسا مہربان ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اندازے
 کے مطابق کہ جہاں جتنا پانی چاہا برسایا۔ پھر اس پانی کے ذریعہ شاداب کر دیا ایک
 مردہ جگہ کو جو بے آب و گیاہ بنجر علاقہ تھا پانی نے برس کر اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا
 تو جس طرح مردہ زمین سے سبزہ اور غلہ آگ رہا ہے اور مردہ زمین کی ہتوں کے اندر نباتات نے
 اور سبزے نمودار ہو رہے ہیں زمین کی ہتہ ہیں دیے ہوئے تخم اور دانے زمین میں مل جاتے

۱۵۔ مستحکم و منبوط اور حکمتوں سے لبریز کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ حکیم اس

جگہ دونوں معنی پر مشتمل ہے ۱۲

چکنے اور مٹی مٹی ہو چکنے کے بعد پھر سطح نباتات و سبزہ کی شکل میں رو مٹا ہو رہے ہیں جو پہلے موجود تھی تو اسی طرح اسے لوگو! تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے اگر چہ تم زمین میں دفن ہونے کے بعد زمین کے اجزاء کے ساتھ خلط ملط ہو جاؤ ریڑھ ریڑھ ہو جاؤ۔ لیکن پھر تمہارا نکلنا اور اٹھنا ہر تخم سے دوبارہ درخت اور سبزہ کے نمودار ہونے کی طرح ہوگا۔ اور وہ پروردگار جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے مثلاً نر و مادہ نیک و بد، اچھا بُرا، سیاہ و سفید، خشک و تر، گرم و سرد اور نافع و مضر اور بنادیا کشتیوں اور چوپایوں کو ایسا کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو اور ان پر تم برو بکر کا سفر کرتے ہو اور ان کشتیوں اور جانوروں کو اس طرح بنایا ہے کہ تم ان کشتیوں اور چوپایوں کی پشت پر برابر جم کر بیٹھ سکو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کرو جب تم ان پر سوار ہو کر اور کھا کرو۔ اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے۔

پاکی ہے اس ذات کی جس نے مسخر و تابع کر دیا ہمارے واسطے اسکو اور ہم تو نہ تھے ایسے کہ اس کو قابولانے والے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ طاقتور حیوان اور وہ تمام مشینیں جو کائنات کی طاقتوں ہوا پانی اور آگ کی قوتوں سے چلتی ہوں انسان ضعیف کی کیا مجال تھی ان کو اپنے قابو میں لاسکتا۔ اور اسے انسانو! تم اپنے اس دنیوی سفر کے وقت اصل منزل کی طرف واپسی کا تصور کرتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ دنیا کی یہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس سفر سے اصل حقیقی منزل کی طرف ہی لوٹنا ہے اور کہا کرو۔ بے شک ہم تم اپنے

۱۱ چنانچہ کتاب الاذکار والدعیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ کلمات دعا یہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر فرماتے اور تین بار سبحان اللہ فرماتے اور ایک بار لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت مبارکہ سبحان الذی سخّر لنا ہذا۔ اس کے بعد یہ کلمات فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِیْ سَفَرِیْ هٰذَا مِنْ اَلْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَ مِنْ الْعَمَلِ مَا یُحِبُّ وَ تَرْضٰی اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا السَّفَرَ وَ اطْوِلْنَا الْبَعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَۃُ فِی الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا فِی سَفَرِنَا هٰذَا وَ اَخْلَفْنَا فِیْ اَهْلِنَا۔

یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور عمل میں سے ایسے عمل کا جو تجھے پسند ہو اے اللہ ہم پر یہ سفر آسان کر اور اس کے بعد کو تو لپیٹ دے مختصر کر دے۔ اے اللہ تو ہی ساتھی ہے ہمارے سفر میں اور خلیفہ ہے ہمارے اہل میں۔ اے اللہ تو ہمارا ساتھی رہے ہمارے سفر میں۔ اور خلیفہ و نگران رہے ہمارے اہل میں۔ ۱۲

رب ہی کی طرف یقینا دلایں لوٹنے والے ہیں۔ یہ دلائل قدرت اور انعامات عظیمہ بلاشبہ اس بات کا موجب تھے کہ لوگ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے اور اس پر ایمان لاتے لیکن افسوس بہت سے انسانوں نے اپنی بدنصیبی اور محرومی کا ثبوت دیا اور اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے ہی اولاد کو ٹھہرایا جیسے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ جو صریح شرک ہے۔ اور حق تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کا انکار ہے۔ بے شک انسان بڑا ہی کھلم کھلا ناشکر اور نافرمان ہے۔ بجائے اس کے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر و مطیع ہوتا اس نے نافرمانی اور گستاخی کا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے واسطے اولاد تجویز کی۔

نصاریٰ نے تو ایک بیٹا تجویز کیا تھا مشرکین مکہ نے مزید یہ ظلم کیا کہ بیٹیاں تجویز کر ڈالیں۔ جبکہ خود ان لوگوں کو بیٹیوں سے غار معلوم ہوتا ہے۔ اولاد جنہو کہ باپ کے وجود کا ایک جزو ہوتا ہے تو خداوند عالم کے لئے تجویز اولاد کو اس عنوان سے تعبیر کیا کہ وَجَعَلُوا لَنَا مِنْ عِبَادِهِ جَزْءًا اور ظاہر ہے۔ یہ عقیدہ اس امر کو موجب ہے کہ خداوند عالم کو ایک مرکب شئی تصور کیا گیا۔ اور مزید چیز بلاشبہ حادث ہوتی ہے۔ تو اس طرح تجویز اولاد اس امر کو مستلزم ہوتی کہ خداوند عالم کی خالقیت اور قدرت ہی کا انکار ہے۔ پھر یہ کہ اولاد اور باپ میں یقیناً مشابہت اور منجاست ہوتی ہے دونوں ایک جنس کے نہ ہوں تو والد و مولود کیونکر ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح خدا کے واسطے امثال اور نظائر بھی گویا تجویز کر دیئے۔ جو اس کی شانِ صمدیت کے منافی ہے پھر یہ بھی ہے کہ اولاد کا رشتہ عالم کائنات میں ایک طرح کی احتیاج پر مشتمل ہے تو اولاد کی تجویز خداوند عالم کے محتاج ہونے کو ثابت کرنے والی ہے جو کسی طرح بھی ممکن تصور نہیں۔ تو پھر کیونکر ایسا لغو اور احمقانہ عقیدہ خدا کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کی ناشکری اور نافرمانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ

کیا رکھ لیں اپنی پیدائش میں سے

بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۚ وَإِذَا ابْشَرَا أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ

بیٹیاں؛ اور تم کو دینے چن کر بیٹے ۚ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی،

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلًّا وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ ۱۷ أَوْ مَنْ يَنْشَأُ

جو رحمن پر نام دھرا سارے دن رہے اسکا منہ سیاہ، اور وہ دل میں گھٹ رہا ۚ اور ایسا شخص کہ پلتا

فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۚ ۱۸ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ

ہے گئے میں، اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے ۚ اور ٹھہرایا فرشتوں کو

الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاطِئُ الشَّهَدِ وَأَخْلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ
جو بندے ہیں رحمن کے، عورت۔ کیا دیکھتے تھے ان کا بننا؛ اب لکھ رکھیں گے

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ^{۱۹} وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

اُن کی گواہی، اور ان سے پوچھا ہوگی اور کہتے ہیں، اگر چاہتا رحمن، ہم نہ پتو جتے ان کو۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ^{۲۰} أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا

کچھ خبر نہیں ان کو اس کی۔ یہ سب اٹھکیں دوڑاتے ہیں فٹ کیا ہم نے کوئی کتاب

مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ^{۲۱} بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

دی ہو انکو اس سے پہلے؛ سو یہ اس پر مضبوط ہیں فٹ بلکہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادے

عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ^{۲۲} وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ

ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پاتے؛ اور اسی طرح، جو بھیجا ہم نے تجھ سے

قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِنْ قَالَ مُتَرْفُوها إِنَّا وَجَدْنَا

پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے اپنے

آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ^{۲۳} قُلْ أَوْلُو جُنَّتُمْ

اپنے باپ دادے ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں؛ وہ بولا، اور جو میں لادوں

يَاهْدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

تمکو اس سے زیادہ سوچھ کی راہ جس پر تم نے اپنے باپ دادے، تو بھی کہنے لگے، ہم کو تمہارے ہاتھ بھیجا

كُفْرُونَ^{۲۴} فَانْتَقِبْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ^{۲۵}

نہ ماننا؛ پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا، سو دیکھ آخر کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا

تفصیح و تویح بر عناد و خاصیت مشرکین و انکار از قبول حق

قال الله تعالى - ام اتخذ مما يخلق بنات الى قوله تعالى كيف كان عاقبة

المكذبين

(ربط) گذشتہ آیات میں وحی الہی اور کلام ربانی کی عظمت اور حقانیت کے بیان

کے ساتھ مجرمین و ملحدین کی غلط روش اور بیہودہ خصلتوں پر وعید تھی اب ان آیات میں مشرکین

کا عناد اور ان کی مخالفت کا بیان ہے اور یہ کہ ان کی مشرکانہ روش کس قدر گستاخانہ ہے کہ خدا کے واسطے اول تو اولاد تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اس سلسلہ میں بیٹیاں خدا کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ خود اپنے لئے بیٹیوں کے تصور کو انتہائی عار اور اس کی خبر دی جائے تو غصہ اور غم ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قبول حق سے انکار محض عصییت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تو ارشاد فرمایا کیا اس پروردگار نے اختیار کر لیا ہے۔ اپنی مخلوقات میں سے اپنے واسطے بیٹیوں کو اور تم کو منتخب و مخصوص کر دیا بیٹیوں کے ساتھ کہ تم اپنے واسطے تو بیٹیاں گوارا نہ کرو۔ اور خدا کے واسطے ان کو تجویز کرو۔ حالانکہ جب کبھی بھی ان میں سے کسی کو بشارت سنائی جائے اس چیز کی جس کو انہوں نے زمین کے واسطے نمونہ بنا رکھا ہے تو غصہ کے مارے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے دن بھر اور حال یہ ہے کہ وہ دل میں گھٹ رہا ہے اور پیچ و تاب کھاتا ہے۔ یہ تو عجیب احمقانہ فیصلہ اور مضحکہ خیز تصور ہے تو کیا وہ لڑکی جو پرورش پائی ہے (زیب و زینت) زیور میں اور وہ جو خصوصاً میں اپنے مدعی کو بھی ظاہر کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو خدا کی اولاد اور اس کا نمونہ قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ زیبائش و آرائش میں نشوونما پانا جسمانی ضعف اور قوائے بدنہ کے نقصان کی علامت ہے۔ کیونکہ جسمانی زیب و زینت اور آرائش و آسائش انسان کی عملی صلاحیتوں کو ناقص بنانے والی ہے اور اپنے مدعی کو ظاہر ثابت نہ کر سکتا یہ قوائے منکر یہ اور عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ چنانچہ یہ کمزوری عورتوں میں واضح طور پر پائی جاتی ہے گو بات طویل کریں گی۔ لیکن نہ تو اپنے مقصد کو مدلل کر سکیں گی اور نہ مخالف کلمات کا معقول جواب اور رد کر سکیں گی۔ اور ٹھیسرا یا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمن کے بندے ہیں عورتیں کس قدر ظلم اور حیاقت ہے کہ خدا کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جائے کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت۔ اب ہم لکھ رہے ہیں ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہ تم نے اولاً تو خدا کی اولاد تجویز کی اور پھر فرشتوں کو مونثوں کی صفت لیا کر کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ نہ جنس مذکر ہیں اور نہ مونث۔ اور پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی اس احمقانہ اور بیہودہ بات پر شرمندہ ہوتے اور یہ کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بیٹوں کی عبادت نہ کرتے جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات جانتا ہی ہے تو اس نے ہماری یہ بات جاننے کے باوجود جب ہم کو نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ ہمارا یہ سب عمل اس کی مرضی سے ہے۔ اور اچھا ہے۔ حالانکہ ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں۔ کہ اس چیز کی وجہ سے انسان کے اپنے اختیار و ارادہ سے کیئے ہوئے برے کام اچھے نہیں ہو سکتے۔ خیر و شر بیشک اللہ کے ارادہ

جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۲۹﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا

کہ پہنچا ان کو دین سچا، اور رسول کھول سنانے والا ہے اور جب پہنچا ان کو سچا دین، کہنے لگے، یہ

سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۰﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ

جاوہے، اور ہم نہ مانیں گے، اور کہتے ہیں، کیوں نہ آتا یہ قرآن کسی بڑے مرد پر

مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا

ان دو بستیوں کے، کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی مہر؟ ہم نے بانٹی ہے

بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

ان میں روزی ان کی، دنیا کے جتنے، اور اونچے کئے درجے ایک کے ایک سے،

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمَ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو کیرا۔ اور تیرے رب کی مہر بہتر اور ان چیزوں

يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن

سے، جو سمیٹتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا، کہ لوگ ہو جاویں ایک میں پر، تو ہم دیتے ان کو

يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمُ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾

جو منکر ہیں رحمن سے، ان کے گھروں کو چھت روپے کے، اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں۔

وَلِيُوتِيَهُمُ أَبْوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ﴿۳۴﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ

اور انکے گھروں کو دروازے اور تخت، جن پر لگ بیٹھیں۔ اور سونے کے۔ اور یہ سب کچھ نہیں،

ذَلِكَ لِمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾

مگر برتنا دنیا کے جتنے۔ اور بچھلا گھر تیرے رب کے ہاں انہیں کو، جو ڈر رکھیں۔

بیان استقامت براہیم علیہ السلام بر توحید خداوندی و نفرت بر ات ز شریک

قال الله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه و قوميه الى قوله تعالى

عند ربك للمتقين -

(ربط) گذشتہ آیات میں مشرکین و منکرین کے عناد و تعصب اور ان کے قبول

حق سے انکار و نفرت کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا

لقب ہی حنیف مسلم تھا ایک رنگ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس پر توحید پر مشبوطی کے ساتھ قائم تھے اور انہوں نے اسی جذبہ توحید میں اپنی قوم اور اپنے باپ سے یہی نفرت و برأت کا اعلان کر دیا حقیقت یہ ہے کہ توحید میں اپنی قوم اور اپنے باپ سے بھی نفرت و برأت کا اعلان کر دیا حقیقت یہ ہے کہ توحید و مشرک دو متناقض چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان و توحید کا رنگ سج گیا ہو وہ مشرک اور مشرکین سے نفرت و بیزاری ہی اختیار کرے گا۔ یہی اسوۂ ابراہیمی ان آیات میں بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ کی اس حکمت تکوینی کا بھی ذکر ہے جس کے باعث اس نے دنیا میں ایمان و کفر اور ہدایت و ضلالت کی تقسیم فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا اور جبکہ کہا ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ کو اور قوم کو کہ اے لوگو! بیشک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ مگر اس ذات نے کہ مجھ کو پیدا کیا پس میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں وہی میرا بیت معبود حقیقی ہے۔ بیشک وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک باقی رہنے والا پیغام بنا کر چھوڑ دیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہی معبود واحد کی طرف۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ اور ان کی میراث ان کی اولاد اور آنے والی نسلوں میں باقی رہتی۔ لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو دنیوی ساز و سامان اور راحتوں سے متمتع کیا اور ان کے بزرگوں کو یہاں تک کہ ان کے پاس حق آگیا۔ اور ایسا رسول جو ہر بات کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ جس نے سچا دین پیش کیا۔ واضح دلائل سے حق ثابت کیا قرآن کریم کی آیات پر ٹھہ کر سنا میں حق و باطل کے فرق اور ان کے ثمرات کو نہایت صفائی سے بیان کر دیا جس کے بعد کوئی گنجائش تو نہ تھی کہ ایسے رسول مبین پر لوگ ایمان نہ لاتے اور اس کے دین سے اغراض و اسخراں کرتے مگر افسوس انہوں نے اغراض و انکار کیا اور جب ان کے پاس حق پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور کہا کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دروں بستیوں میں سے کسی بڑے مرد پر کہ وہ سر پر آوردہ اور درگت مند ہوتا تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ اب کسی فقیر اور معمولی آدمی کی کیونکر اتباع کریں۔ اے ہمارے پیغمبر تو کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو کہ نبوت و رسالت کا منصب ان کی رائے اور مرضی کے مطابق تقسیم کیا جائے دنیا کے مال و دولت، سرداری اور عزت و وجاہت سے نبوت و رسالت کا کوئی تعلق نہیں تقسیم دنیا کا خدا کے یہاں اور قانون ہے۔ اور نبوت و رسالت سے ہرگز فرمانے کا معیار دوسرا ہے۔ اور جس طرح دنیا کی نعمت تقسیم کرنے میں ہم ہی قادر و مختار ہیں اس میں کسی کے مشورہ اور مرضی کے پابند نہیں۔ اسی طرح رسالت و نبوت کی عطا میں بھی ہم ہی مختار مطلق ہیں جس کو چاہیں اس منصب سے نوازیں۔ نعمت خواہ دنیوی یا آخروی اور روحانی ہو اس کی عطا و تقسیم میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ ضابطہ یہی ٹھہرا ہوا ہے کہ ہم ہی نے تقسیم کیا ہے ان کی دوزی کو

دنیا کی زندگی میں اور بلند کردے بعضوں کے درجے بعضوں پر کہ کسی کو غنی بنایا اور کسی کو فقیر کسی کو عزت والا تو کسی کو نیچے مرتبہ والا۔ یہ سب کچھ اس غرض سے کیا کہ بعض دوسرے بعض کو اپنا تابع اور مددگار بنائے تاکہ دنیوی نظام بجمع اسلوب پر قائم رہے۔ اگر ہر ایک کو برابر کر دیتا تو کوئی کسی کی بات نہ بات ماننا نہ تابعدار ہوتا۔ اور نہ کوئی کسی کی خدمت کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو نظام معیشت درہم دہرہم ہو جاتا تو فرق مراتب دنیوی مال و دولت میں مقتضائے حکمت تھا تو اسی کے مطابق دنیا کی دولت تقسیم کی گئی۔ کسی کو زائد دیا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا کے ہاں اس کی قدر و منزلت زائد ہے۔ اصل عزت اور خیر کی چیز رحمت خداوندی ہے۔ جو علوم نبوت ہیں۔ اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسے مخاطب تیرے رب کی رحمت بہتر ہے۔ ان چیزوں سے جو یہ دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا شرف دنیوی مال و دولت اور عزت و جاہ سے کھیل بڑھ کر ہے۔ اس لئے یہ فیصلہ درست نہیں کہ نبی اور رسول کسی بستی کا دولت مند شخص ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی ایک ہی جماعت ہو جائیں تو ہم ان لوگوں کے لئے جو (خدا کے) رحمن کے منکر ہیں۔ گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے۔ اور وہ سیڑھیاں بھی چاندی ہی کے بنا دیتے جن پر وہ چڑھیں۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کچھ چاندی کی بنا دیتے اور سونے کے عرض مکانوں کی چھتیں، سیڑھیاں دروازے تخت و چوکیاں سب کچھ سونے چاندی کے بنا دیتے لیکن اس قدر زیب و زینت کو دیکھ کہ انسانی طبائع کا متاثر ہونا اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا قریب تر تھا۔ جس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ دنیا کے تمام لوگ آخرت سے ترک تعلق کر کے صرف دنیوی ساز و سامان اور زیب و زینت ہی کے ہو کر رہ جاتے اور یہ بات حکمت خداوندی کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے کافروں کو بھی دنیا کی دولت کم دے گئی۔ اور اصل یہی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مگر صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان جس سے چند روزہ تمتع ہی ہو سکتا ہے۔ اور آخرت اور آخرت کی تمام نعمتیں راحتیں عزتیں اسے مخاطب تیرے رب کے ہاں صرف تقویٰ والوں ہی کے لئے ہے۔ دنیا کی شادابی اور سہارے میں سب شریک ہیں۔ مگر آخرت کی دائمی اور لازوال نعمتیں ایمان و تقویٰ والوں کے واسطے مخصوص ہیں۔

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پڑ کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ چکھاتا۔ صحیحین میں ہے کہ ازواج مطہرات نے جس زمانہ میں نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ نے اس مطالبہ سے ناراض ہو کر ایک ماہ تک کے لئے ازواج مطہرات سے ملنے جلنے بات چیت سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اور بالاخانہ پر مقیم تھے تو عمر فاروق جب وہاں حاضر ہوئے۔ اور یہ دیکھا کہ آپ کھڑی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جسکی پتیوں نے آپ کے پھوٹے مبارک پر نشان ڈال رکھا ہے

تو اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ جس حال میں ہیں ظاہر ہے کہ ۳ جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں (جو اس حالت میں ہے) تو آپ اپنی امت کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو فراخی عطا کر دے۔ روایات میں ہے کہ آپ عمر فاروق کی یہ بات سنتے ہی چونک کر آگے کو ہو بیٹھے۔ اور دوبارہ آپ نے یہ فرمایا اے شک انت یا ابن الخطاب کہ اے ابن خطاب تو ابھی شک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں دنیا کی لذتیں انہیں دنیا میں جلدی ہی دیدی گئیں۔ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے واسطے دینا ہو اور ہمارے واسطے آخرت ہو۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لِقَرِينٍ ﴿۳۶﴾
 اور جو کوئی آنکھیں چراوے رحمن کی یاد سے، ہم اس پر تعین کریں ایک شیطان، پھر وہ ہے اس کا ساتھی*
 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّقْتَدُونَ ﴿۳۷﴾
 اور وہ ان کو روکتے ہیں ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں*
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْسِفُ

یہاں تک کہ جب آوے ہم پاس، کہے، کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا، کہ بڑا

الْقَرِينِ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ
 ساتھی ہے* اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، اس سے کہ تم مار میں

مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ
 شامل ہوتے* سو کیا تو سناوے گا بہروں کو؛ یا سبھاوے گا اندھوں کو؛ اور صریح

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَاِمَّا نَذُحِبَنَّ بِكَ فَاِمَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ﴿۴۱﴾
 غلطی میں بھٹکتوں کو؛ پھر اگر کبھی ہم تجھ کو لے گئے، تو ہم کو ان سے بدلہ لینا۔ یا

نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِمَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۲﴾ فَاسْتَمْسِكْ
 تجھ کو دکھائیں، جو ان کو وعدہ دیا ہے، تو یہ ہمارے بس ہیں* سو تو مضبوط رہ

بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأُولَٰئِكَ
 اسی پر، جو تجھ کو حکم آیا۔ تو ہے بے شک سیدھی راہ پر* اور یہ مذکور ہے گاتیرا!

وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

اور تیری قوم کا اور آگے تم سے پوچھا ہوگی اور پہلے پوچھا دیکھ، جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے۔

مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿۱۲﴾

کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے سوا اور حاکم، کہ بلو جے جاویں و

تنبیہ و تویح بر غفلت و اعراض از ذکر خداوندی و حسرت و ندامت

مجرمین در آخرت

قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن الى قوله تعالى الله يعبدون

ربط (اس سے قبل آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص اسوہ توحید خداوندی پر ستقامت اور کفر و شرک سے برآعت و بیزاری کا بیان فرمایا گیا تھا۔ ساتھ ہی دنیا کے ساز و سامان اور اس کی آرائش و آسائش کی بے وقعتی کا ذکر تھا اور یہ کہ اصل ثروت اور عظمت انسان کو صرف وحی الہی ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے غفلت و اعراض پر تنبیہ و تویح کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ ایسے غافلوں اور بے حس لوگوں کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوگا۔ اور ان کو حسرت و ندامت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی مقصود ہے۔ تو فرمایا اور جو شخص اللہ کی نصیحت قرآن کریم اور وحی الہی سے اندھا بنجاوے جان بوجھ کر اعراض و غفلت اختیار کرے جیسے کہ اہل کتاب سب کچھ جاننے کے باوجود ہی یہی کہتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم چنانچہ ارشاد ہے و محمد و ابہاد استفتتہا انفسہم تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور بے شک یہ شیاطین اللہ کے ذکر و نصیحت سے اعراض کرنے والے غافلین کو ہر وقت روکتے رہتے ہیں حق کے راستہ سے۔ اور اس کے باوجود یہ لوگ گمان کرتے رہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں ان کا یہ تغافل و اعراض باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اب اس شیطان کے بہکانے کے ثمرات اور نتائج کو دیکھ کر پچھتاتے ہوئے کہے گا۔ کاش میرے اور تیرے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کے برابر بعد ہوتا۔ تو تو بہت ہی بڑا سا کٹھی تھا کہ تو نے مجھے اس طرح گمراہ کیا۔ لیکن یہ حسرت کام نہ آئے گی۔ اور نیز ان سے کھا جائے گا۔ لے ظالمو! ہرگز یہ چیز تم کو آج کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جبکہ تم دنیا میں کفر کر کے بہت بڑا ظلم کر چکے ہو۔ اب تو بے شک عذاب میں تم سب ہی شریک ہو تو کیا اسی حالت میں کہ ان منکرین نے سب کچھ دلائل حق کا مشاہدہ کر لیا اور حقائق سن لئے مگر پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے۔ آپ ایسے بہروں

کو سنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ بات یاد رکھئے کہ ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کی یہ بغاوت و سرکشی اپنے انجام بد سے خالی نہیں جاسکتی ضرور اس پر عذاب خداوندی آکر رہے گا۔ خواہ آپ کی حیات میں یا آپ کی وفات کے بعد۔ تو اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھالیں تو پھر بھی ان کافروں پر عذاب آکر رہے گا۔ یا وہ عذاب جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے۔ آپ کو دنیوی حیات میں دکھلا دیں۔ تو بھی کوئی بعید نہیں بہر کیف ہم ان سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ اور یہ مجرم انتقام خداوندی سے کسی بھی حالت میں نہیں بچ سکتے تو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھئے اسی اللہ کے کلام اور دین کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ بے شک آپ سید سے راستہ پر ہیں۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیں اعراض کرنے والے اگر اعراض کرتے ہیں تو اس پر غم نہ کیجئے۔ اور بے شک یہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کو قوم کے لئے بڑے نثر کی چیز ہے آپ کے لئے تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے رب العالمین نے اس کلام کے ساتھ آپ کو مخاطب بنایا اور نبوت و رسالت کا منصب عظیم عطا فرمایا اور آپ کی قوم کیلئے اس لئے کہ وہ آپ کے توسط سے کلام الہی اور خطاب ربانی کے مخاطب بنے پھر تاکہ جو کچھ قرآنی تعلیمات ہیں وہ عزت و برتری کی حامل ہیں لہذا جس کسی کو یہ نعمت سے سرفراز کیا گیا درحقیقت اسکو بڑا عظیم اعزاز دیا گیا جو دنیا اور آخرت کی تمام عظمتوں اور عزتوں کا ضامن ہے۔ اور ایسے عظیم انعام سے نوازے جانے والوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اس وجہ سے جان لینا چاہیے کہ عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ کہ اس کلام الہی کا کیا حق ادا کیا پیغمبر سے حق تبلیغ کا سوال ہوگا۔ اور امت سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہوگا۔ اور آپ ان سب پیغمبروں سے بوجھ لیجئے جنکو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا یعنی ان کی کتابوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں سے کہ کیا ہم نے رحمن کے سوا اور کچھ معبود بنائے ہیں۔ جن کی عبادت کی جاتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم پیغمبر کی تعلیم اور ہدایت توحید کی بنا پر دائر رہی ہے۔ کسی دین و شریعت میں اور کسی نبی کی تعلیم میں خدا کے سوا کسی معبود کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو پھر آخر ان مشرکین مکہ نے خدا کے ساتھ ان بتوں کو عبادت میں کیوں شریک کر لیا ہے۔ اور نصاریٰ نے تین خداؤں کا عقیدہ رکھا۔ اور یہود نے بھی بہت سے رب بنائے۔ غرض تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات اور ان کی تاریخ صرف توحید خداوندی ہے۔ پھر کفار مکہ اور یہود و نصاریٰ کیوں نہیں آپ کی ہدایت و تعلیم کی پیروی کرتے۔

وَلَقَدْ

ۛ اور ہم

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ

نے بھیجا موسیٰ اپنی نشانیاں لے کر، فرعون اور اسکے سرداروں کو پاس، تو کہا، میں بھیجا ہوں جہان کے

عہ حاشیہ متعلقہ ملاحظہ ہو بر ص ۲۴۲

الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَايَاتُنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿۴۹﴾ وَمَا

صاحب کا پھر جب لایا ان پاس ہماری نشانیاں وہ تو گئے ان پر ہنسنے پ اور جو

نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ

دکھاتے گئے ہم ان کو نشانی، سو دوسری سے بڑی - اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں،

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۰﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ

شاید وہ باز آویں پ اور کہنے لگے، اے جادوگر! پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، جیسا سکھار کھا، پتھلو

إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿۵۲﴾

ہم مقرر راہ پر آویگے پ پھر جب اٹھالی ہم نے ان پر سے تکلیف، تبھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے پ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ

اور پکارا فرعون اپنی قوم میں، بولا، اے قوم میری! بھلا مجھ کو نہیں حکومت مصر کی، او

هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۳﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ

یہ نہریں چلتی ہیں میرے نیچے - کیا تم نہیں دیکھتے ف؛ بھلا میں ہوں بہتر، اس

هَذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ آبٍ مُسْكَبٍ لَكُمْ وَأَلَا يَكَادِيبُونَ ﴿۵۴﴾ فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ آسُورَةٌ

شخص سے جس کو عزت نہیں - اور صاف نہیں بول سکتا ف؛ پھر کیوں نہ آپڑے اس پر کنگن

مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۵﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

سونے کے، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پیرا باندھ کر ف؛ پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی

فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۵۶﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَبْنَا

پھر اسی کا کہا مانا - مقرر وہ تھے لوگ بے حکم پ پھر جب ہم کو بھی بھونچل دلائی، تو ہم نے

مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۸﴾

ان سے بدلہ لیا، پھر ڈوبا دیا ان سب کو - پھر کر ڈالا ان کو گئے گزے اور کلمات پچھلوں کے واسطے

قصة موسى عليه السلام برائے تائید مضامین سابقہ و اثبات غلبہ حق

بر باطل

قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى قومه ومثلاً للآخرين

(ربط) گزشتہ آیات میں اعراض و نافرمانی کرنے والوں پر تو بیخ و بنیجہ تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ ایسے لوگوں کے اعراض و مخالفت سے اللہ کے دین کو ہرگز کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی نشانیاں لیکر فرعون کے سامنے آئے تو فرعون کی مخالفت اور مقابلہ اور فرعون کی تمام طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ حق غالب آیا اور فرعون کی تمام طاقتوں کی طاقتیں پارہ پارہ ہوئیں۔ تو ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل و معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آکر یہی کہا اے لوگو! بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں تمہاری ہدایت کے واسطے مجھے بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب موسیٰ (علیہ السلام) فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں اور معجزات لیکر آئے تو وہ لوگ ناگہاں ان پر ہنسنے لگے اور ان نشانیوں کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا وہ ان دلائل و معجزات پر غور کر کے ان کو قبول کرتے اور ان کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے۔ اور ہم تو جو کبھی نشانی دکھاتے وہ دوسری سے بڑھ کر ہوتی ظاہر ہے کہ یہ سب نشانیاں قبول حق کے واسطے کافی تھیں۔ مگر ان کا اعراض اور نافرمانی کا درجہ بڑھتا ہی گیا۔ اور پھر جب یہ کسی طرح باز نہ آئے تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا شاید یہ رجوع کر لیں۔ حق کی طرف۔ باز تو کیا آتے اور سرکشی بڑھتی ہی گئی اور کہنے لگے اے جادوگر دعا کر دیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے اس چیز کی جس کا اس رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی وہ تیرا عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ اسکو دور کرنے کے واسطے اپنے رب سے دعا کیجئے اگر ایسا ہو گیا۔ تو بے شک ہم ہدایت قبول کر لیں گے۔ اور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو ناگہاں پھر وہ وعدہ توڑنے والے ہو جاتے اور بار بار انہوں نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا کہ جو نبی تکلیف اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی فوراً اپنے قول و قرار سے پھر گئے اور نوبت بدبختی کی پہل پہنک پہنچی کہ فرعون نے اپنی قوم میں پکارا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تحقیر کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کیا میرے پاس نہیں ہے مصر کی سلطنت اور یہ نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہ رہی ہیں تو کیا تم یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہو۔ پھلا میں ہوں بہتر اس شخص سے جسکو کوئی عزت نہیں اور وہ نہیں ہے ایسا کہ صاف بول سکے۔ تو میں مال دولت اور عزت میں بھی اس سے یقیناً بڑھ کر ہوں اور وجاہت و شخصیت میں بھی میرا مقام بلند ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے تو کھیر کیوں نہ اس پر ڈال دینے گئے۔ سونے کے گنگن یا کیرن نہ آگئے اس کے ساتھ فرشتے صاف بستہ ہو کر عرض

عہ ان آیات تسع اور قوم بنی اسرائیل کے عذاب کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی - ۱۲ -

اس طرح کی بے معنی اور مہمل باتوں کے ذریعہ اس فرعون نے اپنی قوم کی عقل کھودی پھر قوم نے اس کی بات کی پیروی کی۔ حالانکہ ادنیٰ عقل رکھنے والے کو بھی جان لینا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ان کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ بے شک یہ لوگ نافرمان تھے۔ جب فطرت میں نسبت رچا ہوا اور عمل نافرمانی کا ہو تو پھر یقیناً اسی قوم کا یہی شیوہ ہونا چاہیے تھا کہ حقیقت اور عقل کو بالائے طاق رکھ کر فرعون کی باتوں میں آکر احمق بنیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنی اس باغیانہ روش سے ہم کو عصۃ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ان سب کو ہم ڈبو دیا۔ جبکہ فرعون مع اپنی جماعت کے حضرت موسیٰ اور نبی اسرائیل کے نقاب میں نکلا تھا تو دریا میں اللہ رب العزت نے جو راستہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے گزرنے کا بتایا تھا اسی راستہ پر ان فرعونوں کو ڈال کر غرق کر ڈالا۔ پھر بنا دیا ان کو دنیا سے گزر جانے والا اور نمونہ عبرت کر دیا بعد میں آنے والوں کے لئے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ عبرت ناک واقعہ سن کر اس طرح کی سرکشی اور بغاوت سے باز آئیں۔ اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کریں۔

بقیہ حاشیہ انصاف ۲۶۹

مقصود یہ ہے کہ پیغمبر بعض وعدے تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھلا دیں گے اور بعض وعدے آپ کے بعد ظہور پذیر ہوں۔ خدا نے جو وعدے کئے ہیں وہ ضرور بالضرور پورے ہوں گے۔ کوئی دیر سے کوئی سویر سے چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا کہ بعض وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہو گئے۔ جیسے فتح خیبر اور مکہ اور بعض وعدے جیسے فارس اور روم کی فتح کا وعدہ سو یہ آپ کے زمانہ حیات میں واقع نہیں ہوا بلکہ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں پورا ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء بعثت سے تا ہمیں وفات فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے۔ اور فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو کیا اتھل قری وامصار اور کیا اہل بادیہ و صحراء غرض سب کے گھروں میں پہنچا دے گا۔ خواہ بعزت اور خواہ بذلت بعزت تو یہ کہ مشرف باسلام ہوں گے اور بذلت یہ کہ جزیرہ اور خراج دیتے ہوئے اسلام کا باج گزار بنیں گے اور ظاہر ہے کہ فتح فارس اور روم کی فتح کا وعدہ زمانہ نبوت سرایا سعادت میں ظہور پذیر نہیں ہوا بلکہ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ میں پورا ہوا اور جس کے ہاتھ پر اللہ کے وہ وعدے پورے ہوں جن کا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ وہی اس کے نبی کا خلیفہ خاص ہے۔

بہر حال معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو لفظ آمیا اور آو واقع ہوا ہے وہ تردید اور تردد کے لئے نہیں بلکہ توزیع و تقسیم کے لئے ہے کہ تکمیل وعدہ کی قسمیں متعدد ہیں۔

اور جملہ روانہ لڑکر لک و لقومک کے معنی یہ ہیں کہ اے پیغمبر جماعت قریش میں سے چند وہ لوگ ہو جو ظاہر و باطن کی شرافت سے مشرف و ممتاز ہو کر آپ کے دین کے مددگار ہوں گے۔ اور آپ کے نبی آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ اور اعلاء کلمۃ اللہ کریں گے۔

(ازالۃ الخفاء ص ۵۹۵)

وَلَمَّا خُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَ

اور جب کہاوت لایئے مریم کے بیٹے کی، تو بھی قوم تیری لگتے ہیں اس سے چلانے والے اور

قَالُوا يَا هَتَّا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا خَرَّبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدًّا لَٰبِلٌ هُمْ قَوْمٌ

کہتے ہیں، ہمارے ٹھاکر بہتر ہیں یا وہ؟ یہ نام جو دھرتے ہیں تجھ پر سب جھگڑنے کو۔ بلکہ یہ لوگ ہیں

خَصِيصُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي

جھگڑالو؟ وہ کیا ہے؛ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کیا بنی اسرائیل

إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

کے واسطے؟ اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں تمہاری جگہ والے؟

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ

اور وہ نشان ہے اس گھڑی کا، سو اس میں دھوکا نہ کرو، اور میرا کہا مانو۔ یہ ایک سیدھی

مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا

راہ ہے قلم اور نہ روکے تم کو شیطان۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح؟ اور جب

جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَرِٰبِّينَ لَكُمْ

آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر، بولا، میں لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں، اور بتانے کو بعضی

بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

چیز جس میں تم جھگڑتے تھے۔ سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو؟ بے شک اللہ سچا

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا۔ اس کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے؟

تر وید خصوصیت مشرکین در بارہ توحید و دعوت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَمَّا خُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ

(رابطہ) سابقہ مضامین انبیاء سابقین کی تعلیم کے بیان پر مشتمل تھے کہ ہر پیغمبر کی دعوت

و تعلیم توحید ہی رہی ہے۔ اور اب نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ نے یہی اسی توحید کی دعوت

دی ہے۔ تو پھر کفار قریش کو اذعوا پر کیا تامل اور اعتراض ہے اور وہ دعوت توحید میں پرہیزگاروں کا اتفاق رہا کیوں نہیں اسکو قبول کرتے۔ اب ان آیات میں کفار کے ایک معاندانہ اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ جس کا متنشاہ نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا تھا۔ اس لغو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے جس پیغمبر یعنی مسیح ابن مریم کے قصہ کو تم اپنے شرک کی دلیل قرار دے رہے ہو خود ان مسیح بن مریم کی تعلیم تو محض توحید تھی۔

بعض احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یہ فرمایا تھا لَسَيِّئًا أَحَدًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ يَعْنِي اللَّهُكَ سِوَا جَوْبِهِ مَعْبُودٌ هِيَ اس میں کوئی خیر نہیں تو اس پر بعضوں نے کہا پھر تو اس میں عیسیٰ (علیہ السلام) بھی داخل ہیں۔ کیونکہ ان کو بھی نصاریٰ نے معبود بنا یا تھا۔ اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بنی صالح تھے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جو اب کا حاصل یہ ہوا کہ اس معبود میں عیسیٰ (علیہ السلام) داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ تو شرک کی تردید کرتے تھے اور توحید کے داعی تھے۔ اب اگر ان کی مرضی اور دعوت کے خلاف کوئی قوم ان کو معبود بنا لے تو یہ ان کی خیریت کے منافی نہیں۔ خیریت کی نفی اس صورت میں ہوگی۔ جب کہ اس شرک میں ان معبودوں کی مرضی اور دعوت کو دخل ہو اور نہ کبھی انہوں نے اس شرک سے بیزاری و نفرت کا اظہار کیا ہو اور نہ ہی روکا ہو۔ لیکن جس نے نفرت و بیزاری ظاہر کی ہو روکا ہو۔ تردید کی ہو اور اس کے برعکس توحید ہی کی دعوت دی ہو تو وہ کیونکر اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ يَعْنِي اے مشرک تم اور وہ تمہارے وہ معبود جنکی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو یہ لوگ کہنے لگے۔ اچھا حضرت عیسیٰ بھی تو نصاریٰ کے معبود تھے۔ کیونکہ نصاریٰ نے ان کو معبود بنا یا تھا۔ تو پھر بتاؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ ارشاد فرمایا۔ اور جب کبھی بھی سوال

بیان کی جائے مریم کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کی تو اسی وقت آپ کی قوم اس سے چلانے لگتی ہے۔ اعتراض اور خصومت کرتے ہوئے اور کہنے لگتے ہیں بتائیے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ اور وہ خود جانتے ہیں کہ ان کا یہ استدلال یا خصومت مہمل اور بے معنی ہے تو نہیں پیش کرتے ہیں ابن مریم کو آپ کے رو برو مگر محض جھگڑنے کے واسطے اور یہ بات کوئی وقتی یا عارضی نہیں بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑا لو ان خصومت اور جھگڑا کرنے والے مشرکین کا ابن مریم کو اپنے معبودوں کے درجہ میں قرار دیکر پیش کرنا قطعاً غلط اور بیہودہ جھگڑا ہے وہ تو داعی توحید تھے شرک سے قطعاً بیزار و متنفر تھے۔ وہ تو صرف ایک بندے تھے جن

پریم نے انعام کیا اور بنایا تھا ہم نے ان کو ایک مثال بنی اسرائیل کے واسطے کہ بنی اسرائیل کے لئے پیکر ہدایت اور نمونہ توحید تھے۔ اور سابقہ تاریخ میں بنی اسرائیل نے جو شرک و بت پرستی کی مختلف قسمیں جاری کر رکھی تھیں ان کا رد اور ازالہ کریں۔

یہ بات بیشک درست ہے کہ عیسے ابن مریم میں بہت سے آثار فرشتوں کے تھے۔ لیکن ان آثار کی وجہ سے ان کو معبود بنالینا کیسے ممکن تھا۔ حالانکہ فرشتے خود اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں تم میں سے فرشتے زمین میں جو تمہاری جگہ ہوں اور تمہاری نسل میں سے ہو کر بعد میں زمین پر بسیں جیسا کہ ہر ایک نسل پہلی نسل کے بعد سب کرتی ہے۔ تو ہم کو سب طرح قدرت ہے تو اگر مریم کے بیٹے عیسے (علیہ السلام) بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس طرح ان کو اللہ نے فرشتوں کا سامنہ بنا دیا جن کے نہ باپ ہیں اور نہ ماں یا ان کو آدم علیہ السلام کی طرح پیدا فرما دیا۔ تو نہ آدم خدا اور خدا کے بیٹے ہوئے اور نہ فرشتے معبود ہو سکتے ہیں تو پھر عیسے بن مریم کو نصاریٰ کا معبود بنالینا کیونکر از روئے عقل صحیح ہو سکتا ہے اور وہ بیشک ایک نشان ہے قیامت کے واسطے تو اس میں ہرگز کوئی شبہ نہ کر۔ اور میری بات مانو یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ اور ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے کہ شیطان تم کو روکے اس سیدھے راستے سے۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

غرض یہ کہ حضرت عیسے بن مریم کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے بند تھے۔ نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے۔ اور ان کی تعلیم و ہدایت میں سراسر توحید ہی تھی۔ مگر نصاریٰ نے کس قدر ظلم کیا کہ ان کو معبود بنایا اور توحید کے بجائے شرک کو اختیار کیا۔

اور جب آیا عیسے نشانیاں اور دلائل لیکر تو کہا اے میری قوم میں لیکر آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں اور اس لئے کہ کھول کر بتا دوں میں تم کو بعض وہ باتیں جنہیں تم احمقانہ کر رہے ہو اور باہم جھگڑ رہے ہو سوائے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ محکم و مضبوط بات جو ہر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ ہے کہ بیشک صرف اللہ ہی ہے جو میرا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے۔ بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ بہر کیف یہ تھا پیغام مسیح بن مریم علیہ السلام جس میں توحید خداوندی کی دعوت تھی۔ اور شرک سے نفرت و پزاری کا اعلان تھا۔ اس کے باوجود اگر نصاریٰ نے ان کو معبود بنایا تو یہ چیز ان کی فضیلت و خیریت اور عبدیت و بندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔

تفسیر واہنہ لعلم للساعة اور نزل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

جمہور مفسرین کے نزدیک واہنہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی عیسیٰ بن مریم بے شک ایک علامت ہیں قیامت کے لئے۔ اور اس سے مراد ان کا آسمان سے نزول فرمانا اور زمین پر آنا ہے تو ان کا یہ آنا منجملہ علامات قیامت ایک عظیم نشانی بنایا گیا۔ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس ابوہریرہ ابو العالیہ ابومالک عکرمہ حسن بصری قتادہ ضحاک مجاہد اور جملہ ائمہ تفسیر کا اسی پر اتفاق ہے کہ واہنہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ تفسیر درمشورہ میں مجاہد سے مروی ہے۔

قَالَ آيَةُ السَّاعَةِ خُرُوجُ عِيسَىٰ - فرمایا قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ بن مریم کا تشریف لانا ہے۔

ابن مریم قبل يوم القيامة کا قیامت سے پہلے تشریف لانا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:- کہ یہی تفسیر صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی صحابی سے اس کے خلاف کوئی تفسیر جب منقول نہیں تو ایسی صورت میں حبرامت اور بحرامت ترجمان القرآن ابن عباس کی تفسیر کے مقابلہ میں کونسی تفسیر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیر ابن جریر (۲۵-۵۴) مطبوعہ میریہ تفسیر ابن کثیر (۹-۱۲۶) مطبوعہ میریہ الدر المنثور (۶-۲۰) طبع مصر عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام (ص ۳) ملاحظہ ہو۔ عقیدہ الاسلام (ص ۵) میں حضرت امام العصر حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اذ التواترت الاحادیث بنزوله و
تواترت الاثار وهو المبتدأ من
نظم الآية فلا يجوز تفسيره بغيره
(۳) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْآيُ
مَنْ يَبْه قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث و آثار متواتر
ہیں اور قرآن کہیم کی آیت کا واضح مفہوم بھی یہی ہے تو
اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر صحیح نہ ہوگی۔
کوئی شخص بھی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا۔ مگر
وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان
لائے گا۔

”موتہ“ کی ضمیر میں نزاع ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس مجاہد، عکرمہ، ابن سیرین، ضحاک وغیرہ کی تفسیر کے مطابق اس کی تصحیح و ترجیح فرمائی ہے کہ ”موتہ“ کی ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور مقصود یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے

سب ایمان لے آئیں گے اور اسی قول کو ابن جریر اپنی تفسیر میں "اولیٰ هذا الاقوال بالمدحۃ"
قرار دیتے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وهذا القول هو الحق كما سنبيه
بالدليل القاطع ان متشاء الله.....
یہی قول حق ہے جیسا کہ آگے دلیل قطعی کے ساتھ
اسکو بیان کریں گے۔ انشاء اللہ!

اور پھر فرماتے ہیں: حاصل یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات
کو ایک خاص نشان بنایا تھا۔ اور حق تعالیٰ کی قدرت عظیم کے دلائل میں بہت بڑی دلیل تھی۔
حاصل یہ ہے کہ ان کا پہلی مرتبہ آنا خاص بنی اسرائیل کے لئے ایک نشان تھا کہ بغیر باپ
کے پیدا ہوئے اور مان کی گود ہی سے بونا شروع کیا اور اللہ کی ربوبیت اپنی عبدیت کے اقرار اور اعتراف
سے بولنے کا آغاز فرمایا اور پھر نبوت و رسالت ملنے کے بعد عجیب و غریب معجزات دکھائے اور پھر
جب دشمنوں نے اور ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ نے اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ تاکہ اپنے باپ
آدم کی طرح چند روز آسمان پر رہیں۔ اور زمانہ آئندہ عین قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر نازل ہوں اور
ان کا یہ دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس
اعتبار سے وہ من وجہ اپنی باپ آدم کا نمونہ بنے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ
مکش آدم اور باپ کی طرح چند روز کے لئے آسمان پر چلے گئے۔ اور آیات قرآنیہ اور احادیث ہر جہ سے
حضرت آدم کا آسمان سے زمین پر ہیبوط اور نزول قطعی طور پر ثابت ہے۔

اسی طرح قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول ہیبوط۔ اپنے
باپ آدم کے ہیبوط کا نمونہ ہوگا اور اس طرح آسمان سے ہیبوط اور نزول قرب قیامت کی
علامت ہوگا ان کے نزول سے لوگ سمجھ لیں گے کہ قیامت بالکل قریب آسکی ہے آیات قرآنیہ
سے اور احادیث نبویہ سے تفصیلاً یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ جہاں لعین کے خروج کے
بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ افضل الصلوة والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور وہاں
کو قتل فرمائیں گے اور زمین کو وہاں اور اس کے متبعین کی خباثت فساد سے اور یہودیوں کی
ناپاکیوں اور گندیوں سے پاک کریں گے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ
آسمان پر گئے ہیں۔ اسی جسد عنصری کیساتھ آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کسی
کا اس میں اختلاف نہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے۔ کہ جب انقراض عالم کی
مدت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی آدم میں سے ہیں اور بعض اعتبارات سے اپنی باپ آدم
کا نمونہ ہیں۔ اس لئے اول انکو خدا تعالیٰ کفار کے شر سے بچا کر ایک مدت معینہ کیلئے آسمان
پر اٹھایا۔ اور چونکہ کوئی انسان آسمان پر قوت نہ ہوگا۔ بلکہ زمین ہی پر مرے گا
لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام کی اہل مقررہ اور مدت

حیات اختتام کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین پر نازل کرے گا۔ تاکہ ان کی موت زمین پر آئے اور جس نبی آخر الزمان کی شارت دینے کے لئے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔
 ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسماء احمد ان ہی کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو چنانچہ قیامت کے قریب دجال کے قتل کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں جا کر وفات پائیں گے۔ اور روضۂ اقدس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہوں گے۔ اور بعض مؤرخین کی نقول سے مثلاً علامہ سمہودی معلوم ہوتا ہے۔ کہ حجرہ شریفہ میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آگے یعنی آپ کے قدمین شریفین سے سمت مشرق میں واقع ہے۔

دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰۵ جلد ۱۶ و زاد المسیر ص ۳۲۵ جلد ۲ و تفسیر ابن جریر و تفسیر ابن کثیر جلد رابع و در منشوران تمام تفاسیر میں صحابہ و تابعین سے اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے اور اس کے خلاف کسی سے منقول نہیں اور سورۃ ناز کے اخیر میں وَاِنْ مِّنْ اَهْلٍ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ :
 ابن کثیر نے اسی کو قول حق قرار دیا اور فرمایا کہ دلیل قطعی سے یہی ثابت ہے علاوہ ازیں نزول عیسیٰ علیہ السلام احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن کی تعداد ایک سو سے متجاوز ہے۔ آئمہ محدثین نے تو ان احادیث کو بھی متواتر فرمایا ہے۔ جو تیس سے پچاس تک شمار کی گئی ہیں۔

حافظ ابن کثیر اور شیخ جلال الدین سیوطی نے احادیث نزول کو اخبار متواترہ سے تعبیر کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ یہ تمام احادیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ اس لحاظ سے مسئلہ نزول مسیح دین کے لوازم اور ضروریات میں سے ہوا جس پر ایمان کے بغیر قانون شریعت سے کوئی شخص مسلمان نہیں سمجھا سکتا۔
 فقہ اکبر صفحہ ۱۳ میں امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے۔

وخرج السرجال ویا جوج و ما جوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء و سائر علامات القیامۃ علی ما ورت بہ الاخبار الصحیحۃ حق کائن واللہ تعالیٰ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

خروج دجال اور خروج یا جوج و ما جوج اور آفتاب کا مغرب سے طلوع اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول اور باقی علامات قیامت جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے۔ یہ اور وہ سب حق ہیں اور ضرور ہو کر رہیں گی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

امام عظیم کی اس عبارت میں نزول کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحتہ اس پر دلالت

کرتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا۔ نیز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا نیز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس جسدِ عسریٰ کے ساتھ آسمان سے ازل ہوں گے۔

قال الامام البيهقي اخبرنا ابو حيد الله المحافظ انا ابو بكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابن كبير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتادة الا انصاري قال في كتاب الاسماء والصفات -

ان ايا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم رواه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات

امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ روایت کو یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام خود تم میں سے ہوگا۔

امام بیہقی نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ سند صحیح ہے۔ اس کے بعد امام بیہقی فرماتے ہیں۔

وقال مرواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير واخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس وانما اراد نزوله من السماء بعد الرفع اليه (كتاب الاسماء والصفات ص ۲۴۲ طبع مصر)

بخاری اور مسلم کی روایت میں اگرچہ لفظ من السماء کا موجود نہیں مگر اصل حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس لئے امام بیہقی نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی طرف منسوب کیا۔ اور بتلادیا کہ حدیث میں صرف نزول من السماء ہی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معنی مراد نہیں ہو سکتا

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال کا اتباع کریں گے وہ ستر نزار یہودی ہونگے ان کے سروں پر طبلہاں ہوں

باب قوله تعالى عز وجل عيسى عليه السلام اتي متوقيك ورافك الى

وعن ابن عباس مرفوعاً قال الرجال اول من يتبعه سبعون الفامن اليهود عليهم السيمان الى قوله قال ابن عباس قال

رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فعند ذالك ينزل عيسى بن مريم
 من السماء على جبل افيق امامها ديا
 وحكماء ولا الحديث رواه اسحاق
 بن بشر (كنز العمال ج ۲۶ ص ۷۰)

گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبکہ
 دجال خراج کرے گا۔ تو اس وقت عیسیٰ بن مریم
 کوہ افیق پر آسمان سے نازل ہونگے اور وہ
 اس امت کے حق میں امام اور ہادی اور حاکم نصف
 ہونگے۔

یہ ابن عباس کی مفصل روایت کا ایک ٹکڑہ ہے۔ جس میں صراحتاً لفظ آسمان کا موجود
 ہے۔ اور اعام قرطبی نے اسی حدیث کو اپنی تفسیر میں بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر
 کیا ہے۔ اس میں بھی من السماء کا لفظ صراحتاً موجود ہے و ذکر الثعلبی والزحشری غیرہما
 من حدیث الی ہریرۃ رض ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل عیسیٰ
 ابن مریم علیہ السلام من السماء علی ثنیۃ من الارض المقدسة
 یقال لها افیق۔ الی آخر الحدیث تفسیر قرطبی ص ۱۶ ج ۱۶

حاصل یہ ہے کہ اس آیت دائۃ لعلم للساعة میں۔ انہ کی
 ضمیر عیسیٰ بن مریم کی طرف راجع ہے جو ایک ذات معین کا علم ہے اور قیامت کے
 قریب انکے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ اور یہی تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے جیسا
 کہ عقیدہ طحاویہ اور شرح عقیدہ سفاہینہ میں صراحتاً مذکور ہے۔ جس طرح حضرت
 عیسیٰ کا اسی جسم عنصری کے ساتھ رفع آسمانی قطعی اور یقینی ہے اسی طرح قیامت کے نزدیک
 اسی عیسیٰ بن مریم کا جن کی ولادت اور نبوت کا قرآن میں ذکر ہے اسی جسم عنصری کے ساتھ
 آسمان سے نزول بھی قطعی اور یقینی ہے۔

لہذا کسی ملحد اور زندیق کا یہ کہنا کہ مسیح خود نہیں آئیں گے بلکہ ان کا کوئی شیل اور
 شبیبہ آئے گا۔ یہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں صریحاً تخریف ہے۔ بشمار
 احادیث میں نہایت تفصیل اور صراحت کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے اور
 عیسیٰ بن مریم ایک ذات معین کا علم اور نام ہے جو فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ جس سے
 ذات معین کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا علم شخصی کو بلا وجہ نکرہ بتانا قطعاً
 جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی تعیین و تشخیص میں کوئی
 دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ ان کے اترنے کا مقام بھی تعیین کر دیا کہ وہ دمشق
 ہے۔ جسے سارا عالم جانتا ہے۔ مگر مرزا کہتا ہے کہ اس سے قادیان مراد ہے
 نیز احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین سے یہی ثابت کہ وہ کسی خطہ زمین
 میں پیدا ہونگے یا کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہم صورت یا ہم صفت
 ہندوستان کے کسی خطہ میں پیدا ہوگا۔ اور انگریزوں کا باج گزار اور وہ مثل مسیح گھسیٹی

کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ اور انگریزوں کی کچھریوں میں گھسٹا بھیر گیا۔
 مرزا کہتا ہے کہ لفظ نزول جو بحق مسیح آیا ہے اس سے آسمان کے اترنا مراد نہیں
 بلکہ پیدا ہونا مراد ہے۔ (جواب) جواب بالکل غلط ہے نزول کے معنی لغت میں پیدائش
 کے نہیں نیز حدیث نزول میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو رنگین کپڑے
 پہنے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے جامع مسجد کے منارہ تشریف
 پر اتریں گے۔ سو اگر بقول مرزا نزول کے معنی پیدائش کے ہوں تو حدیث کا مطلب کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام دو رنگین کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے
 دمشق کے منارہ شرقی پر پیدا ہونگے اور

ظاہر ہے کہ یہ معنی بالکل مہمل ہیں اور سراسر غلط ہیں۔ اور اگر بفرض محال یہ مان لیا
 جائے کہ مسیح بن مریم تو وفات پاگئے اب ان کی جگہ دوسرا مسیح پیدا ہوگا۔ تو اس
 دوسرے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسیح ہونے کی دلیل پیش کرے اور بتلائے کہ
 وہ کس دلیل کی بنا پر اپنے کو مسیح کہتا ہے۔ محض حضرت عیسیٰ بن مریم کی وفات سے تو
 کسی کا مسیح ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ محض کسی نبی کی موت سے کسی زندہ کی نبوت
 ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ زندہ اپنی نبوت کی دلیل نہ پیش کرے مثلاً اگر کوئی
 شخص یہ دعویٰ کرتا کہ میں ہندوستان کا شاہ جہاں یا عالمگیر ہوں اور دلیل یہ بیان
 کرتا کہ شاہ جہاں اور عالمگیر مرچکے ہیں تو محض شاہ جہاں اور عالمگیر کی وفات
 سے اس کی بادشاہت ثابت نہیں ہو سکتی اور اگر یہ کہے کہ میں ان کا مثل اور شبیہ
 ہوں تو سوال یہ ہوگا کہ کس چیز میں آپ شاہ جہاں اور عالمگیر کے مشابہ ہیں۔ مرزائے
 قادیان نہ ذات میں حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہے۔ اور نہ صفات میں۔ دعویٰ ہی دعویٰ
 ہے کہ میں شبیل مسیح ہوں۔ یا ان کا نطل اور بُروز ہوں جس پر دلیل کوئی نہیں
 اور اگر محض لفظ نطل اور لفظ بُروز بڑھادینے سے نبوت اور رسالت اور مسیحیت
 کا دعویٰ جائز ہے تو پھر اس طرح تو دعویٰ الوہیت بھی جائز ہونا چاہیے۔ کہ کوئی یہ
 کہے کہ میں خدائے تعالیٰ کا نطل اور بُروز ہوں اور اس کی صفات کا منظر ہوں۔

یہ تمام تفصیل

والد محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب قدس اللہ سرہ کی کتاب القول المحکم فی
 نزول عیسیٰ بن مریم اور اس موضوع پر دیگر تالیفات و مضامین سے ماخوذ ہے۔ حق تعالیٰ
 والد مرحوم کے علوم سے اُمت کو ہمیشہ مستفیض فرماتا رہے اور ان کے درجات بلند
 فرمائے۔ آمین

۶۱) فَأَخْتَلَفَ

پھر بھٹ گئے

الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ

فرقے ان کے بیچ سے - سو خرابی ہے گنہگاروں کو، آفت سے دکھ والے دن

إِلَيْهِمْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ

کی فک اب یہی راہ دیکھتے ہیں اس گھڑی کی، کہ آگھڑی ہو ان پر اچانک، اور ان کو

لَا يَشْعُرُونَ ۶۲) الْإِخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا

خبر نہ ہو، جتنے دوست ہیں اس دن دشمن ہوں گے، مگر

الْمُتَّقِينَ ۶۳) يَعْبَادُ لَأَخْوَفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۶۴) الَّذِينَ

جو ہیں ڈروالے، لے بندو میرے، نہ ڈرے تم پر آج کے دن، اور نہ تم غم کھاؤ، جو

أَمْنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۶۵) أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

یقین لاتے ہماری باتوں پر اور لے حکم بردار، چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں، کہ

تُحِبُّونَ ۶۶) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

تمہاری عزت کریں، لے پھرتے ہیں ان پاس رکابیاں سونے کی، اور آنخورے، اور وہاں

مَا نَشْتَهِيهِ الْإِنْسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۶۷) وَ

ہے جو دل چاہے، اور جس سے آنکھیں آراکھاویں۔ اور تم کو ان میں ہمیشہ رہنا، اور

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۶۸) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے ان کاہوں کے جو کرتے تھے، تم کو ان میں میوے ہیں

كثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۶۹) إِنَّ الْبَاطِلِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۷۰) وَ

بہت ان میں سے کھاتے ہو، البتہ جو گنہگار ہیں، دوزخ کی مار میں ہیں ہمیشہ رہتے،

لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ۷۱) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

نہ ہلکی ہونی ہے ان پر اور وہ اسی میں پڑے ہیں نا امید، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن تھے وہی

هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۷۶﴾ وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِيَقْضِيَ عَلَيْهِمُ تَارِبًا ۖ قَالَ إِنَّا أَنَا رَبُّكُمْ

بے انصاف اور پکاریں گے اے مالک! کہیں ہم کو فیصلہ کر چکے تیرا رب۔ وہ کہے گا، تم کو

مَا كُنتُمْ ﴿۷۷﴾ لَقَدْ جُنَّكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۷۸﴾

رہنا ہے قہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم بہت لوگ سچی بات سے بُرا مانتے ہو۔

أَمْ أُنزِلَ مِنَّا بُرْمُونَ ﴿۷۹﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَأَنسَمِعُ بِرَهُمْ وَ

کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرا دینگے کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور

نَجْوَاهُمْ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلًا لَّدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿۸۰﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

مشورہ ہو کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ان کے پاس ہیں لکھتے و، تو کہہ، اگر ہو رحمن کی

وَلَدٌ فَآوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿۸۱﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ

اولاد! تو میں سب سے پہلے پوجوں۔ پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب

الْعَرْشِ عِبَادٌ يَّصِفُونَ ﴿۸۲﴾ فَذَرَهُمْ مَخُوضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا

تخت کا، ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔ اب پھوڑے ان کو بک بک کریں، اور کھیلیں، جب تک ملیں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۸۳﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي

اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ ہے۔ اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں، اور اسکی بندگی ہو

الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

زمین میں۔ اور وہی ہے حکمت والا سب جانتا۔ اور بڑی برکت ہے اس کی جس کا راجہ ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾

اور زمین میں، اور جو انکے پہنچے ہے۔ اور اسی پاس ہے خبر قیامت کی۔ اور اسی تک پھر جاؤ گے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ

اور اختیار نہیں رکھتے، جن کو یہ پکارتے ہیں، سفارش کا، مگر جس نے گواہی دی

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَٰكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

سچی، اور انکو خبر تھی و اور اگر تو ان سے پوچھے، کہ ان کو کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ نے،

فَأَنى يُوَفِّكُون^{۸۷} وَقِيلَ لِرَبِّ إِبْنِ هُوَلَاءِ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ^{۸۸} فَاصْفَحْ
 پھر کہاں سوائے جاتے ہیں؛ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اور یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے تو بس تو مڑ آ

عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ^{۸۹}
 انکی طرف سے، اور کہہ سلام ہو اب آخر کو معلوم کر لیں گے

تنبیہ بر مخالفت از حق و بیان انعام و اکرام مطیعین و ذلت و ناکامی مجرمین

قال الله تعالى فاختلف الاحزاب من بينهم الى قوله تعالى فسوف يعلمون
 (ربط) آیات سابقہ میں مشرکین کے ایک لغو اور مہمل اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت
 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کی زندگی کو اللہ نے اپنی قدرت
 کی ایک عظیم نشانی بنایا تھا۔ جب تک زمین پر رہے اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہوئے اپنی
 قوم کو توحید ہی کی دعوت دی۔ اور جب قیامت کے قریب آسمان سے نازل فرمائیں گے
 تب بھی وہ یہی دعوت توحید دیتے ہوں گے۔ ان کی تعلیم و ہدایت میں نہ کوئی ایہام تھا اور نہ
 اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش تھی۔ اب ان آیات میں اہل کتاب کے مختلف گروہوں
 اور ان کی حق سے مخالفت کا بیان ہے۔ اور ساتھ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسے لوگوں
 کو اپنے انجام سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا۔

پھر مختلف گروہ ہو گئے ان کے درمیان حالانکہ اہل کتاب کو ایک ہی دین پر متفق ہونا چاہیے
 تھا لیکن یہود ان کے منکر ہوئے اور نصاریٰ قائل ہوئے۔ مگر قائل ہونے اور عقیدت رکھنے
 کے باوجود خود نصاریٰ میں بہت سے فرقے ہو گئے۔ کسی نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار
 دیا۔ کسی نے ان کو تین خداؤں میں سے ایک کہا۔ اور کسی نے کہا اِنَّ اِلٰهَهُ هُوَ الْمَسِيحُ
 بن مریم کہ اللہ تو مسیح ہی ہے۔ سو ہلاکت ہے۔ ان ظالموں کے لئے ایک دردناک دن
 کے عذاب سے۔ قدرت کی نشانیاں اور مجرمین پر مختلف اوقات میں قہر و عذاب کا نازل تو
 اس امر کے لئے کافی تھا کہ ایسے لوگ غیرت حاصل کر لیتے لیکن افسوس ایسے لوگ کسی طرح بھی
 اپنی باغیانہ روش نہیں چھوڑتے تو کیا یہ بس قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر وہ ناگہاں

آجائے اور حال یہ کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ قیامت آرہی ہے۔ قیامت کا دن جسے چینی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دن تو ایسا ہوگا۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہونگے بجز ان لوگوں کے جو تقویٰ والے ہیں ہر دوست اپنے دوسرے دوست سے بیگانہ و بیزار ہوگا۔ البتہ اہل ایمان و تقویٰ دنیا کی دوستی کو دیاں بھی یاد رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو پوچھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے عیہ تو ایسے ایمان و تقویٰ والوں کو پروردگار عالم کی طرف کہا جاتا ہوگا۔ اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج کے دن اور نہ ہی تم ملگین ہو گے میرا یہ پیغام مرے ان بندوں کے واسطے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بندار رہے۔ ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اس طرح کہ تم عزت و اکرام اور راحت و مسرت کے ساتھ ہو گھائے جاتے ہوں گے۔ اور ان پر پیالے یا رکابیاں

عہ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت علیؓ سے ایک روایت میں آنحضرت سے یہ بیان فرمایا کہ دو دوست ایماندار ہوں گے۔ اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں سے جب ایک کا انتقال ہوا اور اسکو جنت کی بشارت سنائی گئی تو اس نے اپنے دوست کو یاد کیا اور کہا کہ اے پروردگار فلاں میرا دوست مجھ کو تیری اطاعت و بندگی کا اور تیرے رسولؐ کی فرمانبرداری کا حکم کرتا تھا اور مجھ کو خیر پر آمادہ کرتا اور برائیوں سے روکتا تھا اور مجھ کو بتاتا تھا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو لے اللہ! تو میرے اس مومن دوست کو میرے بعد گراہی سے محفوظ رکھتا یہاں تک کہ تو اس ایسی ہی نعمتیں دیکھا دے جیسی نعمتیں تو نے مجھے دکھائیں۔ اور تو اس سے ایسے ہی راضی ہو جائے جیسے تو مجھ سے راضی ہوا۔ اس بات پر اس سے کہا جائیگا۔ کہ اگر تیرا ساتھی ایسا ہی ہے تو اس کے واسطے بھی یہی نعمتیں ہیں۔ پھر جب دوسرا ساتھی اس کا انتقال کریگا۔ تو دونوں کی رو میں جمع ہوں گی اور ہر ایک دوسرے کو کہے گا کہ تو میرا کتنا اچھا بھائی کتنا اچھا ساتھی اور کتنا عزیز دوست ہے اور اس کے بالمقابل کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اس کو جہنم کی خبر دی گئی تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار میرا فلاں دوست مجھے تیری اور تیرے رسولؐ کی معصیت کی ترغیب دیتا تھا اور مجھے شر پر آمادہ کرتا اور خیر سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ تو لے اللہ تو اس کو ہر آیت سے محروم رکھ اور ایسا عذاب دے جیسا تو نے مجھے دیا اور یہ کافر اپنے دوست پر غصہ ہوگا۔

اور اس پر لعنت و ملامت کرتا ہوگا۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو شخصوں کے درمیان اللہ کے لئے محبت ہو ان میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں ہو تو بھی اللہ ان دونوں کو قیامت میں جمع کریگا۔

سونے کے اور آنجنور سے اور وہاں ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی۔ جس کے لئے ان کا دل چاہے اور ہر وہ چیز جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں۔ وہ لذتیں جو اہل ایمان کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ اور اے مرے بندو! تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ جنتیں جن کا تمہیں وارث بنا گیا ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تمہارے واسطے ان میں بہت سے پھل اور میوے جن کو تم کھاتے رہو گے۔ اس کے برعکس مجرمین و نافرمانوں کی ذلت و مصیبت کا یہ عالم ہوگا کہ بے شک یہ مجرمین دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہنے والے ہوں گے۔ اس حال میں کہ نہ وہ عذاب ان سے کسی وقت ہٹا ہوگا۔ اور نہ منقطع ہوگا۔ بلکہ مسلسل اسی شدت و عظمت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور وہ اسی میں رہیں گے۔ تمام امیدوں کے ختم ہو جانے کے بعد مایوسی کے عالم میں یہ سب کچھ بلاشبہ ان کے اعمال اور نافرمانیوں کا انجام ہے۔ اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

اہل جہنم جب ہر طرف سے مایوس ہو چکیں گے اور کسی طرح اس بات کی امید نہ رہے گی کہ یہ عذاب ٹل جائے یا کم از کم ہلکا ہی کر دیا جائے تو اس بقیہ رسی میں داروغہ جہنم کی طرف متوجہ ہونگے اور پکاریں گے اے مالک اب ہم میں طاقت برداشت نہیں۔ کہیں کہ ہم پر فیصلہ کر کے آپ کا رب کہ ہمارا کام تمام ہی کر دیا جائے کہ یہ عذاب یا تو ہمارا قصہ ہی ختم کر دے یا ہم پر موت ہی آجائے تاکہ مر کر ہی اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے مالک جواب دے گا۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جبکہ عذاب کی شدت کے علاوہ جواب کے انتظار کی بھی مزید بے چینی ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب چیخے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو تمہارے پاس حق لیکر آئے۔ لیکن تم میں سے بہت لوگ حق سے نفرت ہی کرتے رہے۔

کفار مکہ کو چاہیے کہ ان باتوں کو سن کر خدا کے عذاب سے ڈریں اس کی نافرمانی اور اس کے پیغمبر کی مخالفت و عداوت سے باز آجائیں اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر سوچ لیں کیا انہوں نے ٹھیرالی ہے کوئی بات؟ اگر اس پر یہ بھروسہ کر کے سمجھ رہے ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے پیغمبر کو ناکام بنا دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سن لینا چاہیے۔ ہم بھی کوئی بات ٹھیراتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ان کی تدبیر اور سازش اللہ کی تدبیر پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم

نہیں سنتے ہیں ان کے خفیہ راز اور ان کی آپس کی سرگوشیوں کو۔ بے شک ہم خوب جانتے ہیں اور خوب سنتے ہیں۔ اور ہمارے قاصد تو ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ان کی ہر بات اور ہر عمل لکھتے رہتے ہیں ہمارے سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ بات دلائل قطعیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس لئے ایک اور طریقہ سے ان مشرکین مکہ پر حجت پوری کرنے کی غرض سے آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمن کے واسطے کوئی اولاد ہوتی تو میں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجنے والا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے لیتا۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی عبادت نہیں کرتا تو پھر اے نصاریٰ اور عرب کے مشرک تم کیسے خدا کے واسطے اولاد تجویز کرتے ہو۔ خبردار ہرگز ایسا ممکن نہیں بلکہ پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی جو رب ہے عرشِ عظیم کا۔ پاکی ہے ہر اس عیب اور شرک کی بات سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

اس صورت حال میں کہ ان بد نصیبوں کی آنکھیں نہ کسی عبرت ناک واقعات سے کھلتی ہیں۔ اور نہ ہی دلائل و حقائق سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو چھوڑو ان کو یہ اپنی ان ہی بہبودہ باتوں میں مہمک رہیں۔ اور لہو و لہب میں پڑے رہیں۔ یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بد نصیب کے انکار سے حق تعالیٰ کی ربوبیت اور شان کبرائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ پروردگار معبود ہے آسمان میں ہے اور وہی معبود ہے زمین میں بھی اور وہی سے بڑی حکمت رکھنے والا باخبر۔ اور بڑی برکت و عظمت والی ہے وہ ذات جس کے واسطے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اور جو کچھ ان کے درمیان اس کی بھی ہے اور اسی کو ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف لے لوگو تم سب کو لوٹا یا جائیگا۔ اس عظمت و کبرائی اور قدرت کاملہ اور تمام کائنات پر اس کی سلطنت و حکمرانی کے ہوتے ہوئے اگر چند احمق انسان خدا کی الوہیت کا انکار کریں یا دنیوی مال و متاع کے نشہ میں مغرور و بدمست ہو کر بہبودہ باتیں کریں تو اس سے نہ اللہ کی وحی پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے پیغمبر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل نقصان تو ان ہی مجرموں کو ہوگا کہ جب حق تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ تو کوئی نہ بچانے والا ہوگا۔ اور نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ اور جن معبودوں کی پشت پر عبادت کرتے تھے ان کے وہ معبود خود ان سے بیزار و متنفر ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ انہیں قدرت رکھیں گے سفارش کی وہ معبود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْإِسْقَانِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

حقائق و معارف کلام اللہ اور علوم و شرآن کا جامع ذخیرہ

تفسیر معارف القرآن

۱۲

حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی مدظلہ

شیخ الحدیث - جامعہ اشرفیہ - لاہور

جلد دہم

تفسیر از سورہ ص تا سورہ دخان

اشاعت مکروہ

مکتبہ اشرفیہ
بیت الخیر
واقعہ رابعہ
لاہور